בס''ד

משא הספד מרכזי שנשא רבנו מרן הגאב"ד על רבינו מרן גאון ישראל רבינו אשר זצוק"ל בישיבת היכל יוסף שלום

ברשות הרבנים הגאונים, ראשי הישיבה שליט״א, וצוות הישיבה הקדושה שליט״א, ברשות הבחורים המופלגים, עמלי תורה בטהרה, השם עליהם יחיו.

אני יודע שאני לא ראוי לדבר במקום בישיבה קדושה כזאת, בפני גאונים. אני גם לא ראוי כלל למלאכת הקודש הזאת להספיד אדם הגדול בענקים ביגיעת התורה, בידיעת התורה, בבהירות בתורה, וכלפיי באמת העני זה כמו שהירושלמי כידוע בגיטין, הירושלמי אומר בפרק ו' הלכה ז', רבי קדא ובא עם מקשא על דרב יוסי, שרבי רצה להקשות הערה, קושיה על רב יוסי, הוא אמר, אנן לבא מקשא על דרב יוסי, היה קשה לו להעיר הערה על רב יוסי. למה? שכשאם לבין קודשי הקודשים לבין חולי חולין, כמו שיש הבדל בין קודשי קודשים לבין חולי חולין, כך בין דורנו לדורו של רב יוסי, אמר רבי שמואל ברבי יוסי, כשם שבין זהב לעפר, כך בין דורינו לדורו של אבא.

לכאורה צריכים להבין את הירושלמי. מה הקשר של בין זהב לעפר? זהב ועפר זה שתי מינים אחרים. מה הקשר להגיד כשם שבין זהב לעפר כך בין דורנו לדורו של אבא? כנראה המכוון כמו שכתוב בפסוק באיוב, "עפרות זהב לו", הקב"ה ברא את האדם עפר מן האדמה, ועבודת השם, העבודה שהרבש"ע דורש מאיתנו, להפוך את העפר שזה גוף לזהב מזוכך, זה שהוא אמר כך בין דורינו לדורו של רב יוסי, שאנחנו נשארנו עפר והוא, רב יוסי, הפך את העפר לגוף מזוכך.

ממילא גם כלפי ההספד, ומי שעסק יומם ולילה בתורה הקדושה, מנעוריו ועד זקנה ושיבה, בהתאמצות והתאמצות, בכל עוז, בכל כוח, הרבצת תורה באופן מופלג ומופלג, חכם הרזים, רבינו אשר הכהן, זצוקללה"ה.

המטרה של ההספד, על כל פנים כלפיי, המטרה של ההספד זה לצורכינו, ללמוד מדרכיו ואורחותיו הטהורים, לשפר את מעשינו, לתקן דרכינו, מה שבידינו, על כל פנים במקצת מן המקצת, כי בהסתלקות של גדול וצדיק לעולם העליון, הוא מניח כאן, כפי שמבואר בקדמונים, שהוא מניח כאן מתורתו ומדרכיו, וכל מי שמשתוקק לזה ורוצה להשיג הוא יכול להשיג, בפרט כשהקברניט עוזב את הספינה באמצע היום, באמצע הים, והספינה מטורפת ומיטלטלת מעוצם הגלים שעוברים על הספינה, ומאיימים לשבור את הספינה, כך מחובתנו זה להידבק בתורה הקדושה, בכל ישותינו, בכל מהותינו, להתנתק מכל הסובב, כמו שהנפטר זצ"ל, שזה היה האופן של לימודו, היה מנותק מכל הסביבה, לכן הוא היה ספר תורה חי, שזכה בכל ימיו לשמור על שלמות של הספר תורה, ביראת חטא, ביראה עילאית, ביראת הרוממות, שזה האופן של לימוד התורה, זה באופן של בקדושה, בנקיות, וכל זה הוא עשה בזריזות מופלאה.

עד י"ב חודש יש עדיין שייכות וחיבור לנשמה עם העולם כאן, עם עולם העשייה, כמו שרש"י כותב בפרשה שקראנו בתורה בשבת, על יעקב אבינו, שכשהוא עזב, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, גם כאן, ההוד, הזיו והדר, מהו הוד, זיו והדר?

הודה הכוונה היא, זה מכוון לתלמידים, שהתלמידים קיבלו מהאור של הרב, כמו שכתוב בפסוק "ונתת מהודך עליו" זה הוד. הוד זה נקודה של המשכיות, מה שהאור שהתלמידים מקבלים מהרב.

