עולם הילדים

מסביב לשלחן השבת

בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ מֹשֶׁה רַבֵּינוּ מַמְשִׁיךְ בְּנְאוּמוֹ לְעַם יִשְׂרָאֵל, לְהַכְנִיסָם לְקַרְאַת הַכְּנִיסָה לְאֶרֶץ. הוּא מַתְחִיל בְּזִירָה מְיֻחֶדֶת לְמִצְוַת הַצְּדָקָה.

מֹשֶׁה מְזַהִּיר אֶת עַם יִשְׂרָאֵל לֹא לְהִתְעַלֵּם מֵהָעֲנִיִּים, אֶלָּא: "פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לְאָחִיךָ לְעֲנִיִּךְ וּלְאֶבְיֹנְךָ בְּאַרְצֶךָ" - וְאוּמַר רַשִׁ"י: בְּשֵׂם חֲז"ל: "אֲפִלּוּ סוּס לִכְרֹכוֹ עָלָיו וְעֶבֶד לָרוּץ לְפָנָיו". הַמְשִׁמָּעוּת הִיא, שֶׁהַצַּוַּאי לְתַמֵּךְ בְּעֲנִי הוּא גָּדוֹל כָּל כָּךְ, שֶׁעָלָיו לִמְלֹא אֶת צָרְכָיו בְּכָל יְכוֹלְתֶנוּ, אֲפִלּוּ אִם זֶה עֲנִי שֶׁהָיָה רָגִיל לְחַיּוֹת בְּעֹשֶׁר, עָלֵינוּ לָתֵת לוֹ אֶת אוֹתָם הַדְּבָרִים שֶׁהָיוּ לוֹ לְעֶבֶד, סוּס, כְּדֵי לְמַלֵּא אֶת הַחִסָּרוֹן שֶׁהָעֲנִיוּת גָּרְמָה לוֹ.

הַחִזָּרָה עַל צְווּי זֶה לְעַם יִשְׂרָאֵל - לִתְמֹךְ בָּעֲנִיִּים, הִיא מֵהַדְּבָרִים הַחֲשׁוּבִים בְּיוֹתֵר לְפִי הַכְּנִיסָה לָאָרֶץ וּבְאָה כְּדֵי שֶׁנָּבִין שֶׁעֲלֵינוּ לִהְיוֹת אוֹר לַגּוֹיִים וְלִמְשֹׁל אֶת הַיִּשּׁוּב בְּאֶרֶץ הוּא מִתְנַהֵג לָאֲנָשִׁים הַחֲשׁוּבִים וְהַפּוֹפְיָלָרִיִּים, וְאֵינָהּ נִסְיוֹנוֹת הוּא עוֹשֶׂה כְּדֵי לִכְסֹף לָהֶם. **חז"ל** גַּם מְבָרְכִים שֶׁכָּל אָדָם שֶׁנּוֹתֵן צְדָקָה בְּמִצְעָת הוּא - זוֹכֶה וְשֶׁמְּפַתֶּנֶת תִּשְׁמַע וְתִתְקַבֵּל אֵצֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כִּי זוֹ מִדָּה נֶגֶד מִדָּה. כְּפִי שֶׁהָאָדָם שָׁמַע אֶת תַּחֲנוּת הָעֲנִי וְרָחַם עָלָיו, כָּךְ הוּא יִשְׁמַע אֶת תְּפִלּוֹתָיו וְיִקַּבֵּל אוֹתָן.

בְּעִזָּרַת ה' יְחוֹל רֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל בְּשִׁבּוּעַ הַבָּא וְאָנוּ נִגַּשׁ לִימֵי חֹדֶשׁ הָרַחֲמִים וְהַסְּלִיחוֹת. כְּפִי שֶׁנַּאֲמַר בְּמִדְרָשׁ "יִתְעוֹרֲרוּ וְתִפְקְדֵנִי וְצְדָקָה תְּעַבְּרֵנִי אֶת רוּעַ הַנְּזִירָה" - אֲז נִבְנֹה לְשָׁפּוֹר בְּמִדּוֹתֵינוּ וּמַעֲשֵׂינוּ לְהַחֲרִיב עַל הִתְנַהֲגוּיוֹת הָרָעוֹת, נִרְבֶּה בְּעֲשִׂיַּת צְדָקָה וְגְמִילוּת חֶסֶד. כָּךְ תִּפְלוֹתֵינוּ תִּתְקַבֵּלְנָה לְפָנֵי ה' וְנִזְכֶּה לִרְאוֹת תְּשׁוּעָה וְיָרוֹם וְכֵן יְהִי רָצוֹן.

