

1

יצחק, ומחנה ישראל נגד קדושת יעקב אבינו ע"ה שמטתו שלימה זכה לקדושת מחנה ישראל, היינו שיש קדושה בכל ישראל, והוא הבריח התיכון מבריח מן הקצה אל הקצה. נהר היוצא מעדן להשקות את הגן, עדן שכל הנעלם אין אתר דאיקרי קודש הקדשים, ומצורע שמשולח חוץ מג' המחנות. היינו שאין לו חלק בישראל. ומשום הכי בגחזי שאמר לו אלישע וצרעת נעמן וגו' עד עולם. היינו שייביה משולח לעולם ממחנה ישראל. חשבוהו בכלל שאין לו חלק לעולם הבא שאינו בכלל ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ שמוזה למדו שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ושבת בת מתעטרא באבהן ומתסדראן פתורי דאיקרו בני היכלא, ומשום הכי אמר שמי שאינו מקיים הג' סעודות אתהפך ליה לנגע צרעת:

אלוהי

ובמדרש רבה (פרשה זו פ' ט"ו) משל למטרונה כו' אמר לה המלך אל תתייראי אלו לעבדים ושפחות אבל את לאכול ולשתות ולשמוח. כך כיון ששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראן אמר להם משה אל תתייראו אלו לעכו"ם, אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח, וצריך להבין הא פרשת נגעים לישראל נאמר דוקא, ואדרבה עכו"ם אינם מטמאין בנגעים (כדאיתא רפ"ג דנגעים), גם הפסוק ^{22:41} ^{22:42} ^{22:43} ^{22:44} ^{22:45} ^{22:46} ^{22:47} ^{22:48} ^{22:49} ^{22:50} ^{22:51} ^{22:52} ^{22:53} ^{22:54} ^{22:55} ^{22:56} ^{22:57} ^{22:58} ^{22:59} ^{22:60} ^{22:61} ^{22:62} ^{22:63} ^{22:64} ^{22:65} ^{22:66} ^{22:67} ^{22:68} ^{22:69} ^{22:70} ^{22:71} ^{22:72} ^{22:73} ^{22:74} ^{22:75} ^{22:76} ^{22:77} ^{22:78} ^{22:79} ^{22:80} ^{22:81} ^{22:82} ^{22:83} ^{22:84} ^{22:85} ^{22:86} ^{22:87} ^{22:88} ^{22:89} ^{22:90} ^{22:91} ^{22:92} ^{22:93} ^{22:94} ^{22:95} ^{22:96} ^{22:97} ^{22:98} ^{22:99} ^{23:1} ^{23:2} ^{23:3} ^{23:4} ^{23:5} ^{23:6} ^{23:7} ^{23:8} ^{23:9} ^{23:10} ^{23:11} ^{23:12} ^{23:13} ^{23:14} ^{23:15} ^{23:16} ^{23:17} ^{23:18} ^{23:19} ^{23:20} ^{23:21} ^{23:22} ^{23:23} ^{23:24} ^{23:25} ^{23:26} ^{23:27} ^{23:28} ^{23:29} ^{23:30} ^{23:31} ^{23:32} ^{23:33} ^{23:34} ^{23:35} ^{23:36} ^{23:37} ^{23:38} ^{23:39} ^{23:40} ^{23:41} ^{23:42} ^{23:43} ^{23:44} ^{23:45} ^{23:46} ^{23:47} ^{23:48} ^{23:49} ^{23:50} ^{23:51} ^{23:52} ^{23:53} ^{23:54} ^{23:55} ^{23:56} ^{23:57} ^{23:58} ^{23:59} ^{23:60} ^{23:61} ^{23:62} ^{23:63} ^{23:64} ^{23:65} ^{23:66} ^{23:67} ^{23:68} ^{23:69} ^{23:70} ^{23:71} ^{23:72} ^{23:73} ^{23:74} ^{23:75} ^{23:76} ^{23:77} ^{23:78} ^{23:79} ^{23:80} ^{23:81} ^{23:82} ^{23:83} ^{23:84} ^{23:85} ^{23:86} ^{23:87} ^{23:88} ^{23:89} ^{23:90} ^{23:91} ^{23:92} ^{23:93} ^{23:94} ^{23:95} ^{23:96} ^{23:97} ^{23:98} ^{23:99} ^{24:1} ^{24:2} ^{24:3} ^{24:4} ^{24:5} ^{24:6} ^{24:7} ^{24:8} ^{24:9} ^{24:10} ^{24:11} ^{24:12} ^{24:13} ^{24:14} ^{24:15} ^{24:16} ^{24:17} ^{24:18} ^{24:19} ^{24:20} ^{24:21} ^{24:22} ^{24:23} ^{24:24} ^{24:25} ^{24:26} ^{24:27} ^{24:28} ^{24:29} ^{24:30} ^{24:31} ^{24:32} ^{24:33} ^{24:34} ^{24:35} ^{24:36} ^{24:37} ^{24:38} ^{24:39} ^{24:40} ^{24:41} ^{24:42} ^{24:43} ^{24:44} ^{24:45} ^{24:46} ^{24:47} ^{24:48} ^{24:49} ^{24:50} ^{24:51} ^{24:52} ^{24:53} ^{24:54} ^{24:55} ^{24:56} ^{24:57} ^{24:58} ^{24:59} ^{24:60} ^{24:61} ^{24:62} ^{24:63} ^{24:64} ^{24:65} ^{24:66} ^{24:67} ^{24:68} ^{24:69} ^{24:70} ^{24:71} ^{24:72} ^{24:73} ^{24:74} ^{24:75} ^{24:76} ^{24:77} ^{24:78} ^{24:79} ^{24:80} ^{24:81} ^{24:82} ^{24:83} ^{24:84} ^{24:85} ^{24:86} ^{24:87} ^{24:88} ^{24:89} ^{24:90} ^{24:91} ^{24:92} ^{24:93} ^{24:94} ^{24:95} ^{24:96} ^{24:97} ^{24:98} ^{24:99} ^{25:1} ^{25:2} ^{25:3} ^{25:4} ^{25:5} ^{25:6} ^{25:7} ^{25:8} ^{25:9} ^{25:10} ^{25:11} ^{25:12} ^{25:13} ^{25:14} ^{25:15} ^{25:16} ^{25:17} ^{25:18} ^{25:19} ^{25:20} ^{25:21} ^{25:22} ^{25:23} ^{25:24} ^{25:25} ^{25:26} ^{25:27} ^{25:28} ^{25:29} ^{25:30} ^{25:31} ^{25:32} ^{25:33} ^{25:34} ^{25:35} ^{25:36} ^{25:37} ^{25:38} ^{25:39} ^{25:40} ^{25:41} ^{25:42} ^{25:43} ^{25:44} ^{25:45} ^{25:46} ^{25:47} ^{25:48} ^{25:49} ^{25:50} ^{25:51} ^{25:52} ^{25:53} ^{25:54} ^{25:55} ^{25:56} ^{25:57} ^{25:58} ^{25:59} ^{25:60} ^{25:61} ^{25:62} ^{25:63} ^{25:64} ^{25:65} ^{25:66} ^{25:67} ^{25:68} ^{25:69} ^{25:70} ^{25:71} ^{25:72} ^{25:73} ^{25:74} ^{25:75} ^{25:76} ^{25:77} ^{25:78} ^{25:79} ^{25:80} ^{25:81} ^{25:82} ^{25:83} ^{25:84} ^{25:85} ^{25:86} ^{25:87} ^{25:88} ^{25:89} ^{25:90} ^{25:91} ^{25:92} ^{25:93} ^{25:94} ^{25:95} ^{25:96} ^{25:97} ^{25:98} ^{25:99} ^{26:1} ^{26:2} ^{26:3} ^{26:4} ^{26:5} ^{26:6} ^{26:7} ^{26:8} ^{26:9} ^{26:10} ^{26:11} ^{26:12} ^{26:13} ^{26:14} ^{26:15} ^{26:16} ^{26:17} ^{26:18} ^{26:19} ^{26:20} ^{26:21} ^{26:22} ^{26:23} ^{26:24} ^{26:25} ^{26:26} ^{26:27} ^{26:28} ^{26:29} ^{26:30} ^{26:31} ^{26:32} ^{26:33} ^{26:34} ^{26:35} ^{26:36} ^{26:37} ^{26:38} ^{26:39} ^{26:40} ^{26:41} ^{26:42} ^{26:43} ^{26:44} ^{26:45} ^{26:46} ^{26:47} ^{26:48} ^{26:49} ^{26:50} ^{26:51} ^{26:52} ^{26:53} ^{26:54} ^{26:55} ^{26:56} ^{26:57} ^{26:58} ^{26:59} ^{26:60} ^{26:61} ^{26:62} ^{26:63} ^{26:64} ^{26:65} ^{26:66} ^{26:67} ^{26:68} ^{26:69} ^{26:70} ^{26:71} ^{26:72} ^{26:73} ^{26:74} ^{26:75} ^{26:76} ^{26:77} ^{26:78} ^{26:79} ^{26:80} ^{26:81} ^{26:82} ^{26:83} ^{26:84} ^{26:85} ^{26:86} ^{26:87} ^{26:88} ^{26:89} ^{26:90} ^{26:91} ^{26:92} ^{26:93} ^{26:94} ^{26:95} ^{26:96} ^{26:97} ^{26:98} ^{26:99} ^{27:1} ^{27:2} ^{27:3} ^{27:4} ^{27:5} ^{27:6} ^{27:7} ^{27:8} ^{27:9} ^{27:10} ^{27:11} ^{27:12} ^{27:13} ^{27:14} ^{27:15} ^{27:16} ^{27:17} ^{27:18} ^{27:19} ^{27:20} ^{27:21} ^{27:22} ^{27:23} ^{27:24} ^{27:25} ^{27:26} ^{27:27} ^{27:28} ^{27:29} ^{27:30} ^{27:31} ^{27:32} ^{27:33} ^{27:34} ^{27:35} ^{27:36} ^{27:37} ^{27:38} ^{27:39} ^{27:40} ^{27:41} ^{27:42} ^{27:43} ^{27:44} ^{27:45} ^{27:46} ^{27:47} ^{27:48} ^{27:49} ^{27:50} ^{27:51} ^{27:52} ^{27:53} ^{27:54} ^{27:55} ^{27:56} ^{27:57} ^{27:58} ^{27:59} ^{27:60} ^{27:61} ^{27:62} ^{27:63} ^{27:64} ^{27:65} ^{27:66} ^{27:67} ^{27:68} ^{27:69} ^{27:70} ^{27:71} ^{27:72} ^{27:73} ^{27:74} ^{27:75} ^{27:76} ^{27:77} ^{27:78} ^{27:79} ^{27:80} ^{27:81} ^{27:82} ^{27:83} ^{27:84} ^{27:85} ^{27:86} ^{27:87} ^{27:88} ^{27:89} ^{27:90} ^{27:91} ^{27:92} ^{27:93} ^{27:94} ^{27:95} ^{27:96} ^{27:97} ^{27:98} ^{27:99} ^{28:1} ^{28:2} ^{28:3} ^{28:4} ^{28:5} ^{28:6} ^{28:7} ^{28:8} ^{28:9} ^{28:10} ^{28:11} ^{28:12} ^{28:13} ^{28:14} ^{28:15} ^{28:16} ^{28:17} ^{28:18} ^{28:19} ^{28:20} ^{28:21} ^{28:22} ^{28:23} ^{28:24} ^{28:25} ^{28:26} ^{28:27} ^{28:28} ^{28:29} ^{28:30} ^{28:31} ^{28:32} ^{28:33} ^{28:34} ^{28:35} ^{28:36} ^{28:37} ^{28:38} ^{28:39} ^{28:40} ^{28:41} ^{28:42} ^{28:43} ^{28:44} ^{28:45} ^{28:46} ^{28:47} ^{28:48} ^{28:49} ^{28:50} ^{28:51} ^{28:52} ^{28:53} ^{28:54} ^{28:55} ^{28:56} ^{28:57} ^{28:58} ^{28:59} ^{28:60} ^{28:61} ^{28:62} ^{28:63} ^{28:64} ^{28:65} ^{28:66} ^{28:67} ^{28:68} ^{28:69} ^{28:70} ^{28:71} ^{28:72} ^{28:73} ^{28:74} ^{28:75} ^{28:76} ^{28:77} ^{28:78} ^{28:79} ^{28:80} ^{28:81} ^{28:82} ^{28:83} ^{28:84} ^{28:85} ^{28:86} ^{28:87} ^{28:88} ^{28:89} ^{28:90} ^{28:91} ^{28:92} ^{28:93} ^{28:94} ^{28:95} ^{28:96} ^{28:97} ^{28:98} ^{28:99} ^{29:1} ^{29:2} ^{29:3} ^{29:4} ^{29:5} ^{29:6} ^{29:7} ^{29:8} ^{29:9} ^{29:10} ^{29:11} ^{29:12} ^{29:13} ^{29:14} ^{29:15} ^{29:16} ^{29:17} ^{29:18} ^{29:19} ^{29:20} ^{29:21} ^{29:22} ^{29:23} ^{29:24} ^{29:25} ^{29:26} ^{29:27} ^{29:28} ^{29:29} ^{29:30} ^{29:31} ^{29:32} ^{29:33} ^{29:34} ^{29:35} ^{29:36} ^{29:37} ^{29:38} ^{29:39} ^{29:40} ^{29:41} ^{29:42} ^{29:43} ^{29:44} ^{29:45} ^{29:46} ^{29:47} ^{29:48} ^{29:49} ^{29:50} ^{29:51} ^{29:52} ^{29:53} ^{29:54} ^{29:55} ^{29:56} ^{29:57} ^{29:58} ^{29:59} ^{29:60} ^{29:61} ^{29:62} ^{29:63} ^{29:64} ^{29:65} ^{29:66} ^{29:67} ^{29:68} ^{29:69} ^{29:70} ^{29:71} ^{29:72} ^{29:73} ^{29:74} ^{29:75} ^{29:76} ^{29:77} ^{29:78} ^{29:79} ^{29:80} ^{29:81} ^{29:82} ^{29:83} ^{29:84} ^{29:85} ^{29:86} ^{29:87} ^{29:88} ^{29:89} ^{29:90} ^{29:91} ^{29:92} ^{29:93} ^{29:94} ^{29:95} ^{29:96} ^{29:97} ^{29:98} ^{29:99} ^{30:1} ^{30:2} ^{30:3} ^{30:4} ^{30:5} ^{30:6} ^{30:7} ^{30:8} ^{30:9} ^{30:10} ^{30:11} ^{30:12} ^{30:13} ^{30:14} ^{30:15} ^{30:16} ^{30:17} ^{30:18} ^{30:19} ^{30:20} ^{30:21} ^{30:22} ^{30:23} ^{30:24} ^{30:25} ^{30:26} ^{30:27} ^{30:28} ^{30:29} ^{30:30} ^{30:31} ^{30:32} ^{30:33} ^{30:34} ^{30:35} ^{30:36} ^{30:37} ^{30:38} ^{30:39} ^{30:40} ^{30:41} ^{30:42} ^{30:43} ^{30:44} ^{30:45} ^{30:46} ^{30:47} ^{30:48} ^{30:49} ^{30:50} ^{30:51} ^{30:52} ^{30:53} ^{30:54} ^{30:55} ^{30:56} ^{30:57} ^{30:58} ^{30:59} ^{30:60} ^{30:61} ^{30:62} ^{30:63} ^{30:64} ^{30:65} ^{30:66} ^{30:67} ^{30:68} ^{30:69} ^{30:70} ^{30:71} ^{30:72} ^{30:73} ^{30:74} ^{30:75} ^{30:76} ^{30:77} ^{30:78} ^{30:79} ^{30:80} ^{30:81} ^{30:82} ^{30:83} ^{30:84} ^{30:85} ^{30:86} ^{30:87} ^{30:88} ^{30:89} ^{30:90} ^{30:91} ^{30:92} ^{30:93} ^{30:94} ^{30:95} ^{30:96} ^{30:97} ^{30:98} ^{30:99} ^{31:1} ^{31:2} ^{31:3} ^{31:4} ^{31:5} ^{31:6} ^{31:7} ^{31:8} ^{31:9} ^{31:10} ^{31:11} ^{31:12} ^{31:13} ^{31:14} ^{31:15} ^{31:16} ^{31:17} ^{31:18} ^{31:19} ^{31:20} ^{31:21} ^{31:22} ^{31:23} ^{31:24} ^{31:25} ^{31:26} ^{31:27} ^{31:28} ^{31:29} ^{31:30} ^{31:31} ^{31:32} ^{31:33} ^{31:34} ^{31:35} ^{31:36} ^{31:37} ^{31:38} ^{31:39} ^{31:40} ^{31:41} ^{31:42} ^{31:43} ^{31:44} ^{31:45} ^{31:46} ^{31:47} ^{31:48} ^{31:49} ^{31:50} ^{31:51} ^{31:52} ^{31:53} ^{31:54} ^{31:55} ^{31:56} ^{31:57} ^{31:58} ^{31:59} ^{31:60} ^{31:61} ^{31:62} ^{31:63} ^{31:64} ^{31:65} ^{31:66} ^{31:67} ^{31:68} ^{31:69} ^{31:70} ^{31:71} ^{31:72} ^{31:73} ^{31:74} ^{31:75} ^{31:76} ^{31:77} ^{31:78} ^{31:79} ^{31:80} ^{31:81} ^{31:82} ^{31:83} ^{31:84} ^{31:85} ^{31:86} ^{31:87} ^{31:88} ^{31:89} ^{31:90} ^{31:91} ^{31:92} ^{31:93} ^{31:94} ^{31:95} ^{31:96} ^{31:97} ^{31:98} ^{31:99} ^{32:1} ^{32:2} ^{32:3} ^{32:4} ^{32:5} ^{32:6} ^{32:7} ^{32:8} ^{32:9} ^{32:10} ^{32:11} ^{32:12} ^{32:13} ^{32:14} ^{32:15} ^{32:16} ^{32:17} ^{32:18} ^{32:19} ^{32:20} ^{32:21} ^{32:22} ^{32:23} ^{32:24} ^{32:25} ^{32:26} ^{32:27} ^{32:28} ^{32:29} ^{32:30} ^{32:31} ^{32:32} ^{32:33} ^{32:34} ^{32:35} ^{32:36} ^{32:37} ^{32:38} ^{32:39} ^{32:40} ^{32:41} ^{32:42} ^{32:43} ^{32:44} ^{32:45} ^{32:46} ^{32:47} ^{32:48} ^{32:49} ^{32:50} ^{32:51} ^{32:52} ^{32:53} ^{32:54} ^{32:55} ^{32:56} ^{32:57} ^{32:58} ^{32:59} ^{32:60} ^{32:61} ^{32:62} ^{32:63} ^{32:64} ^{32:65} ^{32:66} ^{32:67} ^{32:68} ^{32:69} ^{32:70} ^{32:71} ^{32:72} ^{32:73} ^{32:74} ^{32:75} ^{32:76} ^{32:77} ^{32:78} ^{32:79} ^{32:80} ^{32:81} ^{32:82} ^{32:83} ^{32:84} ^{32:85} ^{32:86} ^{32:87} ^{32:88} ^{32:89} ^{32:90} ^{32:91} ^{32:92} ^{32:93} ^{32:94} ^{32:95} ^{32:96} ^{32:97} ^{32:98} ^{32:99} ^{33:1} ^{33:2} ^{33:3} ^{33:4} ^{33:5} ^{33:6} ^{33:7} ^{33:8} ^{33:9} ^{33:10} ^{33:11} ^{33:12}

