

הוצאת ספריו וכתביו הקי
ומפעלים להפצת תורתו

משתגעין ומתלהטין בתורת האור החיים הקדוש

פרשת וירא

פנינים מובחרים מעובדים
ומתומצחים על פי דברי רבינו

פניני חיים

מוסר חיים לקח מהפרשה במשנת רבינו

בשמי"ב ראש - לזכות ידידנו הרד"ה רבי יהודה בן שרה מרים הי"ד וזו"ו

בש"ם בצלאל - לע"ג הרד"ה רבי משה שמואל ב"ד בצלאל ז"ל

קודצע געדאנקען באארבעט על פי דברי רבינו

וַיֵּרָא וְהָנָה שְׁלֹשָׁה אַנְשִׁים נֹצְבִים עָלָיו וַיֵּרָא וַיֵּרָץ לְקִרְאָתָם. (יח, ב)
פארוואס שטייט צוויי מאל "וַיֵּרָא"? נאר די צווייטע "וַיֵּרָא" קומט
זאגן, אז גלייך ווען אברהם אבינו האט געזען די מלאכים איז ער
תיכף אויסגעהיילט געווארן, אפילו די מלאכים זענען נאכנישט
אנגעקומען צו אים. ווייל די כח הרוחני פון א מלאך איז נישט
באגרעניצט, און ער קען אויסהיילן בלויז מיט'ן זען. וועגן דעם
שטייט נאכדעם "וירץ לקראתם", צו זאגן אז גלייך נאכן זען מלאך
רפאל איז אברהם אויסגעהיילט געווארן, און ער איז שוין געווען
ביכולת צו לויפן קעגן די מלאכים.

אַרְדָּה נָא וְאַרְאָה הַפְּעֻקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עֲשׂו כְּלָה... (יח, כא)
וואס איז פשט פון "ארדה נא" - כאילו דער רבש"ע דארף כביכול
אראפקומען צו קענען זען? ער זעט דאך אין איין אויגנבליק
אלעס וואס טוט זיך אין אלע וועלטן?

נאר דער אויבערשטער קומט דא מגלה זיין זיין געוואלדיגע מדת
החסד. ווייל ע"פ דין וואלט א חוטא געדארפט גענוש ווערן בכל
חומר הדיו, ווייל "הכל לפי המבייש והמתבייש" (ב"ק פג:). און אז
א בשר ודם זינדט קעגן דעם מלך מלכי המלכים חי וקים לעד
- איז דאך נישטא קיין עק פאר זיין עונש. נאר דער רבש"ע ברוב
חסדו "לאזט זיך אראפ" און שאצט כאילו די עבירה איז קעגן א
פשוט'ער בשר ודם, וואס דאן איז דער עונש פיל לייכטער.

דאס איז פשט "ארדה נא ואראה", דער רבש"ע זאגט: איך וועל
אראפגיין פון מיין גרויסקייט - און באקוקן זייערע מעשים כאילו
ס'וואלט געווען קעגן א בשר ודם. דאן וועל איך זען, אפשר נאכן
גרינגער מאכן זייערע עבירות וועל איך זיי נישט מוזן פארלענדן.

וְה' פָּקַד אֶת שָׂרָה כְּאִשָּׁר אָמַר. (כא, א)
חז"ל זאגן (בבא קמא צב.) "המתפלל בעד חבריו והוא צריך
לאותו דבר הוא נענה תהלה", און מ'לערנט עס ארויס פון אברהם
אבינו וואס האט מתפלל געווען אויף אבימלך און גלייך נאכדעם
איז ער אליין געהאלפן געווארן.

אויב אזוי קען זיך דאכטן, אז ווען אברהם דאווענט ווען נישט
אויף אבימלך און ער טוט נישט די סגולה וואלט ער אליין אויך
נישט געהאלפן געווארן, וועגן דעם שטייט "וה' פקד את שרה
כאשר אמר" אז דער רבש"ע האט אים געהאלפן אזוי ווען ער האט
אים צוגעזאגט! נאר כדי די הבטחה זאל מקוים ווערן, האט אים
דער רבש"ע אונטערגעשיקט א מצוה וואס האט די סגולה אים צו
ברענגען די ישועה.

וַיִּקְרָא אֲבִרְהָם אֶת שְׁם בְּנוֹ הַנּוֹלֵד לוֹ אֲשֶׁר יָלְדָה לוֹ שָׂרָה יִצְחָק. (כא, ג)
די תורה דרוקט אויס "הנולד לו" כאטש ס'שטייט גלייך
ווייטער "אשר ילדה לו שרה" צו זאגן, אז אפילו אברהם אבינו
האט געהאט אן אנדערע זון - ישמעאל, איז אבער יצחק דער זון
"וואס איז געבוירן געווארן צו אים" - דאס הייסט וואס אברהם
אבינו האט באמת געלוסט צו האבן.

שרה'ס לייקענען איז געקומען פון גרויס יראת שמים

די תורה דערציילט (יח, יב-טו) "וַתִּכְחַשׁ שָׂרָה לֵאמֹר לֹא צָחַקְתִּי כִּי יִרְאַהּ..." - שרה אמנו האט
געלייקענט - אז זי האט נישט געלאכט פון די בשורה אז זי גייט געבוירן. זאגט דער רבי, אז די
תורה קומט דא אויסלערנען א וויכטיגע יסוד. ווייל אינ'אמת'ן איז שווער צו פארשטיין: וויאזוי
האט שרה אמנו די צדיקת זיך געטרויעט צו לייקענען קעגן דעם רבש"ע היודע כל מחשבות בני
אדם?!

נאר ס'איז דא לייקענען און ס'איז דא לייקענען, און מ'קען עס פארשטיין מיט א משל: לאמיר זיך
פארשטעלן א גרויסער פאבריקאנט כאפט איינעם פון זיינע ארבייטער וואס איז אומוילנדיג
באגאנגען קעגן אים א פארברעכן. ער לאזט אים רופן און פרעגט אים: "האסטו געטון דאס און
דאס?"

אויב דער ארבייטער ענטפערט מיט א געהויבענעם קאפ: "יא, זיכער האב איך עס געטון..." וועט
דער בעה"ב שרעקליך ביז ווערן און אים הארב באשטראפן. "אזא חוצפה! נישט גענוג ער האט
מיך בא'עולה'ט איז ער שטאלץ מיט דעם?!... ער שעמט זיך אפילו נישט דאס צו זאגן אין פנים
אריין?!..."

מצד שני, אויב דער ארבייטער וועט לייקענען שטיין און ביין: "ס'הייבט זיך נישט אן, איך ווייס
נישט פון וואס דו רעדסט!" וועט דער בעה"ב אויך זייער כעס'ן אויף אים: "אזא חוצפה! ער
לייקענט מיר אין פנים אריין?!..."

איז איין מינוט; וואס וויל דער בעה"ב?! ווען דער ארבייטער האט זיך מודה געווען האסטו דיך
אויך גערעגט אויף אים?! אבער יעדער פארשטייט אז, יא! "זיך מודה זיין" קען צומאל ווייזן אויף
עזות און חוצפה.