זיווה, זיו- השכינה הקדושה מכונה זיו, זה זיו השכינה, זיו החכמה. החכמה שהעמידה את התלמידים, כמו ששלמה המלך אומר בקהלת, "החכמה תחיה את בעליה", כמו שאומרים בתפילת שבת, "מלאים זיו ומפיקים נוגה" זיו זה החלק של החכמה, החלק של החכמה זה מפיקים, זה מבדיל את החלק של הנוגה, נוגה כידוע הוא עירוב של טוב ורע שנעשה מעץ הדעת, עירוב של טוב ורע, זה נקרא תמיד נוגה. "מלאים זיו" כשיש זיו החכמה, באופן כזה זה "מפיקים נוגה", זה מפקיע את הנוגה, זה מבדיל בין הטוב לבין הרע.

והדרה, הדר הכוונה היא השפעה מההוד, זה הכוונה הדרה, כמו שכתוב בפסוק, "הוד והדר תשווה עליו", ההתפשטות של ההוד, זה נקרא הדר, ההתפשטות של הגדול לכל העולם, השפעה של החסד כמו שהפס' אומר, "הדר הוא לכל חסידיו".

וכך גם כאן, בעצם פנה הודה, זיוה והדרה, אבל עכשיו שעדיין עוד לא נשלם י"ב חודש, יש לנו אפשרות לקבל מההוד, מהזיו וההדר כמו שהפסוק אומר, "אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוווחה", אומר דוד המלך בתהילים קמ"ד, אלופינו, הכוונה היא הגדולים, כשהגדולים נמצאים אז מסובלים, מסובלים הפירוש הוא, הם נושאים את המסע, ואז אין פרץ, אבל עכשיו אנחנו כבר סמוכים לזמן הזה של פנה הודה, פנה זיוה והדרה, אבל עדיין אנחנו יכולים, כמו שהזכרנו, לקבל.

נסביר קצת את הדברים ובזה נבין קצת את המהות, את הדרכים של הנפטר זצ"ל.

קראנו בשבת, שיעקב אבינו אומר אחרי החלום של הסולם, "וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי", אומר רש"י מחז"ל, שכבר הגמ' בחולין, שכבר היה יעקב אבינו בחרן, רק הוא נזכר שהוא עבר על מקום שהתפללו בו אבותיו והוא לא התפלל, לכן הוא חזר לשם, הוא חזר חזרה להר המוריה, שזה היה מקום המקדש, מקום שהתפללו אבותיו, שם היה עקדת יצחק.

צריכים להבין את הפשט הפשוט, מה אומר יעקב אבינו, "אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי"? כמו שרש"י מביא, אילמלא ידעתי, לא ישנתי, הוא ידע, הרי לכן הוא הגיע חזרה להר המוריה בגלל שהוא ידע שזה מקום תפילה, הוא ידע שזה מקום הקרבת קרבנות, אדם הראשון הקריב שם את הקורבן, שם היה עקדת יצחק, כמו שהרמב"ם מפרט בתחילת הלכות בית הבחירה, לכן הוא חזר. אז מה הוא אומר לא ידעתי? גם למה יעקב אבינו קרא למקום נורא? "מה נורא המקום הזה".

פשטות הכוונה היא, במקום המקדש, במקדש יש שני חלקים, חלק אחד זה העבודה, הקרבת הקורבנות, המנחות, הנסכים, דבר נוסף שיש במקדש, זה מקום שמשם תצא תורה, כמו שהנביא אומר בישעיהו והנביא במיכה, "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", כמו שהתורה הקדושה אומרת, "כי ייפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך", שם ישבו סנהדרין בלשכת הגזית, שם התגלה לסנהדרין אור התורה, "כל דבר פלא כי יפלא ממך", יהיה שמה מצוי את הפתרון, מכוח הארון הברית והלוחות שנמצאים שם, משם האירה תורה לישראל. זה שתי חלקים, חלק של המקדש מצד הקרבת קרבנות, וחלק של המקדש שמשם אור התורה.

יעקב ודאי ידע, יעקב אבינו ודאי ידע שזה מקום הקרבת קרבנות, מקום תפילה, תפילה הרי במקום קרבנות תיקנו, כמו שהוא אמר, "מקום שהתפללו בו אבותי", אבל את החלק הזה, שזה מקום של תורה, שכל השורש של התורה זה הר המוריה, זה התחדש ליעקב אבינו במראות הסולם. כמו שכתוב במדרש רבה, מדרש רבה מאריך שכל החלק של החלום של יעקב אבינו זה הכל מראה על מעמד הר סיני, המדרש מפרט כל פרט, והמדרש גם כותב בהמשך שסיני זה גימטריא סולם, חשבון דדין כחשבון דדין, שמשם זה השורש של המקום שיצאה תורה, לפני מתן תורה, גם כשישראל קיבלו את התורה במדבר בהר סיני, אבל הם קיבלו את זה מהשורש של מתן תורה, השורש הוא מקום המקדש.

