

עיונים בדרכי העבודה

י"ג שנים להתנתקות

תורמים ומשתתפים!

אפשרויות השתתפות במפעל הק' כו

הרב אליהו ברים

הרב יהודה אפשטיין

הרב אבא שלמה גולדברג

בענין הספר 'ויואל משה'

מאמר ציווים ויעודים

משכן ומקדש

מנוי לגליון

הרב מנשה בן־יוסף

הגליון החודשי לבית

בונה ירושלים ה'

מורנו היה שמח מאוד בבניינה של ירושלים, ובקיץ האחרון של חייו כאשר היה כבר חלש מאוד, וההליכה ברגל היתה אצלו בלתי אפשרית כלל, היה נוסע לפעמים קרובות במונית, לראות את השכונות החדשות של ירושלים, וכמעט שלא השאיר שכונה אחת שלא ביקר בה.

כאשר עבר על פני העיר החדשה צהלו פניו, ומפיו היו נפלטים המילים "בונה ירושלים ה""... והיה רואה בזה בנין ירושלים והכנה אל הגאולה... והיה אומר בשמחה עצומה: זוכרני עוד בשעה שכל המשטח הזה היה מדבר שממה, ותנים טיילו בו, ואני זכיתי לראות כל זה בנוי ופורח.

יד ההשגחה העליונה

וכה כתב באחד ממכתביו: במשך השנים מאז באתי לכאן, וכבר עברו לטובה שלושים ואחת שנה, התחוללו כאן שינויים גדולים שלא התחוללו במשך אלף שנה לפני כן, ללא ספק נבנו כאן למעלה מאלף בתים יהודים, ההתרחבות של העיר הקדושה עצמה, אשר בה הוקמו לאחרונה בתי מדות יפים שמעולם לא תיארנו לעצמנו, בניית מסילת הברזל שבניינה נמשך והולך, לראות את המושבות החדשות - שטחים שהשממה והריקנות שלטה בהם במשך דורות רבים, לבשו חיים ופריחה, ובכל מקום גנות ופרדסים מוריקים ומלבלבים מלוא העין - האם ניתן לא לראות את יד ההשגחה העליונה בכל זה. עלינו לעסוק ביישוב הארץ, תוך ביטחון בהשי״ת, שנתן לנו את תורתנו הקדושה, ובוודאי שאם נשמור לה אמונים נשכון לבטח...

בזכות התורה ובניין הארץ נזכה לגאולה השלמה

כשהתארגנה בשנת תרפ"א קבוצה מאנשי ירושלים ויסדו להם חברה לרכישת אדמות בסביבת קבר שמואל הנביא, בשם "רמתיים צופים", העניק להם מורנו המלצה, אשר מבין כל שורה מבצבצת חיבתו הלוהטת של מורנו לכל עניין גאולת הארץ מיד נכרים, וזו לשונה: עיני ראו ושמחו, קיבוץ חבורה של בני תורה ויראי ה׳, אשר נועדו בכוונה טובה ורצויה. לבנות חרבות ארץ ישראל, ולייסד מושבות של יהודים כשרים בסביבת עיה״ק, על טהרת הקודש, אשר יתנהגו על פי דרכי התורה, ויקיימו מצוות התלויות בארץ, ואימא לפעלא טבא יישר, יהי נועם ה׳ עליכם ויכונן מעשה ידיכם, וחפץ ה' בידם יצליח להוציא מחשבתם הטובה אל הפועל, ואשרי המסייע למצווה כפולה זו, יישוב ובניין ארץ ישראל, והחזקת התורה וקיום מצוותיה, אשר בזכותם נזכה לגאולה אמתית וקרובה. (יכסים על כחומה' פרה י"ד).

להרבות היישוב בארץ הקודש

וכן כתב באחת מאגרותיו: אומר אני, בוודאי הגיע השעה שיתעוררו בעלי היכולת לתת לב ליישוב בארץ הקודש, אם כי מעולם ליבם של ישראל עם הקודש הומה לחיבת הקודש, לא היה כי אם לתמוך באותם המעטים השרידים שנתנו ליבם לעלות בקודש, אבל לשום לב להרבות היישוב בקודש, כנראה לא התעוררו. וכבר דיבר בקדשו הגאון הצדיק זצ"ל בהקדמות סידור היעב"ץ כראוי בעניין הקודש, והעיר אוזן ומוסר.

ובכל זאת, הגם כי אגודת ישראל עשו למעשה בזה, והתעוררות גדולי פולין נ"י עשה רושם גדול, הלא המה גם כן עשו לאחר שנתנו ליבם לעלות לארץ הקודש ע"י שליחיהם ולהתבונן על הדבר.

מתחילת ה"שתחפץ" - תם זמן הג' שבועות

וכמו כן יעשו כל המתנדבים בעם בזה לבור מתוכם אנשי מדע היודעים פרק בדרך ארץ, ולהתבונן בעניין הקדוש הזה, ולאחר תועצה אח"כ עם הגדולים אשר בארץ.

וכנראה נתקיים כנו אם תעירו וכו' עד שתחפץ, והנראה שהחפץ הזה הוא התעוררות עליון. (תשונות הגריח") מנ" ש"ה).

"להקים חרבות ערי יהודה ולבנות שממותיה"

אחר הכנסיה הגדולה הראשונה כתב מורנו:
הארץ הקדושה מתנערת משפלותה. רבים הם
הבאים לחונן את עפרה ולרצות את אבניה. קול
הקריאה לישיבת ירושלים מצאה אוזן קשבת אצל
שלומי אמוני ישראל בכל ארצות פזוריהם. והארץ
הקדושה מקבלת יום יום את בניה בוניה הבאים
על טהרת הקודש.

ראשי גולת אריאל בהכנסיה הגדולה אשר היתה בסוף קיץ ה'תרפ"ג, הזמינו את כל עם הקודש להחלץ ולעזור בבניין הארץ הקדושה, ואגודת ישראל אשר תפקידה הוא לחזק את עבודת הקודש והדת בכל מקום, וביחוד בארץ אבות ערש התורה ומקום משכן האלקים, קבלה על עצמה את עבודת הקודש להמציא את העזרה הרוחנית

וגם החומרית להחרדים לדבר
ה' אשר נפשם ערגה לעלות
להקים חרבות ערי יהודה
ולבנות שממותיה. וראשיה
ומנהליה אשר חיבת הקודש
הכשירתן להתמסר לעניין
נשגב זה החלו לעשות והניחו
אבני פינה להרבה מוסדי ישוב
בארצנו הקדושה...

אנחנו עדי ראיה בארצנו הקדושה אשר עלינו תדאב לראות כבלע את הקודש על ידי נטיעת זמורות זרות בכרם בית ישראל. לבנו ידאב למשמע אוזן על התקלות המרובות ההולכות ונוספות לרגלי התישבות בנים לא אמוז בם בארץ אבות, ואשר תחשכנה עינינו לראות את פרי תרבות של אנשים חטאים, המרביצים בתי ספר לכפירה ומינות.

כאשר עכר על פני העיר החדשה צהלו פניו, ומפיו היו נפלטים המילים "בונה ירושלים ה"... והיה והכנה אל הגאולה... והיה אומר בשמחה עצומה: זוכרני עוד בשעה שכל המשטח הזה היה מדבר שממה, ותנים טיילו בו, ואני זכיתי לראות כל זה בנוי ופורח

ייכולה היא"

מצווה רבה זו... ולקרב את הגאולה"

אנחנו יודעים להעריך בערך הנכון את האיתערותא דלתתא של אגודת ישראל, בנשאנו כפינו לשמים בהלל והודאה על אשר לא השבית גואל לעמו ולארצו, הננו פונים בקריאה חמה אל כל החרדים לדבר ה' בכל מקומות פזורי ישראל לקיים עליהם את אשר חיבת הארץ מטילה עליהם.

וכל מי שיראת ה' נוגעת יסיע אבנים לבניין ארצנו הקדושה וישתתף בהרחבת היישוב איש כמסת ידו למען תת האפשרות להעובדים המסורים להמשיך את מעשיהם לטעת הנשמות.

אבני הקודש המפוזרות בין ערימות העפר מחכות לכם שתבואו ותחיו אותם. הארץ הנשמה

מצפה לידים אמונות של יראי
ה' אשר יהפכו בעפרה. ויכולה
היא מצוה רבה זו שתגן על
היא מצוה לקרב זו שתגן על
כלל ישראל לקרב את הגאולה
ולהשיב לב אבות על בנים ולב
בנים על אבותם, ויקוים בנו
"בונה ירושלים ה' נדחי ישראל

יכנס". ('האיש על החומה' פרק י"ד).

בימי האבל על חורבן בית חיינו ותפארתנו, כאשר זכינו לשוב ולחונן את עפר ארצנו, ואף לבנות בה בתים, לנטוע שדות ופרדסים ולהקים מערכת שלמה של חברה בת מליוני יהודים. דומה שרבים מתקשים להבין את מהות הצער על החורבן, עד שבעיני לא מעט אנשים עיקר הצער הוא שאיננו יודעים כיצד ועל מה להצטער... . וכפי שהגדיר זאת פעם באזני חבר אחד - "הרמב"ם כותב שבימי המלך המשיח נוכל לשבת בנחת ולעסוק בתורה ותרבה הדעת בעולם. זה מה שאני עושה עכשיו - עוסק בתורה ומרבה את הדעת. אז מה זה כבר משנה מתי יבוא המשיח...". אברך אחר שאל לתומו - "יש לי גמרא וסטנדר, אני יושב מול מזגן ולומד - על מה בדיוק צריך לבכות בתשעה באב?". שאלות מן הסוג הזה הולכות ומתרבות דווקא בתקופה האחרונה, עת זכינו לשוב לארצנו, וביתר שאת מאז שעיר ה' נמצאת תחת שלטון יהודי. נכון, עדיין חסרות המצוות הקשורות למקדש, אבל חוץ מזה - לא מוכן על מה הצער והאבלות.

אולם מי שמעיין היטב יודע, כי הצער והאבלות אכן הם בראש ובראשונה על המקדש, אלא שהמקדש הוא הלב של כלל האומה, ובהעדרו נעדרות כל השלמויות שלנו כעם. ויותר מכך - לא על המקדש והעבודה לבדם אנו אבלים, אלא על כל צורת החיים היהודית שרצתה התורה שננהל כאומה, ולא כיחידים מפורדים, שכל אחד דואג לחשבון הרוחני של עצמו, כאשר המרחב הציבורי לחשבון הרוחני של עצמו, כאשר המרחב הציבורי אינו מאפשר דריסת רגל לבורא עולם ולמצוותיו.

רבות דובר במסגרת עלון זה על הספרי הידוע בפרשת עקב (פיסקס מ"ז), לפיו קיום המצוות בחוץ לארץ אינו אלא בגדר 'הציבי לך ציונים', וכן הובא על-ידי רש"י והרמב"ן בפרושם לתורה (זכניס ""6, "ח"). רבות דובר על כך, שמקראות מפורשים רבים מורים על כך, שהיעוד שלנו הוא קיום התורה דווקא "בקרב הארץ" (זכניס ד', ס"). ההבנה הפשוטה דווקא "בקרב הארץ" (זכניס ד', ס"). ההבנה הפשוטה

בענין היא שלא רק תרומות ומעשרות אי אפשר לקיים בחו"ל, אלא גם תפילין שיהודי מניח בארץ-ישראל נמצא בדרגה גבוהה בהרבה מאשר תפילין שמניחים בניו־יורק. אולם ישנו רובד עמוק יותר, ודומה כי הוא מפתח להבנת מהות החורבן גם בזמננו זה.

כאשר בחר ה׳ לקחת לעצמו עם מיוחד לעבדו, כרך את הדבר עם ארץ שתהיה שייכת לאותו עם. חיים של אומה חייבים להתנהל כאשר היא מופרדת משאר האומות, בארץ משלה, עם ריבונות ומערכת שלטון, אשר תוכל לכפות את קיום התורה על העם. על־כן גם צווינו לגרש את הגויים מארצנו, ולאפשר כאן רק ישיבה של גרי תושב נטולי זכויות מדיניות ובמגבלות הלכתיות רבות, אשר נועדו כולן להבטיח שליטה מוחלטת של עם ישראל על ארצו. באופן זה ניתן לקיים את התורה כמערכת שלמה. כנשמת חיים של אומה. זהו עומק דברי הספרי, שהמצוות בחו"ל אינן אלא ציונים, שלא נשכח אותן בבואנו לארץ. בחו"ל ניתן לקיים מצוה כזו או אחרת, אך לעולם היא לא תהיה חלק ממערכת שלמה של חוקים. כי תמיד תשלוט שם מערכת אחרת של העם השולט באותה ארץ. לכל היותר יקבלו היהודים שם אוטונומיה, בה ינהלו את חיי הקהילה הפנימיים כרצונם, אך לעולם לא ניתן יהיה לקיים את התורה בשלמותה, וגם הדברים שניתן יהיה לקיים יהיו כפופים לאישור הגוי. כאן בארץ, לעומת זאת, התורה מתקיימת בשלמותה, כאשר השלטון כולו מתנהל כרצון ה' וכל חלק מהחיים מוטבע בחותם ההלכה.

כאשר מפנימים אמת זו, מבינים מדוע ראוי
היה לבכות על החורבן אולי יותר מאשר בהיותנו
בגלות! כיום המצוות הפכו ל'ציונים' בעלמא
כאן בארץ־ישראל! אל מצוות התפילין, הציצית
והלולב נוספו כעת גם המעשרות והשביעית, אבל
מערכת תורנית של שלטון הכופה את העם לקיים

את התורה – אין כאן ! תחת זאת הקימו כאן אנשים חטאים שלטון כפרני בשם 'דמוקרטיה', כאשר מדי פעם שולחים כמה פרורים לציבור היראים בבחינת שפחה כי תירש גברתה. זהו עומק החורבן, ועל כך אנו בוכים – כיצד הפכה היהדות מחוקת האומה, מתורת חיים הנותנת מענה לכל שאלות הכלל והפרט לסוג של 'דת', המיועדת בעיקר לטקסים וסמלים ונאומים חסרי תוכן. כמובן, שיסוד הכל מגיע מהמקדש, אשר מהווה את מרכז החיים ביותר כגון פרנסה וכלכלה ועד השראת השכינה.

על מהותו של המקדש ושל משכן ה' שקדם לו עומד הרב מנשה בן־יוסף במאמרו המאלף, כאשר כמו תמיד הוא מצליח בכשרונו הנדיר להסביר בבהירות את הרעיונות העמוקים ביותר אותם הוא דולה מכל פרדס התורה, וזאת מתוך התבוננות בלשונות הפסוקים כאחד הקדמונים.

הרב אבא שלמה גולדברג מתיחס לשאלה המטרידה רבים, כיצד ועל מה אנו מתאבלים כיום, כאשר המציאות שונה לאין ערוך מזו שהיו מורגלים בה אבותינו הסחופים ודווים בגלות. הרב גולדברג מוכיח, כי דווקא מצב זה, בו ה' כבר חפץ בחידוש האהבה ואנו מתמהמהים ומאפשרים לבני השפחה לחלל את מקום הקודש, את מקום ההתיחדות של הדוד והרעיה – דווקא מצב זה מחייב בכי ואבל תוך התעוררות מוגברת של הלב, התעוררות שתביא לידי מעשה, כדי שבשנה הבאה הכר לא נצטרך עוד לבכות.

ברוח ימי האבלות ובמלאות שלוש עשרה שנים לאסון שאירע כאן בארץ, כאשר ממשלת הרשע בצעה טיהור אתני כנגד היהודים בגוש קטיף ובישובי צפון השומרון, מובא מאמר מאת כותב השורות, ובו התבוננות מתבקשת על הלקחים העולים מאותו אסון, וזאת על־מנת שנדע כיצד לפעול בכדי להניע את תהליך הגאולה קדימה ולא אחורה כפי שאירע באותו יום מר ונמהר.

הרב אליהו ברים ממשיך להדריכנו בדרכי העבודה, כאשר כל המעיין בדבריו רואה בחוש כיצד מתקיימים דברי רבנו הרמח״ל, אשר באר לנו על-פי הפסוק ״הן יראת ה׳ היא חכמה״ (מינג כ״מ, שלא היה הכתוב מכנה אותה ׳חכמה׳ אלמלא

הייתה מחייבת התבוננות, עיון וחקירה (ראה מסילת ישרים סדר ויכוח פרק א' עמ' ו"ב - ו"ג בהולאת אופק).

הרב חיים והב במאמרו על אודות הספר 'ויואל משה' מעמיד אותנו הפעם על יסוד מוסד בהבנת דברי חכמים, וביחוד ביחס לגאולה ולתהליכים השונים בדרך אליה, והוא החובה להבדיל בין צווי ליעוד. נדמה. כי רבים הם אלו אשר נבוכו בדברי חכמים כתוצאה מחוסר ההבחנה בין המושגים, ומכאן חשיבותו המרובה של מאמר זה. ואמנם יראה הקורא, כי מבחינת אורכו של המאמר אין הוא מתאים למתכונת הרגילה של העלון, אולם לא היה ניתן לחלקו בשל רצף הדברים, וכשנותרה בררה להביאו בשלמותו או להשמיטו כליל, מה שהכריע היה דברי הרמב"ם בהקדמתו לפרוש המשנה בסוף מסכת ברכות (תרגוס הרג קחפח) - "דרכי תמיד בכל מקום שיש איזה רמז בעניני אמונה אבאר משהו, כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר שאני מלמד" - עיי"ש. נדמה, כי אילו חי הרמב"ם בימינו ומתוודע לשיבוש בענייני אמונה בסיסיים שנגרם לרבים בשל אי־ההבחנה שבין ציווי ליעוד - היה רואה לנכון להאריך ולבאר אותו באר היטב, וזכות היא לנו לשמש כאכסניה למאמרו הכה חיוני בענין זה של הרב והב.