ווייל א געטרייער ארבייטער - ווען ער כאפט אז ער איז באגאנגען אן עוולה קעגן זיין האר, וועט
ער זיך שעמען מודה צו זיין אז ער האט דאס געטון, און ער וועט דרייען אויף אזא מין אופן אז
ס'זאל משמע זיין כאילו ער האט עס נישט געטון. אבער דער בעה"ב פארשטייט אז ער מיינט
נישט באמת צו לייקענען, נאר ער האט מורא צו באשטעטיגן אז ער איז באגאנגען דעם פארברעכן
ווייל ער שעמט זיך דערמיט, מאכט ער דעם אנשטעל כאילו ער האט עס נישט געטון.

קומט אויס אז דאס לייקענען ווייזט נישט אז ער איז מזלזל אין זיין האר - כאילו ס'טוט אים נישט
לייד די עוולה וואס ער האט געטון, נאר פונקט פארקערט, דאס ווייזט ווי שטארק ער ציטערט
פאר זיין האר און ער שעמט זיך פאר אים.

דאס קומט די תורה זאגן: שרה אמנו האט געלייקענט אז זי האט נישט געלאכט - ווייל די סעקונדע
זי האט געכאפט אז זי האט בשוגג געטון אן עבירה, האט זי פשוט געציטערט מודה צו זיין אז זי
האט געלאכט. ווייל זי האט געהאלטן אז אויב זי וועט זאגן: "יא, איך האב געלאכט..." וועט דאס
אליין ווייזן א זלזול אין השי"ת: ס'טייטש?! זי שעמט זיך נישט צו זאגן אז זי האט געטון אן
עבירה?!...

דאס איז פשט "וַתִּכְחַשׁ שָׂרָה - לֵאמֹר - לֹא צָחַקְתִּי" נישט אז שרה האט געזאגט אן אפענע ליגנט
אז זי האט נישט געלאכט, ווייל זי האט זיכער נישט מעיז געווען צו לייקענען קעגן דעם רבש"ע!
נאר "לֵאמֹר" - זי האט געזאגט אויף אזא מין אופן וואס זאל משמע זיין כאילו זי האט נישט
געלאכט. פארוואס האט זי דאס געטון? "כִּי יִרְאַהּ" - ווייל פאר גרויס יראת שמים האט זי זיך
געשעמט מודה צו זיין אז זי האט בשוגג געטון קעגן רצון השי"ת.

צדיקים נעשים מרכבה לשכינה – במקום המלאכים

"וירא אליו ה'". פגנת הפתוח היא, שָׁבָא להודיע שֶׁהֵשֶׁרָה ה' שְׁכִינָתוֹ עָלָיו וְנַעֲשֶׂה מִרְכָּבָה לְשִׁכְנָה. וְתִמְצָא שְׁאָמְרוּ ז"ל (ב"ר פמ"ו) הָאֲבוֹת מִרְכָּבָה לְשִׁכְנָה. וְהָאֵלֹהִים אָמְרוּ "וְיָרָא אֵלָיו ה'", שְׁגִלָה ה' שְׁכִינָתוֹ אֵלָיו. וְלִזְוֵה הַקְּדוּשָׁה מִכַּת "אֵלָיו" לְהַזְכִּיר ה', לומר שְׁנִתְגַּלְתָּ עָלָיו הַשְׁכִּינָה, מִה שֶׁלֹּא נִשְׁמַע בְּאָמְרוֹ "וְיָרָא ה' אֵלָיו" כִּי ה' יִפְסֹק בֶּין הַגִּלְדִּי לַמִּתְגַּלָּה בּוֹ, וְהִבְיָהוּ. וְלִזְוֵה תִמְצָא שֶׁלֹּא נִאָּמַר עוֹד "וְיָרָא" בְּכָל הַנִּבְאוֹת הַנֶּאֱמָרוֹת לְאַבְרָהָם אַחֲרֵי זֹאת אֲלָא וְיִאָּמַר ה', כִּי מִצְוֵי הוּא לְפָנָיו עֲטָרָה לְרֹאשׁוֹ (יח א).

רבינו מביא דברי המדרש שהאבות הקדושים נעשו מרכבה לשכינה, ודרש לה ממה שנאמר אצל אברהם (זי, כב) "ויעל אליקים מעל אברהם", ואצל יעקב נאמר (לה, יג) "והנה ה' נצב עליו". ובה מפרש רבינו, שמה שנאמר כאן "וירא", אין הכוונה רק שנתגלה אליו באותו הפעם, אלא שבאותו גילוי השרה ה' שכינתו עליו בקביעות, ונעשה מרכבה לשכינה.

ובספד"ק ישמח משה ביאר דברי רבינו, דלכאורה קשה, הרי נושאי המרכבה הם מיכאל וגבריאל ורפאל שהם מלאכי מרכבה, ומה הכוונה שהאבות הקדושים נעשו מרכבה. ומבאר, שבזמן שהצדיקים בדור, הקב"ה מתלבש בצדיקים, אבל אם אין צדיקים, הוא מתלבש במלאכים, ולזה מלאכי מרכבה אי אפשר שישתלחו בשליחות, רק אם צדיקים נעשה מרכבה לשכינה. ומוסיף רמז נחמד לפירושו של רבינו, שחיבת "אליו" ראשי תיבות: אתו להתחבר יומם ולילה.

ועיין לרבינו בפרשת קדושים בפסוק (ז, כ) "והתקדשתם והייתם קדושים": יצו ה' שיהיו נוטים אל בחינת הקדושה, ובהו הוא מבטיחם שיהיו במדרגת המלאכים הנקראים קדושים, דכתיב (דניאל ח, יג) "ויאמר אחד קדוש", והוא אומר "והייתם קדושים". ותמצא שאמרו ז"ל (במדבר כ, כ) בפסוק "כעת" יאמר ליעקב" וגו' (במדבר כג, כג) כי המלאכים היו עומדים בשורה החיצונה וישראל בפנים, ושואלים מלאכי אליקים לעם קדוש "מה פעל א-ל". נמצאת אומר, כי קדושי במקום המלאכים הם ישראל. פירוש הכתוב ופירוש הדבר שבו יתקדשו ואמר, "ושמרתם את חקותי", פירושו תשמרו מצות א-ל תעשה, ותקיימו מצות עשה, בזה אני מקדשכם, כי ע"ז זה שם הוי"ה מתגלה עליו, ובהו מתקדש. וכמו שכתוב בזהר (תיקון"ד תיקון ע') כי האבר שבו עושה מצוה שורה עליו שם הוי"ה הרמוז בחיבת מצוה, עכ"ל. והרי מפורש בלשון רבינו "כי קדושי במקום המלאכים הם ישראל, ומהמשך פירושו על השראת השכינה על העושה מצוה, ניתן ללמוד כוונתו, שכשיהיו ישראל קדושים, תשרה השכינה על ישראל ולא על המלאכים.

