W

ארנות רן ו

הַלָּמִים: מָאִים: מְּיִנְים: מְּיִנְים: מְּיִנְים: מְּיִנְים: מְּיִנְים: מְיִנְים: מְּנְים: מְיִנְים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִנְים: מְיִּים: מְיִנְים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְּיְם: מְּיִּים: מְּיִּים: מְּים: מְּיִּים: מְּיִּים: מְיִּים: מְּיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּיְם: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִּים: מְיִים: מְּיְם: מְיִּים: מְיִים: מְּיְם: מְיִים: מְיִים: מְּיְם: מְיִּים: מְיִּים: מְיִים: מְּיְם: מְיִים: מְיִים: מְיְיְם: מְיִּים: מְיִים: מְיְיְם: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִים: מְּיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִים: מְּיִים: מְּיְים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִּים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִים: מְיִיםוּים: מְיִיםוּים

With regard to the statement of Rabbi Yehuda, son of Rabbi Shimon ben Pazi, that David did not say Halleluya until he saw the downfall of the wicked, the Gemara relates: There were these hooligans in Rabbi Meir's neighborhood who caused him a great deal of anguish. Rabbi Meir prayed for God to have mercy on them, that they should die. Rabbi Meir's wife, Berurya, said to him: What is your thinking? On what basis do you pray for the death of these hooligans? Do you base yourself on the verse, as it is written: "Let sins cease from the land" (Psalms 104:35), which you interpret to mean that the world would be better if the wicked were destroyed? But is it written, let sinners cease?" Let sins cease, is written." One should pray for an end to their transgressions, not for the demise of the transgressors themselves.

וְעוד, שְׁפֵּיל לְסֵיפֵיה דְּקְרָא: 'וּרְשָׁעִים "וּרְשָׁעִים עוד אַינָם". פֵּיוָן דְּ"יִתָּפּוּ חַשָּׁאִים" – "וּרְשָׁעִים עוד אַינָם": אָלָא, בְּעֵי רַחֲפֵּי עָלְוִיְהוּ דְּלְהָיְרוּ בִּּתְשוּבָה – "וּרְשָׁעִים עוד אִינַם".

Moreover, go to the end of the verse, where it says: "And the wicked will be no more." If, as you suggest, transgressions shall cease refers to the demise of the evildoers, how is it possible that the wicked will be no more, i.e., that they will no longer be evil? Rather, pray for God to have mercy on them, that they should repent, as if they repent, then the wicked will be no more, as they will have repented.

בְּעָא רַחֲמֵי עִלָּוַיָהוּ וַהַבַרוּ בִּּרְשׁוּבָה.

Rabbi Meir saw that Berurya was correct and he prayed for God whave mercy on them, and they repented.

עין אי"ה

שלא היי בוחר יותר ללכת בדרך טוב מדרך רע, אלא שיצרו אונטו ומטעהו, ע"כ הוא אומלל והולך בדרכי רשע, אבל אין לך אדם שיהיי נשחת לגמרי, שלא יועיל לו חינוך הגון ותוכחת חכמה ברב או במעט, ע"כ אין להתיאש מלבקש רחמים שישובו לשמור ארחות צדק גם הפושעים היותר גדולים. והיא ההשקפה החודרת על רוממות ערך נפש האדם שעשאה אלהים ישרה וטובה, ואי אפשר שהאדם ישנה צורתה וטבעה הטוב. ע"כ יתכן לבקש רחמים על אומללים כאלה,

לפי הדעת הגכונה, שהנפש היא עצם חי ונשגב, כאחד האישים העליונים היא עומדת בצורתה, ורק במקרה נפסדה ממקרי הגוף, אבל חפצה לעולם לעלות במעלות הצדק והמשרים, ע"כ ראוי להתפלל שהחטאים ישובו ולא יהיו עוד רשעים.

