

לימוד היומי דקה ליתנו

יום	יום לחודש	יום מזה"ר	ליקוטי ה"ה	ליקוטי ה"ה	מסנה ברורה ה"א	עלים לתרופה	שולחן ערוך ד"ש משפט ס"א ק"ה
שבת	ט"ו	מד.	סא	חורה	תקל-מ	ג, ד.	
א	ט"ז	ה"א-א.	סב	עז.	תקמא-מב	ה, ו.	
ב	י"ז	א:	סג	עז:	תקמג-מד	ז, ח.	
ג	י"ח	ב.	סד	עח.	תקמז-מו	ט, י.	
ד	י"ט	ב:	סה	עח:	תקמז-מח	יא, א.	
ה	כ'	ג.	סו	עט.	תקמט-נ	ב, ג.	
ו	כ"א	ג:	סז	חורה	תקנא-נב	ד, ה.	

בקרני אור

יו"ל ע"י קהילת חסידי ברסלב
בנשיאות הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א

337 | חג הסוכות | ט"ו תשרי תשפ"ד

דבר המערכת

זמן שמחתנו, שבעת ימים שבם אנו מצווים בכל רגע ורגע לשמוח על קדושת יהדותנו ונצחיות טובתנו. אנו האמונים עלי דרכו הקדושה של רבינו הקדוש יודעים על חובת השמחה בכל השנה כולה והיותה יסוד היסודות בהתקרבות להשי"ת, צריכים ביתר שאת להתעצם בימים אלו בשמחה יתירה, כי על כן הם שורש השמחה לכל השנה כולה.

רבינו הקדוש (בלק"מ ח"ב סי' ד) גילה לנו שכל יום טוב קורא ומכריז את האמונה נגד כפירת הטבע, האמונה בנסים שנעשו אז בעת שהשי"ת הוציא אותנו ממצרים מכחישה את החיות רעות הטורפות והדורסות שמנסות להכחיש את האמונה ולתלות הכל בטבע. וכאשר אנו שמחים בימי החג הקדושים ומתעצמים באמונה על הגשחת ה' עלינו, אנו מתחברים לאמונה זו ומבטלים את כח כפירת הטבע שממנו שואב הרע כולו את כחו.

בימי מבול של אפיקורסות השוטפים עלינו מכל צד ופינה, החובה מוטלת עלינו להתחדש בשמחת אמונת ההשגחה, לא לגשת מתוך זקנה לידיעת ה' הוא האלקים המאירה בקדושת הסוכה והלולב, אלא להתחדש ולהאיר זאת ביתר שאת וביתר עז, ולצפות להתגלות מלכותו בשמחה בכל העולם בביטול כל הרע והרוע הפורעים והכלליים.

ומתוך מחיאת כף וריקודים המסוגלים להמתקת הדינים על ידי התעצמות האמונה (ראה לק"מ ח"א סי' י), נתאמץ על ביטול כל הגזירות הקשות בכלל ובפרט עד שזוכה לגאולה השלמה.

נרעיש גם עולמות על חברנו היקר הר"ר **יחיאל מיכל בן מרים בלומא נ"י** שה' יוציאהו מהרה מאפילה לאורה, ועל כל הנתונים בצרה ובשביה ברוחניות ובגשמיות, שמהרה יזכו לשובע שמחות ולגאולת עולם.

העורכים

למען ידעו דלתיכם

הסוכה מכריזה את ה'למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים', גם אחר שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה והיו רעים וחטאים לה' מאד במצרים הוציאם באהבת עולם מופלאה והשיגו עליהם בהשגחה פרטית מיוחדת בהיקף ענני כבוד שהיו גילוי שכינה בהשגחת ה' עליהם, וכמאמר הכתוב (ויברים לב) המפליא את אהבת ה' לעמו בצאתם ממצרים: 'סובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו' - יסובבנהו - שם סבבם והקיפם בעננים' (רש"י שם), העננים הביעו את הכבוד והאהבה המופלאה וההשגחה המיוחדת שה' רחש לעמו גם בהיותם שפלים מאד, והוא רוצה ודורש מאתנו שזכור ונדע זאת לעולם.

בסוכות אנו ממשיכים את הידיעה ההכרחית כל כך לדרכי התשובה, שהקב"ה מקבל נחת רוח גם מהרחוק ביותר, וכפי שרבי נתן ממשיך שם (שם רביה ה"ז): "שזה עיקר מצות סוכה כדי לידע ולהאמין שעל ידי אמיתת האמת יכולין להיות סמוך וקרוב להשם יתברך בכל מקום שהוא בבחינת בכל דרכיך דעהו, וזהו בחינת הארבע מינים שכלולים מכל הכחות שבישרא אל בעלי תורה ומצות וכו', עד שאפילו ערבי נחל אוגדין עמהם, שהם בחינת הרחוקים מאד שאין בהם לא טעם וריח, כי על ידי האמת מגלין שגם מהם מקבל השם יתברך נחת רוח והתפארות על ידי כל תנועה אמיתית שנמצא בהם שמושכין את עצמן להשם יתברך וכו', וזהו בחינת שמחת תורה ושמני עצרת. 'עצרת', לשון אסיפה, שעוצר ואוסף הכל ומקרב כולם להשם יתברך אפלו הרחוקים מאד על ידי סוכת שלום שזכינו לישב בה".

הסוכה מודיעה ומגלה את עוצם ההתחזקות להאמין בחסדי ה' שמכל מקום שהוא יכולים לשוב אליו יתברך, וכלשון זהבו של רבי נתן (שם הלכות ס"ב ב-ז): "עיקר הסוכה הוא הסך שהוא בחינת אמת דמסכא על בנין [אמת המסוככת על בנין], ועיקר הסך הוא מפסולת גורן ויקב, ובזה אנו מראים גודל כוחנו ועוצם חסדי ה' יתברך, כי בזה אנו רואים שמחל לנו ה' יתברך כל עוונותינו ונתהפכו כל העונות לזכויות ונעשו מעוונות ישראל תורה, כי זה אנו רואין על ידי מצות סוכה שמפסולת דיקא נעשה הסוכה שזהו בחינת שמעוונות ישראל נעשה תורה, ובזאת הסוכה הקדושה אנו יושבים והסוכה מגנת עלינו ושומרת אותנו מכל השונאים והרודפים הרוצים להרחיק אותנו ח"ו, כי על ידי כח הסוכה אנו בטוחים בה' יתברך שנהיה סמוכים ודבוקים בו יתברך תמיד לעולם ועד ואין שום דבר שירחיקנו ממנו יתברך, כי אנו נסתרים בצל סוכה העליונה שהוא קדושה גבוהה כל כך עד ששם נתהפכין כל העוונות לזכויות ובכח החסד הזה שוב אין אנו מתיראים משום הרחקה שבעולם, כי בודאי תמיד נשבו אליו יתברך וסוף כל סוף נהיה נשארים דבוקים וכלולים בו יתברך, מאחר שזכינו עכשיו ליכנס באור הקדושה העליונה בצל סוכה הקדושה שהיא אמת דמסכא על בנין, שהיא בחינת תשובה, ששם כל העוונות נתהפכין לזכויות, נמצא, שאנו רואים עוצם כח התשובה, על כן אנו בטוחים ומחכים שמכל הנפילות והירידות ומכל ההרחקות שבעולם, מכולם נשוב אליו יתברך בתשובה שלמה עד שנזכה לישב בסוכה של ליות".

זוהי מהותה של סוכה זוהי עוצם השמחה של זמן שמחתנו, להתחזק ולייסד את דרך התשובה כראוי, על ידי שנדע ונאמין בעמקי נפשנו בכל עת בחסדי ה' העצומים, עד שגם הרחוק והנמוך והשפל ביותר

המשך בעמוד ב'

זמן שמחתנו, כולם רוקדים ושמחים, עולזים וששים, אבל הוא עומד מן הצד, לבו בל עמו, אין לו סיבה לשמוח, לבו היבש הקטום והנפרץ שבור לרסיסים. לא כך דימה לעצמו להראות מיד אחר ראש השנה יום הכפורים, שפלות תהומית כזו, פחיתות וגריעות עמוקה שכזו, הוא כל כך רחוק מאביו שבשמים, במה אפוא ישמח. אפילו התקרבותו לצדיק לא משמחת אותו, אם היה לפחות לומד את תורתו בעמקות או מקיים עצותיו בשלמות ניהא, אבל כאשר כל אחיזתו בכל אלה קלושה כל כך, איך ישמח.

ידיעת שפלותנו והכרת פחיתותנו הינה ידיעה הכרחית ועיקרית מאד, זה נחשב לאחד מיסודי התשובה, ובכך אנו עוסקים בעשרת ימי תשובה, וכמו שרבי נתן כותב (לקוטי הלכות, נט"ו ד-ה): "בראש השנה הוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה, ועיקר התשובה הוא לשוב מגדלות ולהשפיל עצמו ולהרגיש שפלותו ופחיתותו באמת, כי עיקר התשובה הוא ההכנעה והשפלות, כמו שאמרנו חז"ל (ברכות ז) טובה מרדות אחת בלבד ש'אדם יותר ממאה מלקיות".

אולם הכרת פחיתותנו מותנית ועומדת בכך שתיבי לקירוב ולא לריחוק, רק אז היא כלי קדוש בדרך לתשובה, אך כאשר היא מביאה לרפיון ידים ולתשות כח, מתוך מחשבה שלשפלים שכאלה אין מה לבקש ולחפש באוצר המלך, כי אז היא שורש כל הרע שבעולם.

וכך מבאר רבי נתן (שם רביה ה-ו) את ודויו המר של דוד המלך על חטאו: "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד" (תהלים נא), ואם כן אוכל להתרחק וליפול על ידי זה ח"ו לומר שאפס תקוה, אך אף על פי שלפי האמת שדעתני נדמה לי שרוחק מאד שהשם יתברך יסלח לי על עון גדול כזה ומחמת זה כמעט כמעט שנפלתי בדעתי ונתרחקתי מאתך על ידי זה ח"ו, אבל חסדך גבר עלי שזכיתי להבין מרחוק שאמיתת רחמי דעתך הקדושה אי אפשר להשיג, על כן אני מחויב לעשות את שלי להתחזק בכל פעם ולהפיל תחנוני לפניך עד ישיקפי וירא ה' משמים, וזהו, הן אמת חפצת בטוהות ובסתום חכמה תודיעני שחיקך את עצמו וטען על השם יתברך, אף על פי שאתה חפץ רק באמת ולפי האמת שדעתני רחוק עמי מאד שימחל לי השם יתברך, עד שנדמה ח"ו שאפס תקוה חלילה, אבל אני יודע שעדין לא השגתי אמיתת רחמיך בשלמות, ואני מבקש ובסתום חכמה תודיעני, שתודיעני מה סתום ונעלם ממני, שהוא אמיתת רחמיך וחסדיך אשר שגבו ועמקו מאד ונעלמו ממני, אשר על ידם יש לי גם כן תקוה גדולה, כי מאד עמקו מחשבותיך ואין אנו יודעים כלל ויש ענין שיתקן הכל ויתתקן לטובה וכל העונות יתהפכו לזכויות, רק שלא יתיאש עצמו מן הצעקה והתפלה והתחנה".