טורה ודהדור בתשובה קודם לימוד התורה בכלל, וקודם לימוד הקבלה בפרט

"קח צן מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ" וגו'. פת לחם ירמו ענן הנוגע למלאכים שיקחו "מעט מים" שהיה התורה. ולהיות כי התורה יש בה בחינת הפשט ובחינת הפנימיות. והנה הפלאים שכתב בן דמות אֲנָשִׁים, הוא גוף שְׁכָרָה לָהֶם ה' וְהָיָה מִהַגְלֵת הָאֲוִירִים (וְהָרָא ח"א נח), וְיִבְרָךְ עֲצֻמֹת הַמַּלְאָךְ יִחְשַׁב גּוֹף וְיִתְחַשַׁב אֵלָיו בְּחִינַת רָגֶל, כִּדְיוֹעַ הַשָּׁעַם לִידְעֵי חוֹ, וְרָמַז לָהֶם שִׁיקְחוּ "מעט מים" מִפְּשֵׁט הַתּוֹרָה וְיִטְרְרוּ בּוֹ רָגְלֵיהֶם שֶׁהָיָה בְּחִינַת גּוֹף הַנֶּפֶשׁ עֲלֵיהֶם. וְשִׁיעֲנוּ "תחת העץ", שהיא התורה שְׁכָרָתָא "עץ חיים", וְלִזְוֵה אָמַר "קִנְיָן" בְּהִיא הַדִּיעָה. גַּם אָמַר לָהֶם שִׁיקְחוּ "פת לחם", הוא בחינת פנימיות התורה וְיִסְעֲדוּ בּוֹ פְּנִימִיּוֹתָם, וְהָאֵל אָמְרוּ "לִפְנֵיכֶם". וְדַקְדַּק לומר "פת לחם", פת שיש בבחינתו לָחֶם, שֶׁהֵם ג' הָיִוֹת, שֶׁהֵם בְּחִינַת חַיִּית הַקְּדוּשָׁמוֹת (יח ד).

מבאר בדברי רבינו, שאברהם איבנו רצה ללמוד עם המלאכים תורה, הן פשוט התורה והן פנימיות התורה, והיות שהם ירדו לעולם בדמות גוף של בני אדם, וזה נקרא 'רגליהם' של המלאכים, לפיכך אמר להם שיתרו גופם תחילה בלימוד פשוטות התורה, ואחר כך יתעסק עמהם בפנימיות התורה.

כמו כן כתב בזה בספד"ק עבודת ישראל, עיי"ש, ובספד"ק אמרי יוסף ביאר דברי רבינו, דאי אפשר לזכות לתורה ובפרט פנימיות התורה לא בטהרה ולבת תשובה, כי הלימוד תורה ועוסק במצוות קודם שעושה תשובה, הוא בכלל מה שכתוב "ולרשע אמר אליקים מה לך לספר חקי" (תהלים ג טז), ולכן אמר להם שילמדו פשטי התורה לשם תשובה וטהרה מעוותותיהם, ואחר כך יוכלו לעסוק בתורת הסוד.

ויש להביא כאן דבר נורא, שכתב בספר עבודת הלוים (עמ"ס שבוועות, בהקדמה) בשם הרה"ק ה'דברי יוסף' מצאנז ז"ע מדוע זכה היה הקדוש החושן שחיבורו הגדול יתפרסם כל כך בעולם, וז"ל: אדמו"ר הגה"ק רשכבה"ג זצוקלה"ה מצאנז, אמר על ספר קצות החושן ז"ל שנתקבל כל כך בעולם, וכבר היו גאונים גדולים יותר ולא זכו לזה, אלא שלימוד קצוה"ח היה ביראה גדולה, וקודם שישב ללמוד היה דרכו להלך בחדר מיוחד ועשה תשובה בבכי עצומה שלא יהיה בכלל "ולרשע אמר אליקים מה לך לספר חקי". ועי"ע בספד"ק מאור ושמש פר' דברים (ד"ה א"י אלה הדברים, השני).

ובפרשת אחרי (יח, ד) כתב רבינו לכאור מה שנאמר בסיום פרשת העריות "ואת משפטי תעשו ואת חקותי תשמרו", ולכאורה מדוע צריך דוקא בסיום מצוה זו על שמירת כל המצוות עשה ולא תעשה. והנה לשוננו: 'באמצעות שמירת העריות ימצאו הכנה בנפשותם לקיים מצות עשה, כאמור 'משפטי תעשו', ושמירת כל הלאות כאמור 'חקותי תשמרו'. מה שאין כן אם יתעבי מעשיו בדרך ההוא, תחלה נפשו בתחלואי הטומאה, ולא יקיים אחת מהנה, כי טומאת חטא זה משרה טומאה על כל איברי האדם וכוחותיו. וכיון שכן, לא הלאין לא ימנע מהו, כי בכל אבר טומאתו זו, וכן מצות עשה. והגם שיעשה לפעמים איזו מצוה, אינה מצוה, כי לא יתרצה בה הבורא יתברך שמו, על דרך אומרו "ולרשע אמר אליקים מה לך לספר חוקי" וגו', כי אין חפץ לה' בהם אלא במצוה הנעשית בקדושה.

ובכמה מקומות כותב רבינו, שתנאי היסוד ללימוד תורת הסוד, הוא רק לאחר שזיכר הלימוד עצמו כראוי, ורק לאחר שלמד את כל גלות התורה. וראו דבריו בסוף פרשת משפטים (כד, יא): ויש עוד לאלוה מילין בפירושו של דברים, ושומר אי עמי ממנו לית על ספר, דברים היושבים בסתר עליון, לכל יחוד מהם מן שאינו לאור באור החיים.

ובספר חפץ ה' (שבת פח, ב): ידוע הוא כי התלבושת התורה הוא הפשט, וגופי התורה ועיקרה היינו הסוד אשר בלתי נראה, והיותו כי נתנה לכשר דם, עשה לה ב"ה מלבוס לכל יפשוט ידיהם כל הבא ליטול, עד וטרח בפשט ויהיה נאמן ביראתו ובעבודתו ואז יכנס דרך שם לסודי התורה, דמילא כבר גבר בו צד הרוחניות כמלאכי אליקים.

ובספר ברייתא לציצן (יורד"ס סי' ס"ד) על דברי הרמ"א שאין לאדם לטיל בפירו"ח רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות, כתב רבינו: נראה, דאין מספיק לאדם לומר אדע דיני התורה איסור והיתר כי, מספיק הגם ומהשלחן ערוך שחיבר מורנו הרב יוסף קארו, שתפסח בכל הקהלות לזון על פיו, ואעסוק בחכמת הסוד, רגע כי רבה היא, נראה כי על עוד לשון דיע עיקר הדין מהח"ס ומוצא, ואין יכול לדעת על אמתות הלידי, ומוסיף להגיד: אלא דעל כל פנים אם זה האדם דעתו רחבה, יכול לקבוע עתים ידועים או ימים ידועים להסתכל ולדבר בנוראות ה', לקיים מצות "דע את אלקיך ועבדהו" (דה"א כח ט), כאשר הפליא לומר האלקי רשבי"צ זצוק"ל בספר זוהר הקדוש. עכ"ל.