בפרט זה מתבאר לפי מה שכתוב באור יצחק על התורה, אור יצחק היה הדוד של הבית יוסף, הוא גידל את הבית יוסף, אז הוא כותב שם, לא זכור לי באיזה פרשה, אבל הוא כותב שישראל קיבלו את התורה מסיני, זה לא היה דבר שהתחדש בהר סיני, אלא הפירוש הוא, לעולם דברך ניצב בשמים מראשית הבריאה, כבר בראשית הבריאה בהכרח הוא שחייב להיות עם מתן תורה. המתן תורה כבר היה בראשית הבריאה, רק לא זכו לקבל, היה צריך להיות אופנים מיוחדים לקבל. האבות הקדושים שידעו את כל התורה, הם ידעו מכוח המתן תורה שהיה בתחילת הבריאה. אבל מאיפה היסוד של שורש מתן תורה עכ"פ? השורש של מתן תורה זה במקום של המקדש.

וזה ראה יעקב אבינו בחלום של הסולם, כמו שהתורה רומזת, "וישכב במקום ההוא", כתוב בראשונים, וישכב זה לשון יש כ"ב, זה כ"ב אותיות של התורה. "הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו", זה על תורה, כמו שהגמרא אומרת בחגיגה, מועד קטן, "אם הרב דומה למלאך ה' צבאות, למד תורה מפיהו". עולים ויורדים בו לקבל את התורה מלמעלה ומורידים את התורה למטה, והסיבה מה שנראה לו דווקא בשעת השינה, דווקא בשעת השינה, השינה של יעקב אבינו, נתגלה לו הדבר הזה בחלום החלק של השורש של מתן תורה. כפי שידוע, רבינו האר"י ז"ל, רבינו הגר"א, שמאריכים שבזמן השינה הנשמה עולה למעלה ולומדת תורה ואחרי זה יורדת למטה, בזמן השינה אפשר להשיג הרבה הרבה יותר, כי נמצאים למעלה, במקום שם, כמו שידוע שרבינו האר"י ז"ל אמר לתלמידו, ששאל אותו על שינה מסוימת שהיה לו בשבת, אז הוא אמר שהוא השיג שמה מה שפה היו צריכים שמונים שנה לבאר, הוא השיג את זה בשעת השינה. אז כל שכן וכל שכן שינה של יעקב אבינו, אז שמה השיג יעקב אבינו את החלק, את הנקודה שהשורש של התורה, זה בהר המוריה.

כלומר, אחרי שיעקב אבינו למד תורה אצל שם ועבר, זה היה בדרך של לימוד, של תלמיד לרב, אבל עכשיו הוא החלק של התורה במקום המקדש, לכן יעקב אבינו אמר "וירא ויאמר מה נורא המקום הזה" כמו שכלל ישראל במתן תורה, "ויחרד כל העם אשר במחנה" תורה ניתנת, ניתנה באימה ויראה ורתת וזיע בקולות וברקים. תפילה זה אופן אחר, תפילה זה עניין של דביקות, שם העיקר זה החלק של השמחה, הרננה, לכן אמר יעקב אבינו כאן על תורה, "מה נורא המקום הזה" גם כידוע, נורא זה הספירה של תפארת, תפארת זה תורה, "אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים" מכאן ניתנה התורה שצריכים ללמוד את התורה באימה ויראה, לכן הנביא מיכה אומר "תתן אמת ליעקב", אמת זה תורה, אע"פ שגם אברהם אבינו, יצחק אבינו, למדו את התורה, אבל יעקב אבינו היה לו גילוי התורה מהמקור, ממילא אמר יעקב אבינו, אם זה מקום של התורה, שפה שורש התורה, אין זה כי אם בית אלוקים, מקום איפה שלומדים תורה, זה נקרא בית של הקב"ה, קורבנות זה לא הכרח שבמקום שמקריבים קורבנות זה בית של הקב"ה, מקריבים קורבנות גם בבמה גדולה, גם קורבנות ציבור, אבל מתן תורה, מקום מתן תורה חייב להיות ששכינתו ית' נמצאת שמה, כמו שהתורה אומרת "וירד ה' על הר סיני" ורק באופן כזה יכול להינתן תורה, ורק באופן כזה זה שלמות של לימוד התורה, כמו שכתוב בספר יוסיפון, שתפילה זה מה שהאדם מדבר לקב"ה, תורה זה מה שהקב"ה מדבר אל האדם, אז בהכרח צריך להיות מתן תורה, זה מקום שהוא ביתו של הקב"ה.

