

קונטראם

עצה מיהודה

שיות מוסר
ודברי חיזוק והתעוררות
משיחותיו של רנן ראש הישיבה
הגאון החסיד
רבי יאודה צדקה זצ"ל

עצות ומגילות למניע אסונות

יצא לאור לרוג' יומה דהילולא
י"ב חשוון
תשפ"ד לפ"ק
ירושלים עיה"ק טובב"א

הלימוד והחיזוק בחברת זו
מוקדש לרפואה שלימה
הרן הנולד בן ברכה בת מזל
יצחק רפאל בן רותי

©
כל הזכויות שמורות
0548-542-164
8542164@gmeil.com

דברי פתיחה

אמרו רבותינו בגמרא ברכות (ו). אgra דבי הילולי ملي'. וע' רש"ז. ופירש לה רבינו האר"י ז"ל בספר ליקוטי הש"ס (ברכות ו.) בזה"ל: הנה זה סוד הילולא מצדקיא שאמרו חז"ל בו ביום פטירת הצדיק מן העולם, אין העסק כי אם בתורה ובמעשים טובים אשר חידש הוא, וזה סוד אgra דהילולא מלולא, פירוש מילולי ודבוריו אשר חידש הוא. ועיין בזוהר רות בהילולא דבר הסדא. ע"כ.

וכיו"ב מבואר בפירוש רש"ז (במota קכבר ריע"א) בשם תשובה הגאננים, אהא דאמרינן בגמרא דשמעה דביתהו (דההוא אמר עובד כוכבים עלייה קטילתיה. רש"ז), ואתאי לקמיה דאביי, שהיתה תלתא ריגלי. ופרש"ז, תלתא ריגלי, שהיו ת"ח נקבצים לשמווע דרשה הלכות פסח בפסח, והיתה שואלה מהם. (וכ"ה בפרש"ז חולין ע'). ובתשובה הגאננים מצאתי כל הנך ריגלי דאמוראי היינו יום שמת בו אדם גדול קובעים אותו לכבודו, ומדי שנה בשנה כשמגיע אליו יום מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביבתו ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם. ע"כ. ואין לך "להושיב ישיבה" גדולה מזו שעוסקים בתורתו ובמשנותו ובפרט ביוםא דהילולא דיליה. ועמש"כ בס"ד בספר נתיבות חיים ח"ב (ס"י), עש"ב.

אמרתי אל לבי להעתיק ולהוציא לאורה שיחת מוסר וחיזוק אשר השמיע בקולו קול יהודה, מרן ראש הישיבה הגאון החסיד רבי יודה צדקה זצוק"ל זיע"א, למען יהיו שפטותיוDOBBOOT, להושיב ישיבה על קברו, ובחסד ה' עלי בסיעתא דשמעיא מרובה ערכתי בזה שיחת חיזוק שנמסרה אחורי שארעו אסונות, מבואר בדבריו בשיחה [לא נתרבר ליה המאורעות שארעו אז, על גבי הקלטה נכתב התאריך תשרי תשמ"ז], וכמובואר בשיחה זה היה לפני יום כיפור, ככלומר שיחת זו נמסרה בעשרה ימי תשובה תשמ"ז], ערכתי השיחה מתוך ההקלטה, והשתדלתי שלא לשנות אלא המוכרה כדי להקל על הלומדים, אבל אחורי ערכית השיחה ראייתי לנכון להשלים השיחה עם דברים שננדפסו כבר בספר קול יהודה השיעיכים ונוגעים לשיחה זו, וצירפתים במקומות הרואין להם דבר דבר על אופנו, ואם שגיתאי איתני תלין משוגת. [ומתחילה ציינתי כל שינוי שהוספה מספר קול יהודה, אבל אחר כך ראייתי שהוא מקשה על הקורא והמעיין, ולמשמעות אכתוב כאן מאיזה קטעים נערצת והוספה חלק ממה שננדפס בספר קול יהודה (מהזרות תשמ"ה), ראה שם שיחת לאלול עמוד גג, נד, ולימים נוראים עמוד עא, עב, פרשת ואתחנן עמוד רLEG, ולא העתקתי כל המובא שם, רק מה שהייתה קשורה לשיחת זו שילבתתי כל דבר במקומו].

והנה שיחת זו בחרתי באקראי, אבל כבר אמרו חז"ל הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבaicל, ובפרט "קלטות" שמע שהיו גנוזות שנים רבות, וראייתי כי באותה הזמן גרמא להוציא לאור שיחה יקרה זו, אחרי המאורעות הקשים שארעו בשמחת תורה האחרון בדורם (ל"א) רח"ל, ולאור הסכנה והמלחמה וכו' וכו', וגם שמעורר על עניין השכמת חמות לילה, והוא לרוגל תחילת ליות החורף הארוכים בימים אלו ממש, ומה

גם שבמוצאי שבת הקרובה ייזו השעון, ווקדם זמן חצota בשעה, ובפרט החיזוק בענייני ברכות ושמירת הלשון, וכל אלו דברים הכריכים חיזוק תמיד, יהי רצון שדברים הבוקעים ויצאים מלב טהור, יכנסו לבב הוגנים הלומדים והמעינים, ויהי בהם לתועלת וחיזוק בעבודת ה' אמן.

