

מילין יקדין ויהודים נפלאים מלוקט
מדברות קדשו ותורתו של
רבי דוד חי אבינוצירא שליט"א

מילה-תא

חז-תא

חֲדָתָא דְאִזְרִייתָא
יסוד חדש ונפלא על הפרשה

תכלית ההסתר ללמד לאדם ללכת בכח עצמו

בהסתר פנים ח"ו, הוא הטובה הגדולה בכדי לבוא על ידי זה למדרגה גדולה להתקרב אליו יותר (תשואות חן תולדות ד"ה או).

התרחקות הארון מן המחנה כדי לעורר את בני

וכתב בשם משמואל (תר"ע ד"ה באופן) זהו שאנו מוצאים שהיה ארון ברית ה' מתרחק מבני ישראל בלכתם במדבר כנאמר וארון ברית ה' נוסע לפניכם דרך שלוש ימים והרי הארון היה מורה דרכם ומיישר לפניכם הדרכים, מכל מקום היה מתרחק מהם מהלך שלש ימים [ולשם כך היה מקדים לילך לפניכם כמו שדרשו חז"ל (תנחומא ויקהל ז) 'וארון ברית ה' נוסע לפניכם דרך שלוש ימים לתור להם מנוחה', והיה הורג נחשים ועקרבים ושורף את הקוצין והורג שונאיהן של ישראל], לרמז על התרחקות הקדושה והסתרתה מבני ישראל, כי להיות בני ישראל במדבר היו כולם במדרגה רוחנית גבוהה ונעלה, והיו כל צרכיהם הגשמיים ניתנים להם בדרך נס, והיו ניוונים במזון שמלאכי השרת מסתפקים מהם [כמו שפירש בספר אור המאיר (שלח ד"ה) ויספרו] שבדבר זה טעו המרגלים שלא כל אדם זוכה לעבודה זו לתקן את הארציות, וזהו שאמרו (להלן יג לב) 'ארץ אוכלת יושביה' שהארציות מכלה את היושבים בה, אבל באמת זה תכלית בריאת העולם לברר הקדושה בתוך הארציות והחומריות]. וכן כל צרכיהם הגשמיים היו מזוככים ונעלים, אבל מן השמים רצו להכין אותם לכניסתם לארץ, שיעיקר העבודה בה הוא לעבוד את ה' מתוך הגשמיות והארציות, ולכן היה ארון הברית מתרחק מהם מעט מעט, כדי להכין ולהרגיל אותם לעבוד את ה' גם מתוך ההסתר והגשמיות. וזהו לימוד גדול למתחילים בעבודת ה' שפעמים שנופלים ממדרגתם, וצריכים להתחזק ולזכור שאין מרחקים אותם מן השמים, אלא שרוצים להרגילם לעבוד את ה' בכוחות עצמם.

מעליו, רק לאחר זמן כשיגדל הוא יבין שדוקא באופן זה התרגל להלך בלי עזרה וסיוע, כך צריך כל אדם לדעת ולהאמין שכל הקשיים הבאים עליו כל תכליתם כדי להרגילו להתעלות בעבודת ה'.

אמר הבעש"ט ז"ל על פסוק (תהלים מח טו) 'הוא יְנַהֲגֵנוּ עַל מוֹת', שהקב"ה מתנהג עמנו דוגמת האב עם בנו הקטן בעת שמלמדו ללכת, שבכל פעם שהתינוק יכול יותר לילך האב מתרחק ממנו, וכל זה הוא לטובת התינוק בכדי שיתלמד להלך יותר ויותר, כך מה שהקב"ה הוא לפעמים אצלינו

וַיִּסְעוּ מֵהָרָה ה' דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים וְאָרוֹן בְּרִית ה' נָסַע לִפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְ�לֹשֶׁת יָמִים לְתוֹר לָהֶם מְנוּחָה (י לג). כל יהודי עובד ה' מסתירים לו דרכו מן השמים, וצריך לדעת שכן היא הדרך שעל ידה מתחזק האדם להתמיד בעבודתו ולהוסיף עוז ותעצומות. וכך היה אומר הבעל שם טוב הקדוש ע"ה שהדבר דומה לנוהג שבעולם להרגיל באופן זה ילד קטן להלך בכוחות עצמו, שאביו מוליכו מעט ומסתלק ממנו כדי לנסותו ולהרגילו ללכת בעצמו, ובודאי הקטן מצטער באותה שעה בחושבו שאביו עזב אותו וסילק השגחתו

מילתא דפליאה

משה רבנו זכה לכל דרגותיו בזכות הענווה

וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָו מְאֹד מִכָּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאָדָמָה (יב, ג).