וביותר, כידוע לכולנו, שכתוב בזוה"ק בחלק ג', ע"ג, שקודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד הוא, תורה הפירוש הוא זה גילוי של הקב"ה, לומדים תורה, פה זה מתגלה הגילוי של הרבש"ע. אז בהכרח צריך להיות כל השלמות של הרבש"ע שם, כמו שהיה במעמד הר סיני, "אתה הוראית לדעת" שהיה בשלמות כל החלק של השכינה, זה היה במראה הסולם, "והנה השם ניצב עליו", שם זה השלמות של התורה, זה הגילוי של השכינה.

וזה בעצם אופן הגילוי של יעקב אבינו בשורש של מתן תורה, זה גילוי איך צריך ללמוד תורה, איך צריך להגיע בלימוד תורה, כמו שכולם יודעים בתנא דבי אליהו בפרק י"ח, מכאן אמרו, "כל תלמיד חכם שיושב וקורא ושונה ועוסק בתורה, הקב"ה יושב כנגדו וקורא ושונה עמו", כמו שאמרנו, התורה כביכול זה גילוי, זה לא דבר שאפשר להינתן על ידי שליח, זה מה שחז"ל אומרים במדרש איכה כידוע, "יש חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל תאמין" חכמה יש, אבל התורה אצלם זה בלי שום, זה בגדר חכמה, אין שמה גילוי של הרבש"ע. פה כשלומדים תורה יש את הגילוי שקודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא, וזה הסיבה שמוצאים בחז"ל שהחמירו כ"כ מי שלומד תורה שלא לשמה, ומשתמש בכתרה של תורה, כמו שהמשנה אומרת באבות פרק א' משנה י"ג, "דאשתמש בתגא חלף, רח"ל" כי הפשט הוא, כל אחד לפי דרגתו הוא מקבל את התורה מפי הגבורה, לכן זה צריך להיות באימה ויראה ברתת וזיע.

זה בעצם מה שראינו בנפטר, זצוק"ל, את הנקודה הזאת, הלימוד תורה היה לא שייך שיהיה לימוד תורה כזאת בלי גילוי שכינה, באופן שהוא למד, באופן שהוא היה שקוע בזה, הן בהליכותיו, בכל מקום שהוא היה. אנחנו זוכרים עוד את התקופה שככה, איך שהיה הראשית שלו בתור בחור, גם באופן הזה שגם ראו את האורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. תורה כזאת מסלקת מניעות אחרות, מסלקת את החלק של החושך, ולכן זה נראה ליעקב אבינו כשהוא הלך לחרן, חרן זה מקום של חושך, מקום של טומאה, לכן יעקב אבינו תיקן שם תפילת ערבית, ולכן נראה לו שם מראה הסולם, להראות שבשביל להתגבר על הרע, בשביל להתגבר על כל מיני סוגים רעים, אין התגברות אחרת, רק על ידי אור התורה שמגנו ומצלא, זה יותר מתפילה, כמו שהגמרא אומרת בשבת דף י׳, זה חיי עולם ותפילה זה חיי שעה.

זה מצד הנקודה הזאת, שהתורה היא באה עם הגילוי שכינה, ממילא, יכולה לבטל את כל המצירים, כמו שאור דוחה את החושך, ולכן זה הסיבה שבזמן הימים שנקראים שובבי"ם, שיגיע אי"ה, שלימוד התורה באופן כמו שהזכרנו, שהוא כמו עומד לפני הר סיני, מקבל את התורה, בפרט, לחדש בתורה חידושי תורה, זה הגילוי שכינה האמיתי, זה מה שכלול בגמרא אם גילה "יגעת ומצאת תאמין" יגעת זה על החלק של החידושי תורה, פה זה תאמין, זה האמונה, השורש, שמה נמצאת השכינה.

זה מה שהקב"ה ענה למשה רבינו ע"ה, כשמשה רבינו אמר לרבש"ע שעדיין לא הגיע הזמן לצאת, צריכים עדיין לתקן כפי שידוע, ההפלאה, החת"ס מביא את זה בהרבה מקומות, מה שנפלו שמה ניצוצות קדושים במצרים, איך, מי יוציא אותם? אמר לו הקב"ה, "וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה" גילוי שכינה שנמצאת במתן תורה, שמה כל האורות הנפולים, הכל אפשר להפקיע על ידי לימוד תורה. זה גם מה שהיה בקרי"ס, שחז"ל אומרים שבקרי"ס היה כל הגילוי של המרכבה העליונה כמו שהיה מתן תורה, מאותה סיבה.

וזה באמת הסיבה שעל מתן תורה ניתנה במדבר, כי במדבר זה מקום נחש שרף ועקרב, אפשר להוציא משם כל מה שכלול, כל כוחות הטומאה שכלולים בנחש, שרף ועקרב, רק על ידי גילוי שכינה.