פרשת מצורע

מוסיס הידועים לו
 לא ינטרכו עוד ח"ו
 ידי אכילות הכהנים
 דור ודור בקדושה
 לים ובעלים ממכפרין
 נאמר ליה כאן זאת
 כלשון זאת החיה, כי
 ימים וישראל יתכפרו
 דכס.

נגע מורה על דין ח"ו, לכך יאמר כנגע
 שבאמת הוא חסדים. (ועי' עוד צוה"ק
 (תוריע נ'). כי על ידי שפרח הנגע צבית
 ילא משס הסט"א לחוץ ונעשה הצית
 טהור, א"כ הי' עוד חסד צוה).

ובזה יבואר כוונת המסורה, נראה לי
 ב', חד הכא, ואידך מרחוק ה'
 נראה לי (ירמי' ל"א ג'). פי' שרמזו לנו
 בעל המסורה למה כתיב כנגע ולא נגע,
 לזה אמר כי באמת מרחוק ממה שנראה
 צחינת ריחוק שנוחץ הצית, באמת י"י
 נראה לי וכנ"ל. וידוע כי שם שדי הוא
 שם הצמזום שאמר לעולמו די (חגיגה
 י"ב), וכל צחינת צמזום הוא צחינת דין
 (עץ חיים שער א' ענף ב'), ומיבט רחוק³¹⁴
 גימטריא של³¹³, וזהו מרחוק הגם שנדמה
 שהוא צחינת צמזום, אעפ"כ תי"ה²⁶
 נראה לי, שאח"כ נתגלה שהוא חסדים
 צחינת שם הוי"ה צ"ה.

כי תבואו אל הארץ וגו' ונתתי
 נגע צרעת וגו' והגיד לכהן
 לאמר כנגע נראה לי בבית. פירש"י
 והוא מתורת כהנים (ספרא פ"ה י) אפי'
 הוא תלמיד חכם ובקי בהלכות
 נגעים לא יאמר נגע נראה לי רק
 כנגע. יש לדקדק הלוא תורתנו הקדושה
 הוא תורת אמת וכיון שידוע האמת שהוא
 נגע למה לא יאמר נגע?

וי"ל ע"פ מ"ש רש"י והוא מהמדרש
 (ויק"ר פ"ו ו'), ונתתי נגע צרעת
 ונחתי לשון מתנה, בשורה טובה נתבשרו
 כי האמוריים היו מטמניס מטמוניות
 בקירות הצמים, וכיון שנולד נגע צבית
 נוחץ הצית ומואל האולרות. נמאל נגעי
 צמים כפי הנראה היה דין, שהרי הולך
 לנתוך הצית, ובאמת היה חסד גדול
 גנוז בתוכו שמואל האולרות. וזה ניחא
 שלכך לא יאמר נגע נראה לי צבית, כי

בני יששכר (הלל
 אום י"ח, אגרא דכלה
 וזבה נעשה מעצירות
 יע שנתעורר על ידי
 ל ראש רשעים יחול,
 על שונאי ישראל.
 ל לעורר את האדם
 שב בתשובה מאהבה
 ל לעונג.

פרשת אחרי

הפעם בקרבנתם לפני ד'. (ב) להצין כיון
 שנאמר אחרי מות שני בני אהרן מדוע
 נאמר עוד הפעם וימתו. ויאמר ד' אל
 משה דבר אל אהרן וגו' ואל יבא

וידבר ד' אל משה אחרי מות שני
 בני אהרן בקרבנתם לפני ד'
 וימתו. יש לדקדק, (א) הלוא כבר נודע
 לנו הסיבה מדוע מתו ולמה נכפל כאן עוד

ול תתיראו, אדרבה
 מאהבה ויתהפך
 ורו איפה ילך הרע,
 וזת העולם, שמנה
 עליהם, אבל אתם
 מוח, כי נעשה מזה
 ג, ודוק כי קלרתי.

3

פרק ו

גם כן מענין זה

לוח יומי: שנה פשוטה — כח תשרי
 שנה מעוברת — ג חשוון

ואל יפלא בעיניך על זה, שהרי אנו רואין כמה אנשים מדברים לשון הרע, ואין להם שום נגע. מצינו להם תרוץ ממדרש חז"ל (ילקוט שמעוני פ' מצורע, רמז תקנ"ו בסופו), שאמרו על הפסוק (משלי כא, כג) "שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו" — שומר מצרעת נפשו.

People speak
 and don't get
 it?

ובאר הענין, ראיתי מקצתו בספר נחל קדומים, דידוע, דכל מה שהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם — הכל הוא לטובתו, כדי שינקה מעונותיו, ולפעמים כדי שיעשה תשובה. ולכן בזמן שהיה מקדש קים והיה לנו כהן מטהר, אם נכשל אדם בעון לשון הרע, היה הקדוש ברוך הוא מביא עליו ענש הנגעים, ואף גם זאת לא הביא עליו תכף על גופו, רק על קורות ביתו, והיה צריך בעצמו לבוא אל הכהן ולומר לו אשר נראה לו בבית פנגע. והיה אומר לו הכהן דברי כבושים: בני, אין הנגעים באים אלא על לשון הרע וכו', וכמו דאיתא בתורת כהנים (פ' מצורע פ"ה, ויקרא יד, לה), כדי שישתדל על ידי זה לסור מהחטא. ואם לא שם לבו לזה, היה הקדוש ברוך הוא מענישו עוד יותר בענין זה, וכמו שנתבאר ענין זה ברמב"ם בסוף הלכות טמאת צרעת (פט"ז ה"י), וזה לשונו שם, שצרעת הבתים אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל, כדי להחזירן מלשון הרע, שהמספר לשון הרע — משתנות קורות ביתו; אם חזר בו — יטהר הבית, אם עמד ברשעו עד שהתץ הבית — משתנות כלי העור שבביתו, שהוא יושב ושוכן עליהן; אם חזר בו וכו', ואם עמד ברשעו עד שישורפו — משתנה עורו ונעשה מצרע, והיה מבדל ומפרסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא ליצנות ולשון הרע וכו', עין שם.