הדרך הנכונה לבוא ליראת שמים על ידי שיסגל לעצמו את מידת הענווה, כמו שאמר הכתוב (משלי כב ד) 'עקב ענווה יראת ה'', ופירש רש"י: בשביל הענווה יראת ה' באה. וכך איתא בגמרא (ע"ז כ:): ענווה מביאה לידי יראת חטא.

מוצאים אנו במשה רבנו ע"ה העניו מכל אדם שהיה מופלג במידת היראה, כמו שאמרו חז"ל (ברכות לג:): שיראת שמים לגבי משה דבר קטן היא, כי לרוב שפלותו וענוותנותו זכה גם ליראת שמים, וזהו הנאמר בדברי חז"ל (ספרי בהעלותך קא) 'עניו מאוד מכל האדם' ולא מהאבות, הרי לנו שהאבות כמו משה רבנו ע"ה בענווה, ועל ידה זכו למידת היראה.

ובזה יבואר גם הלשון 'לגבי משה מילתא זוטרתא', היינו אותם שמתחברים אל משה רבנו ולומדים ממנו לנהוג בענווה ומרגישים בעצמם כ'מילתא זוטרתא', להם ודאי יראת שמים דבר קטן הוא, מאחר ורכשו בעבודתם את מידת הענווה המביאה ליראת שמים.

וכך אמר משה רבנו לבני ישראל (דברים יב) 'ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה', ותיבת 'מה' רמז למידת הענווה כמו שאמר משה (שמות טז ז) 'ונחנו מה', כאומר, 'מה ה' שואל מעמך' שמבקש הוא ממך להיות 'מה', וכך יבואו אחריה שאר המידות שעל ידי זה תזכה 'כי אם ליראה את ה' אלקיך', ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך'.

ברזא דאח"ד

רמזים נפלאים על סדר הפרשה

בנרות המנורה התגלה אור הגנוז

כולו [כמבואר במדרש (ויק"ר לא ז): אמר רבי חנינא חלונות היו לבית המקדש ומהם היה אורה יוצא לעולם, שנאמר (מלכים א' ו ד) 'ויעש לבית חלוני שקופים אטומים'. שקופות אטומים היו, מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי להוציא אורה לעולם]. אבל כשבעוונותינו הרבים נחרב בית המקדש, האור הגנוז נמצא בתורה הקדושה, כמובא **בדגל מחנה אפרים** (בראשית ד"ה וירא) משמו של זקינו **הבעל שם טוב הקדוש ע"ה**, היכן גנז האור ההוא, ואמר שה' יתברך גנז בתורה, ולכן משתמשין צדיקים בכל דור ודור באור ההוא, היינו על ידי התורה שיש בה אותו האור שיכולין להסתכל בו מסוף העולם ועד סופו [וראה בזוהר (שם קמט): ובכל אתר דלעאן באורייתא בלילא חד חוטא נפיק מההוא אור גניז ואתמשיך על אינון דלעאן בה], עכל"ק.

וכתב עוד בזה **במאור עינים** (שמות ד"ה אך דנודע): יש אור הגנוז שנגנז בהתורה וכו', וכמו שנודע זה ממעשים שראינו מבני אדם שזכו לכך, כגון הבעל שם טוב נשמתו בגניז מרומים, שסיפרו עליו כשהיה צריך לדעת שום דבר פרטי, אפילו מענייני בני אדם דבר גשמי, היה מסתכל בהתורה ולומד בה בדחילו ורחימו, ומדבק את עצמו עד שהגיע לאור הגנוז בתוכה, והיה רואה בדבר שצריך לראות.

מפליא לראות דברי **האגרא דפרקא** (אות קעב) שכותב סגולה, כשהאדם אינו מבין איזה דבר בתורה יאמר פרשת המנורה בתורה ויאירו עיניו, המשכיל יבין. ולדברינו יובן בטוב טעם הקשר המיוחד שיש לנרות המנורה עם הבנת התורה.

