תאיר נרי

בנשיאות הרב ניר בן ארצי שליט"א

בס"ד, גליון מס' **49**

פרשת **שמיני** כ"ו בניסן תש"ע

נקודת אור - הרב אמיר בן דוד שליט"א

מפ-סח לפה-צח

עברנו את ליל הסדר וחג הפסח ונמצאים אנו בראשית ימי ספירת העומר. ימים אלו, במקורם, לולא מות תלמידי ר' עקיבא, הם ימים טובים, ימי ההכנה לקבלת התורה שתבוא בסוף ארבעים ותשעה ימי הספירה. על פי הקבלה, הדרגה הרוחנית שאדם מגיע אליה בליל הסדר - הוא מגיע בליל חג השבועות, בתום כל ימי הספירה. ההבדל הוא שבליל הסדר, אדם מגיע לדרגות גבוהות בדילוג, קפיצה - **פסח**, וימי הספירה, אדם מתקן בכל יום בחינה אחת, ספירה אחת, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, עד מלכות שבמלכות. בליל הסדר, התעלינו במדרגות, כמו ביציאת מצרים שהייתה באתערותא דלעילא, בחסד, לא מצד הזכות של עם ישראל. לעומת זאת, בשאר ימי הספירה, אנו צריכים להשתדל ולהתאמץ - אתערותא דלתתא, כדי לקנות ביגיעתנו את המדרגות ולהיות ראויים למעמד הר סיני - קבלת התורה.

כיצד, אם כן, נגלל ימים אלו לתיקון? כיצד נתעלה ונהייה ראויים מחדש ל"חתונה" עם הקב"ה? שוב חזרה בתשובה? עוד פעם תיקון המידות? זה הופך כבר לדבר שבשגרה ואנו כבר לא מתייחסים כל כך ברציונות ולא באמת עובדים. כך עוברת התקופה של ספירת העומר, לאחריה ימי בין המיצרים וכבר מתכוננים שוב לימים הנוראים של השנה הבאה. עוברת שנה ועוד שנה ו"עדיין לא נושענו". האם עשינו משהו במהלך השנים? האם התקדמנו או שנאשארנו "תקועים" והשלמנו עם המצב שהגענו אליו?

איך נעלה בעבודת ה'?

דומני כי כדי לנצל את ההזדמנויות ואת הימים המיוחדים והמסוגלים שהקב"ה מזמן לנו לתיקון, צריך בראש ובראשונה לדעת כי - אנו חסרים. איננו מושלמים. אך יחד עם זאת, איננו משלימים עם העובדה הזאת, רוצים ושואפים אנו להתקדם, להתקרב יותר לאבא שבשמים, להיות כלים לקבלה, לקבל מהתורה שאנו לומדים, מהשעורים שאנו שומעים, להיפתח לשינויים מדפוסי חיינו הרגילים ולא לפחד להשתנות.

כיצד נדע מה עלינו לתקן? ובכן צריך לדעת, היכן שקשה לך - שם התיקון שלך. כל הניסיונות שהקב"ה שולח לאדם הם כדי לתקנו. אם כן, מתוך הניסיונות ניתן לגלות מה עלינו לתקן. זאת בתנאי שאדם יתבונן, ינתח מה שעבר עליו, האם הגיב נכון? אם לא - יחשוב כיצד עליו לנהוג בפעם הבאה, כיון שאם לא עמד בניסיון, הקב"ה ישלח לו ניסיון דומה בעתיד כדי שיתקן מה שצריך.

הפה, הדיבור, הוא כלי התקשורת המרכזי בין אנשים וזה מה שמייחד אותנו משאר בעלי החיים. לפיכך, די ברור שהרבה ניסיונות יהיו לאדם בדיבור. יכול להיות דיבור נקי, תמים וישר - כזה שמחבר בין אנשים ומנגד - דיבור עוקצני, ציני, שנון, חלקלק ומתוחכם שמפריד ביניהם.

לדוגמא: בפרשתינו, ישנה אריכות ופרוט בעניין מאכלות אסורות. דורשי רשומות כבר דרשו כי כמו שאדם נזהר במה שהוא מכניס לפיו, כפל כפליים צריך להיזהר במה שמוציא מפיו.

