

גָּל עִנִּי וְאַבִּיטָה נְפָלָאות מִתּוֹרֶתֶת

נְפָלָאות

שיעור תורה והתוועדות חסידיות
מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

בעצם, ה' רצתה שיכלם בסוף יהיו יהודים. הוא ברא את כולם בני אדם, אבל ידע שהאדם יחטא והעולם ייפול, ואז צריך לבנות הכל מחדש, מלמטה למעלה. קודם צריך להיות בן-אדם, אחר כך בר-ברנה, אחר כך בן-아버지ם (זה כבר מעבר מוחלט, באיז-עדור), אחר כך בן- יצחק ואז בן-יעקב, שעוסק בתורה. בסוף, בזכות התורה, האדם הופך להיות ישראל, היהודי גמור

[מתוך השיעור 'סולם עלית האנושות']

בשלח תשפ"ב

בשלח ה'תשפ"ב

23 שמור דבר השמייה דין פירות שביעית שנשמרו בנגלה ובנסתר	04 המהפכה הר比עית שבע שנים למהפכה הר比עית ארבע המהיפות – סיכום וחידוש
26 הסיפור החסידי רבינו מרדכי מלכוביטש נילוי מלכות ה' אצל הגנים	06 טולם עלית האנושות נזכר נוספת של "המהפכה הר比עית" טולם התעלות לנויים הרוצחים להתקרב לה' – מתוך הטבע, אל עבודת ה' ולימוד תורה
28 מענות ותשובות תשובות הרב לשואלים התמודדות עם קשיים וחובות ומה עושים שהעדרה לוותת פוגעת בי	15 התממהות המשיח נקודה מהמאמר "באתי לגני" למה המשיח מתחממתה
29 כל אָמֹר כְּלָבִיךְ לדפק בצעץ הפניים רַקְיָן סְפֵיר לְנָסֶה הַקְּשָׁר בֵּין סִגְנָן לְאַיִלּוֹת [בשעת שבקעה] לבני אדם	20 ישראל-הפור-ישראל קדושת לוי לפרשת בשלח התבוננות בסודרי הבריה ועובדות ה'
22 הניגון החסידי ניגון מס' 507 מט"ו אלול תשפ"א	

גָּלְעָנָגִי
 וְאַבְּיַטְהָ
 נְפָלָאָנוֹתָ
 מְתוּרָתָךְ

העלון מופק ע"י עמותת אהבת היהודים
 לקבלת השיעורים במילול ולהצראות לצוות המפיקים: itiel@pnimi.org.il
 עורך: אביב מואייל | עיצוב: דעה צוֹעַן אביחיל | מערכת: הרב יוסף פלאי, بعد יעקב ואיתיאל גלעדי

הקדמת המערכת

שבת שלום לכל בית ישראל ובתוכם לקוראי עליון נפלאות. שבת פרשת **בשלה** אנחנו עם גלון נוסף, מלא בכל טוב, דברי תורה והתוועדות חסידיות לכל המשפחה.
השבוע בגלינו:

בחלק השיעורים בגלון השבוע מופיעים שני חלקים שיעור מיארכיט אם הרב, **מרת ברינה מלכה ע"ה**, מיום ראשון, ז' שבט. בחלקו הראשון של השיעור, הוסיף הרב נדבר חשוב במחפה הרכעית – לימוד תורה לגויים [שבימים אלו מלאו לה 7 שנים]. ראו את תקציר הדברים במאמר 'המחפה הרכעית' שמחליף השבוע את הנוקודה המועובדת] – ובו באර את טולם העליה של גוי החפץ לעבד את ה', המוביל לשלבים השונים שבהתפתחות עם ישראל [וממילא יש בו צורך ושיקות גם **לכל יהודי**], מאדם הראשון לנו ומשם לשלשת האבות. על **גilio אוור' אצל עמי הארץ** תולכו לקרוא גם **בסייעת החסידי המופלא על רבינו מרדכי מלכזיטש** (שים ההילала שלו חל בשבועת).

בחלקו השני של השיעור התיחס הרב לנוקודה מתוך **אות יב** במאמר ההילала של הרבי הרי"ץ **'באתי לגני'** – התמהמהות המשיח – ובו נתן הרב **כינון חדש ועמוק להסביר מדוע משיח עוד מתהמתה** – הוא הוגה ב'תיאוריה של הכל', **שתאחד את המיקרו-kosmos והמיקרו-kosmos** ותגלה את האין-סוף בפועל במציאות עולמנו שלנו. גם המדרורים הקבועים אנחנו: **קדושת לוי** על סוד שם **עב** בבריה, בהיסטוריה ובעבדות ה'. **דבר השמטה** על פירות נשמרה. ורתי, שמלמד אותנו – וכולנו ילדים... – על היחיד של ראש השנה לאילן בשנת השמטה.

שבת שלום ומבורך,
המערכת

רוצה להבין את השיעור טוב יותר?

שיעור העמוקה בנפלאות

חפשו ביוטיוב – עליון נפלאות

או בטלפון 03-6171111 – להזכיר 7* ואך קוד 924350

המהפכה הריבועית

התורה בארץ ישראל עומד לפני פיזור וקושי, ולכן "עת לעשות לה' [שלא תשתחח התורה] הпроו תורהן [הפרו את איסור כתיבת התורה]". בעמק, לא מדובר רק בהכרח בדיעבד, אלא בשלב חיווי של 'התפתחות' התורה, התורה שבעלפה הגיעה לשלב מוגמר של שלות, ממנו הולך ונזומה 'ארון הספרים היהודי'.

גם המהפכה השנייה היא עובדה מוגמרת, אף שהיא עולה שוב ושוב בסערה – **לימוד תורה בשכר**. בימי התנאים והאמוראים, בכלל, התורה לא שימושה מקור פרנסה, "אל תעשים קרדום לחתוּם בהם!" הרמב"ם החמיר מאד בדבר והגיד את פרנסת החכמים מהציבור בחילול השם. אך רוב גדולי ישראל הכריעו אחרת: לומדי התורה ומלמדיה יכולים, ולפעמים צריכים, לקבל תמיכה מאחרים (בתנאים מסוימים). בראש המתיריהם עומד מרכז הבית-יוסף, רבי יוסף קארו, שהסביר על דבריו הרמב"ם והכריע בטעון "עת לעשות לה' הפרו תורהן!" לשימור התורה הכרחי שייחיו לומדים המשוחזרים מטורות הפרסנה. גם כאן, פנימית, נתינת אמון בכוונות הלומדים "לשםها"

וראית לומדי התורה ותומכיה בגוף אחד. המהפכה השלישית נמצאת עדין בעיצומה – **לימוד התורה לנשים**. חובת תלמוד תורה, כמצויה עצמאית, היא לגברים ולא לנשים. חז"ל אף קבעו ש"כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלוות". יש הרבה יוצאים מן הכלל

בהתוצאות חגיגת בציינו של דוד המלך, בכ"ד עתת תשע"ה, זרך הרב גינזבורג 'פצצה' – כדי להביא לתיקון העולם הגיע הזמן להפיין גם לגויים את אור התורה במלואו. זו 'מהפכה', המובנת וモצדקת על רקע של שלוש מהפכות קודמות ממשך הדורות בלימוד התורה, שהתחוללו בנימוק "עת לעשות לה' הпроו תורהן!" לבן, מהפכת ההפצת לגויים היא בעצם **המהפכה הריבועית** – ביטוי שהפך ל'מושג' של המהפכה.

בזמנו נמסרה סדרת שיעורים על ארבע המהיפות – סיבותיהן, משמעותן הפנימית, השלבותיהן על התורה ועל עם ישראל, הסדר הפנימי שלהם וכן (ובע"ה עיקרי) הדברים יופיעו בספר), ומאו חווור הנושא מדי פעם בהדגשות חדשות. לרגל שבע שנים למהפכה נחזר בקייזר על ארבע המהיפות ונתמcta את החידוש שהתווסף השבוע:

ארבע המהיפות

המהפכה הראשונה היא 'עתיקה' – **כתיבת התורה שבעלפה**. במשך דורות היה אסור לכתוב דברי תורה שבעלפה, והוא נמסרה בナンמות בבית המדרש מרוב לתלמיד, "דברים שבעלפה אי אתה רשאי לאומרם בכתב". המהפק העיקרי נעשה בידי רבי יהודה הנשיא, שחתם את המשנה בנוסח סופי ומוגמר שנכתב בספר. הדבר היה הכרח מפני שהتورה החלה להשתחח ומרכזו

ב Yates המשיח, הגיע הזמן לחשוף את המגמה האוניברסלית של התורה ולפנות לכתהילה לאומות העולם, בדרך "מלאת הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

סולם של עלייה

לכל אחת מהמהפכות יש שרשים קדומים, וכשתובננים אפשר לזהות שאין כאן רק מהפרק שמתחלול ברגע אחד (רבולוציה) אלא ישנו תהליך מדורג ורב-שלבי (אבולוציה). זיהוי התהליך חשוב לא רק להזדקת המהפכה, אלא בעיקר כדי לתת סולם שיאפשר לחולל שינוי אמיתי ופנימי. בשיעור שנמסר השבוע – שבשבועיים אחרים יום הולדת שבע' לmahpacha הר比יעית – דוגמא יפהיפה לתהליך הזה:

הופעתם עם ישראל מתוך אומות העולם היא תהליכי-עליה באנוותות, לאחר נפילת אדם הראשון בחטא עץ הדעת. מתוך האנוויות שנפלה נברר לנו, ואחריו יצרו שלושת האבות בירור אחר בירור עד לlidat עם ישראל. אברהם אבינו, היהודי היהודי הראשון (עוד לפני יצירתם עם ישראל), מוגדר גם כ"אב המין גויים", ומכאן מובן שסלם העליה בו צעד עם ישראל ממועד בסופו של דבר גם לאנוויות כולה.

ובתמצית: **אדם הראשון** נתנו שיש מצוות בלבד, המצוות שענין תיקון החבורה האנוותית. לנוכח נספה מצות "אבר מן החי" – דין כשרות שמתחליל לחזור מהבטע. **אברהם אבינו** מלמד את האנוויות כולה כי בנוסך למצאות יש לנוהג בדרך של "צדקה ומשפט" וגם מפיין לכל את האמונה בה' או אחד" (על רקע השיטוף, שמוטר לבני נח). **יצחק אבינו** מוסיף את מושג ה"עובדת שבבל", ומלמד לכל בני העולם "עבדו את ה'" ("ביראה" וגם "בשםחה"). **יעקב אבינו**, שעסוק בתורה באהלי שם ו עבר (הגויים!) מספק הדראה לmahpacha הר比יעית – לימוד התורה לאומות העולם. מי שעולה בסולם בן חמיש השילובות הללו (שכנגד נפשׂ-זרוח-נשמה-חיה-יחידה) נמצוא רק כפסע מגויר שלם וככינה לכל ישראל.

– נשים מברכות ברכת התורה, הן צדיקות לדעת הלהכה למעשה ויראת ה' וגם היו נשים למדניות בכל הדורות – אך עובדה היא שככל בנות יישראל לא זכו ללימוד תורה מסודה. גם תנאי החיים בעבר לא אפשרו להן לעסוק הרבה בלימוד – הבעל למד תורה והאשה סייעה לו. כל זה היה חייב להשתנות במציאות הדינמית בדורות האחוזנים, "עת לעשות לה"! לא יתכן שבת תעסוק בלמידה חול ב儒家 גבואה ורק בתורה לא תיגע... ואם רוצחים שימשיכו להבנות בתים יהודים נאמנים, עם חינוך לתורה ולמצוות, חובה לשנות את חינוך הבנות. בmahpacha הוא בולטים במיוחד החפץ חיים, שהייתה הפוסק הגadol שהכריע בעד הקמת בית יעקב, והרבינו מליבוואויש, שהסביר כי מדובר כאן בעלייה פנימית של מעמד האשה, "עלית המלכות" לקדחת הגאולה.

אך החידוש העיקרי העומד לפתחנו הוא המהפכה הר比יעית – **לימוד תורה לגויים**. בהלכה יש הסתייגות רבה מלימוד תורה לגויים: "גוי שעסוק בתורה חייב מיתה", "אין מוסדרין דברי תורה לנכרי". גם את דברי התורה השיעיכים לגוי, שבע מצוות בני נח, כמעט ולא הפיצו. אבל הדבר אמרו להשתנות! היעוד המשיחי הוא "תיקון עולם", עבودת ה' "שכם אחד" של כל האומות כישראל ודאי במרכז. لكن עוזר הרבי מליבוואויש על ההכרה בהפצת שבע מצוות בני נח. אכן, כדי שדתוות השקר תחולופה וכולם יכירו בדת האמת לא ניתן להסתפק בלימוד המצוות של שבע המצוות – ח比亚ים לחשוף לעיני כל את האמת והיפי של תורהנו בשלמותה. יתר על כן, "לא גלו ישראל ישראל לבן האומות אלא כדי שיתווסף עליהם גרים" והגאולה מתעכבות עד שככל נשות הגרים בפוטנציאל התקרבה לעם ישראל (לצד מיליון נשות שabaydo בשמודות ובהתבוללות ועלינו להשיבן). לכן, המהפכה הר比יעית כוללת גיור הלהכה למי שמתאים וחפץ באמת הatztof אליינו ולקבל על תורה ומצוות. לאור כל זאת, בימינו, לקרוא

שיעור

המהפכה הרביעית

סולם עליית האנושות

קיצור מholm השיעור

בדרך להופעתו של עם ישראל עברה האנושות **שלבים שונים** – מ אדם לנח, מנח לאברהם, ואחר כך דרך שלושת האבות. בשיעור המוחדר של פנינו מוסבר כיצד כל השלבים הללו רלוונטיים גם היום כסלום של **התעלות הגויים** שראויים לתקריב לה – עליה **מתיקון האנושות** וニיצנים של **יציאה מתחום הטבע** (אצל אדם ונח) אל **אלטרואיזם אמתי, עבודה ה' פנימית ביראה** ושמחה ואף **עיטוק בתורה**. השיעור הזה הוא נדבך נוספת נספף של 'המהפכה הרביעית' – מהפכת לימוד התורה לאומות העולם – כדי להביא ליעוד הנגולה, "כי אז אהפר אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם הו' לעבדו לכם אחד". הסולם הזה נוגע גם **לכל יהודי** – הן בעבודתו שלו, שהרי אלה **קומות היבטים** גם עברונו, ובעיקר **כשליות** להפיץ את אור ה' לעולם כולם.

א. מבני אדם לבניין יעקב

מבנהו לבני-אברהם

מאז לפני כמה שנים, כשהתחלנו לדבר על המהפכה הרביעית^א – תורה לגויים – יש הרבה התעניינות והתעדורות מכל מיני סיונים. רואים שהענין הולך ומתגבר. הואאמין עוד לא תפס מסה קורייתית של התפרצויות, עוד לא הגיע לכל העולם, אבל מקווים שכך יהיה בקרוב. נתחיל

היום עם פרק חדש ששuireי למהפכה הרביעית, "אור לגויים". היעוד שלנו, עם ישראל, הוא להיות "אור לגויים"^ב, עד שיקום היעוד של "לעבדו שם אחד"^ג. גויים הטוביים, שומרים שבע מצוות, נוהגים לקרווא בניינח. למה? כי אצל נח הגינו לשבע מצוות. לאדם הראשון היו שבע מצוות ואצל נח נספה מצוות "אבר מן החיה". אבל,

ב אברבנאל עלי ישעה פמ"ט, ע"פ לשון הנביא בפסוק ו (וקודם לכך – מב.).

ג צפניה ג, ט.

ד רמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם פ"ט ה"א

נרשם ע"י אותיאל גלעדי. לא מוגה. יארצית אם הרב – מרת ברינה מלכה גינזבורג ע"ה (ח"א). ד' שבט תשפ"ב – כפ"ח. א בהთעדות כ"ד בטבת תשע"ה (וראה הנדפס לעיל בಗליון 'המהפכה הרביעית').