קכג. הנהו בריוני דהוו בשבבותי' דר"מ דהוו קא מצערו לי'
טובא הוה קא בעי ר"מ רחמי עלייהו כי היכי דלימותו. א"ל
ברוריא דביתהו, מאי דעתיך משום דכתיב "יתמו חטאים מן
הארץ", מי כתיב חוטאים חטאים כתיב, בעי רחמי עלייהו
דליהדרו בתשובה כו'. דבר פשוט הוא שהאדם הוא בעל בחירה
חפשית ואין מכריח על צדקו ורשעו. אמנם גם זה פשוט שאם
האדם חפץ בדרך צדקה מסייעין אותו¹. ע"כ חשב ר"מ כיון
שאלו הבריוני הי' נשחתים בתכלית, ואינם פונים כלל אל חפץ
הישרת דרכם, איך תועיל תפילה לשנות את בחירתם, מה שהוא
חק כללי קבוע, שלא יכריח השם ית' בחירת האדם, וזהו יסוד
כל התורה כולה². אמנם ברוריה השכילה, כי אין לך רשע בעולם

4

?

בץ סוענהו של.

ַסְּנְהוּ בָּרְיוֹנֵי דַּהָווֹ בְּשִׁיבָבוּתַיהּ דְּרַבִּי זַירָא, דְּהָוָה מְקָרֵב לְהוּ כִּי הַיכִי דְּנֶיהְדְּרוּ לְהוּ בַּתִיוּבְתָּא, וַהָּוֹ) קְפְּדִי רַבְּנַן. כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי זַירָא, אָמְרִי: עֵד הָאִידָּנָא הָוָה חָרִיכָא קְּטִּין שְׁקִיהּ דְּהָוֹה בָּעִי עָלוֹ רַחָמִי, הַשְׁתָּא מָאוְ בָּעִי עָלוֹ רַחָמִי? הַרְהַרוּ בְּלִבּיִיהוּ וַעֲבָדוּ תְּשׁוּבָה.

The Gemara relates: There were certain hooligans [biryonei] who were living in the neighborhood of Rabbi Zeira. He brought them close, i.e., treated them with friendship, in order to cause them to repent of their sins, but the other Sages disapproved of his actions. When Rabbi Zeira died, those hooligans said: Until now, there was the short one with singed legs, i.e., Rabbi Zeira, who would pray for compassion for us. Who will pray for compassion for us now? They thought about this in their hearts and repented. Ultimately, Rabbi Zeira's actions were proven correct, as they repented.

/2

13

הסניגוריה במשנת הרב קוק

1)

מאת

הרב בנימין אפרתי

"עיקר חפצי ומגמתי היא ללמד זכות על ישראל. ובייחוד על עם קדוש היושבים בחצרות ה׳, בהר קודש קנתה ימינו יתברך, שלא יוציאו עליהם ח״ו לעז. שהם רשעים ועבריינים בכללם" י. ו"אין הדבר לפי רוחי ללכת לחטט ולמצוא פשעי ישראל" ז. כי "אנא מזרעא דאהרן קא אתינא. שחסד היא פעולתו. והשלום מידתו, והאמת סגולתו, וכל ישעו וחפצו היא צפיית ישועת גוי קדוש. ורוממות קרנו על הר קדשו" s. ו"הרבה הרבה מאד יגעתי באנחתי, עד שהעיר הקב"ה את רוחי, ויכונן את לבבי, ללכת בתומי בדרך־הקודש הזאת. לקדש שם שמים, ולחבב את התורה ולומדיה על הבריות, ולקרב רבים לתורה. ולהרבות עוז ואומץ להתישבות עם ה' על אדמת קדשו.

- חזון הגאולה, רעה
- 6 אגרות א, שמט.
- 8 שם, קנר. 9 שם, קפר.

[99]

5 שם, רעו. 7 אגרות ב, נא.

פַאי קּבָּלוּ מֵהַם. הַלֵּל אוֹמֵר: הֵוִי של אַהַרֹן, אוֹהֵב שׁלוֹם אוהב

(2

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

מרגלא בפומיה דרבינו מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, ראש ישיבת "מרכז הרב", לדייק בדברי התנא ולומר, שהתנא לא אמר: אוהב את הבריות על-מנת לקרבן לתורה. שאם כך, זו אהבה מזוייפת, שאין האהבה תכלית לעצמה, אלא ע"מ לקרבן לתורה. אבל באמת, לאהבת הבריות יש ערך עצמי, מצד מה שהם בריות של הקב"ה. ומלבד אהבת הבריות, תשאף גם לקרבם לתורה. ואדרבה, מתוך אהבת הבריות נמשך ענין הקירוב לתורה.