הפה, הדיבור, הוא כלי התקשורת המרכזי בין אנשים וזה מה שמייחד אותנו משאר בעלי החיים. לפיכך, די ברור שהרבה ניסיונות יהיו לאדם בדיבור. יכול להיות דיבור נקי, תמים וישר - כזה שמחבר בין אנשים ומנגד - דיבור עוקצני, ציני, שנון, חלקלק ומתוחכם שמפריד בניינים. אנשים יכולים להתווכח ולא להסכים האחד עם השני - בוויכוח תרבותי. כל אחד ישמע את דברי חברו ולא יתפרץ לתוך דבריו. כך יישאר אדם נינוח בסוף הויכוח.

בויכוח קולני, כל אחד מתפרץ לדברי חברו ולא נותן לו אפשרות להשלים את דבריו, דבר זה בא מגאווה, כעס ועצבים וזוהי ממש עצת היצר הרע. לא משנה כלל אם הנך צודק בטענותיך אם לאו. אם נפתח להתלהץ תמידי של עבודה עצמית והתקרבות לקב"ה, ממילא, העבודה תהיה קלה יותר, נעימה ומהירה יותר, עד שנזכה כולנו ל"חתונה" הנכספת, להופעת שכינה וגילוי מלך המשיח במהרה ברחמים.

הגליון הוקדש לזכות: | מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א | הלכות ספירת העומר | הפיל והיתד הרב סעדיה דנן | סימני טהרה ר' חנן חסן

שון לחדים

מסביב לשלחן השבת - שאיני

ילדים מתוקים, פרשת השבוע פותחת בפסוק "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר..". כאשר מביטים בהמשך הפסוקים, אנו רואים שרק לאהרן ולבניו נאמרים צווים, אך לזקני ישראל לא נאמר כלום. אם-כך, מדוע הם נקראו? **רש"י** מסביר לנו שזקני ישראל נקראו כדי שייראו שהוא שמצוה את אהרן להיות כהן גדול, ולא אהרן "לקח" את התפקיד לעצמו, וכך לא תהיה מחלקת חס וחלילה. **חז"ל במדרש** מלמדים אותנו דבר נוסף ומאד חשוב: "אמר רבי עקיבא: נמשלו ישראל לעוף. מה העוף הזה אינו פורח ללא כנפים, **כך ישראל לא יכולים לעשות דבר ללא זקניהם**".

רבי עקיבא מלמדנו שמשה קרא לזקני ישראל לא רק כדי למנע מחלקת, אלא מפני שדבר שנעשה ללא הסכמה של הזקנים - לא יכול להצליח, ובאמת בפסוק: "ישאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" ומוסיפים חז"ל ואומרים - "כל הנוטל (לוקח) עצה מהזקנים אינו נכשל", וכפי שנכתב בתלמוד (מסכת קדושין): זקן נקרא כך כי אלו ראשי תיבות של "**זה קנה חכמה**".

אנו למדים מכך שהזקנים החכמים בעם ישראל הם שבזכותם עומד עם ישראל, ובכנפיהם הם מגינים על עם ישראל, ולכן מצוה עתנו התורה "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" - נתינת כבוד לכל אדם מבוגר מאתנו, ובמיוחד לזקני החכמים בעם ישראל. אמנם - במקום שבו אין שמירה על תורה ומצות עלולים הזקנים להחשב חס וחלילה כמעמקה, ויש אנשים שאף מנסים להתנתק מהורייהם על ידי שליחתם ל"בית אבות" ונתוק הקשר עמם, ח' ישמרו. אולם יהודים יראי שמים, המתנהגים לפי צווי התורה, רואים במדרש חז"ל על פרשתנו עוד מעלה גדולה בזקנים - הם אלו שבזכותם מתקיים עם ישראל!