שהוא כן זוכה להיות גור צדק – הוא שוב בֶּן־אברהם. השאלה הפשוטה היא למה לגויים הטובים איננו קוראים בֶּן־אברהם? הרי והוא החידוש בתורה לגבי היחס בין היהודי הראשון לבין אומות העולם.

קדם כל בן־אדם

היה אפשר לחחד עוד טפה, ולומר שלכאורה היה מספיק לקרוא לגויים הטוביים בני־אדם. סך הכל נתוספה על ידי נח מצוה אחת, אבל את שיש המצאות – שכוללות את כל עיקר המוסר, לא לרצוח, לא לנונב, לא לעבוד עבודה זורה, גם להעמיד בתמי משפט, כל עקרונות החברות המתוקנות – קיבל אדם הראשון.

אם הגויים ישמרו את שיש המצאות האלה, גם ביל' לדעת מ"אבר מן החי", מצות הכהורות שלהם, לכואורה הם כבר יהיו גויים טובים מאד. מספיק שהגוי יהיה בן אדם, כמו שנוהגים לומר 'בן אדם' – אדם מן היישוב. צריך לומר שאין hei נמי, שיש מדרגה של גוי, שלא מובנת מалаיה, שהוא בן אדם.

את כל המדרגות האלה יש גם אצל יהודים. גם יהודץ צריך קודם כל להיות בן אדם, מעונש. איך אני יודע? כתוב "דרך ארץ קדמה לתורה".^ט להיות בן אדם זו דרך ארץ – זו דרישת שדורשים מכולם. קודם תהיה בֶּן־אדם, אחר כך תהיה בֶּן־נה, אחר כך תהיה בֶּן־אברהם – ואחר כך הלאה. צריך להבין מה פירוש 'הלאה', וגם להבין איפה בדיקוק עומדת המהפהכה הריביעית, באיזו צומת דרכיהם של התקדמות האנושות, התתעלות של הגויים. ה' ברא את העולם שוכלים מתחילה גויים – גם אברהם, לפניו שזכה להיות אברהם אבינו

בָּה כוֹלֵם בְּנֵי
נֵח הַיָּא עֲדִין
לֹא הַמְהַפְּכָה
הַרְבִּיעִית. הַשֵּׁם
הַמְתַבְּקֵשׁ לְגַוִּי
שְׁמוֹשָׁפָע מְרוֹחָה
הַיְהוּדָה, לְפִי מָה
שְׁכַתּוֹב בְּפִירּוֹשׁ
בְּתּוֹרָה, הַוָּא בְּנֵי
אַבְרָהָם – כִּי
אַבְרָהָם אָבִינוּ
נִתְבָּרֵךְ לְהִיוֹת "אָב
הַמּוֹן גּוֹיִם", הַוָּא
הַאָב הַרוֹחֲנִי שֵׁל
כָּל הָגּוֹים

כפי שהסבירנו כמה פעמים,^ט גם מציאות בה כולם בני נח היא עדין לא המהפהכה הריביעית. כמובן, טוב שוכלים יהיו בני נח – הרבה יותר טוב ממהמציאות הקיימת. כאמור, השם המתבקש לגוי שמוספע מרוח היהדות, לפי מה שכתוב בפירוש בתורה, הוא בֶּן־אברהם – כי אברהם אבינו נתברך להיות "אב המון גויים", הוא האב הרוחני של כל הגויים. מכך שני, גם כשגוי מתגיר ממש קוראים לו בן אברהם – אברהם בן אברהם הוא השם המקובל לגר צדק.^ט

שוב, בתורה שכותבו שאברהם אבינו יהיה "אב המון גויים" – הפשט שהוא יהיה אביהם גם בהיותם גויים עדין, עוד לפני שמתגירים ממש. ה"המון גויים" יהיה שייכים לבית אברהם, והוא יdag לחנוך אותם בהתאם לדוח בני ביתו, כמו שכותוב "כי ידעתني גוי לשמר את דרכּ הוּי לעשות צדקה ומשפט", שיילכו בדרך אברהם אבינו. כמו שעוז נסביה, דרך אברהם היא בונספּך לשבע מצות בני נח. כשגוי מזודה עם אברהם אבינו, עדין לפני שמתגיר למגרי – ודאי שהוא יותר מבני נח, יותר משבע מצות. צריך להסביר יותר טוב מהו המעבר זהה, מה הגדר של להיות בְּנֵי אברהם, שעדיין לא גור צדק ממש.שוב, אחרי

(מכראシアט ט, ה).

ה ראה שיעור כ' שבט תשע"ז; ג' תמוד תש"פ. ובכ"מ.
ו בראשית ז, ה.

ז דברים ז, ד.

ח ראה רמב"ם הלכות ביכורים פ"ד ה"ג.
ט כפי שנקרא אחד מגורי המפוזרים ביותר – הגרף פוטוצקי (ראה גם שיעור י"ב סיון תשס"ז).

י בראשית יח, יט.

למהפכה הר比יעית, צריך באמצע עוד מדרגה – בוני' יצחק. הרי יש שלשה אבות^ט, ואסור להחשיך את האב האמצעי, בפרט שהוא יהיה העיקר לעתיד לבוא – “כי אתה אבינו”^י. צריך להבין מה המשמעות, בשביב גוי, להיות בוני' יצחק. יצחק אהב את עשו^ו – סימן שיש לו זיקה לגוים. עשו ודאי רואה את עצמו בוני' יצחק, אם הוא מזדהה – השאלה מהי המדרגה הזו כשלב של עלייה הגוי ועלית העולמות שהסבירנו קודם.

על אברהם כתוב “לא כאברם שיצא ממוני ישמעאל”^ז. אם אומרים בני' אברהם, מי תופס טרמף ראשון על התואר? הערבים – ‘שיימו ושמחו’, זה בדיקת היחס שלהם. מי תופס טרמף על בני' יצחק? עשו, “לא כי יצחק שיצא ממוני עשו”. אבל, כמו שאמרנו, התורה מצינית את היחס של כל הגויים לאברהם – לא רק של ישמעאל. לשמעאל אברהם מתיחס באופן מיוחד, “לו ישמעאל יהיה לפניו”^ט, “בזירתן”^א. אבל התורה אומרת שאברהם הוא “אב המונ גויים”, כולם. גם ליצחק יש קשר לכלם, ורק קשר יותר גבוה. אחר כך יש קשר של בוני' יצחק.

אחר כך, אם הוא עבר את כל המדרגות האלה, כל השלבים האלה, אותו גוי זוכה להtagיגר ממש – וזה הוא יהיה ישראל. בנו יעקב אכן עדיין אינו ישראל, כמו שייעקב אבינו בעצמו בתחלתו לא היה ישראל – עד שלא ניצח את השער של עשו וזוכה לשם המעלה שלו^{טט}, שהוא שם העצם שלו^{טט}. גם כל גוי שבסוף מנצח את הגוישקייט הטבעו בו בעצם מאז הוא “גר

^ט “אין קורין אבות אלא לשלשה” (ברכות טז, ב.).

^י ישעה סג, טז; שבת פט, ג.

^ו בראשית כה, כח.

^ז ע”פ ספרי דברים ז, ד.

^ט בראשית יד, יח.

כא רשי על אחר (וראה זכור לאברהם שכך הייתה הגרסה שעמדה לפני רשי” בתרגום אונקלוס, ”בדחלה רשי”).

כב רבינו בח”ע על בראשית מז, קט; ובעקבותיו בספרים רבים.

כג ראה אהוה”ת חנוכה עמל תתקך; ד”ה ”בשעה שהקדימו” ת Ross ז בסופו. וככ”מ.

על ידי עשרה נסיבות שעמד בהם^{טט}, היה גוי. ה’ רוצה התעלות, עלית העולםות.

מה הפכה הר比יעית – בוני' יצחק

מהו גוי שמשמש לומד תורה? זה הפשט שלנו כשאומרים מהפכה רבייעית. על פי הפשט הרמב”ם^{טט} אסור לו לפתח גمرا ולקראת כמו בחור ישיבה, אבל מתוך כונה עמוקה להדליק ולקראבת הניצוץ שלו – יושבים ולומדים אתו סוגיא בנגלה וכל שכן סוגיא עמוקה בחסידות. מהו – בנו

אדם, בוניה, בוני' אברהם או שהוא אחר? היתי אמר שהוא הופך להיות משהו אחר – בוני' יצחק.

הרי מי יושב ולומד תורה? יעקב – “ויעקב איש תם ישב האלים”^{טט}. איזה אחים?

זהם שלם ושל עבר^{טט}, מי? של שם ושל אחים? בית מדרש. של שם בעצם גויים. התורה שליהם, בבית המדרש שלם ועバー, היא תורה שלם לומדים – ושם

שocked על התורה יעקב אבינו בתחילת דרכו, וזה היסוד שלו. כל גוי שلومד יעקב אבינו בתחילת דרכו, וזה תורה כמו ישיבת-bovehua,

מקבל השראה מיעקב אבינו והוא לכואו בוני' יצחק, מקבל את ההשראה מיעקב אבינו.

התורה בבית המדרש של שם עבר, היא תורה שלם לומדים – שם שוקד על התורה יעקב אבינו בתחילת דרכו. כל גוי שולם תורה כמו ישיבת-bovehua, הוא בוני' יצחק, מקבל השראה מיעקב אבינו והוא לכואו בוני' יצחק, מקבל את ההשראה מיעקב אבינו.

שלשת האבות בדרך לישראל

אם יש לנו את המדרגה של בוני' אברהם, ”אב המונ גויים”, ושל בוני' יצחק, הקשור במילוי

^ט אבות פ”ה מ”ג.

^{טט} הלכות מלכים ומלחמותיהם פ”י ה”ט.

^{טט} בראשית כה, כד.

^{טו} רשי על אחר (וראה תנומה הקדום תולדות זאת בראשית רבה סג, י).

בן-אדם לבן-אדם – מתקון החברה ליציאה מהטבע
אמרנו שלחיות בראם היהי "דור ארץ קדמה לתורה", שיש בה גם קדימה במעלה^ט. כמו שאמרנו, כל שמות קדומות שקבל אדם הראשון הן מצוות של דרכם הארץ – תיקון החברה.

להיות בוניה היינו שלמות המצוות שנותנו לגויים, כולל

המצוות השבעית – אבל מן החי – שהיא עצמן מצויה של כשרות. כשרות מתחילה להיות משאשו סגול-יהודאי. על פניו, איסור אבל מן החי הוא לא רק תיקון החברה. אפשר לומר שם שלא נזהר אבל מן החי הוא ברברי, והדבר לא טוב לחברה. בכל אופן, על פי פשטו, זו לא הנקודה – זה דין בכשרות. لكن יש כל מיני דקיות לגבי אבל מן החי, שבkowski אפשר לבדוק מה מותר ומה אסור. וזה דין כמו כל דין התורה.DOI שאותו מעבר מסוים לקראות לעלה מהטבע, לעלה מטעם ודעת.

כל המצוות הפשוטות של האנושות, המצוות שנועדו תיקון החברה, הן טبع – "עולם כמו נוהג"^{טט}, שהעולם יתקיים, שלא יחרס. כל היהדות, כל התורה כולה, היא נס – דברים לא מאה אחוז מובנים בטבע. במצבות של הגויים היציאה מהטבע מתחילה מאבר מן החי.

בן- אברהם – אלטרואיזם

מה התוספת הנדרשת כדי להיות בני- אברהם?

שני דברים:

קודם כל, אמרנו שבן- אברהם מתחנן בדור אברהם – לשמרו את "דור היהי" לעשות צדקה ומשפט". הכוונה ואידי יותר מקיים שבע מצוות בני נח. נאמר בדרך פשוטה, שלשות האבות הם

קט ראה אה"ת בראשית ח'ג תקפג, א (הובא ונתרIOR בספר **לחויות עם הדמן** בראשית עט').

ל ראה חולין ל, א. ש"ע י"ד סימן כד ובונ"כ שם. לא עבודה דירה נד, ב.

כל המצוות

הפשוטות של האנושות, המצוות שנועדו תיקון החברה, הן טבע. כל היהדות, כל התורה כולה, היא נס

שנתגייר כתינוק שנולד דמי"כ – הוא נעשה מציאות חדשה, שהיא ישראל. הוא הופך להיות יהודי גםו. אז התורה מצוינות, הרבה פעמים, "כאורה וכגור"כ, שיש שיון. צריך להרגיש את השוויון בין אורה לנגר צדק.

סולם העליה

מה אמרנו עד עכשיו? אמרנו שבעצם רצה שכולם בסוף יהיו יהודים. הוא ברא את כולם בני אדם. אדם עצמו היה בדרכה מאד גבואה לפני החטא^{טטט}, אבל ה' ידע – "נורא עליליה על בני אדם"^{טטט} – שהאדם יחתה והעולם יפל, והוא צריך לבנות הכל מחדש מלמטה לעלה. קודם צריך להיות בני-אדם, אחר כך ברינה, אחר כך בני- אברהם – שהتورה עשו ממוני עניין מיוחד, המעביר מבני- אברהם לבני- אברהם הוא מעבר מוחלט, מעבר באין-עדור – ואחר כך הוא עולה להיות בני-יעקב, וכשהוא כבר לומד תורה, הפשט שלו במחפה הרביעית, הוא נעשה בני-יעקב. אז, בזוכות התורה, מי שרואית תגיגיה, כמו שאנחנו מדברים, ויהפוך להיות ישראל. כתוב בחז"ל^{טטט} שכל האבות נקראו ישראל – וזה שם משותף, גם לאברהם, גם ליעקב ולישראל.

ב. חמשה שלבים של עלייה

nochzer על העניין ונסביר בקיצור:

כד יבמות כד, א

כה ראה למשל יקרא כד, כב: "משפט אחד יהיה לכם כגר Каורה יהה." ובכ"מ.

כו אדם הראשון לפני החטא הוא בדרגתו "חיה" של כל האנושות (שם חזה לפני החטא – ספר הליקוטים בראשית פ"ג). ע"ח ש"ג (סדר אצילת) פ"ב; **סוד ה'**

ליראי, תפלה קודם הלמוד פ"ז הערכה ל ובאריכות בשיעורים בסוד ה' שם.

כד תנחים ט, ה. וראה תנחותמא ושב ד.

כח בראשית רביה סג, ג.

מתוך אינטואיזם ומניעים, לא להתייחס דוקא
ודאי לא לשם עבודה זורה שלו, כי כבר יצא
מעבודה זורה.

הרי אלטרואיזם נמצא כבר בתחום הטבע –
יש גם אצל חיות. זו סוגיה מאוד גדולה היום
בביולוגיה^{לט}, אולי הסוגיה הכי מעניינת שיש
בלימוד מדעי החיים, שגם כדאי שכל אחד ואחד
ידע טפה – האם יש בטבע אלטרואיזם, הטבה
אחד עם השני שלא על מנת לקבל פרס? האם
יש רצון אמיתי להיטיב בתחום הטבע? כתוב "אליה
תולדות השמים והארץ בהבראם"^{מג}, אחרות
"באברהם"^{מג}, ואם העולם נברא במדת אברהם
זהו קצת רמז, רמז יפה, שכן צריך להיות חסד
 בתחום הטבע עצמו. הרצון האמיתי להיטיב,
 אברהם אבינו, צריך להיות בטבע העולם. גוי
 שמזודה עם התכוונה הזו וمشך אותה הוא
 בראברהם. כל זה, כפי שאמרנו, בחינה אחת כדי
 להיות ברברהם – עלייה באין עוזר מבזינה.

בן-אברהם – אמונה הייחוד

מה הדבר השני? אחת משבע מצוות בני נח
היא לא לעבוד עבודת זורה – **לפי הרמב"ם** היא
ודאי העיקר^{מג}, וגם כמה פעמים בדרכו^{ייח}, לפי
חו"ל^{לט}, מוחכר רק שהגוי לא עובד עבודת זורה.
אלא מה? מובאים בחסידות, גם אצל הרבי^{מג},
דברי הרמן^{מג} שיש סוברים – וככה ונוהגים
לפסק^{מג} – שגוי לא מצווה על השיתוף. תמיד

לט וראה עוד גם בשיעורים: ח"י איר תש"פ; כ"א איר
תשע"ח; יט כסלו תשע"א פ"ד. ובכ"מ.
מ בראשית ב, ד.

