לא ישן כל הלילה

ייויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" (כ"ה כ"א)

בעת שלמדתי בצעירותי בתלמוד תורה ׳עץ חיים׳ בירושלים סיפרו מעשה על הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל המוכיח על גדלותו הענקית בתורה וביראת ישמים.

היה זה כאשר הגענו להיבחן בבחינה הקבועה שהיתה אצל ר' חיים מן, ובעת ששהינו במקום שמענו שהגרא"ז לא עצם עין כל הלילה האחרון. ילדי ירושלים היינו, וניסינו לברר מה גרם לכך שאותו גאון לא עלה על יצועו.

ומעשה שהיה כך היה.

באמצע הלילה נישמעו דפיקות על דלת ביתו של ר' איסר זלמן. משניפתחה הדלת ניכנסה הביתה אשה בוכייה שסיפרה להגרא"ז על צרתה הגדולה. אני אוהבת מאוד את בעלי, אבל חוששתני שבגלל שאין לנו ילדים // הוא יגרש אותי.

האשה מיררה בבכי והדבר נגע מאוד לליבו של בעל הבית, גאון ישראל ותפארתו, שנישאר ער כל הלילה והתפלל בבכי על אותה אשה אומללה כדי

בירושלים סיפרו שלתקופת השנה התברכה האשה בבן זכר. ללמדנו כוחם של צדיקים עד היכן הוא מגיע.

אוצנית התורה שם ל חיים

"ויתרצצו הבנים בקרבה" (כה, כב)

אמרו חזייל בשעה שהיתה עומדת על בת – כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת, ובשעה שהיתה עוברת על בתי עכויים עשו רץ ומפרכס לצאת – רשייי.

הקשה הגר"ח מבריסק זצ"ל מדוע היה יעקב רוצה לצאת כשהיתה עוברת ליד בתי מדרשות, הרי בבטן אמו לומד כל התורה כולה מפי מלאך הי צבאות, וכי יש לו צורך לצאת ללמוד מפי שם ועבר בעוד שמלמדו מלאך!

אלא ביאר בשם אביו בעל הייבית הלוייי דכיון שהיה בחברת עשו הרשע, העדיף 🕻 להפסיד הלימוד עם המלאך, העיקר שלא להתחבר לרשע.

כתוב באבות דרבי נתן (פייט) ייאל תתחבר לרשע – ואפילו לתורהיי, עייכ. ופירש ביימדרש שמואליי בשם הייר מנחם לבית מאיר, שמא יאמר האדם הריני זהיר מלהיות שכן לרשע שהוא התחברות תמידי, ואיני מתחבר עמו אלא לסחורה או לדברי תורה דרך אקראי בעלמא, לכך חזר והזהיר ייהרחק משכן רע ואל תתחבר לרשעיי – אפילו באקראי. שכן אמרו חכמים כל המדבק ברשעים אעייפ שאינו עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם. למה הדבר דומה לנכנס לביתו של בורסי אעייפ שלא לקח ממנו כלום מיימ ריח רע קלט והוציא ממנו.

זהירות מסביבה רעה

ן סיפר יהודי מתושבי העיר לאדזי, שבהיותו בחור צעיר, והיה זה בזמן מלחמת העולם הראשונה, היו נערים רבים בעירו עוסקים במסחר, ואף הוא רצה להצטרף אליהם, אולם אביו התנגד לכך בכל תוקף.

באותם ימים שהה שם הייחפץ חייםיי והחליטו הוא ואביו לעלות אל האכסניה בה שהה הצדיק ולשאול את פיו, מה דעתו בענין זה. שניהם הציעו לפניו טענותיהם. האב טען שחושש שמא יתקלקל הבן, ואילו הוא טען לעומתו, הלא אבי גם כן סוחר ועבודה זו לא קילקלה אותו, אייכ גם אני לא אתקלקל.