במדור ידעת תורה׳ הבאנו עדויות על שמחתו העצומה של מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד בראותו את חזון חזון תחית האומה בארצה קורם עור וגידים. בחודש הבא, אי״ה, יובא מאמרו של הרב חיים פרידמן במסגרת מדור ״קול התור נשמע בארצוו״, ובו עדויות נוספות על הרב זוננפלד ועל עוד גדולי עולם – כל זאת במסגרת הדיון במשנתו של החת״ם סופר ותולדות עליית תלמידיו לארץ נחלת ה׳.

המדור 'בעקבי הצאן' דן בסוגיית 'הקץ המגולה' תוך הבאת דברי ענקי הדורות האחרונים, אשר כולם פה אחד מללו, וכולם סותרים מן היסוד את הטענה, ולפיה רק נסים היוצאים מגדר הטבע מעידים על הקץ המגולה.

יהי רצון שנזכה אנחנו – אשר כבר ראינו נסים ונפלאות שאותם מוסרי נפש מהדורות הקודמים יכלו רק לפלל לראותם – לחזות בעינינו במקדש עומד על תלו, והיו ימי האבל לששון ולשמחה.

בברכה, העורך

מבוא

מובא בגמ' (סנסדרין לה, h): "ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר (יחקאל לי, ח): יןאתֶם הָרִי יִשְׂרָאֵל עַנְפְּכֶם תִּתַנוּ וּפֶּרְיָכֶם תִשְׂאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל כִּי קַרְבוּ לְבוֹא׳.

והנה היום אנחנו עומדים לא רק בשלב של 'כִּי קַּבּרָבּוּ לְבוּא', אלא מזמן אנו כבר אוחזים בעיצומו של 'שָׂאִי סָבִיב עֵינַיִּהְ וּרְאִי כָּלֶּם נִקְבְּצוּ בְּעִיבוּ לַּארץ, ופעיםו ס, ז), שהרי כבר חזרו מליוני יהודים לארץ, וכמעט רוב יושביה עליה, ומאד יתכן וזה כבר התקיים.

אמנם הטשטוש הקיים בדורות האחרונים גרם לכך שישנם כאלו, שאפילו השלב המקדים של "ואין לך קץ מגולה מזה - 'וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל עַנְפְּכֶם תַּתֵנוּ" – עדיין לא ברור להם, וקל וחומר שלא ברור להם השלב שאנו נמצאים בעיצומו. ולצורך הארת העינים בזה – נלך 'בעקבי הצאן' על־מנת לברר את דעת תורתנו כפי שקבלנו מרבותינו מעתיקי השמועה.

הנה כתב ה'ויואל משה' (ממיד פ"2), שזמננו עדיין אינו נחשב לקץ המגולה אודותיו דברה הגמרא, משום שהוא מפרש שרק כשהפירות גדלים שלא כדרך הטבע – רק אז יתקיים הקץ המגולה. וזה לשונו:

"דלא מיבעיא לפי' השני שבמהרש"א, שהכוונה שיהי' כמ"ש בפ' ב"מ, דלעתיד אילנות מוציאין פירות בכל יום, וזה ודאי הוי נס גמור ושינוי הטבע, ואין לך קץ מגולה מזה.

אלא אף לפירוש הראשון עכ"פ היא כמבואר למרא בגמרא כתובות דף קי"ב דחזי ריב"ל להאי קטופי

דקיימי כי עיגלו [א.ה. צ"ל עיגלי], ואמר עגלים בן [א.ה. צ"ל בין] הגפנים.

ואמרו שם ארץ מצרים משובח מכל הארצות שבעולם וצוען משובח מכל ארץ מצרים וחברון הגרוע מכל א"י עדיף ז' פעמים מצוען מצרים והברון ובית סאה עושה שבעים כורים. עוד כמה ענינים חשבו שם בגמרא שהיו משונים פירות א"י מבכל העולם באופן נפלא, וכמו שאמרו גם עה"כ בפ' שלח ואשכול ענבים אחד, שהי' פירותי' משונה, שלח ואשכול ענבים אחד, שהי' פירותי' משונה, והי' בו משא עצומה כל כך שא"א לשער זה עכשיו. ואם יחזור כ"ז כמקדם ע"ד שכתב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים שבימות המשיח יהיו כל המעדנים מצויין כעפר זה סימן לגאולה, אבל מה שהוא בדרך הטבע כמו בכל העולם שלפי מה שמרבין בנטיעה הטבע כמו בכל העולם שלפי מה שמרבין בנטיעה מתרבין הפירות ואין בזה שום סימן לגאולה".

* * *

אמנם כשנעיין בדברי המהרש״א בעומק וביושר הפשט - נראה שאינו כן. ובכדי להבין את דברי המהרש״א - נביא את לשונו:

"לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה, אבל כשתחזור ליתן פירותיה זהו קץ מגולה שקרב לבא זמן גאולה שיחזרו ישראל על אדמתן".

ומעתה, אם כוונת המהרש"א כדברי ה'ויואל משה' - א"כ תמוה, וכי המהרש"א -שאינו מהמפרשים שכ"כ מקמצים במילותיהם -לא יכול היה לכתוב אפילו מילה או שתים

לא יכול היה לכתוב אפילו מילה או שתים להרחיב מעט את כוונתו, ולבאר ש״אין ארץ ישראל נותנת פירות גדולים ומיוחדים כדרך שנתנה בזמן שביהמ״ק קיים״?! תחת זאת כתב רק כי ״אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה״!

גליון ל

והאמת תורה דרכה, שאין הדברים האלו דיחויי בעלמא, אלא הם מדויקים בדברי המהרש"א, שבוודאי כוונתו שבזמן הגלות "אין הארץ נותנת פירות כדרך כל העולם", וממילא עצם זה שגדלים פירות בארץ ישראל "כמו בכל העולם" – הוא סימן שהתחילה הגאולה.

* * *

ביאור הדברים: הנה כתוב (ייקרא כו, לג) וַהְשְׁמֹתִי אָנִי אֶת הָאָרֶץ וְשְׁמְמוּ עָלֶיהָ אֹיְבֵיכֶם הַיֹּשְׁבִים בָּה. וכתב הרמב״ן (נפירוש לויקרא כו, טו)

"וכן מה שאמר בכאן 'ושממו עליה אויביכם' היא בשורה טובה מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם...".

ועפי"ז מובנים דברי הגמ', שכל הגמ', שכל עוד שהגלות נמשכת, נאמר על ארץ ישראל - (ויקוס פולב) יוְהֲשָׁמְתּי אֲנִי אֶתָרְ הְאָרֶץ וְשְׁמְמוּ עָלֶיהָ אִיְבֵיכֶם הַּיּשְׁכְים בָּה' - שהיא עוצרת פירותיה שלא כדרך הטבע.

וזהו שכתב המהרש"א, שבזמן הגלות אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה, וממתי שתחזור ליתן פירותיה, הוא הוכחה שכבר בא הקץ המגולה

> ואילן ממתי שהרי ישראל נותנים פירותיהם "ואפילו כדרך שאר העולם", בעל כרחך שהגיע הקץ המגולה – תחילת הגאולה.

> וזהן שכתב המהרש"א, שבזמן הגלות אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה, וממתי שתחזור ליתן פירותיה, הוא הוכחה שכבר בא הקץ המגולה[*] [וראה ביאור ארוך ומפורט בעלון הקודם במאמרו של הגאון רבייצחק זילבר זצ"ל - 'הקץ המגולה'].

'הקץ המגולה'

ה'**קץ'** - זו השכינה שנקראת 'קץ הימין' (זוס"ק סרומס קלד,6).

הקץ 'תמגולת' – זה ימות 'משיח בן
יוסף' – המעורר את השראת השכינה
התחתונה, שנקראת 'עלמא דאיתגליא',
כמו רחל אמו שנקברה בדרך בנילוי.
[בספר 'ארץ חמדה' להנר"מ שמרן שלימ"א,
עמוד רי"א־רי"ב הביא, שבשנת תר"א כשהשר
משה מונשפוורי רצה לבנות מבנה על קברה של
רחל, היו שהתוגדו משום שחששו להנ"ל, שקבר
רחל צריך להזות בנלוין.

במקביל לו - "משיח בן דוד" מעורר את השראת השכינה העליונה - עלמא דאיתבסיא, כמו לאה אמו שנקברה במערת המכפלה בכיסוי (זוס"קוולס קומ, 6).

ולכן משיח כן יוסף נקרא 'הקץ חמנולה', ומשיח כן דוד נקרא 'קץ הַפְּלָּאוֹת' (זניאל יב ו). ו"פלאות" מלשון כיסוי והעלם, וכמש"כ (זניס ח ח) "בִּי יָפָלָא [תכסה] מִמְּךְ דְבָר לַמִּשְׁבָּמ".

*

וכ"כ ב"קול התור" (פרק כ' - כחינה לה)
"הרי ישראל ענפיכם תתנו (יחוקהל ל"ו).
ושם ונושבו הערים והחרבות תבנינה...
והוא ענין קץ המגולה שבחו"ל (סנסדרין
המ, מנילה ח)... ונקרא קץ המגולה - ע"ש
עלמא דאתגליא בחינת יופף בן רחל".

ושם (בחינה 1): "משיח בן יוסף שהוא בבחינת עלמא ראיתנליא. והוא סוד קץ חמנולת שבחו"ל... משיח בן דוד בבחינת עלמא ראיתבסיא..." (פ"ע במחמר הרב חיים פרוזמן גליון 10).

* * *

וראה בספר "חבלי משיח בזמנינו" להג"ר רפאל הלוו אייזנברג זצ"ל (בססכמת מרטן ורצטן סגאוניס: סג"ר אברסס יפסין זא"ל, סג"ר משם חברוני זא"ל, סגרא"מ שך זא"ל, סגרש"ה וואזנר זא"ל, ועוד. - פרק א' סימן א'):

"אין לך קץ מגולה מזה - ואתם הרי

ישראל ענפכם תתנו. בילקום שמעוני ישעיה (לה א ממדרש תנחומא דברים סימן ה') משמע, שחמררנה הראשונה של התגלות השכינה בגאולה האחרונה - אשר תבוא קמעא - תהיה כשהשממה של אדמת ישראל פורחת והולכת לעם ישראל, דאיתא שם: "בשעה שהקב"ה מגלה שכינתו על ישראל אינו נגלה עליהם בפעם אחת מפני שלא יוכלו לעמוד באותה מובה ובפתע פתאום ימותו וכו'. אלא מה הקב"ה עושה? נגלה עליהם קמעא קמעא בתחלה משיש את אחרים שנאמר ישושום מדבר וציה, ואח"כ ותגל ערבה ותפרח כחבצלת ואח"כ פרוח תפרח, ואח"כ כבוד הלבנון, ואח"כ המה יראו כבוד ה"". ע"כ.

הרי שתחילת ירידת השכינה לשרות בארץ – הוא בצמיחת הפירות בארץ ישראל, וזה הכנה להתגלות השלימה של פני השכינה בכ"א.

....

יש להוסיף עוד, שאמנם הוסיף המהרש"א ביאור נוסף על דרך הדרש, ולפיו הכוונה היא שגם אילני סרק יתנו פירות בדרך ניסית, אולם הוא לא נתכוון בכך שיעקרו את דברי אולם הוא לא נתכוון בכך שיעקרו את דברי הגמרא מפשוטם, ולפיו הכוונה לכך שהרי ישראל נותנים פירות רגילים כדרך הארץ כפי הביאור הראשון, שזה הפשט הפשוט. והראיה לכך, הראשון, שזה הפשט הפשוט. והראיה לכך, שבנביא יחזקאל בפסוק "ואתם הרי ישראל..." – אין מי שמפרש שהכוונה על נתינת פירות בדרך

ועתה נבוא לראות עוד כמה מרבותינו שאת מימיהם אנו שותים שאף הם פרשו כך -

המלבי"ם

כי הארץ הזו ההשגחיי - תעצור פירותיה בגלות

יחזקאל (ניס) "ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו. כל תעצרו מלתת ענף ופרי, כל תיראו כי זרים יאכלוהו כי קרבו לבא, שבימי כורש התחילו לשוב אל א"י, כי הארץ הזו ההשגחיי תעצור פירותיה בעת שאין עם ה' עליה המושגחים מאת השגחתו".

כלומר, בעצם זה שהרי ישראל נותנים פירות הוא סימן לגאולה, כי לולי הגאולה
אינה נותנת פירות. והשינוי מדרך הטבע הוא
דווקא כשישראל אינם עליה, שאז ממאנת לתת
פרותיה לנכרים. אבל כשישראל עליה, חוזר
הטבע ועומד על מתכונתו.

המהר"ל

"ואתם הרי ישראל ענפיכם תשאו – שקודם זה לא היו הרי ישראל נותנים פריים" [ינצח ישראל' פרק לט]

"ולפיכך אמר אין קץ מגולה כמו זה, מדכתיב "ואתם הרי ישראל ענפיכם תשאו וכו". מזה תלמוד שקודם זה לא היה דבר זה, שלא היו הרי ישראל נותנים פריים".

[ואמנם המהר"ל שם ממשיך לפרש באופן אחר,
אך העיקרון הנוגע לענייננו ברור,
שהחידוש ב"ואתם הרי ישראל ענפיכם
תשאו..." - הוא בעצם זה שהארץ נותנת
פירותיה כדרך כל הארץ, כי מקודם לכן לא
היתה נותנת פירות כלל, שהרי אילו היה החידוש
כדברי ה'ויואל משה', שהארץ נותנת פירות
ניסיים - אזי לא הייתה מובנת ההוכחה של
המהר"ל - "שקודם זה לא היה דבר זה, שלא היו

* * *

הרי ישראל נותנים פריים"].

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד

הקץ המגולה - הולך ומתגשם לנגד עינינו

בספר "האיש על החומה" (מ"כ, עמוד (139): "כמה פחד ורחב לבבו למראה ארץ ישראל ההולכת ונבנית, מושבות חדשות מוקמות במקומות שונים, שדות שוממות מוריקות מלא העין, ויעוד הנביא יחזקאל - "ואתם הרי ישראל" ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל" - הולך ומתגשם לנגד עינינו, והלא כבר אמר רבי אבא (סנסדרן לח, ה) כי בהתגשמותה של נבואה זו אין לך קץ מגולה מזה".

הרי ראינו, כי אע״פ שבימיו עדיין לא נתנה
הארץ פירותיה בדרך ניסית, מכל מקום
עצם זה שארץ ישראל התחילה ליתן פירותיה הוא התגשמות דברי הנביא יחזקאל: ״ואתם הרי
ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל״,
והוא התגשמות דברי הגמרא ״אין לך קץ מגולה
מזה״. וקל וחומר בימינו, וכפי שהקדמנו, שזכינו
כבר להיות בשלב יותר מתקדם בתהליך הגאולה.

* * *

הג"ר יוסף חיים זונגפלד עם הג"ר בן ציון יאדלר, והג"ר משה קליערס רבה של טבריה

אנחנו הדור הרואה את התחלת קיום הנבואה הארץ הלזו הנשמה היתה כגן עדן" –

בספר "האיש על החומה" (ה"ג, שמוז 313) הביאו מכתב שכתב הגרי"ח זוננפלד בשנת

תרע"ד, ביחד עם הג"ר בן ציון יאדלר, והג"ר משה קליערס רבה של טבריה, וזה לשון המכתב -

"אחד החזיונות מרהיבי הלב שבדורנו, הוא בודאי חזון הישוב הארצי ישראלי, ההולך ומתקדם בכל ערכיו בשנותיו האחרונות. שלומי אמוני ישראל ודאי צריכים לשמוח על החזוז הנהדר הזה. שבו אנו רואים אתחלתא דגאולה. וכשאנו מביטים על המושבות הפורחות, על הערים המתרחבות, על הפרוורים ההולכים ומשתכללים בארץ ישראל, ואנו קוראים את דברי הנביא: 'כה אמר ד"א, ביום טהרי אתכם מכל עונותיכם, והושבתי את הערים, ונבנו החרבות, והארץ הנשמה תעבד תחת אשר היתה שממה לעיני כל עובר". ואמרו "הארץ הלזו הנשמה היתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו" - היינו אז כחולמים.

הננן מוצאים את עצמנו קטנים יותר מדאי - בכדי להקשיב את הקול הגדול הבוקע ועולה מתוך החזון הזה. תמהים אנו על עצמנו, ושואלים אנו את עצמנו: הכן הוא, היתכן להיות שאנחנו הננו כבר הדור הרואה בעיניו את התחלת קיום יעודי הנבואה? ולכל אשר קוו אסירי התקוה דורי דורות חלמו ושאפו ומאומה לא ראו, הננו אנחנו צליהם כבר עדים חיים וקיימים?

ורואים אנו בעינינו כי דבר אלקינו יקום לעולם. ומדי תעלינה מחשבות כאלה על לבבנו הננו מרגישים בקרבנו גדולה פנימית, נחת רוח נהדר, ונשמה יתרה הולכת ומתגברת בתוכנו״.

הגאון רבי אברהם שאג

מטע פרדסי יפו בימינו - הוא כבר קיום הקץ המגולה

חידוש יותר גדול מצינו, שאפילו בראשית שנות הת״ר, שרוב הארץ עדיין היתה שוממה,

אמנם היה מקום אחד בארץ שהתחיל לפרוח, והוא ביפו וסביבותיה, וכבר אמרו על זה הג"ר אברהם שאג ותלמידו הגרי״ח זוננפלד, שזהו כבר הקץ המגולה.

ונקדים מש"כ ב"שאלו שלום ירושלים" בשנת תרב"ז (להג"ר משה נחמיה כהנוב ול"ל, רחש ישיבת ען חיים - עמוד עו):

הגרי"ח זוננפלד "אחד

החזיונות מרהיבי

הלב שבדורנו. הוא

כודאי חזוו הישוב

ומתקדם בכל ערכיו

בשנותיו האחרונות.

