שמחת שלמה

מאוצרותיו המשמחים של זקנינו רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל

****

גליון מספר 9, פרשת בא תשע"ה

* * *

למעוניינים לקבל הגליון בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני

או להוסיף הערות והארות, מעשים והנהגות, מתורתו של זקנינו הצדיק זצ"ל:

אברהם משה רוט, פארן 1ב' ירושלים, 0527652027

דוא"ל: haravsslevin@gmail.com

* * *

הודעה חשובה

הננו להודיע לצאצאי, תלמידי ומוקירי זקנינו הצדיק זצ"ל

שכל המקבל על עצמו בל"נ ללמוד בכל יום 2 משניות לעילוי נשמתו הטהורה, עד כלות השנה,

יוכל לרכוש את כל כרכי משניות **'משנת אריה'** [פירושו הנפלא של רבי אריה זצ"ל]

במחיר מינימלי של 75 ₪ בלבד (לחמשה כרכים).

ובכך נזכה לעשות גם לעילוי נשמת עטרת ראשנו רבי אריה זצוק"ל.

הסבסוד בנדבת רוחו של ידידנו, ידיד בית אבא,

הרה"ג רבי יחיאל שטרנברג שליט"א

המעוניינים יצרו קשר בכתובת הנ"ל

* * *

פרשת בא

קדש את שמך – על מקדישי שמך

א.

וכל פטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה

יש להבין במה זכו בכורי ישראל לקדושה, הלא הם לא עשו דבר בשביל להינצל במכת בכורות, ומה בכך שאותם הציל הקב"ה, וכי בגלל זה נתעלו ונתקדשו.

עמד על כך הסבא מקלם זצ"ל (אור רש"ז מאמר רי"ח) באיגרת ששלח לברון רוטשילד שקידש שם שמיים בדקדוק בשמירת תו"מ במעמדו הרם, ובפיזור ממונו לצדקה:

"אחרי אשר איש רום המעלה כמוהו יחי' לפני מלכים יתייצב ומחזיק במעוד הדת, מה יעשו איזובי הקיר – ממנו יראו וכן יעשו, והנה קידוש ה' גדול ממנו ועל ידו בכל העולם ושכרו הרבה מאד.

והנה ידוע כי קודם העגל נתקדשו בכורים לכהנים והלא הבכורים לא עשו שום דבר, רק הקב"ה עשה, **ועם כל זה יען כי על ידם נתקדש שם שמים, זכו הבכורים להתקדש לכהני השי"ת.** ומעתה, המכוין לקדש שם שמים בידים, אם בממונו אם במעשה, שיהיה קידוש ה' מהנהגתו, כמה וכמה מוסיף בו קדושה.

ולא די זאת – אלא גדולה מזאת מצאנו, מקרא מפורש יוצא מפי הגבורה 'ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג ה' כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם עד בכור בהמה, על כן אני זובח לה' כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה' **הרי כי גם בהמה שלא עשתה ולא כיונה מאומה, עם כל זה יען כי על ידה נתקדש ג"כ שם שמים זכתה להתקדש לה'..** על אחת כמה וכמה אדם שמכוין לקדש ש"ש, וממנו יראו וכן יעשו.."

סבא זצ"ל היה מזכיר דבר זה לגבי אביו רבי אריה זצוק"ל, **כמה קידוש ה' נתגלגל על ידו,** אין לתאר ולשער, איך בפינות נידחות בעולם התקרבו אנשים לקב"ה מחמת ריח מעשיו הטובים ושמו הטוב שנדף והלך מסוף העולם ועד סופו, 'על כן עלמות אהבוך', נמשכו לזה הרחוקים. **ואם כן, כמה קדושה עצומה שרתה עליו,** ק"ו בן בנו של ק"ו מבכורות הבהמה שהתקדשו לה' מחמת שנתגלגל על ידם קידוש ה'.

בין כתביו של סבא נמצא דף עם התיאור הבא:

"בחודש מנחם אב תש"מ נכנס לכולל שלנו אברך, ומחפש את ראש הכולל. הוא סיפר לי שקבל על עצמו חומרא בענייני אישות, שחשב שהדין כך, ועבר יותר משנה מנישואיו והרופא אמר שמבחינה רפואית צריך להקל בהרחקות, ולא ידע שמן הדין מותר לעשות כן, וביקש לעשות עבורו התרת נדרים על קבלת מנהג טוב[[1]](#footnote-1). שאלתיו מדוע הגיע דוקא אלינו, שהרי הוא לומד בכולל אחר בסביבה, וענה שאינו רוצה שחבריו ידעו על כך, ומששמע על הכולל שלנו הגיע אלינו.