בדרך למקדש...

"שְׁמֵעְיָה...". פָּנָה אֵלָיו יוֹנָתָן הַכֹּהֵן בֶּן דּוֹדוֹ. "אֲתָּה נִרְאֶה חָיִים מְאֹשָׁר מֵאֲדֵינוּ". יוֹנָתָן נָדוֹל מִמֶּנִּי וְגַם הוּא שׁוֹמֵר בְּמִקְדָּשׁ. "יְכוֹל יוֹנָתָן" אָמְרוּ לוֹ, "וְזֶה מִפְּנֵי שֶׁאָבִיו אָמַר לוֹ שֶׁהַיָּום גַּם אֲנִי אִישׁן אִתָּכֶם בַּמִּקְדָּשׁ".

"אוּלַי" אָנִי שָׁמַח בְּשִׂמְחָתְךָ", אָמַר לוֹ יוֹנָתָן. "אֲתָּה כְּבָר יוֹדֵעַ הֵיכָן" יֵשׁ לִי יוֹנָתָן. "אֲתָּה כְּבָר יוֹדֵעַ שֶׁאֵין לִי קִנְאָה בְּךָ. אֲנִי בְּיַחַד עִם יְתֵרוֹ שֶׁאֵל. "יֹאלַא, אֲבָא אָמַר שֶׁאַחַר כָּךְ יִרְאֶה לִי". אָמְרוּ: "אֲמַרְתִּי. יוֹנָתָן, "אֲז

לאור ההלכה - מפסקי מרן הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

מעט מדיני קדושת בית הכנסת ובית המדרש

קדושת בית הכנסת ובית המדרש גדולה מאוד ומזהירים לירא ממני מהשי"ת שהוא שוכן בהם, כדכתיב: "ומקדשי תראו". ולכן יש להיזהר בהם מדברים בטלים, ואין ראוי להרהור שום אהבה אחרת זולת אהבת ה' יתברך, ומכל מקום מותר לאדם לנשוק יד אבוי בירידתו מספר התורה. אך לא ינשוק ידי גביר או אישי ציבור, ולא יקום מפניו בבית הכנסת, אע"פ שמותר לכבד אותו בחוץ (בא"ח ויקרא א דרכי הלכה עה קיצושו"ע ס"ו, יג, סק, א).

מפאת קדושת בית הכנסת, אסור לדבר שם דברים בטלים. אך מותר ללמוד שם את שפת העברית, אך לא שאר שפות. כמו כן, אסור לשוחח בבית הכנסת בענייני פרנסה, אע"פ ששיחה זו מותרת מחוץ לבית הכנסת. ובזוהר הקדוש החמיר מאוד בענין המדבר בבית הכנסת (בא"ח ויקרא א-ד, דרכי הלכה, שם).

קודם שיכנס האדם לתוך בית הכנסת ובית המדרש יקנח היטיב מעל רגליו. כמו כן, בימינו שבתי הכנסת מרוצפים ואין רגילים לירוק אפילו ברחוב, איסור חמור הוא לירוק בבית הכנסת.

וכן אין להכניס לבית הכנסת מטריה הנוטפת מים משום כבוד בית הכנסת (בא"ח, שם דרכי הלכה שם ב').

אין נכנסים לבתי הכנסת והמדרש בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. ואם צריך אדם להיכנס על מנת ליקרות את חברו, יכנס ויקרא שם מעט פסוקים או משנה או תפילה, או לכל הפחות ישב שם מעט. ואם שהה בבית הכנסת הוי כמו ישיבה (שם, שם ג).

כיום יש לרוב בתי הכנסת דין של בית המדרש, כיון שיושבים ולומדים בהם ולכן מותר לעשות שם סעודות מצווה או יאראייט. ועישון בבית הכנסת אסור, ובוודאי שאסור להדליק סיגריה מאש בית הכנסת.

נימנום בבית הכנסת בעת התפילה בוודאי אסור, ולכן אם רואה את חבירו מתנמנם בשעת התפילה יעירנו, וכל שכן אם מתנמנם בשעת הדרשה, או קריאת ספר התורה (דרכי הלכה שם, סה, ד).