גם בוידוי הכי קשה ומו, יש לזכור את הרחמנות שאין לה גבול ולהתחזק להמשיך לאחוז בכל הכח בתפילה וצעקה, אסור להחליט חלילה שאנו רחוקים בעצם מהשי"ת, אלא לדעת שבכל מקום שהוא יכולים אנו מיד לשוב ולהתקרב אליו אם נפנה אליו ממקום שפל זה.

זהו מהות חג הסוכות זמן שמחתנו, בהמשך אחד לימי התשובה ומיד בצמוד ליודיים הקשים והמרים בהכרת עומק שפלותנו ובפחיתותנו בעשרת ימי תשובה, אנו ממשיכים לבנות את דרך התשובה האמיתי, שחייב שיהא מאוחד עם השמחה הגדולה בהכרת חסדי ה' עלינו בכל מקום בכל מצב ובכל מדרגה.

פניני אור

אמרות מדורות מרבי"ק ותלמידיו

אמר רבי אברהם ב"ר נחמן: מה טעם נקרא חג הסוכות 'זמן שמחתנו' יותר משאר המועדים, ובאר: מחמת שפָּחַח הפסח עָדוּן לא הִיָּתָה שמחתנו שלמה משום שְׁעָדוּן לא קָבְּלָנוּ אֶת התורה, ובשביעות שְׁכָבְר קָבְּלָנוּ אֶת התורה, נִשְׁבַּתָּה שְׁמִחְתָּנוּ בְּעוֹן חֲטֵא הֶעֱגַל שְׁעָשׂוּ לְאַחֲרֵיהּ. וְרַק בְּחַג הַסֻּכּוֹת שְׁכָבְר קָבְּלָנוּ אֶת הלוחות הַשְּׁנִיאוֹת לְמַחֲרָת יוֹם הַכְּפוּרִים, וְשׁוּב לֹא נִשְׁבַּרְוּ וְנִפְגְּמוּ, מִשׁוּם כִּף נִקְרָא הַחֶג בְּשֵׁם "זמן שמחתנו" כי אז נִשְׁלָמָה שְׁמִחְתָּנוּ.

(שיח שרפי קודש)

3323796@gmail.com

לתגובות והערות

הדל"נ 5:51 - ניץ ההמה 6:29 - סוויק"ש 8:44
צאת השבת 7:03 - צאה"ש לר"ת 7:41

חג הסוכות - זמן שבירת תאות אכילה!

בתורה א' שבליקוטי מוהר"ן תנייגא מגלה לנו רבינו שבשלת הרגלים נמשך על האדם דעת דקדושה להצילו מכל השלש תאות. כשבחג הסוכות זוכים להמשיך דעת להניצל מתאות אכילה!

זהו לשון רבינו שם:

"בסוכות נתתן תאות אכילה, כי סוכות נקרא 'חג האסיף', שאוסף כל מיני מאכל, וזהו בחינת תיקון תאות אכילה, כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו".

ואם כן, הזמן גרמא לעסוק בחג זה בענין שבירת תאוה זו. ולכן נקדיש את מאמרנו זה לענין גנות והפסד תאוה זו, בקיצור נמרץ.

ובכן, את זה כבר יודעים כולם, אפילו גויים:

ההימשכות אחר תאוות אכילה ושתיה, גורמת מכאובים ומיחושים, חולשות וחולאים רעים.

מי שנמשך אחר תאוות וממלא את כריסו במשמינים וממתקים, ואינו מדקדק לאכול רק כדי חינונו, מביא על עצמו סבל רב; לחץ דם, סכרת, כולסטרול, ושאר מרעין בישין. ועם הזמן, אף יכול לבוא לידי קיצור ימים ושנים רח"ל.

וכלשונו הזהב של הרמב"ם:

"אכלו כדי שתחיו, והיותו תהרימום. אל תאמינו שרוב המאכל והמשתה יגדיל הגוף וירבה השכל כשק המתמלא מן המושם לתוכו, כי הוא ההיפך; באכול מעט יש כח באצטומכא לקבלו, ובחום הטבעי לעכלו, אז יגדל ויבריא, ודעתו יתיישב. **ואם יאכל יותר מדאי,** האצטומכא לא יקבלנו והחום הטבעי לא יעכלנו, נכחו **יצא, פיגול הוא לא רצאה, גופו ירזה ושכלו יתבוה וכיסו יתרוקן**" (אגרת הרמב"ם לבנו רבי אברהם).

אמנם, בעוד שהנזק הגשמי של תאוות אכילה ושתיה כבר ידוע אצל כולם. ואפילו רופאי אומות העולם, בבוא לפניהם אדם חולה, ממהרים להזהירו מלהימשך אחר תאוות אכילה ושתיה, ומסדרים בפניו את סדר האכילה הראוי לו.

הרי שמאיך, הנזק הרוחני עדיין אינו ברור דיו...

הנזק הרוחני של תאוות אכילה ושתיה גדול כל כך, עד שאם היינו יודעים זאת בבירור, היינו עושים 'עסק' גדול משבירת תאוות אכילה וקדושת האכילה.

ההימשכות אחר תאוות אכילה ושתיה, מסוכנת עד למאד לכל חייו הרוחניים של האדם. ואם אין שמים לב אליה, למגרה ולשברה, ולאכול בקדושה וטהרה - באים לידי חולאים ורוחניים קשים ביותר רח"ל.

כך שתיכף בכניסת האדם לעבודת ה', עליו לשים לב אל תאוה מסוכנת זו.

המשך מעמוד א'

ביכלתו להתקרב ולשוב תמיד בתשובה שלמה, כי השי"ת משגיח עליו תמיד ולא עיבו ולא יעזבונו לעולם.

וכן גם לגבי התקרבותנו לצדיק, אם אמנם חייבים אנו לחפש ולבקש תמיד לעלות ולהתקרב יותר, וכמו כן לפשפש היטב האם התקרבותנו אמיתית ופנימית דיה כראוי, אך בתנאי שחיפוש זה יקרב יותר, ועל כך באה מצות נטילת איגוד הלולב מיד אחר הפשפוש במעשינו שבעשרת ימי תשובה, להורות ולחזק בכל תוקף כי גם הרחוק ביותר שאין בו טעם וריח רוחני יכול להאגד עם הצדיק אם אך יתאמץ לציית לפי מדרגתו בכל נקודה שהיא.

וכפי שרבי נתן מאיר (לקוטי הלכות, סוכה ד) עיינונו מכח מצות נטילת לולב: "עיקר הארת הלולב שהוא בחינת צדיק, להאיר בדרי מטה בחינת מלא כל הארץ כבודו, וזה בחינת מה שבאו ערבי נחל בתוך הארבעה מינים שאין להם לא טעם ולא ריח והם מרמזין על פושעי ישראל וגם אותם מקשרים אל הלולב ומיניו ומנענעים

אחד הספרים הידועים בברסלב, הוא ספר "שבחי הר"ן". בספר זה מספר מוהר"ן על כניסתו של רבינו לעבודת ה' בימי נעוריו, וכיצד התעלה מדרגה לדרגה בדרך העולה בית א-ל.

כשהמטרה אשר לשמה נכתב הספר, היא פשוטה וברורה: "למען ידעו דור אחרון יקומו ויספרו לבניהם, וממנו יראו וכן יעשו, לילך בנתיבות הללו, ולדרוך בעקבותיו. כי זאת אין צריך לפנים, שהנהגות כאלו הם הנהגות קדושות ויקרות, וכל אחד ואחד יכול להתקרב להשם יתברך על ידי הנהגות כאלו. כי הם דברים השווים לכל נפש כקטן כגדול, ואפילו הפחות שבשארל אם ירצה לחוס על חייו ולחשוב על תכליתו הנצחי, וירגיל עצמו ללכת בנתיבות ודרכים הללו המבוארים פה, בודאי יזכה לחיי עולם, ויוכל לבוא למעלות גבוהות קדושות כחד מבני עליה" (הקדמת שבחי הר"ן).

ומהו הסעיף הראשון בספר זה?

הבה נקרא:

"בהיותו בימי קטנותו, בא על דעתו לפרוש מהעולם ורצה לשבר תאוות אכילה, אך עדיין היה בשכל קטן ונדמה לו שזה אי אפשר שיניח מאכילתו כפי מה שהיה רגיל לאכול בבוקר ובצהריים וכו'. על כן יָשַׁב עצמו שיהיה בולע כל מה שיאכל, דהיינו שלא יהיה לוועט מה שיאכל, רק יבלע כמות שהוא, כדי שלא ירגיש שום טעם באכילתו. ועשה כן ועלה נפחות בצוארו, שקורין גישוואלין. ואמר, שהיה אז רק בן ששה שנים. והנהגה זו שמעתי לדבר גדול מצדיק גדול מאד מאד, שנהג כך שהיה בולע אכילתו בלי לעיסה, אך הוא ז'ל נהג כך בהיותו בן ששה שנים" (שבחי הר"ן).

תיכף בימי קטנותו, כשרק "בא על דעתו לפרוש מהעולם" - הרצון הראשון היה: "לשבר תאוות אכילה"...

כי אכן, הדבר שהכי מְגַשֵּׁם את האדם וכובל אותו אל חומריות העולם הזה, היא תאוות אכילה. וכשנפצים "לפרוש מהעולם", צריך להתנתק מהתאוה לאכילה ושתיה.

וכשאין מתנתקים ממנה, אלא נמשכים אחריה - מתגשמים ומתבהמים, עד שנופלים לכל שאר התאוות הרעות רח"ל.

"וראשי התאוות הם שלשה שרי פרעה, 'שר המשקים' 'ואופים' ו'טבחים', שהם: 'קנה' ו'ושט' ו'ורידין', שהם בחינת תאוות אכילה ושתיה, שהם ראשים, **שכל התאוות נמשכים אחריהם**" (ליקוטי מוהר"ן, סב).

עד כדי כך, שכשהתורה הקדושה מתארת את ההתדרדרות של עם ישראל, היא מדברת על ההימשכות אחר תאוות אכילה, ואומרת: **"וְאָכַל וְשָׁבַע וְדָשַׁן וְדָשַׁן וְפָנָה אֶל אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיַּעֲבֹדוּם וַיִּצְּטְוּ וַיִּהְיוּ אֶת בְּרִיתִי (דברים י"ז, ט).**

כך גם בפרשת עקב: **"פֶּן תֵּאֶכְל וְשָׁבַעְתָּ ... וְרָם לְבָבְךָ וְשָׁכַחְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ" (פרשת עקב, ח. יב-יד).** וכך גם בשירת האהרה שמאיר **"שָׁרוּ וַיִּבְעֹטוּ, שְׁמָנָת עֵבֵית קִשְׁיָת, וַיִּשֶׁשׁ אֱלוֹהַּ עֲשָׂוָה וַיִּבְבֵּל צֹר וַיִּשְׁעֲתוּ" (פרשת האזינו, לב, טו).**

ללמדך שההימשכות אחר תאוות אכילה, היא הפתח להימסר ביד היצר הרע רח"ל, ולפלו לשאלו תחתיות.