לאחר התרת הנדר הודה לי ושאל לשמי, לשמע השם 'לוין' התעניין אם יש לי איזה קרבה לצדיק הירושלמי, כששמע שאני בנו כמעט שהתעלף מהתרגשות, וביקש רשות לשבת לידי ולספר קצת על עצמו.

הוא בא ממשפחה רפורמית בארה"ב, דרך החיים של הוריו לא משך אותו, ולא הרגיש שום הבדל בין יהודי לכושי. מאד רצה לדעת מהו יחודו של עם ישראל ולא מצא תשובה מספקת. עד שיום אחד עבר על יד חנות ספרים וראה ספר חדש שיצא לאור באנגלית 'איש צדיק היה', תמונת הצדיק בשער משכה את ליבו, והוא קנה את הספר. וכשפתחו – לא הוציאו מידו, וקראו בנשימה אחת עד גמירא. למחרת הרגיש עצמו כקטן שנולד מחדש, נדלקה בו גחלת היהדות ומצא את דרכו ביהדות האמיתית, הוא הגיע לישיבה בארה"ב ואח"כ עלה לארץ ולמד בישיבה, ונישא לבחורה יר"ש בוגרת המכללה בבית וגן וחי חיים מאושרים. לזה הגיע אך ורק בזכות הספר איש צדיק היה שהביא אותו לאור הגנוז ביהדות".

במכתב מלונדון (שם נסע לגייס תרומות לישיבת 'נאות אריה') כתב סבא לרעייתו זקנתנו הרבנית ע"ה:

"...אחד הדברים המעניינים שגיליתי כאן בביקורי בבתי הנדיבים, זה ששם אבינו זצ"ל גדול וקדוש בעיני כולם, וכמעט כולם שמעו ממנו וקראו את הספר 'איש צדיק היה' באנגלית. מה שעשיתי והצלחתי היה בעיקר בגלל השם של אבינו זצ"ל".

זכה סבא זצ"ל להמשיך גם הוא בדרך אביו, ולקדש את שמו יתברך בעולם אצל קרובים ורחוקים, מה הבריות אמרו עליו? כמה נאים מעשיו, כמה מתוקנים דרכיו, אשרי אביו שלמדו תורה!

ב.

מדוע התקדשו דוקא בכורי החמורים

והנה, בגמ' בבכורות דף ה ע"ב אמר ר' חנינא, שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא: מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? אמר לי גזירת הכתוב היא, ועוד, שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. רש"י בפרשתנו הביא דברי הגמ' אלא שהוסיף פירוש לגזירת הכתוב שהיא מפני שנמשלו בכורי מצרים לחמורים.

ולכאו' תמוה אם כן צריכים לפדות את כל החמורים ומדוע דוקא בכור החמור נפדה, והרי לא נמשלו 'בכורי' מצרים ל'בכורי' חמורים דוקא. ותירץ הרא"ם דכוונת רש"י דכל מצרים נמשלו לחמורים, וממילא בכורות מצרים הרי הם כבכורות החמורים.

אכן עדיין קשה לפי הפירוש השני 'שסייעו לישראל בשעת יציאתם ממצרים' א"כ למה לא נתקדשו כל החמורים, הלא גם שאר החמורים סייעו לישראל.

ונראה, דבאמת עיקר הטעם שנתקדשו בכורי החמורים הוא משום שנתגלגל על ידם קידוש ה' כשהפלה ה' בין בכורי מקנה מצרים לבכורי בהמות ישראל, וכמו שכתב הסבא מקעלם זצ"ל, אלא שקדושה אינה יכולה לחול על בהמה טמאה, ולכן בכורי הגמלים והסוסים לא נתקדשו, אבל החמורים שהיה לכם צד קדושה מחמת שסייעו והשתתפו ביציאת מצרים, שוב יכולה הייתה הקדושה לשרות על בכוריהם מחמת שהופלו מבכורי מצרים.