שמע החייח את טענותיהם פנה לנער הצעיר ואמר לו: שמע בני, מצאנו בתנייד פעם אחת בלבד שמוזכר בו עוף אכזרי היא בת יענה, ומדוע אומרים אנו שהיא אכזרית! איזו אכזריות מצאנו בה! אלא משום שטבעה של בת היענה חם מאוד ווהיא אוכלת ומעכלת גם זכוכית! ובטוחה שגם ילדיה הרכים יכולים לעכל זכוכית ונותנת להם לאכול ממנה, אבל איננה שמה על לבה שעדיין רכים הם והזכוכית חותכת את גרונם ומתים.

כן הדבר גם לענינינו – הפטיר הח״ח – אביך אמנם יכול לעכל את אוירת השוק ואין הדבר משפיע עליו לרעה, אבל אתה נער רך וצעיר עדיין, עליך יכול 16 להשפיע, על כן שוב לבית המדרש ללמוד תורה, וטוב לך בוה ובבא.

(ייבישישים חכמהיי)

"ירַע ציִר"י. לצור ולרמות את אביו בפיו ושואלו היאך מעשרים את המלח ואת התבן (רש"י).

התבן והמלח הם שני הפכים: התבן הוא למטה מגדר מאכל, והמלח למעלה ממנו. התבן הוא הפסולת של המאכל. גרעיני התבואה הם העיקר, והתבן והקש — הטפל והפסולת, ולפיכך אין התבן אלא מאכל בהמה, ולא מאכל אדם. המלח "גבוה" מהמאכל. הוא מתקן את האוכל, מטעימו ומקיימו. מתקנו כיצד? מפריד ומברר את הפטולת מהאוכל, מוציא את הדם מהבשר: "אין הבשר יוצא מידי דמו 🎉 אלא אם כן מולחו יפה יפה״. מטעימו כיצד ״הְיַאָבֶל הְפַל מִבְּלִי־ מלח?״י הרגשת הטעם בהאוכל באה על ידי המלח. ומקיימו כיצד? מבלעדי מלח יתקלקלו מהרה הבשר והפירות והירקות, ומליחתם מקיימתם לזמן ארוך.

ו אף בחיים המוסריים ישנם תבן ומלח. התבן הוא למטה מהאדם וחייו. הפטולת של החיים, מאכל בהמה, בחינת "שור אכל עשב". הפטלנות הרמאות והשקר, הם וכיוצא בהם, בכלל התבן. המלח הוא למעלה

מאדם. ״וְלֹא תַשְּׁבִּית מֱלַח בִּרִית אֱלֹהֵיף... עַל כָּל־קַרְבָּנִךְ תַּקְרִיב מֶלַח״כֿ. אי אפשר אמנם לאכול מלח בעין, כמות שהוא, "לא ניתנה תורה א למלאכי השרת", אבל נחוץ לערב את המלח בתוך כל השטחים של חיי האדם, כדי לתקנם, להטעימם ולקיימם.

לתקנם כיצד? אדם ההולך בשוק למשאו ומתנו, למלאכתו ומשלח ידו, פוגש שם הרבה מיני פסולת בדרכו, אבני נגף וצורי מכשול של אונאה ותרמית וכחש חיוף ותולדותיהם ותולדות תולדותיהם. וכן אדם אסורות של מאכלות אסורות בנקל להיכשל בפסולת של מאכלות אסורות ולהתגעל ולהטמא בהם. והוא הדין בכל שאר הפינות שאדם פונה, ואפילו בתוך מעמקי לבו פנימה אפשר למצוא כמה וכמה מיני פסולת של מידות רעות וכדומה להן. והמלח, זאת התורה – "בִּרִית מֵלְח עוֹלָם" - מפריד ומברד את כל אותם מיני הפטולת, "בְּמֹץ יְסֹעֵר

שלך מגרן"^{רא}, והחיים נשארים מתוקנים ונקיים.

194122, (1A)

ן להטעימם כיצד? תפלים, מבלי כל תוכן ומבלי כל מטרה, הם החיים החילוניים של בני האדם האצים־ורצים כל ימיהם מבלי דעת על מה ועל מי. וכבר אמר מי שאמר: "ואין טעם למותכם, כמו אין טעם לחייכם". עובדים כדי שיהיה מה לאכול, ואוכלים כדי שיהיה כח לעבוד. התורה נותנת טעם ותוכן, מטרה ואידיאל, לחיי האדם. "טועמיה חיים זכו".