מדוע אצל פרעה לא נאמר הטעם "כי נביא הוא"

"כי נביא הוא", וְיָדַע שֶׁהֵגֶם שִׁנְסִיתָהּ, היא לא נטמא" (כ ז).

דבר נפלא כתבו בפני דוד ובאגרא דכלה, דלפי דברי רבינו מובן מדוע גבי פרעה (יב יא-יג) לא נאמר להשיבה לאברהם "כי נביא הוא", דהרי אשת ישראל שנאנסה מותרת, וכשהיתה אצל פרעה עדיין לא היה אברהם כהן ואשת ישראל שנאנסה מותרת, ורק אחר מלחמת המלכים שניתן לו הכהונה, וכדאיתא בגמ' (גדרים לב, ב) שהקב"ה נטל הכהונה משם ונתנו לאברהם, וא"כ מוכח דהיה כהן, ואשת כהן שנאנסה אסורה, והרי האבות שמרו את כל התורה, ולכן אמר הקב"ה דאברהם ידע בנבואה שלא נגע בה ולכן מותרת.

האיך סמך אברהם על הנבואה והרי תורה לא בשמים הוא

אולם, בעיקר דברי רבינו צריך ביאור, דהאיך סמך אברהם אבינו על נבואתו, והרי אמרינן 'תורה לא בשמים היא', וכדאיתא בשבת (קח, א) שאין לסמוך על אמירת אליהו הנביא בהלכה, דתורה לא בשמים הוא, ופירש"י דאיסור והיתר אין תלויים בו, כיון דתורה לאו בשמים היא יעו"ש, וא"כ האיך היתר אברהם את שרה ע"פ נבואתו.

א. בספר ליקוטי יהודה כתב, דהרי כתב האור החיים הקדוש בפרשת ויחי, דהאבות הק' קיימו כל התורה רק בתורת חומרא וקבלה, וכלשון קדוש של רבינו שם: והאבות לצד חביבותם בה' וחשקם באושר עליון קיימו הכל, כאמורו (לעיל כו, ה) "עקב אשר שמע" וגו', ואמרו ז"ל (יומא כח, ב) קיים אברהם אבינו אפילו עירוב תבשילין, להרויח תועלת המצות ועסק התורה. אבל במקום שהיו רואים תועלת דבר ההצלחה להם, כמו שתאמר יעקב כשהרגיש בהצלחתו בנשואי ב' האחיות, העלים עין מריוח הנמשך מקיום המצוה ההיא, כיון שאין לו עונש אם לא יקיימה, כל עוד שלא נתנה תורה. ומה גם אם נאמר שהיו עושים על פי הדיבור, כי האבות נביאים היו (מגילה יד, א) וה' אמר להם לעשות כן.

ואיתא בשם הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז ז"ע, דבדבר שהוא מותר ע"פ הלכה אלא שבעל נפש רוצה להחמיר על עצמו, שוב רשאי לסמוך על רוח הקודש כשוראה שאין חשש חומרא, והביא ראייה לזה ממה ששתו השבטים יין עם יוסף, אע"פ שעדיין לא ידעו שהוא אחיהם וחשבו שהוא מצרי, אלא כיון דמעיקרא דינא עדיין לא היו מוזהרים על זה, רק החמירו על עצמם לקיים כל התורה, ולכן כשידעו ברוה"ק דאין בזה חשש שפיר שמו. [ועי' במקור חיים (צאנז), אות תל"ד], הובא בעטרת חיים עה"ת פר' מקץ בפס' "וטובו טבח", ושם ציין למה שכתב בס' דברי תורה (מונקאטש, ח"ו אות י"ב) שם הגה"ק משינאווא. וכן אמר גם הרה"ק מלובליץ ז"ע (והר"ד בס' רמתים צופים בתנוד"א זוטא) יעו"ש, וא"כ בפסוק סמך אברהם אבינו בזה על נבואה, כיון דממילא כל מצוותיו היו רק בתורת חומרא.

ב. בשו"ת יד אליהו (רגולר, ח"א סי' מ"א) תירץ, דכל עיקר הטעם שאסור לסמוך על רוח הקודש לברר הספק, הוא כדאיתא בפרק הזהב (ב"מ נט, ב) דתורה לא בשמים היא, והיינו דוקא לאחר שניתנה התורה כאן בארץ, דשוב לא ניתן רשות להשתמש בבת קול ורוח הקודש, אבל אברהם אבינו שקיים כל התורה בעודו בשמים, ודאי היה מותר לו אז להשתמש ברוח הקודש לברר הספק.

ג. ובפשוטות י"ל ע"פ מה שכתב המשנה למלך (פ"ט מהל' אישות ה"ו) דרק בספקא דדינא לא סמכינן על נביא, אבל בספקא דמצאיות שפיר סמכינן על נבואה ורוה"ק, יעו"ש. וכ"כ גם החיד"א בספר ברכי יוסף (או"ח סי' ל"ב) והוכיח כן מהמבואר בכמה דוכתי דלברר ספקא דמצאיות שפיר סמכינן על פי אליהו, כמבואר בשבת (קח, א וברש"י שם) דאם יבא אליהו ויאמר דפסקה וזהמא מדג, כותבין עליו ס"ת. וכן בברכות (לה, ב) אמרו, דלכשיבוא אליהו ויאמר אי הויה קביעותא. ובפסחים (ג, א) אמרו, שמא יבא אליהו ויאמר על התרומה התלויה שהיא טהורה. וביבמות (לה, ב) אמרו, אם יבוא אליהו ויאמר דהאי דאיעברא מפלה, יעו"ש. וא"כ שפיר סמך על נבואתו לברר המציאות אם נטמאה או לא.

ד. ויש לציין דבבית מאיר (סוף אהע"ז ב'קונטרס צלעות הבית סי' א') כתב דהא דלא בשמים היא, היינו דבמקום שצריך שני עדים, נביא לא נאמן, אבל במקום שמספיק עד אחד, אכן אף נביא נאמן, וכן כתב בקובץ שיעורים (ב"ב אות תר"מ, ובח"ב ב'קונטרס דברי סופרים סי' ה') בט' חנויות מוכרות נבילה וא' מוכרת בשר שורה, אם יבוא נביא ויאמר שהבשר שנמצא היא מהכשרה, אין הולכים אחר הרוב, כיון שגם ע"א נאמן בזה. ולפי"ז כיון שצ"א נאמן לומר על אשה שהיא לא נאסרה, לכן אפשר לסמוך גם על נביא.

ה. ועוד אפשר לתרץ ע"פ המבואר בשו"ת חת"ס (או"ח סי' כ"ח), דבמקום ספקות נביא נאמן, ורק שכשר הוחזק דבר, אף המאמר ע"פ רוב, כגון שהוחזק שבר ע"פ רוב בעילות אחר הבעל, אין ה' הנביא נאמן, וא"כ גם כאן, כיון שהיה הדבר ספק ולא הוחזק מה היה אצל אבימלך, לכן גם נביא נאמן בזה.