ג.

גם החמור הטמא – יכול להתרומם להתקדש לה'

והנה, שמעתי בשם **מרן הגרא"י הכהן קוק זצ"ל** שהחמור יש בו שני סימני טומאה, וטומאתו ניכרת יותר מטומאת החזיר והגמל שיש בהם סימן טהרה אחד, ובכל זאת דוקא עליו נאמר 'קדש לי', כי לפעמים מי שטומאתו גלויה קל יותר לקרבו אל הקדושה מאשר מי שיש בו למראית עין איזה סימן טהרה.

וכדבריו מצאנו בינאי המלך שאמר לאשתו אל תתיראי מן הפרושים ולא ממי שאינם פרושים אלא מן הצבועין שדומים לפרושים, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס (סוטה כ"ב ע"ב), ופרש"י שאין תוכן כברם.

ולפי דרכו של הראי"ה נראה לי לבאר באופן אחר קצת, שבאה התורה ללמדנו **שאפילו החמור שכל סימניו של טומאה,** והוא סמל החומריות היפך הקדושה והרוחניות, בכל זאת אפשר למצוא בו צד קדושה שסייע לישראל ביציאתם ממצרים, **ומצד זה אפשר לרוממו ולהגביהו עד לדרגה הגבוהה ביותר של 'קדש לי'.**

ומאד מאד מתאימים הדברים למי שאמרן, שהלך בדרך שסלל אביו עטרת ראשנו רבי אריה זצוק"ל, למצוא צד קדושה אפילו במי שהוא שקוע בחומריות גמורה, ולעורר בו את ניצוץ הקדושה לאש בוערת.

בזכרונותיו על אביו כתב סבא על סופר ידוע שאף שהיה דתי מ"מ היו הנהגותיו רחוקות, והיה הולך עם אשתו לבית קולנוע, וסיפר אותו סופר לסבא שאירע כמה פעמים שבדרך לבית הקולנוע היו עוברים ליד ביתו של ר' אריה, ואמרו לעצמם הבה נכנס לדרוש בשלומו ולקבל ברכתו, **ולאחר שיצאו מביתו לא היו מסוגלים עוד להמשיך בדרכם לקולנוע, וחזרו לביתם כלעומת שבאו!** מאור פניו וקדושתו של רבי אריה השפיעו ללא מילים על ניצוץ הקדושה, נפחו בו ושלהבו אותו לשלהבת יה.

וראה עוד בסמוך אות ח, על מציאת צד קדושה אפילו בבן הרשע, ששקוע בחומריות.

ד.

באופן אחר ראיתי בספורנו, ליישב מה ששאלנו בתחילת דברינו (אות א) למה נס הצלת הבכורות הוא טעם לקדש אותם לה', וכתב שהיו בכורי ישראל ראויין ללקות עמהם, על דרך 'פן תספה בעוון העיר', והצילם הקב"ה ע"י שהקדישם לו, באופן שהיו בכורי האדם בישראל כמו נזירים או יותר, מיוחדים לעבודת האל יתברך ואסורים בעבודת הדיוט. על כן אני זובח בכור בהמה וכל בכור בני אפדה – כדי שיהיו מותרים בעבודת הדיוט.

ויש להקשות על דבריו, איך דימה את מכת בכורות להפיכת סדום שנאמר בה 'פן תספה בעוון העיר', הלא הפיכת סדום נעשתה על ידי המלאכים, ולא היה ביכולתם להבחין בין לוט לשאר אנשי העיר, אבל מכת בכורות נעשתה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו, ולא ע"י מלאך ושליח, וא"כ למה בכלל היו בכורות ישראל בסכנת מיתה.

ובאמת, מפורסמת הקושיה בסתירת המקראות, שמצד אחת כתוב 'ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה' ודרשו חז"ל אני ולא מלאך, ומאידך גיסא כתוב 'ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף' הרי שהגיע משחית להכות את מצרים. עוד הקשה ה'נחלת יעקב' למה ציוה הקב"ה מצוה מיוחדת בקידוש בכורות מחמת ההפלאה בין בכורי ישראל לבכורי מצרים, הלא בכל המכות היתה הפלאה בין ישראל למצרים.