מה רבו מעשיך ה'... - שיריות אלה

גדי ואחיו יובל נכנסו למכונית כדי לנסוע לבקר את סבתם שבירושלים. גדי הדליק את הרדיו ולפתע שמע בחדשות: "**הדרך לירושלים חסומה בגלל שרפה גדולה ליד היישוב שרש!**". "טוב שלא נצאנו לדרך עדיין" אמר יובל, "ינחמה עד שהכביש יפתח לתנועה".

"מדוע קרתה השרפה הזאת?" שאל גדי. "שריפות יער קורות פעמים רבות על ידי אנשים לא זהירים, שעושים מדורות ביער ולא דואגים לכבות אותן כראוי", הסביר יובל. "הסבנה להתפתחות שרפת יער, גדולה יותר בזמן הקיץ, בימי שרב, שאז הצמחיה יבשה ומנשבות רוחות חמות. השרפה מתלקחת במהירות ומתפשטת עם כוון הרוח ללא מעצורים". "ברוך השם שיש את מכבי האש!" אמר גדי. "יכבו, גדי", אמר יובל, "גם בזמן נטיעת היער, דואגים לעשות רוחים גדולים בין החלקות, כדי לעצר שריפות שיקרו בעתיד. אבל הכי טוב זה למנע את השרפה מלכתחילה, על ידי הקפדה על **כללי הבטיחות**! מתר להדליק אש אך ורק בהשגחת מבוגר ורק במקומות ביער המיעדים לכך ולהרחיק מאזור המדורה ענפים וחמרים דליקים. באשר יש רוח חזקה, אין להדליק אש במקום פתוח ולהקפיד בסיום הקומזיץ לכבות את האש היטב ולכסותה בעפר. אם בכל זאת התלקחה דלקת, יש להרחיק ממנה במהירות אנשים ולהתקשר למכבי האש במספר **102**".

עברית עברית

משחק אותיות

בהמה - תוסיף אות, **כלי תחבורה** ישן

עוף אסור באכילה - תוריד אות, **גזל**

שרץ - תוריד אות, **אבן**

הפתרונות מופיעים בתחתית העמוד:

1. **חזה** - **חזה**
2. **קרב** - **קרב**
3. **חלב** - **חלב**

כותב: עלון ילדים: הרב ישראל שנהב הרב של תיכוניסי' ירדן נאור תהילה יפרח

הסיפור שלי

במבט נוסף חלק ב' ואחרון

הדס לא אוהבת את חג הפסח. היא רוצה לעצמה בשקט בשמולה יש עבודה רבה. כאשר אחיה הגדול, שלומי, שומע את זה הוא לא מבין על מה המהומה. "מה אפשר לא לאהוב בפסח?" היא שואל אותה. שלומי חושב שפסח זה פשוט כיף, טיולים, מפגש עם המשפחה, חפש ארוך. הדס מסרבת להסכים לדעותיו, שלפני פסח פשוט לא שוה את זה. "אין דקה לנשם!" היא מסבמת. שלומי, בתגובה, צוחק ומציע להדס לעשות הפסקה ולעשות אתו טיול בשכונה. בשכונה כלם היו עסוקים בנקיון ובסדר וזה רק הוכיח להדס שהיא צודקת. שלומי, לעמת זאת, שאל אותה: "את מריחה את הריח המיוחד הזה?"