וכלשונו הזהב של האלשיך על הפסוק "פן תאכל ושבעת":

"כי אין מיסר יצר לב האדם רע להחטיאו, כאכילה ושתיה. כמאמרם ז"ל (בראשית רבה לח, ט) 'כל מקום שמצינו אכילה ושתיה עושה רושם, שנאמר וישבו לאכול לחם כו' מיד מכרו את יוסף, וכן לאכול ושתו ויקומו לצחק'. והוא, **כי הנפש והחומר שני נגדיים, זה מצד היצר הטוב וזה מצד היצר הרע, ועל כן כשזה נופל זה קם.** אם אדם הולך אל בית המדרש מצד הנפש אז החומר יותש, כי על כן נקראת התורה תושיה, וגם היצר הרע שבצדו אם אבן הוא נמוח אם ברזל הוא מתפוצץ. **ובגלל הדבר הזה, האוכל ושבע בעצם ומפנק חומר, אז יחרץ יצרו הרע לעשות מעשהו"** (אלשיך דברים ח, יב).

כך שהנמשך אחר תאוות וממלא כריסו, מתגשם ומגרה בעצמו את היצר הרע. וכדברי הגמרא:

"אמר רב אחא בריה דרב הונא אמר רב ששת: היינו דאמרי אינשי **מלי כריסיה זני בישוי**" (ברכות לב ע"א). **"מילוי הכרס גורם לחטאים רעים,** כלומר אדם השבע ביותר בתפוקים ובתענוגים בא לידי חטא ובעיטת" (תורה תמימה, דברים לא הערה ל).

כך שכאשר עולה על לב האדם הרצון והתשוקה "לפרוש מהעולם" ולהכניע את יצרו - ישתדל "לשבר תאוות אכילה".

ובכן, סוגיית "תאוות אכילה" היא רחבה ועמוקה.

דברים רבים נכתבו אודותיה בספרי רבינו - הן בגנות התאוה ומעלת הקְשִׁיבָה, הן בדרכי שבירתה וביטולה, והן במעלת ודרכי האכילה בקדושה, ועוד - ולא נותר לנו אלא לדרוש אחריהם, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים.

מדובר אכן במלחמה קשה וכבידה, אך ניתן לְנַצְּחָה! וכפי שהעיד רבינו על עצמו:

"ובענין תאות אכילה, היה לו מלחמה גדולה ויגיעה גדולה מאד קודם ששיברה ... והיה קשה וכבד עליו מאד מאד. **וכל כך היה קשה עליו שבירת תאות אכילה, עד שנדמה לו שכל התאוות יוכל לשבר מלבד תאוה זו של אכילה.** ונדמה לו שתאוה זו של אכילה בהכרח שתישא, כי אי אפשר לשברה. כל כך היה חזק עליו התגברות תאוה זו. **ואף על פי כן התגבר עצמו וכפה את יצרו ושבר גם תאוה זו של אכילה לגמרי.** וגודל קדושתו בפרישות תאות אכילה היה מפורסם לעין כל, כי לא היה אוכל כלל, וגם מעט שהיה אוכל היה בהכרח גדול מאד, והוכרח להכריח עצמו בכל הכוחות כדי לאכול מעט כדי שיהיה לו איזה כח לחיות..." (שבחי הר"ן, כא)

יהי רצון שזוכה ללמוד את דבריהם של רבינו ותלמידו מוהר"ן על אודות תאוה זו, ולעשות מהם תפילה והתבודדות. ובאתערותא דלתתא יתער לעילא, ויתעוררו רחמי ה' עלינו "שנזכה לשבר את תאוות אכילה בתכלית באמת, עד שלא יהיה לנו שום תאוה גשמית לאכול ולשבוע בשביל תאוות והנאת הגוף חס ושלום, רק כל אכילתנו ושתיתנו יהיה הכל לשמן באמת, כדי שיהיה לנו כח לעסוק בתורתך באמת, ונזכה לאכול בקדושה ובטהרה למען שמך לבד" (ליקוטי תפילות, ז).

שאנו עושים עם הלולב ומיניו הקדושים: "זהו בחינת הנענועים, בחינת הקיצו ורגנו שוכני עפר, כמו כשמנעירין אחד משנתו מעוררין ומנענעין אותו כדי שיקוץ, ועל זה מרמזין הנענועים, כי מנעירין ומנענעין כל השוכני עפר שיקוצו משנתם ויקיצו ויעמדו לעבודתו יתברך, ואל יתאשו כלל כי עדין ה' עמם, כי מלא כל הארץ כבודו".

הצדיק מנענע את ערבי הנחל שאין בהם טעם וריח וכמו צועק אליהם בקול נעים ועמוק מאד: "אל תישנו ימיכם ושנותיכם, אל תתעסקו רק עם רפש מעשיכם, אל תפלו בשינת יאוש אכזרית, דעו וראו כי יש חסדים נפלאים שממלאים כל העולם כולו, חושו רוצו להתקשר לחסדים אלו ולהתחיל מכל נקודה בנקודה שעדיין אפשר לפנות על ידה אל השי"ת, עוררו והתעוררו, התחזקו ושמחו, אמצו והתחילו מחדש".

בהם גלגלות ולהורות כי מלא כל הארץ כבודו ואפלו הפושעי ישראל בחינת שוכני עפר גם הם אסור להם לייאש עצמן כי מלא כל הארץ כבודו, כי בהלולב אנו מגולין שגם בחינת הערבי נחל, שהם בחינת הרשעים, גם הם יכולין להתקשר להצדיק שהוא בחינת הלולב, כי הצדיק מאיר גם בהם בבחינת האהרה שמאיר בדרי מטה שוכני עפר, כי אף על פי שהצדיק מאיר בשני העולמות בדרי מעלה ובדרי מטה, אף על פי כן עיקר הארתו הוא בדרי מטה, כי בשביל זה בא הצדיק בעולם הזה השפל כדי לתקן העולם ולהגביה ולהרים כל המדרגות התחתונות אפלו אותם המונחים בעשרה תכרין דמסאבותא להגביה גם הם להשם יתברך ולגלות להם כי ה' עמם, כי מלא כל הארץ כבודו בחינת הקיצו ורגנו שוכני עפר".

והוא מסיים בהתבוננות מופלאה במהות הנענועים הקדושים

אורחים בליל החג

היינו לפי שאם בירך קודם יום טוב צריך לחזור ולברך ביום טוב, אבל אם הגיע היום טוב ובירך על היום טוב הרי זה פוטר גם את הסוכה, דהברכה שעל עשיית הסוכה אינו על עצם הבנין אלא על שמחת החג שמתחלת כבר משעת העשייה, ואם מברך כשכבר הגיע היום טוב הרי זה כולל הכל ואין צריך לברך על העשייה (ה"ש פ"ט ד"ה יב). וכן משמע מלשון השולחן ערוך הרב (שם ס"א) שהברכה בשעת עשייה נתקנה על שמחת הלב שיש לאדם מן המצוה הבאה לידו. וכן כתב אאמו"ר בספרו אורה ושמחה (פ"ו ס"ק עב) שלא מצינו שצריך לברך שהחיינו דוקא כשעומד בתוך הסוכה, ובכל מקום שנמצא יכול לכונן על סוכה זו (וכ"מ במשנ"ב ס"י תרל"ט קמ"ח), וכן העלה בספר בית דוד (פ"ז הע' 31).

ושמעתי שא"ז בעל הקנה בוש"ז ז"ל היה מבטל לגמרי ענין זה, והורה שלכתחילה אפשר להתארח אצל ההורים ולברך שם ה'שהחיינו'. וכן מובא בחו"ט שני (סוף פ"ב) שאפשר לכתחילה לברך שהחיינו בסוכת חברו, דברכת שהחיינו של קידוש הוא על כל מצות סוכה בפרטיה ובדקדוקיה. גם הגר"י ליברמן ז"ל בשו"ת משנת יוסף (ח"ו ס"י קיט) כותב: "לא ראינו ולא שמענו כזאת מעולם, וישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם, ועל כגון דא נאמר חדש אסור מן התורה שלא להבעית ישראל בחומרות חדשות".

אכן אאמו"ר כתב (שם) שמכל מקום מי שיכול יש ענין לברך על סוכה שלו, על פי מה שכתב המשנה ברורה (ס"י תקפ"ו ס"ק ה) שיש עילוי יותר במצוה שבאה אליו בדמים מצוה שבאה לו בחינם אין כסף.

מצוי הדבר שאברכים אחר נישואיהם רגילים להתארח לסעודות שבת ויום טוב אצל הוריהם, ויש להסתפק האם גם בליל ראשון של חג הסוכות נכון להתארח אצל ההורים, או שיש להישאר בסוכה שבנו לעצמם כדי שיחול ברכת 'שהחיינו' של קידוש על הסוכה שלהם.

טעם הספק הוא, לפי מה שנפסק בשולחן ערוך (סימן תרמ"א) שמעיקר הדין היה ראוי לברך שהחיינו בשעת עשיית הסוכה, אלא שנוהגים להסמך הברכה בשעת קיום המצוה על הכוס של קידוש. ואם כן כיון שמן הדין היה ראוי לעשות שהחיינו על עשיית הסוכה אם כן יש לומר שצריך לאכול בסוכה שעשה לעצמו כדי שיעלה ה'שהחיינו' על עשיית הסוכה.

ויש להוכיח כך ממה שהביא הביאור הלכה (שם ד"ה אלא) מחלוקת ראשונים אם מי שבירך שהחיינו על עשיית הסוכה צריך לברך פעם נוספת בשעת קידוש, ולפי הרמב"ם ורמב"ן וריטב"א צריך לברך שהחיינו פעם נוספת בשעת קידוש, לפי שיש לברך שהחיינו הן על העשייה והן על היום טוב. הרי שצריכים לברך שהחיינו מיוחד על העשייה. ובפסקי תשובות (שם אות ד) הביא שכן היו מורים הגר"י פישר והגר"י לנדא זצ"ל לבני ביתם לסעוד לילה הראשונה בסוכה שלהם, וכן היה דעת הגר"י בלוי ז"ל (דברי יעקב סי' צט), וכן כתב במקראי קודש (ח"א סימן כה).

אמנם דעת הגרש"א ז"ל שה'שהחיינו' של קידוש כוללת גם את ה'שהחיינו' על עשיית הסוכה. ואף שיש אומרים שאם בירך בשעת עשייה אינו פוטר את היום טוב,

קודם הברכה, ואדרבה, כתבו שכן יותר טוב לעשות מפני שאין ידיו נקיות בשעת ההנאה, וגם כדי להוציא את עמי הארצות שאינם יודעים לברך.

אמנם גם לשיטתם צריך המברך להיות שייך באותה הנאה, ומי שלא הגיעה לו ההנאה אינו יכול להודות ולברך על זה. וכן פסק המחבר בשולחן ערוך (ס"ו מ"ב ח).

שיטת הר"ן שהם ברכת השבח

שיטת הר"ן (פסחים ד. ד"ה והאי) שברכות השחר הם ברכות השבח על מנהגו של עולם, ולשיטתו מסדרים אותם בבית הכנסת, וגם מי שלא נהנה ולא שמע קול התרגול ולא לבש בגד בבוקר יכול לברך. וכתב הכלבו (ס"י יא) שכן נהנה רב נטרונאי ורב עמרם ושאר הגאונים לסדר את כל הברכות אפילו לא עשה המעשה, שלא על עצמו בלבד הוא מברך אלא על כל העולם מברך את השם שעשה כל הטובות והחסדים האלו תמיד לכל. ע"כ. ופסק הרמ"א (שם) שכן המנהג ואין לשנות.