ותירץ ה'נחלת יעקב' שבמכת בכורות היה נס מיוחד, שעפ"י דרך הטבע היו בין רבבות בני ישראל (שמנו כמה פעמים שישים ריבוא) כמה אנשים שהגיע זמנם למות באותו הלילה, והיה נס מיוחד שבאותו לילה לא חלה ולא מת שום אדם מישראל, למען לא תהיה צווחה בשום בית בישראל, וזהו שאמר הכתוב 'ולא יתן המשחית' כלומר אפילו באותם שהגיע זמנם למות וכבר היה למשחית רשות להורגם לא נתן לו הקב"ה לבוא אל בתיהם לנגוף. וזהו נס היוצא מדרך הטבע, כי בכל המכות שהיתה הפלאה הוא מן הדין שישראל לא נתחייבו להענש, משא"כ בזה שניצלו כולם ממיתה טבעית ודבר זה הוא נס גדול למען יצאו כולם בשמחה, לכך נצטוו בפסח ובקידוש בכורות. עכ"ל הנחלת יעקב.

אלא שלכאו' תירוצו צריך עיון, דלדבריו עיקר הנס היה על אותם שהגיע זמנם למות, וא"כ מה טעם יש בזה לקדש את הבכורות דוקא, הרי הנס היה על כל כלל ישראל. ושמא י"ל שכיון שהנס היה מחמת מכת הבכורות של מצרים, לכן קידשו את בכורי ישראל, ועדיין צ"ע.

ה.

ושמעתי מאאמו"ר זצ"ל בשם רבו הגאון ר' חיים ברלין זצ"ל לתרץ כל הקושיות הנ"ל בהקדם קושיה נוספת מדוע לא נתקדשו אלא בכורות מאם פטר רחם ולא בכורות מאב, הלא במצרים מתו גם בכורות מאב, וא"כ גם הבכורות מאב שבבני ישראל היו בסכנה להינגף יחד עמם.

ואמר ע"ז רבי חיים דמבואר בגמ' שהטעם שלא היתה מכת בכורות ע"י מלאך אלא ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא בשביל להבדיל בין בכור לפשוט, 'אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה של שאינה של בכור', אכן כל זה בבכורות מאב, שבזה אין דרך לדעת מי הוא שנוצר מן הטיפה הראשונה, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו, אבל בכורות פטר רחם מזוהים הם אצל כולם, שהרי הם הראשונים שנולדו מאמם, ולזה אפשר לשלוח את המשחית להכותם.

וזהו פשר הסתירה בין 'אני ולא מלאך' לבין 'לא יתן המשחית', שהקב"ה נגלה להמית את הבכורות מאב, אבל המשחית הכה את הבכורות מאם.

נמצא איפוא, שדוקא הבכורות מאם היו בסכנת 'פן תספה מעוון העיר', כי כיון שנתנה רשות למשחית להרוג בכורות פטר רחם שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע, אבל הבכורות מאב הישראלים כלל לא היו בסכנה, כי מיתתם של הבכורות מאב נעשתה ע"י הקב"ה ולא ע"י השליח. ולכן לא נתקדשו בקדושת בכור אלא אותם שהם פטר רחם שהיו בסכנת המשחית.

בג' אלול תשנ"ב הוזמן סבא זצ"ל לפדיון פטר חמור אצל תלמידו הקרוב רבי רפי ועקנין שליט"א, סבא התכונן רבות למעמד זה, הדברים דלעיל הם מקצת מהדברים שנשא שם על מצוה חביבה זו של פדיית פטר חמור.

אף שתכנן לדבר בענייני אגדה השייכים למצוה זו, מ"מ לעצמו למד בעיון את הלכות המצוה, וכתב לעצמו בעניינים רבים השייכים לזה, כגון על ברכת פדיון פ"ח; למה אין מברכים על נתינת בכור טהורה לכהן; חיוב נשים בפדיון פטר חמור; בגדר עריפת החמור אם היא מצוה כחליצה או קנסא; למה בפ"ח אין חוששים לנפל ופודים קודם ל' יום, ועוד.

אף שלא היה בעצמו בעל המצוה, מכל מקום חביבות המצוה הנדירה הביאה אותו להכין את עצמו בהתרגשות גם להבנת מהות המצוה וענייניה וגם בעיון בפרטי ההלכות והבנת הסוגיות.

* * *

ו.