ערך בידי הרב טל חיימוביץ', ר"מ בישיבת "רינת ישראל"

מאור התורה - הרב אהרן אליהו שליט"א

הַרְאֵה

בעל "נעים אלימלך" כותב בפרשת ויקרא שהעיקוד הטמאים המוזכרים בפרשתנו - רומזים על הרשעים שבעם ישראל. אחד מהעיקודים נקרא רָאֵה ועוף אחר נקרא רָחָם. והם שני סוגי רשעים. על הסוג הראשון של ללמוד מהסיפור שאירע עם הרב שמואל מוהליבר, שהיה גדול בתורה ומ"חובבי ציון", לפני כמאה שנה.

לאחר שהגיע לארץ ישראל ופגש את הקהילות בארץ ועודד אותם, חזר לחו"ל ודיבר בשבח מתיישבי ארץ ישראל וביקש נדבות לצורך הקמת ישובים נוספים. היה שם יהודי שונא ציונות, הפגרסים בהתנגדותו לעליה לארץ. אמר יהודי זה לרב מוהליבר: "יהיא לא תצלח"! אין סיכוי לכל ההתיישבות, חבל על המאמץ. ענה לו הרב אומרות: במסכת חולין (סט) אומרים חז"ל: "למה נקרא שם העוף רָאֵה? שרואה לכל מרחוק, ועומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל". וזו הסיבה לטומאתה, כלומר, שמסתכלת רק על האות והסימן לגאולה. ואכן, שלב א' עברנו ועתה אנו לקראת שלב השני שלא עוד עופות טמאים יבנו את הארץ, אלא עופות טהורים, כמבואר בסנהדרין (צא:): דרש ר' שמלאי, "הוי המתאוים את יום ה'", משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפין לאור יום.

אמר לו תרנגול לעטלף, אני מצפה לאור יום (אור הגאולה) שאשחר שלי הוא (כי בלילה איני רואה), אבל אתה, למה לך לך אור יום (אתה רואה רק בלילה). וזהו שאמר כופר אחד לרבי אבהו, מתי יבוא משיחך? אמר לו כשיובצר החושך לאנשים שנקרא רחם. כשבאים הרחוקים מדת, לארץ ישראל, וחוזרים אל הארץ הקדושה למרות כל הסיכויים הקלושים בדרך הטבע להתמודד נגד הגוים מסביב והביניהם שבה, זה מביא רחמים לעולם, ומתעוררים רחמים ומורידי גשם ושפע ומתקיים: "אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי כי קרבו לבוא" (סנהדרין צח). והנה השריקה, ששורר כביכול הקב"ה, והיינו הסימן שהגאולה הגיעה, הוא דוקא ההתעוררות של החילוניים לבוא ליישב את ארץ ישראל.

וכמו שכותב רש"י (בחולין סו) - "אשאקה להם" - כדרך השורקים לסימן ואות לבוא אליו הטועים בדרך. "ואקבצם" - לעת קץ לעתיד.

אם כן, הענין של "תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גלויותינו", מתגלה דוקא בביאת מי שהוא היותר רחוק מקדושה. אם הוא מגיע ויושב על הארץ, בארץ ישראל, זהו האות והסימן לגאולה.

אם כן, הענין של "תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גלויותינו" - שכן התורה מבטיחה לך: **"ונתן לך רחמים"**, מכיוון שאתה עושה את למען רצון השם-יתברך וכבוד-שמים, לא ישחית המעשה הזה את מידותיך, אלא אדרבה - **עוד** יחון אותך השם-יתברך במידה של רחמנות...

(אור החיים)

"עשר תעשר" (דברים יד, כב)
"עשר בשביל שתתעשר" (מסכת שבת קי"ט)

שנינו במשנה: "שכר מצווה - מצווה", שתשיאה מצווה אחת זוכה לעשות מצווה שניה. והרי השם-יתברך מעולם מידה כנגד מידה, ממילא שכרה של מצווה הוא האפשרות לשוב ולעשות אותה המצווה. לפיכך, גם אדם מישראל מעשר את תבואתו, נותנים לו מן השמים עוד יותר תבואה, למען יוכל להפריש יותר מעשר ולקיים שוב אותה המצווה.

על כן נאמר בפסוק: **"תעשר"** ולא נאמר במפורש: "תתעשר" - לפי שהעשירות הזאת אינה ניתנת בתור מטרה בפני עצמה, אלא רק כדי שיוכל להפריש עוד מעשר...

(אמרי שפר)

"ונתן לך רחמים ורחמך" (דברים יג, יח)

אל לך לחשוש מכך, שלאחרי הריגת עיר שלמה של אנשים, נשים וטף, תסגל לעצמך טבע של אכזריות - שכן התורה מבטיחה לך: **"ונתן לך רחמים"**, מכיוון שבביאת מי שהוא היותר דוקא מקדושה.