וראה דברים יקרים שכתב בזה **הנפש החיים** ע"ה (שער ד' פכ"א): 'כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה' (אבות פ"ו מ"א). סתם ולא פירש מה הם אותן הדברים וכו'. אמנם רמז להעדון וצחצוח הנפש באור הגנוז, אשר גם כל מלאכי מעלה וחיות ושרפי קודש ושום נביא וחווה לא השיגוהו כלל עצם עניינו, וכמאמרם ז"ל (ברכות לד): כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא כו'. אבל תלמידי חכמים עצמן 'עין לא ראתה' כו' (ישעיה סד ג), והוא העדן והיין המשומר בענביו וכו', לכן אמר סתם 'לדברים הרבה' שאינו דבר המושג לאומרו ולבארו.

היו הצדיקים מדריכים את בני ישראל בדרך הישר.

בזמן הזה עיקר הקשר באמצעות התורה

ועתה בעוונותינו הרבים שחרב בית מקדשנו, הסתלקה מעמנו גם מדרגה זו של שמיעת בת קול, ואין לנו שיוור רק התורה הזאת העומדת לנו בכל הזמנים, כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב (תהלים צד יד), ועל ידי עסק התורה זוכים להיות מקושרים לאבינו שבשמים ולדעת את המעשה אשר יעשון, וכל הנכתב בספרים הקדושים הרי נכנס בהם פנימיות ושורש קדושתם של המחברים, בבחינת 'הוא היה אומר', ועל ידי הלימוד בהם זוכה האדם להתחבר לצינור המקשר לאבינו שבשמים, וממילא יש לנו שייכות גם ל'אוזן שומעת' שהיתה בבית המקדש השני, ול'עין רואה' שהיתה בבית המקדש הראשון.

כח התורה הנרמז במשנה

ובזה פירש **המגיד מקונוץ ע"ה** את דברי המשנה דלעיל, 'דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים', שהמשנה רומזת לשלש תקופות אלו, 'דע מה למעלה ממך' כלומר הסתכל מה היה בימים קדמונים, 'עין רואה' בבית ראשון שראו בעיניהם באורים ותומים, 'ואוזן שומעת' בבית שני ששמעו בת קול, ומכל מקום גם עכשיו בימי הגלות 'וכל מעשיך בספר נכתבים', על ידי התורה הכתובה בספר זוכים גם להארת העין והאוזן.

כעין זה פירש בעל **ההפלאה ע"ה** (פתחא זעירא אות ז): דע מה למעלה ממך, רצה לומר הבט כמה מעלות למעלה ממך, עין רואה שהם הנביאים, ואזן שומעת המשתמשים בבת קול, ועתה ראה שכל מעשיך רצה לומר שהוא משום 'עת לעשות לה' שלא ישתכחו מעשה המצוות על מכונם והתירו להיות בספר נכתבים.

אור המנורה נגלה לעוסקים בתורה לשמה

מכאן נבין כי כך הוא באור הגנוז שהיה בנרות המנורה. בזמן שהיה בית המקדש קיים נתגלה האור הגנוז דבראשית בנרות המנורה, ומשם יצא אורה לכל העולם

בהעלתך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות (ח ב). כתבו רבותינו ז"ל (זוהר תרומה קסז). בנרות המנורה התנוצץ אור הגנוז מששת ימי בראשית, שעליו אמרו בגמרא (חגיגה יב): אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנוז מהן וכו', ולמי גנוז, לצדיקים לעתיד לבוא.

אך כל זה הוא בזמן שבית המקדש קיים שאז מתנוצץ האור הגנוז בנרות המנורה, אך בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהא עלינו. וכי תאמר שאכן לא קיים בזמננו האור ההוא, לא יתכן, כי כבר אמרו חז"ל (זוהר שם קסו): שלולי האור הגנוז לא יכול העולם להתקיים אפילו רגע אחד.