וימש חושך

במדרש רבה אמרו על הפסוק 'שלח דברו ויחשיך ולא מרו את דברו', אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים המצריים ראויין ללקות בחשך? מיד הסכימו כולן כאחת ולא המרו. וביארו מפרשי המדרש שם שלא היו מלאכים שצידדו לזכות אלא הסכימו כולם לחובה להענישם בחושך.

והנה, בהמשך דברי המדרש רבה שם שואל המדרש 'ולמה הביא עליהם חשך, שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הן לוקין כמונו. ועוד שחפשו ישראל וראו את כליהם, וכשיצאו והיו שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום אומר לו אני ראיתיו בביתך ובמקום פלוני הוא'.

ושמעתי **מרבי נח לוי ז"ל** שדקדק שהמדרש בתחילה מבאר איך היה מוסכם על כל המלאכים כדבר ברור שצריך להכותם בחושך, ואח"כ תמה 'למה הביא עליהם חושך' ומאריך להביא ב' טעמים.

וביאר רבי נח שבדיני נפשות אם כל הדיינים מחייבים ואין מצדדי זכות הרי הוא זכאי, וכמו שאנו אומרים בפיוט בימים נוראים 'באין מליץ יושר מול מגיד פשע – וצדקנו במשפט', כי מכיון שאין מליץ יושר שוב אין מחייבים בדיני נפשות וצריך הקב"ה לצדקנו במשפט.

וא"כ הוקשה למדרש איך הביא הקב"ה מכת חושך על מצרים, הלא כולם חייבום פה אחד. אלא שההלכה היא שאם אין כל הדיינים מחייבים מאותו טעם, אלא מקצתם מטעם זה ומקצתם מטעם אחר, אין מזכים אותו.

וזהו ששאלו במדרש 'ולמה הביא עליהם חושך' שאם הוא משום טעם אחד מוסכם היה צריך לזכותם, וע"ז תירצו שישנם ב' טעמים למכת חושך, וחלק מן המלאכים נקטו כטעם זה וחלק כטעם השני, ושפיר הענישם הקב"ה במכת חושך. עכ"ד ר' נח ז"ל, ודפח"ח.

רבי נח לוי זצ"ל היה איש פלא בירושלים של מעלה, פרנסתו היתה מהדבקת מודעות והכרזת הלוויות, אך בד בבד היה ת"ח ויר"ש ומגיד מישרים. פיו היה מפיק תדיר מרגליות ופנינים, גימטריות ופירושים מחודדים, משמחי לב ומאירי עינים. כל מי שהיה זקוק לוורט באיזה עניין – היה פונה לר' נח ומייד התמלאה אמתחתו באוצרות רבים. יודעי דבר היו מספרים שמאחורי הדמות הפשוטה הסתתרה דמות ענק שהיה בקי בנגלה ובנסתר. השאיר אחריו בנים ובני בנים גדולים בתורה ובחסידות.

בכתביו של סבא זצ"ל נמצאים רעיונות ופירושים רבים ששמעם מרבי נח זצ"ל.

מצער הדבר שעד עתה לא נלקטו פניניו - המפוזרים אצל רבים מבני ירושלים שומעי לקחו - למחרוזת אחת, לעילוי נשמתו ולזיכוי הרבים. בל"נ אנו נעשה את שלנו, להקפיד לפרסם בגליון זה, כל שמועה שהביא סבא זצ"ל משמו. ויהי רצון שיהיה הדבר לעילוי נשמתו הטהורה, וימליץ טוב בעדינו.

* * *

ז.

וכי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם... בעבור זה עשה ה' לי..

ובהגדה של פסח דרשו 'לי – ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל', וידועה הקושיה למה אמרו בלשון נסתר 'לי ולא לו', היה ראוי לומר בלשון נוכח 'לי ולא לך – אילו היית שם לא היית נגאל'. ובירושלמי כתוב אף בלשון חריפה יותר 'לי עשה, לאותו האיש לא עשה'.