"ריחי? על מה אתה מדבר?" הדס שאלה ואחר כך הוסיפה בציניות "כן, ריח של אקונומיקה..." שלומי לא התייאש מהגישה של הדס, "תסתכלי על הפנים של האנשים, מה את רואה?" הדס התבוננה ברכוז, להפתעתה היא ראתה שכלם מנקים בשמחה על פניהם, הם לא נראו סובלים בכלל. "אה... הם נראים בסדר..." היא ענתה בקצרה. "תסתכלי טוב יותר, הדסי, איך הם נראים לך?" שלומי התעקש. להדס היה קשה לומר שהם נראים ממש שמחים, כאלו ההתעסקות בניקיון מנקה גם משהו פנימי. "זוכרת שנגנה התחתנה?" שלומי שאל, הוא ידע שהדס התרגשה מאד לפני החתנה של אחותם הגדולה. "זוכרת כמה עבדנו קשה לפני? ההכנות, האורגונים, קניות. כלן, לפעמים היה מאד קשה וירדו קצת דמעות בדרך, אבל בסוף, כלנו שמחנו לקראת היום הגדול, נכון?" הדס הנהנה, היא כבר הבינה לאן אחיה חותר. "אתה בעצם אומר, שחג פסח הוא 'הארועי' שלנו?" הדס שאלה בחיוך. "בדיוק! באויר יש ריח של התחדשות, של פריחה, החמץ הוא סמל לכל הלכלוך שאנחנו רוצים להוציא מעצמנו. אז אנחנו מנקים באופן יסודי את הבית, ובדרך "מנקים" את המדות המקלקלות שלנו ומגיעים ל'ארועי' מוכנים. חשבת פעם לכלך לארועי בכלי להתארגן לפניו?" הדס חיכה, הם המשיכו לכלכת בשקט, "מדות מקלקלות, כמו להתרגז בגלל ערימת גרגים..." הדס הוסיפה ושלומי צחק בתגובה. "אני שמח שהבנת את העקר..." הם הגיעו הביתה. "רק על דבר אחד אני לא מסכים" הדס אמרה בהחלטיות, שלומי הפתיע, והיא הוסיפה בצחוק מתגלגל, "אני עדין חושבת שזה היה ריח של אקונומיקה...."

סוף

ספר ויקרא

את התשובות לחידה, ישנו לשולח לפקס: 08-6610015

או בדואר אלקטרוני: tairneri@gmail.com

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

הלכות העומר

בימי הספירה מתו תלמידי רבי עקיבא בשלושה ושלושים יום, לכן נוהגים בימים אלו קצת אבילות. אנו נוהגים שלא לישא אישה עד ל"ד בעומר בבוקר. כן לא שומעים בימים אלו שירים בכלי נגינה או ברדיו. (דרכי הלכה על קיצש"ע סי' קכ ס"ק ח)

בימים אלו, שממעטים בהם בשמחה, יש נוהגים שאין מברכין "שהחיינו", לא על בגדים ולא על פירות, ויש נוהגים שלא מברכים שהחיינו על בגדים אבל מברכים על פירות. ולמנהגים אלו מותר לקנות בגדים חדשים וללובשם אח"כ. אמנם, יש שאין נוהגים בחומרות אלו כלל ומברכים שהחיינו על כל דבר - וכך נוהג. (עיין משנ"ב ס"ק ב, ועי' עוד הגד' או"ח רטז, וכה"ח ס"ק ד, דרכי הלכה שם ס"ק יא)

מנהגים שונים יש לגבי הפסקת האבילות ומ"מ צריכים בכל קהילה לנהוג מנהג אחד. אמנם במקום בו יש שתי קהילות או עדות - כל אחד ינהג כמנהגו. (שם, ס"ק ט)

נהגו שלא להסתפר ולהתגלח בימי הספירה. ואנו נוהגים בכך עד ל"ד בעומר בבוקר. אמנם, אבי הבן או המוהל והסנדק יכולים להסתפר בערב קודם הברית, וחסידים ואנשי מעשה הנוהגים כאר"י הקדוש שלא להסתפר עד ערב שבועות, לא יסתפרו גם משום הברית. (שם ס"ק י)

נוהגים שלא לעשות מלאכה אחד אנשים ואחד נשים כל ימי הספירה משקיעת החמה עד לאחר ספירת העומר, ויש שנהגו איסור מלאכה עד הבוקר. יש מקומות שרק נשים נזהרו מכך ולא אנשים. ואעפ"כ, לא נזהרים באיסור זה. על כן, טוב שלפחות הנשים תזהרנה לשמור מנהג זה מהשקיעה עד צאת הכוכבים. (עי' שו"ע תצג סע' ד וכה"ח ומשנ"ב שם. דרכי הלכה שם ס"ק יב)

נערך בידי הרב טל חיימוביץ'

מכון "אבי'ה" - הרב סעדיה דנן

סוד השחרור מהיתד

"כשהייתי קטן, אהבתי מאוד ללכת אל הקרקס. במיוחד אהבתי את מופעי החיות, ומכל החיות אהבתי את הפיל. במשך ההופעה הציג הייצור הענקי הזה את כישוריו המופלאים. התחננתי לאימיי שתבקש מעובדי הקרקס לאפשר לי לפגוש את הפיל מאחורי הקלעים. אימיי התנגדה, אך נדנודיי הלא פוסקים, הביאו אותה לפנות לאחד העובדים ולבקש ממנו למלא את בקשתי. הפתעתה הייתה גדולה כשהוא נענה בחיוב והוא ביקש ממנה להביא אותי בסוף ההופעות לשער הירוק.