מה מועיל שידע אברהם שלא נטמאה והרי אין אדם נאמן על עצמו

יש לדון, דגם אם נאמר שבירר אברהם אבינו על פי נבואה שהיא מותרת ולא נאנסה, האיך סמך על זה, והרי בכתובות (כו, א) איתא דרבי זכריה בן הקצב נשבע, המעון הזה שלא זה ידי מתוך ידה. ואמרו לו, אין אדם נאמן על ידי עצמו. והכא נמי, אף שהוא נביא, אינו נאמן לומר כי היה דבר ה' אלו במחזה שטהורה היא, דאינו נאמן על ידי עצמו. ודיני התורה שוים לכל.

א. באגרא דכלה כתב, דודאי כשאדם בא אל הבית דין ואומר נשבית אשתי וטהורה היא שלא זה ידי מתוך ידי, דודאי נאמן, כי הפה שאסר וכו', וכאן לא היה בית דין ישראלים שידעו מזה הענין, רק אברהם, ולגבי ידיה מהימן בידועו הטיב.

וכן תירץ החיד"א בפני דוד ביתר ביאור, חו"ל: ונראה דזהו שאינו נאמן על עצמו, חומרא מדרבנן, משום מעלת יחסין והוא חומרא. וכ"כ הרב בית שמואל (סי' ז' סק"ד), וסיים, דדוקא להעיד אינו יכול, אבל אם לא ידע שום אדם דהיתה שבויה אצל הוא, והיה עמה וידע שלא נטמאת, מותרת לו, ע"כ. ומאחר שכן, באותו פרק דלא היו ישראל עדיין בעולם, לא היה צריך אברהם אבינו ע"ה לנהוג חומרא זו, דמדינת שריא, וגם, אם לא ידע שום אדם, אין להחמיר. והשתא כלא ידע שום אדם דמי, גזרים כמאן דלינתנה, ומה ידעו מדיני וחומרות ישראל, עכ"ל.

ב. בחקל יצחק כתב לתרץ, היות שמצד תורת דין בני נח, לא היתה אסורה לו, כיון שנאנסה, רק מצד חומרא, יען שהיה מקיים תורת משה, ועל דבר שאינו רק מצד חומרא, יוכל לסמוך על הנבואה ואפילו לעצמו, כי כל התורה היה לו רק מצד הנבואה, ע"כ כמו שהנבואה אסרה לו כי הנבואה היתירה לו, כעין מה דמצינן בדברי חז"ל הם אמרו והם אמרו. [וכעין יסוד זה שהובא לעיל מהרה"ק מלובליץ וה'דברי חיים' ז"ע].

מאת מגדולי שיעורי וחנו תורת האור החיים הקדושים מקידיים:

עם הספר "כל הכתוב לחיים" המכיל אלפי ביאורים מגדולי הדורות על ספר "אור החיים" הקדוש, ברגישות, מחקרים ועריכות בדברי האור החיים הקדוש, ומגלים צפונות ופלאות בתורתו הקדושה, עד כבדי ש"פשתנעין ושתלשין אחריהם."

להשיג בכל חנויות הספרים, או בקו 'מורשת' 0733.743.620

מתיקנות ועדיבות שוב התורה

אור החיים – ספרו הקדוש על התורה

מאמרים משובבי נפש להתלהט ולהתקדש בלימוד אור החיים הקדוש

שוה לכל נפש – כפי דרגתה!

אפשר ופלא הפלאים של הספר הקדוש, שיחד עם עמקותו העצומה ורזיו הנשגבים - נכתב בסגנון השווה לכל נפש. צדיקים ובעלי מדרגה מוצאים בו מפתח להיכלות טמירים, מעמיקי עיון מפלפלים בחידושי ומשתאים מאמתותם, ויהודים פשוטים ממשמשים בדפיו וסופגים אל לבם התעוררות.

איברא, כל הוגה ומעמיק בספר - גם אם גשתו אל הקודש נעשית בפשטות - רואה וחש, כי גם הדברים הנראים פשוטים, עומק ושגב יש בהם, ולא נכתבו בצורה זו אלא כדי שיוכנו לכל אחד. בפשטות תמציתית, ללא כל התפעלות או הצבעה מדגישה על חידושים, כתב רבנו את חיבורו, בבחינת הכתוב (קהלת ט, יז) "דברי חכמים בנחת נשמעים". החידוש מובלע באותה נעימה, והרז טמון בקפלי הסגנון הפשוט, וכל אדם מוצא בדברי רבנו כפי דרגתו ושיעורא דליביה.

לא רק סודות התורה נגנזו בלשונו הפשטנית של רבנו. כל דבריו - כולם ממש - בקיצור המחפה על העומק, מועט המחזיק את המרובה, וכל מילה בלשון קדשו טעונה משמעות נסתרת ועמוקה. יש שבמלים בודדות הוא מקיף נושא שלם, או רומז לו. ובעוד הלומד לומד לפי דרכו, המעיין והמדקדק - אם ברי לבב הם ועיניים זכות להם - יחושו במשמעות הנעלמת.

הגה"ח רבי משה שלמה ווייס ('בטלן') זצ"ל מלידי לאדו' ומחסידי הרה"ק בעל ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר ז"ע ואחיו הרה"ק בעל ה'תפארת שמואל' ז"ע. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, עבר לסלונים, שם התקרב להרה"ק רבי שמואל מסלונים ז"ע, ובהמשך עקר לקעשינוב - שבאותה עת הוחלף בה השלטון, מרוסי לרומני - ומשם היה ביכולתו לנסוע להרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטעפינישט ז"ע.

בקעשינוב הכיר את כ"ק האדמו"ר רבי יעקב יוסף מסקווירא זצוק"ל, וכשעבר לעיר קאלארש שבבסרביה הצטרף אליו. גם כשהמשיך הרבי ליאס שבסלונים, היה רבי משה יד ימינו ונתמנה להיות משמשו בקודש - והיו מכנים אותו 'רבי משה גבאי'. גם במלחמת העולם השנייה לא זזה ידו מתוך ידו, ולאחר המלחמה כשהרבי קיבל אשרת כניסה לארצות הברית ורבי משה נאלץ להישאר באנטוורפן - היה רבי משה שולח בכל יום מכתב לרבי.

באותן שנים, התקרב לכ"ק האדמו"ר רבי יוסף גרינוולד מפאפא זצוק"ל, שהתגורר באנטוורפן, ויחד עמו נסע לארץ ישראל והסתופף בצל הרה"ק רבי אהרן מבעלזא ז"ע. בשנת תש"ו, עזב את אנטוורפן והתיישב בירושלים עיר הקודש, שם התקרב מאד אל כ"ק האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל - שרגלי היה להפטיר לעברו: "דו ביסט גארנישט אזא בטלן..." (אתה לגמרי לא כזה בטלן). כן היה מקורב מאד אצל כ"ק האדמו"ר רבי חיים מאיר מוויז'ניץ זצוק"ל ואצל כ"ק האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריווקא זצוק"ל.