מא בראשית רביה יב, ט; פסיקתא דרב כהנא נספחים אוט
א; והר ח"א צא, ב.
מב כשיתו גם לגביו עם ישראל – ראה מו"ב ח"ג פ"ט.
mag ראה לחוגמה ויקרא לה, לה.
מד ח"ב שם. ועוד.

מה ד"ה "כי תsha את ראש" א"ס"ה; ת"מ ח"ז עמ'
296 ובעהרชา ז' בארכחה. ובכ"מ.
מו בש"ז או"ח סימן קנו.
מצ ראה הנסמך באנצ"ת ערך 'בן נח', ובספרים שהובאו
בשדי חמד פאת השדה כללים אוט'ג' ס"ז סק"א. וראה גם
בנסמן לעיל הערה מה.

שלשות העמודים עליהם העולם עומד^{לט}. אברהם
אביינו הוא גמלות חסד – חסד חنم, לא מהויב.
עומק גמלות חסד הוא מתוך תודעת "שליל שלך
ושליך שלך"^{לט}, רצון אמיתי לחתה, מה שבლועזית
נקרא אלטרואיזם ("זולתנות"). וזה תכונה שודאי
לא נמצאת אצל הגוי סתם, שהרי "כל טיבו
דעתך לגשמיlico עבדין"^{לט}. כשהוא נדבק ברצוין
הטוב להשפיע, לחתה, כשהו הופכת להיות דרך
החיים שלו – וזה עלייה בדרגת באיניערונו.
אם כן, דבר אחד בעליה
מברינה לבן-אברהם הוא

ההיפיכה לנו שכך ונתן
צדקה. ידוע שיש סוגיא
גדולה וחמורה^{לט}, שנוגעת
לכל אחד שיש לו מוסד
שצריך להחזיק – האם
אפשר לקבל צדקה מגוי?
מקובל לומר^{לט} שם הגוי
לא עובד עבודה זורה,
שומר שבע מצוות, אולי
כן מותר לקבל – אך
נוהגים היום להקל כדי
לאפשר לקבל כסף מהגוי.
בכל אופן, זו סוגיא מאד חמורה לגבי "חסד
לאימים חטא"^{לט} – שייכת לפרק א בתניא.
מה קורה לבן אברהם? במדה מסוימת הוא יוצאת
מה "חסד לאימים חטא", שהוא חידוש מופלא.
או הוא מתדמה לנפש הבהמית של היהודים^{לט},
שהיא קליפה נגה, כמבואר בפרק א בספר
התניא – הוא מקבל רצון אמיתי לחתה, לא

סוגיה מאוד גדולה
היום בביולוגיה –
האם יש בטבע
אלטרואיזם?
העולם נברא
במדת אברהם,
רמז יפה, שכן
צריך להיות חסד
בחום הטבע עצמו

לב אבות פ"א מ"ב; זהה ח"א קמו, ב.
לג אבות פ"ה מ".
لد ע"ח שם ט פ"ג. ראה
לה וראה ש"ע י"ד רנד, ובנו"כ.
לו ע"פ דברי הרמב"ם בהלכות מלכים ומחלמותיהם פ"ו
ה"י (וקן הסיק המשיל שמואל שם. ולהעיר מ מגדל חננאל
במקומו). וראה הנסמך בספר המפתח על אחר.
לו משליל, לד. וראה בבא בתרא, י'. ב.
לח ראה סיור עם ד"ח שער החמץ רפ"ג, ג ורפ"ד, ד.
ICON מבואר בלקוק"ב לקונטרס ההתפעלות (נאמרי אדרה"א
קונטרסים) עמי' קמד.

שהתפללו יהדי⁽²⁾).
גוי לא מתפלל לפני שנעשה
בנ' יצחק? הוא מתפלל – אבל
הוא מתפלל תפלה ספרנטואנית,
כמו כולם. גם אדם הראשון

התפלל. אבל להתפלל בעבודה, תפלה חב"דית,
בהתבוננות, בשביל לעורר אהבת ה' ויראת
ה' – כמו שכתוב בתניא^ט – זה כבר משחו
מיוחד. הלואי שתהיה לנו את המדרגה זו. גם
התפלה הספרנטואנית, מהלך, היא משחו יקר מאד
– "הלואי שיתפלל אדם כל היום כולי"^ו –
אבל לעבור, להיות בתודעה של עבד, זו מדרגה

מיוחדת ליצחק אבינו, עמוד העבודה.

מה כתוב על עבודה? לומדים הרבה
לאחרונה^{טט} שפסק אחד אומר "עבדו את הוי"
בשםה^{טט} ופסק שני אומר "עבדו את הוי"
ביראה^{טט}. יש הסבר חז"ל^{טט}, ואנחנו אוחבים
לצטט זאת^{טט}, ש"עבדו את הוי" ביראה" נאמר
לגוים ו"עבדו את הוי" בשםה" נאמר ליהודים.
כעת אומרים שאת הגוי שעלה לדרגת בנ' יצחק
אפשר ללמוד ולהנרך ל"עבדו את הוי" בשםה"
– כי יצחק הוא גם יראה וגם שמחה^{טט}, אלה
בדיווק שתי המדודות שלו, והא בהא תלייא. אם
ראייתם פעם תМОנות, יש גוים שמתלהבים ביחד
באיוז תפלה המונита או משחו, באפריקה וגם
בסין, במזורה הרחוק, הם יכולים לגמרי להגיע
לאקסטזה. על פי פשט לא מצד הקדושה כל
כך, אבל יש בזה משחו – אפשרות ללמוד את

נג' בראשית כה, כא (וראה רשי").
נד ראה תניא פ"ב.
נה ברכות כא, א. וראה באורך **הטבע היהודי** מאמר
"התפלה המתמדת".
נו ראה שיעור מוצאי כ"ה בטבת השנתא ח"א (נדפס בגליאון
בא).

נד תהילים ק, ב.
נח תהילים ב, יא.

נט תנומה נח פ"ט.

ס לב לדעת ביאור ח לפפרק בעבודת ה' (עמ' מג); **אשר עני** אמר "עבדו את הוי" פ"א (עמ' קסג). ועוד.
סה כמذובר לאחרונה – ראה התשועדות י"ט כסל, שיעור
שבת כ"ג כסלו (באורך) ושיעור מוצאי כ"ה בטבת השנתא.

כל זמן שיש

אמונה בשיתוף
קשה לישם את
האלטוריואיזם

מזכירים מיחד את מאמר "מים
רבים" תש"ז, שהרבי מזכיר
בו את המדרגות בענין. נoi יכול
להיות גוי טוב, ששומר שבע
מצוות בני נח, ועדין מאמין

בשיתוף – הוא לא נקרא עובד זורה לפי
הרמ"א. אבל בשביל אברהם אבינו זה ודאי לא
'עובד'. אברהם הוא "העבר"^{טט} – בשביב צרכ'
לעבור משיתוף. להיות בור אברהם היינו לנkont
יותר את האמונה. בעצם, כל עליה צריכה להיות
יותר נקיון בעצם האמונה, וכך יש דילוג בגין
עורך מברינה לבן- אברהם.

כנראה שני הדברים שאמרנו על בן- אברהם
תלilos אחד בשני, "הא בהא תלייא": כל זמן שיש
אמונה בשיתופי קשה לישם את האלטוריואיזם.
הרצון להיטיב, הרצון להשפיע לנו, לא הולך
יחד עם שיתוף. שיתוף, בסופו של דבר, הוא
פולחן עצמי – ופולחן עצמי בדיקות הוא ה"חסד
לאפיקים חטא" שהזכרנו קודם. עד כאן עלית
הגוי מבניינה לבן- אברהם.

בן' יצחק – "עבדו את הוי"

מה פירוש להיות בן' יצחק? מה החידוש של
יצחק לגביו אברהם? כמו שאברהם הוא עמוד
గמליאות החסד, יצחק הוא עמוד העבודה. אם
כן, מהו החידוש של בן' יצחק? זה אחד שהוא
כבר 'עובד'. מי שאוהב לתת ווגם לא מאמין
בשיתוף עדיין אינו 'עובד'. להיות עובד היינו
להתבונן – "אייזו היא עבודה שבלב? הוא אומר
זו תפלה"^{טטט}. עמוד התפלה הוא יצחק אבינו –
יצחק-דרכה בגימטריא תפלה (כמפורט בהמשך)

מה ראה לדוגמה שיעור ג' כסלו ע"ט (ח"ג – נדפס בגליאון
וארא ע"ט).

מט בראשית יד, יג.

נו וראה באורך בתורת כהן (לבוי חזא מפולץ) פרשת
בא אות ד על הדקה בין "חסד לאפיקים חטא" לאמונה
שaina בה' להבדו – ע"י"ש.

נא תענית ב, א.

nb מגלה עמוקות רנ"ב אופנים אופניים לה וצ.

מתוך הרגשת הפלאה, "פחד יצחק" – הנובעת מהഫשת האמונה. במקרים שאנו מדברים עליהם לאחרונה הרבה^{לט}, יש כאן מעבר לדייעת השילילה^{לט}. "עבדו את הוּא בשמחה" משלים את "עבדו את הוּא ביראה" ובשמחה יש כבר מעין מעבר מדייעת השילילה לדייעת החיוב^{לט} – יראה היא הפשטה (שילילה) ושמחה היא הלבשה (חיווב)^{לט}. "פחד יצחק" הוא סוד הצמצום^{לט}, שיש לו גם מובן של סילוק (הפשטה) וגם של ריכוז (הלבשה)^{לט}.

הgio לעובד. אם לא מדובר רק בכיף, בחוויה, בטראפ, בהפנייג – זו יכולה להיות עבודה ה' בשמחה, יש הרבה פוטנציאלי לגוים לשמה, לרוקוד וליצאת מן הכלים למגרוי. צריך לכוון זאת, לנוט נכוון, לשם עבודה – ולהסביר מהי עבודה בכלל.

אם כן, החדש של יצחק הוא עבודה של יראה ועובדת של שמחה. שוב, אברם אינו 'עובד' – 'עובד' היא יצחק אבינו, הוא מנהיל תודעה של עבודה. כתוב ש"לית פולחנא כפולחנא דרHIGHMATOA"^{לט}.

בן-יעקב – עיסוק בתורה

מהי המדרגה של בן-יעקב? כמו שכבר אמרנו, יעקב הוא "איש תם ישב אלהים" – והוא עומד התורה. בן-יעקב הוא משה אחר לנמר, במדרגה זו כבר מקבלים מה' תורה ושוקדים עליה. זו המדרגה של המהפקה הריבית. מה בירור האמונה שיש בעלייה למדרגה זו? קודם כל, התורה משלימה את המעבר לדייעת החיווב – היא מגלה באופן ברור את רצון ה' החיוובי (בידמה מצותה שהן "רמח אברין דמלכא"^{לט}). בתורה יש כח לגלוות מצד האלקות משתקפת בכל – לא רק ידיעת ה', כמו 'עובדת', אלא גiley של ה' בתוך כל המציאות (ביחס לצמצום, שהזכיר בסוד "פחד יצחק", התורה היא כבר

אם רואיתם פעם
תמונה, יש גוים
שמתלהבים
ביחד באיזו תפלה
המנוחת או משהו,
באפריקה וגם
באסין, במצרים
הרחוק, הם יכולים
לגמרי להגעה
לאקסודה

– "דע את אלהי אביך ועובדתו"^{לט}. אמונה היחידה של בנ-אברהם יכולה להיות עדין עם תפיסה מaad מגושמת ומאנישה של אותו אל אחד בו מאמינים^{לט}, תפיסה הגוררת פחד מענישה – יראת העונש (שכליל אינה מצד הקדשה, אלא מצד קליפת נגה^{לט}, שרש הנפש של בנ-אברהם, כנ"ל). ב"עבדו את הוּא ביראה" יש כבר עלייה ליראה תורה – הארה של יראת הרומיות

ס' בראשית לא, מב' ס' שיעור כ' בטבת (נדפס בגלילון וארא) ושיעור כ"ה בטבת (נדפס בגלילון בא). ס' הארץ"ל אומר (שער הגלגולים הקדמה לו) שרש הרמב"ם, שדיל בדעות השיללה, הוא בפה השמאלית דא"ק – קין השמאלי ד יצחק. סט אם כן, "פחד יצחק" יכול גם ידיעת השיללה (הפלאה) וגם ידיעת החיווב. והרמז: פחד ר'ת פלאחויב' דעתת (פלאי' חיווב' דעתת עולה תורה, ורק ראשי ואמצע' תיבות עולם יצחק).

וערא עוד בשיעור כ"ה בטבת (בשני חילוקי) שנדרפס בגלילון בא.

וערא **חסידי דוד הנאמנים** ח"א סימן א, ובכ"ד. עב' וראה חסידי דוד הנאמנים ח"א שיעור חמיש' ובכ"ד. עג עפ"י תקופ' ז' ל (עד', א). וראה בנקודה המעוגנת "להלביש את ה'" בגלילון בא.

סב זהר ח"ג רסז, א.
סג דה"א כח, ט.
סד וראה – דוקא ביחס לדת המתחדרת ביחס של בני אברהם – בשיעור הנ"ל הערפה מה. סה ראה סה"מ תרנ"ט ד"ה "שובה ישראל" (עמ' ייחיט). ובאריכות בסה"מ תרנ"ה עמ' רכד ואילך. ובכ"מ.

הרביה פעמים כתוב שמשמעות החיים שייך גם לא הצד הקדושה אך מקיים היחידה שייר רק לקודשה. אם הגוי זוכה כבר ליחידה שלו, אם הוא בר-יעקב, הוא כבר קרוב לנורו, למדרגה של ישראל — מיעקב לישראל הדור קלה. בכלל, כל ההכנה לגרות היא בחינת יעקב — עיקר הבדיקה היא האם הגור הוא רציני

בכוננותיו, בסוד "ויעקב איש תם" שפירושו 'בחור רציני'^{שע}. אם רואים שהגור רציני צריך לגייר אותו מיד^ט (אך למרבה הצער יש רבנים שנתחלף להם יעקב ב-יעקב — משום שאין להם החוש' להזות את התמיינות-הרציניות של הגור, בסוד "וידעו אחוזת בעקב עשו"^{פא} — והם מעכבים גם את גיור הגרים הרציניים בטענה ש"כל עכבה לטובה"). ולסיכום:

**למרבה הצער
יש רבנים
שנתחלף להם
יעקב ב-יעקב –
משום שאין להם
ה'חש' להזות
את התמיונות –
הרצינות של הגור**

פנימיות הקודש, שיש בה כח של התכללות וגילוי האחדות בכל פרטיה המazingות). אם כן, בעצם, בשבייל לזכות מהפכה הרבעית, להיות בר-יעקב, צרכיהם לעبور את כל השלבים האלה. זו עוד הקדמה מאד חשובה בנוגע למ הפכה הרבעית.

המדרגות כנגד נרנחה^{יז}

תוֹךְ כָּדי שָׁאַנְהָנוּ מִסְבֵּרִים זֶאת, אֲנָהָנוּ חֹשְׁבִּים עַל קּוֹרֵס מָסוֹדָה. יְשַׁ מִמְּה מַה תַּלְמִידִים – שֶׁלָּא נִמְצָאים כָּאן כָּרוּעָ – שְׁנוֹתִים קּוֹרֵסִים לְגַיִם, וְאִפְּשָׂר לְתַת קּוֹרֵס מָסוֹדָה: אִיֵּה אַתָּה נִמְצָא? בָּרוּאָדָם, בָּרוּנָה וּכְוֹ.