אם הוא מגיע ויושב על הארץ, בארץ ישראל, זהו האות והסימן לגאולה. ואכן, שלב א' עברנו ועתה אנו לקראת שלב השני שלא עוד עופות טמאים יבנו את הארץ, אלא עופות טהורים.

"צדיק כתמר יפרח" - מדברי מורנו ורבנו הרב נר בן ארצי שליט"א

עניין הברכה והקללה

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם... והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם..." (דברים יא, כו-כח).

בפרשתנו הקב"ה אומר לעם ישראל שהוא לא היה טוען, ואז הנחש לא היה מטיל בחווה זוהמה, כולם היו טובים והייתה רק ברכה קבועה. ואמת היא שברכה אינה יכולה לחול על מעשה רע, ואי אפשר לברך אדם שיעליח בזיונים במחשבה ובלב את הבחירה בין שני הקצוות, מאז חטא אדם הראשון, הטוב והרע נלחמים ביניהם יום יום, שניה שניה כדי להתקיים. לטוב יש קיום עצמי, לכן הוא תמיד מתקיים אך הקיום של הרע בא מהטוב. הכישלונות שלנו באים מהדרך הרעה שאנו בוחרים ומאיזך, אם אדם בוחר בדרך הטובה והברכה בדרך הטהרה והברכה הוא רק מצליח ועולה, כיון שהקב"ה מסייע ליהודי ללכת בדרך הטובה.

הכישלונות שלנו באים מהדרך הרעה שאנו בוחרים ומאיזך, אם אדם בוחר בדרך הטובה, בדרך הטהרה והברכה הוא רק מצליח ועולה

וצריכים אנו להבין מדוע אדם בוחר ללכת בדרך רעה הרי תוצאתה של ההליכה הזאת היא קללה?! אך האמת היא שיותר קל להרוס ולשבור ולעשות דברים שליליים, מאשר ללכת בדרך היושר והאמת, הטהרה והקדושה, שבשבילה צריך מאמץ רב וכח המחדה.

ובאמת יש לדעת כי "במידה שאדם מודד בה מודדים לו", כלומר, הפעולה שאדם עושה בסופו של דבר חוזרת אליו. אם אדם ינגוב - ינגבו ממנו, אם ישקר - ישקרו לו. ולעומת זה אם אדם עושה חסד, אוהב את הבריות, מתפלל ולומד תורה, מדבר דיבור נעים, הוא אוהב את הבריות ואהוב על הבריות - והוא מתברך. הקב"ה נתן לכל יהודי את כוח הבחירה בידיים שלו.

אם לא הייתה בחירה חופשית, אדם הראשון לא היה טוען, ואז הנחש לא היה מטיל בחווה זוהמה, כולם היו טובים והייתה רק ברכה קבועה. ואמת היא שברכה אינה יכולה לחול על מעשה רע, ואי אפשר לברך אדם שיעליח בזיונים במחשבה ובלב את הבחירה בין שני הקצוות, מאז חטא אדם הראשון, הטוב והרע נלחמים ביניהם כל יום, שניה שניה כדי להתקיים. לטוב יש קיום עצמי, לכן הוא תמיד מתקיים אך הקיום של הרע בא מהטוב. הכישלונות שלנו באים מהדרך הרעה שאנו בוחרים ומאיזך, אם אדם בוחר בדרך הטובה והברכה הוא רק מצליח ועולה, כיון שהקב"ה מסייע ליהודי ללכת בדרך הטובה.

וצריכים אנו להבין מדוע אדם בוחר ללכת בדרך רעה הרי תוצאתה של ההליכה הזאת היא קללה?! אך האמת היא שיותר קל להרוס ולשבור ולעשות דברים שליליים, מאשר ללכת בדרך היושר והאמת, הטהרה והקדושה, שבשבילה צריך מאמץ רב וכח המחדה.

אמנם יש לדעת כי "במידה שאדם מודד בה מודדים לו", כלומר, הפעולה שאדם עושה בסופו של דבר חוזרת אליו. אם אדם ינגוב - ינגבו ממנו, אם ישקר - ישקרו לו. ולעומת זה אם אדם עושה חסד, אוהב את הבריות, מתפלל ולומד תורה, מדבר דיבור נעים, הוא אוהב את הבריות ומתברך