שלומי אמוני ישראל

ודאי צריכים לשמוח

הזה, שבו אנו רואים

אתחלתא דגאולה"

על החזון הנהדר

הארצי ישראלי, ההולך

"ובאמת כעת סביבות יפו עיר הקודש אשר התחילו בזמנינו אלה להתיישב שמה עובדי אדמה ונוטעי ממדינות אחרות, עטרוה ופארוה בגנות נחמדים מכל טובים וכרמים עץ עושה פרי במרחק כמה מילין מסביב לעיר ומגרשיה, ותהי לנס ולתפארת ולתקוה טובה לכל דורשי ציון. ואולי

צמיחת קרן היא ואתחלתא דגאולה וגאולה תהיה לארץ, או דודו יגאלנה הוא דודי בין הבנים גאולת עולם תהיה לה במהרה בימינו אמן כן יהיה רצוז".

דרי הוא מעיד מאותם ימים, שברוב הארץ עדיין מתקיימת הקללה של "והשימותי אני את הארץ", ואעפי"כ הוא מסתפק, שאולי הפריחה שמתחילה בסביבות יפו היא כבר אתחלתא דגאולה. וועפ"י דבריו הנ"ל ללא כל ספק אילו היה רואה את פריחת הארץ בימינו, שכבר לאורך כולה ישנם מטעי אילנות ופרדסים ופריחה כגו עדן - כבר היה פשוט לו שזה הקץ המגולה].

והנה אנו רואים שבאותם ימים - כשרק התחילה הנטיעה בפרדסי יפו. להג"ר אברהם שאג ולתלמידו הגרי"ח זוננפלד כבר היה פשוט שבודאי כבר זכינו לראות את הקץ המגולה.

וכן מובא בספר "האיש על החומה" (חלק ה', עמוד :מראל ישראל לעלייתם לארץ ישראל

"...בצאתם את העיר יפו נכנסה העגלה אל שביל שמשני צדיו נטועים היו פרדסי יפו המפורסמים, וריח של תפוחים הגיע

בימים אלו מנקרת שאלה בלב רבים מיראי ה'-היאך הוא היחס הנכון לחורבן עפ"י דין תורה ותקנת חז"ל בעקבות התמורות אשר אנו חווים בתקופות האחרונות, ובפרט עם תחילת התממשותן של הבטחות ה', אשר את מקצתן נפרט-

"פרזות תשב ירושלים" (זכריה ב', ח').

יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אהיך" (זגוים ל', ז').

"כה אמר ה' עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושלם הנשמות מאין אדם ומאין יושב ומאין בהמה. קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה" (ירמיסו ל"ג. מ' - "") [אמנם ההמשך שם טרם נתקיים, ועל כך נדון בהמשך].

"ארץ משובבת מחרב מקבצת מעמים רבים" (יחקסל ל"ח, ה').

וכהנה רבות נבואות, ההולכות ומתגשמות לנגד עינינו בדורות האחרונים.

שאלה זו - כיצד להתיחס לחורבן - קשה ביותר בעיקר לאור העובדה שכל רבותינו ומאורינו שבים ומעוררים על קהות-החושים שנשתרשה בלבבות ביחס לאבלות על החורבן, אשר ירדנו בזה אלף דרגות לעומת אבותינו מדורות קודמים, אשר צערם ואבלותם בימים אלו היו במוחש, וכמיהתם לביהמ״ק, ירושלים וארץ־ישראל הינה מן המפורסמות.

היאך יתכן, כי אנו מרגישים שדבר אינו חסר לנו, ובפועל אנו מיישמים תפיסות שמחוץ למחננו, ולפיהן כבר בא לציון גואל??

מסיבה זו, הרי שהנידון בשאלה זו הוא מחויב ממש, כי ההכחשה בפה לתחושת הלב, ולפיה אבותינו חשו כי חסר להם ואילו אנו מרגישים שיש לנו – הכחשה זו עלולה ח״ו להביא ליישומן של תפיסות זרות.

המשך בעקבי הצאן

והנה אנו רואים שכאותם ימים – כשרק התחילה הנטיעה כפרדסי יפו, להג"ר אכרהם שאג ולתלמידו הגרי"ח זוננפלד כבר היה פשוט שבודאי כבר זכינו לראות את הקץ המגולה

לנחיריהם. באותה שעה מלמל הגאון רבי אברהם שאג זצוק״ל מקויברסדורף עתה מומחשים לי ביתר שאת דברי הפסוק: ״כריח שדה אשר ברכו הי״. וכי זכיתי מעולם לריח כזה של חקל תפוחין קדישין׳, כפי שאני זוכה עתה? הלא זהו מעין עולם הבא, ממש מעין עולם הבא, גן עדן עלי אדמות...״.

ומכיון שהשתיקה הופרה, ענה התלמיד לעומתו: נו, הלא זהו מה ששנינו בסנהדרין: "ואמר

רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר (ימקמל ל"ו) ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל", ופירש"י "כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר".

באותה שעה נענה רבו והפטיר אחריו לאות הסכמה: "יפה אמרת חיים בני, אין בכך כל ספק, הקץ מתקרב, יש לזרז את הסוסים שיגיעו מהרה לירושלים שמא יבוא המשיח ואנחנו משתהים בדרך...".

גליון לד

דווקא הכרה במציאות - היא אשר מאפשרת גישה ללב, להבין היכן חסר לו.

ויש להזכיר כאן אמת הבסיסית, והיא שמי שמתעניין כל השנה בשלום ירושלים - יכול גם בימים אלו לייחל כי יהיה שלום בחילה.

וכבר אמרו חז"ל - "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" (פעים ל:) - "זוכה ויראה" בעתיד לא אמרו. אלא "זוכה! ורואה!".

האבלות על ירושלים והזכות לראות בבנינה ובשמחתה – כרוכים המה זה בזה.

וכעת, הלא אף לשיטת בעל ה'ויואל משה', שכל הניסים והישועות שהיו כאן בדורות האחרונים אינם אלא מעשי שטן - הלא גם הוא מודה, שישנן התפתחויות כלל עולמיות. ולדוגמא, כל ההתפתחות הטכנולוגית, שהלא אמונה פשוטה היא, שכל מה שה' עושה - בשביל ישראל הוא עושה, ולא כדי שיהיה יותר נח לאיזה גוי יפני, ובפרט, שכוונתו לבני התורה שיחיו.

אף העשירות שנתרבתה בעם ישראל בדור האחרון בצורה בלתי נתפסת מורה על השגחת ה'. ולדוגמא - כל אחת מחסידויות סאטמר בפני עצמה עשירה היום מאת מונים יותר מכל הכסף שהיה לכל החסידויות מאז ימות עולם. הן עד לפני שנות דור היו ישראל למשל לעם עני ודל, ואילו כיום בעולם - 'יהודים' נהייתה מילה נרבם ל'עשירים'.

אותה תופעה מצינו גם ביחס לגידול עולם התורה, הישיבות וחצרות החסידות.

בירושלים לבד קמו בדור האחרון יותר חסידויות מכל מה שקמו באירופה - ערש תנועת החסידות.

כל אלו לכולי עלמא הינם מעשי ה' באהבתו לעמו. ומקובל מצדיקים, שריבוי חוכמת התורה והשפע הכלכלי מהווים את נחמת ה' לעמו מהשואה הנוראה.

יוצא, אם כן, שמחויבים אנו להבין מהי חובתנו בעת הזו, היאך עלינו להתאבל על החורבן. ואדרבה, התפיסה שלפיה 'לא קרה כלום'

מחייבת מצד השכל אבלות גדולה ועצומה הרבה יותר, כי אם העלנו ה' לתוכה ואכלנו מפריה וכו' ו'לא קרה כלום', אזי וודאי שהיינו צריכים לחוש בצרתה... ולבכות על גודל שפלותה...].

מצד אחד ירושלים היא

עיר בירתם החשובה,

והמקדש הוא הסמל

שלה. ומצד שני הרי

כית ה' זה דבר מחייב

נאוני - לשבור את

מאד. ולוה מצאו פתרוו

החבית ולהשאיר אותה

שלימה. והיום קוראים

לוה 'ירושלים מקודשת

לשלוש הדתות...' ח"ו

לסיום השאלה, נצטט את דברי הפמ"ג בא"א תקס"א א' בעניין קריעה על ערי יהודה וירושלים, וז"ל: שמעתי מאדוני אבי הרב ז"ל שאמר בשם החסיד ר' גרשון קוטבר

וווסיר ר או שון קוטבו.

ז"ל (כ׳ נרטן מקיטונ ניס הכעט"ע, א.ש.ב.) שבא לירושלים וראה בשלוותה עמים יושבים בה ובכה ואמר, שזה שאומרים אזכרה אלוקים ואהמיה בראותי כל עיר - ירושלים של מטה - על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת - זה ירושלים של מעלה". ויש להבין, מה הקשר בין כך שירושלים של מטה על תילה בנויה לזה שירושלים של מעלה מושפלת עד שאול תחתיה? וכי זה מה שאמור לגרום ל'אזכרה להים ואהמיה", והרי דווקא שנאמר (ישיס ס׳ ב) "לא יחשו המזכירים את ה'... שנאמר (ישיס ס׳ ב) "לא יחשו המזכירים את ה'... עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ!". ומכח שאלה זו נוכל בעצם להתחיל להבין את התשובה, כיצד בימינו אמורה להיות ההתיחסות ליום שריפת בית להינו.

בשלב ראשון נבין איזו אבלות על בית חיינו מתחדשת בכל שנה, והרי בכל יו״ט ישנה הארה מעין הזמן ההוא, ולפיכך יש לדון איזה חורבן מתווסף בכל שנה? ואמרו רבותינו בירושלמי מתווסף בכל שנה? ואמרו רבותינו בירושלמי מימל פ״ל פ״ל), שמי שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, והביאור בזה הוא עפ״י מאמר חז״ל באיכה רבה (פתיסתל י״ט) - ״אמר ירמיה לישראל - אילו זכיתם הייתם יושבים בירושלים ואומרים שירים ומזמורים לפני הקב״ה, עכשיו שלא זכיתם הרי אתם גולים לבכל וקוראים קינים ונהי״.

יא פ

נמצא שבאמת בכל שנה ישנו אבל חדש ואמיתי, שהרי השנה הזו כבר יכולנו לשבת ולומר שירים ומזמורים לפני הקב״ה, ואפילו אם נזכה בעז״ה ובית ה' יבנה כבר השנה, הרי שאת רוב שנת התשע״ח כבר הפסדנו, ומי יתן לנו תמורתה! [ישנה אבלות אמיתית על כך שגליון 'קדושת ציון' זה – של מנחם אב התשע״ח – לא יצא עם מאמרי שירות ומזמורים על בנין בית חיינו...].

בכין המצרים של שנת התשע״ח ישנו אבל צורב במיוחד - איך הפסדנו את ביהמ״ק של שנת התשע״ח? איומתי בכל שנה אומרת היא השנה הזאת, וזה האבל של כל שנה, אם כן איזה אבל נורא זה בתשע״ח, שכל כך היינו קרובים, כמה פעמים השנה כבר היינו בטוחים. שהנה הבית הגדול והקדוש הזה, בית האהים הנה, הנה... ובסוף - איזו החמצה, אדון בית כאורח במלון. על־כן מובן, שאם ׳כל עיר על תילה בנויה׳ זו ירושלים של מטה, ולמרות זאת עדיין 'עיר הארים מושפלת עד שאול תחתיה׳ - אזי עולה הזעקה - 'אזכרה אהים ואמיה׳.

והלא הדברים ק"ו, ומה בשעה שירושלים של מטה חרבה, ואין לנו שום תחילת קצה חוט, יהמזכירים את ה' אל תחשו', אזי כאשר כבר התחיל לשים את ירושלים תהלה בארץ, לא על אחת כמה וכמה?! אם כשירושלים היתה חרבה קוננו על ארמון אשר נוטש באשמת צאן עדריה, ועל ביאת מחרפי א בתוך מקדש חדריה (מליניין) כשפרזות ישבה ירושלים - הלא נדמע על רגשת מגדפיה, בתוך משכן חדריה? והרי אבחר לקאת וקיפוד ישכנו בך מאוי לי אם אדום וערב יקננו בקיניך! (מיכים).

כשקבלנו טעימה מיערת הדבש נתחזק בתחגונינו, אבינו מלכנו שוכן ירושלים, אבא, מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון. עינינו דומעות בזכרנו איך שאשרי עין ראתה פרישת כהן ברשם, צועק אנא השם, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו, ואנו אין לנו לא אישים ולא אשם, לא בדים ולא בלולות, לא קטורת ולא קורבן, לא תודה ולא תמידים.

מלך, בבקשה: הר השמם - תהדר, ותשוב, ואליו תופיע, חדר חופתך תחדש, תקרא תשרוק

ותתקע, תתן אחרית לעמך, תשיב מקדש לתוכנו, תרומם הר מרום הרים, תקומם קרן גדועה, תעטה בה מלוכה לבדך, תסיר חרפה מעיר, תנער זדים מזבולך.

והנה בקינה ל' המתחילה במילים 'כמעוני שמים' מבואר, שזה שהיום הגויים רוגשים בבית המקדש – הרי זה בעוון שהועמד צלם בהיכל. ויש להבין, מה ענין זה קשור אלינו? התשובה היא, שמה שגרם לאותם מלכים להעמיד צלם בהיכל ייר הקונפליקט שהיו נתונים בו, שהרי מצד אחד ירושלים היא עיר בירתם החשובה, והמקדש הוא הסמל שלה, ומצד שני הרי בית ה' זה דבר מחייב מאד, ולזה מצאו פתרון גאוני – לשבור את החבית ולהשאיר אותה שלימה, והיום קוראים לזה יירושלים מקודשת לשלוש הדתות...' ה"ו. וע"ז אומר המקונן, שזה העוון שבגללו הם מקבלים כח להשריץ את צחנתם בבית קדשי הקדשים, ומסיים שם המקונן בתחינה – "זרה והעבר טומאה מביתך, שם המקונן בתחינה – "זרה והעבר טומאה מבית".

ובספר בני יששכר (מממר ממח וזכן מממר כ׳ נחמכ ד לבשי כ' כתב, וז"ל: "עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי וכו' כ' לא יוסיף לבוא בך עוד ערל וטמא (יפעיה יכ ז), להבין מה זה בנותן טעם ללבישת בגדי תפארת מפני שלא יוסיף לבוא וכו' אבל הוא דכנסת ישראל וירושלים עיר הקודש כל ימיה עניה ומרודיה איהו מנוולא נפשה לגבי שבאי בכדי שלא תיטב בעיניו כמ"ש בגמרא בשבויה (קידופין "ב) וז"ש הנביא ברוח קודשו שמעתה תלבש בגדי תפארת תכשיטי כלה, ויתראה יופיה תלבעל נעוריה, ואין חשש עוד פן יבואו זרים להתגרות בה, כי לא יוסיף לבוא עוד ערל וטמא".

רבונו של עולם, כבר לבשה הרעיה בגדי תפארתה, אנא קיים לנו מה שהבטחתנו על ידי ישעיה נביאך - "לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא" (ככ 6).

ירושלים עיר הקדש כבר התנערת, מעפר קמת, לבשת בגדי תפארתך, הגיע זמן קרבה אל נפשי גאלה.

אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, הגלה נא ופרוש חביבי עלי את סוכת שלומך מהר אהוב כי בא מועד!

עבְרוּ עַבְרוּ בַּשְּׁעָרִים פַּנּוּ דֶּרֶךְ הָעָם סלוּ סלוּ סלוּ סלוּ ״עבְרוּ בַשְּעָרִים פַּנּוּ דֶּרֶךְ הָעָמִים״. הַמְסלְּה סַקְלוּ מֵאֶבֶן הָרִימוּ גֵס עַל הָעַמִּים סנּי)

שבעה שמות יש לו ליצה״ר... ישעיהו קראו מְּכְשׁוֹל, שנאמר (מִיד: ״וְאָמַר סֹלּוּ סַלּוּ פַּנוּ דְרֶדְּ מְכְשׁוֹל מָדֶּרֶדְ עַפִּני״, יחזקאל קראו אבן... (מוכר גב.)״.

"או, שלום ר׳ אליהו!"

"מלום בן־ציון! נו, אתה מוכן?"

"מוכן למה?"

-"בסוף השיחה הקודמת אמרת שתערוך את כל מה שחשבת בעניין הקושי שלך לעשות חשבון המעשים, ונשתדל ללמוד מזה איך להשתמש בתבנית שלמדנו בשיחה הקודמת כיצד לשנות את מעשינו. האם אתה מוכן להתחיל?"

"אה... לא נעים לומר, אך בסופו של דבר לא עשיתי כלום בעניין. כל פעם שנזכרתי שאני אמור לשבת על זה, החלטתי לדחות לאחר כך, והנה...."

-"מוב נו... הנה הוכחה לכך שדברים לא נפתרים מעליהם. הרי זו הבעיה עליה דיברנו! שאתה לא מצליח לגשת לעשות את ההתבוננות! אחת העצות הטובות לכך היא לקבוע חברותא לעניין. אפשר שנתחיל בזה יחד. בסדר?"

"האמת היא שגם עכשיו אין לי חשק לזה... יש לי כל מיני עניינים לברר אתך בכל מה שדיברנו בדרך העבודה. אולי פעם הבאה נעסוק במה שאתה מבקש."

