

דברים פרשタ ראה פרק יד פסוק כב - כד.

(כב) עשרה תעשרה את כל-זרכותך זרעך ביצא השקה שנה
(כג) ואכלתך לפני; וכן אלתיך בעמך אשר-יבטך לשון שתו שט משער דגנול פירישך ויזקך גכלית בקרך וצאנך למן תלמד ליראה;
את-יוקק אלתיך כל-פוקים:

2. מעין בית השואבה

אייזהו עשיר השמח בחלקו, ר"ל שיספיק לו
במה שהמציא לו זמנו, ולא יכאב במה שלא
המציא לו וכו', עכ"ל.

וכן נראה לפרש במה שאמרו עשר בשビル
שתתעשרה, שהכוונה היא שיגיע למזה זו להיות
שמח בחלקו, שהרי זה עצמו הוא עניין
המעשר, להשים גבול לחמדתו ולהקל מטויבו.
לאחרים, ובשביל זה זוכה לעשירות האמיתית.
ובזה יש לבאר מאמרם ז"ל (תענית ט). על
הכתוב במלאכתי (ג), "היבאו את כל המעשר
אל בית האוצר וגוי והריקותי לכם ברכה עד
בלי ذי",מאי עד בלי ذי, עד שיבלו
שפנותיכם מלומר ذי, ככלומר העשירות הבאה
על ذי נתינת המעשר היא הכח לומר "די",
שמסתפיק לו במה שהמציא לו זmeno.

ואגב, אורחין נבאר לשון "עד שיבלו
שפנותיכם מלומר ذי", אשר כבר העירו
המפרשים שאין משתמשים בהשפטים בחיתוך
מלת "די". ויתכן שהכוונה שבעת צורה צועקים
"וii" אשר היא ממוצאת השפטים, ומרוב
התלאות עלול שיבלו השפטים מלומר "וii",
ואמר הנביא שיהיו ימים שישיר הקב"ה ממנה
יגון ואנחה ועוד לא ישמע שוד ושרב ולא יבלו
השפטים מלומר "וii", אלא שבמקום יאמרו
"די" מרוב הברכה שיקבלו מהקב"ה.

(יד,כב) עשר תעשרה את כל-
תבואות זרעך היוצא השדה שנה
שנה.

ובמשי שבת (קיט). עשר בשビル שתתעשרה.
ויש להעיר, שבדרך כלל לא מצינו שלשון עשר
מורה על עניין טוב, וכבר היה החכם מכל אדם
בספר משלו וקהלת מגנה את העושר לכל
ענפיו.

במשי נזדים (לח). איר יוחנן אין הקב"ה
משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניינו
וכו', הרי שהעושר הוא מתנאי הנבואה, ויש
להבין מהו מעלה העושר. וכתב על זה
הרמב"ם בפי שבעי משמוונה פרקים שלו ז"ל
וזע שכל נביא לא נתננא אלא אחר שייהיו לו
כל המעלות השכליות, ורוב מעלות המדות
והחזקות שבhon, והוא אמרם (שם) אין
הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר.
וחכם הוא כולל כל המעלות השכליות בלי
ספק, ועשיר הוא מעלות המדות ר"ל
ההסתפקות מפני שהם קוראים המסתפק
עשיר, והוא אמרם בגדר העшир (אבות פ"ד)

3. העמק דברם פרשタ ראה פרק יד פסוק כד

(כג) מעשר דגנור תירשר ויצהרך. לדעת הגאנונים והרמב"ם יש להבין מדו"ק הכתוב כאן לפרש דגנון וגוי, אף על גב שבি'ארם (בסופו)
במדבר י"ח "ב דבכל דגן כל דמיון במשמעות האילן, לאפוקי משקה אין מידגן, ומ"ש פירוש הכתוב תירוש שהוא משקה יי"
ויצהרך שהוא שם, מכל מקום למא פירוש הכתוב בה המקרה אני מילא, וגם קשה הא דכתיב כאן בעניין דמעשר ובכורת בקרך ואצן. שהוא
מאכל כהנים ולא בעליים, ואילו נימא DAGGER מעשר כתיב בכורות באכילה בירושלים, אם כן למא ייחד הכתוב רק בכורות, ולא כל מדירות ומדיבות
ד茅ות גם לבעליים כמעשר שני ונילשון המקרא לעיל י"ב, ונראה דמכאן יצא הדרש בתמורה דף א' להקש בכור לרמעשר, או מעשר לבכור
ע"ש. אבל לפ" הפשט מתחלה יש לבאר סוף המקרא לעמן תלמוד ליראה את ה' אלהיך כל הימים. ותני בא ספור והובא בתוספות קדשוין
דכ"ד וב"ב דכ"א לא ניתן מעשר שני אלא בשビル תלמוד ויראה, והפ"י כי מעשר שני אין נאכל אלא בירושלים, ואילו אפשר לבעלים לאכול
במשך ימי רגלים שבא לירושלים כל עשיית תבאותו, ועל כן או יושב בעצמו בירושלים, או יושב בטלמוד ויראה, והוא אין לו עסוק שמה כי אם תלמוד
יראה, ויהי פירוש כל הימים, אפלו כשתבא לביתך ולא תמצא שם מדירות לתורה כמו בירושלים, מכל מקום יהי התועלת מן הלימוד
בירושלים, על אחריו ביאתך לביתך, או שמניח לתלמידים בירושלים, וזה תכלית מצות מעשר שנין
להגדיל תורה. ומכאן איתא במדרש תנחותא כאן, עשר תשער, עשר בשビル שתתעשרה مكان נהגו פרוגמטוטין ומפרשי ימים להפריש אחד
מעשרה לעמלי תורה, והיינו מעשר כספים, ולכוארה אינו מובן מהו לעמלי תורה, ולא לשاري צדקות, ולפי דברינו ניחא דאחר שמרתם מעשר
כספים אצל מע"ש, ובמעשר שני כתיב מפושת התכלית משום תלמוד היכי נמי מעשר כספים, [זהו דעת בא"ז ס"י רמ"ט ס"ג] לעשות
מעשר כספים מצות אחרות, כמו נר לבית הכנסת, הינו מדרשה ברוחלמי פיה פ"א כבד את ה' מהונך ומראית ללבטאך, ומפרש
בירושלים מהונך כמו מראית כל תבאותך, ונtabאר בהעה"ש ס"י קל"ב אות א' בס"ד, אבל מדרשה דהאי קרא עשר תשער מוכח רה
לעמלי תורה].