לאחר שאמו נפטרה, בשנת תש"כ, עקר רבי משה לארצות הברית והתיישב ב'שיכון סקווירא', סמוך ונראה לרבו המובהק, ונחשב לאחת מ'מדמיות ההוד' בין

החסידים. לאחר פטירת רבו, בב' בניסן תשכ"ח, קיבל מרותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א וחזק את התקשרות כל העדה אליו. כאשר התבקש לבית עולמו, בכ"א בטבת תשל"ב, הלך לפניו צדקו ושמו הטוב נישא בפי כל.

בקי עצום היה בכל חדרי תורה, בש"ס ובפוסקים ובמילי דחידותא, אך התקשרותו העצומה עם הספר 'אור החיים' הקדוש, פלאית היא, וכפי שהתבטא כ"ק האדמו"ר רבי חיים זאנוויל מריבניץ זצוק"ל (שהכיר את רבי משה מקעשינוב ומשטעפינישט, שכן הרה"ק משטעפינישט החשיבו כבן ממש) בהגדרה נדירה: "רבי משה בטלן הוא 'חד בדרא' בלימוד 'אור החיים' הקדוש" (קונטרס 'איש חסיד היה' (פרק ג, אות כד) שבספר 'יד אור החיים' הקדוש' בעריכת הרה"ח רבי חיים דוד באקאן שי"ח).

וסיפר עוד, שבשטעפינישט היה חברה של כמה לומדים שכל אחד מהם ידע ש"ס בעל פה ("צוריק-צו-וועגס" - ישר והפוך), ורבי משה היה 'יחיד מומחה' באור החיים' הקדוש.

דמותו של רבי משה חקוקה בקרב זוכריו 'אור החיים' איד', והיה לומד 'אור החיים' הקדוש בכל יום וכל היום, בחרדת קודש ובעיון מעמיק, כשבכל שבוע היה לומד כמה פעמים את דברי רבנו על הסדרה. נוהג היה ללמוד עם בחורים ואברכים, כשהוא מדריך ומדבר: "גוט צו קייען" (= ללעוס טוב את דברי 'אור החיים' הקדוש), "צילען די ווערטער" (= למנות את התיבות) וכדו'.

ואף אמר פעם - להרה"ח רבי חיים אלתר ראטה ז"ל - כי "הלימוד ב'אור החיים' הקדוש מדרך את האדם בדרכי הלימוד, ממש כפי שבלמוד גמרא לומדים כיצד ללמוד". ואם בכל השבוע כך, בשבת קודש היה כל כולו שקוע ב'אור החיים' הקדוש, מבואו ועד צאתו, ואמר כמה שיעורים בכל עת מצוא.

אלו שזכו ללמוד עמו, רכשו מבט מזוכך על לימוד 'אור החיים' הקדוש ושמעו מפיו ביאורים נפלאים בדייקו כל תיבה בלשון רבנו. בידו היו מסורים כללים ויסודות בתורת רבנו, וכל מילה גיתה אצלו 'תורה שלמה'. כששאלוהו מדוע אינו כותב את חידושי על 'אור החיים' הקדוש, השיב: "מה?! לכתוב פירוש על 'אור החיים' הקדוש?! הרי את הספר הזה לומדים בפרד"ס ממש, וככל שלומדים יותר כך מקבלים הרגש חדש. וממילא, כיצד ניתן לעשות חיבור על ספר זה".

התקשרותו המופלאה ל'אור החיים' הקדוש, יסודותיה עוד בהסתופפו בצל ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר, עליו התבטא הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין ז"ע שנשמתו היא נשמת רבנו 'אור החיים' הקדוש.

המשכה, בכניסתו תחת צלו של הרה"ק משטעפינישט, נכדו של הרה"ק רבי ישראל מריז'ין ז"ע, שהוא זורעו אחריו החשיבו מאד את הקביעות בלימוד זה. וסופה והתעצמותה בקשר האמץ והעמוק שנרקם בינו לרבו המובהק מסקווירא, שקידש את הלימוד ב'אור החיים' הקדוש והשיתו כאחד היסודות והתנאים לשיטתו בהנהגה.

פעם אמר לו הרבי: "ידוע כי חסידים לא היו לומדים בספר שהמחבר לא היה גדול במדרגתו מהדברים שכתב בספרו. והנה, אם התקבל הספר 'אור החיים' הקדוש בכל חצרות החסידים, הרי לנו שהוא היה באלף מדרגות גבוה יותר מספרו" - ורבי משה נטל אמרה זו והעמידה לגד עיניו בלומדו בספר.

מספרים עליו, כי היה הוגה כל ימיו ב'אור החיים' הקדוש, ויחד עם זאת לא פסק מלמצוא בו חידושים שלא עמד עליהם קודם לכן. תלמידיו שזכו להשתתף בשיעוריו בספר

הקדוש, שתו בצמא את הדרכותיו וכלליו, כשהיה מורה ומלמד כיצד יש למצוא ענין וטעם בכל דבר. בהיותו בקי ורגיל ב'אור החיים' הקדוש, מיאן רבי משה לקבל מילה אחת מיותרת בלשון רבנו, כי לא הוסיף אות לתפארת המליצה וכל דבריו מדוקדקים בתכלית הדיוק, לרבות הביטויים והמליצות, ואפילו אופן הבאת הפסוקים.

כאשר הביא רבנו פסוק במלואו, או כשחיסר ממנו תיבה או אות, היה רבי משה מחפש ותובע לדעת איזה קושי בא רבנו לבאר באותו שינוי.

וכשפירש רבנו כמה פירושים - הטעים רבי משה - מוכרחים אנו ללמוד מכך, שרבנו לא מצא שלמות באחד מהם, כי באותו פסוק רבו הקושיות והדקדוקים ואין אחד מן הפירושים מקיף ומשיב על כולם, ורק בהצטרפות כל הפירושים יחדיו יסורו הדקדוקים והקושיות כולם.

במקום שכתב רבנו תיבת 'פירוש' בתוך דבריו, הגם שנראה שרבנו בא לבאר את תוכן דבריו, הדגיש רבי משה והוכיח שבכך מפרש רבנו לשון הפסוק ודיוקו.

דוגמא לדבר, נמצא לפנינו בפרשתנו שכתב רבנו על הפסוק (בראשית יח, ב) "והנה שלושה אנשים נצבים עליו" בזו הלשון: "ואומר 'נצבים', לומר, כי אברהם להכרתו במשרתי עליון הכיר בהם שהיו ממונים על דבר, **פירוש:** הכיר בהם שהיו שלוחים אל אברהם לצורכו, כמו שכן היה אחד לרפאותו ואחד לבשר 'כעת חיה' וגו'. ואחד, הגם שהיה הולך להפוך את סדום, אף על פי כן לסיבת אברהם היה עומד מעוכב מלכת עד אשר דבר ה' אליו והיה מה שהיה, ואז פנה והלך לו, הרי כי כל העמדתו היתה עליו". וביאר רבי משה, שמה שכתב רבנו 'פירוש', לא בא להטעים ולבאר את הרעיון שכתב, אלא לבאר תיבת 'עליו' שבואם היה לצרכו.