והיה תועלת
 שהוא
 אף במחנה
 רחמים, בענין
 נכנע מאד
 ולפיכך למי ש
 לצרעתו, והיה
 בענין שנאמר
 הכהן והנה
 בענין זה

והנה, בבוא
 ה' יר
 עליו בהיותו
 על ידי כל
 נתכפר לו בפ

לוח יומי: שנה
 והנה, כל
 בעונו
 מטהר, אם
 נשאר בטמא
 טמאת הנגע,
 גופו מבחורץ.
 י"ד רמז תקנ"ו
 נפשו
 על-כן האדם
 נפשו,

ה מעוברת — ג חשון
ים מדברים לשון
דרש חז"ל (ילקוט
שלי כא, כג) "שמר
נת נפשו.

ידוע, דכל מה
בל הוא לטובתו,
לכן בזמן שהיה
לשון הרע, היה
ת לא הביא עליו
לבוא אל הפה
לו הפה דברי
בר, וכמו דאיתא
על ידי זה לסור
ודא מענישו עוד
ה הלכות טמאת
ינו ממנהגו של
ז מלשון הרע,
זר בו — יטהר
פנות כלי העור
אם עמד ברשעו
מבדל ומפרסם
ולשון הרע וכו',

והיה תועלת גדול מזה הענין; כי בראותו את גדל עניו ובזיונו,
שהוא צריך לישוב בדרך מחויב למחנה תמיד, ואינו רשאי לבוא
אף במחנה ישראל, ומודיע תמיד את צערו לרבים, כדי שיבקשו עליו
רחמים, כענין שנאמר (ויקרא יג, מה) "וטמא טמא יקרא", ממילא היה
נכנע מאד מעונו, ומקבל עליו על להבא להזהר עוד מעון המר הזה,
ולפיס למי שדבר עליו. והקדוש ברוך הוא, בחסדו, שולח לו רפואה
לצרעתו, והיה יוצא הפה אל מחויב למחנה לראות אם נרפא הנגע,
כענין שנאמר בקרא (ויקרא יד, ג) "ויצא הפה אל מחויב למחנה וראה
הפה והנה נרפא וגו', ולעשות לו ככל הסדר הכתוב שם בפרשה
בענין ההזאה והגלות, ואחר כך היה מביא עליו את קרבנותיו.

והנה, בכואו אחר כך אל ביתו, בראותו את החסד הגדול שעשה לו
ה' יתברך, שרפא אותו מצרעתו, בנדאי עשה כל מה שקבל
עליו בהיותו מחויב למחנה, ופיס לכל מי שדבר עליו לשון הרע. והנה
על ידי כל זה נטהר לגמרי מזה הנגע, וגם מזה העון, כי על העבר
נתפפר לו בענישו ובזיונו, ועל להבא היה נזהר מעצמו בכל כחותיו
שלא לבוא עוד לזה החטא.

לוח יומי: שנה פשוטה — כס תשרי שנה מעוברת — ד חשון

והנה, כל זה היה בזמן שהיה המקדש קיים. מה שאין כן עתה,
בעונותינו הרבים, שאין לנו לא מקדש ולא קרבנות, ולא פה
מטהר, אם היה הקדוש ברוך הוא מביא את הנגעים על גופו — היה
נשאר בטמאתו לעד, ולא היה אפשר לו להנקות מזה. על כן נשארה
טמאת הנגע, שבא על ידי חטא זה, דבוקה רק בנפשו, ואין בולטת על
גופו מבחוץ. וזהו פונת המדרש [הובא בילקוט פרשת מצרע (יל"ש מצורע
י"ד רמז תקנ"ו בסופו) בשם רבי ינאי] "שמר פיו וילשונו שמר מצרות
נפשו" — מצרעת נפשו, כי הנה הצרעת דבוקה בנפש.

על כן האדם המרגל בחטא זה, חס ושלום, צריך להתאונן תמיד על
נפשו, כי אף שמחפה עליו הקדוש ברוך הוא בזה העולם, ואינו

My we don't
we 1793
aday

שאלות

רבינו דוד בן זמרא

ותשובות

ק"ז

אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא חדא דלא אמרינן כל דאי אסמכתא היא אלא כמי שבא לחייב עצמו במה שלא היה חייב אבל כמי שמקבל על עצמו דבר שהוא חייב בו מדינא לא אמרינן אסמכתא והנא בני"ד כיון שהיה הפקדון ביד שמעון לא היה לו להפקידו ביד לוי אלא ברשות בעל הפקדון וכ"ח שהיה רוצה ללכת מהמדינה אשר היה בה הפקדון היה לו לעשות כ"ד ולהניחו בידם וכיון שכן בדין נתחייב שאם יכפור לוי או יברח [או] לא ירצה ליתן שיהיה הוא חייב וליכא אסמכתא. ותו דכתב בשטר וקנינו ממנו כב"ד חשוב דלא כאסמכתא וכי' ותו דכתב ביה מעכשיו וכל שטר שיש בו קנין במעכשיו אין בו אסמכתא וכן אנו דנין תמיד ולענין אם קבל הנפקד עליו אחריות, אינו חייב אלא בגניבה ואבדה ולא באונסין עד שיפרש כדאמרינן מתנה שומר חנם להיות כשואל עד שיפרש שהוא כשואל ואפילו קבל עליו להיות כשואל פטור מאונסין גדולים כדאיתא בגמרא וכ"ש אם מתה מחמת מלאכה דלאו לאוקומה בכילתא כיילא וברור הוא:

סימן תשסז

שאלת על ערב שמת הלוח והיתומים קטנים אם גובין מן הערב או לא:

תשובה אם הוא ערב קבלן פשיטא דגובין ממנו והוא אינו חוזר וגובה מן היתומים עד שיגדילו כדין שטר חוב היוצא על היתומים קטנים. ואם הוא ערב סתמא איכא פלוגתא והנכון דאין גובין ממנו וכיון שאי אפשר לתבוע מן הקטנים אי אפשר לתבוע מן הערב ואין כ"ד יכולין לעכב נכסי הערב עד שיגדלו היתומים שאין למלוה על הערב שום חוב עד שיגיע זמן שיהיו היתומים ראויין לפרעון ואפילו לדעת האומרים שהמלוה את חברו לזמן והיה מאבד הנכסים ולא ימצא בעל חובו מקום לגבות את חובו שיכולים כ"ד לעכב עליו שלא ימסור קרקעותיו מ"מ מודים בני"ד שאין מעכבין על הערב דהשתא מיהא אינו חייב לו כלום משאי"כ בלוח דסוף סוף חייב לו אלא שלא הגיע זמנו והכי מסתברא לי ורוב הפוסקים הסכימו

דאפילו במלוה את חברו לזמן אינו יכול לעכב עליו כלל וכ"ש בערב. אבל בערב קבלן גובה ממנו לאלתר ואין כאן פסידא ליתמי שהרי הערב אינו יכול לגבות מן היתומים עד שיגדילו וכדכתביבנא:

סימן תשפח

עוד שאלת על מה שכתב הרשב"א על כתב ידו אע"ג דפסקו הגאונים שנאמן הלוח לומר פרעתי שיכול למכרו במכירת השטרות דהא דין שטר יש לו אלא שאין לו קול וקשיא לך דבשלמא אם כתב בכתב ידו ששעבד לו כל נכסיו היינו שיכול למכרו וכותב לי קני איהו וכל שעבודא דאית ביה אבל אם לא כתב לו כן היאך יכול למכרו:

תשובה אין זה קושיא דאע"ג דלא כתב ושעבידנא לך כל נכסי כבר אפסיקא הלכתא כמאן דאמר שעבודא דאורייתא ואע"ג דלא כתב ליה כמאן דכתב ליה דמי והך שעבודא הוא דמכר ליה ושפיר מצי למימר קני איהו וכל שעבודא דאית ביה. ומסתברא לי שאין הדברים אמורים אלא כשכתב ידו יוצא ממקום אחר או יש לו דין שטר אבל אם אין כתב ידו יוצא ממקום אחר מצי למימר מזוייף הוא וחספא בעלמא ואין לדין שטר ואפילו יודה אחר המכירה שזה כתב ידו אין המכירה כלום דהשתא הוא דמשוי ליה שטרא דמעיקרא מלוה על פה היתה ואינה נמכרת וברור הוא:

סימן תשפח

שאלת ממני למה לא נכתבת נחמה בקללות של והיה כי תבא אל הארץ כמו בקללות של אם בחקתי:

תשובה שאלה זו נשאלה בספר הזוהר ותירצו דהא כתיב גם כל חלי וכל מכה וגומר יעלם השם וגו' מלשון העלמה ולא מלשון העלאה וא"ת כי מה שאמר הכתוב אחר כך עליך מורה שהוא העלאה ותו דאיכא בתר האי קרא כמה קללות ודרך הנחמה שתבא בסוף ויש לתרץ לפי שיטת המדרש דאין הכי נמי דפשטיה דקרא קללה הוא אלא דרמוז לן הנחמה בנקודה. ומה שני"ל

לתרץ כי אין צריך נחמה בפרשת כי תבא לפי שנחמתם בצדם שאין פסוק ופסוק שלא הוזכר בו שם ההויה המורה על הרחמים להודיע שהמדה היא ברחמים על דרך ומחץ וידי תרפנה ואין לך נחמה גדולה מזו. עוד יש לתרץ כי פרשת אתם נצבים היא קשורה למעלה עם פרשת והיה כי תבא והרי הוא בכלל הברית והכי משמע מדכתיב לעברך בברית ה' אלהיך ובאלתו וגו' והרי יש בסופה נחמות דכתיב והיה כי יבואו עליך וגו' ושבת עד וגו' ושב ה' אלהיך וגו' עד סוף הפרשת כולה נחמה והרי זה נכון:

פימן תשע

שאלת ממני אודיעך דעתי במה שאמרו אחרי ארי ולא אחרי אשה אם נוהג דין זה בארצות הללו שהנשים הולכות מכוסות מכף רגל ועד ראש ואין נגלה ממנה דבר שיוכל האדם להסתכל בו:

תשובה לא נתנו רז"ל דבריהם לשיעורין אלא כל הנשים שוות וכל המקומות שוים. ותו דאין הטעם שמסתכל במקום המגולה ממנה דבמקום אחר אמרו כל המסתכל בעקבה של אשה כאלו מסתכל במקום התורפה אלא עיקר הטעם הוא מפני שיבוא לידי הרהור ועל ידי הלוכה ותנועותיה אעפ"י שהיא מכוסה יבוא לידי הרהור דמי לא עסקינן דבזמן חכמי התלמוד היו הנשים הולכות מכוסות ואפ"י אסרו תדע שהרי אפילו אחרי אשתו אסור לילך ואי משום דלא יראה דבר מגולה מה בכך אלא ודאי עיקר טעמא מפני ההרהור ובאשתו נמי איכא הרהור. וכן אמרו לגבי מנוח דכתיב וילך מנוח אחרי אשתו מכאן דמנוח עם הארץ היה אלא כיצד יעשה ימהר להקדימה או יסתלק לצדדין כדי שלא ילך אחריה ממש ולא סגי בד' אמות דסוף סוף הרי הוא מכוון כנגדה. וא"ת מי עדיפא מהא דאמרינן פ"ק דעכו"ם הרחק מעליה דרכך זו זונה ואל תקרב אל פתח ביתה זו עבודת כוכבים וכמה אמר רב חסדא ד' אמות. וי"ל כי מאשה זונה צריך להתרחק בכל צדידה ד' אמות אבל מאשה אחרת אינו אסור אלא לאחריה והיא מכוונת כנגדו. והנכון

אצלי כי אשה זונה אסור לקרב אצלה בתוך ד' אמות שלה אבל אשה אחרת מותר לקרב אצלה בתוך ד' אמות דרך אקראי אבל ללכת אחריה אפילו חוץ לד' אמות אסור לפי שהדבר ברור שיבא לידי הרהור וגדר הדבר הוא כל שהוא מרוחק ממנה שאינו מכיר ומבחין בהילוכה ובתנועותיה מותר אבל כל שהוא מבחין ורואה הילוכה ותנועות איברייה אסור אלא ימהר לעבור לפניו אפילו שיעבור תוך ד' אמותיה או יסתלק לצדדין באופן שלא יראה תנועותיה ואם לאו יאנוס עצמו ויתעכב עד שתלך מלפניו ואי איכא דרכא אחריתי יסוב מעליה דרכו ואי ליכא דרכא אחריתי יאנוס עצמו כדכתיבנא ולא לזייל בתרה ואם אי אפשר באחד מכל אלה והוא ממהר לדבר מצוה ואם יתעכב יעבור זמן המצוה יתקע עיניו בקרקע וילך ולא יגביהם מן הקרקע. והנראה לע"ד כתבתי:

פימן תשעא

שאלת ממני אודיעך דעתי במה שאמרו כתבי הקדש מטמאים את הידים אם תורה שבעל פה בכלל כגון משניות:

תשובה אין תורה שבעל פה בכלל תדע דהא איכא פלוגתא אם כל כתבי הקדש בכלל זה או לא וגמנו וגמרו דאפילו מגילת קהלת ואסתר בכלל ומאן דהוה בעי למימר דמגילת אסתר אינה מטמאה את הידים טעמיה הוא משום דנתנה לקרות ולא ליכתב נמצא כל דבר שלא ניתן ליכתב אינו מטמא את הידים ותורה שבע"פ לא ניתנה ליכתב דכתיב על פי הדברים האלה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן ומשום עת לעשות לה' התירו לכתוב משניות והלכות וכיון דמדינא לא נתנו ליכתב אינן מטמאין את הידים ומותר לאוחזו ערום ואפילו תפרש מותר לאוחזן כשאדם ערום אפ"י הלכות מותר משא"כ בשאר כתבי הקדש שיש בהם קדושה יותר שהרי מפני קדושתן מטמאין את הידים. אבל אם נפרש אסור לאוחזן כשהם ערומים נ"ל שלא נאמר זה אלא לגבי ס"ת דהכי אמרינן האוחז ס"ת ערום נקבר ערום ערום ס"ד אלא ערום מאותה מצוה ומשמע דבשאר כתבי הקדש מותר וכן נהגו

ולא ראינו מימינו מי שנראה מדברי הרב או שכתב הלכות אין מטב ערום משמע דשאר כתו איפשר דלאו דוקא את הידים הוי דוקא אצלי דהוא ז"ל מפרש ומשום הכי מחלק בי אבל למאן דמפרש כש הלשון אבל שאר כתב ערומים וכן עמא דנ

פיב

שאלת ממני אודיעך שהרג בשו ראיתי דבר זה מפורי

תשובה במלכי ישר דלא דן ולא

פשיטא דאינו גולה דו לך במלכי בית דוד ד זו לא שמעתי אבל כיו פרק כ"ג ואימא הכי נ כיון דלא מתקיים בי אמר קרא לנוס שמה בכלל שהרי הוא בכי פישור ממקום אחר די עמו משום דכתיב וד אומרים שהמלך יהיו עבדיו ופרשיו וסוסי כולם עבדיו כי היכי איפשר לא מגלינן לי דמדינא גולה דהא וכדכתיבנא והיינו דל דאשכחן כ"ג שעבר שר דלא נפקא מינה עד יבוא משיח צדק

פ

שאלת דהא קי"י

לבם, ואולי הרע תואנה הוא מבקש להיות
 וינאון את לבם מאחרי ה' חלילה, על בן אָמֵר
 ויתפרו עלה תאנה, בלומר שהתדבקו עצמם
 בה' ביחוד שלם כתופר שתי תפירות, להורות
 על חבור גמור שלא יוכל עלה תאנה לבוא
 עליהם, כי אם ויעשו להם חגורות, על דרך
 שאמר הכתוב (דברים יח, ט): לא תלמד
 לעשות, אכל אתה למד להורות לאחרים
 (סנהדרין סח, ב), ואמרו ז"ל (פרכות נה, א) בכל
 לכבד - בשני יצריך, בוצר טוב ובוצר הרע,
 כי זהו עקר התשובה הגמורה לעבד ה' עם
 פחות התאווה והרע, בלומר בזה האש
 והחמום שבער לבו וחמדה לתשוקת העברה,
 בזה יחמד ויחשק ויבער לאהבה את ה'
 ולדבקה בו, כי גם בוצר הרע אין בו כי אם
 פח ואור ה' אשר נתלבש בו, בכרי לנסות
 ידידיו להעניקם משוב ברכותיו. וכשאדם נותן
 זאת אל לבו אשר אין בכח הרע כי אם פח
 ה' הרוצה שישבר התאווה ההיא ויכניעה,
 תיכף ישוב לכבו אל ה' אלהיו, וכאשר כתוב
 בשם איש אלהים הפעל שם טוב ובר
צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, וכותו
יגן עלינו, על פסוק (תהלים צב, י) כי הנה
אויבך ה' כי הנה אויבך יאבדו, בלומר כאשר
ישים האדם אל לבו אשר כל אויבו שהוא
היצר הרע וכל פתות הרעים אינם אלא ה'
בעצמו ובכבודו שנתלבש בו לנסותו, או
תיכף יאבדו ויכנעו כלם, וזו הבחינה
האמתית להיות בדרך שחומאים בו מתרצים,
במדה זו נופא שעשה העברה במדה זו ועבוד
ה', וכמו שאמרו ז"ל (שבת קנ, א) האי מאן
דבמאדים או מזהלא או גזלנא, כי נולד
במדת הרציחה, ואם חטא בזה יהפך זו
המדה גופא לעבודת ה', למול את בני
ישראל להכניסם תחת כנפי השכינה, וכמו כן
בכל המדות רעות, ולמשל במדת הגאווה

וזה ענין

הנתעבת ומשוקצת לפני אדון כל יותר מפל
 מדות רעות שבעולם, יוכל להתנאות בלבו
 לדבר ה', לומר אשר ודאי ודאי אם ארצה
 אוכל לעשות נחת רוח לבוראי באחד
 ממלאכי מעלה, כי התורה נתונה בקרן וזית
 וכל הרוצה לזכות בכתרה יבוא ויזכה,
 והתורה העידה (דברים ל, יד) כי קרוב אלך
 הדרך מאד בפיך ובכלבבך לעשותו. והעקר
 כאשר לא אפנה מחשבתי בכל רגע ורגע
 לשום דבר אחר, כי אם לשמו באהבה והכל
 באמת ובתמים, הקדוש ברוך הוא יקבל נחת
 רוח מזנה.

ועל כל זה אמרו חכמינו וזרונם לברכה
 (תנא דבי אליהו, מובא בגלגולת רמז תתל) חייב
 אדם לומר אימתי יגיעו מעשי במעשה
 אברהם יצחק ויעקב וכו', ולכאורה הוא
 גבהות לחמד על דבר גבה בזה, אבל בזה
 נאמר (דברי הימים ב י, ו) ויגבה לבו בדרך ה',
 שלעבודת ה' צריך להתגביה לבו, וכל אשר
 יעשה מפעשים הטובים לא יהא נחשב בעיניו
 כלל רק יחמד לעוד יותר ויותר. וכדומה
 במדת הליצינות יוכל להתלווץ ממודות
 הגרועות ומעוקרי עברה (וכאשר הארכנו בה
 בספר סדורו של שבת שרש ה, ענף ג), ולזה ויתפרו
 עלה תאנה, כי בתאנה קלקלו כאמור, והם
 תפרו וחפרו זה לה' ויעשו להם חגורות לחגור
 ולהתאזר לעבד בפחות האלה לה' הטוב.
 והוא בחינת (תהלים מה, ד) חגור חרבך על ירך
 גבור הודך והדרך, כי כל בחינת הגבורות הם
 הממשכים האדם לבחינת התאווה והרע,
 וצריך להיות בזה גבור הפוכש יצרו ולחגור
 החרב שהיה מוכן לרציחות, להרג בו אויבו
 ה', שהוא פבוש התאווה והכניעת פחות
 הרעים. וכאשר נעשה כל אלה שהרגישו
 אדם ואשתו והכירו מגדלת וכבוד בוראם וזו
 יקר תפארת גדלתו אשר אין לה שעור ועדה,

וגדל טובו וחסדו עליה
 נגדו. או אמר
 (ח) וישמעו את קול ה'
 לרוח ה'
 ואשתו מפני ה' אלהים
 את הקול אשר היה תמ
 היום, רוח שהשמש באו
 בלומר קדם חטאם. כי
 בשעה עשירית, ולא
 מתפחדים כלל, והן ע
 ואשתו, כי הכירו בגדלו
 וכאמ
 (ט) ויקרא ה' אלהים
 איבה פרו
 ומה היום מיזמים אש
 קולי ולא יראת ולא פו
 פחדו ומוראי עליך להו
 (י) ויאמר את קולך
 עירם אנכי
 הייתי שומע קולך בגן,
 פחד מוראך. ועוד כי
 ומעשים טובים ואני פו
 הפכות העצומים וכן
 עמי להושיבני בגן הנן
 נטע ה', מה שעד עתה
 הזו, כי עד לא טעמו
 ידעתי טעם
 (יא) ויאמר מי הגיד
 העץ ו
 הנה שאתה יוצא ו
 מצוות נגד טובתי
 [נפקחו] [נפקחו] עיניך
 אתה מפל וכל, ולא
 לעשות איזה דבר עב
 קד מגיד אחר להג
 אכלת מן העץ אשר

ברם, שעה שצעק משה אחר חטא העגל "למה יחרה אפך בעמך" אכן לא מצינו שהתרתם על כך הקב"ה, משום שבאמת כך יאה למנהיג שיציעק ויבטל גזירות. גם כאן לא היתה טענה על עצם מרידות הלב על צרת עמו, רק הביטוי בלשון "למה הרעותה לעם הזה", שמשמעו כאילו עשה הקב"ה רעה לישראל, הוא שהיה בעוכריו. א"ל הקב"ה אתה מהרהר אחר מידותי. האבות הבינו כי כיון שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, א"כ במידותיו של הקב"ה אין כל רע, ואילו אתה מטיח כלפי "למה הרעותה".

זהו שאמר לו בפסוק הקודם "ידבר אלוקים למשה ויאמר אליו אני ה'" - אלוקים זו מידת הדין, ה' זו מידת רחמים, והיינו, שאצלי מידת הדין אף היא ממידת רחמים היא.

רבי יעקב ניימן
(דרכי מוסר)

וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקל שדי"י (ו. ג.)

משל למה הדבר דומה, למלך על מדינה גדולה ואדירה אשר כבוד רב היה לו בהיותו חותם גזרותיו בתואר מלך על ממלכה שכזו. והנה יום אחד נכבשה מדינתו והוא ברח עם כמה ממשרתיו למקום רחוק, אשר מעתה היתה זו חרפה עבורו לשוב ולהשתמש בתואר המלוכה, שעה שהוא מולך על מספר עבדים בלבד.

כך, אחר שקבלנו את התורה ונקרא הקב"ה בשם "אלוקי ישראל", אכן כבוד הוא למענו להיות מלך על עם ישראל. אבל להקרא בשם "אלוקי אברהם", על שם המאמין היחיד בעולם של עובדי אלילים, האם לכבוד יחשב? אלא שלזה התכוונו חז"ל באמנם "ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלוקי אברהם" (פסחים קס"ז), כי דוקא משום שנקרא הקב"ה "אלוקי אברהם" מתגלה לכל העולם שאברהם אבינו באמת חשוב אצלו כאילו הוא גוי גדול, אשר אך לכבוד הוא להיות למלך עליו.

זהו שאמר כאן הכתוב "וארא אל אברהם... בקל שדי"י", דוקא בשם זה שמשמעו הסתפקות וצמצום, כמו שאמרנו חז"ל שבבריות העולם אמר הקב"ה "אני קל שדי", אני שאמרתי לעולמי די". כך אמר הקב"ה

עליון משה ויאמר אליו אני ה' (ו. ב.)

וארא

ידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה' (ו. ב.)
שם 'אלוקים' מורה על 'דין' ואילו שם ה' על 'רחמים', כידוע. הקב"ה בא בזה להשיב למשה, "אני ה'" - כלומר, גם הדינים והחסדים הינם רחמים גמורים, ולטובתו הם באים, אלא שהם בהעלם ובהסתהר.

רבי יעקב ישראל קניבסקי, הסטייפלער
(קריינא דאגרתא)

בדומה לזה הובא בשם הגרי"ח זוננפלד: משה רבנו כרועה נאמן לעמו נתמלא רחמים על ישראל ולא יכל לראות בצרתם, ותמה "למה הרעות לעם הזה". לכך השיבו הקב"ה "אני ה'", הרחמים שלי הם, אם רחמים הם צריכים, אני הוא בעל הרחמים.

בשם רבי יוסף חיים זוננפלד

וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב (ו. ג.)

"א"ל הקב"ה למשה, תכל על דאברין ולא משתבחין, הרבה פעמים נגלתי לאברהם ליצחק ויעקב כא"ל שדיי ולא הרעתי להם כי שמי ה' כשם שאמרתי לך, ולא הדרו אחר מדרתי... ואחרי, החילת שליחותי אמרת לי מה שמו ולבפוך אמרת ומאו באחי אל פתעה וכו'". (פ"ד)

לכאורה קשה מה הקובלנא על משה, וכי דומה ענינו האבות שלא הרהרו על מידותיו, הלא שם מדובר בהנהגותיו עמם בחייהם שלהם, ואילו משה התאוון על סבלות העם כולו, וכי לא כך ראוי למנהיג להתריע ולזעוק על צרת אנשיו.

really is really
אין בא דאברהם

11

שְׁעֵשֶׂה רְצוֹנוֹ וְחַפֵּץ לְהַצְדִּיקוֹ, יִצְוֶה אוֹתוֹ בְּנִסְיוֹן, וְלֹא יִכְחַן אֶת הַרְשָׁעִים אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְעוּ. וְהַנְּחָה כָּל הַנְּסִיווֹת שֶׁבַּתּוֹרָה לְטוֹבַת הַמְּנַסֶּה.