קונטראס קטן זה יוצא לאור הגהה ועריכה מספקת, ונשמעה לקבל תיקונים והוספות, כמו כן נבקש מאוד מכל מי שיש תחת ידו שיחות וקלטות ושמועות וכל ciò יצא בזה מתורתו של מרכז ראש הישיבה הגאון רבי יהודה הצדקה זצ"ל, שלא ימנע בה, ויצור עמו קשר, כדי להוציא הדברים לאור עולם למען יעדו רבים, לתועלת אהובי תורה ושוחרי תושיה.

וזאת למודע, כי תל"ת זיכני הש"ת כבר להוציא לאור ג' חוברות מתורתו של מרכז ראש הישיבה זצ"ל, הראשון יצא לאור לפני ג' שנים קונטראס "לשעה ולדורות", בו נדפסו מתורתו ומשנתו של מרכז ראש הישיבה הגאון רבי יהודה הצדקה זצ"ל ועוד, ולרגל יום הילולא דיליה י"ב חשבון תשפ"ב, יצא לאור קונטראס "ויאמר יהודה" (מ"ז עמודים) בו נדפסו משיחותיו ומכתבייו, ובחודש אלול תשפ"ג יצא לאור קונטראס "מטה יהודה" (מ"ב עמודים) משיחותיו ושמועותיו על אלול וימים נוראים, וב"ה היה לתועלת מרובה וחיזוק הרבים במקומות רבים ושוונים, ואף שנדפס כמה פעמים על ידי השתדלות כמה תורמים, נגמר ונחטף ב"ה, ורבים מבקשים להדפיסו שוב, וכל המעווניין לתרום להדפיס חוברות אלו להדפסם ולהקלם לזכוכי הרבים בתוא עליון הברכה, (המחיר לכל חוברת הוא 3 ש"ח, חוברת זו שהיא קטנה יותר 1.5 בלבד), יזכנו הש"ת להמשיך הלאה ביתר שאות ויתר עוז.

יהי רצון שזכות זו שנתעסkeno בקדושים להוציא לאורה מדברי תורה של מרכז ראש הישיבה זצ"ל להיות שפתותיו דובבות, תעמוד לנו ולבני ביתינו, אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כלימי ח' לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו, מתוך שמחה ובריאות ונחת וכל טוב סלה אמן.

הלימוד בחוברת זו מוקדש לרפואתו של מר בריה דרבינא מוריינו ורבינו ראש הישיבה הגאון רבי משה (בן פהימה) צדקה שליט"א, הש"ת ישלח דברו וירפאהו רפואה שלימה, וישוב לאיתנו הרائع ויוטר (עי' ר"ן נדרים מא). אמן ואמן.

ונסימ בתקפתם רבים בעת הזו, אשר לדאבון לב מקבלת ממשמעות יתרה בימים אלו:
אַחֲנָנוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל הַנְּתֻנוּם בָּאֶרֶה וּבָשְׁבִּיהָ הַעֲמַדִּים בֵּין בָּיִם וּבֵין בִּיבְשָׁה
הַפְּקֻדּוֹם בְּרַחֲם עֲלֵיכֶם וַיּוֹצִיאָם מִצְרָה לְרוֹנָחָה וּמִאֲפָלָה לְאוֹרָה וּמִשְׁעָבָד לְגַלְלָה הַשְׁתָּא
בְּעַגְלָא וּבְזַמָּן קָרִיב וּנְאָמֵר אָמֵן.

עצות למנוע אסונות

מה אומר מה דבר ומה אצטדק, מה אני כאן, ומה אני יכול לדבר לפני גдолים צדיקים וחסידים, אבל גבירה עלי הפערתם של תלמידי חכמים שבאו אליו ואמרו לי "תדבר מה שאתה יכול". لكن אני מבקש סליחה מכל השומעים, שאני מרגיש שאין לא ראוי לעמוד כאן לדבר.

כשופר הרם קולך

אבל הנביא אומר, "קרא בגרון אל תהשור, כשופר הרם קולך, והגד לעמי פשעם ולביית יעקב החטאותם" (ישעיה נה א). מה זה "אל תהשור", מאיפה הוא אמינו "אל תהשור"?!?

אין להמנע מלhocich בני תורה

אלא שיכول להיות לפעם אדם מתבישי לדבר בפני גдолים. להגיד מוסר לבני תורה זה מן הנמנע, כי מה תדע והם לא ידעו וקדום האדם צרייך לקשת את עצמו ואחר כך ייעז לדבר בפני בעלי תורה. על זה בא הנביא אומר, "אל תהשור", אל תמנע מלhocich. על זה שאל מדוע לא?! - "כשופר הרם קולך", מה שופר הזה לא עשה מצד עצמו, אין קולו יוצא מעצמו כי אם מהתווך, השופר רק מעביר, כך אתה שאומר דברי מוסר ותוכחה אתה רק מעביר, דומה לשופר, לא אומר מעצמו כלום, רק מזכיר דברי רבותינו, והם הם המוכחים, והם בודאי יכולים להוכיח, ואם כן אין לך מה להתבישי. כי אין אתה דורש מעצמך, כי אתה רק מעביר דבריהם של רבותינו לשומעים. ואם כן למה תמנע, "אל תהשור! כשופר הרם קולך! - והגד לעמי פשעם ולביית יעקב החטאותם".

הגד לעמי פשעם ולביית יעקב החטאותם

מי הם "והגד לעמי"?! תלמידי חכמים, שהם נקראים "עמי", ודוקא לתלמידי חכמים אומר הנביא "פשעם". אבל ל"בית יעקב", אלו שהם לא תלמידי חכמים, "חטאתם". מה הטעם?!