אם יְשַׁ כָּאן חִמְשׁ מַדְרוֹגּוֹת, עַד שְׁהַופְּכִים לִישְׂרָאֵל, הַן וְדָאִי כָּנְגַד נִרְנָחָה^{יז}. יְזַעַּא מְשֻׁה מָאָד פְּשָׁוֹט, שָׁאָדָם וָנָה הַמְשֻׁרְשָׁש, כָּל גַּוְיִץְקִרְבָּן לְהִווֹת

בן אדם	נפש	תיקון החברה (שש מצוות)
בן נח	روح	ראשית המצוות שמוחוץ לטבע (אבל מן החיים)
בן אברהם	נפשה	חסד ואמונה היהוד
בן יצחק	חיה	"עבדו את הוי"
בן יעקב	יחידה	תורה

דעה" (ישעה כח, ט), הרונץ לעקב, עמו דוד התורה. שלושת האבות נכללים נרמזים כאן באות ש, "איתא דאבא" (ראה זהה"א ב, תק"ז א), שלושת האבות רמזודים בשלושת הראשות. שלוש הבחינות של נ"א אברהם, ק"נ יצחק (פ"ח יצחק) ובן יעקב ("ויה דעה") הן סוד "רוח אליהם" (סוד שם אליהם במלויו, אלף למד הי' יוד מם, כאשר חילק המלוי עולה רוח) – רוחו של מלך המשיח" (בראשית רבה ב, ד) – "המוחfft על פפי המים" (בראשית א, ב, כקדמה היכנה לפ██וק הכא, "ויאמר אלהים יחי אור", שורטט לגיור הכהלה ממש, כדרשת חז"ל (בראשית רבה ב, ג; זהר ח"א רב, ב) ש"היי אור" רומד לאברהם ש"התחיל להairo" (שםות הרבה טו, כ), לא רק כ"אב המין גוים" אלא כאב יהודי ממש. נמצא שכל תהליך הנרנחה", מראיות הבריאה ועוד לישראל – הכל פועלות אברהם.

עה לקו"ת כי תצא לך, ג' ובכ"ד (עמ"ג גיטין סו, א). עט ראה לך "היום יום ד' תשרי ו' י"ד כסלו, ובכ"ד. פ' ה' הלכות אישורי ביה פ"ד ה' א". פא בראשית כה, כו.

בנ"אדם ובנ"ינה, והאבות, להיות בן-אברהם, בן- יצחק ובן-יעקב, היינו התוספת^{יע} – "תוספת מרובה על העיקר"^{יע}, כאשר עיקר הדילוג הוא מנה לאברהם, "אב המין גוים". יפה שאברהם – יצחק-יעקב כאן הם נשמה-היה-יחידה – הנשמה של הגוי היא אברהם, היחה שלו היה יצחק והיחידה שלו היה יעקב. אם הוא יעבור את כל אלה, בסוף הוא יוכל לזכות להיות ישראל – יהודי גמור^{יע}.

עד שער היחוד (אדמו"ר האמצעי) פט"ו ובריבוי מקומות. עה ראה קונטרס חסדי דוד סימון עז בענין "שרש" (נפש) ו"תוספת" (נשמה-היה-יחידה). עז בראשית רבה סא, א. עד בן אברהם (300) עליה "פ"ח יצחק" ועליה "ויה"

זהה.

תמיד שואלים – מה אתה מחדש? הרי יש שבע מצוות בני נח – הרבי כבר דבר על הפעצת שבע מצוות בני נח – אז מה ה'ביג דיל'? מהי המהפהכה הר比יעית? כתעת אמרנו דבר פשוט – אחורי שבע מצוות, צריך למד את הגוי שלא כדאי להאמין בשיטתך. חידוש גדול מאד, כי כשומד שבע מצוות מותר לו להאמין בשיטתך. כבר השגנו משווה חשוב ביוותה. עוד יותר חידוש – לומר לך שאתה גם יכול לעבוד את ה' בשמחה. ועוד יותר חידוש – לומר לך שאתה גם יכול ללמוד תורה, כפי שאנו רוצים למד ולהחן אותה, לפי הרוח האמתית, לפי החסידות. הדברים האלה לא פשוטים – זו מהפהכה!

רמז סיום

אנחנוओהבים לעשות גימטריות. אמרנו שיש חמיש מדרגות – אָדָם, נָח, אֶבְרוֹהָם, יִצְחָק, יַעֲקֹב. כמה הן שוות יחד? רק האבות, אֶבְרוֹהָם – יִצְחָק – יַעֲקֹב (638), איןם כפולות 13 – אחד יותר. אם מוסיפים להם אָדָם – נָח (103), הנפש – רוח, הכל עולה 741 – המשולש של 38, 19, 39, אחד פעמיים "אֵל הוּא" (נאו), כפולות פעמיים "אֵל הוּא". אם נוסיף לכל אחד בן – קודם תהיה בן אָדָם, אחר בן תהיה בן נָח, אחר בן יִצְחָק, אחר בן אֶבְרוֹהָם, אחר בן יַעֲקֹב. כוונה חשובה מזל, שהכל יראת שמיים אחת^{לפנ}, כוונה חשובה בכתב הארץ^{לפנ}. זו הגימטריא לשום הדורש

פב. ראה חסדי דוד הנאמנים ח"ט עמ' 117 ואילך.

פג. שערمامרי רשב", פירוש האדרא רבא; חסדי דוד פקי"ה.

הלוּקֵד עַל מִנְתַּלְעָשׂוֹת | צִידָה לְדָרֶךְ

- ◆ המהפהכה הר比יעית לא מסתפקת בכך שכל הגויים ינהגו כבני-נה.
- ◆ כל אחד מתחילה בגוי – אך ה' מצפה לעליית העולמות, עליית האנושות, עד שוכלם יהיו יהודים.
- ◆ מצוות אדם הראשון הן תיקון הטבע-החברה.
- ◆ מצוות נח מתחילות יציאה מהטבע.
- ◆ מצוות האנושות הן טבע ומצוות היהדות הן נס.
- ◆ אברהם אבינו הוא "אב המין" גם בטרם נתגיררו.
- ◆ אברהם מלמד חסד אמתי (אלטראוזם) ואמונה בא-אל בלבד.
- ◆ אמונה השיטוף היא פולחן עצמי המונעת עשיית טוב אמיתי.
- ◆ יצחק מחדש את עבודת-התפללה, על גבי התפללה הטבעית שקדמה לו.
- ◆ יצחק מלמד את הגויים "עבדו את ה' ביראה" וגם "עבדו את ה' בשמחה".
- ◆ עבדוה באה עם זיכוך דעתה ה' – ידיעת השלילה וידיעת החיב.
- ◆ "יעקב איש תם ישב אהליים" הוא ההשראה למהפהכה הר比יעית – עיסוק גויים בתורה.
- ◆ התורה מגלה את נוכחות ה' בכל המציאות.
- ◆ מועמד לגיאור שהוא "איש תם", רציני בכוכנותו, יש לגיאר ללא עיקוב.

שיעור

שיעור במאמר 'באתי לגני'

התמהמות המשיח

קיצור מהלך השיעור

ב-י' שבט, יום הילולא של הרבי הרי"ץ, נוהנים ללימוד בכל שנה פרק ממאמר **"באתי לגני"**. בפרק הנלמד השנהו, פרק יב, מוזכר **שאור אין סוף** נ麝ך "למטה מטה עד אין תכלית" ומוסבר שישנו גילוי של אין-סוף **בפועל** ב"מה גדלו מעשיך הו"י" ו"מה רבו מעשיך הו"י". בשיעור הורחב היחס בין הפסוקים והוסבר כי המשיח מתהמתה במאציו לחבר את ה"מה גדלו" עם ה"מה רבו", את **המקורי-קוסטום** עם **המיידי-קוסטום** (וכך לגלוות בהם את האין-סוף), ובתווך עם ישראל לחבר את **הגדוליים עם הקטנים**.

ניסיונות הפכים במשיח – "היום" ו"יתמהמה"

נאמר שהוא על משיח. יש למשיח שתי תוכנות הפוכות: מצד אחד, כשאליהם את המשיח מתי הוא בא – הוא אומר "היום". אז, כשהוא לא בא באותו יום, אליו הנביא צריך לתרץ אותו, להסביר למה הוא לא בא באותו יום. בכל אופן הוא דרך מאד-מאד לגואל אותנו, אין לו שום ספק וספק-ספקיא שהוא בא היום ממש.

מצד שני, כתוב על המשיח בחבקוק "אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא אחר"². כמדומני שגם למדנו פעם, שמה שכותוב "אם יתמהמה" לא רק מתאר מציאות בדיעבד – שם, נבעה, המשיח לא בא היום, אלא מתהמתה, לא בא עוד يوم ועוד יום, לא להתייאש, אלא "חכה לו כי בא יבא לא אחר". והוא לא הפשט. הפשט הפנימי הוא ש"אם יתמהמה" זהו הסימן שהוא מלך המשיח – זו תוכונה עצמית שלו, שהוא מתהמתה. כלומה, דזוקא "אם יתמהמה", אם אתה רואה שהוא מתהמתה, זהו הסימן המובהק

² ב' בחבקוק ב, ג'. ג' ראה שערו ח' ח"ו חנון השתא – פורסם בגליאון תולדות.

נרשם ע"י איטיאל גלעדי. לא מוגה. יראצייטי אם הרב – מרת ברינה מלכה גינזבורג ע"ה (ח"ב). ד' שבת תשפ"ב – כפ"ח. א' סנהדרין צח, א. וראה בארוכה בסדרת שיעורי אמונה ובUCHON החל משיעור 23 (כ"ח ניסן תשע"ט).

של "באתי לגני" השנה – פרק יב^א: הרב הקודם מביא שם, והרבי מאיר במאמריהם שלו^ב, שיש גילוי של אין סוף בכל מדרגה ומדרגה של סדר ההשתלשות, מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין – "אור אין סוף למטה עד אין תכלית"^ג. כמובן, בכל מקום במציאות יש אין סוף – גילוי ממש של אין סוף, בפועל.

בפשטות, וכך מסיים הרבי הקודם את הפרק במאמר המקורי, יש שני אופני גילוי של "מטה עד אין תכלית" – אחד הוא "מה גדלו מעשיך הו'" מאי עמקו מחשבתו^ד והשני "מה רבו מעשיך הו'" בלבשו שלו, שני הגליים הם "גדולי הנבראים" ו"ריבוי הנבראים". ב"גדולי הנבראים" יש גילוי של אין סוף וגם ב"ריבוי הנבראים" יש גילוי של אין סוף – והם הולכים ביחד.

חיבור "מה גדלו" ו"מה רבו"

נאמר בדרך וארט, וארט, ומחד: למה משיח מתהממה? אפשר לחוש על כל אחד שמתהממה שהוא סתם אפאי. אני לא דואהatsu אצלו שום תזוזה, שום התקדמות – עובר עוד יומ, עוד שנה, עוד דוח, אני דורך בכל רגע שיבוא והוא מכובז אותו כל הזמן. צריך ללמד עליו זכות שהוא עושה משהו – שהוא לא סתם יושב באפאיות. מה הוא עושה כשהוא מתהממה?

יא המשך "באתי לגני" הוא המשך של ארבעה מאמרי חסידות שהרבי הרי"ץ מסר כדי שילמדו אותנו החל מ"י שבט תש"ט (שבטיו של דבר היה יום הסתלקותו). בהמשך המאמרים יש עשרים פרקים, והחל מ"י שבט תש"א אמר הרבי בסמיכות ליום הילולא מאמר שההבסס בעיקר על אותן אחת לפני הסדר – מזוור אחד של מאמרים מתרשי"א עד תשל' ומחזרו שני של מאמרים מתשלי"א (כאשר המאמר האחרון נאמר נ amber בשנת תשמ"ח, כסבירים לפני הסתלקות הרבנית חיה ימושקה בכ"ב שבט). בהמשך לכך נזהר בלמידה בכל שנה את הפרק של אותה שנה, כאשר השנה נלמד בפעם הרביעית פרק יב.

יב ד"ה "באתי לגני" תשכ"ב ותשמ"ב. יג ע"פ תק"ז תקון נד (צב, א). הובא והתבאר באריכות בהמשך תרס"ז ד"ה "וילך הו". יד תהילים צב, ו. טו שם קג, כד.

שהוא המשיח, לנו "חכה לו", כי אותו אחד שמתהממה הוא "בא יבא", ודאי יבא בסוף, "לא יאchar". כידוע, "אם יתמהמה"^ה עליה ישראל – זה ביטוי של מעלה.

אם כן, המשיח מצד אחד בטוח שהוא בא "היום", ובכך הוא משדר – אם שואלים אותו הוא אומר בבטחה גמורה "היום". מצד שני, הוא בעצם מתהממה, וזה העצם שלו והסימן המובהק שאכן והוא משיח. איזה סוג משיח זה? אפשר לומר שאלה שתי הבדיקות בתוך משיח, "תרין משיחין"^ו – משיח בן יוסף אומר "היום" ומשיח בן דוד הוא שמתהממה. لكن באמת כתוב "בא יבא" – "בא" הולך על משיח בן יוסף ו"בא" על משיח בן דוד, כך כותב הגור^א.

בכל אופן, גםvr כרך זו עדין נשיאת הפסים – איך יכול להיות יחד "היום" ו"יתמהמה". מה שהסבירנו עכשו הוא כמו "זריזות במתינות"^ט – ייחוד הדעת של משיח. מן הקצה אל הקצה – בטחון מופרז ושטות דקדושה לומר "היום" ומצד שני אפאיות גמורה, לכארה, על פניו, של "יתמהמה", לא רואים עליו שום תזוזה.

"אור אין סוף למטה עד אין תכלית" – גדולי הנבראים וריבוי הנבראים כדי להבין זאת נאמר ווgart שקשר לפרק

ד ראה מלכות ישראל ח'ב עמ' קע בהערה ח. ה "אם עולה 41 ו"יתמהמה" בדיקן 500, ביחס 541, ישראל. שני המלים האחרונות, "לא אחר" שוות 250, חי' "יתמהמה". ככלומר, ישפה יחס של "שלם וחצץ" (ראה אמר שפר [אבולעפא] ח'ג) – "יתמהמה" עליה שני נوتות ולא אחר" עליה נר אחד.

ו בחלק אל השיעור (נדפס לעיל) דבר על מעגל י"סישראל, אליה יכול להגיע אינויודה"י "אם יתמהמה" עד שיללה דרך חמיש המדרגות שנתקבחו שם, מ"כ אדם" (בגמטריא מה) עד "בן יעקב" (שבוסוד שם מה, סוד "שפורה" דיעקב מעין שופירה אדם הראשון), ודוק.

ז ב'כ"מ בספר זהה. ראה למשל ח'ב קכ; א'ח'ג סח; א; שם קג, ב; שם ר מג; א; שם רמו, ב; שם רמת, ב; שם רעה, ב.

ח בפירושו אדרת אליהו על אתר בחבקוק.

ט הוספות לכש"ט (קה"י, הזאה שלישית) אות רה.

ו ראה באורך מודעות טבעית מאמר "בכל לבך דרשתי"

פ'ה (ודוק שם הערכה מה) וככ"ד.

של שבת ושל ראש חדש – כבר זיוג חשוב.

رمז "מה גדול" ו"מה רב"

יש רמז מאד יפה, נוגע לסדרת הרבעים הכהולים, עליה למדנו לאחרונה^{๒๔}: "מה גדול" מופיע בתהלים צב, ו"מה רב" בתהלים קה, כד. לא זוכר שפעם עשינו רמז בצורה הזו, אבל יוצא כל כך טוב שמצודק למזרי – צב, ועולה צח, הרבע הכהול של צב, ואילו קד, כד עולה 128, בינויו, הרבע הכהול של 8. ככלומר, בסדרת הרבעים הכהולים אלה שני מספרדים רצופים.