-"אני מבין אותך... גם לי נחמד מאוד לדבר בתיאוריה של העבודה... לנתח ולהסביר... אך אם לא נביא את הדברים למעשה – הכל לשווא! אפשר להיות חכמים גדולים בדרכי העבודה,

לדעת בשכל הרבה הגדרות ועצות בענייני המידות וכו', ולהישאר אותו אדם קטן כמקודם, שמנוהל על ידי המידות הטבועות לו בנפש, ורק להרגיש יותר טוב ויותר מתוקן, 'כי אני עוסק בעבודה...' וכך גם לפתח גאווה דרך אגב, וגם להרגיש כאילו אני מתקדם. אני מציע שננסה יחד לראות מה מעכב את העבודה אצלך. ואל תדאג לגבי התיאוריה. תראה שהדברים שיתבררו לך מתוך העבודה שלך יהיו הרבה יותר חזקים וברורים לך אם תעבור אותם בעצמך, מאשר אם וברורים לך אותם."

"נו, בסדר, אתה לא משאיר לי ברירה..."

"זה נראה כאילו אני לוקח אותך למקום" שאתה ממש לא רוצה להיות בו! אני צודק?"

מה מפחיד אותך?

"אה... כן, הרי אם הייתי שמח להיות בו, מן הסתם לא הייתי דוחה את המשימה ובורח ממנה כל כך!"

-"יפה מאוד! אתה מבין שיש כאן משהו שמונע ממך לגשת לעשות את הדבר הלכאורה פשוט, חשבון המעשים. אגב, כשאתה חושב על חשבון המעשים, אתה מרגיש איזה שהוא רגש! אולי כך נוכל להבין למה כל כך קשה לך!"

"רגש... כן. אני מרגיש רגש כמו של פחד. לא פחד אימים, אבל כן. אני מרגיש שאני מפחד לעשות חשבון המעשים."

-"מעניין... פחד הוא בדרך כלל מפני סכנה... ישנה איזו סכנה בחשבון המעשים ?"

"אוי... אתה מציק. כמובן שלא יקרה לי כלום מחשבון המעשים... אבל אתה עצמך אמרת שרגש

אפשר להיות חכמים גדולים בדרכי העבודה, לדעת בשכל הרבה הגדרות ועצות בענייני המידות וכו', ולהישאר אותו אדם קטן כמקודם, שמנוהל על ידי המידות הטבועות לו בנפש. ורק להרגיש יותר טוב ויותר מתוקו. 'כי אני עוסק בעבודה...

הוא לא לפי המציאות אלא לפי איך שהנפש רואה את המציאות."

-"יפה, נכון מאוד. אשאל שוב. ישנה איזו סכנה שהנפש שלך רואה בחשבון המעשים?"

"אה... אתה יודע מה, אולי זה לא פחד אלא בושה. אני מתבייש לעשות חשבון המעשים. או אולי שניהם. אני דוחה את החשבון כי אני מפחד להתבייש. זה מה שנראה לי."

כלומר -"מדהים!

הנפש שלך רואה בחשבון הזה דבר 'מסוכן' לה, כי היא יודעת שתגלה דברים שהיא רואה כחסרון, וכדי שלא תתבייש בינך לבין עצמך היא מונעת ממך בכלל להסתכל על המעשים שלך."

"....7**>**"

-"כלומר, ישנם מעשים שאתה עושה, שבעומק לבך אתה יודע שאינם ראויים, אך אתה מעדיף להתעלם מהם ופשוט להאמין שהם

"איך שאתה מציג את זה, זה נשמע רע... אבל אל תחשוב עלי שאני מי יודע מה תחשוב. זה דבר נורמלי!"

-"כמובן... אני חלילה לא מתכוון לבקר אותך. ואתה צודק. זה ממש נורמלי. ודווקא לכן כדאי להבין למה זה קורה לנו, כדי שנוכל להכיר בשקר שבזה ולהתקדם לכיוון האמת. אולי יש לך הסבר לשאלה מדוע אנחנו מעדיפים להתעלם מחסרונות שלנו ולהתכחש אליהם, ופוחדים לגשת לתקן אותם?"

"לא יודע לומר באופן כללי, אני יכול רק לייצג את עצמי... יש בי חסרונות שאי אפשר לתקן. זהו. אנשים אחרים שסביבי מלאים במעלות שלעולם לא אצליח להשיג. אני לא רוצה להרגיש את

עצמי נחות ופחות מהם. לכן אני מעדיף להתמקד במעלות שלי ולא להתבונז בחסרונות."

"פשש... עמוק... אבל בפועל אתה יודע"-שיש בך נקודות הטעונות תיקון! האם נכון להימנע מחשבון המעשים בגלל ההרגשה הזו? הרי אדרבה! כך תוכל בעז״ה לפתור את העניינים הטעונים פתרוז!"

"ח... אני לא מאמין בזה... זה יפה בתוך הספר. אתה זוכר שאמרתי לך מה שעיצבן אותי במסילת ישרים, שהוא מתאר כאילו אם עושים חשבון המעשים, אז מיד החרטה גוברת עד שעוזבים את החטא לגמרי. כמה פעמים שעשיתי חשבון המעשים, החרטה גברה בי עד שכמעט נכנסתי לדיכאון... אתה קצת עודדת אותי בכל המערכה שערכת בחודשים האחרונים, אך כדי שאלך לעשות ׳חשבון המעשים׳ תצטרך לשכנע אותי שבאמת אפשר לשנות דברים על ידי הדרך שלך."

-"תראה, כדי שתשתכנע, אתה צריך להיות מוכן להתנסות. להביא דבר שאתה רוצה לפתור ואתה לא מצליח, עדיף דבר שכבר ניסית לפתור בכמה שיטות. וכשתצליח בעז״ה תהיה משוכנע שאכן אפשר! אני מציע שנמשיך בעניין הזה עצמו. ננסה לאתר מה עוד מונע ממך לעשות את חשבון המעשים ולהתבונן בעצמך, וננסה לפתור אותם אחד לאחד! אני משוכנע שבסייעתא דשמיא על ידי ההשתדלות בעשיה הנכונה. כל דבר, אפילו דברים קשים לאין ערוך ממה שהעלית כאן - אפשר לפתור. הרי לכך נוצרנו! וכמובן, שלא עלינו המלאכה לגמור ואי אנו בני חורין ליבטל ממנה!"

"און, מצוין. המשפט הזה שציטטת. כבר הזכרת בעבר כמה פעמים שאנחנו רק משתדלים ולא עלינו המלאכה לגמור. אבל תכלס׳, כל יהודי חייב להצליח בכל מיני דברים. אם בידיעת התורה, אם בקיום המצוות, ולא לכל אחד ישנו האופי הזה שמתאים להיות 'צדיק'. יש כאלה שלהם מתאים להיות 'מחושבני המעשים'. אני רק מלראות אותם יוצא לי כל החשק... עכשיו אתה מנסה לשכנע אותי לעשות חשבון המעשים? אני רוצה להמשיך להיות בחור שמח וטוב לב,

לא רוצה להתייבש כל החיים בחשבונות מה אני עדיין לא בסדר ועל מה אני עוד צריך להצטער..."

-"אתה תקיף היום, אה? זה בסדר מצדי, כבר אמרתי לך פעם שכדי לפתור דברים צריך להוציא אותם... אני שמח שאתה מוצא אצלי מקום להוציא את זה, שלא תצא עם זה על מישהו אחר... אתה מעלה כאז נושאים כבדים בהחלט, שבכל אחד מהם בפני עצמו כבר די כדי להוציא את החשק מלנסות להתחיל בעבודת ה׳. אבל לגבי הנקודה האחרונה, בצורה שאני הצעתי לך, נראה לי שהבהרתי שאדם לא אמור להפוך לאדם ׳מיובש׳ כלשונך. תמיד הדגשתי שיש לתת מקום לצרכי הנפש, ושהנאות העולם הזה אינן שליליות כאשר הן באות במקום ובמינון הנכון. מה אם כן הבעיה?"

תחבולות או מלחמה?

"אתה צודק. אתה באמת הדגשת את זה. אבל אני לא לגמרי בטוח במה שאתה אומר. אתה זוכר מה שטען אותו אברך, שזו פסיכולוגיה ולא זו הדרך של המוסר. עוד לא סגרנו את העניין הזה. אומר לך את האמת. השיטה שאתה הצגת, זה יפה ומסודר והכל טוב ויפה, אבל זה לא 'האמיתי'. לא שמעתי ממך כמעט מילה על התגברות, על כבישת היצר, על מסירות נפש, על 'פת במלח'. השיטה הזו יותר מדי שמה אותי במרכז. 'איך אתה מרגיש ומה החוויה שלך, איך המוסר מתקבל על ליבך׳. במקום להיות 'עובד ה'' שלא רואה את עצמו בכלל, פשוט עושה ׳כי כך ציווני בורהי רוצה או לא, מתחבר או לא. בגבורה! להילחם ביצר, להכניע את העצלות, למגר את התאוות, לשבור את המידות! בגבורה! לא כל הזמן לחשוב, להתבונן, לבדוק, להרגיש. תעלה קצת מעל עצמך!"

אני שומע... חשבתי שעברנו את ...ם"-העניין הזה... הנה אתה רואה שמה שלא מקבל תשובה המניחה את הדעת, הדעת לא נחה בו... אבל לא אני הוא זה שצריך לענות על הטענות הללו... וכי אתה מצליח להתקדם בגבורה הזו? הנה, למה לנו להבין מה מפחיד את נפשך בחשבון

המעשים? תתגבר ותעשה ונדבר אחר כך! אני ממש לא מתנגד למי שמצליח בדרך הזו. אם כי יש לשים לב שהדברים אכן בלב האדם בפעולותיו רק הרי החיצוניות. דיברנו על כך שלעיתים קל יותר לשלוט במעשים בכח השכל והיראה. אך השאלה תהיה האם האדם

אני משוכנע שבסייעתא דשמיא על ידי ההשתרלות בעשיה הנכונה, כל דבר, אפילו דברים קשים לאין ערוך ממה שהעלית כאו -אפשר לפתור. הרי לכד נוצרנו!

> אכן נדבק ברצון ה' או שרק פעולותיו הן 'לפי הספר׳ אך ליבו רחוק מהדברים עצמם."

> "מוב, אתה צודק. לגבי זה באמת לא מתאים, אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, וכל שכן שמחייבים אותי לעשות בלי שאני רוצה. זו עוד סיבה שאין לי חשק לחשבון המעשים. לראות כל פעם מה צריך לעשות, ומה לא עשיתי מספיק. זה לא סותר מה שאמרתי שהדרך שלך זה לא ׳האמיתי׳. ונכון, יש כאלה שנולדו להיות ׳עויבדים׳ ומי שזה לא האופי שלו - לא! ולי זה לא מתאים!"

-"בן־ציון, התבלבלתי קצת מכל הטענות האלו. בוא נעשה סדר. אתה מרגיש פחד לעשות חשבוז המעשים כי אתה חושש לראות את החסרונות שבך, שבהם אתה מתבייש, כי אתה לא רוצה להרגיש פחות מאחרים 'ברי מעלה' ממך. אתה לא מאמין שאפשר לשנות את ה׳חסרונות׳ שיש בך ע"י חשבון המעשים מכיוון שכבר ניסית מספר פעמים ללא הועיל. אתה רוצה שאשכנע אותך שאפשר לתקן, אך אתה סבור שהדרך אותה אני מציע היא לא 'הדבר האמיתי', אחר שאתה מרגיש שהיא שמה את האדם במרכז ולא את ה׳. מאידך, הציור שיש לך על עובדי ה׳ בצורה 'האמיתית' היא של 'מחושבנים' פרושים ועצובים, ולדעתך כך באמת צריך להיראות עובד ה', אלא שלך זה לא מתאים, כי אתה לא אוהב שאומרים לך מה צריך לעשות ומחייבים אותך לעשות זאת. האם סיכמתי נכון ?"

מקור התכונה הזו היא במידה אהית, הלא הנשמה שבנו היא בת חורין, היא 'בצלם אהים', שהוא מסור החירות ו'מי יאמר לו מה תעשה'. לא לחינם ישראל עזים שבאומות. המרידה הפנימית הזו שמקורה בנשמה, לא נותנת להם לקבל מרות

האמת, ...7⊃..." שכשאתה מסדר ככה את מה שאמרתי, אני מבין שזה לא פלא שאין לי חשק להתחיל לעבוד... נו, יש לך עצה לזה?"

"עצה! מה, איך לך להתגבר ולעשות אפילו שאתה לגמרי לא מאמין בזה? לא, אין לי עצה כזו. אני יכול להציע לך שכר או עונש, לעשות לך קנסות או תגמולים, אך לדעתי זה לא יחזיק מעמד גם

אם תנסה. אולם הסיבה היותר עקרונית שבגינה אינני רוצה לייעץ לך עצה נקודתית היא שאתה אוחז במספר תפיסות שגויות, שאותן צריך לתקן. לעשות כאן איזו תחבולה רק כדי לבצע את הפעולה הנדרשת - זהו פשוט עוול! זה לטייח טעות במקום לתקן אותה!"

"אתה רוצה לומר לי שיש לי טעות בהסתכלות? ומה, עכשיו תתן לי הרצאות לתיקון ?"

-"למה לא? נחזור לדבר על עקרונות. זה מה שרצית בתחילת השיחה!"

"מוב, בסדר... מה הנושא?"

-"יש כאן מספר נושאים, ויקח לנו מספר שיחות ללבן אותם."

"בר, אשמח לשמוע..."

תתמרד נגד יצרך!

-"נתחיל מהנושא האחרון שהעלית, על אף שהוא לא הנושא השורשי ביותר, ואולי דווקא משום כך, וגם משום שכבר דיברנו עליו בהרחבה, וכל מה שנשאר הוא לחבר בין הדברים שדיברנו לבין הנקודה הנוכחית."

"איזה נושא?"

"אמרת שאתה נרתע מחשבון המעשים כי אתה ׳כזה שלא אוהב שאומרים לו מה לעשות. ובוודאי לא שמחייבים אותו לעשות מה שהוא לא רוצה׳. מעניין יהיה לנסות להבין מאין התכונה הזו שבך, מאיזו 'מידה' היא יוצאת. יכול להיות שהיא התפתחה בך מעודף הוראות וציווים שקיבלת בחייך, שגרמו לך למאוס בכל מה שלא אתה בחרת. אך מקור התכונה הזו היא במידה אהית, הלא הנשמה שבנו היא בת חורין, היא ׳בצלם אהים׳, שהוא מקור החירות ו׳מי יאמר לו מה תעשה׳. לא לחינם ישראל עזים שבאומות. המרידה הפנימית הזו שמקורה בנשמה, לא נותנת להם לקבל מרות. כמובן, יש לשמור ולישר את המידה הזו שלא תצא באופן שלילי של 'עם קשה עורף׳ נגד דבר ה׳. אך אל תאמר שהתכונה הזו שלך היא 'מעכב' מפני עבודת ה'!"

"זו צורת הסתכלות מעניינת על הדבר, אבל בפועל אני מתמרד!"

-"בסדר! אבל אתה לא נצרך לשנות בך דבר מהותי, אלא רק להטות את התכונה הזו למקום הנכון! דיברנו בהרחבה על העיקרון החשוב, ולפיו האדם במקורו ובמהותו הוא טוב. כשאתה חש התמרדות כלפי דברים שלא נכון להתמרד בפניהם, זו שוב לא הנקודה הפנימית שבך! זהו שוב יצר הרע הזכור שמנסה להרוס לך את החיים. תטה את ההתמרדות כלפי היצר שלך! תקבל את דברי ה' ותתמרד כלפי היצר! הלא זהו הרצוז הפנימי שלך!״

"לא יודע מה להגיד לך, זה לא מרגיש לי ככה!"

-"אני מבין אותך. אם אכן התרגלת להתנגד למה שאומרים לך כדי לתת לנפש שלך מרחב מחיה. היא לא תמהר לוותר עליו ולא תזדרז לשנות את התפיסה הזו שלה. זו העבודה של תיקון מידה! או אם תרצה, זו ההתגברות של שבירת מידה. לשבור את המהלך הרגיל של הנפש, את הצורה בה היא רואה את המציאות, ולהרגיל אותה להסתכלות אחרת! כאן הוא המקום של הגבורה, אם אתה דווקא רוצה. אחרי שהדבר מבורר לך בשכל, אחרי החכמה והבינה, בשלב הדעת - זהו המקום להתגברות ומסירות

נפש. וגם כאן, לא לעשות מעשים נגד הרצון של הנפש, אלא להתעקש לשנות את ׳דעתה׳. היא אומרת לך 'לא יגידו לך מה לעשות', אתה תגיד לה, ׳יצר הרע לא יגיד לך מה האמת!׳ ושוב אני מדגיש. אם ישנם פחדים או אם ישנם צרכים אמיתיים - אין להתעלם מהם! יש לשים לב אליהם ולפייס אותם כראוי."

"לא אמרתי שאני רוצה התגברות, להיפך! אמרתי שאני לא רוצה. אלא שמה אעשה, אני מאמין שזו הדרך האמיתית. ולכן אני מרגיש שזה לא רעורילי!"

-"אם כן, אין מנוס מלהיכנס לברור מהי ׳הדרך האמיתית׳, ומה הבעיה במה שאתה מכנה 'פסיכולוגיה' והעיסוק בנפש וכו'. אם אתה לא מאמין בצורת העבודה שאני מציע לך, אתה לא באמת תעבוד, וממילא לא תצליח. אך שים לב, שאתה בעצם תקוע! בגישה שלך אתה לא מצליח, וגם לא מאמין שאתה יכול להצליח, ולשנות גישה אתה לא רוצה!"

אבל רוצה? האמת שאני כן רוצה. אבל .... לא אני באמת לא משוכנע! מה לעשות?"

-"מוב... אם כך זו תהיה בעז"ה השיחה הבאה שלנו. ואחרי שתיאות לעבוד בצורה המוצעת, נמשיך לחפש תחבולה כיצד לעזור לנו להתקדם ולחשב חשבונו של עולם."

"בסדר... לא יודע איך לסכם. זו היתה שיחה מסוג אחר... כמו שאמרת, זו לא תיאוריה, זו עבודה פנימית! אני לא יודע אם אמרת כאן דבר חדש, אך זו הדגמה והמחשה של עבודה בפועל."