תלמידי חכמים שגגות נועשות להם כזדנות ועמי הארץ זדונות כשגגות

אומרת הגمرا (בבא מציעא לג): "הגד לעמי פשעם" - אלו תלמידי חכמים, שישגגות נועשות להם כזדנות. "ולביית יעקב החטאתם" - אלו עמי הארץ, שזדונות נועשות להם כשגגות. כל אחד מאיתנו יודע המעדן שלו, אם תלמיד חכם, או עם הארץ.

מעלת הזכה להיות בן תורה

אמנם אין לתלמידי חכמים להצטער על זה שהשגנות נועשות להם כזדוןות, ואדרבא יש להם לשמה זהה, כדי שאדם יהיה "בן מלך" אף על פי שידקדו ממד עליון ויקפידו עליו שתמיד יהיה נקי ומצווחצח. ولكن התלמידי חכמים נקראים "עמי", איזה אושר זה לזכות להקרא "עמי", עם של ה'. ובכן כדי הוא לו שידקדו עמו, כאמור חז"ל (ב"ק ג). שהקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, מכיוון שהם חסידי וקרוביים אליו כמלאים, שכן הדקדוק אתם נורא ממד כחוט השערה¹.

על הכל יבוא במשפט

והקדמים הנביא תחילת התואר "עמי", הגד לעמי, כדי שידעו תחילת מי הם, ומה מדרגתם, ואחר כך והגד להם "פשעם", שידעו כי כפי מעלהם, כך גודל אחוריותם. והדבר מהריך מאד, כמה צריכים להיזהר מכל נדנוד קל של עבירה. "כי את כל מעשה האלים יביא במשפט" (קהלת יב יד).

* * *

¹ א"ה, מעניין לענייןاعتיק בזה מדברי מר בריה דרבנן מורינו ורבינו חכם משה צדקה שליט"א בהאי עניינה:

בגמרא (בבא מציעא לג) אמרו, "מאי דכתיב הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם (ישעה נה א). הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים, שהשגנות נועשות להם כזדוןות. ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץ, שזדוןות נעשות להם כשגנות".

ונמצא לפי זה שיש מעלה להיות עם הארץ... אבל כמובן שאין זו מעלה אלא מחשرون.

ושמעתי מהגאון ר' שלום שבדרון זצ"ל, שהוא על זה משל מצחיק [כך היה דרכו בדרשותיו], כי לקרהת שמחה של חתונה וכדו' שיש סעודה עם אורחים וכו', ערכה בעלת הבית את הסעודה כראוי שלחן ופירות ועוגיות ופרחים וכו' כל מה שעושים, והנה אתה ובאה הבן הקטן שלו וקוף ודילג ושבר, והרס את כל הסעודה. הוא היה שוכב, רץ והפל את הכל לרצפה. באה אמו והענישה אותו כראוי על מעשייו, נתנה לו מכות כמו שצרך... והנה למחרת, היה עוד הפעם סעודה והזמין אורחים וכו', ושוב האמא ערכה שלחן וכו', והנה נכנסה התרנגולת מחצר הבית, ודילגה על השלחן וזרעה הרס ולכלוך וכו'. מיד כשהבחינה בכך בעלת הבית, מירהה והזقتה את התרנגולת מהבית, עשתה לה "קיש" "קיש"... [בזמןם כל בית היו לו כמה תרנגולים, וגם בזמןנו כך היה]. ראה את זה הבן, בא לאמו בטרוניה, איזה אמא את, מפני מה נשתנה דיני להיות גרווע מהתרנגולת, הרי שנינו עשינו את אותו המעשה, ואנו קיבלאתי עונש, ואילו את התרנגולת רק עשית לה "קיש" "קיש" והזقت אותה מהרץ לבית... אמורה לו אמו, הרי התרנגולת אין בה דעת, ואין מה להעניש ולדין אותה, אבל אתה בני יקירי עלייך התביעה, כי אתה בר דעת ולא היית צריך לעשות מעשים כאלה. אמר לה הבן, "אם כן נמצא שעדיף להיות תרנגולת, ורק לא אקבל עונשים...".

כך גם לגבי תלמידי חכמים שיש עליהם תביעה יותר מעמי הארץ, אבל אתה "בן אדם", אתה תלמיד חכם. ויש עוד סיבה שיש להיזהר יותר אצל תלמידי חכמים, היות ולומדים ממן. למשל בן ישיבה שהוא מתבTEL מלימודו ומפטפט, בפרט אם הוא יודע קצת ללמידה, למדים ממנה אחרים, והtabיעה עליו הרבה, ועל כן אפילו אם הוא אינו "חסיד", יש לו להיזהר להיות "חסיד" רק בעבר מה שלומדים ממן.

אם לא מתעוררים - מידת אכזריות

משמעות צרה זו, קרה אסונות, על כן מוטל علينا החיוב להתעורר, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות תענית (פ"א ה"א - ה"ג)², שם ח"ו יסורים תוקפים בני אדם, בכלל ובפרט, ולא נתעורר, זה מידת אכזריות! כי התכלית של הצרות היא לעורר אותנו, לעורר את עצמנו.