וביאר המגיד מדובנא (הובא כאן בילקוט לקח טוב) שהמשיל משל לכבאים שהוזעקו לכבות אש שפרצה בבית אחד, וכשהגיעו לא התיזו את המים על הבית הבוער אלא על הבתים שמסביב לו, וכשתמהו אנשי המקום 'הרי הזעקנו אתכם מחמת השריפה שבבית הבוער', השיבו: הבית הבוער, ספק אם אפשר להציל ממנו דבר, אבל שאר הבתים שעדיין לא נתפסה בהם אש התבערה, ניתן עדיין להצילם לבל ידלקו. ולכן תחילה אנו מצילים את הודאי, ואח"כ ננסה להשתדל להציל גם את הבית הבוער ככל יכולתינו.

וכמו כן כאשר אחד מן הבנים הוציא עצמו מן הכלל ומתריס 'מה העבודה הזאת לכם', יש תחילה לפנות אל שאר הבנים שעדיין לא התקלקלו, ולשפוך עליהם מים – אין מים אלא תורה - כדי להצילם שלא ימשכו אחרי דבריו, ולא תשלוט בהם אש הכפירה, ולכן אומרים להם בלשון נסתר 'אילו היה אותו איש שם לא היה נגאל'.

סבא זצ"ל היה מוסיף עוד באופן אחר, שאין הטעם משום שאנו מתייאשים מלהשפיע על הבן הרשע, אלא משום **שהדרך להציל את הבן הרשע עצמו אינה על ידי דיבורים קשים והכאת שיניו,** זה מועיל להציל את הבנים האחרים, לזלזל וללעוג על הדעות הכפרניות שמשמיע הבן הרשע, כדי שלא יושפעו ממנו. אבל **כשרוצים להשפיע על הבן הרשע עצמו אין פונים אליו בדיבורים קשים אלא ברוך ובאהבה.** ולכן הדיבור הקשה הוא בלשון נסתר, כי הוא פונה אל שאר הבנים, אבל הפניה אל הרשע עצמו נעשית בלשון רכה ומקרבת.

פעם פנתה אליו משפחה חשובה שבתם הגדולה התרחקה מדרך התורה, והם ניתקו עמה קשר מפני החשש שמא תשפיע לרעה על אחותה הצעירה, וגם מפני הבושה הגדולה מן השכנים, והחשש מפניהם שיהיה להם למורת רוח שבשכנותם מתגוררת בחורה שהתרחקה. וכתב להם סבא זצ"ל:

"...לענ"ד שבהנהגה זו לא תצא שום תועלת, לא לכם ולא לה, אדרבה, אתם צריכים לקרבה אליכם ולהביאה לביתכם ולא להתחשב בסביבה, כי חייכם קודמים, ורק ע"י קירוב ולהראות אהבה תוכלו לקרבה בחזרה. וממילא זה ישפיע גם על הבת הצעירה. ובאשר לבושה מן השכנים אמרו חז"ל מוטב לאדם שיהיה שוטה כל ימיו בעיני הבריות ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום, בפרט שזה בגדר הצלת נפשות ממש. ובעזה"י ע"י קירוב הלבבות והתפילות שיתקבלו ברצון תהיה לכם הצלה. ולדעתי יש לשתף את הבת הצעירה בכל המצב, לספר לה הכל על אחותה הגדולה, ולחזק את רוחה ולהפיח בה רוח חיים ובטחון עצמי בדרך התורה. באם לדעתכם אוכל לסייע בנושא, אשמח מאד לעמוד לצידכם, ואני בטוח בעזה"י שסוף הכבוד לבוא..."

במקום אחר כתב סבא זצ"ל בשם אחיו הגאון רבי חיים יעקב זצ"ל שבתלמוד תורה 'עץ חיים' למד תלמיד שובב שגרם הרבה צרות גם בביתו וגם בתלמוד תורה, ההורים סבלו ממנו עד כדי כך שהלכו להתאונן עליו בפני אבי רבי אריה זצ"ל. הילד השובב נשאר בבית והבין שכשישובו הוריו מפגישתם עם ר' אריה רק יגבר כעסם כשישמעו את מעלליו בתלמוד תורה, ובודאי ישלחוהו לישון מחוץ לבית.. פחדו גבר מרגע לרגע. כשהגיעו ההורים לר' אריה תינו לפניו את סבלם, והוא עמד משתאה: איך אתם מדברים על בנכם החביב לשון הרע? גם על בן אסור לדבר לשון הרע! הלא אני רואה בו שיש לו נשמה גדולה ורגש סוער, ומשתדל תמיד להיטיב ולהתעלות, ועוד תרוו ממנו רוב נחת. צריך הרבה סבלנות והרבה שימת לב, ולהבליט מעשיו הטובים וכו', כך האריך רבי אריה בדברים.