בזמן בית ראשון היתה השראת השכינה בהתגלות בבחינת עין רואה

בהקדם דברינו, הוא ששינינו במשנה (אבות פ"ב מ"א) 'דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים', דהנה בית המקדש הוא מקום חיבור בני ישראל לאביהם שבשמים, והוא כעין צינור המקשר בינינו לבורא העולם באופן תמידי ובלתי נפסק, וביותר בזמן הבית הראשון שהיתה התגלות השראת השכינה בתוכו, והיו רואים עין בעין ששורה השכינה בישראל בבחינת 'עין רואה', ומכוח השראת השכינה זכו שתתגלה הנבואה בבני ישראל, וכן היה הכהן גדול ענוך בחושן משפט על לבו ושואל באורים ותומים כדת מה לעשות, וברוח קדשו ראה והבין את התשובה דרך אותיות המאירות, וזה היה המקשר בין השמים ושמי שמים לבני ישראל.

בזמן בית שני הצטמצם הקשר למדרגת בת קול

אמנם כך נמשך רק בתקופת בית המקדש הראשון, ומאז חורבנו נחסר מאיתנו המדרגה של 'עין רואה', כי בבית השני היתה נסתרת השראת השכינה, ולא זכינו להתגלות הנבואה וגם בטלו האורים והתומים, ובזה הצטמצם הצינור המקשר בינינו לאבינו שבשמים, והיתה ההתגלות בבחינת 'אוזן שומעת', והיו ישראל נענים בבת קול מן השמים, ובשמיעת הבת קול

הרוצה למשול ביצרו יעשה חשבון נפשו

האבן, אמר, איני מסוגל לעשות עבודה זו, זו אבן יקרה מאוד ופחד אני שאכשל בתפקידי, אמר לו המלך, הרי אתה המומחה הגדול ביותר, וכיצד זה תהסס. אמר לו, מכיון שאני מכיר את הערך שלה אינני מסוגל לעשות את העבודה עבור המלך, שכן חוששני שמרוב פחד אחתוך שלא במקום הנכון ואהרוס את האבן. ביקש ממנו המלך, הב לי עצה. אמר לו, עצה הוגנת יש לי בעבורך, לך נא לאדם שאינו מבין ביהלומים כמוני, והוא, מאחר שאינו יודע מהו ערכה של האבן, ילטשה כרגיל והעבודה תצלח בידו.

הנמשל הוא, סיבר הילד את אוזן הצדיק, כשאני בא לעשות חשבון נפש לנשמה, אדם רגיל שאינו מבין בערכה תארך לו עשיית חשבון נפש חמש דקות, אבל אני, מאחר ואני מבין מהו הערך של הנשמה שה' נתן לי, לכן אני מדקדק על כל תנועה ותנועה מה פגמתי בה, קשה לי לשבץ אותה, ועל אחת כמה קשה לי לתקן אותה ולהכינה לשבת בכתר מלכו של עולם.

וכאשר נשאל פעם בעת שנעשה בר מצוה, הכיצד הצליח להחזיק מעמד ולהתגבר על היצר הרע, הרי היצר הטוב אינו נכנס באדם עד היותו בר מצוה, כמו שנזכר כבר וכן גם איתא במדרש (קה"ר ד' ג), 'טוב ילד מסכן וחכם' זה יצר טוב, ולמה נקרא שמו 'ילד' כי אין מזדווג לאדם אלא מבן י"ג שנה ולמעלה. אך לעומתו היצר הרע נכנס באדם מיד עם לידתו. אם כן כיצד היה בו כוח להתגבר על היצר הרע ללא סיוע היצר הטוב.

השיב הרבי מרוז'ין, בכל פעם שבא היצר הרע לפתותו היה דוחה אותו בטענה שאסור לו לשמוע דבריו קודם שיבוא היצר הטוב, שכן ההלכה שאין שומעים דברי בעל דין אחד שלא בפני הבעל דין שני. וכך היה דוחה את היצר הרע בכל פעם עד שהגיע לבר מצוה, אז כבר נכנס בו היצר הטוב ושוב יכול היה לעמוד בעזרת ה' במלחמה וסייע בידיו להתגבר ולהתעלות בעבודת הבורא. כי כשישמע את דברי שניהם יוכל לחשב בדעתו שכר עבירה כנגד הפסדה.