ועל לוח קבוע בקיר אולמו היתה חרותה אמרתו של הלל הזקן: הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

(מועדי הראי"ה עמ' שעא)

ורודף שלום

רגיל היה לפרש מרן הראי"ה קוק זצ"ל את בקשתנו בתפלה: "ופרוש עלינו סוכת

נתייחדה הסוכח שנשנו בה הלכות מפורשות המכשירות אותה, לא רק כשאיננה בשלמותה, אלא גם כשחסרים בה חלקים גדולים, "שתים [מחיצות] כהילכתן, ושלישית אפילו טפח", דופן עקומה עד ארבע אמות, גוד אחית, לבוד וכו'.

והוא הדין במידת השלום. יקר הוא השלום וחיוני, גם אם לא ניתן להשיגו בשלמותו. וראוי להשתדל להשיגו גם בצורה חלקית, גם בצורה מקוטעת, ובלבד שיהיה שלום בין איש לרעהו, בין יחיד לציבור, בין אומה לחברתה.

אנו מתפללים אפוא על השלום, גם אם יהיה רק בבחינת סוכה, שרק ההלכות המיוחדות מכשירות אותה, כי אכן "גדול השלום".

(מועדי הראי"ה)

ב״ה, עה״ק יפו, ר״ח שבט תרס״ו.

כ' ידידי הנכבד הרב המופלג הנגיד מו"ה דובער מילשטיין נ"י, שלף וברכה.

הגיעני מכתבו חיקר. ואשר בעצתי ישאל ע"ד התנהגותו עם בניו. כבר אמרתי לכ״ת בהיותו פה עמנו (ששיטתי היא להתנהג דוקא במדת החסד הגמור עם הצעירים, ולומר להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים, וכל עיקר טעותם אינו כ"א מה שהם סוברים שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד התורה. וכאמת הם הם הנם גופי תורה.

ע״כ אשרי אדם שומע לעצתי

בזה, שבזה יציל את בניו מרדת ויקרבם באהבה לאט לאט לדרכי ישראל. וסוף סוף כשיבאו בשנים יטיבו מעשיהם, ובניהם אשר יולדו יוכלו להיות טובים מאבותיהם. תהשי״ת יעזרנו להטות לכב פושעי עמנו לתשובה שלמה, ויחיש לנו ישועתו באמת. בבא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב.

4

A TZADDIK IN OUR TIME

1)

-101-102

In 1929 the rebbe of Lubavitch, R. Yosef Yitzhak Shneersohn (head of the habad sect of hassidim, the father-in-law of the present rebbe of Lubavitch) came on a visit to the holy land, and he was put up in quarters in the Old City of Jerusalem.

R. Abraham Isaac Kook, the chief rabbi of the land of Israel, wished

to visit this renowned hassidic figure, and he asked Reb Aryeh to accompany him.

Reb Aryeh later related how R. Kook explained to the rebbe his approach, his idea of k'lal yisra'el (the Community of Israel) and the reconstruction of this people and its homeland. The chief rabbi's words were as radiant and illuminating as the Torah given at Sinai.

"At that meeting," said Reb Aryeh, "I learned a fundamental law that prevailed in the thought of this master teacher (R. Kook): When it comes to rescuing our brethren, members of Jewry, the concept of m'siruth nefesh-dedication, readiness for self-sacrifice-cannot be limited to giving of your physical self (work, energy, effort) or your money or property for the sake of others. It has to be enlarged, expanded to include even the readiness to sacrifice your spirit, your soul. Even if you think that the matter will cost you your life in the Hereafter, your eternal reward in the Afterlife, you must go ahead and work to rescue your brethren.

This chapter is based on a call to action issued by HaGaon Rabbi Moshe Feinstein to Yeshiva students, in view of the extraordinary nature of our times. We believe that it has broad implications with respect to every individual's responsibility to act on behalf of his fellow lew.

The talk upon which this chapter is based was originally delivered at a meeting sponsored by the P'eylim at the Agudas Israel of Boro Park on 22 Adar, 5733. The talk was transcribed by this author, and was originally published in June, 1973 issue of the Jewish Observer.

59

The same is true of our own Torah needs. There is no question that a person's primary obligation is his own studies. One can

never say that he has amassed enough to meet his personal needs. for the Torah is . . . longer than the earth, and broader than the sea" (Job 11:9). One must therefore give his own studies precedence, but this must not be absolute. A person must also act on behalf of others.

In the case of charity, one must give a tenth of his income to the poor (Yoreh Deah 249:1). Likewise, one must spend one tenth of his time working on behalf of others, bringing them close to the Torah.

