

כַּרְמֶלִימָה

העלון לתלמידי ישיבת "כרם בינה" המשרתים לצה"ל

גָּלְעָן מֵאַיִיר
הַתְּשִׁיעָה 87

החודש בזמנויות

הרבי אלוזי שליט"א

כלך און קאיליה!

גדול שימושה יתורה?
צעיגן מלען

רוצחים לרסוק קרח?
יער ישי'

מהות השבת
ו' שמי' כהן

על סופית העומר
אֲלֵיכֶם לְאַוּרָעָה

ישיבת כרם בינה
ד.ב.אבטומ 79855
www.KBY.org.il

צוות צמודות:
סנתן סגן, שמעון שוקמן
יקיר מדר ודורון האס
איש הקשר שלו:
שאל אלעד שובל
טלפון: 052-810-90-44

**"אל תתעורר על ריב לא לך
כי לבסוף הם ישלימו בינוים
ואתה תשאר בכאוס"**

(אורחות חיים לראה"ש)

היי!/י' היי/
יביא אהרן אל הקדש וכוי' ורשי' במקום מביא: ואף זו לא בכל עת,
כי אם ביום היכפורים.

אמנם במדרש מובאת דעתו נוספת רק ביום היכפורים, אלא בכל יום
בשנה אם אהרן רצה, היה מביא פר בן בקר להקלחת ואיל לעולה כסוד
האמור, והיה רשאי להיכנס לקודש הקודשים.

אך ההדגשה במדרש הניל שבחאת יבא אהרן – דזוקא אהרן – ולא בנוי
אחרין, כשהיוו כהנים גדולים. אמן ברור שהארון חשוב והוא אף שבול
הכהנים, אך מדוע בני אינם רשאים לעשות כן?

ראש הישיבה צץ' מביא באסופה מערכות חילוק בין תקופת המדבר
לקופת הכנסה לארץ. במדבר (אחם) ניח כבר מירים אותו היטב מצל שבועות
השאוח שלט...). היתה הנגנה אלוקית ברורה, עמדו אש, עמדו ענן, מן, שלן,
מים אפילו הבגדים לא התבלו. שכר ועונש היו דברים מוחשיים. משה רבינו
הביא תורה ברורה בל' שום ספק או מחלוקת.

לא כן בכינסה לארץ. מעתה נפסק המן, נשתחוו הלכות רבות. אם רוצה
צרך לעבדה, להתאמץ. לזרוש, לזרוע לנטוע ולבנות. וגם התורה כבר לא
בשם – ורק בכך הפלטו היה אפשר לשחרר את מה שנשכח.

נח呼ה הקב"ה לעשות לו דירה במחנות. הקב"ה רוצה שאנו נבנה
עלם בעצמנו, בעולם זהה. אז במשר 40 שנה עברנו קורס להבini שהכל
מאות הקב"ה, אבל אנחנו צריכים לעמוד ולגלוות את בורא העולם בעבהה
שלו.

ויתכן לומר שזהו החילוק גם כאן. כל תקופת המדבר הגישה לקודש
הקדושים הייתה אפשרית – בכבוד הרואין. אבל מההנисה לארץ – אין זה
מקומנו. המקום שלנו הוא בעולם זהה, העכו"ה, החומר, לזרק אותו ולחומר
אותו ואין מה להיכנס לקודש הקודשים.

אמנם, כמובן שכל העבהה שלנו מקושתת לרבינו של עולם
ולכן פעם אחת בשנה, הכהן הגדול נכנס לקודש הקדשים
כאמריה ברורה – בכל מה שהוא וווקים – הכל לשם שמיים!

מדור בניין

כפ"ר		תותחנים		צנחנים	
	אדר התשס"ט				אדר התשס"ט
4	שרחר כהן	20	הראל בר	שלמה בוץ	3
12	שרחר עקיבא כהן	12	אלחנן גלבר	יגאל הנל	10
2	ראובן אלטשולר	4	מתן חזות	עמייחי נחשוני	1
1	אוריאל בויס	3	אריאל פרידמן	נעם פרידמן	7
9	יונתן בלטמן	14	משה רובין	אייטי צברי	2
4	יראר בן חיים	2	מאיר שלוש	מאיר שלוש	
12	רון הראל				אדר התש"ע
4	אלימלך ויטו				יוסף פירשטיין
12	מוריאל פורה				رون אליצור
7	שנור נחמני				חיים אידלברג
15	יוסוף סבר				דניאל ברוקס
12	אורוד סלבב				יעקב סוקוליק
12	ישראל קוידני				רע סטלה
10	עקבא קלינרמן				אליה פדרס
17	דוד שטרית				ישראל קלקר
	אדר התש"ע				שריון
	יונם בורשטיין	1			אדר התשס"ט
	אריה ברין				פלח"צ
1	רפאל מליאמן	18			אדר התשס"ט
2	רותם ניר	1			ביניון פורייס
2	דוד פרידמן	1			תומכי לחייה ועוד
2	ברוך שינגדון	1			אדר התשס"ט
	נ נתן קווטלר (ביסל"ח)				רבנות צבאית
	נ נתן קווטלר (ביסל"ח)	8			אב התשס"ח
	נ רניה כהן (זיקים)	12			אד"ר התש"ע
	י יהושע אודרברג	20			שמואל בקר
	א אסף יצח (גביעתי)	14			אד"ר התש"ע
	ב ציון גילדמן (גולוי)	21			דניאל בוחבוט
	ב-אלן גולדמן (גולוי)	21			אלעד ביבר
	ען חולץ (בקעה)	2			רועי גרבנברג
	ניר דילילר (קריה)	16			ערן הברמן
	אליהו טוגדרהפט (חחסם)	16			יוסי זדבוקי
	נו-יצחק (חל' הי)	125			נתן חמלבסקי
	אלedd זהר	7			יוסי מרקי (שגייא)
	אלחנן דינגר	9			יהודית נימן (דוכיפת)
	יוסי חלמיש	16			יונתן פולנאוור
	נתן חמלבסקי	190			ברק קולר (ח"א)
	אוריאל טהר	10			אביתר רביב
	נתנאל לוי (מושב קרבן)	28			צוריאל שושן (ח"ט)
	נאור סרי	15			ישי קשטרית (דורם)
	לי אור פרשטיין				אב-אלע התשס"ט
	תומר רופסלר				בן-zion מנ
	יונתן שיטפן				יוחאי שרקין
					המודגשים: אלו שבקירת החודש עלון אחרון: "י' ב' א"י"