המפגש עם הפיל עורר בי התרגשות עצומה, לאחר דקה, משכתי בשמלת אימיי והפניתי את תשומת ליבה לכך שהפיל קשור בחבל, לא עבה במיוחד, ליתד אשר לא הייתה אלא חתיכת עץ קטנה, ורק כמה סנטימטרים ממנה היו תקועים באדמה. שאלתי: "הרי הפיל הענק הזה יכול לעקור עץ שלם מהשורש ללא קושי, איך הוא לו עוקר את היתד הקטנה הזו וברח?! מה מחזיק אותו שם?!" תשובת אנשי הקרקס הייתה: "הפיל לא ברח משום שהוא פיל מאולף". שאלתי את השאלה המתבקשת: "אם הוא מאולף, אז למה בכלל צריך לקשור אותו?!" לא זכור לי שקבלתי תשובה הגיונית. לפני כמה שנים פגשתי מישהו חכם, שידע את התשובה. וכך אמר: "הפיל לא ברח, כי הוא קשור ליתד דומה, מאז היה צעיר מאוד". הוא עצם עיניים ודמיין את הפילון הקטן, רגע אחרי שנקשר ליתד...: "אני בטוח שאז הפילון דחף, משך, הזיע ועשה הכל כדי להשתחרר, אבל לשווא! היתד הייתה חזקה ממנו. אני מוכן להישבע, שהפילון היה נרדם כשהוא מותש מהמאמצים, כדי לקום למחרת היום ולנסות להשתחרר, וכך גם ביום שאחרי ובזה שאחריו. עד שהגיע היום, יום אים ונורא בחייו של הפילון, שבו השלים עם חוסר האונים שלו ונכנע לגורלו".

הפיל החזק והגדול הזה שאנחנו רואים בקרקס, לא ברח, כי הוא מאמין שהוא לא יכול. הוא זוכר את אי היכולת שלו, את תחושת חוסר האונים שהפנים מעט אחרי שנולד.

הפיל החזק והגדול הזה שאנחנו רואים בקרקס, לא ברח, כי הוא מאמין שהוא לא יכול. הוא זוכר את אי היכולת שלו, את תחושת חוסר האונים שהפנים מעט אחרי שנולד. הדבר הנורא הוא, שאף פעם הפיל לא הטיל ספק של ממש בתכונה הזו. הוא אף פעם לא ניסה לבחון את כוחו מחדש...

הדבר הנורא הוא, שאף פעם הפיל לא הטיל ספק של ממש בתכונה הזו. הוא אף פעם לא ניסה לבחון את כוחו מחדש...

לצערנו, אנו פוגשים אנשים רבים אשר קטנות האמונה בעצמם ובכוחותיהם מביאה אותם לייאוש מהתפתחותם האישית, המקצועית, מילמודיהם, מחיי המשפחה, החברה, העם והמדינה. הם לא מאמינים שאפשר לשנות את הישגיהם, את מציאות החיים שבתוכה הם חיים ולראות עתיד. הם משועבדים ל'יתד העבדות' המביאה אותם לתפוס את עצמם כלא מוצלחים וכחסרי מסוגלות ויכולת לשנות את מצבם.

כיצד אפשר להשתחרר מ'יתד' העבדות?

'היתד הקטנה' משקפת את חוסר האמון של האדם באוצר החיים העצום הקיים בו, וממילא את קטנות האמונה בבורא עולם, המאפשר לאדם בהשגחתו את צמיחתו בכל מצב ומציאות. האמון-האמונה הם כח הגילוי, כח הגדילה והצמיחה, של הייחוד הטמון באדם ובעולם. כדברי המשורר: "המאמין בעצמו ובכוחותיו, הוא יעשה את הדרך שבין חייו לחלומו" (יורם טהר לב).