כששמע מאן דהוא האומר על לשון ה'אור החיים' הקדוש שהוא 'לתפארת המליצה' או 'אגב גררא', גער בו והוכיחו על פניו, כי אין תיבה מיותרת בלשון הזהב של רבנו.

הוא שרמז רבנו בהקדמתו וכתב:

ואת השני אקח - רוח דעת, לשקול במשקולת הדעת, בהתכוננות הדעת, שהוא דבר המתאים בין החכמה והבינה. ואל זה אביט בדבר ואופנו. **ואת אשר עדין יגיעו הדברים להבין בהם, לבל ישימו בפה מר למתוק מדבש, ויורק טעמו מחסרון המקבל.**

די תורה פון אור החיים הק' ווערט געלערנט אין "מתיבתא דרקייעא"

אין נישט שטראפן, ער גייט שוין רעדן מיט זיין גאסט אויף דעם אהיימגענדיג.

אויף שלש סעודות האבן זיך די אידן ווידער פארזאמלט ביים רב אין שטוב. צום דריטן מאל מאכט דער רב אן "עליית נשמה" און דערויף זאגט ער מיט א פלאמעדיגע צורה נייע 14 פשטים אויפן פסוק "אם בחקותי תלכו" וואס ער האט נארוואס מקבל געווען אין מתיבתא דרקייע "בשם הצדיק רבי חיים בן עטר" און אויך דאסמאל גיבט דער אומבאקאנטער גאסט א רוף אויס: "חיים בן עטר..."

דא האט דער רב געפילט אז איר שוין מחויב מוחה צו זיין אויף כבוד תלמידי חכמים וכבוד התורה אויזווי די הלכה פארלאנגט און די עוולה טאר נישט פארשוויגן ווערן. ס'האט נישט געהאלפן קיין פודנו ומצינו פונעם בעל אכסניא, דער רב האט באפוילן דעם שמש צו נעמען דעם גאסט - וואס האט דריי מאל מלול געווען בקדושה עליון - און אים איינשפארן אין א באזונדערן צימער נעבן בית המדרש ביז נאך הבדלה, דאן וועט מען זיך זעצן דן זיין וואס ס'קומט אים פאר די אומדערהערטע חוצפה און עזות. דער אור החיים הק' איז אריינגעפירט געווארן אין א צייטווייליגע ארעסט-קאמער נעבן דעם שול.

דער זון איז אונטערגעגאנגען און ס'איז געווארן מוצאי שבת. מיטאמאל האט אנגעהויבן צו בוזשעווען א שרעקליכע שטורעם ווינט און אינמיטן סאמע זומער איז געווארן ווינטער, אבער נישט סתם ווינטער, ס'האט געפינן און געוואוינט פון אלע זייטן, בימער האבן זיך אויסגעריסן און דעכער זענען געפלוין אין די לופטן.

אין גרויס בהלה זענען זיך אלע מענטשן פון שטאט צוזאמגעלאפן צום רב אין שטוב, שרייענדיג מיט לילות אז ער זאל זען אפצושריייען די ביטערע גזירה אויבן אין הימל, ווייל ווי ס'זעט אויס האלט דער וועלט ביים חרוב ווערן...

דער רב האט תיכף געמאכט אן "עליית נשמה" אנפרינגנדיג אין הימל וואס דער שרעקליכער שטורעם דארף באדייטן? האט מען אים געענטפערט, און דער עונש איז געקומען אויף זיין שטאט וויבאלד ער האלט דארט פארשפארט דעם איש צדיק וקדוש דער הייליגער אור החיים! מ'האט אים געזאגט, אז מוצאי שבת מאכט מען נישט צוריק אויף דעם גיהנום - וועלכע דאס א גאנץ שבת און די רשעים האבן מנוחה - ביז דער אור החיים הקדוש מאכט הבדלה! אבער יעצט אז ער איז פארשפארט און ער קען נישט מאכן הבדלה, טוט זיך א טומל און אן איבערקערעניש אין אלע וועלטן.

יעצט האט דער רב געכאפט אז דער גאסט איז נישט קיין אנדערער ווי דער אור החיים הק' אליין! תיכף ומיד האט ער געהייסן אים גיין באפרייען פונעם קאמערל, און ער האט אים פארבעטן צו זיין טיש בכבוד גדול.

נאכן באגריסן דעם געהויבענעם גאסט האט דער מרא דאתרא געזאגט פארן אור החיים הק' אז מ'האט אים מגלה געווען פון הימל אז מיט די צער וואס ער האט געהאט זייענדיג איינגעשפארט איז ער אפגעקומען די פארבליבענע צייט וואס ער האט נאך געדארפט לייזן גלות, און יעצט קען ער שוין צוריק אהיימגיין בשלום ומנוחה.

זייענדיג פארטיפט אין זיינע הייליגע מחשבות האט אים דער רבש"ע אריינגעשיינט אין געדאנק 42 פשטים אויף די ערשטע פסוק פון די פרשה: "אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם". ער איז וויער באגייסטערט געווארן פון די זעלענע אור וואס האט אים אויפגעלויכטן, און ער האט פארשטאנען אז דאס איז "תורה מן השמים" וואס מ'האט אים מגלה געווען פון הימל.

ווען דער זון האט זיך געגרייט אונטערגעגאנגן, איז דער אור החיים הק' אריין אין שטאט, ער איז אריין אין בית המדרש און זיך געזעצט צווישן די געסט. נאך קבלת שבת און מעריב האט אים איינער פון די נכבדי הקהילה געלאדענט אויף סעודות שבת, און דער החיים הק' איז געגאנגען עסן צו אים, ווען דער בעל הבית ווייטט ניטאמאל ווער זיין געהויבענער גאסט איז.

פאר'ן בענטשן האט דער גאסט געבער געזאגט פאר'ן אור החיים הק' אז דא איז איינגעפירט אז אלע איינוואוינער נעמען זיך צוזאם ביים רב אין שטוב, און דער רב - וועלכער איז אן איש קדוש - זאגט זיך דברי תורה וואס ער הערט אין מתיבתא דרקייע און נאכדעם בענטשן דארט אלע אינאיינעם ברכת המזון.

איז דער אור החיים הק' מיטגעגאנגען מיט זיין גאסט געבער צום רב אהיים, ווען דער בעה"ב - מנכבדי הקהילה - זעצט זיך אויבאן נעבן דעם רב, און דער אור החיים הק' האט באקומען א פלאץ אין א זייט צווישן די געסט.

ווען דער רב האט זיך געגרייט אנצוהייבן זאגן די דברי תורה איז זיין פנים געווארן פארפלאמט, און מ'האט געזען ווי ער שוועבט אין א העכערע וועלט. נאך א וויילע איז זיין געזיכט צוריק געקומען צום נארמאלן אויסזען, דאן האט ער אנגעפאנגען: "הערטסט טייערע אידן די הייליגע חידושים וואס איך האב אט יעצט געהערט אין ישיבה של מעלה! - - - און ער האט אנגעפאנגען צו זאגן 14 פשטים אויפן פסוק "אם בחקותי תלכו", פארענדיגנדיג: "די הייליגע חידושי תורה זענען געזאגט געווארן דורך הצדיק רבי חיים בן עטר!"