תפלת י"ח תיכף שמבקשים סלח לנו כו' ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח, והרי ספק ברכות להקל משום חשש ברכה לבטלה אלא אין כאן שום ספק כלל מאחר שבקשנו סלח לנו מחל לנו וכו'. ומה שכתוב 'וחטאתי נגדי תמיד' אין המכוון להיות תמיד עצב נבזה ח"ו, דהא כתיב בתריה 'תשמיעני ששון ושמחה וכו' ורוח נדיבה תסמכני' וכו', ומשום שצריך להיות כל ימיו בתשובה עילאה שהיא בשמחה רבה כנ"ל, אלא 'נגדי' דייקא, כמו 'ואתה תתיצב מנגד', מנגד סביב לאהל מועד יחנו' ופירש רש"י מרחוק. והמכוון רק לבלתי רום לבבו ולהיות שפל רוח בפני כל האדם כשיהיה לזכרון בין עיניו שחטא נגד ה'.

דרגות בחשבון הנפש

מסופר על הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין ע"ה, שפעם בהיותו ילד, הגיע אחד הצדיקים לאביו רבי שלום מפראהביטש ע"ה (=בנו של רבי אברהם 'המלאך', בנו של 'המגיד ממעזריטש' תלמיד הבעש"ט) והתאכסן בביתם. היו אז בתים קטנים והכניסו את האורחים שישנו עם הילדים. נכנס אותו צדיק לחדר עם רבי ישראל ע"ה שהיה אז בן שש, לפתע הוא רואה את הילד קם ומתהלך אנה ואנה בחדר ולא נכנס למיטתו לשינה. לשאלתו מדוע לא ישן, אמר לו אני עושה חשבון נפש, אמר לו, גם אני עשיתי חשבון נפש, וכבר סיימתיו זה מכבר. שאל אותו הצדיק, על מה יש לך לעשות חשבון נפש יותר ממני, הרי בסך הכל ילד בן שש הינך, ואני רואה אותך כבר שעתיים הולך ושב בחשבון הנפש.

אמר לו רבי ישראל, אמשול לך משל למה הדבר דומה, למלך שהיה לו כתר מפואר ביותר, וקנה בשבילו אבן יקרה עד למאוד. הביאה לאומן שילטשה, יבריק ויצחצח, ואחר כך ישבץ אותה בכתר המלך. אך משראה היהלומן את

והו' מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדה. (אבות פ"ב, מ"א).

בגמרא (ב"ב ע"ב): דרשו בפסוק (במדבר כא כז) 'על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון', ואמרו, 'המושלים' אלו המושלים ביצרם, 'בואו חשבון' בואו ונחשב חשבוננו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. 'תבנה ותכונן' אם אתה עושה כן, תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא.

עוד למדו מדברי הגמרא כי גדול כח חשבון הנפש שעל ידו יש כפרה לאדם, שכך ביאר זאת הרה"ק החוזה מלובלין ע"ה (מובא באגרא דפרקא אות לא), 'בואו חשבון' בואו ונחשב חשבוננו של עולם, שיחשב את העוונות שעשה ויראה עד היכן הם מגיעים, ובזה 'תבנה ותכונן עיר סיחון', שכאשר מחשב חשבון נפשו ושב בתשובה מציל את כל גופו הנקרא 'עיר קטנה' (נדרים לב:), ונקראת 'עיר סיחון' שכבר היה אצל עצמו לאחר ייאוש והיסח הדעת מחמת ריבוי העוונות, אך מכיון שמחשב חשבון נפשו מציל את העיר האבודה בעיניו.

עוד אמר הרה"ק החוזה מלובלין ע"ה (שם), שהדבר נרמז בפסוק (תהלים צ ד) 'כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור', כי 'שנים' הכונה לחטאים כמו שכתוב (ישעיה א יח) 'אם יהיו חטאיכם כשנים', אם כן 'אלף שנים' הכונה ריבוי חטאים באופן נורא, אבל אם ריבוי חטאים זה יהיה 'בעיניך', כלומר, אם תסתכל 'בעיניך' עד כמה העויות וחטאתי כמאמר הכתוב (תהלים נא ה) 'וחטאתי נגדי תמיד', אזי כל העבירות יהיו 'כיום אתמול כי יעבור'.

ואין הכונה שחשבון הנפש יביאנו לכלל עצבות חלילה וחס, רק הכונה כמו שפירש בעל התניא ע"ה (אגרת התשובה פ"א) את הנאמר 'וחטאתי נגדי תמיד': להיות נכון לבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו יתברך, בלי שום ספק וספק ספיקא בעולם. וכמו שאנו מברכין בכל