* * *

אליהו הנביא ורבי יהושע בן לוי

הגמר (מכות יא) מספרת על רבי יהושע בן לוי, שהיה למרחוק שלוש פרסאות ממנו מקרה שאريا טרפ ואכל אדם אחד והרגנו, ואליהו הנביא לא נפגש אליו ולא רצה לדבר אליו ממש שלוש ימים. מה הסיבה? - אם התפלות והזכויות שלך לא הגיעו - אני לא אדבר איתך.

אם אין זכויות - יש אסונות

זאת אומרת אם יש זכויות אין פגעים, ואם אין זכויות - יש אסונות. אם רבי יהושע בן לוי שהיה נמצא עם אליהו הנביא يوم יום, הרי שהיו לו בודאי הרבה זכויות, אבל עדין לא הועלו לא הספיקו, והיה צריך להתפלל יותר, להרבות זכויות יותר, כדי להגן שלא יموתו בסביבתו. מה נאמר אנחנו?! אם היה לך זכויות יותר - בודאי שהיא עוזרת יותר. אבל יש לנו שני סגולות שמנועים אסונות.

* * *

השכמת חמות לילה ללימוד תורה

דבר ראשון, הוא מה שכתב הרבה רabbis [סוריה] לפני מאות שנים, הגאון הגדול מופת הדור, רבנן ענתבי זצ"ל, בספר חכמה ומוסר (דרך אמת ואמונה פ"א, עמוד כג) וזה לשונו: "זאני אגיד מה שראית ביימי רפואי, שהעיר ה' רוחה לאחד דאתי משפחתי בית דוד, זה שמו חכם דידייה בן דין נ"ע, שעזר כגבר חלציו והיה קם קודם חמות לילה והוא לוקח עמו משמשי בבית הכנסת והולך ודופק על דלתהفتحיبني ישראל לקום לבוא לבית הכנסת אחר חמות לילה. ויהי ה' עמו, שתיכף היו קמים ממייטתם, ולא היה שום אחד מחזיר פניו ריקם. והולכים לבית הכנסת, עד שכמעט

² לשון הרמב"ם ז"ל (שם): מצות עשה מן התורה ליזוק ולהריע בחוצאות על כל צרה שתבא על הציבור, שנאמר על הצר הצור אתכם והרעותם בחוצאות, ככלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר ואבבה וכיוצא בהן ועקון והריעו. ודבר זה מזרחי התשובה הו, שבזמן שתבוא צרה ויעקנו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הרוע להן כתוב עונותיכם הטו וגוי, וזה הוא שיגרום להם להסידר הצרה מעליהם. אבל אם לא יעקנו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהוג העולם אירע לנו וצירה זו נקרה נקייה, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להדבק בעשיהם הרעים, ותוסיפ הצרה צרות אחרות, הוא שכתב בתורה והליכתם עמי בקררי והלכתי עמכם בחמת קרי, ככלומר כשאביא עלייכם צרה כדי שתשבו אם תאמרו שהוא קרי אוסף לכם חמת אותו קרי. עכ"ל.

כולני לומר שרוב קהל עדתנו היו קמימים אחר החותם ובאים לבית הכנסת, ויתאספו חברותות חברות, חברה אחת תלמידי חכמים בחורים לומדים גمرا ותוספות, ואני הקטן הייתי מחברה זו. ויש חברה שלומדים שלחן ערוך אורח חיים, וושבבים עליהם איזה תלמידי חכמים להאר עיניהם ולהבינם, ויש חברה שלומדים בזוהר הקדוש, ויש חברה שלומדים בספרי מוסר כמו ראשית חכמה וספר כד הקמה וכיוצא, באופן דכל בי עשרה שRIA שכינתה. ובכלليل שיש לנו יש כמה אנשים שהולכים לבית הכנסת מתחילה הלילה עד הבוקר, ולומדים בתיקון צמח³.

לא היה שום נזק וצער

ומיעידני עלי, שככל זמן שהיה מנהג הטוב הזה בידייהם היה אור לבני ישראל בכל מושבותם, ולא היה להם כל אותם שנים שום עצבות ושום דאגה, ולא קרה להם שום נזק לשום אחד מבני ישראל, ועל אותו הדור נאמר שומר מצוה לא ידע דבר רע. וכו'.

אין דאגה בלב איש

שכל אותו זמן שהיו תופסים מנהגים אלו בידם, היה שבע בעולם, והכל בזול, והכל מצוי בחינם, אין הכספי נחשב, ובמעט ריווחו היה מספיק להם אוכל ושבוע והותר, ואין דאגה בלב איש על המחייה ועל הכלכלה, וכמה זקנים מופלגים היו בדור ההוא כוכחים אז כוחם עתה, ולית מאן דמית בלא זמן [אף אחד לא מת קודם זמנו], שהיו ניזונים בלא צער. [עד כאן לשונו של מהר"א ענתבי ז"ל].

אין צורך בבתי חולים

כל זה בזכות שהיו קמימים אחר החותם ולומדים תורה. כמה אושר ושמחה היה להם! בזמן לא היו צריכים לлечת לבית החולים "הDSA" ולא לשאר "בתי חולים", כי לא הייתה דאגה לאף אחד!

אשרי הזוכה להשכימים בחוץ לילה

וכל זה בזכות שהיו קמימים מוקדם ללימוד, ואשרי הזוכה לכך! והגאון והצדיק הקדוש רבי צבי מיכל שפירא זצ"ל בספר "תיקון החותם" הביא וכותב כמה מעלוות נפלאות ונשגבות למי שזכה לקום בחוץ לילה ולימוד ולהתפלל, הפלא ופלא.