-"נכון... אך בכל זאת אסכם את כותרות הנושאים עליהם יש לנו לדון, שהן התפיסות שיש

ללמוד ושיאפשרו בעז״ה לגשת לעבודה ולהתקדם בה הלאה והלאה. (א) היחס לחסרונות ולבעיות שלנו. (ב) ההשוואה שלנו לאחרים שסביבנו. (ג) האמון ביכולת שלנו, בעז״ה כמובן, לתקן, (ד) איך נראה אדם עובד ה', שמח או 'מיובש', 'מחושבן' או מעורב עם

זו ההתגברות של שבירת מידה. לשבור את המהלד הרגיל של הנפש, את הצורה בה היא רואה את המציאות. ולהרגיל אותה להסתכלות אחרת!

> הבריות, ובכלל זה גם היחס לפרישות ולעולם הזה, (ה) האם כל אחד יכול להיות 'עובד' או רק מי שנולד בעל אופי כזה, (וֹ) מה הרמה שהקב״ה דורש מכל אחד, לפי תכונותיו ומקומו וכו׳. ישנם נושאים שנושקים זה לזה. כמו כן, מן הסתם כאשר נעסוק בנושאים הללו יפתחו נושאים נוספים ובירורים המסתעפים מהם. אשמח שתמשיך לחשוב ולשים את ליבך לעניינים שיכולים להיות מעכבים או מונעים את האדם מלחשב את חשבונו של עולם, ואשמח שגם תשאל חברים או אנשים אחרים שיוכלו להוסיף על הנושאים האלו, למען נלמד ליראה את ה׳ אהינו לשמור את כל דברי התורה הזאת לעשותם. לבלתי רום לבבנו ולבלתי נסור מז המצווה ימיז או שמאל. לטוב לנו כל הימים."

"בעז"ה... השארת אותי מהורהר. או אולי מעורער... אחשוב על הדברים, ובעז״ה נמשיך. יישר כח !"

אתה מרגיש מעורער זה סימן שהדברים "-" נגעו אצלך בנפש. זהו סימן טוב! יישר כח לך! חזק ואמץ!"

לכבוד מעלת הקוראים הנכבדים - מדור זה מתפרסם בס"ד זה כשנה, כאשר עד עתה התמקדו המאמרים בהעמדה של תיאורית סדר העבודה בדרכו של הרמח"ל. כפי שראיתם במור זה, מעתה נתחיל בעז"ה לגעת בנושאים שונים העומדים בשורשי התפיסה של עבודת ה' כמקובלנו מרבותינו, מחז"ל וההולכים בדרכם, ובראשם ע"פ ספר 'מסילת ישרים'. אשמח מאוד לקבל כל הערה, בקשה או תיקון, כדי שיעלו הדברים יפה לתועלת הכלל והפרט. ניתן לשלוח תגובות לכתובת המייל של העלון, ולציין למדור 'מסילת ציוז'. יישר כח! "וכל המזכה את הרבים איז חמא בא על ידו".

הקדמה זו נחלקת לשני חלקים. והחלק הראשון הוא יסוד בענין לימוד ההגדה.

דברי הרמב"ם והראב"ד:

נתחיל כעיון בסוף דברי הראב״ד בהשגתו הידועה על הרמב״ם בהלכות תשובה (פ״ג ״). שם מונה רבנו הרמב״ם את אותם שאין להם חלק לעוה״ב כגון המינים והאפיקורסים [**], ואחת ההגדרות ל'מין׳ היא החושב שיש לבורא יתברך גוף. וז״ל:

"והאומר שיש שם רבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה."

על דברי הרמב״ם האלו השיג הראב״ד, וז״ל:

ולמה קרא לזה מין? וכמה גדולים וטובים
ממנו [***] הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו
במקראות ויותר ממה שראו בדברי האגדות
המשבשות את הדעות.

אומר בקיצור, שהראב״ד סבור שאדם ששגג וחשב שיש לבורא גוף ודמות מכיוון שכך נראה מפשטות הפס' וההגדות, אינו נקרא 'מין' אלא טועה ומשובש. ורצוני להתעכב על סוף דברי הראב״ד ולהבין אמרי קדוש, מה כוונתו במה שהגדיר את ההגדות כמשבשות את הדעות?

הרי אם כוונתו, שמכיוון שההגדות משבשות הדעות, לכן המסקנה היא שאין ללמוד הגדות – הס מלומר. לק״י

כל העוסק בעיון בספר 'ויואל משה' מבחין בכך שהספר עומד על כמה יסודות, ומתוכם שני יסודות עיקריים שעליהם נכון כל הספר.

האחד, הוא סוגית שלוש השבועות המובאת בגמ' כתובות (קיפ:), שמכח הבנתו של הרב בגמ' הנ"ל נולדה כל שיטת סאטמר. בסוגיה זו הארכנו טובא במאמרים הקודמים [*], עיין שם ותראה, כי שיטת הרב ע"ה כמעט יחידאית היא, ומאידך שאר הפוסקים ראשונים ואחרונים כולם שפה אחת ודברים אחדים לא כדבריו.

וגם בספרי הבאים אחריו וההולכים וגם בספרי הבאים אחריו וההולכים בשיטתו הוא, שכל פעולה של גאולה – היינו עליה מן הגלות, הקמת שלטון יהודי, ואין צריך לומר בנית בית המקדש – היא כפירה גמורה בביאת הגואל. ולקמן אסביר את שיטתו בזה.

והנה ביסוד זה השני רצוני לעסוק במאמר הנוכחי, אך על־מנת שיובנו הדברים, מוכרח אני להקדים הקדמה חשובה, שבסופה בין תבין את חשיבותה ביחס לספר 'ויואל משה'.

ולפני שאתחיל אבקש ממך ידידי הקורא, על־
אף שאשתדל שלא להטריח עליך, עם
כל זה אל תבהל ממעט אריכות, ואל תתמה
מדוע אני מרחיב לכאורה בדברים הפשוטים
וידועים לכל. כי מנסיוני למדתי, כי לא כל
הפשוט – מובן, ולא כל הידוע – ברור. ובכלל,
מכיוון שאחשוב כי הקדמה זו היא אבן פינה
לכל המושג של 'השקפה' ו'דעת תורה' – לכן
אמרתי להציגה לפניך.

^[**] אגב, מוב יעשו כל אותם כותבי פשקווילים, שלפני שיכתירו את כל מי שלא סובר כמותם בכתר 'מין ואפיקורום', שילמדו הימב ברמב"ם את ההגדרות המדויקות והנכונות של התארים החמורים הללו.

^[***] ממנו היינו מאתנו, מעם ישראל. כמ"ש (כראשית כו פו): כי עצמת ממנו מאד (מפרשים).

jhhouvc@gmail.com וו לקבלם בכתובת (*)

- וא"ת שהוא התכוון לסוג מסוים של הגדות היה לו לפרש ולא לסתום.

לכן נראה לומר, שכוונת הראב״ד היא שההגדות הנלמדות כפשוטן בלי הקדמות וגדרים -עלולות להביא לשיבוש הדעות. דוגמא מובהקת לכך היא אותו ענין בו עסק הראב״ד, שאדם הקורא מאמרי חז"ל שלכאורה מגשימים את הבורא, כגון שהקב"ה מניח תפילין (ברכות ו.), ועוד – ועוד הקב"ה לירבעם בבגדו (סנסד׳ קב.) ועוד אדם הלומד את אותן הגדות כפשטן המילולי ללא הקדמות נחוצות - יבוא לפול בטעות ההגשמה [*].

ודע, ככל שאותה האגדה עוסקת בענין עמוק יותר - כך סכנתה גדולה יותר, וכמו שהוצרך רשב"י להשביע את תלמידיו בפתיחת האדרא רבא שהיא יסוד סתרי התורה - "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר" – בסתרו של עולם. שהזהירם ביותר שלא יבואו להגשים הענינים הרוחניים ההם. ואכן, צא ולמד עד כמה רחוק הגיעו אלו שהשתבשו בהבנת דברי הזוהר, ועל צבאם כת הש"צ שר"י, לא תקום פעמיים צרה.

ומכאן נבנה בנין אב לכל מקום שנראה דברי אגדה, ונרצה לחצוב ממנה אורחות חיים והשקפות נכונות - שנצטרך לעיין בה היטב ולא להסתפק בקריאה שטחית. ואם היא סותרת את אחת מפינות התורה וההלכה, נדע נאמנה שאין להבינה כפשוטה.

לכן עלינו לזכור, שהגוזר השקפתו מן ההגדה כפשוטה - סופו שיפול בשוחה עמוקה.

אך הגוזר השקפתו מן ההלכה וההגדה גם יחד ירוץ ולא יכשל, ויקוים בו "אם רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למד אגדה" (ספרי עקב מע).

ומכאן נגיע לחלק השני של ההקדמה, והוא ענין ציווים ויעודים.

"א"ר שכז כתב בספר 'דברי ירמיהו' על דברי הראב"ד וז"ל: שמשבשות את הדיעות. לא דיבר חלילה נגד האגדות. אלא כמו שאמרו רז"ל על המבע שמכשלת העע"ז, וכי מפני השומים יאבד את עולמו. וע"ז נאמר צדיקים ילכו בה וכו'.

ציווי ויעוד

ומכאו נבנה בניו אב

אגדה. ונרצה לחצוב

ממנה אורחות חיים

והשקפות נכונות -

שנצטרך לעיין בה היטב

שטחית. ואם היא סותרת

את אחת מפינות התורה

וההלכה. נדע נאמנה

שאיו להבינה כפשוטה

ולא להסתפק בקריאה

לכל מקום שנראה דברי

הנה, יש להבדיל בין שני מושגים והם: ציווי ויעוד.

הציווי ענינו פשוט, הוא ההלכה ידיעת והמצוות בהם נצטווינו.

וינוד ענינו הוא יעודים, הבטחות ונבואות שקבלנו מן הנביאים ומן החכמים.

ובמילים אחרות, ציווי שמוטל עלינו לעשות,

ואילו יעוד הוא מה שה' יעשה או לא.

וכלל גדול הוא, שלעולם אין מתבטל הציווי מפני היעוד. וראיה לכך, אפילו נביא ה׳, אשר חלק מתפקידו הוא לבשר את היעודים לעם ישראל - אינו יכול לבטל או להוסיף אפילו מצוה קלה ןלבד מהוראת שעה, וגם זה חוץ מעבודה זרה, כידוע].

לדוגמא: כתיב: "ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב", ואמרו חכמים: כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו וכו' (סכות ג' כ'). הרי לנו יעוד טוב שגלו לנו קדמונינו למי שישים בה׳ מבטחו. והנה, אם יבוא אדם ויתבונן באלו המאמרים, ויחליט לשקע את עצמו אך רק בתורה ועבודת ה׳, ואף יוסיף ויעזר במאמר רבותינו "אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב" (שירובין כב.) - אף שיתכן ויעשה לו ה' נס ופלא, מכל מקום אם לבני ביתו יחסר לחם, ירד בית דין לנכסיו וימכרם, ויכריז עליו שהוא אכזרי יותר מעוף טמא הזן את גוזליו (אבה"ע סי׳ סעיע) וכו׳. הרי למדנו כלל גדול, שהדרשה תדרש, אך ההלכה לא זזה ממקומה. דוגמא נוספת: אדם לומד את דברי הרמב"ן בפרשת בחוקותי בעניני רפואה, שם הוא כותב (ויקרא כז יא): "ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון

בדברים גדולים הקשורים לכל האומה שהם מבוא לגאולה, כגון עליה לארץ וכדומה שם לרוב תראה בלבול גדול בין צווי ליעוד. וכשתתבונן תראה, שיש וההתעסקות המרובה ביעודים באה על חשבון ההתבוננות בשאלה מהי חובתנו אנו מבחינה הלכתית

השם אחר שהבטיח (שמות כגכה) "וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך", והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו... וזו היא באמרם 'ורפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות...". ואחר שלמד רמב"ן זה, מחליט להתנהג על־פי ולהמנע מרפואות וכיוצא בכך - הרי דמו ידרש ממנו, וחייב הוא $\lfloor^{t}\rfloor$ לעסוק ברפואות

הרי למדנו, שאין היעוד מוריד מעלינו את נטל הציווי, שבעוד היעוד תלוי ברצון ה' ואין מי יאמר לו מה תפעל, הציווי מוטל עלינו בלי שינוי. ושים כלל זה חותם על לבך.

והנה, במצוות מעשיות של כל יום הדברים ברורים למדי, ובדרך כלל אין המבוכה מצויה בזה. אבל בדברים גדולים הקשורים לכל האומה שהם מבוא לגאולה, כגון עליה לארץ וכדומה - שם לרוב תראה בלבול גדול בין צווי ליעוד. וכשתתבונן תראה, שיש וההתעסקות המרובה ביעודים באה על חשבון ההתבוננות בשאלה מהי חובתנו אנו מבחינה הלכתית.

ישאל, מה הקשר בין כל האמור לספר יויואל משה׳?

ובכן, בספר 'ויואל משה' ודומיו תמצא לעיתים ערוב תחומין בין ציווי ליעוד, וכן תראה ערוב תחומין בין ציווי ליעוד, וכן תראה

[*] עיין בשו"ת ציץ אליעזר חלק יו' סימן ב' וחלק ה' קונמרם רמת רחל סימן כ' שבא בזה על כל נעלם ומשם בארה. ואגב, גם הרמב"ן עצמו בספרו חחלכתי (תורת החזס שער הסכנה) לא הזכיר לשימתו זאת, ופשמות דבריו שם היא ככל הפוסקים. ובר מן דין, גם בבית אהינו החזיקו רופא (מכנ"ס הל' כלי המקדש פ"ז ז").

שחלק מדבריו מבוססים על דברי אגדה, ולענ״דיש להשיב על דבריו. ואיני מדבר על עצם הסוגיה של שלוש השבועות, שלמעשה דברי אגדה הם [וזו כנראה הסיבה המרכזית שבגללה רוב ככל הפוסקים לא הביאום], אלא כוונתי בעיקר על היסוד הגדול שהזכרנו בפתיחה, ואשר חוזר בספריו פעמים רבות, וגם בספרי הבאים אחריו וההולכים בשיטתו, והוא - שכל פעולה של גאולה שבאה על ידינו - היא רפירה גמורה בביאת הגואל. וז״ל (מות מס):

"החמת הברור הוח דבשחר ענינים אף שהכל הוח בהשגחה, מ"מ חמר הכחוב "למען יברכך ה' אהיך בכל חשר תעשה", שלריך שלח לישב בעל מלעשות... משח"כ בעניני הגחולה לריך לידע, שחך הקב"ה הוח העושה וחין לנו רשות לעשות מחומה, חלח תשובה ומעשים עובים".

ומהן אותן פעולות גאולה שנאסרו עלינו לשיטתו?

א. התקבצות עם ישראל לארץ ישראל בצורה המונית.

וכן כתב (אות א): "הקיבון יחד לעלות הוא נגד כמה קראי שהמלך המשיח יקבן את ישראל".

ב. הקמת שלטון יהודי.

וז"ל (אות קיע): "ואף אם יהיו כל הברי הממשלה כולם אהובים כולם ברורים אף כתנאים ואמוראים, מ"מ אם לוקחים הממשלה והחירות מעלמם ערם שהגיע הזמן, הוי דחיקת הקץ שהיא כפירה בתוה"ק ובאמונה".

ג. בנית בית המקדש.

וכך כתב הרב בספרו 'על הגאולה ועל התמורה' (פמ' קמי):

"ומענין בנון בות המקדש, כבר בררתי בספרי 'וויאל משה' (מאמר א' אוחיות נה - סה) שלכל הדיעות אי אפשר שיבנו ביהמ"ק לפני ביאת משיח לדקינו".

ונפרום אותן אחת לאחת, את ראיותיו ואת מה שיש להשיב עליהן.

ואף שהייתה הדעת נותנת שנתחיל בבאור סוגית קיבוץ גלויות ונמשיך על זה הסדר, מ״מ

מכיון שחודש זה בו אנו מצויים הוא חודש אב, שבו הגלה האב את בניו והחריב ביתו פעמיים, חשבתי שכדאי להתחיל בסוגית בית המקדש, בבחינת סוגיא בדוכתא, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. וזה החלי בעזר צור ישעי:

בית המקדש [*]

הנה כאמור לעיל, כתב הרב שלכל הדעות אי אפשר שיבנה בית המקדש לפני ביאת משיח. ואף שרצוני לדון על יסוד זה, שהוא ממש ערוב בין ציווי ליעוד שכתבנו לעיל, עם כל זה ראוי להקדים לסוגיה זו הבנה נוספת הרווחת בציבור, הקשורה לבית אהינו, וגם היא ענינה אותו עירוב תחומין בין ציווי ליעוד, והוא ענין בנית בית המקדש – בידי שמים או בידי אדם.

אם נשאל אחד מצבור היראים הי"ו: "מה דעתך, בית המקדש השלישי, האם ירד בנוי מן השמים, או שמא מצוה עלינו לבנותו?", לרוב התשובה תהיה: "בוודאי שירד מן השמים".

ואם נפגשת במישהו בקי יותר, מסתבר שיענה:
"מחלוקת ראשונים היא בין הרמב"ם
לרש"י. לפי הרמב"ם, מצוה עלינו לבנותו.
ולרש"י, הבית השלישי לא תלוי במעשה ידינו,
אלא ממרום ירד אלינו בנוי ומשוכלל, וכן פסקו
רוב הפוסקים, וכן נהוג עלמא".

ובכן, נתחיל בציון כמה עובדות שעליהן אין חולק.