זה מה שאמר יעקב אבינו "אלמלא ידעתי, לא ישנתי" אם לא הייתי יודע שפה יש את השורש של מתן תורה, זה הר המוריה, צריך להיות מקדש בשביל שורש של מתן תורה, לא ישנתי. פירוש הוא כמו שדעת הרמב"ם שמקריבים, כמו המאן דאמר שמקריבים אע"פ שאין בית, אז הרמב"ם מביא את הפסוק, "השימותי את מקדשכם", "קדושתם אף כשהם שוממים". כשהרמב"ם בפ' ז' מבית הבחירה, כשהוא מביא את מורא מקדש, אז הרמב"ם אומר שהמקור שיש מורא מקדש גם בזמן הזה שאין, המקדש נחרב, אומר הרמב"ם, כי כתוב "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו", מה שבת לעולם, אף מקדש לעולם, זה הכוונה בגמרא ביבמות דף ו':, כשהגמרא אומרת, "לא ממקדש אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המקדש", הפירוש הוא, נכון באמת כמו שהרמב"ם אומר שיש באמת הקרבת הקורבנות, יש מורא מקדש, אבל העיקר של מורא מקדש, זה לא מהמקדש אתה ירא, לא בגלל הקורבנות, אלא העיקר הדבר הזה ממי שציווה, בגלל שהמקדש זה מקום תורה, ששמה יש את החלק של הגילוי שכינה, מכוח זה, מכוח החלק של הגילוי שכינה, בא החלק של המורא של המקדש, י"ל בדברי הרמב"ם, רק לא המקום כאן. אבל העיקר, מה שאנחנו לומדים מזה את הנקודה הזאת של תורה ומקדש חייבים להיות יחד, וזה מה שראינו בנפטר, ביטול ענייני עולם הזה, לא עניין אותו שום דבר בחלק של עולם הזה, תורה צריכה לבוא רק עם החלק של המקדש.

ננסה להבין את ההמשך שהתורה אומרת בהמשך, "וישא יעקב רגליו", והתורה ממשיכה, "והנה באר בשדה" אומרים חז"ל במדרש, רב יונתן פתר לה בסיני, שזה הולך על מעמד הר סיני, והמדרש מפרט, וירא והנה באר זה סיני, והנה שם שלושה, זה כהנים, לויים וישראלים, כי מן הבאר ההיא שמשם שמעו עשרת הדיברות, והאבן גדולה זו שכינה, ונאספו שם כל העדרים, רב שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר משום רב שמואל, שאילו היו ישראל חסרים עוד אחד, לא היו מקבלים את התורה, וגוללו את האבן, שמשם היו שומעים את הקול ושמעו עשרת הדיברות, והשיבו את האבן, אתם ראיתם כי מן השמיים.

כלומר, קודם הרי הבאנו את המדרש שכל מראה של החלום של יעקב אבינו זה היה מעמד הר סיני, מה חוזרת התורה שוב? מה רבש"ע שוב מעמיד את החלק של מתן תורה בחלק של "הנה באר בשדה"? החלק של הסולם זה היה במקום המקדש בא"י, החלק של "הנה באר בשדה", זה היה כבר בחרן, פה זה בצורת סולם, מעמד הר סיני, פה זה בצורת באר. המכוון הוא, עכ"פ, על החלק של דרך העבודה של תורה, זה שתי חלקים, החלום של הסולם זה היה החלק של תושב"כ. תושב"כ ניתנה דווקא כמו שהזכרנו, מקום המקדש, מקום של השכינה, השכינה נמצאת שם. החלק של הבאר, "הנה באר בשדה", זה החלק של תושבע"פ. תושבע"פ, השכינה שירדה, זה בחלק של כביכול בעל כורחו, כי התושבע"פ הרי לא רצו לקבל "כפה עליהם הר כגיגית" אבן גדולה על פי הבאר, זה היה בגדר אבן, זה היה קשה. ולכן כשחז"ל אומרים שיעקב אבינו גלל את האבן בסוף, אז הפירוש הוא שיעקב אבינו את האבן שהפריעה למתן תורה, שזה לא היה ברצון, "כפה עליהם הר כגיגית" יעקב אבינו גלל את האבן ולא שבה האבן שוב, הפירוש הוא, זה החלק שיעקב אבינו העמיד שם את החלק של מה שקיבלו בזמן מרדכי ואסתר, שקיבלו את התורה ברצון.