ומה צריך עם שלם כדי לצאת מבית עבדים? מנהיג שיאמין בגודל החיים העצום הטמון בהם, ובמסוגלותם להשתחרר מ'יתד העבדות'. ואמנם משה רבנו מתחיל את דרכו, בסירובו ללכת לגאול את העם, באמירה: "והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי". הטענה היא: אם אין בהם אמונה, ממילא הם לא יראו את אוצר החיים שבהם ואת ייעודם, ולכן לא יהיו מסוגלים ומוכנים להשתחרר מ'יתד העבדות', לה הם קשורים מלידתם.

הקב"ה מוכיח את משה ומעיד על עם ישראל שהם "מאמינים בני מאמינים", ואמנם כאשר משה מודיע לעם ישראל שד' נגלה אליו ומבשרם שהגיע זמן גאולתם תגובתם: "ויאמן העם, וישמעו כי פקד ד' את בני ישראל וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו". אמונתם מצביעה על כך ש'גרעין הגאולה' של עם, הנושא בקרבו את הקשר החי לאלוקיו, את הייעוד של "ממלכת כהנים וגוי קדוש", חי וקיים ומתחיל לצמוח - "הניצנים נראו בארץ", ובכך הגיע הארבה לכל עמי העולם.

בשירת הים עלו בדרגה: "ויאמינו בד' ובמשה עבדו", האמינו באופן מוחלט שהקב"ה מתגלה באדם בפועל, וראיה לדבר - משה רבנו, שכל כוחו ויחיו באים ישירות מבוראו בכל רגע ורגע ממש. בכך הם עלו בדרגה, כי באו לאמונה בעצמם - בייעודם ובמסוגלותם להוציאו לפועל בעצמם. אז באו ל: "אז ישיר משה ובני ישראל" יחדיו, והשתחררו מ'יתד העבדות'. **כך הוא בבני המאמינים, מי שיאמין באמת בילד שלו, יאפשר לילד לפתוח את השער שדרכו יבוא לידיעה ברורה, שיש בו כח ייחודי ומסוגלות עצמית לבוא לשלמותו. מספיק מבוגר אחד שבאמת יאמין בילד, שיאמת ויאשר לו פעם אחר פעם, שיש בו, מבוראו, ייחודיות ומסוגלות עצמית לצמוח מהקשיים המזומנים לו, ודווקא מהם, ובכך יתאפשר לו להצמיח מייחודו, עולם שלם.**

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

כח הוידוי

הרמב"ם, בפרק א' מהלכות תשובה הלכה א' אומר: "כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, **חייב להתוודות** לפני האל ברוך הוא. שנאמר 'איש או אישה כי יעשו... והתוודו את חטאם אשר עשו' (במדבר ה, ו-ז). זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודין? אומר: אנא ה', חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר זה... וכן בעלי חטאות ואשמות, בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן, אין מתכפר להם בקרבנם, עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים...".

כל אדם, המכסה חטאיו ואינו מתוודה עליהם ואינו מבקש מהקב"ה רחמים שיכפר לו על החטאים, לא נותנים לו פתח של תשובה והוא לא יצליח לטהר את המקומות שפגם בהם. בכל חטא שאדם עושה, נוצר מלאך רע וקליפה העוטפת את ליבו ורוחו. על כל חטא שנוסף, נוספים לו עוד מלאכים רעים וקליפות. אם הרבה לחטוא, נשמתו רוחו ופניו משחירים מרוב קליפות. כיוון שכך, כשאדם נכנע ורוצה לעשות תשובה, הוא חייב לעשות וידוי, כי הוידוי שאדם עושה, משחרר את הקליפה שעטפה אותו מאותו החטא או העוון וכך הוא משתחרר ועוזב את החטא. בזמן הוידוי, אדם מגלה את האמת, את מקום הסתר והמחבוא שבו הסתיר את החטא על מנת שלא יגלו אותו. כשהאמת נודעת והכל גלוי, כבר לא אכפת לאדם מהחטא, הוא משחרר אותו וכך הקליפה של אותו חטא - מתפרקת, אין לה עוד ערך.