א. כולם מודים, שמצוה מן התורה לבנות בית אמורה לשמו יתברך, שבו נקריב קרבנותינו, ונעלה

[*] הבחרה בענין בנין בית המקרש - וזאת למודעי, כי בעוסקי בענין זה, אינני בא כלל לחוות דעה בענין עליה להר הבית וכד', אלא תורה היא וסוגיה זו היא חלק מן הדיון. ואף שהדבר ברור לרוב הקוראים, מכיון שישנו מיעום קוראים [שיותר ראוי לכנותם 'קורעים'] הסובלים משומטות יתר וקריאת מודעות כפייתית, אשר מחפשים כל סיבה אפשרית להוציא את דיבתנו רעה, ובמיוחד בעניני הר הבית, וזאת למרות שמעולם לא דיברנו בזה ואין זו מטרת העלון - לכן אליהם אמורה הערה זו. וישרים דרכי ה' וגו'.

לרגל לראות ולהראות. אלא שלהרמב״ם נפקא ליה מן הפסוק ״ועשו לי מקדש״, ולסמ״ג למדים מן הפסוק ״שמה תביאו״.

- ב. כולם מודים שאין היא מצות שעה, אלא מצוה לדורות.
- ג. ואין חולק, שאין שום חכם בעולם ואף לא נביא, שרשאי להוסיף על מצוות התורה וכ״ש לבטל מצוה.
- ואחר הדברים האלה, נתחיל בבאור שיטת רש״י. והנה רש״י בשני מקומות הזכיר ענין זה, בר״ה (ג) ובסוכה (מה).

ממשמעות דברי הגמרא שם נראה, שבית המקדש יכול להבנות בלילה או ביו״ט. ונשאלת השאלה, שהרי גמרא ערוכה היא במסכת שבועות (מו:), שאין בנין בית המקדש דוחה יו״ט, וכמו כן אינו נבנה בלילה!

לכן מתרץ רש"י, שהגמרא בשבועות דנה בבנין בידי אדם, ואילו הגמרא אצלנו עוסקת בבנין שירד משמים. וז"ל: "ה"מ בנין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים. שנא' מקדש ה' כוננו ידיך".

לכאורה משמע מפשטות דברי רש״י, שהבית השלישי אינו נבנה על ידינו, אלא יגלה עלינו ממרום.

ובכן, אם אכן זו ההבנה האמתית בשיטת רש״י, נצטרך לענות על מספר שאלות, וכדלהלן:

ראשית כל, מצוות התורה קיימות לעולם ואינן משתנות, וזאת התורה לא תהא מוחלפת. אם כן, כיצד זה יתכן מכח קושיה לקבוע תאריך תפוגה לאחת ממצוות התורה, ובמיוחד לנוכח העובדה שעל קושית רש"י ממסכת שבועות ישנם כמה וכמה תירוצים (המחיר מניח שני תרונים נוספים במכר"ם ובחידושי ר' שלמה היימן לר"ה).

ועוד, הלכה פסוקה היא, אשר הובאה בתוספתא פסחים (פ״הכ״ב) - ״ניתן להם לישראל [רשות] לבנות בית הבחירה [בין פסח ראשון לשני], היחיד עושה פסח שני ואין הצבור עושה פסח שני״.

יתרה מזו, מעשה רב. עיין בבראשית רבה (פר׳ ס״ד) שם מובאת עובדה היסטורית, ולפיה בזמנו של ר' יהושע בן חנניה נתן הקיסר רשות לבנות את בית המקדש [השלישי, שהרי ר' יהושע חי אף אחר חרכן כית שנין ועם ישראל החל בפועל לאסוף כספים לבנין הבית [אלא שהפסיקו מכיוון שרצה הקיסר להתערב במדות המזבח בנגוד להלכה]. וכן ניתנה הזדמנות נוספת (עליה מסופר בספר תבואות הארן חלק שני מעשה החרן) כשלוש מאות שנה אחר החרבן ע"י קיסר רומי יוליאוס אפאסטאטא, מלך של חסד ליהודים, ואז היה הלל נשיא היהודים [יתכן שהוא רבי הלל האמורא הנזכר בש"ס] והחלו היהודים לבנות את הבית, אך נתבטל הענין מכיון שמת המלך במלחמה. הרי לך, שבכל הדורות כשניתנה רשות לבנות את המקדש, החלו לבנות, ולא דחו את בנינו מכח טענה שירד מן השמים.

וגדולה מכולן, בנבואת יחזקאל המדברת על מידות בית שלישי מובא ההפסוק (מ״ג׳ 6״׳): ״וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חקתיו ועשו אותם״. ושם פרש רש״י, וז״ל - ״ילמדו ענייני המדות מפיך, שידעו לעשותם לעת קץ״. הרי שלך לפניך, שרש״י עצמו אומר זאת בהדיא.

ודע, שאף הרב בעל ה'ויואל משה' בעצמו (סוף מדע, שאף הרב בעל ה'ויואל משה' בעצמו ובאחד מתרוציו כתב, שדברי רש"י הם כהו"א של הגמרא, אך למסקנת הגמרא שוב אין הכרח לומר זאת.

לאור כל זאת מוכרחים אנו לומר, שרש"י [וממילא גם כל מי שהעתיקו ונמשכו אחר דבריו] לא בא לשלול מאתנו את קיום המצוה של בנית המקדש ולאסור עלינו לבנותו במידה ויתאפשר לנו, אלא יש לומר שהבין, שהגמרא שדברה על בנין ביו"ט ובלילה - דברה על האופן שיבנה בידי שמים, שהרי אכן מבואר בכמה מדרשים שקיימת אפשרות שבית המקדש ירד מן

השמים. והרוצה לומר אחרת בדעת רש״י - כובד הראיה עליו לתרץ מה שקשה בזה ^[*].

ולמען תדע כי לא מליבי כתבתי את הדברים הללו, לך נא ראה מה פירשו בדעת רש"י הערוך לנר (פ"ג זסוכס), ר' דוד פארדו (שושנים לזוז על המשכה במדום), קול הרמ"ז בפירושו למדות, בספר תוס' בן יחיאל (ממון כני עקיבא ווסף שמימכ) ועוד.

ולסיכום, ״התורה לא תסמוך באזהרותיה על הנס"ל "ז, ושנה ושילם הנס" (לשון הרמנ"ן נייקרא כ"א י"ז, ושנה ושילם דכריו בנמדבר א' מ"ב ושס י"ג כ') ומצוה עלינו לבנות בית לשמו, אך אם נזכה יופיע עלינו ממרום.

יפוד זה מופיע במקומות רבים, ואם באנו לציין את כולם, אין אנחנו מספיקים. אך נקוט את כולם, אין אנחנו מספיקים. אך נקוט האי כללא בידך, כל מקום שתמצא מקומות במדרשים או בזוהר שמחלקם משמע שיבנה בידי אדם, ומחלקם משמע שיבנה בידי שמים, כך הוא ישובם של דברים - שדבר מפורסם הוא ששתי דרכים לגאולה, והוא הענין של "זכו אחישנה, לא זכו בעתה". ומשמעות הענין הוא, שאם נזכה תהיה גאולה בדרך ניסית, אך אם לא נזכה, נגאל בדרך הטבע, וכך תירץ הגר"ע יוסף זצ"ל במאור ישראל (מ"ל עמ" ר"ב), נא ונא עיין שם.

וגשאר להבהיר נקודה אחת, והיא ששאלני אברך יקר - הרי בתפילה אנו אומרים ״בנה ביתך כבתחילה״, ״ובנה ירושלים עיר הקודש״ - הרי משמע, שהקב״ה יבנה את ביתו. עד כאן שאלתו.

ובכן, דומה ששיחה נאה היא בפי הבריות ותו לא, שהרי אנו מבקשים בתפילה 'רפאנו' ובכל זאת הולכים לרופא הטוב ביותר, אנו מתחננים 'ברכנו', ובכל זאת יצא אדם לעבודתו, ואין סתירה בדבר, שהרי כל ענינה של התפילה היא בקשת עזר מאיתו יתברך שיתן ברכה במעשי

^[*] וז"ל הגאון הגרי"פ בבאורו על סה"מ לרס"ג (עסץ יג): "אמנם באמת פירש"י וסייעתו בסוגיא דר"ה ודסוכה שם קשה מאוד. דאין לנו שום מקור לזה לומר דבנין בהמ"ק דלעתיד לא יהי" בנוי ע"י בני אדם כמקדש ראשון ושני. ודבר כזה הו"ל לתלמודין לאשמעי" בהדיא כיון דעיקר שינויא דגמרא שם עלה סמיך. ואיך יסתום בחידוש גדול כזה כאילו דבר פשום וידוע הוא. אף דלא שמענוהו בשום דוכתא בגמרא. וגם אין מקום כלל להך שינויא בלא זה." עיין שם שהאריך ובין דבריו הביא לראיות שכתבנו בפנים ותעלוונה כליותי שכוונתי לדברי אותו גאון.

ia G

ידינו. והוא הדין בענין בנין ירושלים ובית המקדש - מבקשים אנו מאבינו שבשמים עזר ממרום למען יתברכו מעשי ידינו.

וכמן שמצינו מקרא מלא בספר נחמיה (נ' כ"):
"ותשלם החומה בעשרים וחמישה לאלול
לחמישים ושנים יום, ויהי כאשר שמעו כל
אויבינו וייראו כל הגויים אשר סביבותינו ויפלו
מאד בעיניהם וידעו כי מאת ה' נעשתה המלאכה
הזאת". פרוש הדבר, שמחמת שראו את המהירות
הרבה שבה נעשתה המלאכה שהיתה בדרך נס הכירו שיד ה' בדבר, כמ"ש המפרשים שם.

ואמכם ואומר, שיש מצוות שנוהגות בזמן הבית, ויש שנוהגות אף שלא בפני הבית, אך הבית עצמו - לא תמצא בתנאי בניתו לא מלכות בית דוד ולא ציווי נביא [*], אלא יכולת טכנית בלבד.

והנה, עד כה דיברנו בסוגיה הדנה בשאלה האם יבנה בידי אדם או בידי שמים, אך עתה נדון באותו יסוד שהשריש הרב בעל ה'ויואל משה', שאין לבנות את בית המקדש לפני ביאת המשיח [אף שס"ל לרב שאכן יבנה בידי אדם כאמור לעיל].

ואומר, שהתניית חיוב המצוה בביאת משיח לענ"ד מוקשה מאד מאותה סיבה ממש שמנינו לעיל, ולפיה תורתנו הקדושה אין בה שינוי תוספת או גרעון אפילו ע"י נביא. ואיך נוכל לומר על מצוה חיובית שאין עלינו חיוב לקיימה אלא בתנאי של ביאת משיח, ולכאורה דבר זה נוגע ביסודי התורה ממש!

וראה את לשון הרמב״ם באגרת השמד, וז״ל:

"וחיוב המצוות אינו תלוי בביאת המשיח,
אלא אנחנו מחויבים להתעסק בתורה ובמצוות,
ונשתדל להשלים עשיתו, ואחר שנעשה מה

שאנחנו מחויבים, אם
יזכה ה' לנו או לבני
בנינו לראות המשיח
- הרי זה טוב יותר,
ואם לא - לא הפסדנו
כלום, אלא הרוחנו
בעשיתנו מה שאנחנו
מחויבים."

ואומר, שהתניית חיוב

המצוה בביאת משיח

לענ"ד מוקשה מאד

מאותה סיבה ממש

שמנינו לעיל, ולפיה

תורתנו הסדושה איו בה

שינוי תוספת או גרעוו

אפילו ע"י נביא. ואיד

חיובית שאין עלינו חיוב

לקיימה אלא בתנאי של

כיאת משיח. ולכאורה

דבר זה נוגע ביסודי

התורה ממש!

נוכל לומר על מצוה

וכשתעיין בכל ספרי התלמוד והראשונים לא תמצא שביאת משיח היא תנאי בקיום המצוה של "ועשו לי מקדש", אלא הוא יעוד טוב שעתיד להתגשם [**].

ורכנו הרמב״ם, הגם שכתב שמשיח יבנה ביהמ״ק וערך סדר לדברים, מ״מ שטר זה

שוברו בצדו, שהרי כתב (מלכים פ׳ י״ב הל׳ ב), וז״ל:

וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שדברים סתומין הן אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו. אלא לפי הכרע הפסוקים. ולפיכך יש אלו. אלא לפי הכרע הפסוקים. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות. ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן. ולא ישימם עיקר. שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה.

ונסכם, שמצד היעוד יתכן שביהמ״ק ירד ממרום.

^[*] ואל תתבלבל, ידידי, מנבואת חגי, ותחשוב שציוום על בנין בית שני, ולולא זה היה אסור לבנותו, שהרי המתבונן בפסוק רואה שהוא אינו **מאשר** להם לבנות את ביהמ"ק, אלא **מזרום** וגוער בהם מדוע הם מתמהמהים בבנינו.

יתרה מכך, לא תמצא בשום מקום שביאת המשיח היא תנאי בקיום מצוה כל שהיא, אלא במקום אחד הובא ברמב"ם (מלכ׳ יב ג), שמלך המשיח יגלה איזה כהן מיוחם ואיזה אינו, ואין זה אלא גילוי מילתא בעלמא ע"י רוח הקודש [שהרי כאשר שנה מגילת יוחסין אין צריכים לזה - עיין עזרא ב] כמ"ש שם: "הנה למדת שברוח הקדש מיחסין המחזקין ומודיעין המיחס", ופשום.

אך מצד הציווי יותר מברור שהיא מצוה מוטלת על הצבור. לכשיתמלאו תנאיה.

ולסיום אשתף אותך, הקורא, במבחן אשר נוהג אני לעשות כשאהיה נבוך בהבנת ענין מסוים בהשקפה, ואני נתקל בערפול גדריו ותנאיו. במצב זה אציב גבולותיו ע"י השוואתו להלכה, לכן הוא נקרא אצלי 'מבחן ההלכה'.

מה כוונתי ? הנה בענין זה שאנו עוסקים בו, שדעת הרב שהאמונה באפשרות של בנית ביהמ״ה לפני ביאת משיח היא כפירה בביאתו ואיסור חמור - בלא שום מקור הלכתי - אעשה לזו הדעה מבחן הלכתי, והוא - שלו יצויר שעתה יחליטו צבור שומר תו"מ לבנות את בית המקדש או לפחות מזבח לפני ביאת משיח [*], שאלתי היא לאותם - האוחזים בשיטה זו של האדמו"ר מסאטמר

אם יבנה הבית, ואפילו רק מזבח, האם תצומו בארבעת הצומות? הרי צומות אלו תלויים לרוב דעות בבנין הבית [**]?

ואם תחליטו שאכן אתם צמים, כי לא ה׳ עשה כל זאת. אז אשאלכם, האם בתור תושבי ירושלים תטלו לולב ביו"ט שחל ?^[***] בשבת

ואם בכל זאת תחזקו את לבכם ולא תחושו לביטול עשה, אוסיף ואשאל - אם יבנה מזבח, האם תבואו להקריב קרבן פסח? או שמא לא תבואו ותתחייבו כרת?

ומכיון שיראי ה' אתם, לבי אומר לי שבשלב זה תברחו מהעיר כדי להחשב בדרך רחוקה [****].

ואם אכן תחששו לאיסור כרת, הרי זה כאלף עדים שאין ביאת משיח מתנאי בנין הבית, ובית המקדש מיקרי.

והנה נשלם מה שרצינו להעיר בענין זה, ובמאמר הבא אי״ה ניתנה ראש לדון האם קיבוץ גלויות ושלטון יהודי לפני ביאת משיח אסור הוא או לא.

> עיין בשו"ת חת"ם (יו"ד ועו) ששאל רע"א את חתנו [*] החת"ם האם יהיה אפשר לשכנע את הסולטן (ששלם אז בירושלים] לתת לנו רשות לבנות מזבח. עיין שם ותשתומם. וע"ע כ"מ הל' בית הבחירה ו' מ"ו.

> (עמ' פא:) רשב"ץ (ח"ב סי' רעה) רמב"ן בתורת האדם (עמ' פא:) הרב המגיד (הל׳ תעניות פ״ח ה״ה).

עיין רמב"ם לולב פ"ז הל' מז - יז.

כך עשה המהר"א מבעלוא זצ"ל (שו"ת התעוררות חשובה ח"ח סי׳ רפ בהערה) ויצא את העיר בפסח לסיבה זו, אף שלא היה מזבח בנוי. אך נראה שמדת חסידות נהג אותו קדוש, כי גראה פשום. שלהלכה רק המבמל פסח כהשמזבח בגוי מתחייב כרת.

תורמים ומשתתפים!

קוראים יקרים, ככל שחולף הזמז ומתרבים הקוראים, וככל שעולה וגוברת הדרישה לפעילות נוספת בהיות אגודת 'קדושת ציוז' הגוף היחיד כיום שמייצג את דרישת ציון על טהרת הקודש בזירה הציבורית, כך הולך ונעשה כבד המשא המוטל על העוסקים במלאכה. העול הכספי גם הוא עולה בהתאם, ולשם כך אנו פונים אליכם הקוראים הנאמנים אשר מכירים בערכה של מלאכת הקודש. באמצעות כרטיס אשראי [2]

[3] באמצעות כרטיס אשראי

באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל דרר 'קהילות' או 'נדרים פלוס

ODUSHAT.ZION@GMAIL.COM

....

בכדי לבסס את פעילות האגודה ובעיקר את הוצאת העלון באופן יציב, אנו זקוקים בעיקר להוראות קבע, אשר מאפשרות תכנון לטווח ארוך. המעוניין לתרום הוראת קבע יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לכתובת הדרכים האמורות או באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל הנ"ל לשם קבלת פרטים לצורך חתימה על הוראת קבע בנקאית או מתן צ'ק פטור ממס.