למדנו שבסדרת הרבעים

הכהולים מופיעים מספרים מובוקים של מילודים כיצד יש בה, לפי הסדר, את הספריות: לב (הרביעי של 5) נתיבות חכמה^{๒๕}, נ (הרביע הכהול של 5) שעריו בינה^{๒๖}, עב (הרביע הכהול של 6) גשרין של הדעת^{๒๗} (החסד של הדעת). לאור זאת המשכנו להתבונן ש'צח כנגד החסד, חסד חנום, וקפת, שעולה פעמים דין, כנגד הגבורה. ככלומר, המספרים של "מה גדול" ו"מה רב" הם שני הרבעים הכהולים העוקבים כנגד החסד והגבורה.

ובאמת, כך מוסבר בחסידות^{๒๘}, ש"מה גדול" בחסド (ועד לשရשו בחסד דעתיק המتلبس בגלגולתך דאריך, סוד "מאד עמוק מחשבתי") ו"מה רב" בגבורה (ועד לשရשו בגבורה דעתיק המתלבשת במוחआ סתימאה דאריך, הינו "כלם בחכמתה [סתימאה] עשית"). لكن זה רמז מאד

^{๒๔} כב שיעור "אות חנוכה" השנה – נדפס בגליוון ויגש. כג ספר יצירה בתקhvילו.

^{๒๕} כד ר"ה כא, ב; זהר ח"א ד, א. ובכ"מ. כה זהר ח"ג רcz, א.

^{๒๖} כו ראה בארכוה גם בנסחון לעיל הערא יז (וכפשות מההקבלה ל"נטה ימינו" ו"נטה שמאלו", כבפניהם בסמוך).

הפרש הפנימי

הוא ש"אמ
יתמהמה" זהו
הסימן שהוא
מלך המשיח – זו
תכוונה עצמית
שלו, שהוא
מתהמהה.
כלומר, דווקא "אם
יתמהמה", אם
אתה רואה שהוא
מתהמהה, זהו
הסימן המובהק
שהוא המשיח, לכן
"חכה לו"

הוא מחבר את שתי המדרגות הללו. כמשמעותו מתהמהה הוא יושב וחושב – אני לא רואה שהוא עושה משהו, אבל מסתמא הוא מתבונן, מתוכנן, חושב. בתוך המחשבה שלו הוא עושה ממש פנימי במחשבת. הוא עושה ממש פנימי במחשבת. מה המאמץ שלי? לחבר את שני ה"מה"^{๒๙}, "יתמהמה", לחבר את "מה גדול" משעריך הו"י מאר עמקו מהשבתי" – בשבט היי' כלם בחכמה עשית"^{๓๐}. "מה גדול" מופיע בתהלים צב, פרק של שבת, "מוזמור שיר ליום השבת"^{๓๑} – בשבת התבוננות היא "מה גדול מעשיך הו"י מאד עמוק מחשבתי". בפרק "שרה" זהו הפסוק של הפיל. כתוב "הרואה פיל בחלום פלאי פלאות נעשו לו"^{๓๒}. אנו בשנת תהא שנת פלאות בכל^{๓๓} – צריך לדאות פילים^{๓๔} – להתבונן בפסוק "מה גדול מעשיך הו"י מאד עמוק מחשבתי". ברור שהפסוק הזה נשמע עמו מחשבייך". הרבה יותר עמוק מ"מה רב", אף על פי שכחוב הרבה יותר עמוק מ"מה רב", גם דבר גודל, אבל לא "מאד עמוק". "מאד" הינו גם דבר גודל, אבל לא "מאד עמוק". בלי גבול ו"עמוק" הינו עמוק – "מאד עמוק מחשבתי". זהו "גדולי הנבראים" – היגלי של שבת. לעומת זאת, "מה רב" משעריך הו"י וגוו"ו נמצוא בפרק קד בתהלים, הפרק שאמרומים בראש חדש. שני הפסוקים האלה הם התבוננות

^{๒๘} ט ובשיעור ה"ל הערא גנתבאר ביחס לשון "מה" אחרים. יז על חיבור שני הפסוקים ראה עוד בהתוועדות יט כסלו תשע"א. ובכ"מ.

^{๒๙} יח תהלים צב, ב. יט ברוכת נו, ב.

^{๓๐} כ ראה בשיעור ה' אלול תשפ"א (נדפס בגליוון ר"ה השחתה) וש"ג.

^{๓๑} כא ראה גם שיעור ח' תשרי תש"פ (ח"א – נדפס בגליוון ר"פ). בראשית תש"פ).

הוי' אחד^{לט} לאפשר לעשות חשבוןשמי שמניה ארבעה זוגות תפילין אומר כל יום 8 פעמים "שמע ישראל הוי אלהינו הוי אחד" – זו לא הוראה...).

חיבור הגודלים עם הקטנים

נדג על עוד הרבה ומוציאים יפים בשני הפסוקים האלה. עיקר מה שרצינו לומר הוא שה"תמהמה" הוא היחיד של שתי הידים, הגודלה של הימין והריבוי של השמאלי יש אנשים שבלימוד פיזיקה מענין אותם בעיקר המקור קוסמוס, האסטרונומיה, ויש בכלל מענינים אחרים כל כך הוכבים אלא בעיקר החלקיים, המיקורי-קוסמוס. כאן כתוב שיש מהם ריבוי אין סוף. המדען הרגיל לא ידע מכך, אבל פשיטא מספר החלקיים שואף לאין סוף – במושגים שלנו. מדען כזה מגלה את עיקר הסודות של הבריאה בתוך הוזיר-אנפין, בתוך הריבוי. לכן כל המדע עובר ממדוע איקוטי ("מה גדלו") למדוע כמותי ("מה רבו"), כי דזוקא שם מגלים את הסודות הפנימיים ביותר של הבריאה. בכל אופן, יש את המתה בין המיקורי-קוסמוס למקור קוסמוס, הוזיר-אנפין והאrik-אנפין, והחיבור שלהם הוא חיבור שני ה"מה". בכך עוסקת המשיח כשהוא "מתמהמה" – צריך לחבר את ה"מה" גדולו ל"מה רבו", את ה"נטה ימיינו וברא שמים" גדלו ל"מה רבו", את ה"נטה ימיינו וברא ארכ".

אצל היהודים ה"מה גדלו" היו הגודלים – קוראים לצדיקים 'גדולים'. הם באמת גדולים – "גדולים מעשי צדיקים יותר מעשה שמים וארכ". העמך כולם, היהודים הפשוטים, הם ה"מה רבו". השאלה מה העיקר. מה משיח צריך לעשות? להגיע לשווין בין ה'גדולים' לבין הפשוטים, כפי שעשה הבעל שם טוב. [הבעש"ט אמר לה שכאר יש בו מישך יהו הרבה ובאים

לג דברים ז, ד.
לד כתובות ה, א.
לה ראה (בנוסח אחר) רישיותם מדור הבعش"ט לד נתבאר בדור ישראל עם 315 ואילך ואוצר החים דבריהם

מכoon ויפה. ככלמה, גודלה הנבראים, "גדולי הנבראים", על דרך "האדם הגדל בענקים"^{לט}, "לך הוי הגדלה"^{לט}, בחינת אברהם אבינו, מדת החסד.

לפעמים מסבירים^{לט} שגדולה היא איות ריבוי הוא כמוות. אבל כתוב^{לט} שהפסוק "מה גדלו" הולך על העולמות העליוניים, עליהם כתוב "נטה ימיינו וברא

שמות", ו"מה רבו" על ריבוי הנבראים, "נטה ימיינו וברא שמאלו וברא ארכ"^{לט}. אף על פי שבCHASE קניינים שהקב"ה קנה בעולמו^{לט} "שמות וארכ" הם "קניין אחד", ושם מובא הפסוק "מה רבו מעשיך הוי" – סימן שככלו את הקניין של שמים וארכ ייחד – יחסית, הריבוי שייך לארכ, لكن הפסוק מסיים "מלאה הארץ קניין" (ולא 'מלאו השמים קניין'). לעומת זאת, "מה גדלו" הינו גדויל הנבראים, שעיקרם גורמי השמים – הנבראים של העולמות العليוניים, בהם אין סוף מתרבṭא בגדות הנבראים.

עוד רמז יפה: כמה שווה "אדלו"? 43. כמה "רבו"? 208. ר"ת גוד, כנראה שייך לגוד צדק, שמתבונן גם ב"גדלו" וגם ב"רבו". אם נכפיל זה בזו נקבל 8944 – 8 פעמים 1118 (26 כפול 43), שמונה פעמים "שמע ישראל הוי אלהינו

כשמיisha

מתהמהה הוא
ישוב וחושב – אני
לא רואה שהוא
עשה משהו, אבל
מסתמא הוא
מתבונן, מתכנן,
חוشب. בתוך
המחשבה שלו
הוא עשה יחותדים,
בלשון הקבלה.
הוא עשה מאיץ
פנימי במחשבה

כך יהושע יד, טו. וראה רשי' שם בשם מדרש אגדה (ומפורש במסכת סופרים כא, ט.).

כח דבריו הימים'א כת, יא.
כת ראה למשל בשיעור כ"ז איר תשס"ט פ"ב.
ל תוא' ואראנו, ב. ובכ"מ.
לא פרקי דברי אליעזר פ"ט.
לב אבות פ"א מ"ו.

את האין-סוף בפועל, אבל ביחד אפשר לגנות שיש אין סוף ממש – "מן דאייהו זעיר איהו רב מן דאייהו רב איהו זעיר".

סיכום

אם כן, ורק רציתי לומר וארט אחד ששים למאמר של השנה, עם שאפשר ללמוד בישיבה, עם הרמז שיש כאן משחו משיחי, סוד ה"יתמהמה". המשיח מתהמהה בשביב לחבר את ה"מה גדלו" וה"מה רבו" (וכך לחבר יחד, בשוויון אמיתי, את כל נשמות ישראל), וברגע שנחבר אוטם כבר יבוא משיח. המשיח בטוח שהוא כבר הולך לחבר אותם היום – "היתמהמה". הוא כאן כמו מדן שנמצא שהוא אומר "היום". הוא סוף תגלית – יש לו כבר 'חש' בעניין. הוא כמו איזה איינשטיין שחש שאו-טוטו, על קצה הלשון, יש תגלית. הוא בטוח שיבוא "היום", כי במידעות הוא על סוף התגלית של יהוד ה"מה גדלו" עם ה"מה רבו", סוד ה"יתמהמה" שלו.

המדוע לא מכיר באין-סוף בפועל כי כדי לגנות את האין סוף בפועל צריך צריך את ייחוד ה"מה גדלו" ו"מה רבו". בכל אחד בפני עצמו לא תראה את האין-סוף בפועל אבל ביחיד אפשר לגנות שיש אין סוף ממש

קעונים כמו גרגורי שומשוֹם]. על כך נאמר "מן דאייהו זעיר איהו רב, מן דאייהו רב איהו זעיר"^ל – מי שחווב שהוא קטן הוא גדול ומי שחווב שהוא גדול הוא קטן. אין הכינוי, משיח כל הזמן במתוך, לעשות את ההידוד הזה – לגנות את האין סוף כאן וכך ולחבר אותן.

עיקר החידוש של המאמר הוא שיש אין-סוף בפועל (ובמקרים אחד^ל – לא במאמרים כאן – הרבבי כותב שלא מבין זאת, שלא מתყיש על הדעת שיש בעולם שלנו אין סוף בפועל). אפשר

לומר שהמדוע לא מכיר באין-סוף בפועל כי כדי לגנות את האין סוף בפועל צריך את ייחוד ה"מה גדלו" ו"מה רבו". בכל אחד בפני עצמו לא תראה

מצוה תקמ"ה.

לו זכר ח'א קכב, א.

לז ד'ה "מים רבים תש"ז העלה "בל' שיעור ממש". וראה גם לקו"ש ח"ט עמ' 22; תו"מ הדרנים על הרמב"ם וש"ס עמ' קעט בהערה 76. ובכ'ם.

הלומד על מנת לעשות | צידה לדרכך

- ♦ המשיח הוא נושא הפקים – סימנו "אם יתמהמה" אך הוא תמיד אומר שיבוא "היום".
- ♦ הזריזות היא סוד משיח בן יוסף וההתמהמות סוד משיח בן דוד – ומשיח כולל אותם יחד, "זריזות במתינות".
- ♦ בזמן שהמשיח מתהמה הוא עושה מאיץ מחשבתי לייחד את "מה גדלו מעשיך הווי" (איךות, נבראי העולמות העליונים, מקרואיקוסטמוס) ו"מה רבו מעשיך הווי" (כמויות, נבראי העולמות התחתונים, מיקרואיקוסטמוס).
- ♦ "מה גדלו" ו"מה רבו" היינו גילוי החסד והגבורה במעשה בראשית.
- ♦ על משיח לחבר את הגודלים עם היהודים פשוטים.
- ♦ גילוי אין-סוף בפועל תלוי בחיבור "מה גדלו" ו"מה רבו".

ישראל הפוריישר

באור ישר ה"ישראל הшийוני" יותר מה"ישראל הראשוני", דוקא בגלל ה"הפוריישר" שבינויהם – בשטר שיצא עליו עודוור ושוב נתאשר בבית דין, וכשהיים נאשור הוא שר את שירת הים... (ורמזו: שלשה דברים יחד – שלושת שלבי הבריאה, ישראל-הפוריישר – עולים "בראשית", אותיות תאב-שיר).

[בתוך שם עב עצמו, יש כלל של עב שמות, בגימטריא חד (ישר), המורכבים בפרט מידיו אותיות, בגימטריא גבולה (הפון), אלא שהכל נכללשוב בשם עב, הישראליתו האחרון, הכל בסוד "כל ופרט וכלל" – בגימטריא איתון].

ישראל הפוריישר הוא סדר התפתחות יסודי החוזר שוב ושוב. נסקור בקיצור כמה דוגמאות: "ויאמר אלהים יהי אור [ישר] ויהי אור [חוור] וירא אלהים את האור כי טוב [באישור האור והחוורתו לאיתנו כאור ישר]"^ג (הכל כלול ב"יהי אור", ר"ת ישראל הפוריישר).

זה גם הסדר באור העינים – המציגות הישראלית נתפסת באישון העין בהיפוך^ד והתמונה מתישראלת שב במח האדם (בסוד "ויהי ישראל מצא חן [הפוריישר-משתקף] בעני הוי". אלה

משלשת הפסוקים הקודמים לкриיעת ים סוף, "וישע... ויבא... ויט..."^ה, עולה סוד שם עב – בכל אחד מהפסוקים עב אותיות, המורכבות את עב השמות בני שלוש האותיות שבו בסדר של ישראל-הפוריישר^ו (כלומר, בשם הראשון האות הראשונה מהפסוק "וישע", האות האחרונה מהפסוק "ויבא" והאות הראשונה מהפסוק "ויט"; בשם השני האות השנייה מהפסוק "וישע", האות השנייה מסוף הפסוק "ויבא" והאות השנייה מהפסוק "ויט" וכו').

סדר הבריאה

רבי לוי יצחק מסביר^ז ש"ישראל" היינו האור היישר של הבריאה וה"הפון" היינו האור החוזר של העולמות לשורשים (תופעה קבועה, כיום המנוחה שבא לאחר שבעת ימי הבריאה). לאור זאת הוא מסביר את הקשר של ישראל-הפוריישר לкриיעת ים סוף: הם נברא 'ישראל', בבקעתו הוא חוזר לשורשו באור חוזר 'הפון' ולאחר מכן הוא שב "לאיתנו"^ח.

^ג נערך מרישימת הרבה ע"י אוטיאל גלעד. ד' שבט תשפ"ב.

א' שמות יד, יט'כא.

ב' וראה בספר חי' העולם הבא (ל"ר אבולעפיא), ובכתבי הארץ"ל בכ"מ.

ג' ד"ה "עבנין שם ע"ב".

ד' ולכן, מסביר רבוי לוי יצחק, בשבט לא ירד מן, "לחם מן המשימים" (הוירד מהשמים באור ישר), על אף שההתבואה, "לחם מן הארץ", כן צומחת בשבט (באור חוזר, השואף להתעלמות הכלכליות באדם האוכל, מלמטה לעיל). ה' שמות יד, כד.