"אחר" ו"אחרי" — שני ביאורים נפלאים

"אחריו ה' אלוקיהם תלוו ואיתו תיראו ואת מצאותו תשמרו ובכolumbia תשמעו ואותו תעבודו ובו תרבוקן" (יג, ח)

משמעות, כי ב"כנסיה הגדולה" הראשונה, נפגשו הגאון בעל "חפץ חיים" מרודין והאדמו"ר בעל "אמרי אמת" מגור. בשיחוח ביניהם, שעסוקה בעניינים שברובם של עולם, הזכיר הח' חפץ חיים את הפסוק שלפנינו, והעיר עליו העלה נוקבת:

בחוקי הלשון, המילה "אחר" מתייחסת לדבר הסמוך לדבר שלפניו. חמילה "אחרי", לעומת זאת, מתייחסת לדבר שאינו סמוך ממש, אלא מעט מופלג מן הדבר שלפניו. לאור זאת, יש לתמהות: هل על האדם להתרחק אל הקב"ה ולא לחתורך, ואם כן היה מן הראו לכתוב "אחר ה' אלוקיכם תלוו", שימושתו התרקרבות וסמיכות להקב"ה, ולא "אחרי"?

אלא — ביאר הח' חפץ חיים — לעתים תוקפות את האדם מחשבות של דיכאון וייאוש. נדמה לו שהוא עומד על טף התחום, רחוק ומרוחק מבאיו לשכניים, עד שהוא משוכנע כי הקב"ה לא יעוררו בשעת מצוקתו הגדולה. אך גם זה הוא מתכויסי היצור, המבקש להמציאו, ואין שמע של אמת ברעיון פסול זה, שכן עד כדוכחה של נפש מקבל הקב"ה, החב הרחמן, את בניו ומושיעם בעת צרה, בכל עת ובכל מצב!

זו כוונת הפסוק: גם כאשר נדמה לאדם כי הוא במצב של "אחר ה' אלוקיכם", רחוק ומופלג ממנו, מכל מקום אל יתיאש, אלא יתאמץ גם אז לכת ולhidbeck בשכינה, אף בכוחותיו האחרוניים, ויקיים את הפסוק "אשרי איש שלא ישכח ובן אדם יתאמץ בר", ואז תבוא לו ישועת ה' כחרף עין.

נענה ה"אמרי אמת" והוסיף: אני אבהיר את הפסוק בדרך החסידות: דוקא כאשר האדם מרגיש את עצמו מרוחק מהקב"ה, מתוך ענוות רוח ושבرون לב כזה, הוא קרוב ביותר להקב"ה, ודוקא אז הוא זוכה ל"ובו תדבקן", שכן "קרוב ה' לנשבי ללב" — למי שליבו נכנע ושבור...

קייט

(5) נאמי א' ב' 31.3.2023

בשעת פרידה מן הסוכה: בפרשת הרגלים ב"ראה" נאמר בפסח ושבועות "במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם", ואילו בסוכות נאמר רק "במקום אשר יבחר השם", הינו שבסוכות, נשפטו התיבות "לשכן שמו שם" בנוגע לבית המקדש, מכיוון שיש עוד מקום שהלשם שמי עליו, הינו הסוכה. لكن התואר של בית המקדש נשאיר רק "במקום אשר יבחר השם". וכך שמצוינ הנהגות פרידה מירושלים אחרי עלייתם למקום של "לשכן שמו שם", אך יש עניין מיוחד של פרידה מסוכה, אפילו בה מתקיים שכון שמו. ובזה נפרדים... מתוך אמרת ה"יה רצון".