לא מספיק תשובה ותפלה - צריך השכמת החותם

אני לא באתי להציג הצעות, אבל לפחות היה אפשר לסדר קבוצה - אולי בתורנות - שיקמו ללימוד אחרי החותם, זה מונע אסונות. אנחנו כולנו עושים תשובה ומתפללים, אבל זה לא מספיק, צריך עוד סיוע גדול, אם נעשה קבוצה כזו, בלילה

³ א"ה, הוא סדר לימודليل שישי, נדפס שוב לאחרונה (תשע"א) "צمح צדיק".

שיש' או במצאי שבת, ללימוד אחרי החות עד הבוקר, זה בודאי ימנע אסונות! רב' אברהם ענתרבי זצ"ל, מעיד שכאשר נהגו בזה, לא היה שום דאגה לישראל! לא צריך ממשלה ולא צריך בטחון אם נוהגים בזה. לא היה מות אדם קודם זמנו!

אפילו קבוצה אחת משפיעה על כל כלל ישראל

ואף שהוא שהוא מספר, זה היה כמעט רוב העיר שבו משבים לחות לילה ולומדים עד הבוקר, מכל מקום לכל הפחות שתהיה קבוצה אחת, שהרי עם ישראל כולם - איש אחד, כל מצוה שעושם משפייע על כולם, כמו שאמרו בגמרה (קידושין מ), וכך כתוב הרמב"ם (פ"ג מהל' תשובה ה"ז): "צריך כלל אדם שיראה עצמו כל השנה יכולה כאלו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולם לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולם לכף זכות וגרם לו ולهم תשועה והצלחה, שנאמר וצדיק יסוד עולם, זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו".

♦♦♦

חותם לילה עת רצון

דוד המלך ע"ה אומר, "חותם לילה אקום להודות לך" (תהלים קיט סב). למה דווקא בחותם לילה? הגمرا אמרת במסכת יבמות (עב.) קא משמעו לנו עת רצון מלתא היא, חותם לילה זה זמן של עת רצון⁴. חותם לילה זה זמן שהקב"ה משתעשע עם הצדיקים, ושומע את הקול של לומדי תורה אחריו חותם לילה (עיין זהר הקדוש). בודאי זה זכות גדולה, ומונע אסונות. וברוך הוא השתדלנו בזה לארגן חבורת של לומדיםليل שישי אחרי חותם לילה עד הבוקר בಗל הדבר הזה.

דוד המלך ע"ה השתבח דווקא בקיימת החותם

דווקא בזה משתבח ומתפאר דוד המלך ע"ה, "חותם לילה אקום להודות לך", כי זה גדולה, זה גבורה, זה גדלות, וזה עוזר ופודה ומציל ומונע אסונות!

⁴ הגمرا במסכת יבמות (עב.), "כל אותן ארבעים שנה שהיה ישראל בדבר, לא היה יום שלא נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה, שנאמר וייה בחצי הלילה וה' הכה כל בכור וגוי'. מי תلمודא, הא קא משמעו לנו, דעת רצון מלתא היא". ופירש רש"י: "עת רצון מלתא היא - וכיון דחותם הלילה עת רצון הוואי למכת בכורות, הוואי נמי עת רצון לרוח צפונית. ואין לך יום שרוח צפונית אין מנשבת בו בחצי הלילה. וזה היה סימן לדוד כנור תלוי לו למעלה ממטו ונקבע כלפי צפון, כיון שהגיעו החותם לילה רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאליו והוא געור. והאי דנקט הכא ארבעים שנה, לומר לך שאפילו אותן ארבעים שנה דנזופים היו, ולא נשבה להו ביום, נשבה להו בחותם לילה, משום דעת רצון הוואי".

דבר שאין למעלה ממנו

אם נחזיק בעצה זו, לא יהיה שום בעיה, לא יהיה שום אסון. אפשר לארגן קבוצה, בתרומות, שיהיו עשרה עשרה כלليلת קמ"מ אחרים חצות ולומדים עד הבוקר. זה דבר שאין למעלה ממנו. זה הצעה אחת.

…

תקנת דוד המלך ע"ה לברך מאה ברכות ובה פסקו מלמות בחורי ישראל

ההצעה שנייה להינצל ולמנוע אסונות. רבותינו ז"ל (בمدבר רבה פ"ח ס"כ, טור או"ח ס"מו, כלבו ס"א) אמרו כי בימי דוד המלך ע"ה היו מותים מהרבים בכל יום. לא נתפרש כיצד היו מותים, אולי מלחמות, אולי חבלנים. אך שלא יהיה, כך אמרו רבותינו, יהיו מותים מהרבים בכל יום. ודוד המלך ע"ה השתדל לעשותו איזה הצעה, לפטור את הבעיה. עד שתיקון מאה ברכות בכל יום, ופסקו מלמות. ודרשו חז"ל (שם) על הפסוק "נאום דוד בן ישע ונואם הגבר הוקם על" (שמואל ב כג א), שהקדים דוד המלך ע"ה "על" [גימטריא מאה] מאה ברכות בכל יום, וכאשר תיקון זאת, פסקו מלמות.