ו' תקון ז' כד, ב. ובכ"מ.

ז' בראשית א, ג'ג.

ח' וזה ר"ק לתלמידים י"ז, ח' כי 'אישון' נקרא כך על שם ההשתקפות המוקטנת (וההפוכה) של "צורת איש" (העומד ישר) בתוכו.

להחוירו למציאות), הכל בסוד ברירת העולם "ב אברהם"—"babraham"^ט (שבו גופא בבחינות אברהם, הישר הראשון והישר השני-האיתן שאחרי הפוך, " אברהם הוא אברהם"^י). כמובן, זה גם סדר שלושת הרוגלים שניגד חסר-גבורה-תפארת – "שלש רגלים תחוג לי בשנה"^ז (עד ל'אישור' הכל ב"כל הארץ בישראל ישבו בסכת"^ט, סוד "איתן האזרחי" כנ"ל).

תולדות נח נח [ישראל-איתן מולדת ונצחית] וגוי"^ט). נקודת ההיפוך – שהוא מעין נקודת 'אין' בין 'יש' ל'יש' (כגון הנזען ונורק באדמה, כה המדמיה, לפניו צמיחתו המחודשת) – היא החיבור בין החפצא (המציאות הנראית, המבט האובייקטיבי) והגברא (התמונה המשתקפת בתוך האדם, המבט הסובייקטיבי), כך שכל סוגיות חפצ-גברא שייכות לסוד שם עב^ט.

סדר העבודה

בסדר של אריך-קציר-ביבוני מודגם כי רגע היפוך הוא רגע קצר ביחס לסדר הישר והקבוע שלפניו ואחריו, כפי שבולט בדוגמאות השונות – קריעת ים סוף ביחס לששת ימי המעשה ואחריו, יום השבת ביחס לשבעת ימי המעשה שלפני ואחריו כל שבת^ט (כאשר השבת-המנוחה נוטנת תוקף חדש ואיתן לפועל במצבת באופן מתוונק); רגע היפוך באישו העין (כהרף עין). על רגע היפוך נאמר "אין לך אדם שאין לו שעה"^ט – שעה אחת של חזרה לשדרשו האמתי בגין, שמהבה הוא עתיד לחזור לאיתנו ("תנאו הראוו"), התנאי בו נברא לכתילה, גם אם היה מעדייף להשאר לכתילה – ודזוקא אלו רחמי ה' האמתיים של הקו האמצעי, קו הרחמים^{טט}). אכן, לעתיד לבוא, כאשר יאמר ליצחק (ה'הפוך) "כǐ אתה אבינו"^{טט}, יהיה אפשר להשאר בנקודת האין מן ארוך (כפי שדזוקא יצחק האריך ימים בין האבות).

בעבודת הש"ת, ה'ישר' הינו קיום כל הכתוב

ט ט' בראשית ב, ד. בראשית רבבה יב, ט; פסיקתא דרב כהנא נספחים אות א; זהר ח' א' צא, ב.

טט י' דבריו הימים א, כד.

טט יח' שמות כג, יד.
יט יט' ויקרא כג, מב.

טט ט ט' בסוד ואו – ו' ימי החול, يوم השבת האחד, שוב ו' ימי החול – ג' ממדות הרחמים הסובבים סביבה המדדה השבעית, ממדת "וזמתת", כנודע (ורמז: הכתא ויאו במספר קדמי – 21 כפול 1 כפול 21 – עולה אמרת).

טט טט' א' אבון פ"ד מא'.

טט טט' כב' כב' בהערה בכיחס ליג' ממדות הרחמים.

טט טט' יעשה סג, טז; שבת פט, ב.

שלשה קווים

עץ החיים של הספרות מבוססת על שלשה קווים – חד אריך [ישר], חד קציר [הפוך] וחד בינוי [ישר]^{טט}, כshedookaa ה"חד בינוי" – הישר האיתן והמאושר – הוא "הבריה התיכון המבריחה מן הקצה [העלין, פנימיות הכתוב]^{טט} עד הקצה [התחתון, המציגות התחתונה]^{טט} (וכך ספר התניא, ספר של בינויים, שיר דזוקא לקו הבינויי האיתן – הגלי הקבוע והציב של עבודות ה', על רקע האור הישר של החסידות הכללית, המופיע גם בקדושת-לוי, ועל רקע תננות ה"רצו" והאור החוזה, ה'הפוך', שמופיע בקוץק וכיו'ב, ודזוק).

סדר שלושת הקווים הוא גם סדרם של שלושת האבות, אברהם-יצחק-יעקב, כאשר דזוקא "יעקב אשר פדה את אברהם"^{טט} מחזר את אברהם לאיתנו הראשן (ה'מאושר') – ה'היותו" איתן האזרחי"^{טט}, שעתיד לזרוח לנצח (לאחר שבעקדת יצחק נכל במדת ה'הפוך' של יצחק אבינו ונדרש כח עצמי כדי

ט ט' בראשית ז, ח' ט.

טט ט ט' היחס בין חפצא לגברא הוא יחס בין חסד ("חפץ חסד") לגבורה – הכלל והפרט של שם עב, כנ"ל – כך שגם התמונה הישירה לאחרונה היא מעין היפוך שבאמתע – הכל בسود "כלול ופרט וכלל", בו הכלל האחרון הוא "מעין הפרט", וד"ל.

טט טט' יא' הקדמת תק"ז ("פתח אלהו").

טט טט' יב' מפעמיות הכתר – סוד "יד רימה" (שמות יד, ח), "ריש גלי" (תרומות הביטוי, שהוא קני לרשא דלא ידע ולא אתידע, הרראש העליון שבכתר) – נמשכה יציאת מצרים ובקיעות ים סוף, כנודע.

טט טט' יג' ע"פ שמות כו, כח; לו, לג.

טט טט' יד' ישעה כת, כב.

טט טט' תהילים פט, א – וראה שם בתרגומים וברש".

"דבר הוי' מירושלים" המזוהה והאישי לבני תשובה המחזיר אותם לקיים הקבוע של "כǐ מצין יצא תורה"¹⁵ (כאשר בסופו של דבר גם בעלי התשובה יחוירו להיות צדיקים), כפי שמדובר "לאחרונה". זו גם נקודת ה"שנות דקדושה" אודותה מדבר הרבי הריי"צ במאמר "באתי לנו", המביאה בסופו של דבר לעמידה הישירה של המשכן כולו – "עצי שיטים עמידם"¹⁶, וד"ל.

כז ישעה ב, ג.

כח שיעור כ"ה טבת השთא (ח"א) – נדפס בಗליון בא. כת' שמות כ, טו.

בהלכה כסדר וכראוי, ה'הפור' הוא בוחנה של הוראת שעיה הנדרשת לפרקים לזמן קצר (כולל הוראת שעיה עליה נאמר "בכל דרך דעתך – אפילו לדבר עברה"¹⁷ ו"גדולה עברה לשם"¹⁸), וה'ישר' האחדון הוא כאשר זוכה האדם שה' מסכים עמו והופך את הוראת השעה שלו להלכה קבועה לדורות¹⁹. אותה הוראת שעיה היא על דרך

כד Marshal, g, א; ברכות סג, א.

כח נזר כג, ב. ובכ"מ. וראה מאמר "בכל דרך דעתך" שבספר **תשובות השנה**.

כו ראה **מען גנים** דבריהם עמ' נג הערכה נד; **חסדי דוד הנאמנים** ח"א עמ' 119. ובכ"מ.

ניגון

ט"ו אלול תשפ"א | 507

The musical score consists of four staves of music. Staff 1 starts at 6/8 time, forte dynamic, and ends with a repeat sign. Staff 2 begins with a 3/8 measure followed by a 16/8 measure. Staff 3 starts at 6/8 time. Staff 4 begins at 16/8 time and concludes with a D.C. (Da Capo) instruction.

דבר השמיטה

טעמי מצוות שמיטה

שמור

ענבים שנשמרו באיסור, וזה מה שאסור לעשות, להחזיק בהם כבילים, אלא יש להפרק ואו ניתן לביצור לאכילה יחד עם העניים. ומידיק הרא"ם שגם אם בתקילה פשע ושרמר את כרמו, מכל מקום אם אחר כך הפרק הפירות מותרים באכילה. ומשמע מהראי"ם שככל עוד לא הפרק הפירות עצמן אסורם, כלומר ההפרק הוא תנאי באכילת הפירות אך בכל עת ניתן להפרקם ואו לאכלם.

וכן סובד הרmb"ן שפירות נשמרו לא נאסרו באכילה, ומברא שמהתורה אסורה לשמר שדהו "אלא יהיה השדה כל השנה מזומן ומופקר לעניים", ובאו חכמים והוסיפו לגזרה שלא לקחת פירות מהמושמר וממי שחזור לשםו, אך אישור זה הוא רק לקחת ישרוות מן המשמר.

בשיטה זו הילכו עוד הראשונים ונראה שזו גם דעת הרmb"ם. וכתבו אחרונים שנייתן להקל בעדיה זו, אך יש שהחמירו והתרו רק בשעת הדחק. וכל זה בפירות נשמרו, אבל בשדה ובכרם שנעשתה בהם עבודה בשביעית יש מחלוקת נוספת האם פירות 'נעבד' אסורים.

ח בן כח בחר"י קורוקס פ"ד ה"כ"ד. ט ראה כתות תמרים. וכן פסקו להקל: ערוה"ש (כא.ח). ספר השמיטה עט' יג. אגרות משה או"ח ח"א ס' קפו. מנחת שלמה ח"א ס' מד. צץ אליעזר ח"א ס' סט. ראה הלכות שביעית לר"ב זולבר ס' ד כסא דוד ס' קג (ושוד מקומות בספר). גם בש"ת מנחת יצחק ח"ח ס' צה מחמיר. ובduration החוז"א ראה דרך אמונה פ"ד ה"כ"ט.

מצوها להפרק את פירות השנה השבעית ואסור לשמרם, "והשביעית תשטמנה ונטשנה"^א (אלא שבמקום חשש שוויים יבוזו את הפירות יותר להושיב שומר נאמן^ב, ומזכה לעשות כן שלא לזלול בפירות שביעית^ג, והרי אין מאכילין פירות שביעית לגוי^ד). אך יש מחולקת האם פירות שנשמרו אסורים באכילה.

שיטת רשי" וסייעתו

ריש"י בפירושו לגמרא (סוכה וబמות) כתוב שאין אישור מיוחד לאכול פירות שנשמרו בשביעית. ובפסקוק "את ספיק קציך לא תקצזר ואת עגבני ניזיך לא תבצז" פירש רשי"י "ניזיך — שהנזרת והפרשת בני אדם מהם ולא הפקרתם. לא תבצז — אותן אין בוצר אלא מן המופקר". ומקרו בו תורה כהנים "מן השמור בארץ אין אתה בוצר אבל אתה בוצר מן המופקר", ולפי רשי"י הכוונה ש"ענבי ניזיך" הם

נערך ע"י יוסף פלאי. לכל הנושא ראה בהרחבה: ש"ת ישותת משה ח"א ס"ג. ש"ת משנת יוסף ח"ג ס"ב. א. שמות כג, יא.

ב רמב"ם פ"ד ה"ל.

ג ספר השמיטה פ"ג בהערה.

ד רmb"ם פ"ה ה"ג. אכן בירושלמי פאה פ"ו ה"א עליה שפירות השבעית הם הפרק גם לגאים, אך אין זה סותר שמלל מקום מותר למנוע מהםלקחת. ראה חז"א יד, נ. דרך אמונה פ"ד ה"כ"ד בביבור ההלכה.

ה טל, ב.

ו קכבר, א.

ז ויקרא כה, ה.

שביעית, המכוננות בפנימיות כנגד ארבע אותיות שם הו'': מצות הפקר כנגד החכמה, 'בשם הו''; איסור הפסד ("לאכלת ולא להפסד") כנגד הבינה, ה עילאה; איסור שחורה ("לאכלת ולא לשחורה") כנגד המדות, ו'בשם הו''; מצות ביעור כנגד התאה.

מצות הפקר ואיסור הפסד הם "תרין ריעין"^א,ABA ואמא: הפקר הוא 'אין', בטול רשות האדם מתווך בטול לה', והכרה שהכל שייך לה', ואיסור הפסד הוא 'יש', לשומר על הפרי ליעדו הנכון (כמו אם המפתחת את העובר). השמירה הזו כוללת גם את האיסור לאכול מהפירוט לפני שיגיעו לעונת המעשרות (כמובא בפעם הקודמת), כמו הפלת העובר לפניו שכלו לו חודשי, וכן לשומר מפני גוים שלא יבוזו את הפירות. מצד אחד, הפקר הוא לכולם, אך הוא מיועד לאכילת ישראלי (ולבן מוחדר למנוע מבהמה וגויים, לפחות כל עוד לא ללחחו) – "שבת הארץ" היא קדש (שייך לחכמה) ושicity לישראל קדושים, כמו שבת קדש שהיא אות בין ישראל לה' (עד ש"גוי שבת חייב מיתה"^ב).

דין הבינה

במהמשך זהה יש לומר שאיסור 'שמור' שייך גם הוא לבינה. מצד החכמה מדובר רק על המצווה להפקה, ואין התייחסות למה שלא הופקה, כביכול אין להעלות על הדעת שימושו לא יקיים את המצווה. אך הבינה באה ואומרת (כ"מ בין דבר מתווך בדבר): אם בכלל זאת הפירות נשמרו ולא הופקו, הם אסורים באכילה! החכמה מדגישה את החסד והנתינה ללא גבול, ואילו הבינה "מיינה דינין מתערין"^ב והיא מקפידה על מי שאינו מקיים את ציווי החכמה.

אפשר להבין את איסור שמור כמו קנס על

^א ראה זהר ח"ג רצ, ב.

^ב סנהדרין נח, ב.

^{בג} ראה זהר ח"א קנא, א. ע"ח ש"ג פ"ח.

שיטת רבינו תם וסייעתו

רבינו תם^א חולק על רשי' וסובר שפירוט שנשמרו אסורים^ב, וכן דעת בעל המאור^ג והראב"ד^ד "שלא התיירה תורה לאכלת אלא שבת הארץ, דהיינו הפירות שנתקיים בהם דין תורה שביעית שהוא הפקר"^ע. ומשמעו שגם הpirות נשמרו באיסור שעלה אחת כבר אין להם תקנה והם אסורים ליעולם^ע.

והראב"ד כתוב "לא אסרה תורה אלא המשומר ביד ישראל מפני שעבר על והשביעית תשטמנה ונשתנה אבל שמור ביד גוי לא אסורה". ואפשר להסביר דבריו בשתי דרכים: א. האיסור הוא מעין 'כנס דוריתא' על הפירות שנעשה בהם איסורה. ב. כיון שמתחלת נעשה בפירוט הוא בעצם שמיira لكن כל האוכלים הרי בזה כאלו לא בוצעו שמרם למפרען^ו.

אבל הראשונים אחרים נראה שם פירות נכרי שנשמרו אסורים^ז, ככלמור והוא דין עצמי של מה שאנו מופקד נאסר, ולא מפני שנעשתה עבירה של האדם. וביתר ביאור: פירות שביעית ניתנו לאכילה רק כשהתקיימה בהם מצות הפקה, ואם לא כן זהו כילי פירות שביעית שלא במצבותם^ו.

פנימיות ההלכה

התבאר^א שיש ארבע מצוות עיקריות בפירוט

^א ספר היירך חלק החידושים סימן נט. תניפות ביבמות ובטוכה, ראש השנה ט, א"ד וקצר. בבא מציעא נה נח ד"ה לשומר.

^ב יתכן שאסורים גם בהנאה. ראה שבט הלוי ח"ז ס"י. קעט.

^ג במסכת סוכה (יט, ב מדי ר"ף) "לפי שהמשונר בפירוט שביעית אסור הוא באכילה מן התורה".

^ד סוכה שם. ובפירושו לות"כ.

^ט שבת הארץ פ"ד ה"א בביאור שיטה זו.