ברכות השחר

דבר שבחובה נתקן במטבע ברכה

השבח, ברכת הודאה, ברכות של בקשות. ברכת המצות היא ברכה שמברכים לפני קיום מצוה, שמודים ומשבחים על שקידשנו במצותו ונתן חלקינו עמו, כמו ברכה על ציצית ותפילין וכדומה. ברכת הנהנין היא ברכה שמברכים קודם שרוצים ליהנות מן הבריאה, שאנו מודים שהשי"ת בראה ונתן לנו רשות ליהנות ממנו, והיא כמו ברכת העץ וברכת האדמה וכדומה. ברכת השבח היא ברכה שבה משבחים את גדולת השי"ת כשניכר גדולתו ובראה גם כשאין הנאה אישית לאדם, כמו ברכת ברקים ורעמים, וכמו ג' ברכות הראשונות של שמונה עשרה. ברכת הודאה היא שנותנים הודאה על דבר טוב שקרה אתנו, כמו ברכת הגומל ושעשה לי נס, וג' ברכות אחרונות של שמונה עשרה. ברכות של בקשות הם מה שאנו מודים שהשי"ת הוא מקור הברכות ובידו למלא את בקשתנו, והם ברכות האמצעיות של שמונה עשרה.

ברכות השחר הם ברכת הנהנין

או ברכת השבח

יש מחלוקת הפוסקים אם ברכות השחר הם ברכות הנהנין או ברכות הודאה או ברכות השבח:

שיטת הרמב"ם שהם ברכת הנהנין

המשנה ברורה (ס"י מו סק"א) הביא הטעם לברכות השחר לפי שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, על כן תיקנו ברכה על כל דבר ודבר מהנהגת העולם שהאדם נהנה ממנו. ועל פי זה שיטת הרמב"ם (פ"א מהל' תפילה ה"ז ט"ו) שברכות השחר הם ברכות הנהנין ממש, וצריכים לברך את כל הברכות תיכף בשעת ההנאה; כששומע קול התרגול מברך הנותן לשכוי בינה, וכשעביר ידיו על עינו בבוקר מברך פוקח עוריים, וכן שאר הברכות. וקרא תגר על אלו שממתינים ומסדרים הברכות בבית הכנסת.

ולשיטתו, מי שישן בכסותו אינו מברך מלביש ערומים שאין כאן הנאה מיוחדת, וכן מי שהולך יחף אינו מברך שעשית לי כל צרכי, וכן מי שלא נכנס לבית הכסא אינו מברך אשר יצר את האדם, וכן בשאר הברכות. וכן כתב רבי אברהם בן הרמב"ם בתשובה (ס"י פג) שמה שנתפשט המנהג לומר הברכות בבית הכנסת על הסדר היא הרבה פעמים ברכה לבטלה.

שיטת התוספות שהם ברכת הודאה

שיטת התוספות (ס"ד ד"ה כ"י) והרא"ש (פ"ט ס"י כג) שברכות השחר הם ברכת הודאה ולא ברכת הנהנין, ולכן לשיטתם מותר להמתין לסדר הברכות בבית הכנסת ואין איסור ליהנות

אנשי כנסת הגדולה תיקנו כל סדר התפילות והברכות בימי בית שני, כדי שיהיו ערוכות בפי הכל לדורות (רמב"ם פ"א ה"ד מהל' תפילה). ותיקנו כל הבקשות וההודאות שהם חובה על האדם בנוסח מטבע ברכה, כפי שראו ברוח קדשם לתקן מטבע הברכה. ואינו נמצא נוסח של תפילה או הודאה שהוא חוב גמור על האדם ואינה בצורה של ברכה.

לכן כל התחינות והבקשות וההודאות שאינם בצורה של ברכה אין חיוב גמור לאומרם, וגם אין הנוסח שלהם מעכב. וגם התחינות שהם קדומות מזמן חז"ל ומובא בפוסקים שראוי לאמרם, מכל מקום מי שאינו אומרם אינו עושה נגד ההלכה. ומטעם זה מצינו הרבה תפילות שמוזכר בספרי הפוסקים ואינם נחשבים כחיוב גמור, כמו תפילת 'אבינו מלכנו', סליחות, תחנון, 'ריבון העולמים' של מוצאי שבת, 'יהי רצון' שקודם הג' תפילות (מובא בבית"ל ס"א א), ועוד הרבה כהנה.

מטבע הברכה נתקן מסיני

בספר המנהיג (דיני תפילה) לאחד מגדולי הראשונים כתוב שנוסח מטבע הברכות בא מסיני, וזה לשונו: "דבר זה מסורת בידנו מאבותינו למשה בסיני שיש עליו לברך מאה ברכות בכל יום, ואחר שייסדם משה רבינו ע"ה שכחום וחזר דוד ויסדם לפי שהיו מתים מאה אנשים בכל יום מן התורה עמד ותיקן להם מאה ברכות, ושוב שכחום וחזרו חכמי התלמוד ויסדום", ע"כ. ובספר מגלה עמוקות (פ"ו ויקרא אופן מט) כתב שבשעה שמשם הקים את המשכן והעמיד מאה אדנים תיקן את המאה ברכות. וכן מצינו בספר הלכות גדולות ור"ש אבן גבירול שמנו את מאה הברכות בחשבון התרי"ג מצות.

ובמחזור ויטרי (ס"א ק) לרבינו שמעיה תלמיד רש"י כתב: "דוד מלך ישראל תיקן מאה ברכות, שבכל יום ויום היו מתים מירשאל מאה איש ולא היו יודעים מפני מה, עד שבא דוד וחקר ודבר והבין ברוח הקודש ותיקן מאה ברכות בכל יום, ונראה הדבר שנשתכחו ובאו נתאים ואמוראים ויסדום לברך על כל אחת ואחת בשעתו", ע"כ.

אכן אף שנתקנו הברכות מסיני, אינן נחשבות כמצוה דאורייתא כיון שאינו מפורש בתורה, וכל ספק בברכה הולכים להקל כדין ספק דרבנן לקולא. חוץ מברכת המזון שנאמר מקרא מפורש "ואכלת ושבעת וברכת". ויש אומרים דגם ברכת התורה מן התורה שנאמר "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו" (עי' משנ"ב ס"י מז סק"א).

חמשה סוגי ברכות

אנשי כנסת הגדולה תיקנו חמשה סוגי ברכות: ברכת המצוות, ברכת הנהנין, ברכת

אור השכל שמאיר בכל מקום!

כבוד שורו הדר לו

בתורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן מלמדנו רבינו: "איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בְּהִשְׁכָּל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר, כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו".

ושם מבואר שיוסף הצדיק זכה לזה בשלימות (כי הוא כלול בחנינת יעקב, אשר יעקב הוא בחינת אור השכל, עיי"ש).

וזה מרומז בברכת משה רבינו בפרשתנו, פרשת וזאת הברכה, אשר בירך את יוסף ואמר עליו "בכור שורו הדר לו".

וכן מפרש רבינו:

"בכור" - הוא בחינת השכל שבכל דבר, כי 'בכורה' הוא בחינת 'ראשית' (כי הבכור הוא הראשון) וראשית הוא בחינת 'חכמה' (כמו שכתוב 'ראשית חכמה').

"שורו" - הוא לשון הסתכלות (כמו שכתוב 'אשורנו ולא קרוב').

"הדר לו" - תרגם אונקלוס 'זיו ליה', לשון אור.

והיינו שיוסף הצדיק היה מסתכל - 'שורו' - על השכל שבכל דבר - 'בכור'. ועל ידי זה זכה שהיה מאיר לו בכל דבר - 'הדר לו'.

"כי השכל מאיר לו בכל דבר, אפילו במקום שהיה אפל וחושך מאיר לו השכל, כשזוכה להסתכל על השכל שיש שם בכל דבר, ומקרב אותו להשם יתברך" (ליקוטי מוהר"ן, א).

התחזקות האדם כפי הארת האלקות!

כבוד שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים
ינגח יתרו אפסי ארץ

התחזקות האדם בעבודת השם נקרא בשם 'קרן', וכפי שאנו רואים בפסוק זה שנאמר על יוסף "וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יתרו אפסי ארץ" שמרמז על התגברותו על אומות העולם וכבישתם.

והטעם הפשוט מדוע נקרא כח האדם בעבודת ה' "קרן" כקרני השור, הוא:

"כי עיקר חוזק השור והחיות הוא בקרנות שלהם, ועל כן גם התחזקות האדם מכוונה בשם קרנות, כמו שכתוב 'קרני ראם קרניו', וכמו שכתוב 'וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק' שפירושו שמגדע התחזקות הרשעים וירומם התחזקות הצדיק, וכתוב 'הלא בחזקו לחתנו לנו קרנים', וכן הרבה במקרא. וזה בחינת 'וירם קרן לעמו וירום קרן משיחו'" (ליקוטי הלכות, תחומין ו, ט).

אמנם, הטעם הפנימי מדוע נקרא כח והתחזקות האדם בשם 'קרן', הוא: כי עיקר כח התחזקות האדם הוא כפי החיות אלקות שממשיך על עצמו, וחיות אלקות זה נקרא בשם 'קרן', על שם "כי קרן עור פניו", שקורן ומאיר לאדם אור אלקות, ובכח זה יש לו כח להתחזק על יצרו!

וכלשון מוהר"ן: "עיקר התחזקות של כל הברואים הוא כפי חיות אלקות הנמשך להם דרך הקדושה או דרך הסטרא אחרא רחמנא ליצלקו, כי הארת חיות אלקותו יתברך מכוונה גם כן בשם 'קרן', כמו שכתוב 'קרנים מידו לו', וזה בחינת כי קרן עור פניו" (שם). ועיי"ש דברים נפלאים מאד בענין קרנא ריכיא ואכמ"ל).

זמן שמחתינו

משה ואליהו הנביא באים כאחת לגאול את ישראל

וירא ראשית לו וגו' ויתא ראשי עם (דברים לג, כא). איתא במדרש (דברים רבה ב, ט) אמר לו הקב"ה למשה אם נקבר אתה אצלם במדבר הן באים בזכותך ואתה בא בראשם שנאמר וירא ראשית לו וגו' ויתא ראשי עם, והיינו שלעתיד לבוא משה רבינו ע"ה בעצמו בראש ישראל, כי משה הוא משיח, וכן אמרו (דברים רבה ג, טז) אמר לו הקב"ה משה חי"ך כשם שנתת את נפשך עליהן בעולם הזה כך לעתיד לבוא כשאביא להם את אליהו הנביא שניכם באין כאחת.

באר משה ואתחנן י עמוד מב-מג

בעולם העליון מדרגה תחתונה גורם לשמחה עד רום

המעלות

משל, מי שיש לו בן קטן ודיבר דבר חכמה ויש לו שמחה מזה וגורם גם לאב שמחה, אף שאביו היה יודע דבר חכמה זו מקודם, אף על פי כן גורם לו שמחה לאביו, ואחר כך כשמסר האב דבר חכמה זו של בנו לאדם גדול אחר שהוא יותר גדול וחכם ממנו, גורם לו גם כן שמחה אף שהיה יודע זה מקודם. ואף שבעולם הזה אין להמשיל זה על נכון, אך בעולם העליון מובן זה שמדרגה תחתונה גורם שמחה עד רום המעלות. וזה סוד (זוהר ויקרא יג, א) חזי במה ברא אתינא לגבך.