מעשה על מהרחה"ז ז"ל

מה הקשר בין מאה ברכות למה שפסקו מלמות?! - חשבתי אולי להסביר, על פי מה שמספרים מעשה, כי בימי רביינו מהרחה"ז ז"ל היה איזה שייח' עברי אחד בצדפת, וכל מי שבא אליו, עוד קודם לפניו שהוא מדבר, השייח' מספר לו כל מה שעבר עליו ביום לידתו עד אותו יום - והכל נכון. אדם אחד, שלishi רבעיע, כולם אותו דבר. הלכו וסיפרו ל מהרחה"ז ז"ל, אמרו לו, אתה יודע יש דבר כזה?! אמר להם: לא יתכן, אין אמונה בגויים! אמרו לו, בא תנסה. אמר להם, טוב, אני יבוא לנסתות.

כשראה את מהרחה"ז הוא ברה

הלך אליו המהרחה"ז ז"ל, והוא גוי כאשר ראה מרוחק את מהרחה"ז ז"ל בא אליו, אמר השייח' "אוֹי וָאָבָוי, בָּא הַרְבָּה שֵׁל הַיּוֹדִים". מיהר ויצא לקרתו, השתחוווה לו, "אהלן וסהלן, ברוך הבא". עשה לו כבוד גדול, והושיב אותו לידו. מהרחה"ז ז"ל תהה, "מהיכן הוא מכיר אותו?". התחל מהרחה"ז לדבר אליו, והוא רואה שהגוי הזה לא יודע כלום. אמר לו, "מה זה, שמענו עליך נפלאות, מה פישר מה שמספרים עליך?!". אמר לו הגוי, "אני לא יודע כלום, אבל על ידי יושב שד אחד, וכשבא איזה אדם לפני, הוא יושב וЛОחשת לי, אומר לי, תגיד לך ותגידי לך, ואני אומר לך הכל!". שאל אותו מהרחה"ז, "זהיכן הוא השד הזה עכשווין?". אמר לו, "הוא ראה אותך - ברה! הוא עומד שם בהר ממש, וכאשר אתה תלך הוא יחזורי!".

קדושה מגرشת סט"א

מה לומדים מהמעשה הזה? - לומדים כאן שהקדושה גורם לגרש ולהוציא את הסטרא אחרת.

מאה ברכות - הגדייל כה הקדושה

אם היו מותים מאה אנשים בכל יום, סימן שהיה איזה "חידקים" או באוכל או בדברים אחרים, היה קלקל שצורך להרחק אותו. כתתיקון מאה ברכות - הגדייל כה הקדושה. לא רק שאין אוכלים בלי ברכה, אלא אוכלים כדי לברך, שכך תיקון להם - וכן הלהקה בשולחן ערוך (ס"מ) - שהייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום. ואם כן כדי להגיע ל"מאה ברכות", אין ברירות, והאדם חייב לאכול כל חצי שעה משזה כדי לברך עוד ברכה ועוד ברכה, להגיע למאה ברכות. וכך הברכה שרויה בעולם, הקדושה גוברת, הסטרא אחרת בורחת, החבלנים בורחים, האסונות בורחים, לא יהיה אסונות! כך אומרים רבותינו ז"ל.

נ"מ נ"מ

ע策 היצור הרע שברכה בכונה גוזל הזמן מהלימוד

אם כן זהה אולי הצעה קטנה גם לנו. מה פירוש? הרי כולנו עושים מאה ברכות? - אין ספק. אבל השאלה היא כיצד מברכים?! אני לא יודע איך כאן מברכים, אבל אני רואה במקומות אחרים, לפעמים שלומדים בחשך ובמרץ ובאמצע מבאים כוס תה, מברכים "אחד למטה ושבע למטה", בלי מחשבה "שהכל נהיה בדברו". וגם ברכת המזון, "אחד למעלה ושבע למטה", בלי לחשוב אם זה ברכה מהודרת או לא. למה?! כי חושבים שזו גוזל זמן או מהלימוד או מהמחשבה בלימוד. וזה ע策 היצור הרע.

לחיק הברכה לג' חלקיים

לימדו אותנו רבותינו, שברכה צריך לעשות אותה עם שלוש הפסוקות, "ברוך אתה ה", "אליהינו מלך העולם", "שהכל נהיה בדברו". בלי כוונות, אבל לפחות להוציא את המילים מהוגן, לדעת לפני מי אתה עומד.

דעו לפני מי אתם עומדים

אפילו רבי אליעזר הגדול (ברכות כה), כאשר תלמידיו אמרו לו, "רביינו, למדנו אורחות חיים!". מה הוא ציווה להם? - שלשה דברים. והדבר השלישי, "כשאתם מתפללים - דעו לפני מי אתם עומדים". לא "כוונות". רק תדע לפני מי אתה עומד. כשאתה אומר "ברוך אתה", תדע למי אתה מברך.

אם לומד תורה בלי מידות ויראת שמיים זה לא מבטיח לו עולם הבא!

הגמרא (ברכות שם) אומרת, ששאלו אותו תלמידיו כך: "רבינו, لماذا אורחות חיים, ונזכה בהן לח"י העולם הבא", כלומר, זה לא סתם "אורחות חיים", אלא הדגישו בדבריהם שהם רוצחים ללימוד אורחות חיים שייצבו בהם לח"י העולם הבא. אמר להם: הזהרו בכבוד חבריכם, ומנווע בניכם מן ההגינוי, והושיבום בין ברכתי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים - דעו לפני מי אתם עומדים, ובשבילך תזכו לח"י העולם הבא". כי אם אדם לומד תורה, אבל הוא בלי מידות טובות ובלי יראת שמיים, זה לא מבטיח לו עולם הבא! דבר ראשון שאמר להם, "זההרו בכבוד חבריכם". כי יש כאן מצות "ואהבת לרעך כמוך", זה כלל גדול בתורה (ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד). לעיתים אפילו אדם למד וועסק בתורה, יתכן אולי פגע בחבירו משאו, והוא לא יזכיר ולא יבוא לבקש סליחה, וזה נשאר לו לדורות.