מיטאמאל הערט זיך א שטימע פון צווישן די געסט אין ווינקל אויסרופן: "דאס איז פון חיים בן עטר..." - - - אלע אנווענדע זענען שאקירט געווארן. דער רב האט קוים געקענט צו זיך קומען פון די אומדערהערטע עזות פון אן אנגעבליכער "ארחי פרח" וואס טרועט זיך מלול צו זיין בכבודו של אותו צדיק וקדוש וואס זיינע חידושים ווערן געזאגט אין ישיבה של מעלה.

דער גאסט געבער האט זיך געפילט פארזאמלט אויף זיין שייצן אויף זיין גאסט, האט ער - טראץ די אומגעהויערע בוש - פרויבירט צו בארואיגן דעם רב אז געוויס איז דער איד נישט אינגאנצן ביים זינען, און דער רב זאל אים נישט מעניש זיין אויף די חוצפה.

שבת בייטאג איז מען סוף סעודה נאכאמאל אריבער צום רב אין שטוב. אויך דאן האט דער רב איבערגעזאגט מיט א פלאם פייער נייע 14 פירושים אויף "אם בחקותי תלכו" אויספירנדיג: "דאס האב איך געהערט אין הימל נאכזאגן פון הצדיק רבי חיים בן עטר" און ווידער הערט זיך די שטימע פון ווינקל אויסרופן: "דאס האט געזאגט חיים בן עטר..."

דער רב האט געפילט אז מ'טאר דאס מער נישט פארשוויגן, חוצפה האט א גבול! און מיט גרויס שווערקיט האט דער גאסט געבער זיך איינגעבעטן ביים רב אז ער זאל

ערב שבת קודש איז געווען דער טאג וואס דער אור החיים הק' האט געווינדענט אויף צו שרייבן זיין חיבור "אור החיים". אפילו אין אנגעשטרענגטע צייטן, אין שטאט פון צרות און פיין וואנדערנדיג פון איין ארט צום צווייטן, האט אויך דער אור החיים הק' מקדיש געווען זיין טייערע צייט פון ערב שבת קודש צו שרייבן זיינע חידושים.

פארוואס פונקט פרייטאג? שרייבט דער רבי אין די הקדמה: ווייל אין דעם טאג האט דער רבש"ע באשאפן דעם מענטש, איז דאך נישטא קיין פאסיגערע צייט מרבה צו זיין כבוד שמים אויף דער וועלט ווי אינעם טאג וואס ער איז באשאפן געווארן, וואס דעם טאג איז זיין מזל שטערקער.

דער חיבור "אור החיים" - אין וועלכע דער רבי האט אריינגעלייגט מוראדיגע כוחות און יגיעה וואס מ'טרעפט נישט ביי זיינע אנדערע חיבורים - איז נתקבל געווארן אין די "ישיבה של מעלה" נאך איידער ס'איז באוואוסט געווארן אויף דער וועלט דא אונטן.

אזוי ווערט געברענגט פון הגה"ח ר' נחום זאב ברובסקי זצ"ל (רב דחסידי סלונים ב"ב, אחיו הגדול של בעל 'מתיבתא שלום' זצ"ל - ששמע מפי הגה"צ ר' משה מידנער זצ"ל מגדולי חסידי סלונים, ונכד בעל 'יסוד העבודה' ז"ע) אז דער בעש"ט הק' זי"ע האט זיך אמאל מתבטא געווען: "איך האב אים געזען [דעם "אור החיים הקדוש"] זיצן אין היכל פון משיח לערנענדיג אין זיין ספר, און זיין דרך איז ענליך צו אונזער דרך!"

אזוי אויך שרייבט הגה"ק ר' שלום תאומים זצ"ל אין זיין ספר "אור התורה" (פ' בהעלותך) נאכן ברענגען א ווארט פון אור החיים הקדוש, שרייבט ער: "וְהָיָה תוֹרַת הַקְּדוֹשׁ בְּעַל 'אור החיים' זורח כְּשֶׁמֶשׁ בְּצִהְרֵים וּמְאִיר כָּל הָעוֹלָמוֹת!"

ס'איז ידוע ומפורסם די מעשה מיט די 42 פשטים וואס דער אור החיים הק' האט געטייטשט אויפן פסוק "אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם", וואס פון דארט זעט מען אויך אז זיינע חידושים זענען נתקבל געווארן אין "מתיבתא דרקייע". ס'איז דא עטליכע גירסאות אין די מעשה, און מיר וועלן ברענגען די גירסא וואס איז די מערסטע אנגענומען.

[שהגה"צ המקובל ר' משה יאיר וויינשטאט זצ"ל מביא בספרו "שנים עשר שבטי ישראל", כפי שקיבל מהגה"צ ר' יצחק ישראל רייזמאן זצ"ל - חבר בד"צ עדה החרדית, ששמע מפי ראש המקובלים הגאון ר' חיים שאול הכהן דוויק זצ"ל אשר קיבל מפי רבו המובהק הגאון המקובל ר' מרדכי פבאדי זצ"ל מחכמי ארם צובא].

ווי באוואוסט איז גנור געווארן אויפן אור החיים הק' צו גיין גלות לייזן פאר א יאר צייט, פארן נישט מוחה זיין אויף א זולו בתלמיד חכם. אין יענע תקופה האט פאסירט די פאלגענדע מעשה:

ערב שבת קודש פרשת בחקותי איז דער אור החיים הק' אנגעקומען נאנט צו א שטאט, און ער האט זיך געזעצט אפרוען אינדרויסן פון שטאט. דארט אויפן פרייען פעלד איז ער פארזינקען געווארן אין זיינע הייליגע מחשבות כדרכו בקודש יעדן ערב שבת קודש - די קביעות'דיגע צייט אין וועלכע ער פלעגט זיך מתעמק זיין אין די תורה הקדושה ברוב קדושה וטהרה.

לבקשת רבים האבן מיר בס"ד אריינגעברענגט א נייע פרישקייט אינעם דרוקן און אינעם מפיץ צו זיין דעם גליון ברחבי תבל, און מיט דעם ווענדן מיר זיך צו אייך, אזויזוי די הוצאות זענען גרויס, און די זכות פון דרוקן און מפיץ זיין האט א געוואלדיגע כח הסגולה כידוע, ביטע נעמט השתתפות אין די מלאכת הקודש מיט'ן מנדב זיין א גליון לזכות אדער לע"ב.

צו באקומען דעם גליון אין אמעריקא, אדער איבערצוגעבן אייער נדבה ביטע רופט: 845-533-2998

אדער שיקט אן אימעיל צו: torahsohrhachaim@gmail.com

פאר סיי וועלעכע פראגעס בנוגע די גליון, קענט איר רופין:

הרה"ח יהודה לייב זארגער שליט"א 917-681-0310 • הרה"ח אברהם ישראל הערשקאוויטש שליט"א 845-537-0839

זכות רבינו הק' תגן בעדכם לרוב ברכה והצלחה וכל טוב