מקור מים חיים עמוד התפילה לב

בקבלת היסורין באהבה וכשמחה נתבטל הדין ונעשה רחמים

דיני ויסורי האדם הם גוף אל הנשמה וחיות הרוחניות שמאיר על האדם הוא אלקותו יתברך שמו אור אין סוף המחיה את הכל, וכשהאדם מקבל היסורין באהבה ובשמחה, נעשה היחוד, והוא מקרב ומקשר ומדבק הכלי והגוף, בחינת צמצום ודין, אלקים, אל הנשמה שהוא השמחה והחיות הרוחניות, ונתבטל הדין ונעשה רחמים.

בעל שם טוב בראשית אות כה

אגדה משמח את האדם

משה קיבל תורה מסיני (אבות א, א). תני רבי חיינא בר פפא כתיב (דברים ה, ד) פנים בפנים דיבר ה' עמכם. פנים תרי, בפנים תרי הא ארבעה אפין במקרא מקרא משנה הלכות ואגדות. פנים של אימה למקרא, פנים בינוניות למשנה, פנים מסבירות לתלמוד פנים שוחקות לאגדה. [הוספת הגר"מ - מתאים למה שנאמר בספר המדות (ערך עצבות אות לו) אגדה משמח את האדם].

מסכת סופרים פרק טז הלכה ב

לית חרדה כחרדה דפורקנא

ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ (בראשית כד, ג). מטרות השליחות של אברהם לאליעזר היתה להעמיד אומה שתפרסם אלקותו יתברך בשמים ובארץ, ומאחר ששלימות התגלות אמונה זו תהיה רק לעתיד לבוא, לכן אמרו בזהר הק' (חלק ג' רכ, א) ולית חרדה כחרדה דפורקנא, דכתיב בה (דברי הימים א' טז, לא) ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים ה' מלך. לפי שאז יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל בוך תשבע כל לשון, ותמלוך אתה ה' אלוקינו לבדך על כל מעשיך ובגלל זה תהיה השמחה גם בארץ.

באר משה חיי שרה עמוד תקלא

ביטל המנהג בשמחת תורה לסכב התורה בצעיפי נשים

רבינו אברהם ב"ר נתן הירחי מלוניל בכל המקומות שעבר היה מורה לעם דרכי ה' למען ידעו הדרך אשר ילכו בה, וגדר

גדרים וביטל מנהגים גרועים, והעביר במדינת בורגוש מוהל אחד שלא פרע כהוגן ונתן אחר תחתיו אשר למדהו, אף הוא ביטל בטוליטולא המנהג שנהגו בשמחת תורה לסכב התורה בצעיפי נשים ולארוג סביבה חלי וכתם ונזמי הנשים, והחזיק בהם לעשות עטרה של כסף. (אור החיים - תולדות גדולי ישראל, בערכו).

רבנן קדישי מעשיית ועובדות מגדולי ישראל רבי אברהם ב"ר נתן הירחי - המנהיג. אות א עמוד כד

שמחת בית השואבה

שמעתי משל מתוק מפי אדומ"ו הרב המגיד דק"ק ראוני זלה"ה, והוא, שאנו רואים שכעת אשר אנחנו בגלות המר יש בני אדם שזוכים לרוח הקודש בקל יותר מבמי הנביאים שהיו צריכין השבעות והתבודדות רב כידוע כדי שישגו הנבואה ורוח הקודש. ואמר משל נפלא ומתוק למשל המלך שהוא במקום כבודו בביתו בחצירו בפלטין שלו ויבא איהו אוהב המלך וירצה להזמינו לסעודתו לביתו אזי בוודאי יקעוס עליו המלך כי אין זה כבוד של מלך לצאת מפלטין שלו לבית אחרים גם אם יהיה הסעודה גדולה עד למאוד. ובלתי אפשרי שיזמין את המלך לביתו עד שיכין כל הכנות ויעמיד מליצים ופרקליטין גדולים שימצא חן בעיני המלך שיבא לסעודתו. אבל כשהמלך נוסע בדרך ורוצה ללון בדרך אזי כאשר ימצא מקום נקי באכסניא נקי אף אם בית המלון הוא בכפר אם הוא רק נקי אזי זה בית מלונו ללון שם. והנמשל מובן ממילא בזמן שבת המקדש קיים והיה שכינת כבודו בבית קדשי הקדשים, אזי אם היה אדם רוצה לשאוב רוח הקודש או נביאות, היה צריך עבודה גדולה, כמו שמצינו בשמחת בית השואבה ששם היו שואבים רוח הקודש. אבל עתה בגלות המר הגם השכינה קדושה גלתה עמנו ובעוונותינו הרבים היא נע ונד בארץ ותשוקתה מאוד מצוא מקום דירה לשכון בה. ואם מצאה מנוח מקום נקי אדם שהוא רק נקי מעבירות וחטאים אזי שם היא דירתה ודפח"ת. (נועם אלימלך וישב).

רבנן קדישי מעשיית ועובדות מגדולי ישראל רבי דוב בער המגיד ממעזריטש אות יא עמוד קס

ע"י הגירסא בספר הזוהר יראה אל האדם שמחה בנפש

הסגולה השביעית, כי העוסק בחכמה הזאת וממלא פיו שחוק בה, בלי ספק ממלא לבו יראת שמים ויראת חטא ויוסיף אומץ בעבודתו. וזה בדוק, כי אפילו גרסת לשון זוהר יראה אל האדם שמחה בנפש ביראת ה' כאילו עוסק עם הצדיקים בגן עדן, ואם גברא לא חזי מזליה חזי. כי אין ספק שזה עיקר עסק התורה בגן עדן בין הצדיקים.

אור נערב חלק ה' פרק ב

השמחה מבטלת גזירות

כשאדם משמח תמיד בהשי"ת, אזי מבטל גזירותיו.

לקוטי רמ"ל בראשית עמוד ו

השמחה היא השמירה המעולה ביותר למוחין

אדם צריך לעשות לו שמירה מעולה שלא יברח ממנו השכל זה המחשבה הטובה היצר טוב כמו שאדם צריך לעשות לו שמירה לשמור ממנו שלא יגנובו ממנו בהסיר לבו ועינו ומכל שכן שצריך לשמור את שכלו בעבודת צורו וקונו מפני המקטריגים ומה הוא השמירה, לפי ענינת דעתי השמירה מעולה זה השמחה לשמוח תמיד במצוות שעושה כבר כמאמר חז"ל (ברכות ט, ב) לא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא כשעשה מצוה, ובוודאי אין צריך טעם למאמר חז"ל כי דבריהם קדושים, מה שיש בזה לשמוח כל היום אם אדם זוכה לילך להיכל המלך יש לו תענוג.

לקוטי רמ"ל בראשית עמוד ו

הלכות "יום טוב"

נערך ע"י הרב ג'ר' משה כהנר, ברנדסארפער שליט"א

הלכות נטילת לולב וברכתו

איגוד הלולב

מעיקר הדין אין לולב צריך איגוד אבל משום נוי מצוה אוגדים את הלולב עם ההדסים והערבות, ואפשר לעשות האיגוד מכל מין שהיא אלא שנוהגים לאגד בעלה של לולב (סימן תרנא ס"א).

אם נבדקו המינים בשעת קנייתם והניחם במקום שמור הרי הם בחזקתם ואין צריך לבדקם פעם נוספת קודם האיגוד (ע"פ ח' משנ"ב ס"ק כב).

האיגוד צריך להיות על ידי קשר גמור, ונוהגים כיום להכניסם בתוך קושיק"ל כדי להפריד בין כל מין ומין שבתוך האיגוד (משנ"ב ס"ק ח' או"ש פ"ז ס"ק ע"ד וע"פ טעמי המנהגים אות תשצב). ובנוסף להקושיק"ל צריכים לעשות עוד קשר, בפרט אם הקושיק"ל רפויה באופן שאם יתפוס את ראש הלולב יפלו ההדסים והערבות שבאופן זה אינו נחשב לאגוד כלל (ע"פ ו"ש וב"ש תרנ"ד ס"ק ו' וחת"ס סוכה לו: ד"ה במינו).

נוהגים להוסיף על פי סוד עוד קשרים על גוף הלולב, מלבד הקשרים שמאגדים בהם ההדסים והערבות, יש שעושים ב' קשרים ויש עושים ג' קשרים (סי' תרנ"א סק"ד, ובכה"ח סק"ז הביא מנהג לעשות ח"י קשרים). ויש להזהר שיהיה הקשר העליון של הלולב למטה משיעור טפח של השדרה, כדי שיוכל לכסס ולנענע (משנ"ב ס"ק). ונוהגים להתיר קשרים אלו בהושענא רבה (סי' תרס"ד ס"א).

לכתחילה טוב לזהר שלא יאגוד את הלולב רק מי שמחוייב במצוה, ועל כן אין נכון ליתן לאשה או לקטן לאגוד (סי' תרמ"ט סק"ד).

מכניסים לתוך הקושיק"ל שלשה הדסים מימין, לולב באמצע, ושני ערבות משמאל, וגם איטר מכניס כסדר זה לפי ימין ושמאל של העולם (משנ"ב ס"ק תרנ"א ס"ק ב'). ולכתחילה אין להוסיף בתוך האגודה יותר משני ערבות לחוש לדעת האומרים "ערבי נחל" הכוונה רק לשתיים דוקא, אבל מותר להוסיף על ההדסים יותר משלש (שם ט"ו). ויש נוהגים על פי קבלה לקחת ט' הדסים ולסדרם ג' מימין וג' משמאל וכתב **המשנה ברורה** (שע"צ סק"א) שאין לנהוג כן רק מי שמחזיק בחסידות ובצינעא.

יש להקפיד שההדסים יהיו גבוהים מהערבות (סי' תרנ"א ס"א), ושהשדרה של הלולב תהיה גבוהה מעל ההדסים טפח (סי' תרנ"ב ס"א), ונוהגים לעמיד את הלולב באופן ששדרת הלולב תהיה כלפי פני הנוטל (משנ"ב שם סק"ח).

אם נשרו מן העלים של ההדסים או הערבות בשעת איגודם ונשארו בתוך האגודה אינם חוצצים, דמין במינו אינו חוצץ (שו"ע סי' תרנ"א ס"א). אך יש לזהר שישאר שיעור משולש בהדסים.

בשנה רגילה קושרים את הלולב בערב יום טוב, ומי שלא הספיק מותר לקשור גם ביום טוב אך יזהר שלא לעשות קשר על גבי קשר גמור רק יתחוב ראשי הכריכה לתוך העיגול הכרוך (סי' תרנ"א ברמ"א שם). ובשנה זו שחל יום ראשון בשבת כורכים ביום ראשון של חול המועד, ומותר לכרוך הלולב גם בליל מוצאי יום טוב אף שבלילה אינו זמן קיום המצוה (ע"י מש"ז סי' יח סק"א). ונוהגים לומר בשעת האיגוד ה"הי רצון הנדפס בסידורים.