... therefore the tests...

(ב) קח נא את בְּנֵי אֶת יְחִידֶךָ. בְּעִבּוֹר הַיּוֹתוּ בֶן הַגְּבִירָה, וְהוּא לְבָדוֹ אֲשֶׁר יִקְרָא לוֹ זֶרַע קְרָאוּ יְחִידוֹ, וְכֹחַ הַלְשׁוֹן לְהַגְדִּיל הַמְצוּהָ. אָמַר, קח נא אֶת בְּנֵי הַיְחִיד הָאֵהוּב יִצְחָק וְהַעֲלֵהוּ עוֹלָה לְפָנַי. הַמְּרִיָּה. לְשׁוֹן רִשׁוֹ: הַיָּא יְרוּשָׁלַיִם, וְכֵן בְּדַבְרֵי הַיָּמִים (ב ג א): לְבָנוֹת אֶת בֵּית ה' בִּירוּשָׁלַם בְּהַר הַמּוֹרִיָּה. וְרַבּוּתֵינוּ פִּרְשׁוּ (תַּעֲנִית טו): שְׁמִשָּׁם יִצְאָה הַזְּרָאָה לְעוֹלָם. וְאַנְקְלוֹס תִּרְגְּמוּ עַל שֵׁם הַקְּמָרָת שִׁישׁ בּוֹ מוֹר וְסַמִּים. וְאִם בֶּן יִהְיֶה פְּרוֹשׁוֹ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּהְיֶה מוֹרִיָּה, אוֹ שְׁנִקְרָאת בֶּן מַעוֹלָם עַל שֵׁם הָעֵתִיד. וּבְכַרְאִשִׁית רַבָּה (נח ט) קָדַם אָמְרוּ: רַבִּינוּ אָמְרוּ לְמַקּוֹם שֶׁהַקְּמָרָת קָרְבָה, כְּמָה דְתִימָר אֶלְדֵי לִי אֶל הַר הַמּוֹר (שִׁיר הַשִּׁירִים ד ו), אֲכַל דַּעַת אֲנִקְלוֹס שֶׁאָמַר "אֶרְעָא פּוֹלְחָנָא" אֵינּוּ נִרְאָה בֶּן עַל הַמּוֹר שֶׁבְּקָמָרָת, שְׁאִין לְשׁוֹן "פּוֹלְחָנָא" עַל סַם אֶחָד מִסַּמֵּי אַחַת הָעֵבוֹדוֹת. וְלָמָּה לֹא אָמַר "לְאֶרְעָא דְקָמָרָת בְּסַמִּין", אֲכַל דַּעַתוֹ לּוֹמַר: בְּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲבְדוּ

... therefore the tests... was his a... that would continue his... The additional description only magnify the...

טוב ירושלם

ודע כי "ה' צדיק יבחן" (תהלים יא ה). ורק כאשר הוא יודע מראש שהצדיק יעשה את רצונו, והוא רוצה שיהיה עוד יותר צדיק, הוא מביא עליו נסיון*. אבל את הרשעים שיודע בהם שלא יעמדו בנסיון, אותם אין הוא מנסה.

נמצא שכל הנסיונות הנזכרים בתורה הם לטובת האדם שהנסיון מובא עליו.

כדי שהמצוה תהיה יותר גדולה אמר ה' לאברהם: קח את בנך היחיד האהוב יצחק.

(ב) קח נא את בנך את יחידך*. מכיון שיצחק היה בן הגבירה, והוא לבדו נקרא זרעו, לכן קרא ה' אותו יחידו*, והמלים "את בנך את יחידך אשר אהבת" כאו להגדיל את המצוה. וכך אמר לו ה': קח נא את בנך היחיד האהוב יצחק והעלהו עולה לפני.

ירושלים וסביבתה נקראת "ארץ המוריה" על שם הר המוריה אשר בה. ההר נקרא "מוריה" על שם שהיה גדל בו מור. עוד פשט: "מוריה" הוא שם-שבח שנתנו להר זה. — בגלל שני טעמים צוה ה' שהעקדה תהיה שם. א. כדי שזכותה יהיה בקרבנות לעולם. ב. כדי שהיא תיעשה מתוך ישוב הדעת והכרה מלאה.

ארץ המוריה*. כחב רש"י: היא ירושלים, וכן בדברי הימים (ב ג א): לבנות את בית ה' בירושלם בהר המוריה. ורבותינו פירשו (תענית טו... ב"ר נח ו) שמשם יצאה הוראה לעולם. ואונקלוס תרגמו על שם הקטורת שיש בו מור וסמים. עכ"ד. ולפי זה המובן של "ארץ המוריה" הוא: הארץ אשר תהיה מוריה. או שהארץ נקראת כך מעולם על שם העתיד.

ומה שכתב רש"י שאונקלוס תרגמו על שם הקטורת, אינו נראה, כי הגם שכב"ר (נח ט) אמרו כך: רבנן אמרי למקום שהקטורת קרבה כד"א (שה"ש ד ו): אלך לי אל הר המור, אבל לא נראה שכונת אונקלוס שתרגם "לארעא פולחנא" היא על המור שבקטורת, כי לא מסתבר שלשון "פולחנא" מוסב על סם אחד של אחת העבודות. ומדוע לא תרגם "לארעא דקטורת בוסמין", אלא כונתו לומר: לארץ

פני ירושלם

נסיון, וכך אמרו בב"ר (לד ב): אין הקב"ה מנסה אלא הצדיק, שנאמר ה' צדיק יבחן.

(ב) את יחידך. השאלה היא, כיצד קרא ה' את יצחק "יחידך", הלא היה לאאע"ה עוד בן.

יחידו, ולפי זה גילה לו ה' מיד שהכונה ליצחק [ולא

שם האלהים, ויתבון בזה שם ברוך הוא לאברהם אבינו את מקריב בו, הוא המזבח שיש שם אברהם את המזבח, כדבר עד כאן. ושם מרבה עשה כ

ויתבון על דרך הפשט. והוא מור ואהלים וקמח, עוים וצבאים אוכלים טפף. ושם (דברי הימים ב ג א) נראה שם החר ההוא אשר בתיבה ידע את הארץ ולא ידע את החרים ששם, שנקרא בתיבה ורצה שתהיה זכות העשבה כי למען צדקו הגדיל בתיבה

שעובדים שם את ה', והוא הט לאברהם אבינו את המזבח. את קין והבל, הוא המזבח שהקריב כאן אלא "המזבח". הוא הטב "מורא", ושהמקום נקרא ק"פ

והנכון על דרך הפשט. הלבונה, והיה החר נקרא ק"ב (ג): קנמון היה גדל בארץ

והנה כאן הפסוק קרא ו בהר המוריה (ד"ה"ב ג א) נראה ההוא אשר בתוכה, והפירוש יאברהם הכיר את הארץ ולא אחד החרים הנמצאים שם בה ומה שה' צוה לו להעלה תהיה בקרבנות לעולם, כמו ש יותר גדולה, לכן הטריח ה' א

אוכלים ממנו. אך לפי זה לא היה את ההר, שהרי היה ניכר צ"ל הפ ממשיך רבינו שהוא שם טבה שם שבח להר. ואין אנו יודעים שבת, ומדוע דוקא שם זה.

הנקרא מוריה. תמצית הדברים המוריה" היא ירושלים וסביבתה שם הר המוריה הנמצא בה. והה המור שהיה גדל בו, או הוא מ במקום ההוא, בשלמא לרש"י:

רציונות לפרש
(ה' יחטא איכא שתיק)

רכט

יסורים

אדם לעמל יולד

כל אדם נגזר עליו סבל, שהרי "לעמל יולד", בכל זאת יכול להחליף בלימוד כמו שכתה המהרשי"א "לעמל" זה ר"ת ללמוד על מנת ללמד.

על אניה מטעינים סחורה, וחוזרת ממדינה אחרת בסחורה אחרת, ואם אין לאניה לסחוב סחורה מארץ זו, ועליה להפליג לארץ אחרת להטעין סחורה משם, הרי בהליכתה כדי שיהיה שיווי משקל מטעינים עליה אבנים...

יוצא שאם לא מטעינים סחורה, חייבת לטעון אבנים, והנמשל מובן...

הקב"ה נותן כח להחזיק יסורים

דבר מבהיל הובא ברמ"ק שמצינו אצל שרה שאמר לה השטן כמעט ונשחט בך פרח נשמתה, וביאר לכן פרח נשמתה כי זה היה "כמעט" דהיינו שבאמת לא נשחט, ואילו היה נשחט לא היה פורח נשמתה, כי הקב"ה הנותן מכה נותן כח להתגבר עליו, אבל כשזה לא היה נכון, הרי לא היה לה הכוחות להתגבר, ולכן פרח נשמתה.

וכן אצל יעקב מצינו "וימאן להתנחם" אילו היה יוסף מת הרי יש גזירה על המת שישתכח מהלב, אבל מכיון שלא היה נכון, ממילא לא היה לו הכוחות להתגבר. כבר אמר רבי ברוך ממעזבוז ברוך גוזר ומקיים, הקב"ה גוזר אבל נותן גם כח להתקיים, וזהו הנותן שלג כצמר, כפי הצמר שיש לאדם, כך נותן הקור, הקב"ה אינו נותן מכה שאדם לא יוכל להתגבר עליה.

צרה אחר צרה

יש לפעמים שנופל חלילה על האדם צרה אחר צרה, ובאים בערבוביה, וקשה לעמוד בנטל המשא, אך כבר ביאר המגיד מדובנא כוונת הכתוב בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, והמשילו למוכר פירות בשוק, שמניח כל מין ומין בתיבה נפרדת, תפוחים בתיבה זו ותפוזים בתיבה זו, אגוזים בשק אחד ושיזיפים בשק אחר,

יסורים

שבני ישראל אותם שעבדו עבודת

רק במה שקורה אותו עכשיו, ולא גשה מקוצר רוח, היינו אף שהבטיח יין אותם אלא מצב ההווה.

ם שהיה לו רק 22. 000 נפש, ביאר ד מצרים, היינו ששאר השבטים

יו מגיע לדרך הנכונה, וכאותו אדם לכל יאוש, ולא רצה לחפש הדרך אב והוכרח לברוח, ומתוך הבריחה ב.

ן בטחו שעשו מעשה מצוה במכרם שבותם, ביאר רבי חיים שמואלביץ הצרה הזאת" מתוך הצרה נתיישר

אר הכתוב בשש צרות יצילך ובשבע דע לך אשר בעבור היסורין הבאים הצרות לגעת בך כי יצילך ה' בעת האמורות למטה. ובשבע - ובדבר צוהם מ"מ לא יגע בך הרע. דהיינו הגדולות.

10/10 ← א' יגא

(B)

(1). ושמעתי דכן הוא תוספות שם אין כאן מקו נב. ועל זה אמרו דלי נדמה להם יצר הרע כהר השערה, ואינו שקר רק ש תשוקתם ותאותם ו

[מה] כשחטא הרכה ע כי כבר סוגרו דלתי לכו, שפתים שלום שלום, שה: — הדבור של שלום י התשובה, היפך הנאמר (ישעיה שם). ותחלת אור בפסוק הנחמים באלים יג. על המוציא זרע לב בזהר (ח"א ריט): דא ותחלת אותה פרשה, הצ בזהר דשומר הברית נקר הפרשה. ושם קרא ישעי כמו שאמרו ז"ל (סוכה שהוא מכשיל לפני עור סולו פנו דרך הרימו מכ קדש המשתפכות בראש אמר רם ונשא שוכן עז הוא במקום גדר ערוה, פסוק קדושים תהיו) מו דכא ושפל רוח וגו', כי שיש מקום שנקרא אין כזה משם משיג בריאה

- 7. סוכה נב א: הצטער א
- 8. נידה יג א: "אמר רב כאילו שופך דמים, שנאם אל תקרי שוחטי אלא סוח בעולם שלא תהיה עליה ו פרק נו מישעיה.
- 9. סנהדרין קה א: בעני נחמן: חוצפה אפילו כל ואמר לשרי מואב לינו ס מלכותא בלא תגא היא, רשיי: "לומר איני גח

יחטא⁵, ובוזה הוא נחשב אונס גמור דרחמנא פטריה. וגם בהסתת היצר כתוקף עצום שאי אפשר לנצחו שייך אונס [ואם הש"י הסיב את לבו הרי אין חטא זה חטא כלל, רק שרצון הש"י היה כן]. ועיין מה שאמרו בכתובות (נא:): גבי תחלתו באונס, אפילו צווחת לבסוף שאלמלא מניחה היא שוכרתו, מותרת לבעלה, מאי טעמא, יצר אלכשה⁶. הרי דזה מחשב אונס גמור אעפ"י שהוא מרצונה, מכל מקום יצר גדול כזה אי אפשר באדם לכופו, והוא אונס גמור ואין בזה עונש אף דעשה איסור, כיון דהיה אונס. אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה, כי אולי היה לו כח לכוף היצר [וכמו ששמעתי בזה מענין זמרי שטעה בזה].