כששבו ההורים לביתם, התפלא הבן לראות שהוריו אינם מענישים ומרחיקים אותו אלא אדרבה מקרבים אותו בהארת פנים, לתמיהתו הם סיפרו לו שרבי אריה שימש עבורו כסניגור, ולא רק שנמנע מלספר להם על מעלליו עוד שיבח אותו והראה בו צדדים טובים.

למחרת בבוקר כשהיה צריך ללכת לתלמוד תורה, התבייש מאד להראות פניו בפני ר' אריה, שחמל עליו כל כך, ולא מצא עצה אחרת אלא להטיב באמת דרכו ולהיהפך אט אט לאיש אחר. ואכן במשך הזמן גדל והיה לאחד מחשובי הבעלי בתים בירושלים בעל שם טוב, ותמיד הזכיר את מי שהביאו לידי כך.

* * *

ח.

דבר נא באזני העם

"..שלא יאמר אותו צדיק 'ועבדום ועינו אותם' קיים בהם 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' לא קיים בהם.."

האדמו"ר מקלויזנבורג סיפר כשהיה במחנה ההשמדה בשנות הזעם היה איתו איש אחד שדיבר גרמנית, ולא היה בו זיק של יהדות. האדמו"ר שמע שהאיש נאנח כל הזמן, והבין שקשה לו מאד להסתגל למצבם הנורא, והחליט להכנס עמו בשיחה. האיש סיפר לו שהוא בעצמו בא מגרמניה, ולא ידע כלל שהוא יהודי, אבל הנאצים ימ"ש חקרו על מוצאו וגילו שהורי זקנתו היו יהודים, פיטרו אותו מעבודתו ואח"כ שלחו אותו למחנות ההשמדה. המעבר הזה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא שבר אותו לגמרי. הרבי חיזק את רוחו והפיח בו זיק של תקווה, וקירב אותו לאמונה בה'.

אמר הרבי מקלויזנבורג שבזה התיישב לו מה שאמרו חז"ל 'דבר נא באזני העם – בבקשה ממך, שלא יאמר אותו צדיק וכו', וכי בלא טעם זה אין הקב"ה ממלא את הבטחתו?!

אלא כוונת חז"ל שאפילו הרשעים ששקעו בשערי טומאה יצאו ממצרים ברכוש גדול, וע"ז אמר הקב"ה שלא יאמר אותו צדיק 'ועבדום ועינו אותם' קיים בהם בשלימות, אפילו באותם רחוקים מאד שכבר כמה דורות לא יודעים כלל שהם יהודים, וא"כ בדין הוא שגם 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' יתקיים אף באותם רחוקים. כשם שיהודים הם לגבי צרות הגלות, כך יש להחשיבם כיהודים לעניין שכר הגאולה.

וזה כמו שנתבאר למעלה שאפילו החמורים של ישראל היה להם צד זכות במה שסייעו ליציאת מצרים, וכל שכן שרשעי ישראל יש בהם צד קדושה במה שנכללו בתוך כלל ישראל בצרותיהם, וצד זה יכול להגביהם ולרוממם לצאת ממצרים ברכוש גדול ולהגיע עד מעמד הר סיני.

* * *

זכינו לקבל מכתב הערות מכבוד אאמו"ר שליט"א

"...יישר כוחכם על השמחה השלמה שאתם מעניקים לנו תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

מתוך העלון האחרון התעוררתי להעיר על שני ענינים חשובים.

א. במאמר **ניצוצות מאוצרות שלמה** שצרפתם לגליון 7, הבאתם בשם הגר''א פלצ'ינסקי זצ''ל פירוש של בעה''ב אחד על המשנה ספק חשכה ספק אינה חשכה, שהכוונה ספק בכניסת השבת, וכן ספק ביציאת השבת. ושהגר' חיים מבריסק שבח מאוד פירוש זה ושמח בו.

יש להעיר שבפירוש הנ''ל יש נפקא מינא גדולה לדינא. עיין משנה ברורה סימן שמ''ב ס''ק ב' שהביא דברי המגן אברהם האם גם בבין השמשות של מוצאי שבת הקלו רבנן. ושהחיי אדם כתב להחמיר.