בעקבות הוידוי, האדם משתחרר מהחטא, מרגיש ביטחון, אומץ וחיות, שמחה ומרץ, חשק ורצון להתחבר לקב"ה. **אין** מעצורים, אין קליפות החוסמות את החיבור לקב"ה והאדם מתעלה ברוחניות, מקבל אומץ וביטחון ונוצר סביבו מעגל של שלום.

בזמן הוידוי, כשאדם מפרט את חטאיו **לפני הקב"ה**, הוא מתמלא בושה, בכי ויראה ואז הקב"ה מרחם עליו ומכפר לו על עוונותיו. כל עוד אדם מחזיק בחטאו או בעוונו ולא מתוודה עליהם, הוא נהיה סגור לחוץ ומתוח בתוך עצמו ולא יכול להתפקד. החוטא מתמלא בחרדות ופחד והכל קשה לו, כל יום וכל היום העוון רודף אחריו, מטריד אותו, תופס את מחשבותיו ולא מרפה מזיכרונו. כך שהאדם לא מסוגל להתרכז כמו שצריך והוא מצוי בבלבול קשה, כאילו סוחב על גבו שק של צרות.

התוצאות הנפלאות של התשובה והוידוי

בעקבות הוידוי, האדם משתחרר מהחטא, מרגיש ביטחון, אומץ וחיות, שמחה ומרץ, חשק ורצון להתחבר לקב"ה. אין מעצורים בינו לבין הקב"ה נפלו - יש לו רוגע נפשי ללמוד תורה ולהתפלל בכוונה. ביום כיפור לפני התפילה, אנשים מבקשים סליחה זה מזה, בתפילה יש הזדמנות לומר וידוי ועל ידי כך, אדם מזדכך ומתעלה. חג הפסח הוא קרש קפיצה לזכות לטהרת גוף, נפש, רוח ונשמה, עזיבת כל הבלי העולם, כל חטאי העבר והתחלת חיים חדשים. כך זוכים להתגלות מלך המשיח מהר יותר וברחמים.

לאחר התגלות המשיח, העולם יעלה ברוחניות ויזדכך, מיום ליום, עד שיגיע הזמן שבו הקב"ה ישחוט את היצר הרע. כשאין יצר הרע, אין גם עוונות וחטאים, אין צורך בחטאות ואשמות. הקורבנות שיקריבו, יהיו קורבנות תודה. כדברי המדרש רבה (ויקרא, צו, פרשה ט) ..." דגליא לעתיד לבוא, כל הקורבנות בטילין, קרבן תודה אינו בטל. כל התפילות בטילות, תודאה אינה בטילה, הה"ד קול ששון וקול שמחה... קול אומרים הודו את ה' צבאות כי טוב - זו הודאה, מביאים תודה בית ה' - זה קרבן תודה". **בעגלא ובזמן קריב.**

למעוניינים בפגישה עם **הרב ניר בן ארצי שליט"א** להתייעצות וברכה
ניתן להתקשר לטל' 1-599-599-590 בין השעות 10:00 ל-15:00 בימים א'-ה'

צוהר **לתיבה** - ר' חנן חסן

מפרסת פרסה... מעלת גרה - האם מדובר ב"חותמות כשרות"?

הדרישה לקיומם של סימני טהרה בבעל החיים, כדי להתיר אכילתו, מעוררת את השאלה האם הסימנים הם רק חיצוניים, מעין "חותמות הכשר" שהקב"ה "הטביע" על גבי "המוצרים", כדי לאפשר לנו לזהותם, או שמא, יש קשר סיבתי בין הסימנים ובין ההיתר?