^ט ראה שבט הלוי ח"ז ס"ק קעט.

^ז לפי רישומי שיעורים (גריד' סולובייצ'יק) סוכה.

^ח כמו שפירש הכהן תמרם בסוכה, ושרה"ש העתיד (כא, ז).

^ט רישומי שיעורים. ובישועת משה "משום העבריה שנעשה נפשו הפירות עצמן כחתיכה דיאיסורא, מטעם קנס, או דלא התיירה תורה פירות שביעית באכילה אלא משל הפקר".

^כ דבר השמיטה גלון יגש.

ולהפקיר וכך לקשר את הבינה לחכמה ומילא אין בזה איסור אכילה.

שמירה חיובית ושמירה שלילית

נמצא שבבינה עצמה יש שני צדדים: מצד אחד האיסור להפסיד שמשמעותיו שמירה חיובית על הפירות שימלאו את יעדם, ומצד שני איסור שומר המתייחס למי שומר על הפירות שלא דין, שמירה שלילית.

ההבדל יכול להיות דק, לדברי חז"ל במקילתא (הובאו ברמב"ן) "ואכלו אבויוני עמק. מפני מה אמרה תורה? לא שיאכלו אותה עניים? הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. תלמוד לומר והשביעית תשפטונה וננטשתה" – היה אפשר לחשב ששביעית היא כשאר מתנות עניים שMOVEDת לתת באופן שתיה לא עניים הנאה מרובה, וכן לשומר את השدة במשך השנה ורך לבסוף לחלק את הפירות! קא משמע לנו "שלא יהיה אדם שומר שדהו ונועל בפניו עניים בשביעית, ואפילו רוצה להפקיר אותן בשעת לקיטה, אלא יהיה השדה כל השנה מזומן ומופקד לעניים" (רמב"ן).

הدينים השליליים של הבינה הינו 'עין רעה' כלפי חברו. שביעית צריך להגיע לתכליות העין הטובה, עד שאומר "שלי שלך" (כמדת החסיד)^{כט} ואינו מותיר לעצמו כל רושם בעלות בפירות. גם אם נועל את השדה מתווך כוונה טוביה, לשומר את הפירות לזמן המתאים, אין כוונתו זו מועילה, כי צריך להיות טוב עין בתכליות, מתווך הכרה שאין לי כלום, בתכליות הבטול והענווה (ורק כלפי האומות ניתן לנוהג ב'גואה יהודית' ולמנוע מהן לחתת מן הפירות המיועדים לישראל קדושים^{כע}).

שמירת הפירות, אך יותר נראה כהסבר שפירות שביעית אינם ברשותו של אדם "לאכלה" עד שקיים בהם דין הפקר (ולכן יתכן שאפילו שומר בשדה גוי על ידי גוי נאסר). בשבייעית הכל שייך לה, "לה" הארץ ומלואה"^{כד}, בטעם השבייעית "זרעו שע והشمיטו שע כדי שתתדו שארץ שליל"^{כט}, ורק לאחר שהבעלים סלק למורי את רשותו והפקיר אוזי יש יכולות לאכול את הפירות! "מן השבות אתה אוכל" – רק מ"שבת הארץ", שבת חדש היא בחינת חכמה, בטול, ורק פירות שנעשו 'שבטים' הותרו לאכילה.

אמנם לדעת רשי וסייעתו, אין איסור על הפירות עצם והכל בכלל בתוך מצות הפקר מצוה זו תמיד שיכת, וגם אם פשע ולא הפקיר הר夷 עליו לתקן זאת כוות ואו יאלל. תמיד אפשר לתקן ולהפקיר את הפירות (אך באמת כל עוד לא הפקרים יתכן שאסור לאכלם, שהרי באכילה זו הוא סותר את עניון הפקר).

ל יתר ביאור: הבינה צריכה להיות מחוברת לחכמה, ואם לא כן ה'יש' של הבינה הופך להיות מציאות הנפרדת ממוקדיה האלקי (כמובן באדי' על גע צרעת שהוא בהסתלקות או ראייה). לשיטת רבינו תם וסייעתו, כיון שלא הפקיר בראיו הר夷 הבינה נפרדה מהחכמה, ונעשה דבר הנפרד' שאין לו תקנה. ככלמה, אכילה רואה (לאו דוקא בשביעית) היא לתכליות טוביה, לכל הפחות בגין "כל מעשיך יהיו לשם שמים"^{כט} (ובדוגה גבוהה יותר "בכל דרכיך דעהו"^{כט}), אבל פירות אלו שנפרדו משדרש אין אפשר לקשר את אכילתם לקדושה. אך לדעת רשי וסייעתו, תמיד אפשר לחזור

כט אבות פ"ה מ".
כת ראה **לב לדעת** עמי טו "שפלות אמיתיות אינה שוללת את הגנות הלאומית של היהודי המזדהה כולל עם הכלל, עם ישראל קדושים".

כט תהילים כד, א.
כה סנהדרון טל, א.
כו אבות פ"ב מ"ג הלכות דעתות פ"ג ה"ג.
כט משל ג'.)

הסיפור החסידי

רבי מרדכי מלכויות | ויאמרו בגנים ה' מלך

רבי מרדכי יפה מלכויות נולד בשנת תק"ב לרבי נח הפרנס מנעשויז, ונhtiיתם בילדותו. בתחילת דרכו היה נושא לרבי לוי יצחק מברדייטשוב שהtabטא פעמי עלייו עמד שליש העולם, אך לאחר מכן זבק ברבו המובהק רבי שלמה מקרלין. כמו כן נושא יחד עם רעו רבי אשר מסטולין (הראשון) לרבי ברוך ממז'יבוז'. התגורר בנעשויז עד לאחר פטירת רבו רבי שלמה (בכ"ב בתמוז תקנ"ב), אז התחל לנהוג עדת בלכויות שבילט ואחסידי נאמדו באלו. בשנת תקנ"ט נאסר על יהודים המשלה הרוסית, יחד עם רבי שניואר ולמן מלדיי "בעל התניא" ורבי אשר מסטולין, עקב הלשנה של המתנגדים, ושוחרר בחודש כסלו אותה שנה. היה מיזדד מאוד עם רבי אברהם מקאליסיק על אף שלא הוראו מעולם, ומונה על ידו לשמש כנשיא קופת מעות ארץ הקודש מתעם כולל ריאיסין. בתפקיד זה פעל הרבה לתמיכה ביישוב החסידי בארץ ישראל. נפטר ביום ג' בשבט התק"ע, כאשר בסטולין לרجل חתונת נכדו רבי שלמה חיים. בנו רבי נח המשיכו בהנהגת החסידות.

אליהם, החליטו לשלווח עוד בחור בר דעת ובדר אוריין להביא להם חוות דעת גם הוא נשאר שם, בן נסעו אחד אחר השני עד שכלה החבורה הגיעה ונשארו בלכויות, והתחילה לעבד את הש"ית על דרך לבויטש, בינוים היו גם כמה אברכים שהשאירו נשייהם במסمارגן ונעשה בעיר רעש גודל מזהה והתאספו המכשפות והחליטו שלא יתנו להם לכנס לביהם, ורק הוה כשהזרו האברכים לערים וחوتניהם לא נתנו להם לכנס לביהם, אזי יצאו כל החבורה מחוץ לעיר ומצאו שם איזה צרי' ישן, וקבעו שם מוקם לتورה ותפלה, ובכל פעם יצאו שני חברים ואספו מעת אוכלם הסביבה והיו בצער ועוני גדול, והם עבדו את הש"ית בדרך לבויטש בהתלהבות עצומה, ומזמן לזמן נסעו כמה מהחבורה לבלכויות.

פעם אחת נחלה אחד מהם ושלחו שליח להזכירו אצל דבם הגה"ק מלכויות, ועונה להם הגה"ק "ויאמרו בגנים ה' מלך", ואך על פי שלא הבינו תשובה הגה"ק חזרו לעירם באמונה ובתוחון והמשיכו לעבודתם הקדושה בהצrif הרבע, והנה

בעיר סמארגאן היה מקום של מתנגדים לדרך הבעש"ט ותלמידי, פגע בא לשם ללימוד בחור מהחסידי הגה"ק מלכויות ז"ע, מבון שהסתיר מהם הדרך החסידות, ופעם התלהב בחור בניגון ערבית באמצעות השיעור, וחבריו הרגישו שהוא מכת החסידים, והתחילה ללחוץ עליו לגולות להם מקור מחייבתו והתקשרותנו, ונאלץ לגולות להם שהוא שיר לבלכויות, ובקשוהו שיאמר להם איזה דבר תורה מריבו, אמר להם מה שאמר הגה"ק על הפסוק דכתיב אצל יוסף הצדיק שאמר לאשת פוטיפר "איך עשית הדרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאליך", כי הלא גם לבני נח היה אסורה רק שיוסף הצדיק לא רצה לשחק עצמו עמה אפילו בדבר עבודה החליתו שתורה זו יכול לומר רק יהודי שלומיד תורה לשמה, ושלחו בחורים מהמובחרים שבחבורה לתהות על קנקנו לחווות דעתם עליון, הבחים נשארו בלכויות זמן רב ולא חזרו

ידי התבוננות עמוקה (בינה) או לכל הפחות עם "מחשבת תורה" (חכמה), ניתן להבין את היחס הנכון בין האדם לביןו, ומכך להעניק חייו ורחף על מנת להתעלות ולהיכל בו.

ככל, עבודה זו מאפיינת את נשות ישראלי, המזדהות עם המלכות-השכינה ומתעלות עמה. אלים ישים מלאכים גם על פניה האדמה, ועובדת התפילה שלהם היא בשאגה מקרוב איש ולב עמוק, מלאכים השואגים וממליכים עליהם את ה' בקול רعش גדול. לעובדן של נשות כאה מהתאים הביטויי "kol muvor haconah", שמתיחס קודם כל קול רם כפשווי, אך משמעתו עמוקה והולכת ככל שאותו קול מתמלא בתוכן נפשי-פנימי.

הקול הפשטוט, העולה מhalb, הוא כדי לרגש הגולמי של המתפלל. כאשר הוא פוקד את הפה החותך את האותיות, נוצר בנפש המתפלל ייחוד קול-דיבור, המכונין בעצם נגד קודשא בריך הוא (לב) ושכניתה (דיבור).

למעלה מכך, עיקר מידות הלב הוא ספירת התפארת, ו' שבסם הוויה. התעדות הרחמים שב科尔 המעוור היא פנימיות ספירת התפארת, ושרשה הוא בספירת הדעת, "נשمات התפארת" הכוללת כל המידות. לכן, עיקר המדר לכוחו ומשמעותו של הקול שמעורר את כוונת התפילה הוא כמה דעת מלובשת בתוכו. בהתאם לדעתו של המתפלל, יהיו רגשותיו אמיתיים יותר ורחמיים.

ה' יתעוררו למלא את חסרו, עד כאן תהייחסו למלכות כל השכינה, התפילה או המתפלל. אלים כאן בסיפור, ראוי לציוון גם פן 'פשטוי' יותר של המלכות, שליטות של ה' והשפעתו על העולמות שברא. בזכות תפילתם הנלהבת של החסידים, התעוררו אפילו הגויים לקבל עליהם את מלכות ה' (ולו לעניין מסוימים). עם העבודה הנשומות השקודה והמופנתת, יתכן שהיא קשה לגויים להזהות. כנראה שלא היו שמיים לב אליה כלל. אלים הרعش הנלהב של עבודה המלאכים זעוז את שלותם, והחויר גם בלבם את מלכות ה'.

הפריש של סמארכן חוג את יום הולדתו, ובאו אליו הרבה פריצים להשתתף בשמחתו, ואחר כך נסעו עם הפריש ביחיד לראות את רכשו בשדות והגנים וכו', ומדי עברם על יד הצרי' ברוכבם על הסוסים ורומחים על כתפיים שםנו קולות התפלה שבקעו מהצרי' וראו את עבודתם בחתלהות, נשארו שם ברוב דרך ארץ לזמן רב, והחסידים לא הרגינו כלל שהוגים עומדים שם והמשיכו בעבודתם.

הפריצים באותו ערבות החסידים נתפעלו מאד, והתחילה לעזוק על הפריש של סמארכן, שוטה שבoulos שדות ורבות בקר שאין בהם שוםديد הראית לנו, ובכאן יש לך אושי מעלה מלאכים ממש ולא ספרת לנו כלום, וגם הלא הם אישים אלקים ואיזה דרך ארץ להשאים במצב זהה, הפריש נתבי'ש מזה מאד ומיד שלח לביר בשלמי הרעה הזאת, ונודע לו שהעיקר גרם לזה איזה גבירה אחת שגמ חנהה היה בין הננסים ללכובו, ותיכף הסגיר את הגבירה הנ'ל בDIR של דבר אחר, וזכה להם תיכון להכינם לבתים ולכבדם באופן יותר נעלם, ואם לא ישמעו לקולו יאסרם את כלום כך וכונשנה, ואחר כך נהפק כל העיר סמארכן לעיר של חסידים, ואז הבינו מה שאמר להם רב הקדוש ואימרו בגוים ה' מלך. (מר' אברהם ב' ר' יואל אשכנזי שעמם מר' איתשע גארונציגר מהחברה של ר' משה מידנער ז"ל)

הביטוי "מלאכים" שמשתמשים בו השרים כדי לתאר את חסידי לכוביטש, נשמע כמו מליצה בלבד. אך אם נעמיק להתבונן, נגלה כי יש קשר של ממש בין עבודה התפילה של החסידים לעבודת המלאכים.

עבודת התפילה מכונה בקבלה "בנייה המלכות" ו"עלית המלכות". בעבודת הנפש המלכות היא התפילה עצמה, או, ליתר דיוק, האישיות המתפללת. אותה יש לבנות וליצור כעומדת לפני ה', ואיתה יש להעלות עד אין סוף, בדקות והתחדשות שלמה עמו. בדרך ח' ב"ה, בניין המלכות ועלيتها נעשים מכוח המוחין: על

معنى זה ותשובות

שו"ת עם הרב

התמודדות עם חוובות וקשיים

משתדרת לא להחשף לדברים שליליים בתקשות ובדומהה, אך דרך הליויו ודרך חברות אני נחשפת לדברים לא-邏輯יים שאני מרגישה שאון לי יכול להכיל אותם. האם עלי' לסגור את התריס', ואולי להפסיק את הייעוץ והליויו, או שה' נוון לי כאן הזדמנות לצמוח?

מענה:

לגביו הלויי, עלי' להמשיך במינויו נכון לפי הנסיבות שלך (כחות נפש וכחوت גוף). מסופר על צדיקים – "עומך כלם צדיקים" – שהיו שומעים מה שצדיר לשמווע ולא היו שומעים מה שלא הצדיר לשמווע. ברכה שכך יתקיים אצלך. והעיקר להיות מרווחת במצבות ומערכות טובים שתאפשר מקיימת יום-יום תודה לא-יל. צריך להתפלל הרבה שתבוא גאולה לכל ולפרט, החל מגאולה רוחנית מכל מרעין בישין שמסביב ועד שיקויים היעוד של "זאת רוח הטעמאות אעביד מן הארץ".

רק חוב אחד בלבד, גםור עם החוב הזה וכך לקבל חיות מחודשת לפרוע עוד חוב ועוד חוב. באמת כתוב שבעל חוב אין חיו חיים... עזה פשוטה חיונית – חבר טוב (בנוספ' לכלל גדול ש"האשה הטובה היא החבר הטוב") – שתי נפשות אלקליות נגדי נפש בהמית אחתכו' (כמובא ב'היום יומ' כ' טבת והتابאר בארכאה בגליאן שמות שנה זו), וכן להיות חלק מקהילת חברים ולהתוודע אתם לעיתים קרובות. והעיקר – "אין שום יושב בעולם כלל", זורק את היושב ואת המורה השחורה לעול מצוה וכו' רק דבר אחד בלבד – להאמין בה' ולשומו בברך שאני יהודי" (על דרך מה שרבי לוי יצחק מברדייטשוב היה רוקד ושמה בברכת "שלא עשנינו גוי"). אדמור' הוזקן מתאר שם שכך זוכים לתהילת המתים ממש ולआט לאט חזרות החיים והשמחה בשמרות התורה והמצוות בכלל.