ומקיימם כיצד? אין דבר נצחי בעולם. כל דבר הוה ונפסד. הכליון
ההחדלון שולטים בעולם. התורה מנציחה את העולם. התורה, שהיא
בעצמה "חיי עולם" ("וְחַיֵּי עוֹלֶם נָטַע בְּתוֹכֵנוּ"), "וּיְבָרְיוֹ חָיִים וְקַיְּמִים...
לָעֵד וּלְעוֹלְמֵי עוֹלֶמִים", התורה כשהיא מושרשת בעולם נותנת לו קיום
נצחי. היא נותנת קיום נצחי אף להאדם כשהולך בדרכי התורה ומערב
את ה"מלח" במעשיו.

תרומות ומעשרות מקדשות את השיריים. ״ראשית, ששיריה ניכרים״.

ולא התבן ולא המלח צריכים עישור. את הפסולת הגמור אי אפשר

לתקן. הפסולת זורקים. הרע הגמור אינו ניתן לתיקון. ו״הָרְשְׁעָה כָּלָה
בְּעָשָׁן תִּבְלֶה״ וכו׳. והמלח אינו זקוק לתיקון שלנו. אדרבה הוא מתקן

אותנו. אמנם יש ״נְבֹהַ מֵעַל גָבַהַ... וּגְבֹהִים עֲלֵיהֶם״. התורה ישנה גם למעלה במדרגות רבות עד אין סוף. אבל לא לנו מדרגות אלו.

״הַנְּסְתָּרֹת לַד׳ אֱלֹקֵינוּ, וְהַנְּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ... לַעֲשׁוֹת אֶת־כָּל־דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַוֹּאמר בשני האופנים. מהצד האחד אמר היאתר בשני האופנים. מהצד האחד אמר ע שיכול לתקן אף את הרע הגמור, הפסולת של התבן. ומהצד השני אמר שיכול ל״עשר״ אף את המלח, להעלות את התורה שלנו לדרגות היותר גבוהות שלמעלה. וזוהי שאלתו: ״כיצד מעשרים את התבן ואת המלח״. וזה משמש גם לקח לדורות. ״עשׁוים״ כאלה בצורות שונות ישנם

חור משמש גם לקח לדורות. "עשוים" כאלה בצורות שונות ישנם תמיד. רוצים לתקן את התבן, הרע הגמור, ורוצים לתקן את המלח, להכניס תיקונים בתורה עצמה. "לפי הזמן", "לפי התנאים" וכו'. אבל אנו מזרע יעקב. את התבן אי אפשר לתקן, והמלח אינו צריך תיקון.

(15)

(כו,ה) עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי.

וביומא (כח:) אמר רב קיים אברהם אבינו (כל התורה כולה [עד שלא ניתנה] שנאמר עקב אשר שמע אברהם וכוי אמר רבא ואיתימא רב אשי קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנאמר ייתורותי" אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעייפ. וכאן הבן שואל מה זה שאמר דווקא עירובי תבשילין ולא אמר "קיים אברהם אבינו אפילו מצוות דרבנן", ומוכח שיש שייכות בין מצות עירוב תבשילין להענין של קיום התורה עד שלא ניתנה, וצריך ביאור. ןן ונראה שהרי פעולתו של העירוב תבשילין היא שעל ידי שהתחיל האדם להכין צרכי שבת בימי החול שוב מתירין לו להכין מיו״ט לשבת שאין כאן אלא המשך ההכנה לשבת שהתחילה כבר מקודם יו"ט [וכדברי רש"י (ביצה טו: דייה כדי שיאמרו) יידאינו אלא כגומר והולך"]. והנה כלל גדול הוא בידינו שכל עניני התורה באים לנו במסורה מהאבות, ואייכ יייל שקיום התורה של אברהם אבינו היה תחילת המסורה של קיום התורה, ונתינת בהתורה לישראל בהר סיני היתה המשך של נוסורת האבות. נמצא שעל ידי שקיימו האבות

77 KIR7 517 (18)

את התורה עד שלא ניתנה קבלנו את התורה מפי הקבייה בבחינת מורשת האבות כאמור (ברכה לג,ד) ייתורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקביי. וזה דומה ממש לענין עירוב תבשילין כמבואר, ולכן בדיוק נקטו חזייל שקיים אברהם אבינו מצות עירוב תבשילין.