כלומר, החלק של מראה הסולם זה על תושב"כ, והחלק שהנה באר בשדה זה החלק של תושבע"פ. באר זה תמיד נקרא מלכות, ותושבע"פ, כמו שכתוב בסידורים בפתח אליהו, זה מלכות. תמיד החלק של תושב"כ זה המשפיע, התושבע"פ זה המושפע, ממילא בזה נבין, כשהמדרש תנחומא, כולנו יודעים את המדרש תנחומא בפרשת נח, שהוא אומר שלמה לא קיבלו את התושבע"פ ברצון, מתוך שצריך נידוד ויגיעה, לא קיבלו. תושב"כ לא צריך יגיעה? תושב"כ גם צריך יגיעה, אפשר ללמוד תושב"כ בלי יגיעה? רק פירוש הדברים, תושב"כ היא ניתנה כביכול, כמו שאמרנו קודם, מיד הקב"ה, החביבות הזאת של תושב"כ שהיא ניתנת מיד הרבש"ע, זה מכסה, זה מכפה על החלק של היגיעה. תושבע"פ, כל אחד מישראל, הקב"ה נטע בכל אחד מישראל נטייה של תושבע"פ. כמו שהטור כותב בהלכות קריאת התורה, "שנתן לנו תורת אמת" זה תושב"כ, "וחיי עולם נטע בתוכנו" זה תושבע"פ. כיוון שזה בגדר של התושבע"פ נמצאת אצלנו, אבל זה בגדר נטיעה, פירוש שיש את השורש, צריך, כמו שחז"ל מגדירים תמיד, שצריך י"א מלאכות בשביל להוציא את הפרי, זה תושבע"פ, זה החלק של הבאר, הבאר הפירוש הוא, זב מים, מגיע מים בשביל העץ, בשביל שיצא פירות, זה בא להראות את החלק כמו נטיעה שמוציאה פירות.

כלומר, תושבע"פ זה בהכרח צריך להיות רק על ידי יגיעה, זה נמצא בתוכנו, אבל אנחנו צריכים יגיעה. פירוש הדבר, הרי יש שישים ריבוא אותיות לתורה, כידוע, שישים ריבוא נשמות ישראל, כל נשמה יונקת מאות שבתורה, וזה תושב"כ ותושבע"פ, שנטוע כמו שהזכרנו, בכל אחד יש את התושבע"פ, אבל התושבע"פ שנטוע בכל אחד, זה יוצא מהחלק של האותו אות שבתושב"כ, כלומר, תושב"כ, שישים ריבוא זה השורש של נשמות ישראל, ממילא נשמת ישראל זה השורש של התושבע"פ, ישראל הם הממוצעים בין התושב"כ לתושבע"פ, כלומר, תושב"כ זה ודאי גם יגיעה, אבל תושב"כ זה עם הרבש"ע, תושבע"פ זה חייב להיות על ידי היגיעה, אבל זה נמצא בתוכנו וזה גם כן נמצא, היסוד השורש שלו זה מהאות שבתורה, השורש של התושבע"פ זה נשמה של כל אחד. לכן רבא אומר, כמה טיפשא שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבא. ספר תורה זה קלף שיש עליו תושב"כ, אבל תלמיד חכם, מי שלומד תורה, הוא נרתיק של נטיעה שיש עליו את האילן של תושבע"פ.

ממילא יוצא שבעצם כשאנחנו לומדים את התושבע"פ, אנחנו מעמידים שמה השורש שלנו, ואותו שורש, שהשורש הזה הוא נטוע בכל אות שבתורה.