Don't be ashamed by physical desires
↓
know that you can be channeled for good

[מד] מי שיש לו תשוקה גדולה לתאות הגוף, אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך, כי אדרבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת דרישת האמת. וכמו שנחמו ההוא סבא [אשר הוא אליהו לדעת יש מפרשים בתוספות פרק קמא דחולין

אלשקר סימן קי"ז דכן הוא במדרש וכתב משל וכו', עיין שם⁴. דענין הקרבנות הוא שמקבל התקרבות נהנה ממנו, וכל העבודה זרה אותו כח נהנה ומתגבר על ידי אותו קרבן. כמו אדם על ידי מאכל. ומתוך שידעו בעבודה זרה כן, היה חשקם וכוספם שיוכלו להנות כביכול להש"י, ועל זה נאמר למעשה ידך תכסוף, כמו שאמרו ז"ל (תנחומא תצוה ב). והש"י הרשם בכך, שיוכלו לעשות כן. שיהיו כמהנים אותו. רק מי שצריך לכך באמת הוא נהנה בכך, אבל הש"י אין צריך לכך, ולא תאמר אעשה רצונו כו' ככלל המצוות רק לרצונכם, כפי הרצון והחשק שלכם כך הוא הקרבן. רק דמזה הוא ההנאה להש"י מהרצון והחשק שלהם להנותו, וכן התפלה במקום הקרבנות, שאין רצון הש"י מבני אדם שיתפללו לפניו וישנוהו, רק הרצון שלהם להתפלל זהו רצונו יתברך והבן זה.

[מג] פעמים יש אדם עומד בנסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא* כדרך שאמרו (ברכות לב). מה יעשה הבן שלא

A [ו] that one cannot pass

אוחנו מטעיות כגון: "ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה". ועוד כתב: "ומחמת העניין הזה אשר גליתי לך רבתה בספרי הנביאים התוכחת לבני אדם על להיטותם לקורבנות, ובאר להם שאינן המטרה החשובה כשלעצמן, ושאינן צורך לה' בהם. אמר שמואל: החפץ לה' בעולות וזבחים כשמוע בקול ה' וגו'. ואמר ישעיה: למה לי רוב זבחיכם יאמר ה'... וכוונת הדברים הוא מה שבארתי לך, שכן הוא אומר: כי המטרה הראשונה אינה אלא שתשיגוני ולא תעבדו זולתי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם, והצווי הזה על הקרבן... לא היה אלא בגלל השגת היסוד הזה".

4. מהר"ם אלשקר כתשובה קי"ז מגן באריכות על הרמב"ם מפני ההתקפות והקושיות של רבי שם טוב אכן שם טוב, וזה לשונו השייך לענייננו: "וכל המשיגים עליו בעניין זה (של טעם הקורבנות) דעו וראו איך אלו הדברים בעצמם הן הן דברי רבי פנחס בן יאיר דויקרא רבה, דאמרין התם על פסוק ולא יזבחו עוד את זבחייהם לשעירים, אמר רבי פנחס בן יאיר: משל למלך שהיה לו בן אוכל נבלות וטרפות, אמר המלך: מה לעשות? להפרישו אי אפשר, שכבר הורגל בכך, אבל יסעוד אצלי ויובל מעצמו... ועם כל זה לא שלל רבינו הרמב"ם ז"ל שאין לקרבנות ולמקצת מצוות טעם אחר מכוון בעצמו..."

5. ברכות לב, א: "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: משל לאדם אחד שהיה לו בן הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו כיס על צווארו והושיבו על פתח של זנות. מה יעשה הבן ולא יחטא". וכן אמר רבי ינאי: "אמר משה לפני הקב"ה: רבונו של עולם, בשביל כסף חזב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הוא גרם שעשו את העגל".

6. אשת ישראל שנבעלה ברצון אסורה לבעלה. ובכתובות נא, ב: "אמר רבא: כל שתחלתה באונס וסוף ברצון, אפילו היא אומרת: הניחו לו. שאלמלא נזקק לה היא שוכרתו מותרת (לבעלה). מאי טעמא? יצר אלכשה". רשיי: "יצר אלכשה — וגם זה אונס שבתחילת בעילה שהיא באונס הלכיסה הבעל יצר".

אצין שמי ויש תלמי גו' אה

→ צ"ל אצ"ל צ"ל

14

להופיע עלינו האור
: בולגו, ודוק.

שצגוף (יבמות ס"ב), אם כן כשהקצ"ה
פוקד עקרות ומרבה גבולנו צננים וצנות
זוה הוא גואל אותנו מדיר, וזה התקרבות
הגאולה. (על כן תחלת הזכרה הוא ראה
נא בעניינו, כמ"ש המגיד בהגדה וירא
את עניינו (דברים כו, ז) זו פרישות דרך
ארץ, ועל ידי שהקצ"ה נותן לישראל מזוני
רויחי יכולים ישראל לפרות ולרבות, וח"ו
צמיעוט פרנסה גורם פרישות דרך ארץ.
וזה פירוש התפלה ראה נא בעניינו, והצן).

*

← ואו יאמר ראה נא בעניינו. כי מזינו
צמיעוט הי' שני דברים לקרב
הגאולה, א' רצוי העם השלים, ב' קישוי

השיעבוד. וזה פירוש הפסוק (שמות א' יז)
וכאשר יענו אותנו כן ירבה וכן יפרוך,
פירוש כאשר הגדיל קישוי השיעבוד,
אז יושב הקצ"ה לצטל קישוי השיעבוד,
ושתהי קירוב הגאולה על ידי רצוי העם.

→ וזהו פירוש ראה נא בענינו, כי אי
אפשר לנו לצבול קישוי השיעבוד,
ותחשוב מחשבות לקרב הגאולה על ידי
כן ירבה וכן יפרך, ומסיים ברוך אתה
י"י גואל ישראל. וכן מזינו צבועו
שאמר לרות (רות ג' יג) וגאלתיך אנכי,
שהי' גם כן להקים שם למחלון שמת
צלא צנים, וכשנשא אותה שהי' לה צנים
נקרא גואל.

וכל צתרומתו, ומפרש
הוא לאת הכוכבים,
לאת הכוכבים, ומתוך
: אורחא קמ"ל והא
עכבא. רמזו צדצריהם
ריס, דצמנות קריאת
לד' נפשו מטוהרה
: נעשה בפועל ממש,
א מעבבא.

ותיו עזר כלל ישראל
יהם הקדושים, כי
נשים מלומדה, האל
: ונת עס בני ישראל
זהו הגרמו צדצריהם
אגב אורחא קמ"ל,
וק.

תחנון

אמר, אם מועיל תשובה על חטא שכבר
נעשה, קל וחומר אם האדם הולך
בהרהורי תשובה, שכתו גדול לשמרו שלא
יבוא לידי חטא.

*

אל תזכור לנו עונות ראשונים, מחר
יקדמונו רחמיך כי דלוננו מאוד
(מהלים עט, ח'). הנה אין להצין בקשת
תחילת הפסוק שהדאגה היא רק מחשש
עונות ראשונים, וסוף הפסוק מסיים כי
דלוננו מאוד. יש לומר [על פי] המעשה
המקובל צימי הקדוש רבי מנחם מנדל

ר שזה כלול צברכת
: ואל ישראל משמע
אקצ"ה גואל ישראל,
צגלות אנחנו, אלא
א עד שיכלו נשמות

מרימנאב זללה"ה אשר צאו נפשות
ישראל מעולם העליון לפניו בקובלנא,
אשר הה"ק המגיד מז'אמשיב זללה"ה
הוא למעלה צראש בית דין ומאוד מחמיר
בעון המקרה ר"ל, על כי קדוש וטהור
הי' מימיו, ולא טעם טעם חטא זה,
והועילו בקשתיים ונתמנה אחר תחמיו,
ותזרו לפניו לאמר לו יישר כמו, כי היקלו
מעליהם, כי העון הוא לפי הדור.

וזהו בקשתינו, שהעונות שנחשבו צדורות
הראשונים, אל יזכר לנו, כי המה
הי' גדולים במדרגתם, אצל אנחנו דלוננו
מאוד ולפי קטנות המדרגה תיקטן העון.

חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא הוא ממצרים, ועוד שהעלה אותם משפל המדרגה לרום המעלה, שזכו לביזת מצרים ולביזת הים ויצאו ששים ושמחים. ואם תשאלו (מה) והרי מצינו ברבא, (מו) שהתפלל על הגשמים ולא נענה ואמר, ^{לנו} רבש"ע אלקים באונינו שמענו אבותינו ספרו לנו פועל פעלת בימיהם בימי קדם ואנו בעינינו לא ראינו. ובא מטר. ואח"כ היה בסכנה שהטריח בוראו. אבל אם תתבוננו תראו שיש הבדל גדול בין גדעון לתפלת רבא. א' שלגדעון הותר לו מפני שאמר לו המלאך ה' עמך גבור החיל, אמר ויש ה' עמנו וגו', ועוד שלא אמר בעינינו לא ראינו. ורק נתכוין שיתקדש שם ה' ובזכות זה ניצול. נמצא שגדעון ניצל מבני עירו ובמלחמה לא בחיל ולא בכח. אבל רבא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה היה צריך לחזור ולהתפלל.

ויש מפרשים, ויש ה' עמנו, שהרי כאן לא נאמר ויוסיפו לעשות הרע, היינו שעבדו אלהים אחרים ועזבו לגמרי את אלקי ישראל, אלא עבדוהו בשיתוף א"כ טען גדעון למה באתנו כל הרעה. ולמדים אנו שבזמן של צרות ופורענות עלולים ח"ו ליפול לידי רפיון ולשאול שאלות, אבל כל זה בא מחוסר ידיעתנו בהנהגת הקב"ה בעולם, שאין בן תמותה יכול להבינה.

⁷ ומעשה היה בתלמידו של הרמב"ן ז"ל (מו) שחלה, ובא הרמב"ן לבקרו. וראה שקצו קרוב והולך לבית עולמו. אמר לו, שמע נא את אשר אצוך. דע שבעולם העליון יש היכל עליון ושמה כסאות למשפט והשכינה נצבת בעדתם. הא לך קמיע, ודע שבקמיע זו יפתחו לך כל שערי ההיכלות שברקיע. עד שתגיע להיכל העליון הזה ושם תשאל כמה שאלות עצומות שיש לי בנוגע לכלל ישראל, ואת השאלות נתן לו בכתב. וביקשו שלאחר מאה ועשרים יבא אליו בחלום ויגיד לו התשובות שישמע שם. והתלמיד נפטר לבית עולמו. ויהי היום והרמב"ן היה יושב על יד חלונו ולומד תורה, והנה דמות תלמידו הופיעה לנגד עיניו. אמר לו התלמיד ידע רבינו שבכל מקום שבאתי והראיתי את הקמיע נפתחו בפני השערים ונתנו לי רשות לעלות מעלה מעלה עד ההיכל הזה שאמר לי, וכשרציתי לשאול את הקושיות שהכין לי רבי ומורי, נראה לי מיד שכל הקושיות אינן קיימות בעולם האמת. ששם עלמא דקשוט והכל בצדק ובמשפט.

ויפן אליו ה' ויאמר לך בכחך זה וחושעת את ישראל מכאן מדין הלא שלחתיך (ג. יד).

ויפן אליו ה'. (מח) שפנה אליו והלבישו גבורה ואמר לו לך בכחך זה. בכח שהוסיף לו. שנתחדש לו כח על כחו. ורבותינו דרשו בכח הזכות הזה שלימדת סנגוריה על ישראל. שכבר נתבאר (מעם לועז ריש דברים) המצוה הגדולה שיש בזה ללמד סנגוריה על כלל ישראל ועונש המדבר לשון הרע על ישראל. ואמר לו, לך בכחך "זה", (מט) היינו לא בכח הגוף שלך, אלא בכח הרוחני שהיית כואב כאבם של ישראל ותבעת עלבונם. ואל תחשוש שמא גרם החטא, שהרי עדיין מחזיקים ישראל ברעתם, הלא שלחתיך. שאין הבטחה זו כשאר הבטחות, שזכות זו של לימוד סנגוריה על ישראל תעמוד לך, אע"פ שהם עושים מחזיקים ברעתם. ונאמר ויפן אליו ה', שהפך מדת הדין למדת הרחמים.