וכענין הזה יש לפרש את הכתוב בפי בא
(יב,כא) "משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם
ושחטו הפסח", שלכאורה קשה אמרו "הפסח"
בה"א הידיעה, כאילו היה דבר ידוע מימות
אלא עכשיו נצטוו על הפסח הראשון.
אלא שהענין הוא כמו שנתבאר שכבר קבלו
ענין הפסח במסורה מהאבות (כדמצינו ביצחק
אבינו, עיי בפרקי דרבי אליעזר פל"ב הובא
ברש"י כז,ט), ולכן צוה להם לשחוט "הפסח"
הידוע להם זה כבר מאבות העולם.

(2)

lida IN AD

ן והנה למעשה צריך להכין דכרי חז"ל אלו, מדוע משבחים את רבי בזה שלא פסק משולחנו צנון אפילו בחורף? וכי זה השבח הכי גדול שאפשר לתת למנהיגי הדור? משל למה הדבר דומה, שישבחו את הרה"ג ר' משה פיינשטין זצ"ל ויאמרו עליו שתמיד היה אפשר למצוא על שולחנו אבוקדו. ועוד צריך ביאור על לשון זה של גאות שלכאורה לא מתאים כלל לרבי שהיה עניו גדול.

ונקשר פרשה זאת לפרשה הבאה, פרשת ויצא. המדרש
על הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"
אומר שחרן מרמז על חרון אף של ה' דהיינו חרבן הבית.
ולכאורה קשה הרי כאשר יעקב עזב את ביתו ללכר לחרן
היה זה מעשה הצלה מעשו, מה שאין כן תרבן הבית היה
הרס ואבדן, וממש הפוך מהצלה.

ונראה ליישב כל הנ״ל על פי רעיון נפלא שמבאר הבית הלוי, בענין חורבן הבית. שהנה אנשים חושבים שהקב״ה חס ושלום זנח אותנו בחרבן הבית. אך באמת יש שתי סוגי חורבנות. הבית הלוי מרמה זאת לדברי הגמרא במסכת בבא קמא, ״זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו וכו׳״ שיש דעה אחת שאומרת שהשובר את הכלי חייב כי אין זה נחשב ככלי שבור. ולכאורה זה תמוה כי למעשה יוצא שאפילו אם בעל הכלי החליט לעלות לראש הגג לזרוק את הכלי, השני ששברו יהיה חייב. וקשה למה זה שונה מאדם שהניח כלי ברשות הרבים, ששם אנו אומרים שהסיח דעתו מן הכלי, ומי ששבר כלי זה פטור? התירוץ הוא שבמקרה של ראש הגג, האדם עדיין לא הסיח דעתו, הוא רוצה לראות איך שהכלי נשבר בסוף, ודעתו עדיין על הכלי, ויש לו תכלית בראיה זו. כך הקב״ה הגם ששלח הכלי, ויש לו תכלית בראיה זו. כך הקב״ה הגם ששלח

אותנו לגלות, אך באמת היה זה לתכלית כדי שיכופר לנו על עוונותינו ובסופו של דבר יוטב לנו. וזה כוונת חז״ל כאן שהשוו הליכת יעקב לחרן לחרבן הבית. כמו שיעקב הלך להציל את עצמו כך גלות ישראל אחר החורבן היא לטובת ישראל.

אמנם להצליח בגלות, אדם צריך שיגבה לבו בדרכי ה',
ולא יהיה שבור. אדם צריך לזכור שהגלות היא
לטובתנו והקב"ה אוהב אותנו ורוצה שנצליח בעבודת ה'
כי בנו בחר ה' להיות עם סגלתו.

לפי זה מובן היטב מדוע ה' אמר לרבקה "שני גוים בבטנך". שיהיה אדם גדול כרבי אשר יהיה לו מדה זו של "ויגבה לבו בדרכי ה"", כדי שיוכל לייסד את התורה שבעל פה והיא אשר תאיר אור בימי חושך הגלות אחר החרבן.