ככה זה, באופן הזה, כמו שזה כך בחלק של העולם, ככה זה בכלל, תמיד הכלל הוא, כמו שכולם יודעים, שתמיד אין דבר שהוא לא נמצא, בהכרח צריך להיות בשלושה דברים: עולם, שנה ונפש, כל דבר שיש בעולם יש את זה גם בזמן וגם בנפש האדם, כלל ידוע שכתוב בספר יצירה. כך זה נמצא כמו שאמרנו בחלק העולם, בחלק של תורה בעולם שזה מקום המקדש, כמו שאם ימצא הזמן נסביר, נסביר את זה יותר, שם בחלק העולם שזה מקום המקדש, זה האופן של התורה, ככה זה גם כן נמצא בחלק של הנפש אצל האדם. כידוע, הלב זה המשכן של הרוח, זה התפילה. כמו שחז"ל דורשים, "לאהבה את השם אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם" איזו עבודה שבלב? זה תפילה. תפילה שייכת, יש נפש רוח נשמה, תפילה שייכת לחלק של הרוח, זה בלב. המשכן של הלב, שמה הרוח. המוח זה החלק של המשכן שהנשמה נמצאת, חלק אלוק ממעל, זה המקום מקום של התורה, כמו שבחלק של העולם, במקדש זה מקום התורה, כך בחלק של האדם, בחלק הנפש, בחלק האדם, התורה נמצאת בחלק של המוח. כמו שכתוב את זה ברמב"ם בפירוש המשניות בחגיגה פרק ב' משנה א', אומר הרמב"ם על המשנה, "כל המסתכל בארבעה דברים" אומרת המשנה, "ראוי לו כאילו לא בא לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור" ומסיימת המשנה "וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם" אומר הרמב"ם, זה לשונו בערך, באומרם, כל שלא חס על כבוד קונו, רוצה לומר בו, מי שלא יחוס ויחמול על שכלו, כי השכל הוא כבוד ה', ושאינו יודע שיעור זה הדבר, מי שלא מכיר, לא משיג ולא מתבונן שהשכל, שמה זה החלק של הכבוד של הקב"ה, ושאינו יודע שיעור זה הדבר שניתן לו, אומר הרמב"ם, נשתלח עם תאוותו ונמשל כבהמות. האדם צריך לחיות, אומר הרמב"ם, באופן כזה שכל כבוד השם זה נמצא בשכלו, בנשמה שבמוחו. ואם הוא חושב את הדברים האלו, מה למעלה ומה למטה, הוא מזלזל בנשמה שהוא כבוד קונו. לכן החלק של הלב, שמה זה החלק של אהבת ה', "ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך" זה תפילה, תפילה זה ההתעוררות של הלב, התעוררות של החלק הרוח, ואהבת ה'. תורה, זה החלק שבמוח, זה החלק של היראה. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, "ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם" שם זה מקום התורה שניתנה בכוח הנשמה אצל האדם, חלק אלוק ממעל.

אותה נקודה, כמו שאמרנו, צריך להיות יש לנו כבר בחלק של העולם, ויש לנו בחלק של הנפש, כך זה גם בחלק של השנה, בחלק של הזמן. שבת, יש בשבת ליל שבת ויום שבת, שבת בלילה זה כנגד שמור, שבת ביום זה כנגד זכור. שמור זה תמיד החלק של הלב, שמירה. זכור זה החלק של המוח. כמו שהגמרא אומרת, הכל מודים בשבת ניתנו בו תורה. כשמתחברים יחד החלק של הלב והמוח בשבת, החלק של השמור והזכור, אומר על זה הנביא, "אז תתענג על ה'" זה מיזוג של אהבה ויראה, זה מיזוג של תורה ותפילה. כנגד המקדש, כמו שיש במקדש בחלק העולם, יש את המקדש בחלק הנפש, כמו שהזכרנו, ויש את החלק בחלק של שבת.

ולמעשה, זה מה שהתגלה ליעקב אבינו בחלום של הסולם בתוספת. כשראה יעקב אבינו ראה "מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו", זה על שני הבחינות שבמקדש, בחלק של התפילה, תפילה זה עולים, תפילה זה במקום קורבן אישה ריח ניחוח לה', תפילה זה בא במקום קורבנות, קורבנות, מה העיקר של הקורבן? זה זריקת הדם, זה הנפש. כך בזמן התפילה אדם צריך, השו"ע, הרמב"ם אומרים, התפשטות מגשמיות, ודאי אנחנו לא בדרגה כזאת, אבל מה שאפשר בזמן התפילה, לא לזכור שום דבר מהחומר. כמו שרבינו יונה כותב שזה היה השהייה של חסידים הראשונים. זה מה שהגמרא אומרת בברכות דף ו', תפילה זה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, תפילה זה התפשטות הגשמיות, וממילא אדם מבטל את עצמו מהחומר ומתרכז רק לתפילה, זה לעלות ברומו של עולם. זה חלק של עולים. אבל תורה זה חלק של יורדים, כמו שמשה רבנו אמר למלאכים שהם רצו שהתורה תינתן בעולמות ברוחניות, הגמרא בשבת דף פ"ט, הוא ענה להם שרוב המצוות המעשיות זה בעולם המעשה, כי התורה זה כמו שהזכרנו זה "וירד השם" האור יורד למטה, לכן כיוון שהתורה היא למטה, לכן התורה כמו שהגמרא אומרת זה מגנא ומצלה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. פירוש הדבר, בתפילה כמו שאמרנו אנחנו צריכים לבטל מעצמנו את החלק הגשמי, כי היצר הרע מגיע קודם. תורה, כיוון שזה למטה, אז בתורה אנחנו את כל החלק החומרי הוא מעוטף עם התורה, ממילא אין לו מקום. לכן לפני קריאת שמע, בברכת יוצר אנחנו מזכירים את שירת המלאכים, כי התפילה כמו שאמרנו זה לקב"ה, זה עולה למעלה, אבל בברכת אהבה רבה אנחנו לא מזכירים את המלאכים, כי לימוד תורה זה יורד למטה. וזה היה הגילוי במראה הסולם במתן תורה.