הברכה

צריך ליטול את ארבעת המינים כדרך גידולם, ואם היפך

אותם לכיוון מטה לא יצא אפילו בדיעבד. ואין צריכים לעמוד ממש ישר כלפי מעלה שגם אם עומדים בשיפוע באלכסון כשר, אך לא יהיו בשכיבה ממש (סי' תרנ"א ס"ב ומשנ"ב שם ו"ס' מה).

היות שהמינים צריכים להיות לפני המברך בשעת הברכה, והם צריכים להיות מוכנים לקיים בהם המצוה שהברכה צריכה להיות עובר וסמוך לעשייתו, אבל מצד שני אי אפשר ליטול את הד' מינים ביד קודם הברכה, שנמצא שאז כבר קיים המצוה ולא יהיה עובר לעשייתו. על כן כתבו הפוסקים שיש להחזיק את האתרוג בכיוון הפוך בשעת הברכה, ורק אחרי הברכה יש להפוך את האתרוג שיעמוד כדרך גידולו. ואם יש לפניו שולחן יש עוד עצה, להזחיק רק את איגוד הלולב ביד בשעת הברכה ואילו האתרוג יהיה מונח לפניו על השולחן, ותיכף אחר הברכה יטול את האתרוג (שם ס"ה).

מברכים 'על נטילת לולב' בעמידה קודם קיום המצוה פעם אחת ביום, ומי ששכח ונטל ארבעת המינים בלא בכרה יכול לברך לפני הנענועים, ואם כבר נענוע יברך לפני הלולב, ואם נזכר באמצע תלל יברך בין הפרקים [כפי סדר המזמורים, שחלוקים בתהלים ולא כמחולק בסידורים], אבל אם נזכר אחר הלל אינו יכול לברך לפני ההקפה (ע"י משנ"ב שם ו"ח"א כלל קמח דין י"א, ובבכור"י ס"ק כ' הקיל לברך לפני ההקפה).

ביום הראשון שנוטלים הלולב מברכים 'שהחיינו', ואם שכח לברך קודם הנטילה יכול לברך אחר כך, ונראה שגם אם נזכר אחר הלל קודם ההקפה יכול לברך (וכ"כ דברי שלום ח"ה סי' נ"א). אמנם אם נזכר אחר ההקפה יברך למחרת קודם הנטילה, ואפשר לברך בדיעבד עד יום השביעי (משנ"ב שם ס"ק ט).

הנטילה

יש להסיר את כל החציצות מן הידים קודם שאוחזים את הלולב ואת האתרוג (משנ"ב ס"ק לג-לו), ולכן מי שיש לו פלסטר על אחת מאצבעותיו טוב שיטול הלולב והאתרוג בשאר אצבעותיו ואותה אצבע יסירנה לאחור באופן שאינו אוזח באותה אצבע (בית דוד פכ"ט דין כ' עפ"י החת"ס בקונטרס צלצול בסוכה גמ'). וכן אשה תסיר את הטבעות מאצבעה קודם הנטילה. וכל שכן שיש להקפיד שלא יהא מונח חציצה על הלולב או על האתרוג (שם), ויש שהחמירו שיהיו המינים יבשים במקום אחיזת היד שלא יהא המים חוצצים (ע"י פ"ח שם אות י"א) אבל הקושיק"ל אינו מהוה חציצה.

נוטלים את הלולב עם האגודה ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל, ואם היפכם או שנטל כולם ביד אחת, יש לחזור וליטולם בלא ברכה (משנ"ב שם סק"ז ו"ט). ואיטר יד נוטל את הלולב בימינו שהוא שמאל כל אדם ואת האתרוג בשמאלו שהוא ימין כל אדם (רמ"א שם ס"א), ויש אומרים שעל פי סוד יש גם לאיטר ליטול ככל אדם (ע"י ח"ח ס"ק לח).

מעיקר הדין אפשר לצאת ידי חובת המצוה בזה שנוטלים ארבעת המינים בזה אחר זה בלי הפסק (שו"ע סי' ב'), אבל למעשה נוהגים לקחת כולם בבבת אחת, והזהירו המקובלים והפוסקים מנאו של הלפריד את האתרוג מן אגודת הלולב בשעת הנענוע שהם רומזים על שם הו"ה ואסור להפריד ביניהם (שם סי' א' וב"י). ובבן איש חי (האזינו יד) הביא בשם האריז"ל שיש לאחוז האתרוג עם הלולב בסיום הלולב למטה.

עיקר מצות 'ולקחתם לכם' הוא ליטול את הד' מינים ביד, ולכן אם מגביהים את המינים אף שאין מנענעים יוצאים ידי חובת המצוה (רמ"א סי' א'). אבל בגמרא (סוכה לו:) פירשו חז"ל

שיש לנענע את המינים לשש רוחות העולם, ומשמע מדברי החתם סופר (שם ד"ה ס"ט) שגם מצות נענועים הוא מן התורה אלא שאינו מעכב (וע"י רא"ש פ"ג ס"ו כו דמשמע שהיא דרבנן). ומצוה לנענע הן בשעת הברכה והן בשעת הלל (משנ"ב ס"ק לו).

זמן נטילת לולב הוא כל היום, שכל היום כשר לנטילת לולב. אך יש כמה הידורים מתי לקיימה; א] יש ליטול כל מה שיותר מוקדם משום זריזין מקדימין למצוה (סי' תרנ"ג ס"א). ב] יש לברך על הלולב אחר תפילת שחרית קודם אמירת הלל כדי שיחול הברכה גם על הנענועים שבשעת הלל בלי הפסק, שבשעת הלל הוא עיקר המצוה (סי' תרמ"ד ס"א ו"ה בסידור הרב). ג] מובא בשם האריז"ל שראוי לברך על הלולב בתוך הסוכה (מג"א סי' תרנ"א סק"ז ומשנ"ב שם סק"ד ו"ט) תרנג סק"ד). ואלו שמתפללים כותיקין יכולים לצאת כל השלשה שיטות, שמברכים תיכף אחר הנץ קודם הלל בסוכת בית המדרש, ואלו שאינם מתפללים כותיקין יש מנהגים שונים, יש שמעדיפים לברך ולנענע בסוכה שבבית קודם תפילת שחרית, ויש שמעדיפים לברך בסוכת בית המדרש קודם הלל (ע"י פ"ח אות ג).

אין לאכול קודם קיום מצות נטילת לולב פת או מזונות יותר מכביצה, אבל פת עד כביצה או פירות מותר מעיקר הדין אפילו הרבה. אמנם הרבה נוהגים על פי הרוקח (סי' שג) שלא לטעום כלום קודם מצוה חביבה הבא מזמן לזמן, וכן כתב המשנה ברורה (משנ"ב ס"ב תרנ"ב סק"ז) שאין להקל בזה אלא לצורך גדול. ונראה שלענין שתית חמין לבד יש להקל (ערוה"ש סי' ה').

הנענועים

יש מנהגים שונים בסדר הנענועים ואנו נוהגים כשיטת האריז"ל לנענע בהודו לה' הראשון, באנא ה' הושיעה נא שתי הפעמים, ובהודו לה' שבסוף ההלל.

אופן הנענוע הוא שאוחזים את הלולב ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל מחוברים זה לזה, והם נשאים עומדים כדרך גדילתם גם בשעת הנענוע. מוליכם עם ידיו מכנגדו ומנענע ומביאים בחזרה כנגד החזה שלשה פעמים לכל כיוון, בסדר 'דרום צפון מזרח מעלה מטה מערב'. וכתב **המשנה ברורה** (סי' תרנ"א ס"ק מז) שכשמביא את הלולב יש להקפיד לקרבו יותר ממה שהיה לפני שהוליקו לפניו כדי שיהא נקרא 'הבאה' ולא רק חזרת ההולכה.

ההקפות

רק מי שמחזיק הד' מינים בידי מקיף את הבימה בשעת אמירת הושענות, ומי שאין לו לולב אינו מקיף. וכתבו הפוסקים שיש להקפיד להחזיק הלולב ביד ימין והאתרוג ביד שמאל מחוברים זה לזה גם בשעת ההקפה, ולכן אין להחזיק את המינים ביד אחד ואת הסידור ביד השני (משנ"ב שם סק"ז) בן איש חי האזינו יד חיים וברכה אות קפ"ו). ויש שלמדו זכות על אלו שנוהגים להקל בזה מפני הטרחא (וע"י ארח"ח נטילת לולב אות ד' וה"ר אות יב).

יש להדר שיהיו ד' מינים מיוחדים לילדים כדי שיקיימו גם הם את ההקפות, כפי שמובא במדרש (ליקוט שמעוני רמז תשג ומובא ברוקח סי' רכ"א) 'כי צד הוא סדר ההקפה כל ישראל גדולים וקטנים נוטלים את לולביהם בידיהם הימנית ואתרוגיהם בידיהם השמאלית ומקיפין וחזן הכנסת עומד כמלאך האלקים וספר תורה בזרועו והעם מקיפין אותו דוגמת מזבח'.

הילולא דרבי

ובאמונתו ית"ש בכל המצבים, וכמו שכתוב בשיר השירים (גד) "אחזתיו ולא ארפנו".

אנו רואים למרבית הפלא, שהדיבור האחרון של משה רבינו, לפני שכתוב "ועל משה" להסתלק מן העולם, היה "ואתה על במותימו תדרוך" - שלבסוף אתם עם ישראל תנצחו ותשברו ותכניעו את הסטרא אחרא - והיה ה' למלך על כל הארץ...

ובזה סיים משה רבינו את התורה הקדושה: ואתה על במותימו תדרוך - - -

ולהפליא שגם רביה"ק בתורה האחרונה [תקעו תוכחה] שגילה בימי חייו, מסיים בסיפור שמספרת הגמ' (ברכות גד:) שמשו רבינו הרג את עוג מלך הבשן באופן כזה של "ומחיה בקרסוליה וקטליה", ומאמר זה היה מאמרו האחרון של רבינו - שאמרו בראש השנה האחרון ח"י ימים לפני הסתלקותו - ויש בה הבטחה לנצחון על הסטרא אחרא, שהיא תיפול ותכנע לגמרי, וכשהסטרא אחרא נופלת, קמה הקדושה ומתעלית כדקא יאות.

ובכן, מודים אנו להשי"ת שאנו יודעים מצדיק כזה, שבכוח הצדיק, בכוח עצות הצדיק, התורות השיחות והלימודים של הצדיק, יכולים אנו להציל את נפשותינו אנו ולהציל גם את אחרים, להיות חלק מתיקוני הבריאה, חלק מתיקוני העולמות, חלק בלתקן עולם במלכות שד-י, שבעבור זה שלח השי"ת את רביה"ק דוקא בדורות האחרונים, במצב חירום שכזה, שעוברים הסתרות והעלמות גדולות וקשות על כל אחד ואחד על הכלל ועל הפרט, ואת הכל חזה וצפה רביה"ק, ודיבר לכולם לכל אחד ואחד במצבו המיוחד, והבטיח לכל אחד ואחד שלכולם יהיה תיקון מיוחד, והירידות המיוחדות ייהפכו לתכלית עליות נפלאות הפלא ופלא.