לאחר שהתורה מגדירה את הסימנים "**כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו**", היא שבה ומזכירה ארבעה בעלי חיים העומדים רק באחת מהדרישות, דהיינו, יש להם רק סימן טהרה אחד. בהתייחסות לכל אחד מהם, התורה כמו מנמקת את האיסור לאכלו בשל העדר הסימן השני, ולדוגמא, בהתייחס לגמל, "**כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס**". ואומר הרבי מליובאוויטש, שאף אם סימני הטהרה הוטבעו בבהמה לצורך ביורו נושא הטהרה, עדיין, העובדה שדווקא סימנים אלה הם שנקבעו, כדי לסמן טהרה, מלמדת שהם קשורים לטהרה. הרמב"ן מנמק את האיסור לאכול מאכלות האסורים, בכך שהמאכלים שאנו אוכלים, נעשים בחלקם לדם מדמנו ובשר משבשרנו. המאכל מתעכל בגוף ונעשה חלק בלתי נפרד מהאדם שאכל אותו. לכן, אסרה התורה לאכול מאכלים מסוימים, כדי שלא יחדרו לגופנו תכונות פנימיות, **שאינן טובות, מהמאכל האסור**, כדי שפנימיותו של היהודי לא תושפע **ותתלכלך** חלילה כתוצאה מאכילת מאכל, בעל אופי **שלילי ומזיק**. לצערנו, אנו רואים את האלימות הפושה והולכת בקרב הנוער דהיום, שהצפייה **בסרטי ה"קטשופ"**, בהם **הדם ניגר** כמים, מגבירה את הקהות וחוסר הרגישות שלו **לשפיכות דמים** וגורמת **לזילות של חיי אדם**.

ואם אלה התוצאות מצפייה מרחוק (טלוויזיה, וידאו) ומדם **פיקטיבי**, מה התוצאה הצפויה מהכנסת בשרה של **חיה טורפת** אל תוך הגוף ממש ע"י אכילתו (וכן לגבי **עוף דורס**, או כל בעל חיים שקיומו בנוי על **גזילת חיותו** של האחר)? ואין המדובר רק **באכזריות**. התורה אוסרת למשל, גם את **החזיר**, הבוחר לחיות **ברפש**, ולאכול כל **זבל, פרש ופסולת**.

סימני הטהרה, באים ללמדנו **על דרך החיובי**, על תכונות דומות שעלינו לאמץ. המילה **סימן** באה להקל עלינו הגילוי והזכירה של עצם חשוב, ע"י שימוש **באמצעי** אחר. למעשה מדובר ב**סממן** שכמו נותן **טעם, ריח וגם צבע**, לדבר החשוב, כדי שנוכל **לזהות, לזכור, להבין ולהתחבר** לאותו העצם. זאת אומרת, שהתנהגותו של האדם צריכה להיות בגדר "**מפריס פרסה**" ו"**מעלה גרה**". מסימן **העלאת הגרה**, ניתן ללמוד שלפני כל צעד שאנו עומדים לנקוט בגשמי, דרושה פעולה של "**לעיסה**". ואין המדובר בפעם אחת, אלא יש להעלות את מה **שניגר** כבר אל הקיבה הראשונה, את המסקנות הראשוניות שהתקבלו, **ללעיסה חוזרת**. יש "**לטחון**" את הפרטים והעובדות "עד דק", לשקול אותם שוב, ולברר עוד פעם, אם לפעול בדרך שנראתה נכונה מלכתחילה, ואם כן, כיצד נכון לעשות זאת. המילה **פרסה**, נגזרת מפעולת **הפריסה** בה אנו מפרידים, ע"י חיתוך למשל, את **הפרוסה** מיתרת הלחם. **הפרסה** היא החלק התחתון ביותר (וחסר התחושה) בגוף הבהמה. היא נוגעת באדמה **ומבדילה** בין רגלה של הבהמה לבין הקרקע. כדי שהבהמה תהיה טהורה, נדרש גם אצלה **הפסק, רווח** בין הרגל לאדמה. כך גם היהודי צריך לשמור על מרחק, על **רווח והבדלה**, בין נפשו ובין הארץ, הארציות הגשמית. עליו לשמור שאפילו הכוחות הנמוכים ביותר בנפשו, המשולים לרגל, לא ישקעו בעניינים חומריים, ולהציב ביניהם **פרסה**.