עכ"פ, חוץ מהחלק של התורה שראינו בנפטר כמו שאמרנו קצת מן הדברים, כך זה בחלק של התפילה שראינו אצלו, בתפילה הוא שכח מהכל, הכל היה מונח בחלק של התפשטות הגשמיות. וזה מה שאנחנו, כמו שהזכרנו בתחילה, צריכים ללמוד ממנו, תורה איך ללמוד, תפילה איך להתפלל.

ועכשיו שעלתה נשמתו של רבנו זצוק"ל לאוצר נשמות הצדיקים להנות מזיו השכינה, על זה אנחנו צריכים לקונן, מי יגדור גדר, מי יעמוד בפרץ, זקוקים אנחנו לרחמי שמים מרובים. ואנחנו מאמינים בדברי חז"ל, הגמרא בסוטה, מה כאן היה עומד ומשמש להועיל לבני תורה ולכלל ישראל, גם שם הוא יהיה עומד ומשמש להעתיר בצלותהון ובעותהון על עולם התורה, עבור כל בית ישראל לדבר ישועה ורחמים. כמו שהגמרא אומרת, "גדולים צדיקים במיתתם יותר מחייהם" ודאי יעמוד לפני כיסא הכבוד לפעול השפעות של רחמים וחסדים גדולים. הכוח של לפעול למעלה, זה מכוח כמה שהאדם פה כאן בעולם הזה היה לו את הבן אדם לחברו, כך יש בכוחו לפעול למעלה. כמו שאנחנו רואים במשנה באבות, המשנה מזכירה תלמידיו של אברהם אבינו, תלמידיו של אהרן. למה דווקא בא"א, אהרן? כי שניהם היה נקודת החסד, מידת החסד, מידת החסד ממשיך, גם כשהם למעלה, ממשיכים להתפשט גם לאחר פטירתם. וכידוע שלמות של הנפטר כמה זה היה בעניין של חסד, בעניין של בן אדם לחברו. באופן כזה, כמו שהתורה אומרת, ויאסף אל עמיו, בפטירה של האבות הקדושים, התורה תמיד הדגישה בשלושת האבות ויאסף אל עמיו, כי הנשמה של גדולים, של צדיקים, בהסתלקותם מן העולם הזה זה רק "אל עמיו" זה לפי עיני בשר, אבל למעשה הם נאספים על יד בני ישראל ומשגיחים עליהם. כמו שאנחנו רואים, כבר מאוחר, קשה להאריך, אבל אנחנו רואים כשהתורה מדברת תמיד על פטירה של האמהות, חיי שרה, מדגישים חיי זה ממשיך להיות כלפי עולם הזה, ממשיך להיות חיי, ככה אצל משה רבנו, ויחי יעקב, שמה מוזכר המיתה של יעקב, שמה זה ויחי יעקב. כי הפירוש הוא שהם נמצאים איתנו, כמו ששלמה המלך אומר בקהלת "וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא" כמו ששמש שבזמן שנקרא שהיא שוקעת, אז היא שוב זורחת במקום אחר. כך גם צדיק, גם כשהוא נפטר, גם כשהוא יושב כבר בגן עדן לאחר הסתלקותו, הוא עדיין משתוקק להעמיד את המקום שבו הוא היה, להעמיד את אותם פעולות שהוא עשה.

כידוע מידת האמת שהיה לרבינו זצ"ל, מידת האמת, הליכות חייו גם היו מדודים, מחושבים, בלי כחל וסרק. מורי ורבי בעל השבט הלוי, זי"ע, הוא היה מזכיר מרבו, מהרבה שלו, רבי שמעון מזיכילוב, הוא היה שרף, הוא אמר שבעקבתא דמשיחא יתבטלו כל הכוחות הרוחניים מן העולם, כוח התורה, זה הכוח שיישאר לעמוד עד משיח צדקנו, לא ניכנס עכשיו לבאר את הדברים, אבל הפירוש הוא, נשאר רק הכוח של התורה, עיקר מה שנשאר לנו הוא רק החלק של לימוד התורה.

יעזור הקב"ה, יעזור הש"י, שנזכה ללכת יחדיו אם ירצה השם לקראת משיח צדקנו, לעת יקיצו וירננו שוכני עפר, ונזכה אז לראותו באנפין נהירין, ונזכה בעזרת השם בהגדלת כבוד שמיים, בניין בית המקדש על תילו, ברחמים וחסדים גדולים, במהרה ובימינו, אמן.