לאחרונה אני עבר תקופה קשה שכוללת התמודדות בכמה חוותות [משפחהית, כלכלית ובעבודת']. חלק מההתמודדות הוא מספר חוותות שהצטברו לי ומואוד מקשימים עליו. כיצד אוכל להתמודד עם כל המשימות ועם המועקה של החוובות?

מענה:

המצב שאתה מתאר נשמע כמו המצב המתוואר בפרק לג בתנאי – "הכל כבד עלי וכו'". והעצה שם היא "אין עלי שום על מצוה וכו' רק דבר אחד בלבד – להאמין בה' ולשומו בברך שאני יהודי" (על דרך מה שרבי לוי יצחק מברדייטשוב היה רוקד ושמה בברכת "שלא עשנינו גוי"). אדמור' הוזקן מתאר שם שכך זוכים לתהילת המתים ממש ולआט לאט חזרות החיים והשמחה בשמרות התורה והמצוות בכלל. בדומה לכך ביחס לחובות – צריך לחשב שאין עלי חוותות,

עזרה לдолת על חשבון פגיעה בעצמי?

לעקרון כל מה בחייב

איך פה?

אצלנו בתלמידות תורה מתקנים בכתה זבקיעות משע שרשים. איך אני יודעת? כי בזיהה אצל כל האחים שלי. לא מדבר אודות טישה לחוץ לארכ או נסעה למיקומות מרחקים, אלא לעובדה מקיפה אותה יש להגיש לקראת סוף השנה. כל תלמיד בוחר לו דמות של אחד מבני משפחתו ולומד להכיר אותה לעומק. עליו לחקד את בני המשפחה ומיתיקים, שבא, או אחרים מבני אותו דור, ובמובן לפתח ספרים המતעדים את אותה תקופה. תורה כדי המשחק, נחשפים התלמידים לשמות של מקומות מנו העבר, לסוגי קהילות שונות ולמנגינים מיוחדים. בקיצור, הם נכנסים לאוירה של פעם, והכונסה הזו נוטנת להם קצת מפה שנקרה "טעם של פעם".

ולמה אני נזבר בפסע זהה לפני טו בשבעת? בטיח נחשףם. כל עץ, גודל ומתרנשא לקבל שיהיה, יזקק את חיותו

"טו בשבעת הגיע חג לאילנות". אז מה הקשר אלינו, בני הארץ? במיוחד שהשנה היא שנת שמטה ובכלל לא עובדים בשדות...

בספרי החסידות מסבר כי כל אחד מאיתנו משול לעצ. אז נכון, העז אינו מדבה, ואפלו לא מהלה מקומות, אבל יש בו כמה תוכנות חשובות הדומות לתוכנות שלנו. למשל, כל עץ גדול ומפתחת. הוא מתחילה את חייו בזרע קטנטנו או שתיל רך באדמה, ובמשך הזמן הוא הולך ונגדל — מפתחת לגבה, מוציא ושולח עוד ועוד ענפים חדשים הפתח פרושים לרוחב. תוכונה נספת, לא פחות חשובה, היא האכמת פרות מותקים למאכל. גם אנחנו, כמו העץ, אדלים ומפתחים ובכךנו ליאר פרות מותקים.

מהם אוטם פרות? קדם לנו עלינו לצאת לסיפור בוטני קצר, בו נסקר את חלקיו השוניים של עץ החיים.

בשתוף מוסדות תורת חיים בראשות הרב יצחק גינזבורג כתוב הרב שליה אופן, משפיע חסידי בת"ת תורת חיים בירושלים

אמונה, מפצול נוסף אנו מקבלים מנה
גדישה של יראת שמים ומפצול שלישי
אנו מקבלים שפע של אהבה – אהבה
לה' ואהבה לכל יהודי!

כל חיינו אכל כל חיינו

לאחר שזהינו את חם של שרשוי
היאלו, נטפס ונעלה אל מעל פני
בקרכע. כאן נאכזב גזע הארץ, עליו
נשענים הענפים שייצמו בעתה. ככל
שהארץ ותיק, כה אדול הקפו של הגזע. עם
בגוז אנו יכולים לזהות שתי שכבות.
הראשונה היא זו שנבחינו בה מבחוץ,
קלפת הארץ המכונה 'צחאה', והשניה היא
מלוי אותה קלפה, המכונה 'שיפחה'. דרשו
הגוז וזרמים כל אותן חמרם חינניים
לגדילת הארץ ומגעים אל יעדם.
גזע הארץ הרוחני הוא התורה
שמלמדים אותנו האידיקים. מהשרשים
אנו מקבלים השראה, אבל מהגוז אנו
כבר יכולים לקלט משחו יותר ברור
ומdisk. בתורה אנו מוצאים בדרך
מעשית לכל צעד וועל בחינו ויזדים
בצד עליינו לנוהג. כמו בגע, גם בתורה
ונכל לזהות את שתי השכבות: השכבה
ההיצוגית היא תורה הנגלה – הלכות
התורה ודיניה – על פיה אנו מקבלים
מה. את הדרך המפרטת ביוטר
לחיננו. התורה והמצוות שבה מקשירות
אנו לרצוינו של ה'. השכבה הפנימית
של גזע הארץ החיים היא פנימיות התורה,
על פיה במיוחד נאמר "ען חיים היא

ואת הכח לצמח ולפרח מושרשים.
ראייתם פעם שתיל או עץ שנעקר
מקומו? אם כן, וዳי ראייתם שטבנה
השרשים דומה מאד לזה של הענפים.
כמו הענפים, גם השרשים מתפצלים
ומתפיטים לכל עבה, אלא שזו
התפשטות לבוון ההפוה, לעמך.

עליכם אמר כיוך

אלו השרשים, אבל קחי בחשבון
שלא ממש ראייתם הכל. ראייתם רק
את השרשים הגולויים, אבל האמת היא,
שמכל שרש הטמון באדמה מתפיטים
עוד אלפי שרשנים צעירים ודקיקים,
אותם נתנו לךות רק באמצאות מכך
המיקרוסקופ. באשר נעקר שתיל
מקומו התנטקו מטנו אותם שרשנים.
תפקידם של שרשנים אלו הוא לאთר
עבור היאלו בקרקע את החמורים
הניצרים לו לשם התפתחות, לשאב
אותם ולהזירם אותם כלפי מעלה, אבל
השרשים הגולויים, ומשם אל היאלו
עצמם.
ומי הם השרשים שלנו? מפני אנו
יונקים את הכח לצמח ולפרח? אבל
האידיקים. האידיקים ששולח ה' נוטע
בכל דור מעניקים לנו את החיים. האידיק
נותנו לנו דגמה אישית מה מה אמונה
אמתית בה. אני רק מדבר על אמונה,
אבל אולי זה 'על אמת'. דמיינו לכם
ען בעל שרשים מתפצלים לשלה
כונוים: מפצול אחד אנו מקבלים ורicket

שֶׁבֵל אֲחָד וְאַחֲת מְאֹתָנוּ עֹשֶׂה. מְעֻשָּׂה טוֹב הָוּא מְעֻשָּׂה מְאִיר. בְּאֵשֶׁר אָנִי עֹזֵר לְחִבָּר בְּזַמָּנוּ שְׁקָשָׂה לוֹ אוֹ אָוֹזָנָת לוֹ עַל מְשֻׁחָק שֶׁהִיִּתִי רֹצֶחֶת לְשַׁחַק בּוֹ, מְאִירוֹת הַפְּנִים שֶׁל שְׁנִינָה. זוּהִי מִתְּקוּתַה הַפְּרִי שֶׁל עַצְמַת הַחַיִם.

וְלֹא נְשָׁבָח. אֶת הַפְּרִי אָפָּשָׂר לְאַכְלָן וְחִסֵּל, אָבֵל אָפָּשָׂר גַּם לְעַשּׂוֹת אֶתְזַהֲבוֹ אַחֲרֵי לְגַמְרֵי. אָנִי יְכוֹלֵל לְזַרְעָע אֶת גְּרוּעִינִי בָּאָרֶץ וְלְהַצְמִיחַ מִמְּנָנוּ עַצְמַת חַדְשָׁה לְתִפְאָרָת, עַצְמַת שְׁבָרּוֹת הַיּוֹמִים יָצְמִיחַ גַּם הָוָא פְּרוֹת וְגַם מְהַם יוּכְלֵל לְזַרְעָע וְלְהַצְמִיחַ עַצְמַת חַדְשָׁה. עַד פְּמַה? עַד אַיִן סּוֹף! הַבְּנָתָם? בָּנוֹג, הַיְהוּדִים הַפְּשָׁוּטִים, טַמּוֹן ה' יַתְבִּרְךָ כַּח אַיִן סּוֹפִי. כָּל מְעֻשָּׂה טוֹב שֶׁאָנִי עֹשֶׂה – עֹשֶׂה פְּרוֹת וּפְרִירִי פְּרוֹת, וְלֹא תַדְעַ עד אַיִף הָם יַתְגַּלְגָּלוּ... שְׁנִזְנָה לְדִבְקָה בְּעַצְמַת הַחַיִם! שְׁבַת שְׁלֹום וּמְבָרָק!

אָ?

לְמִחְזִיקִים בָּה". בְּעַזְוֹרָתָם שֶׁל סְדוֹת הַתּוֹרָה נַוְכֵל לְמַצֵּא אֶת ה' עַצְמוֹ מִסְתְּפֵר (וּמִתְגָּלָה) בְּתוֹךְ... הַתּוֹרָה!

אֲפָרָה כְּלָבִיס וְלְרָמָן

עַנְפֵי הַאִילּוֹן הַמִּתְפְּרִשִּׁים לְכָל עַבָּר, תּוֹפְסִים אֶת הַמִּבְטָח וּמִמְלָאִים אֶת כָּל הַנּוֹף. בְּכָה הִם נוֹתְנִים לְעֵץ אֶת מְרַאַתְּהוּ הַמִּפְּרֵר (וּזוֹ הַסְּפָה שְׁבָלְשׂוֹן חַז"ל נִקְרָאים הַעֲנָפִים "נוֹר הַאִילּוֹן"). בָּאוּ אָנוּ בְּכָר מַקְבְּלִים תְּחִוָּשָׁה שֶׁל מְשֻׁחוֹ שְׁזַהְלָךְ וּגְדָל, הַזְּלָה וּמִתְרָבָה. עַנְפֵי הַאִילּוֹן הַרוּחָנִי הַם כָּל אֲחָד וְאַחֲת מְאֹתָנוּ, הַחֲסִידִים הַמְּהֻקָּשְׁרִים אֶל הַתּוֹרָה וְאֶל הַצְדִּיקִים הַמְּגַנִּישִׁים לְנוּ אַוְתָה. וּמָה אָנוּ, הַחֲסִידִים, מַזְכִּיאִים מִקְרָבֵנוּ? מִסְתְּבִרָה שְׁדוֹקָא אֱנֹחָנוּ, הַיְהוּדִים הַפְּשָׁוּטִים, מִפְּיקִים אֶת עֲקָרוֹן שֶׁל הַעַץ – הַפְּרוֹת הַמִּתְוֹקִים לְמַאֲכָל. אָוּתָם הַפְּרוֹת הִם הַמְּעֻשִׂים הַטוֹּבִים

לא לפחד כלל

"וַיַּרְא֨וּ מְאֹד וְאֶצְעָקָוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל ה'... וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם אֶתְתִּירָאֵו הַתִּיצְבָּא וְרָא אֶת יְשָׁעָת ה'... הַיְלָה לְכֶם וְאַתֶּם תִּחְרְשָׁאֽוּ". בני ישראל מפחדים וצוקים אל ה', מה יותר טבעי וכוכן מזה? אתה מפחד – תחתפל.

טוב מאי לצעוק אל ה' ולהתפלל. אבל משה רואה שבני ישראל עדין במצב של קטנהו, כמו ילד קטן שמחוד וצוק לאבא, והוא רוצה להעלות אותם לשלב של גדלות. הגודל הבוגר יודע להשליט את השכל על הלב, יודע להש��ות את הפחד. لكن העיקר זה "אל תיראו! התיצבו וראו את ישועת ה'".

רבי נחמן אמר "האדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד. והכל והעיקר שלא יתפחד כלל" – אם אתה מפחד ורצ לחתפל לה', עדיף שתתפסיק להתפלל ותשקיים בהtagברות על הפחד וחיזוק האמונה. [לפי נעמודיה שבעה]

המהפכה הר比יעית

כבר 'חוגגת' שבע שנים – אבל לא בטוח שאתם יודעים בדיקות מהי. "זאת התורה לא תהא מוחלפת", תוכן התורה הוא נצחי, אך במהלך הדורות חלו שינויים באופן לימודי התורה. לשינויים אלו יש השפעה כה עמוקה על אופי התורה ולומדיה, עד שהז"ל הגדרו אותן כהפרת-תורה (!), שהיתה הכרחית בתנאי הזמן והמקום. כמובן, המבט הפנימי

של החסידות חושף כיצד בכל הפרה-ידייעבדית כזו טמונה גם עלייה גדולה.

אחרי שלוש מהפכות גדולות כאלה, שהתחוללו בדורות הקודמים, הגיע בדורנו תורה מהפכה הר比יעית – היפצת התורה לאומות העולם. הדבר הכרחי כדי לעורר את האנושות כולה לעבודת ה', ולא פחות מכך – כדי לקרב את הנדחים (מעמנו ומהוציאו לו) שרק 'תורה אוניברסלית' תתן לנשماتם מעונה.

מההפכה זו, שמגלה את אחריותנו לתקן העולם כולו, מקרבת אותנו לימים עליהם נאמר "... אֲשֶׁר יָבֹאו עַמִּים וַיַּשְׁבִּי עִירִים רַבּוֹת. וְהַלְכֵי יוֹשְׁבֵי אֶחָת אֶל אֶחָת לְאָמֹר גַּלְכָּה חָלוֹת לְמִלְחָות אֵת פָּנֵי הָוי וְלַקְשֵׁש אֵת הָוי אֶצְבָּאות אֶלְכָה גַּם אָנִי. וּבָאו עַמִּים רַבִּים וְגּוֹיִם עַצְׁמוּמִים לְבַקֵּש אֵת הָוי אֶצְבָּאות בִּירּוֹשָׁלָם וְלִמְלָלוֹת אֵת פָּנֵי הָוי..." ביטאים ההפאה אשר יחויזקו עשרה אנשים מכל לשונות הגולים ויחזיקו בכנים איש יהודי לאמר גַּלְכָּה עַמִּיכֶם בַּי שְׁמַעַנְוּ אֶלְהִים עַמְּכֶם" ועד ליעוד "כִּי אָז

אָהָפֵך אֶל עַמִּים שָׁפָה בָּרוֹרָה לְקֹרְא בָּלָם בְּשָׁם הָוי לְעַבְדו שְׁכָם אֶחָד".

למושא' מההפכה הר比יעית – נושא-יסוד בתורת הרב גינזבורג – מוקדש השבוע עיקרו של הגליון, הפותח בסיקור ארבע המהיפות ומוסיף עליון נדבר חדש – סדר השילבות בסולם העליה של האנושות כולה.

מעוניין להפעיל את עلون נפלאות במקום מגורי?

שלח דוא"ל ל: itiel@pnimi.org.il או התקשר 052-4295164

רוצה להצטרף לתפוצת המיל שלנו ולקבל את כל ההודעות והשיעורים?

שלח דוא"ל: itiel@pnimi.org.il

רוצה לשתף את שיעורי ונינוחי הרב? התקשר לפנימי-פון:

02-5434297 או 079-9211452 – המספר פתוח לנידונים בשרים

ג	ל	ע	ו	נ
ו	א	ב	י	ט
נ	פ	ל	א	ו
מ	ת	ו	ר	ה