אנו רואים שרבינו הק' נסתלק ביו"ט סוכות, שיושבים אז בצילא דמהימנותא ומוקפים עם השי"ת בעצמו, ועי"ז אפשר לזכות להארה גדולה. ובעצם חג הסוכות נשפעים ההארות של ה' רועים, והיום הרביעי של החג שבו חלה הילולת רביה"ק הוא ספירת 'נצח', גמטריא של שמו של רבינו הק'. ובוודאי יש בו מן הטעמים שנהג רבינו לעלות לתורה בשבת קודש בעלית רביעי דייקא.

ואורו של רבינו הק' הוא אכן נצחי לדרי מעלה ואף לדרי מטה, ודיבוריו מלאים מכל טוב ממש, ואין שום דבר שבקדושה שאין מזכירו רבינו, וכמו שמרבה מוהר"ת לפרט בהקדמתו לליקוטי מוהר"ן את העושר הנאדר שממלא את הספר הק', ולבסוף מסיים: "עד אשר אין שום דבר מצוה וקדושה ועצה טובה הנצרך לכל אדם שבעולם בכל דרגא ודרגא שאין נזכר בספר הקדוש והנורא הזה".

ובפרפראות לחכמה (ח ט) מובא ז"ל: "הנה ידוע כי רבינו ז"ל עסק כל ימיו להכניס אמונה בישראל בפרט בסוף ימיו עסק הרבה לדבר בזה, והיה מתאנה וצועק מאד בקולות משונות ואנחות וזעקות גדולות על הכפירות ואפיקורסות שעתידי להתפשט בעולם רח"ל", כי רבינו חזה ברוח קדשו את העלמה שתהיה בסוף הדורות, כלומר בדורנו אנו, וכאב לו הדבר במאוד, אי לכך דיבר דיבורים נצחיים של חיזוק נפלאים כאלו המכוונים ממש לזמננו אנו לחיותנו בהם עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן.

ובתורה י"ח, ביאר רבינו שאין הצדיקים משיגים שכר תורה ומצוות שיזכו לו לעתיד לבא, ואפילו הנביאים לא השיגוהו, ורק על ידי האמונה בבחינת "אין" - אפשר להשיגו, שעל ידי האמונה אפשר להשיג יותר מאשר נביאות, שבכח האמונה אפשר להשיג הטעם והמתיקות של הנועם שיזכו הצדיקים לעתיד לבא, ואפשר להתעלות עי"ז מעלה מעלה ללא גבול.

ובחיי מוהר"ן (ס"ה) מסופר שכמה ימים קודם שאמר רבינו ז"ל תורה זו, נכנס מוהר"ת ז"ל אצל רבינו, וראהו שוכב על משכבו לנוח מעמלות היום. אמר לו רבינו, היום חייתי חיים שלא חייתי חיים כאלה מעולם, והיינו שהרגיש חיות עצומה. ולאחר מכן אמר רבינו התורה, שעל ידי האמונה אפשר להשיג טעם עולם הבא שלא השיגו הנביאים, וממנו הבינו מקור החיות הנפלאה שהיתה לו.

ועוד מסופר בחיי מוהר"ן (ס"ה) על התורה ט' תיקונים יקירין בס"כ, שרבינו הק' ראה בחזיון כיצד אחד יושב על הארץ באמצע מוטה על צדו ועשה עם שפתיו, וסביבו היו יושבים עיגול וסביב העיגול עוד עיגול וכן עוד כמה עיגולים וכו', וכולם סביבו היו עושים בשפתותיהם וכו'. ועל מעשה החזיון הזה אמר רבינו הק': אספר לכם מה שראיתי ותספרו לבניכם, ושכל תורותיו יש להם שייכות לחזיון הזה.

והנוגע לנו מזה הוא להתאחד בהשי"ת בכל המצבים, ולקיים "בפיך ובלבבך לעשותו" (זברים ל: יד), וכמו שאמר רבינו "מיטן פיסק און מיטן הארץ", ו"מיטן הארץ" היינו באיזו בחינה שהיא, דער עיקר מאכן מיט די ליפן [לעשות עם השפתיים], כמו במעשה החזיון שהאחד ששכב באמצע עשה עם השפתיים, וכל העיגולים שסביבו עשו עם השפתיים.

ובמעשה דזבוב ועכביש (סיפורי מעשיות מעשה ז) מובא בין הדברים של הסיפור הנורא: שהמלך נרדם על הספר שהיה כתוב בו הנימוסים וההנהגות של כל האומות, ובאוגזמאות גוזמאות של אנשים ורצו להרגו, אז הרים עצמו דך מהספר והסתיר אותו והגן עליו ולא יכלו לעשות לו מאומה. ואחר כך חזר הדף למקומו, ושוב היו רוצים גוזמאות אנשים להרגו, וחזר הדף והגן עליו ולא יכלו לו, כן היה כמה וכמה פעמים, והיה משתוקק מאד לראות איזה דף שמגן עליו ומאיזה נימוסים כתוב בו וכו' והיה מתיירא להסתכל עליו והתחיל לצעוק: אהה אהה. בתוך כך בא אליו הר גבוה ושאל אותו, מה אתה צועק כל כך, שזה זמן רב שאני ישן ולא הקיץ אותי שום דבר ואתה הקיצות אותי. אמר לו המלך: וכי לא אצעק שהם קמים עלי ורוצים להרגני, אלא שהדף הזה מגין עלי. אמר לו הה: אם זה הדף מגן עליך אין אתה צריך להתירא משום דבר. ולאחר שהקיץ המלך, הסתכל על הדף שהגן עליו, וראה שכתוב בו בנימוס של ישראל, ע"כ.

وهיו אנשי שלומינו מפרשים, שהדף שהגן מרמז על ספרי רביה"ק ששם נכתב נימוסם של ישראל, איך שכל אחד מישראל צריך להחזיק עצמו בהשי"ת בכל מיני וסוגי ואופני המעברים שעוברים עליו ויישאר ביהדותו ובאמונתו. וזהו הנימוס הנכון של ישראל, היינו העקשנות של ישראל, כוחם והתחזקותם בכל מצב, להתאחד בה'

יקצרו המון יריעות להעריך באיזה פלא ירדה נשמת רבינו הקדוש לזה העולם, בגילוי כזה ובהעלמה נפלאה כזו, ושניהם יחד משמשים בערבוביא, שמכיון שהיה כלול מכל הקדושות, לכן זכה להיות גם צדיק מפורסם וגם צדיק נסתר, וזה דבר נפלא לזכות לשתי מידות קדושות, לשני הפכים בנושא אחד.

ורבינו הקדוש גילה תורות נפלאות כאלו, מעשיות נפלאות נוראות משנים קדמוניות, דברים שכיסה עתקי יומין, ומאידך גיסא הלבישן בחלוקא דרבנן, בדיבורים צחים כאלו, להיות דברים השווין לכל נפש מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין.

וכמו שהבינו הבאים בסודו במה שסיפר בהמעשה הנוראה של הז' בעטליר'ס, מהבטעליר השישי, שניצח בשירו בעשרה מיני נגינה והביא לרפואת הבת מלכה אפילו אחר שנפגעה מכל המיני חיצין המשוחים עם כל המיני סמין הארסיים רח"ל, ורביה"ק בעת ספרו המעשה רחוש רחש בשפותיה "און איך הייל זי", "ואני רופא אותה"...

ואלו שבאו בסוד הנגמ"ח יודעים שכל מאמר ומאמר בליקוטי מוהר"ן, עצם המאמר עשה רבינו ממנו בעצמו, ממדריגת עצמו, היינו שעשה ממנו ומעצמו תורה, וכשלומדים תורתו לומדים את קדושת נשמת מוח הצדיק, **זה בעצמו הוא התקשרות ראויה להצדיק.**

וכדוגמה לרעיון זה שרבינו ותורתו אחד הוא, אנו רואים בתורה כ"ד, שרבינו מדבר מאורות הצחצחות שהם למעלה מהספירות, ורבינו הק' אמר תורה זו בסעודת ליל שבת בהתלהבות נוראה כזאת עד שלא הבינו לגמרי את תורתו, ורק בימים שלאחר מכן קיבל מוהר"ת את התורה כתובה בלשון רביז"ל, כמובא בחיי מוהר"ן (ס"ה).

ובשבת בבוקר [כשירד אל העם] אמר רבינו את המאמר בס"ט ז"כ אפיק רישיה ממיא" - כשהצדיק מוציא את ראשו מחכמות עליונות, ומגלה את הסוד שיש בזה באפיק רישיה ממיא, ובשביל מה צריך לזאת.

כי כשהיה רבינו בבחינת 'רצוא' - אמר את המאמר מאורות הצחצחות, וכשהיה בבחינת 'שוב' - שזה היה יותר קשה לרבינו הק' כידוע, וכנראה מהמאמר א"ז שהצדיק מוכרח לזה [שכתב שם 'שהצדיק צריך לזה'] - ורבינו לא עשה שום דבר בלי תורה, לכן גילה התורה בס"ט ז"כ כשהיה בבחי' 'שוב'.

עם כל זה, אנו רואים שרביה"ק בעצמו, במחצית השנה לפני הסתלקותו, לאחר שעבר לדור באומן, וכבר סיים לגלות את שני החלקים בליקוטי מוהר"ן, ואף כבר סיים לגלות את רובו ככולו של הספה"ק הסיפורי מעשיות, ומי יוכל לתאר את מדריגתו והשגותיו הנוראות של רביה"ק להיכן שכבר הגיע. ולעת כזאת פגש מוהר"ת את רבינו כשהוא מדבר אל השי"ת בפשיטות כזאת בריחוק עצום שכזה, הוא ביקש מהשי"ת שהוא רוצה להיות יהודי, בפשיטות נפלאה כזאת באתערותא דלתתא שאין כדוגמתו, כאילו שלא טעם טעם יהדות מימי, ואז ב"שבת נחמו" כחדשיים ימים לפני הסתלקותו אמר את התורה הנוראה של הפשיטות (תורה ע"ה ליקוטי תנינא), שיש והצדיק צריך לנהוג בפשיטות גמורה וכו' עיין שם.

ואת הנהגה זו של הפשיטות, אע"פ שהיה קשור עם הקב"ה בחד קטירא, התחיל רבינו בהיותו בגיל שלוש וסיים אותה בימיו האחרון עלי אדמות.

חכם הרזים

הרה"ק רבי הירש לייב מאליק זי"ע

את הכניסה. מרוב צערו הוא ניסה לידחק בכוח ובתגובה סטר לו על פניו, אך תיכף תפס את עצמו כי שגה בכך וברח מעם הדלת ברוב בושה.

נכנס החסיד במרוצה ושפך את שיחתו לפני רבו על השמועה הנוראה שהגיעה אליו וגם סיפר על כך שהבן סטר לו. באותה שעה ניטלו לכולם המוחין וההארות מן השמים כדי שלא יכירו את האמת והרה"ק שלח לקרוא לבנו, בשמוע ר' יוסף דוד שאביו קורא לו אחוז חיל ורעדה והתייצב לפניו ברוב צער ובושה, בתחילה חשב הרה"ק להקפיד עליו, אך מיד נזכר במה שטען בתפילתו אמש לעורר על רחמי אב על בן... על כן כבש את כעסו ופנה אל בנו ברחמים אמור נא בני יקירי האיך מרימים יד על אדם מישראל, אמנם מהיום והלאה קבל על עצמך והיזהר לא לשוב לכך...