באמצעות העברה בנקאית

לחשבוז הבא עמותת קדושת ציוז בנק: 20 (מזרחי) סניף: 459 (העיר העתיקה) חשבון: 109491

QDUSHAT.ZION@GMAIL.COM @ 077-3180775 2 079-5383396 &

עורת נשים

רמי השתתפות ביום העיון 50 ש. בכינוס יובא אקוריום עם חלזון ארגמון קהה קוצים חי שיוצג

סולוביייצ'יק: 052-3370575 bigoschi@gmail.com חבר האגודה הרב אליהו

ymy81196@gmail.com ההרשמה לכינום אצל יו"ר יוםקוביץ: 0548496207 האגודה הרב יוסף מיכאל

הכינוס יתקיים בעזרת ה' באולמי תמיר בי"ב באב.

"מתחת לפני השטח" (ב) ר"ב באב תשע"ח

כינוס

לחשיפת תחומי דעת תורניים והנגשתם אגודת מטמוני ארץ

הישוב היהודי בתקופה זרב יהודה לנדי: "עם שראל בונה את בית זמקדש" - תולדות **הפסקה** ופרסית".

מומחה לבבל ואשור: "על השנים הראשונות לגלות. חדשות-ישנות מבבל על הרות בבל": עדויות פרופסור אורי גבאי

כולל אהל יעקב בני ברק

הרב שמואל נדל ראש

התכלת והאם מן הראוי

"קיימה בזמנינו".

הכרעה בעניין זיהוי

הדגמת עשיית התכלת,

מצגת על התכלת.

הרב ישראל גולדווסר:

הרב יוסף רוטשטיין: "מי היה נמרוד 'גיבור הציד לפני ה" ".

ארץ: "כי אם יהיה לבער יוסקוביץ יו"ר מטמוני הרב יוסף מיכאל

11:30

הארכאולגיה מפרשת או הרב יהושע ענבל ראש כולל וחוקר תורני: מתפרשת".

ברי פתיחה ממנחה

10:5

הכינוס הרב ישעיה

הורביץ.

11:00

מושב ב

אושב א

הרב ישעיה הורביץ 'דברי סיום".

> כתכלת, ואסמכתא לזיהוי הרב אברהם יצחק כרמל:

מראדוין עם התכלת.

דיונון של האדמו"ר

טענות נגד זיהוי הארגמון

19:15

הרב יהודה זולדן: "ערים הפוסקים לארכאולוגיה". מוקפות חומה, ויחס

יהכמיהה לגעת במקדש -הקשורות לבית המקדש" סקירת ממצאים ותגליות הרב מאיר רוטר:

(וממקורות נוספים) כי

קוצים' הינו התכלת חלזון 'ארגמון קהה

ההלכתית".

ככותבת לאור הממצאים הרב חיים פנחס בניש תורה: "שיעור כזית בעל מידות ושיעורי הארכאולוגים".

18:45

הרב בנימין זאב הורוביץ

בעל "חותם של זהב":

"האם ניתן להוכיח

תרבות מצרים ותרומתה ד"ר חגי משגב: "הכרת לפרשנות התורה".

14:50

מהארכאולוגיה

17:45

מושב מיוחד בעניין התכלת

מושב ג

פתיחה ורקע ממנחה המושב הרב יחוקאל

'המהפך התורני שבגילוי

הגניוה הקהירית". ר"ר רוני שווייקה:

טופורוביץ.

מושב

10:30 התכנסות ורישום

בחודש המר והנמהר, בו מאסו המרגלים בארץ
חמדה והמיסו את לב העם, בחודש בו חרב הבית
בראשונה ובשניה, בחודש בו ספג עמנו מכות קשות
וכואבות במשך אלפי שנים – בחודש זה חווינו
לפני שלוש־עשרה שנים גם את חורבן גוש קטיף
וצפון השומרון, כאשר מרשיעי ברית מזרע ישראל
הניפו את הכורת על ישובים פורחים ומשגשגים
כדי למצוא חן בעיני שבעים הזאבים, אשר רעבונם
לעולם אינו יודע שובע, עד היום בו יכלו את כל
בשרה ועצמותיה של הכבשה היחידה, היל"ת.

שלוש־עשרה שנים בחייו של אדם מציינים את המעבר מילדות לגדלות, כאשר מעבר לשינויים הפיזיולוגיים החלים בגופו, מתרחש תהליך חשוב בהרבה, והוא היווצרותו של יסוד הדעת, אשר הוא המנווט את פעולותיו של אדם בוגר, והוא העומד ביסוד כח הבחירה שבו נבדל האדם מן הבהמה. לכן היה מן הראוי בחלוף שלוש־עשרה שנים מאותו אסון נורא, שנתבונן כאנשים בוגרים, אשר דעתם שולטת על מעשיהם, בלקחים שעלינו ללמוד כעם ה' אם ברצוננו לתקן את המעוות ולמנוע אסונות נוספים.

ההתנתקות – יותר משהייתה התנתקות פיזית מחבלי ארץ ה', פשע בל יכופר לכשעצמו – הייתה היא שיאו של תהליך, בו התנתקה מדינת ישראל מכל הערכים של התישבות ומסירות נפש

למען העם והארץ. אותם ערכים, אשר התנועה המכונה 'ציונית' הרימה על נס במשך עשרות שנים רבות, התנפצו אל סלע המציאות בצורה טרגית, כאשר על מלאכת ההרס מנצח אריאל שרון, האיש שכה רבים האמינו שהוא 'ידיד אמת של ההתישבות'. דבר זה לכשעצמו אומר דרשני, שרון לחסר סיכוי להגיע לשלטון אי־פעם, וממש סמוך לאחר מכן הוא סיים את תפקידו בצורה פתאומית. נראה בעליל למי שמבין שהדברים מנוהלים מלמעלה, כי לא לחינם סבבה ההשגחה ממבין כל האנשים יהיה זה דווקא שרון, אשר העמיד ה' לנסותנו, ועל־כן מוטל עלינו ביתר שאת ללמוד את הלקחים בשימת לב.

אילו הייתה התנועה הציונית מורכבת כולה מאנשי שמאל שונאי־דת, אשר אין להם כל קשר למסורת ואשר שואפים לכונן כאן עם חדש בלא כל זיקה לעבר היהודי, כעין ׳הכנענים׳ הזכורים לרע מתקופת יסוד המדינה, היה הדבר מובן לכל, כי המלחמה כנגדם מקיפה את כל מציאות החיים. אולם בפועל לא היה הדבר כך, ובמיוחד מאז עליית הליכוד לשלטון – נוצר כאן מצג שווא כאילו מדינת ישראל הנוכחית באמת מייצגת את העם היהודי השורשי שנולד בסיני. סכנתה האידיאולוגית של הבנה מוטעית זו הייתה גלויה האידיאולוגית של הבנה מוטעית זו הייתה גלויה

חברי אגודת קדושת ציון שמחים בשמחת ידידינו החשוב והנכבד הרה"ג יהודה אפשטיין עורך העלון לרגל אירוסי בנו בשעה טובה ומוצלחת

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכו לבנות בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה זכות דרישת ציון על טהרת הקודש תעמוד לו ולזרעו ויזכו במהרה עם כל ישראל לראות בשוב ה' ציון אגודת "קדושת ציון"

לכל מי ששכלו שולט על לבו, ומרן האבי עזרי זצ"ל בחושיו המחודדים הבחין בסכנה ולא חסך את שבט לשונו מאותה לאומיות, אשר משתמשת אמנם בסמלים יהודיים ובמוטיבים מהמקורות, אולם תוכנה הפנימי רקוב לא פחות מזה של השמאל המרקסיסטי. דווקא גינוניו הדתיים של בגין ודומיו, לצד הצלחותיה של המדינה בתחומים שונים - הם אשר איימו על ההשקפה החרדית המסורה מדור דור. אודות מהותו האמיתי של עם ה' כעם התורה.

במצב זה, דיבורים על חשיבותה של מדינה יהודית, של ישוב הארץ ושל הקמת מערכות חיים יהודיות על־פי התורה בכל מקום - דיבורים כאלו נפלו על אזניים ערלות, הגם שהערכים הללו מתחייבים מהתורה. הציבור הדתי־לאומי נסחף אחר בגין, שרון ושאר גיבורי הציונות החילונית, בעוד עולם התורה התכנס אל תוך ארבע אמותיו עד יעבור זעם. כל דבר שהדיף ממנו ריח של 'לאומיות' נידון כהשקפה זרה אשר יש להרחיקה מבית המדרש.

דווקא העידן הפוסט־מודרני והתפרקות הערכים המוחלטת שחלה בחברה החילונית - היא אשר אפשרה לכונן מחדש את תפיסת היהדות המקורית, כפי שקבלנו מרבנו הגר"א ותלמידיו. מראשוני המתישבים החסידים ומאוחר יותר מהחתם סופר ותלמידיו, כאשר הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל מנסח את הדברים בצורה הברורה ביותר בספריו ובכל פעולותיו למען גאולת הארץ וכינון ממלכת התורה. הקב"ה לקח את אריאל שרון - סמל הכוחנות הימנית, אבי ההתנחלויות וגיבורם של רבים מיושבי בית המדרש - ודווקא באמצעותו הרס את גוש קטיף, וחשוב מכך - את התנועה הציונית. אותם ערכים שגדלו עליהם כמה דורות כאן הפכו לכלי אין חפץ בו, והציבור הדתי־לאומי נשלח לעשות חשבון נפש נוקב על האמונה בימין החילוני, על שיתוף הפעולה עם שרון ועל התעלמותם מאזהרת חז"ל - "אל תתחבר לרשע, אפילו לדבר מצוה" (אבות דרבי נתן פרק ע' וש"נ).

באופן כללי ניתן לומר, כי רובו של אותו ציבור לא למד דבר. וכיום הוא מיוצג ברובו על־

ידי מפלגה שרק העמיקה את קשריה עם החילוניות בכל תחום שהוא. אפילו הגבול הדק שעבר בינם לביז הציונות החילונית לפני מספר שנים כבר טושטש עד כדי מצב בו קיום מצוות ולו מינימלי חדל מלשמש כקריטריון אצלם עבור שום דבר. בחוש. רואים היום-מציאות החיים

דווקא התנפצותה של הציונות החילונית והרם הערכים שנתלווה להרס הישובים – דווקא תהליכים אלו משחררים אותנו כיום מהצורד להתנער מכל דבר בעל סממו 'לאומי'

> יומית הכוללת התערות בחברה החילונית וצריכה מתמדת של אותה תרבות קלוקלת - כיצד מציאות חיים זו חזקה מכל חשבון אידיאולוגי.

> אולם ישנו לקח שגם הציבור החרדי צריך ללמוד מההתנתקות - לקח שעלון זה משתדל להנחיל מיום הקמתו. דווקא התנפצותה של הציונות החילונית והרס הערכים שנתלווה להרס הישובים – דווקא תהליכים אלו משחררים אותנו כיום מהצורך להתנער מכל דבר בעל סממן ׳לאומי׳. בעבר, כאמור, גם דבר חיובי, כגון מצות ישוב ארץ־ישראל - חששו רבותינו פן יגרום להגררות אחר התנועה הציונית, אשר ביסודה הייתה חפצה בשינוי היעוד של עם ישראל מעם ה׳ לעם ככל העמים, מתועב ככל המתועבים. אולם כעת, אחר שגם היסוד הלאומי שבציונות נעלם וכל שנותר היה השאיפה ל'השתלבות במשפחת העמים׳ – כעת שבה הגזלה לבעליה, וקהל יראי ה׳ יכול בהחלט לשוב ולכונן את כל אותם ערכים תורניים אמתיים שנשכחו עם השנים - מדינה יהודית, שלטון יהודי, כיבוש הארץ ויישובה, הורשת האויב הערבי והשבת השכינה לציון.

> שלוש עשרה השנים שחלפו אמורות להוליד בתוכנו את הדעת הנדרשת על-מנת להבחין בגודל השעה, לקדם את פני האתגר העומד בקרבנו ובעזרת הא יתברך לעשות את המוטל עלינו על-מנת שנזכה לגאולה שלמה, לכינון ממלכת התורה ולהמלכת ה' על כל הארץ כולה. כל יראי ה' החרדים אל דברו מוזמנים בחפץ לב ליטול חלק עמנו ולחולל את אותו מהלך נדרש.

בחודש בו חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו, גלה יקרנו ונוטל כבוד מבית חיינו, אי אפשר לנו לדבר על דבר אחר מלבד בית קדשנו ותפארתנו.

מחד גיסא איך נוכל לדון ולהגדיר את מה שהוא מעל ומעבר לכל הגדרה וצמצום, את מה שהוא עצם החיים של כנסת ישראל, והא לך מלשונות רבותינו על כך -

"כמגדל דויד צוארך - זה בית המקדש, ולמה מדמהו בצואר... מה צואר זה אם ניטל אין לאדם חיים, כך משחרב בית המקדש אין חיים לשונאי ישראל". (מסמ"ר פרסס ד).

"כי מעת שחרב הבית, יצאה רוחנו עטרת ראשנו [השכינה] ונשארנו רק אנחנו גוף שלה בלא נפש" (למו סג"ל) ליקוע עי נסוף סד"ל).

אך מאידך, תורה היא, וללמוד אנו צריכים, ללמוד עניני המקדש כפי המתבאר לנו בתורה. ומתוך הפרטים המתגלים לנו בתורה בענין המקדש, תצטייר בליבנו תמונה, שיהא בה משהו מן המשהו מן התמונה האמיתית של המצב, בו מלכנו ואהינו שוכן בקרבנו בבית חיינו.

וכמה ענינים היו במקדש, כולם נובעים מהיות ה' שוכן בתוכנו. ענין מרכזי בבית המקדש הוא עבודת הקרבנות, שענינם הוא להתרצות לפני ה', להיות לרצון לפניו, כמבואר במקראות פעמים רבות, ככתוב "ונרצה לו לכפר עליו" (ייקרא א', ד'), ונאמר "עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי" (יפעיכו מ", ז'), ורבים כהנה, וכן אנו מתפללים – "והשב את העבודה לדביר ביתך... ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך" [ופסולי המוקדשין נפסלים מפני שאינם עולים לרצון, כמ"ש "כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם" (ויקרא אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם" (ויקרא כ", "פיגול הוא לא ירצה" (פס י"ע, ז') ועוד].

אמנם, ישנם שני ענינים מרכזיים נוספים בבית המקדש, וכמו שיבואר.

הנה המקדש הראשון הוא המשכן שהיה במדבר, והוא נקרא תמיד 'משכן', ואילו המקדש שבירושלים תמיד נקרא 'מקדש', וצריך ליתן את הדעת על שום מה נקרא המשכן שבמדבר 'משכן', והמקדש שבירושלים 'מקדש'.

ובגמרא עירובין ב. אמרו - "אשכחן מקדש דאיקרי משכן, ומשכן דאיקרי מקדש. מקדש דאיקרי משכן - דכתיב 'ונתתי משכני בתוככם'. משכן דאיקרי מקדש, דכתיב 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'".

ויש להתבונן, מדוע במקומות אלו נקרא המשכן 'מקדש' והמקדש 'משכן'.

והנה המשכן נבנה כולו בהתעוררות אהית, בציווי אהי שציווה ה' את משה רבנו - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ולא היה תלוי בהתעוררות ישראל כלל, ובכל בנין המשכן הודגש פעמים רבות שהוא נעשה 'כאשר צוה ה' את משה'.

ואילו המקדש נבנה בהתעוררות התחתונים, תשוקת ליבו של דוד מלכא משיחא למצוא מקום לה' עד שנשבע "אם אבוא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי, עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב" (מסלס קל"ב. ג') - היא שהביאה את בנין המקדש, ולו נתגלה על ידי שמואל הנביא (זכמיס כד:) ועל ידי גד החוזה (ממוסל ב כד) סוד מקום המקדש, והבטיחו הקב"ה ששלמה בנו הוא יבנה הבית.

ומצד מטרת הבית, הנה המשכן נועד להעביר את דבר ה' לישראל, ככתוב "ונועדתי לך שם ודיברתי אתך מעל הכפורת אשר על שני הכרובים את כל אשר אדבר אליך אל בני ישראל" (פתית כ"ב, כ"ב), ונאמר "אשר אועד לך שמה לדבר אליך

....

51

שם. ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי״ (20 כ״ם, מ״ז - מ״נ), וע״ש זה נקרא המשכן ׳אוהל מועד׳, ששם נועד ה׳ עם משה לדבר אליו את כל דברי התורה והמצוה לישראל. נמצא, שענינו של המשכן הוא להעביר את דבר ה׳ לישראל.

המקדש, מאידך, נועד להעביר את דבר ישראל אל ה', כמו שהאריך בזה שלמה המלך בתפילתו הגדולה בעת בנין המקדש, ככתוב (מלכיס 6 פרק מ) ״וַיַּצְמֹד שְׁלֹמֹה לְפְנֵי מִזְבַּח ה' נָגֶּד כָּלֹקְהַל יִשְּׂרָאֵל וַיִּפְּרִשׁ כַּפְּיוֹ הַשְּׁמְים... וּפְנִיתְ אֶל תְּפָלַת עַבְדְּךְ וְאֶל תְּחַנְּתוֹ ה' אֱֹדִי לִשְׁמֹעַ אֶל הְפָלַת עַבְדְּךְ וְאֶל תְּחַנְּתוֹ ה' אֱֹדִי לִשְׁמֹעַ אֶל הָרָנָה וְאֶל הַמְּפִלֵּה אֲשֶׁר עַבְדְּךְ מִתְפַּלֵל לְפְנֶיךְ הַיוֹם אֶל הַבִּית הַזֶּה לִיְלָה תָיֹם אֶל הַבִּית הַזֶּה לִיְלָה וְיִם אֶל הַבְּיִם אֲשֶׁר אָמַרְתְּ יִהְיָה שְׁמִי שָׁם לִשְׁמֹעַ עָבְדְּךְ אֶל הַפְּקוֹם הַזֶּה וְאַמֶּרְתְּ וְשְׁמְעַ אֶל הְמְוֹם הַזֶּה וְאַמֶּרְתְ וִשְׁמְע אֶל מְקוֹם הַזֶּה וְאַמֶּה הִשְּׁמֵע אֶל מְקוֹם הַזֶּה וְאַמֶּת וְשָׁמִע אֶל מְקוֹם הַזֶּה וְאַהָּה הִשְּׁמֵע אֶל מְקוֹם הַזֶּה וְאַהָּה הִשְּׁמֵע אֶל מְקוֹם שָׁבִּתְ וְשְׁמֵע וְלִם הַזָּה וְאַמֵּתְ וְסַלְחַתְּ".