אם הוצרך להוכיח רבבי אליעזר את תלמידיו על אחת כמה וכמה אנו

והנה המאמר כשהוא לעצמו מעורר ומחזק, ואם רבבי אליעזר הגadol הוצרך להזהיר את תלמידיו הגדולים על שלושת הדברים הללו, זהירות בכבוד חברים, חינוך הבנים, זהירות בתפלה, מה נאמר לנו יתמי דיתמי, שצרכיכם אנו להתחזק בברכות, "דעו לפני מי אתם עומדים!". ובפרט בני תורה השקועים בלימודם, הרבה פעמים נזקים ברכות מפיהם בלי כוונה או בהבלעת מילים, איזו בושה תהיה לו לעתיד לבא.

כמה ברכות ישארו לאדם לעתיד לבוא?

נתאר לעצמנו: כל יום מברך לפחות מאה ברכות, בחודש שלושה אלפיים ברכות, בשנה שלושים ושש אלף ברכות. בשבועים שנה, שני מיליון וחמש מאות שנים עשרים אלף ברכות. לאחר מאה ועשרים לוקח עמו רכבות מלאה ברכות, לוקחים את הרכבת הזאת ומכוונים אותה ל"חדר מיאון". אוי! לאיזה חדר מיאון?! - של מלאכים! ומתחילה למיין ברכה ברכה, כל ברכה הנאמרת בלי כוונה או בהבלעת מילים זורקים אותה, עד שלבסוף בכל הרכבת הזאת אולי ישארו אצלם מאות ברכות הראותו להכנס פנימה. איזו חῆרפה ואיזו בושה ואיזו עגמת נשפי! וכל זה נובע מחוסר התבוננות, לדעת לפני מי אנחנו עומדים בשעה שמתפללים או בשעה שمبرיכים. ואם נדע לשמור זאת, כמה נהיה מאושרים שככלך הרבה ברכות יש בידינו!

♦♦♦

רבי מרדי ששן זצ"ל

היה אצלינו רב גדור בגדאד, לפניו מאתיים שנה, קוראים אותו חכם מרדי ששן ז"ל, חיבר ספרים נפלאים, והוא חיבר ספר שלם על פרק מזמור "תהלה לדוד ארוממך אלהי המלך" (תהלים קמה א), ספר שלם על מזמור אחד, ראה אותו רב גדור אשכנזי אצל ביתו, לקח אותו, חטף אותו והלך, השתוים על הרעיון ועל הביאורים, דברים נפלאים.

תחילה הכל - דע לפני מי אתה עומד ולמי אתה מביך

אגיד לכם רק פירוש אחד, אומר הפסוק: "ארוממך אלהי המלך ואברכה שמן לעולם ועד", הכוונה היא, לפני שאתה מביך ציריך תחילת "ארוממך אלהי המלך", תדע לפני מי אתה עומד, ולמי אתה מביך. ורק אחר כך - "זואברכה שמן", תברך. ואם עושה כך, "לעולם ועד", יהיה לך לברכה והיא תישאר חלקו לעולם ועד.

שהמאה ברכות לא יהיה קטרוגים עבורנו

לא תיקח את הלוחם ותברך "המושcia לחם מן הארץ", בלי לדעת לפני מי אתה עומד. ח"ו שלא יהיה קטרוג, המאה ברכות יהיה לנו מקטרוגים. אם אנחנו לא נדע להיזהר כמו שציריך במאה ברכות שלנו, המאה ברכות לא יהיה מהא ברכות - להיפך, רח"ל. לא מיד לוקחים כוס תה בלי להקדים "ארוממך אלהי המלך". לא מברכים ברכת המזון אחת-שתים. אלא תחילת דע לפני מי אתה עומד! למי אתה מביך!

חינוך בני ביתו לברך כראוי

אם נזהר בזאת האדם בתוך ביתו, הבנים הבנות, כך ינהגו ויזהרו בזאת בניו אחרים, לדעת שمبرכים לפני מלך. אבל אם לא נזהר בזאת, אנחנו רואים לפעמים אפילו זקנים שלא מברכים כמו שציריך. ציריך לזה חינוך, לחנוך את הילדים כיצד מברכים.

הנגתו של בעל כף החיים יצ"ל

אני בעוני ראיתי את בעל כף החיים ע"ה [הוא גם מחותן שלנו],izia ברכות,izia ברכת המזון! פלאי פלאים, פלאי פלאים!! אם זה "שהכל", היו עושים כוס תה לפעמים, כשהיה מביא כוס תה היינו רואים את המרחק ביןינו, היה מפסיק באמצעות הגمراה, באמצעות התוספות, מביך "ב-ר-ו-ך" או "את-ה" וכוכו, כל כך בהתלהבות, בהרדה וביראה, ממש. את ה' אלהיך תירא התקיים אצלו במלואו. ברכת המזון שלו הייתה פלאי פלאים. ולא שהיא לו זמן מיותר, כל רגע היה מנוצל, אבל לא הפסיד בגל זה, ההיפך, הנה ברוך ה' חיבר חיבורים גם בקבלה גם בפשט, בכל. יש זמן, זה רק "הרגל". ציריך להתרגל לברך כראוי.