ובאמת להיות מנהיג בישראל צריך גם כן גאות מסויימת,
במיוחד מנהיגים שמיסדים דברים, כגון רבי
שיסד את התורה שבעל פה, ולכן היה צריך להיות עשיר
וכמו משה רבינו שהיה עשיר מאד כיון שהוא היה המייסד
של תורה שבכתב. הרבה פעמים אנשים לא מצליחים כי
אומרים על עצמם שלא יכולים, זה עצת היצר הרע. כדי
להצליח צריך להתגאות בזה שאנו יהודים שומרי תורה
ומצות. ולכן התורה מדגישה שהצלחת רבי ואנטונינוס

Land H Righters
Will Ms ways

It is very hard to explain, it is very strange, but paradoxically, the hurban Beit ha-Mikdash was actually an act of mercy for the Jew. Many people, Gedolei Yisrael, said, "Do not destroy the Keneset Yisrael. If You want to destroy, destroy the Beit ha-Mikdash instead." And Ha-Kadosh Barukh Hu listened to them. The Beit ha-Mikdash was destroyed, but not the people. It is a strange explanation, but it is in Hazal.

That is also what Hazal (Ex. Rabbah 51:5, end) say on the verse "These are the reckonings of the tabernacle (Eleh pekudei ha-Mishkan)" (Ex. 38:21): "Do not read it Mishkan, but mashkon, a collateral or pawn." If Yisrael sins, why should the Mishkan be destroyed? The Mishkan or Beit ha-Mikdash was not involved in sinning! The Beit ha-Mikdash was not responsible for anything, and so it should not have suffered. Furthermore, even if it was destroyed, why was it necessary to humiliate the abode of God and profane it in such a manner as did Titus, who "seized a harlot in his hand, and entered the chamber of the Holy of Holies" (Gittin 56b)? Destruction is one thing, but why so abuse the Beit ha-Mikdash as to allow Titus

The answer is because the sin was very severe, and it was the nation that really deserved to be exterminated. The Beit ha-Mikdash was the substitute, the sa'ir la-azazel (scapegoat), as it were. The humiliation was terrible, because if the Beit ha-Mikdash had not been humiliated in this manner, the people would have died. It was important that it not only be destroyed but be humiliated as well. The Mishkan is the mashkon, the security, that Ha-Kadosh Barukh Hu has from Yisrael. Whenever they sin, the Mishkan or the Beit ha-Mikdash will be taken away from them. The more severe the sin, and the more deserving Yisrael is of ruthless punishment, the greater the hurban, the more the Beit ha-Mikdash will be not only destroyed but humiliated, profaned, and contaminated.

Of course, it is more important for the people to survive than the Beit ha-Mikdash. For all its extraordinary sanctity, the Beit ha-Mikdash was just a piece of wood. One talmid hakham, one scholar, is more important than five hundred Batei Mikdash. One talmid hakham is more important than five azarot. The Beit ha-Mikdash was destroyed, completely destroyed, but as long as there is a people, there will again be a Beit ha-Mikdash.

We know this from the simple fact that even today we still observe Tish'ah be-Av and mourn for the hurban. Had the people been destroyed, there would be no Tish'ah be-Av. Had the people been destroyed, the situation would be hopeless. The fact that we observe Tish'ah be-Av today shows that the people are alive and, as long as that is the case, and as long as Gedolei Yisrael live, the Beit ha-Mikdash will be rebuilt.

The Gemara (Ta'anit 29a) says that Titus went into the Beit ha-Mikdash, set fire to it, and started destroying it late in the afternoon of Tish'ah be-Av, and the flames consumed the build-(ing throughout the day of the tenth. In the morning of Tish'ah be-Av the Beit ha-Mikdash was still on its foundations. But in the evening, by Minhah time, it began to burn. Throughout the night and morning of Tish'ah be-Av it had not yet been decided whether to destroy the people or the Beit ha-Mikdash. For the entire day of Tish'ah be-Av, the middat ha-din apparently kept on arguing that the hurban Beit ha-Mikdash was not enough; the people should be destroyed. That is what, yimah shemo, Hitler wanted to do. Hitler burned batei midrashim too, but that was not his main desire; he wanted to destroy the entire people. Until late in the afternoon no one knew, not even the angels, whether Ha-Kadosh Barukh Hu was going to destroy His people or substitute the Beit ha-Mikdash for them.