ה ידוע מספרים הקדושים, שעל ידי שאנחנו מזכירים נ אותם הנסים, ונוכל לזכות

נסים לאבותינו בימים ההם צ"ה לאבותינו בימים ההם, של אותו זמן אא"ז זצוק"ל, ה לילד, סיפר אא"ז עובדא ה כוון להמשיך ישועה גם

ישועות, בני חיי מזוני ריחי שדרות עוד הפעם כל אותן

בעדה, שזהו בזכות מסירות ראת שמע, שמע ישראל ה' שנת שלנו אל הקב"ה, ואיתא קי שהאדם מבטל את עצמו היכל לזכות למזל חדש, של

אא"ז זצוק"ל, לפרש הכתוב ה אנכי ותלך לדרש את ה' ; ובק"ה במילואה כזה, רי"ש ר"ה אה"ה. ויש שלשה אופנים ה במילואה בגימטריא שמ"ע ה את ה', הוא ה"ה, ולא אם ה' שגיד לה מה תהא בסופה, פתיחת ה"ה, ובכן תעלה מספר

סא בסופה, כי כאמור, על ידי ש בראוי וכנכון, אפשר לזכות ה כלומר על ידי מצות קריאת 'בסוף' כמה וכמה דורות אחר

זצוק"ל, מיט איין קריאת שמע ב. מיט דין קינדער" ע"כ. עוד

שמענו מאא"ז זצוק"ל, החילוק שבין מסירות נפש של קריאת שמע למסירות נפש של תחנון, כאשר אומרים המזמור לדוד אליך ה' נפשי אשא (תהלים כ"ה), שבקריאת שמע צריכים לכוון רק שהוא מוכן לעשות פעולת מסירות נפש, אבל לא למסור נפשו בפועל, אבל בתחנון צריכים כוונה של מסירות נפש ממש בפועל, ממילא אפשר לומר תחנון רק בכוונה רצויה של רצון טוב, כי רק על ידי זה תהיה לו לאדם שמירה עליונה בשעת אמירת תחנון. ובכן על ידי המסירות נפש הזאת, יוכל ביתר שאת וביתר עז, לזכות להמשיך שפע ברכה והצלחה וכל טוב סלה.

וכל שכן, כאשר יש לו ליהודי מסירות נפש בפועל, עד היכן יכול לפעול אצל נורא תהלות עבור כלל ישראל, וידוע שרבינו המחבר זצוק"ל, היה חד בדרא במסירות נפש כל ימיו בלי שום חשבון אחר כלל, רק לעשות רצון קונו במסירות נפש עד הסוף, ואין כאן המקום להאריך בזה.

ושמעתי בשם הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע, לפרש הפסוק (בראשית ט"ו ו') והאמן בה' ויחשבה לו צדקה, וידוע קושיית העולם, מהו החידוש שאברהם אבינו ראש המאמינים, האמין בדבריו של הקב"ה? ותירץ, שאברהם אבינו באמת ראה הכל ברוח הקודש, כאשר אמר לו הקב"ה צא מאצטגנינות שלך, אברם אינו מוליד, אברהם מוליד (ברי"מ ד"י), ולא הוצרך לאמונה, כי את הכל ראה בראיה ברורה וחושית של רוח הקודש. וזהו החידוש, הגם שראה הכל בראייה ברורה ברוח קדשו, אפילו הכי אחז צדיק דרכו, והאמן בהקב"ה באמונה פשוטה, לא מתורת ראייה והשגה, אלא מתורת אמונה פשוטה בלי שום חשבונות, עכד"ק.

וכן שמעתי בשם הרה"ק מקאצק זצוק"ל לפרש הפסוק (שמות י"ד ל"א) וירא ישראל את ה' הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויאמינו בה' ובמשה עבדו, שהגם שראו את ה' הגדולה אשר עשה ה', לא בחרו בדרך של ראייה והשגה, כי אם באמונה פשוטה בה' ובמשה עבדו.

וקרוב לדברים אלה, שמעתי בשם חכם אחד לפרש דברי הגמרא (ברכות ל"ד:) מעשה רבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה, הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים, ויחיה. וקשה למה הוצרך רבי חנינא בן דוסא להניח ראשו בין ברכיו, היה יכול להתפלל גם בלי הנחת ראשו בין ברכיו?

ותירץ, שצדיקים רואים גם את הנעשה למעלה בעולמות העליונים, ושם נראה ונגלה אך שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, וגם דבר שנראה בעולם הזה, כגזירה קשה, הוא באמת טובה גדולה, ובכן יכול הצדיק לחשוב, שזה הצער וצרה הוא כדאי באמת שבביל ההודי, כי תצמח לו טובה ותועלת גדולה מזה. על כן הניח רבי חנינא ראשו בין ברכיו, בזה רמז שאינו מביט כלפי מעלה, לראות איך שבשמים יש חשבון שתצמח להיהודי טובה גדולה מזה, אלא התפלל בפשיטות על זה שרואה יהודי בצער וצרה, וביקש בהקב"ה שיוציאו מצרתו.

What is the meaning that made believed in it? Despite knowing we believed what we believed

Why put head between knees?

Really all is for the best we did not want to look to the heavens - he daiven Tiv'eg?

לקט אמרים

ועל פי זה מובן מאד מה שאמרו חז"ל ש"דרך ארץ קדמה לתורה" (ויק"ר ט' ג') והוא ע"פ מה שמביא רח"ז (בס' שער הקדושה חלק א' שער השני) שהמידות הם שרשי התורה.

וכמו כן נכללו הרבה כבישות היצר בהלכות דרך ארץ שמונו חז"ל. מכל שכן בהלכות דרך ארץ בסעודה, שלא יהיה נראה כרעבתן וכיוצא בזה. וידוע מאמרו של רבינו הק"ש שאמר פעם שצריכים לאכול תמיד כדרך שאוכלים לפני אדם חשוב (חיי מוהר"ן עבודת ה' אות ע"ב), כי כאמור יש הרבה שבירת התאוה באוכלו במתינות ובשמירת חוקי הדרך ארץ, ועל ידי כך מתערנת נפשו, ומתקרב יותר להשי"ת.

ועיין ברש"י (דברים י"א ז') משל למלך ששלח את בנו לבית המשתה, והיה יושב ומפקידו: אל תאכל יותר מצרכך, שתבוא נקי לביתך וכו'. כי זה שעל ידי הגימוס והדרך ארץ שלא ילכלך את בגדיו וכו' מיותר על תאוות אכילתו - יש בו כוח השלטת הדעת על הלב. והוא מסוגל גם לשלוט על חומריזתו, לשמור על טהרת נשמתו לא ללכלכה בחטאים, להתבונן לכמה וכמה נתר וכורית יודקו בגיהנום ללבנו כדי להעביר את כל ללכוך כתמיו ורבביו. לכן אם קדמה אצלו מידת דרך ארץ - הרי הוא מוכשר לעשות ולקיים את כל דברי התורה בקדושה ובטהרה ובזיכוך הגוף כבר בעולם הזה, ולא יזדקק לניקוי ומירוק בעלמא דאתי. ועל המשל הנ"ל יש להתאים עם מה שמובא פירוש עה"פ (משלי ג' י"א) מוסר ה' בני אל תמאס - מה הוא "מוסר של השם"? "בני" - הלא בני אתה, "אל תמאס" - אל תמאס ואל תלכלך את עצמך בחטאים

שבחו של מקום - בכל המצבים

אמרו חז"ל (סנהדרין צ"ב): בשעה שהפיל גבורנוצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש אמר לו הקב"ה ליחזקאל לך והחיה מתים

בבקעת דודא, כיון שהחיייה אותן, באו עצמות וטפתו לו לאותו רשע על פניו. אמר: מה טיבן של אלו? אמרו לו: חבריהן של אלו מחיה מתים בבקעת דודא. פתח ואמר: אתוהי כמה רכבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם דר ודר וכו' (אותותיו כמה גדולים, מופתיו כמה תקיפים, מלכותו מלכות עולם ושלטונו בכל דוד ודוד). ואלמלא בא מלאך וספרו על פיו וכו'. שביקש לגנות כל שירות ותשכחות שאמר דוד בספר תהילים (ופרש"י שהיה מסדר שבתות נאות יותר מדוד וכו') ע"כ.

ולכאורה יש להבין, וכי נשיאת פנים יש כאן, ומה לי אם יגנה ספר תהלים, והרי הוא מרבה בשבחיו של הקדוש ברוך הוא, ומדוע ספרו המלאך על פיו שישתוק. וכפרט שהשבח מגיע ממלך אדיר ממלכי האומות שיש בזה חשיבות כפולה ומכופלת.

אלא הברל גדול ויסודי יש בין שבחיו של דוד מלך ישראל לבין אותן של נבוכדנצר, כי דוד המלך ע"ה, נעים ומירות ישראל, היה מהלל ומשבח את בוראו לא רק בימים של שמחה וישועה אלא גם בימי צר ומצוק, בעת אשר עברו עליו גלים ומשברים קשים, תמיד תמיד הרבה בשבחיו של מקום ובהילולו, כמו שרואים רבות בספר תהילים: אזכרה נגינתי בלילה... מקצה הארץ אליך אקרא. וראה ברש"י על הפסוק (תהלים י"ח ד') מהולל אקרא ה' - "בהילולים אקראנו ואתפלל לפניו תמיד, כלומר אף לפני התשועה אני מהללו, לפי שבטוח אני שאושע מאויבי". ובוהר (שמות ק"ו) מוכא שגם תוך כדי צערן היה דוד קם תמיד לשבח את המלך, היינו להללו ולשבחו.

ולכן לו נאה ולו יאה לומר שירה לפני השי"ת בעת שמראה נוראותיו ונפלאותיו. היינו רק אדם כזה שגם בעת "צרה ויגון אמצא" הוא מקיים "שם ה' אקרא" - רק זה יש לו זכות לקיים "בום ישועות אשא ובשם ה' אקרא" - היינו שנאחו בהשי"ת בין בטיבו ובין בעקו, תמיד עיניו אל אביו שבשמים שיושיעו ויוציאנו ממצוקותיו, וגם אם אינו

אוצר החכמה

רואה מיד את הישועה בעיניו - עומד הוא על עמדו ואינו כועט ח"ו אלא מייחל ומצפה תמיד להשי"ת, בידעו היטב כי רק בידו להושיע ואפס זולתו. הרי שבחיו והילוליו חשובים הם ויקרים עד למאד.

אבל אותו רשע ובוכדנצר שלא מצא לנכון להלל את השי"ת אלא אך ורק בשעה שראה את נפלאותיו עין בעין ולא כמצב אחר - לכן בא מלאך וספרו על פיו כאומר שלא צריכים לא לדידך ולא לדכוותך (מוכא).

ויש מביאים ענין זה בשם הרה"ק מקאצק זי"ע באופן אחר קצת: "בא מלאך וספרו על פיו" - כלומר, בא וטראה אם גם עכשיו תאמר שירה, גם אחר שספרו על פיד, היינו גם בעת צרה ושפלות הדעת (בספר שארית מנחם פרשת אחרי).

1234567

האדם - עולם קטן - - -

ואמנם זאת היא הדרך המוכרת בעבודת השי"ת לכל אדם בהאי עלמא - שגם בעת ירידה ונפילה, יהיה באיזה מצב שיהיה, לא להרפות ח"ו ממנו ית'. אלא להתאחו בו ולקרוא אליו ולייחל לישועתו, ולדעת בידיעה ברורה שכל מיני הירידות והנפילות אינן אלא לטובת האדם ולשלמותו.

כי זאת לדעת שענין העליות והירידות אינן רק נחלת המין האנושי, אלא כלליות הבריאה כולה מסודרת בזה האופן של עליות וירידות. והאדם הוא עולם קטן, וכל מה שיש בעולם יש באדם (קה"ר א' ט'). אבות דר"ג ל"א). וזה כאמור מנפלאות תמים דעים בסוד הכמוס אשר עמו, אבל זאת היא המציאות, וכך נמשך סדר הבריאה באופן נפלא מהיודע תעלומות [ובתור רעיון ניתנה רשות לדרוש, שלא יתגאה הנברא, ויהיה עניו בעת שהוא במדריגת עליה, ולזכור שהוא ביד ה' המשפיל גאים ומגביה שפלים].