ככלותו לדבר שבו המוחין לכולם והכירו שלא היה שום שריפה רק בלבול ונסיון שניסו בכך את הרה"ק, וכשעמד בנסיון שאלו אותו משמים מה רוצה הוא כשכר על עמידתו בניסיון, השיב שכל הבקשות שרצו להזכיר לפניו ולא יכלו להזכיר בשל היותו סגור מחמת חוליו יתמלאו הבקשות כאילו הוא בעצמו עמד והתפלל עליהם ונענו לו משמים ופעל כל זאת.

מיהו בעל עבירה

אמר שאין לקרוא לעובר עבירה בשם בעל עבירה, כי בעל עבירה פירושו שהוא מושל ואדון על העבירה אם לעשות אם לא לעשות, אמנם מי שנסקע רח"ל בחטאים איננו בעל ואדון על העבירה, אדרבא העבירה היא מושלת בו, רק אם באמת עדיין איננו משוקע בעבירות נוכל להגדירו ולקראו בעל עבירה שעדיין הברירה בידו אם לחטוא או לחדול ושב ורפא לו.

בקירוב האמת תתקרב הגאולה

אמר שבהתגלות האמת תתקרב הגאולה, ופירש בכך את מאמר חז"ל (משנה בסוף עדויות) אין אליהו בא אלא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקין בזרוע, ופירש, כי אותיות שקר מקורבים זה לזה, ואותיות אמת מרוחקים זה מזה - ראש תוך סוף. ולעיתים כתיב (משלי יב ט) שפת אמת תיכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר, וזהו לרחק המקורבין היינו לרחק את השקר שהם מקורבים בעוונותינו הרבים היום בעולם השקר, ולקרב המרוחקים היינו לקרב את האמת, וכל פעולה בענין זה מקרבת את הגאולה.

נשמתו של שמואל הנביא

הנהיג את נשיאותו ברמה בעיר אליק שבזוהלין כאשר אלפים הסתופפו בצילו, הוא הרבה לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע, ויותר ממה שפעל ישועות הורה ולימד את דרך ה' והשפיע מאורו לאלפי אלפים. השאיר אחריו ברכה את דברי תורתו המיוחדים והעמוקים שקובצו לספר **אור חכמים** ויצאו לאור כשבעים שנה אחרי הסתלקותו ע"י צאצאיו בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי וצדיקי הדור.

במוצאי יום כיפורים בשנת תקע"ב במלאת לו נ"ב שנים מיום ליום כימי שנותיו של שמואל הנביא נסתלק לבית עולמו ומנוחתו כבוד בעיר ממלכתו אליק, בשנים האחרונות חודשה מצבתו ואף הוקם אוהל על מקום מנוחתו.

רביז"ל שהוא חכם כל כך עד שמן המעט הוא לומר עליו את דברי הפסוק "ויחכם מכל אדם" - "ויחכם מכל האדם - איז קארג צו זאגן אויף איהם".

(עיין חיי מוהר"ן תקע"ט-תק"פ)

ועובדה מעניינת היא שאף רבינו ז"ל התבטא כלפי הרה"ק רבי הירש לייב מעין זה באמרו: "אפילו שיהיה ירא וחרד כפול ממה שהוא, לא היה מגיע למדרגתו והטעם שהגיע למה שהגיע הוא עקב היותו חכם" ובלשו"ק "ווייל ער איז אַ קלוגער".

בחכמתו ביטל קטרוגים מעם ישראל

כאמור לעיל בני דורו כינו אותו 'חכם הדור' ובחכמתו זו השתמש לבטל גזירות וקטרוגים מכלל ישראל, כפי הסיפור דלהלן שסיפר הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל, פעם הגיע רבי הירש לייב לבקר בהיכלו של הרה"ק הרבי ר' ברוכ"ל ממעזריבז זי"ע, בהיכנסו התיישב על הכיסא מבלי שהר"ר ברוכ"ל כיבדו לשבת, נענה הר"ר ברוכ"ל במעט קפידה איך ההיך להתיישב בפניו שהוא הינו חד בדרא, ענה לו רבי הירש לייב אף אני הוא חד בדרא, איך יתכן שאלו ר' ברוכ"ל וכי יש שני חד בדרא, אכן כן השיב רבי הירש לייב, אתם חד בדרא בצדקות ואני חד בדרא בחכמה, אמר לו הר"ר ברוכ"ל אם הנך חד בדרא בחכמה אמור לי אפוא איזה קטרוג התעורר השנה על כלל ישראל, השיבו רבי הירש לייב, השטן קטרג על כך שאין ישראל מתכוונים במצוות שעושים למען השכינה שנמצאת בגלות וכל כוונתם הוא לטובת עצמם. שאלו הר"ר ברוכ"ל נו, אם חכם אתה מה ענית, ענה רבי הירש לייב אמרתי רבוננו של עולם, אם ישראל מתכוונים לטובת עצמם אף אתה עשה כן והשב גמולם להם במידה כנגד מידה ואף אתה תכוון לטובת עצמך - עשה למען שמך ולמען אמיך... אמר לו הר"ר ברוכ"ל אכן חכם הדור הנך והחכמה תחיה את בעליה.

כפי התנהגותו עם בניו מעורר רחמים למעלה

שנה אחת בראש השנה כשהגיע בתפילה למילים "אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים" עזב את כל הכוונות והייחודים וביקש בפשטות אבינו מלכנו הרי אנו בניך ואתה אבינו רחם עלינו כרחם אב על בניו... הטענה הפשוטה הזאת עוררה רעש גדול והתעוררות בפמליא של הנכסים והנפשות ולא נשאר כי אם ילד קטן מפרפר צריכים לנסותו היאך שהוא מרחם על בניו.

למחרת ראש השנה חש רבי הירש לייב ברע והרופאים הזהירו שיתנו לו לנוח ולא יכניסו את הקהל עם בקשותיהם שעלול להזיק לו, בנו רבי יוסף דוד שדאג לרפואת אביו נעמד על המשמר שאף אחד לא יכנס, באותו זמן שהה שם אחד מחסידיו הגדולים שבנסעו אל רבו השאיר בביתו כעשרים נפשות, באותו יום התייצב לפניו השטן מחופש לאיש מבוהל שנשלח מעיר מגוריו וצעק דע שדליקה איומה פרצה בביתכם אשר כילתה את כל הנכסים והנפשות ולא נשאר כי אם ילד קטן מפרפר בין חיים למות רוץ להצילו.

החסיד נבהל מאוד והתיישב בדעתו שעד שיגיע לביתו האם עוד ימצא את מי להציל ואם כן מה יש לו להמר לביתו עדיף לו שיכנס לרבי שיזכיר שמו ויעורר עבורו רחמים. הוא מיהר ברוב חרדתו להכנס לרבי אך נתקל ברבי יוסף דוד בנו של הרבי העומד על משמרתו ומונע

הרה"ק רבי צבי אריה - הירש לייב מאליק זי"ע נולד במוצאי יום הכיפורים תק"כ לאביו רבי גדליה (וי"א רבי אברהם) לנדא זצ"ל ולאמו הרבנית ע"ה שלפני לידתה התבשרה מצדיק נסתר שתזכה לבן שיהיה לו נשמת שמואל הנביא.

הבעש"ט מעיד על גודל נשמתו

בין כל הכתרים והמעלות שנקשרו לשמו ולזכרו בלטה ביותר מידת החכמה שנודע בה למשגב, וכפי המקובל בעודו תינוק המוטל בעריסה התבטא עליו אור שבעת הימים הבעל שם טוב כי יש בו נשמה גבוהה וקדושה ועתיד הוא להאיר את העולם בתורתו ויראתו, נמנה על תלמידיו הקרובים של המגיד רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב אשר העיד עליו כי זכה לגילוי אליהו, וכן נסע לבקר בהיכלו של המגיד ממעזריטש זי"ע היה זה תיכף לאחר נישואיו ונשאר שם למשך חצי שנה אצלו קנה ארחות חיים ותורת החסידות וקרבת אלוקים. היה נערץ ונקדש על כל חכמי דורו שהעידו אשר חכמת אלקים בקרבו.

מעשה פלא - סגולה למצוא אבידה

בקטנותו נתגבל בבית זקנו, ופעם בלילה שמע שזקינו וזקנתו מדברים ביניהם בדאגה הלא נכדינו הירש לייבלי מגיע לעונת שידוכים, והוא קטן קומה ומי יקחנו. כאשר שמע זאת רבי הירש לייב פנה ואמר, רבוננו של עולם האם לא תוכל לפעול שיתגדל קומתי בפעם אחת, ושמא יאמרו שהוא מעשה למעלה מדרך הטבע, תוכל לעשות שיחשבו הבריות שתמיד הייתי גבה קומה, ואכן כשקם בבוקר גבה קומתו. הוא בא בקשרי שידוכים עם משפחה עשירה, ואף קיבל מתנה כדרך החתנים, אך המתנה נאבדה ממנו, פנה ואמר, רבוננו של עולם האם לא תוכל לפעול שתימצא המתנה, ושמא יאמרו שהוא למעלה מן הטבע, הלא יוכלו לתלות שבאותו מקום שנמצא כאן נאבד, ותיכף מצא את האבידה, ומעשה זה סיפר לאחד ממקורביו שנאבד ממנו אבידה ואחר סיפור המעשה מצא אותו, ואמר שהוא סגולה למי שנאבד לו אבידה לספר מעשה זו.

קשריו עם רבינו הקדוש

בחודש ניסן תק"ס נסע רבינו הקדוש זי"ע לבקר את הרה"ק רבי מרדכי מנעסכיז זי"ע, ובדרך חזרתו של רבינו זי"ע מהרה"ק ר' מרדכי מנעסכיז הגיע סמוך לשבת לעיר אליק מקום משכנו של הרה"ק מוהר"ר צבי אריה מאליק זצוק"ל. לפני כניסתו לעיר התבטא רבינו, התפללתי הרבה לפני ה' שאדע איך להתנהג עמו משום שהוא חכם, ובאותה השבת דיברו ביניהם ענינים גבוהים של מראות וחזיונות.

אחרי כמה שנים - בשנת תקס"ט - כשנסע רביז"ל ללבוב (למעביר), היה שם גם כן הרה"ק רבי הירש לייב. ופעם אחת נסעו שניהם יחד לתוך איזה יער, ודיברו אז מכל הצדיקים ומה היה עבודתם בתוך הדברים נשא רבינו עיניו ואמר, אבל מה הוא הענין שלי זה לא יודע שום אדם. וכשחזר הרה"ק מאליק מהיער לביתו אמר אז למשמשו: "אני ראיתי [לרביז"ל] לפני כמה שנים, וגם אז לא היה לי בו שום השגה כלל, אך עכשיו איני יודע כלל - נאזר הייט ווייס איך שוין גאר נישט!" וכפי הנראה צריכים כולנו להתבייש מפניו.

גם נשמע מפיו הקדוש של הרצ"א מאליק, שאמר על