But after Minhah, Ha-Kadosh Barukh Hu finally decided to take the mashkon. Finally, at Minhah time, in the late afternoon, Ha-Kadosh Barukh Hu rendered His decision that the Beit ha-Mikdash would be destroyed but the Jewish people would survive. The very moment that Titus took a torch and set fire to the Beit ha-Mikdash, Kelal Yisrael knew that Ha-Kadosh Barukh Hu had chosen the substitute instead of them. They knew that He had decided to take the building and spare the people. The wood would burn, but the human soul would remain. They knew that He was going to take the collateral or pawn instead of bothering and torturing the real debtor. As a result, Kinot are recited only in the morning. In the afternoon there are

the nation that really deserved to be exterminated. The Beit ha-Mikdash was the substitute, the sa'ir la-azazel (scapegoat), as it were. The humiliation was terrible, because if the Beit ha-Mikdash had not been humiliated in this manner, the people would have died. It was important that it not only be destroyed but be humiliated as well. The Mishkan is the mashkon, the security, that Ha-Kadosh Barukh Hu has from Yisrael. Whenever they sin, the Mishkan or the Beit ha-Mikdash will be taken away from them. The more severe the sin, and the more deserving Yisrael is of ruthless punishment, the greater the hurban, the more the Beit ha-Mikdash will be not only destroyed but humiliated, profaned, and contaminated.

Of course, it is more important for the people to survive than the Beit ha-Mikdash. For all its extraordinary sanctity, the Beit ha-Mikdash was just a piece of wood. One talmid hakham, one scholar, is more important than five hundred Batei Mikdash. One talmid hakham is more important than five azarot. The Beit ha-Mikdash was destroyed, completely destroyed, but as long as there is a people, there will again be a Beit ha-Mikdash.

We know this from the simple fact that even today we still observe Tish'ah be-Av and mourn for the hurban. Had the people been destroyed, there would be no Tish'ah be-Av. Had the people been destroyed, the situation would be hopeless. The fact that we observe Tish'ah be-Av today shows that the people are alive and, as long as that is the case, and as long as Gedolei Yisrael live, the Beit ha-Mikdash will be rebuilt.

The Gemara (Ta'anit 29a) says that Titus went into the Beit ha-Mikdash, set fire to it, and started destroying it late in the afternoon of Tish'ah be-Av, and the flames consumed the buildal ing throughout the day of the tenth. In the morning of Tish'ah be-Av the Beit ha-Mikdash was still on its foundations. But in the evening, by Minhah time, it began to burn. Throughout the night and morning of Tish'ah be-Av it had not yet been decided whether to destroy the people or the Beit ha-Mikdash. For the entire day of Tish'ah be-Av, the middat ha-din apparently kept on arguing that the hurban Beit ha-Mikdash was not enough; the people should be destroyed. That is what, yimah shemo, Hitler wanted to do. Hitler burned batei midrashim too, but that was not his main desire; he wanted to destroy the entire people. Until late in the afternoon no one knew, not even the angels, whether Ha-Kadosh Barukh Hu was going to destroy His people or substitute the Beit ha-Mikdash for them.

But after Minhah, Ha-Kadosh Barukh Hu finally decided to take the mashkon. Finally, at Minhah time, in the late afternoon, Ha-Kadosh Barukh Hu rendered His decision that the Beit ha-Mikdash would be destroyed but the Jewish people would survive. The very moment that Titus took a torch and set fire to the Beit ha-Mikdash, Kelal Yisrael knew that Ha-Kadosh Barukh Hu had chosen the substitute instead of them. They knew that He had decided to take the building and spare the people. The wood would burn, but the human soul would remain. They knew that He was going to take the collateral or pawn instead of bothering and torturing the real debtor. As a result, Kinot are recited only in the morning. In the afternoon there are