אמר בצדקה שעשיתם עמי, שקבלתם את התורה, שאם לא קבלתם היכן מציבותי, והד **אמר** בשכר שקבלתם את התורה, שאלמלא לא קבלתם, הייתי מוהריב את כ"ה העולם, [ומהזירו לתהו ובתו], שנאמר אם לא בריתי יזכר ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי (ימיה לג כג): (יח) ובעת ההיא ימלט עמך (דניאל י א), בזכות מי, בזכות יוסף, מה הקב"ה עושה, הוא סביב בכל השכטים, ואין בהן כיוסף, שהרי יוסף לא שמע לאדונתו, שנאמר ולא שמע אליה (בראשית לג י), ומנין שנקראו ישראל על שם יוסף, שנאמר אולי יחנן ה' אלהי צבאות שארית יוסף (עצום ס טו). ר' שמואל בר גחמני אמר בשביל ייחמיהון, (יט) שנאמר כל הנקרא בשמי [וגו'] (ישעיה מו י). ר' לוי אמר בזכות המילה, כתיב הכא ובעת ההיא ימלט עמך, וכתיב התם בעת ההיא אמר ה' אל יהושע (יושע ס ב):

[ד] (כ) דבר אחר יענך ה' ביום צרה. משל לאב ובן שהיו מהלכין בדרך, ונתייגע הבן, ואמר לאב היכן היא המדינה, אמר לו בני סימן זה יהא בידך, אם ראית בית הקברות לפניך, הרי היא המדינה קרובה לך, כך אמר להם הקב"ה לישראל, (כא) אם ראיתם את הצרות שתכפו אתכם, באותה שעה אתם גנאלין, שנאמר יענך ה' ביום צרה ישנבך שם אלהי יעקב, אברהם ויצחק אין כתיב כאן, אלא יעקב, ולמה, (כב) אמר ר' שמעון בן לקיש משל לאשה עוברה שהיא מקשה הילד, ואומרים לה לית אנן יודעין מה נאמר לך, אלא מאן דעני לאמך בעידן קשייתת, הוא יעני יתך בעידן קשיותך, (כג) כך כתיב ביעקב (האל) [לאל] העונה אותי ביום צרתי (בראשית לג ג), אמר להם דוד לישראל מי שענה בעת צרתי הוא יענה אתכם, הוי יענך ה' ביום צרה ישנבך שם אלהי יעקב:

[ה] ישלח עורך מקדש. מקדוש השם שבכם. מקדוש מעשים טובים שבכם: ומציון יסעודך. (כד) מצויינין במצות שלכם: (כה) ד"א ישלח עורך מקדש. בשכר קדושת שבתות וימים טובים וראשי חודשים: ומציון יסעודך. (כו) שאתם מצויינין ראשי חדשים שלימים וחמרים וכסדרן, וסימן שו"ח כה"ו חד"ו, ששה ופשוטה בין פסח לפסח שלימין, ובמעוברות שמונה חמשה, וכסדרן בפשוטה.

ה ערות ותקונים

את התורה שאם לא קבלתם היכן מלכותי. כ"ה גם כ"ו ו', וזכר כ"י האחרים ונדפסם וזילקום יעני' חסר זה. ובלתי כ"ה השמיים המעתיק גם מן הייתי במאמר ראשון עד הייתי במאמר האחרון וכך נשאר שם: שאלמלא לא קבלתם את התורה הייתי מהריב את העולם: (יח) ובעת ההיא ימלט עמך. זה ספסל הקרא ובעת ההיא ימלט עמך, והוא הכחוש בדניאל שם בפסוק ובעת ההיא ימלט עמך (בראשית לג י) ובעת ההיא ימלט עמך, אשר טעם הדרוש פליו, והיא גי' נכונה, ור"ל כספר היינו כספר יוחסין: (כ) ד"ל משל לאב מוצא זילקום רמו חר"פ בשם המדרש: (כא) אם ראיתם את הצרות שתכפו אתכם. כ"ו ג' אשר ממו נדפס דפוס ראשון כחוש שתכפו אתכם בטעות במקום שתכפו, ותיקן המדפיס והניג שהצרות תכבות אתכם, והח"כ נדפס קן בכל הדפוסים, ותרגום אפפו עלי רעות תכפו עלי זישין: (כב) אמר רשב"ל משל לאשה עוברה כו'. מזה מנע המאמר למדרש דב"ר פ"ג אות י"א ושם דב"ר כו"ל הוא זלשון עברי מי שענה את אמך הוא יענה אותך: (כג) כך כתיב ביעקב לאל העונה אותי ביום צרתי. כ"ו ז' ה' ו' נוסף פה באמנע מאמר אחד והוא: בא וראה שכת גדול היה לו ליעקב, שנאמר זכנן עקב את אחיו (הושע י"ב ד'), זכנן אמר היה כחו עקב אחיו עשו, וכן ויגל את האבן (בראשית כ"ט י'), מה שלא יוכלו כמה אנשים, וכן וישר אל מלאך ויוכל (הושע י"ב ה'), ומחנה אחד הרג כמה רבבות ממחנות אחרים, שני ויגל מלאך ה' יגו' (ישעיה ל"ו י"ז), העונה אותי ביום צרה הוא יענה אתכם, כוי יענך ה' ביום צרה. ע"כ הוא הוספה באמנע המאמר ואינו ענין המאמר לכן לא הוספתי במנין, ולא נמנע כ"ו ג' ו' ח' ולא נדפסם, וגם המדפיס מוויניתי לא הוסיף זה, ולא נמנע זילקום שם: (כד) מצויינין במצות שלכם. דורש ליון לשון מצויינים, וכן צפסיקחא פסקא ויהי ביום כלות צנות ליון צנים המצויינים לו במילה ובחלנת ובלתינה: (כה) ד"ל ישלח עורך מקדש בשכר קדושת שבתות וימים טובים כו' עד ד"ל השני, כ"ה גם כ"ו ו', אבל כ"י האחרים ונדפסם ליתא, וגם הר"פ הוסיף זה בגליון עפ"י כ"י שלפניו, והוא מאמר מאוחר, שהוסיף אחד המעתיקים: (כו) שאתם מצויינים ראשי חדשים שלימים וחמרים וכסדרן וסימן כו'. כל המאמר קשה

מלהרבה, אפילו להרבה את ודו"ק.

והיה ברבה (וב. ב.) הכל הש"ת וי"ה על ישראל

דא"י, ועד אצרהם לא היה מי מלמעלה, והיה השפע מן ה' ל י"ה קודם וי"ה, ומשגל

המפוררות השפע מלמעלה, גם י"ה, והוא ו"הויה" ברבה. והוא

(ב"ר מב, ד) והיה הוא שמחה, כל י"ה נרמו על המפוררות המחה

ואבר"ב מברכך ומקלך ולכאורה מפני מה

שאל הנבה אמר מקודם הקללה הקדים ומקלך? אך נר

(קידושין ב:) שהורה ב"ה מנרף למעשה, ולא מתעשה רעה חלילה

ואצרכה מצרכך, דהיינו דמכרף על מחשבה של אדם הטוב לצ

אחרי אמתה מחשבה למעשה, ויה קיים המנהיג האמת, ווא אצרך אור

כדי שיהא כלי מוכן לקבל הצד אמתך. אצל ומקלך אחור, היינו אמתך או אקלל אמתך, אצל אם י

לקלל אמתך או לא אקלל אמתך, וה ויבן שם מוצח לה' הנראה אל

לקדק היה נרף לכמוצ ו

והנה ידוע שאצרהם רומז על מדת אהבה ש"ת (וה"ק ה"ג רסב), ויחזק על מדת הגבורה (שם) והוא

ה"ב רע"א, ויעקב על מדת המפארת (שם). והוא ש"ת יכול יהיו חותמין צדקין, כלומר שיהא

מדת הגבורה והמפארת מכלימם גם כן גבורה, לזה אמר כן חותמין, כלומר תכלית המפארת

והגבורה הוא רק שימטורר מדת אהבה, כי חותם הוא תכלית הדבר. ואלו שלשה הצמינות

היה צ"צ שצני י"ה (עיי' זוה"ק ה"א רמ"א). והנה יש צמפלין ש"ין של ארצעה ראשין

ושי"ן של שלשה ראשין (תוס' מנחות לה. ד"ה ש"ן; זוה"ק ה"ג רע"א). והנה השי"ן של שלשה ראשין

היא על צמינות י"צ שצני י"ה, כי כל ראש כלול מארצעה קידוע לעם ה', הרי י"ב, וכל שצני

ושצני יש לו שורש מאלו י"צ שרשיס', ונקראים י"ב חיוורתא, ונקראים און, ויש עוד שורש

למעלה מאלו השרשיס אשר כלול כל אלו י"ב שרשיס (עיי' שער מאמרי רשב"י ד. א), והשורש

הוא נקרא אפס', ועל השורש הוא נאמר בל"ס פ"ך מלדבר וכו' (ספר יצירה פ"א מ"ח).

והוא על דרך משל, כי לאילן יש הרבה ענפים, וכל ענף וענף יש לו שורש באילן, והאילן ענמו

יש לו שורש אשר כולל כל השרשיס. ועל צמינה האמת רומז מלת אמת, כי הקי"ת ודל"ת הוא

י"ב, והוא י"ב חיוורתא, ואל"ף הוא השורש אמרינן צמירי וצמד שלא יאריך באלף, כי האלף הוא אפס', הכולל אלו י"ב שרשיס, ועל האלף הוא נאמר (ספר יצירה שם) ולבך

אצרהם, ואצרכך זה שאומרים אלהי יחמק, ואצלה שמך זה שאומרים אלהי יעקב, יכול יהיו חותמין צדוקם, כלומר לומר והיה ברבה, כן חותמין ולא צדוקם.

כי הנה יש שלשה מדות אשר הצורה ב"ה ממנהג צדק כל העולמות, והם מדת אהבה ומדת הגבורה ומדת המפארת (הקידושין דף י"ז).

והנה כשהקצ"ה ממנהג צדוקים אהבה, אז כל העולמות הם מלאים כל טוב, וכשהצורה ב"ה ממנהג צדוקים אהבה, אז מ"ו לפעמים הוא להיפך, וכשהצורה ב"ה ממנהג צדוקים אהבה, אז גם כן הם מלאים

כל טוב, כי צממת תכלית מדת המפארת הוא אהבה, כי מדת המפארת הוא מה שהצורה יצטרך מתפאר עממו כצדוק צדוקים, ועל ידי זה יצטרך מדת אהבה להשפיע להם כל טוב.

והנה מדת הגבורה אף על פי שהוא נראה שהוא להיפך ממדת אהבה, כי מ"ו לפעמים הוא עושה דין צדוקם, אף על פי כן תכליתם היא אהבה, כמו שאמרנו חב"י איוב לאיוב (איוב ה. ג, ו"היה ראשייתך מלעז ואמרייתך ישגה

מח"י, כי עיקר מדת הגבורה לעשות לפעמים מ"ו דין צדוקם, כדי שאמר כן יושפע כל טוב, וכמו שצממו אדם גם זו אמר על כל מקרה אשר הקרה לו גם זו לעונה (הענייה בה"א), אף על פי שהקרה לו איוה מקרה אשר צממלה נראה לא טובה, אף על פי כן סופה היא טובה, ואשר צממלה נראה לא טובה היא רק כדי שיהיה אמת כן טובה. ולפי דברינו אלה אפילו מדת הגבורה תכליתם היא אהבה.

(שם י), כזה ראה כי כן הספיע שלא יאמר כאן רק ילך לארץ אחרת, וממלא זה הוא מן ה' שילך אל ארץ אשר יהיה שם הרעון מן ה'.

או יבואר אל הארץ אשר אר"י. הכלל כאשר האדם מופקם אם לעשות או לא, או ישלך בשכלו, אם יש לו איוה צדוקים השכל או יעשה. וזו אשר אר"י, לשון צדוקים השכל.

או יאמר לך לך. הכלל כאשר האדם צדוק מן השונא, או הוא צדוק מן מקום אשר ימלא להמלט את נפשו, אפילו להיות נע ונד צדוק אחרת, צדוק להמלט את נפשו מן שונאיו. וכלן שהיה אצרהם נרדף מן נמרוד הרשע כמצדוק צדוקים נרדף לה. ושמא ח"ו תאמר שהיה אצרהם נע ונד צדוק אחרת, לזה אמר לו השי"ת לך לך, כלומר לך אל מקומך.

עוד יבואר ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך. כי זה כלל גדול, לכל מקום שאדם הולך הוא הולך לשורשו, כי טובהו נאחזו המקום יש שרשו וארץ להעלות אומן העולמות. לזה אמר לך לך, לצדך לשדך להעלות אומן העולמות. אצל משה ואהרן ושמואל שהיו כללות כל ישראל, לזה נאמר בשמואל (שמואל א. ז. ו. ז) כי שם צדוק, בכל מקום שחולך שמה היה חיומו (עיי' ברכות י"ג). דהיינו שם היה שורשו, שהיה כללות כל ישראל.

בספוק ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שפך (וב. ב.) ואמרינן גמ' (ספוקים קי"ז) ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי

א. עיין בספוקי"ק מאור עינים פ"ו ויקחל ד"ה קחו מאתכם שמביא ענין זה כשם הבעש"ט עה"ס (והחלים