עוד הביא את דברי בית מאיר שהכריע דמדינא אין חילוק אך יש להחמיר במוצאי שבת כי אין אנו בקיאין מתי מתחיל בין השמשות. לכן בערב שבת אין מה לחוש כי אם עדין לא התחיל הרי זה יום ואם התחיל בין השמשות ולא נגמר ג''כ מותר. אבל בסוף השבת יש לחוש שעדין לא התחיל בין השמשות ועדין אסור יעוין שם. **אולי כדאי לציין זאת, כדי שלא יצא מכשול מדבר מתוק כל כך.**

ב. בקטע ''בורח מן הכבוד'', בסיפור הנורא על כתב הסמיכה שקבל הגר' שמחה שלמה זצ''ל, מהגאון רבי אליהו ראם זצ''ל, הוסיף הכותב שליט''א הערה : באמת, היה דבר זה מתמיה מאד, לא היה זה אופייני לדרכו הנעימה של רבי אריה, לקרוע את סמיכתו של בנו שכל כך יגע ועמל להשיג אותה. אך אמרו השומעים, אם קבלה היא נקבל. עכ''ל.

יש לעיין, אחרי שהתברר שבאמת רבי אריה לא נהג כך, האם כעת אפשר לומר שכעת סרה התמיה, ובאמת אין זו מתאים לדרכו של רבי אריה ואכן לא כך נהג. הרי נמצא לפי זה שבנו הדגול אמר עליו דברים שאינם מתאימים לדרכו. וכי הגון לעשות כך?

עיין בחפץ חיים כלל ד' באר מים חיים ס''ק ל''ז שאסור לומר על חברו שכעס, אבל אם הוא קפדן מותר לומר עליו כך, אם הוא דבר אמת והיה יודע שהיה אומר כך גם בפניו.

ומביא מעשה מהגמרא בסנהדרין קי''ג, דרש ר' יוסי בצפורי אבא אליהו קפדן היה. הוה רגיל למיתי גביה, איכסיא מיניה תלתא יומי ולא אתי, כי אתא אמר ליה אמאי לא קאתי מר. אמר ליה קפדן קרית לי, אמר ליה הא דקמן דקא אקפיד מר.

אמנם מעשה זה צריך תלמוד רב, אבל רואים שאם אומרים עליו שהוא קפדן ואין זה נכון יש טענה עליו. ולכן אם סבר הגר' שמחה שלמה זצ'ל שאין זה מתאים לדרכו של אביו הגדול, לא היה לו לומר עליו דברים כאלה.

לכאורה משמע מזה, שעדין יש לשומעים לומר שזקנם סבור שזה מתאים להנהגתו של אביו.

אלא שיתכן שכל זה לפי מה שסבר הרש''ש שיש לחשוש עליו שיחלש מתלמודו בעקבות הסמיכה הזו. אבל על פי האמת יתכן שרבי אריה הכיר בגדולתו של בנו וידע שאין לחוש לזה.

עוד יש להעיר שמתוך מה שהמעיט עצמו, היה אפשר ללמוד גם דברי גדולה, שרבי אריה יכל לסמוך עליו, שמעשה כזה לא יעורר אצלו חלישות הדעת ולא טרוניה על אביו. ונראה שזה היה פשוט בעיניו, ולא החשיב זאת לשבח. מה שאין כן בדורותינו שנתמעטו מאז מאוד מאוד.

תזכו ללכת מחיל אל חיל ללמוד וללמד ולהעמיד תלמידים הרבה.

* * *

א"ה, העירני חכם אחד, שבספר איש צדיק היה מסופר על רבי אריה עצמו שקרע את הסמיכה שקיבל מרבי שמואל סלנט זצ"ל, וא"כ יש להניח שהבין סבא [או שמע] שעשה רבי אריה כך כדי שלא יבוא להסתמך על זה ולהרפות מלהתעלות עוד בעיון ובהעמקה. ומזה הבין שאין בכך גנאי לספר שנהג כך גם כלפי הסמיכה של בנו רש"ש.

1. א"ה, צ"ע בכה"ג שלא היה בדעתו לנהוג מנהג טוב, אלא טעה וסבר שכך היא עיקר ההלכה, האם צריך כלל התרת נדרים. [↑](#footnote-ref-1)