ועוד נאמר שם – ״בְּהַנְּגַף עַמְּךְ יִשְׂרָאֵל לְפְנֵּי אַנִיב אֲשֶׁר יָחֶטְאוּ לָךְ וְשְׁבוּ אֵלֶיךְ וְהוֹדוּ אֶת שְׁמֶךְ וְהִתְּנִּנּוּ אֵלֶיךְ בַּבִּית הַזֶּה. וְאָתָה תִּשְׁמֵע וְהִתְּכְּלוּ וְהִתְחַנְּנוּ אֵלֶיךְ בַּבַּיִת הַזֶּה. וְאָתָה תִּשְׁמֵע הַשְּׁמִים וְסְלַחְתָּ לְחַטַּאת עַמְּךְ יִשְׂרָאֵל וַהְשֵׁבֹתְם אֶל הָאֲרָמָה אֲשֶׁר נְתַתְּ לַאֲבוֹתְם״. ואריכות גדולה האריך שם שלמה מלכנו בזה, יעו״ש, ולא נזכר שם ענין הקרבנות כלל, וכמעט שנראה לומר, כי שותר מרכזי הוא ענין התפילה מענין הקרבנות בבית המקדש, ויל״ע בזה.

נמצא שהמשכן - ה' פנה לישראל בציווי לבנותו על מנת להעביר להם שם את דברו, ואילו המקדש - ישראל בנאוהו על-מנת שיהיה להם מקום לפנות בו אל ה' לשפוך לפניו שיחם.

והנה לשון 'משכן' נאמרה על שם פעולת ה', שהוא שוכן במשכן, ואילו לשון 'מקדש' נאמרה ע"ש פעולת ישראל, שמקדישים בית לשכון בו כבוד ה'. ועל כן המשכן שבמדבר - שבא מצד השי"ת - נקרא 'משכן', ואילו המקדש שבירושלים - שהוא בא מצד ישראל - נקרא 'מקדש'.

ומעתה יתבארו דברי רבותינו באותה גמרא בריש עירובין, ולפיה גם המשכן – כאשר נתפרשה פעולת ישראל בו ביחס לה', שעיקר

*

צורת היחס הזו מתבטא
במקדש – אז נקרא הוא
ימקדש', וזהו שכתוב
"ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם" (פמת כ"ה, ה"),
ועל אותה הדרך, כאשר
במקדש שבירושלים
נתפרשה פעולת ה' בו
ביחס לישראל, שעיקר
ביחס לישראל, שעיקר
במשכן – אז גם הוא
נקרא 'משכן', וזהו שאמר
הכתוב "ונתתי משכני

שלשה ענינים ישנם שכתוב במקדש, אשר דרכם שכתוב מקדש, אשר דרכם שושכנתי מתגלה שכינת ה' בקרבו "ד, כאשר התורה המושפעת משם, התפילה בירושלים משם, התפילה שביקר שמתקבלת שם, ועבודת מעיקר את ישראל לאביהם הוא שבשמים

בתוככם" (ויקוא כ"ו, י"א), כמ"ש בגמרא, שזוהי פעולת ה' במקדש, שישכין בו שכינתו.

נמצא, ששלשה ענינים ישנם במקדש, אשר דרכם מתגלה שכינת ה' בקרבו - התורה המושפעת משם, התפילה שמתקבלת שם, ועבודת הקרבנות שמרצה את ישראל לאביהם שבשמים.

עיקר ענין התורה היה במשכן, ששם קיבל משה את התורה לישראל ויצא הדיבור מבין שני הכרובים שעל הארון. אמנם אף במקדש היתה השפעה של תורה, ו'הר המוריה' נקרא כך ע"ש שמשם יוצאה הוראה לישראל, והסנהדרין היה דינם להיות במקום אשר בחר ה', וחומר זקן ממרא שהוא במיתה אינו אלא כאשר הוא חלוק על התורה היוצאת מן המקום אשר בחר ה' כמ"ש בספרי (שופעים קמ"ד), גם הנבואה היתה נשפעת מבית המקדש כמ"ש (מנולה ע"ו.), שכל נביא ששמו ושם עירו מפורש - בידוע שהוא מאותה העיר, שמו ולא שם עירו - בידוע שהוא מירושלים שמו ולא שם עירו - בידוע שהוא מירושלים, שמשם הרי למדנו, שסתם נביא הוא מירושלים, שמשת נשפעת הנבואה.

וענין התפילה לא מצאנוהו במשכן $[^{*}]$, ואילו בבית ראשון הוא מרכזי מאוד,

*

^[*] אמנם במשכן שילה מצינו את תפילת חנה, אכן תפילה זו היתה שורש המקדש, שממנה יצא שמואל שהמליך את דוד, ומסר לו מגילת בית המקדש, וסוף ספר שמואל הוא בחירת מקום המקדש, שזה סוף ענין שמואל.

המשכן, כית ראשון ובית שני היו כנגד שלשה ענינים שבמקדש התורה, התפילה והעבודה, ובכל אחד היה מרכזי אחד מהם

כאמור בתפילת שלמה, ובדברי הימים מצינו שיהושפט אסף את כל יהודה וירושלים לתפילה במקדש, וכה נאמר שם (זס"י כס) - "וַיַּעֲמֹד יְהוֹשָׁפָּט בְּקְתַל יְהוּדָה וִירוּשְׁלַם בְּבֵית ה' לְפָנֵי הָחָצֵי הַחָדְשָׁה. וַיֹּאמַר... הֲלֹא אַתָּה צֱהֵינוּ הוֹרַשְׁתָּ אֶת

ישְבֵּי הָאָרֶץ הַזֹּאַת מִלְפְנֵי עַמְּךְ יִשְׁרָאֵל וַתִּתְּנֶה לְּזֶרֵע אַבְרָהָם אֹהַבְּךְּ לְעוֹלֶם. וַיֵּשְׁבוּ בְהּ וַיִּבְנוּ לְךְּ בָּה מִקְדְּשׁ לְשִׁמְךְּ לֵאמֹר. אָם תְּבוֹּא עְלֵינוּ רְעָה חֶרֶב שְׁפוֹט וְדֶבֶר וְרְעָב נַעַמְדָה לְפְנֵי הַבֵּיִת הַזֶּה וּלְפָנֵיךְ כִּי שִׁמְךְ בַּבִּית הַזֶּה וְנִזְעַק אֵלֶיךְ מִצְּרְתֵנוּ וְתִשְׁמֵע וְתוֹשִׁיע״. ואכן הושיע ה' את ישראל מצרתם על ידי תפילתם במקדשו, כאמור שם בספר דברי הימים.

ובבית שני נראה, שענין התפילה היה פחות מרכזי (אף שבודאי גם שם היה קיים כמעשה דנקדימון הן גוריון תענית יט:], שהרי ענין התפילה אינו מה שמתפללים שם, אלא מה שה' שומע ועונה לתפילה מן המקום ההוא, ובבית שני היה הסתר פנים כידוע, ולא היתה התפילה נענית שם כמו בבית ראשון, עכ״פ לא על ישועת עם ישראל כעם, שהלא רוב ככל ימי בית שני היו משועבדים לפרס, יוון ורומי, ועיקר ענין בית שני היה ענין העבודה, וכ"כ הגר"א (ליקוטים בסוף פי׳ לספד"ל), וז"ל - "כי שתי בחינות במלכותו ית', א' מה שאנו ממליכים אותו שזהו תכלית כל העבודה, ב׳ כשנתגלה מלכותו בעולם... והן שני הבתים בית ראשון ובית שני, שבבית ראשון היתה נראית גדולתו, אבל בבית שני לא היה רק העבודה". ונמצא, שהמשכן, בית ראשון ובית שני היו כנגד שלשה ענינים שבמקדש - התורה, התפילה והעבודה, ובכל אחד היה מרכזי אחד מהם.

הקבלה נוספת שמצינו כנגד שלשה ענינים אלו היא כלפי שלשת המחנות שבבית המקדש, כמש״כ הגר״א בבי׳ לישעיה (כּ כֹּ), וז״ל – ״והם כנגד הר הבית והעזרה וקה״ק, והר הבית היה לתפילה... והעזרה לקרבנות לעבודה, וקה״ק שם היה מונח התורה״.

והנה מש"כ הגר"א שקודש הקדשים הוא מקום התורה - מקרא מלא הוא, שנאמר "ונועדתי לך שם ודיברתי אתך מעל הכפורת אשר על ארון העדות את כל אשר אדבר אליך אל בני ישראל". גם מה שכתב, שהעזרה היא מקום העבודה הוא פשוט, שהרי שם היו נעשות העבודות, ושם היו עולים הזבחים והעולות על מזבח ה'. אך מה שכתב שהר הבית הוא מקום התפילה - יש לעיין איה מקורו.

ויש להביא לזה מקור מן המקרא, שהרי ביהושפט נאמר ״וַיצְמֹד יְהוֹשָׁפָט בַּקְהַל יְהוּדְה יְהוֹשָׁפָט בַּקְהַל יְהוּדְה וִירוּשְׁלָם בְּבֵית ה׳ לְפָנֵי הָחָצֵר הַחָדְשָׁה״ (זכּני סִימיס כֹּ כ׳, ס׳), וחצר חדשה זו פי׳ חז״ל (יכּמים זּ וְעִד) שהיא מחנה לויה, והיינו עזרת נשים לדעת רוב הראשונים (פי׳ פוס׳ זס). וכיון עמד יהושפט ׳לפני׳ עזרת נשים, הרי שעמד בהר הבית, ושם התפלל את תפילתו, ואמר ״נַעַמְדָה לְפְנֵי הַבַּיִת הַזֶּה וּלְפְנֵיךְ מַלְיִם הַבִּית הַזֶּה וְנִזְעַמְ אֵלִיךְ מִצְּרְתַנוּ וְתִשְׁמַע בִּר הבית. וְשׁמַר בהר הבית, ובּתּר הַבִּית הַזֶּה וְנִזְעַמְ אֵלִיךְ מִצְּרְתַנוּ וְתִשְׁמַע בְּר שִׁמקום התפילה הוא בהר הבית.

וחידוש גדול השמיענו יהושפט בתפילתו, שהרי בתורה מצאנו את הביטוי 'לפני ה'' נאמר או על העזרה, שהיא מחנה שכינה, כמ"ש (שמות כט) "עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני ה׳״ ועוד, או על כל ירושלים, כמ״ש על מעשר שני (דברים יב יח) ״כִּי אָם לְפָנֵי ה׳ צֵהֵיךְ תֹאכְלֵנוּ״, אך על מחנה לויה ביחוד לא מצאנו שֶׁם ׳לפני ה׳׳, ובתפילת יהושפט אמר על מחנה לויה, הר הבית "נעמדה לפני הבית הזה ולפניך" - הרי שגם העמידה בהר הבית נחשבת לעמידה לפני ה׳, וזה מתבאר ע"פ דברי הגר"א, שענין הר הבית הוא מקום התפילה, ועל כן לענין תפילה הוא חשוב ׳לפני ה׳׳. ומובן מעתה מדוע בתורה לא נזכר דבר זה, שהרי לא נתחדש ענין התפילה אלא במקדש שבירושלים, כפי שנתבאר - על כן רק שם הוזכר ענין מחודש זה של 'לפני ה'' דתפילה.

כל זאת היתה לנו בהיות ההיכל על מכונו, ואהינו אבינו מלכנו בתוכנו, הוא מדבר אלינו ואנחנו מדברים אליו, והוא שומע את קולנו, מאזין לתפילותינו, ורוצה בנו על ידי קרבנותינו שעולים לרצון לפניו.

ויחולנו, צפייתנו ותקוותנו ליום בו ישוב ה' לשכון כבוד בתוכנו, נשוב לעבדו במקדשו ויעלו קרבנותינו לפניו לרצון, ככתוב (מלחכי ג', ד')

- "וְעָרְבָה לַה' מִנְחַת יְהוּדְה וִירוּשָׁלָם כִּימִי עוֹלְם וּכְשָׁנִים קַדְמֹנִיוֹת".

ותפילתגו תעלה לפניו לרצון יחד עם עולותינו וזבחינו, כפי שהובטחנו על־ידי ישעיהו בנחמותיו – ״וַהְבִיאוֹתִים אֶל הַר קְדְשִׁי וְשְּׁמַחְתִּים בְּבֵית תְּפְלָּתִי עוֹלתֵיהֶם וְזִבְחֵיהֶם לְרָצוֹן עַל מִזְבְּחִי כִּי בִיתִי בִּית תְּפִלָּה יִקְרֵא לְכָל הְעַמִּים״.

ולא זו בלבד, אלא עוד יעלה המקדש למדרגת המשכן, ומשם יאיר אור התורה לכל העולם כולו, ככתוב (יפעיה! ב׳, ב׳) – ״וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה׳ אֶל בֵּית צֵהִי יַעֲקֹב וְיֹרֵנוּ מְדֵּרְכִיוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה׳ אֶל בֵּית צֵהִי יַעֲקֹב וְיֹרֵנוּ מְדֵּרְכִיוּ וְנַלְכָה בְּאֹרְחֹתִיו בִּי מִצְיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּרָה מִיִּרוּשַׁלֶּם״.

ועוד יתעלו הדברים יותר ממה שהיה במשכן, כמש״כ (יימיסו ג. ש״ז - י״ז) – ״וְהָיָה כִּי תִרְבּוּ וּפְּרִיתֶם בָּמְש״כ (יימיסו ג. ש״ז - י״ז) – ״וְהָיָה כִּי תִרְבּוּ וּפְּרִיתֶם בָּאָרֶץ בַּיָּמִים הָהֵמָּה נְאָם ה׳ לֹא יֹאמְרוּ עוֹד אֲרוֹן בְּרִית ה׳ וְלֹא יַעֲלֶה עַל לֵב וְלֹא יִזְכְּרוּ בוֹ וְלֹא יִפְקְדוּ וְלֹא יִעְשֶׂה עוֹד. בְּעֵת הַהִּיא יִקְרָאוּ לִירוּשָׁלַם כְּפֵא ה׳״ – כלומר, דרגת השראת השכינה בירושלים כולה תהיה כדרגת השראתה במשכן בארון הברית.

ויתעלו הדברים עדי יגיעו ישראל למדרגה שהיו בה בהר סיני, שם היו כל עם ה' נביאים, כאמור: "יִשְׁקַנִי מִנְשׁיקוֹת פִּיהוּ" (פיי הפיריס חֹ׳, כֹ׳), כֹ׳ שם רש"י רבן וליבן של ישראל, וז"ל – "על שם שנתן להם תורתו ודבר עמהם פנים אל פנים, ואותם דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשוע, ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה ומחלים פניו לקיים דברו, וזהו 'ישקני מנשיקות פיהו'" – במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

בציר ענבים על טהרת הקודש

לקראת סוף הקיץ אי״ה יבצור חברנו הרב אפרים סיגל את כרם היין שלו שביישוב פני קדם, סמוך ליישוב מיצד שבגוש עציון. בשנה זו יחול הבציר לפני ראש חודש אלול. תאריך מדויק ייקבע רק קרוב לזמן הבציר, ותבוא עליו הודעה שבגוש עציון. בשנה זו יחול הבציר לפני ראש חודש אלול יוכל להתקשר אחרי מ״ו באב לברר פרמים במספר המופיע לממה.

הכרם כן שבע שנים. מגדלים בו ענבי קברנה סוביניון משובחים, והוא נימע ועובד כל הזמן אך ורק ע"י יהודים. , וכן כל העבודות – כולל השימוש במרקטור – הכל נעשה על-ידי יהודים. הציבור הרחב מוזמן לבוא ולהשתתף בבציר. מדובר בעבודה קלה ומהנה [ואוכלים מן התורה ענבים מתוקים ומעימים!]. העבודה החווייתית מתאימה לבחורים, לאברכים, ולמשפחות עם ילדים שיכולים לבקר גם בחוות צאן חדשה [עם רועים יהודים] הנמצאת כ-200 ממר מן הכרם. נתחיל בבציר מיד אחרי תפילת שחרית כותיקין. ישנה גם אפשרות להגיע גם בלילה ולערוך 'משמר' של לימוד תורה בפני קדם או במיצד עד שעת התפילה.

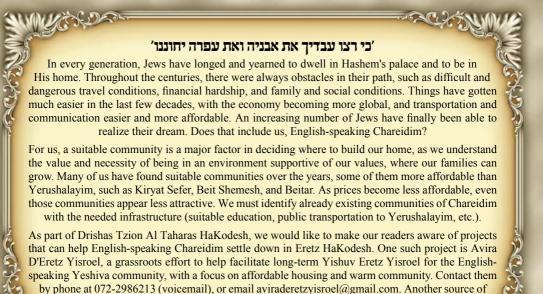
מי שמעוניין לעבוד במשך חצי בוקר ויותר יוכל לקבל בקבוק יין יבש מבציר תשע"ו.

ניתן לקנות ענבים של מבל לעשיית יין ביתי.

לקבלת פרטים מדויקים נא להתקשר אחרי מ"ו באב לקבלת פרטים - 0544-676613

107:30 של אגד - קו 365 - יוצא מירושלים ב-07:30 ומגיע לפני קדם ב-08:41. נשתדל לארגן נסיעה יותר מוקדמת באמצעות רכבים פרטיים.

help may be Na'ava Kodesh, offering guidance on issues such as community, Chinuch, and Parnassa in Eretz Yisroel. Reach them at info@naavakodesh.org.