עצה זו היא עבר הצלת כלל ישראל כולם

עצה זו להתחזק במאה ברכות לביך אותם כראוי, היא העצה בשbill למנוע אסונות! עושים כל מיני דרכים ותחבולה וכל מיני ריעונות וכל מיני דברים - זה לא עובד. מה שעוזר זה מאה ברכות. כך היה אצל דוד המלך ע"ה. ועלינו להשתדל בזאת, אנחנו אוהבים את עם ישראל, העצה הזאת היא לא רק לעצמי, אלא עם ישראל כולם! זה דבר שיכول לעזור. אם ח"ו לא נתחזק בזאת, אוי ואובי.

לא יעזר אם לא נעשה שינוי מהותי

אם כן אמרנו שני דברים שאפשר לעשות, ובודאי שהוא יעזור הרבה. מה יועיל שנעשה עצרת וכיኖסים?! זה לא יעזור, אם לא נעשה שינוי שינוי מהותי!

♦♦♦

אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים וממי מטהר אתכם במשנה (יומא פה): "אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם - אביכם שבשדים, שנאמר זורקתי עליכם מים טהורין וטהרתם (חזקאל לו כה), ואומר מקוה ישראל ה' (ירמיה ז יג), מה מקוה מטהר את הטמאים - אף הקב"ה מטהר את ישראל".

אנו צריכים להתחיל את הטהרה

זאת אומרת אין צורך בבעיות ואין צורך בסיגופים ובחעניות, רק דבר אחד, "לפני מי אתם מטהרים וממי מטהר אתכם". הטהרה צריכה להתחיל מאיתנו, אחרי כן הקב"ה ישמיד את היצר הרע.

טהר עצמו תחילת

אנחנו עומדים עכשו לפניהם, כולנו מקווים כי ביום הזה יכפר עליהם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפניה תטהרו" (ויקרא טז ל). צריך תחילת "לפני ה' תטהרו", להשתדל לטהר את עצמנו תחילת, ועל ידי זה יכולם להיות בטוחים שהקב"ה ישלים את הטהרה.

♦♦♦

זהירות בשמרות הלשון

נדרך שמירה, מהרגע הראשון של תחילת שנה, שלא להיכשל ח"ז בשמרות הלשון. הפסוק אומר, "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה, וחסדי מאיתך לא ימושו, וברית שלומי לא תמוט, אמר מרחמן ה'" (ישעה נד). הרב בן איש חי זצ"ל (ברכת חיים הפטרת פרשת כי תצא) שואל, מה הכוונה בזה, מדוע כאשר משיח יבוא, ההרים ימושו, למה?! וגם הגבעות, מדוע תמוטנה?!

על ידי דברים אסורים בורא רוחות רעות

מסביר הבן איש חי דבר נפלא, "כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מה שייחו" (עמוס ז יג). למה נבראו בכלל הרים?! - "ובורא רוח", הרים נבראו למונע רוחות רעות. ומהין באים הרוחות הרעות?! - "מגיד לאדם מה שייחו". אם אדם למד

כל היום, ובערב עשה ליצנות אחת, או לשון הרע אחד, מי יכול להוכיח אותו, מי ייעז לדבר אליו, וממילא לא שב בתשובה, והעבירה הזאת נשארת, זה נקרא "רוחות רעות".

ההרים מונעים הנזק של רוחות רעות

וروحות רעות הם מזיקות, יש רוחות רעות שמשפילות בתים. מה מונע את זה? - ההרים מונעים את זה, "יוצר הרים ובורא רוח". ואם תשאל, למה נבראו הרים ולמה נבראו הרוחות? לא יהיה רוחות ולא יצטרכו הרים! - אלא "מגיד לאדם מה שייחו". יש כאן דברים שאדם מדובר בלי לחשוב, לשון הרע, או דברים בטילים, או ליצנות, וזה מצטבר, עוד קצר ועוד קצר, מצטבר רוחות רעות בלי סוף. צריך הרים לתתקן את זה.

לעתיד לבוא לא יהיה רוחות ולא יצטרכו הרים

אבל לעתיד לבוא כבר לא יהיה יצר הרע, לא יהיה רוחות רעות, לא יהיה דברים בטילים, לא יהיה לשון הרע. ואם כן אין "רוחות", וממילא אין צורך בהרים ובגבבות. ולזה אומר הפסוק על העתיד לבוא "כי הרים ימושו והגבבות תמוותנה", למה? מה הטעם? - כי אין רוחות, אין עבירות, אין כלום. "זחשי מאייתך לא ימושו, וברית שלומי לא תמוות, אמר מרחמקה".

השיבו ה' אליך ונשובה

כולנו מצלפים להגיע לנבואה זו, שלא נדרש לא לרוחות ולא להרים, אלא "חסדי מאייתך לא ימושו, וברית שלומי לא תמוות". נקווה שהשנה הזאת תהיה שנה טובה לישראל, שנת גאולה, שנת ישועה, שנה של בריאות ונחת לכל אדם בישראל, וכל אחד ישתדל לעשות כמיטב יכולתו לתקן משהו כדי שעם ישראל יוכל לנשומים לרוחה, לא תאונות ולא חבלות ולא עניינים אחרים, ויזכה אנחנו, "השיבו ה' אליך ונשובה חדש ימינו קקדם" (איכה ה כא), וכן נאמר Amen.