גאולת חציו הלילה

חדש אירא, חדש זיו, הוא חדש אורה וברכה מצד אחד ומצד שני רבו של החודש עבר עליינו באבלות של שנים עשר אלף זוגי תלמידים של רבינו עקיבא שמתו במנפה נוראה על פני כל ארץ ישראל במיתה משונה, מיתת אסכרה, כדי להודיע מכך הארץ ועד קצה, שבטעו של חטא נוראי מתה. והחתא – שלא נהגו כבוד זה בזאת. כמובן שהשאלת הנשאלת האם די בחטא זה ליצור בעין מיתת "ברת" לכל תלמידי רבינו עקיבא ודוקא ביום נשגבים אלה שבין פסח לעצרת?

חדש אירא אף זהה שבימי נקבעו ע"י חכמי הדור שבתקופת קום המדינה ובימי שחרור ירושלים ימי הלו והוזאה על גאולתינו ופדות נפשנו שזכינו להיותRibonim בארצינו וזכינו לתחילת הראה לשוב ה' בציון. והלא דבר הוא למה דוקא ביום האלו זכינו לניסים האלה?

מהתבוננות בגאות מקרים נמצינו למדים שהגולה באה דוקא בחציו הלילה שנאמר "וַיְהִי בַּחָצֵי הַלִּילָה וְה' הַכֹּה כֹּל בָּכֹר בְּאֶרְץ מִצְרָיִם" והשאלה היא מדוע דוקא גאות חציו הלילה אע"פ שעצם יציאת מצרים הייתה בעיצומו של יום שנאמר "וַיְהִי בַּעֲצָם הַיּוֹם הַזֶּה הַזֶּה" את בני ישראל מארץ מצרים על אבאותם" איזו בוחינה יש לחציו הלילה דוקא?

דברי המדרש בשמות עולה שחציו הלילה יסודו ושורשו כבר אצל אברהם אבינו. וכי בחציו הלילה וזה הכה כל בכורו, לפיכך מקרים דבר עבדו ועתע מלacky ישלים ישיה מ"ד, כי, שעשה עצה עם אברהם בשביב הדבר הזה. אימתיו כשהוא המלכים ורדף אותו אמר לו הקב"ה דיך עד חציו הלילה בו נחולק הלילה אני ואתה, שנאמר ויחלק עליים ללילה ובראשית י"ה. ט. כיו שהגע השעה, שלמה העצה הוא – ויהי בחציו הלילה, לך כתיב ועתע מלacky ישלים. ושותה רביה י"ה וב"פנים יפות" ביאר את מהלך גאות חציו הלילה:

יש לפרש על דרך אמרו במקילתא: ויהי בחציו הלילה – מי חילקי? יוצרו חילקו. נראה פירושו ע"ד מ"ש בפסוק ויחלק עליים ללילה שאגדה שנחולק הלילה חציו לאברהם אבינו ע"ה וחציו לבניו וידוע שחציו הלילה הראשונה נקרא ליל וחצות נקרא לילה וחר תרומה קלה וא' והיינו דאמר כי מימי אברהם כבר היה ליל שימושים עד חציו הלילה שהנחיה להוציאם ממצרים, ואח"כ אמר כי חציו הלילה אחרונה שמורים לדורות, כמו שהוא גiley שכינה בעת היציאה כן הוא תוספת הארץ בכל שנה לדורות.

יש לפרש עוד כי באמות כל הפעולות שנעשו באורות העליונים היו בחציו הלילה הראשונה כמבואר בכוונות וסיוור הארי"ש שער תח המצוית ולכך נצטו לעשיות כל המצוות בחציו הלילה הראשונה כמ"ש בזוהר וחתת קפד א' בעובדא דلتתא אתערותא לעילא, אבל ההשפעה מלמעלה למטה הוא בחציו אחרונה, והיינו

לפרשת אמר

ושמרתם מוצותי ועשיתם אותם אני ה' (ככ', לא)

"ושמרתם – ועשיתם", שני עניינים נאמרו כאן. אחד, העשיה הפרטית שאתה תעשה את המצוות. והשני, תשמרו ותשಗחו על אחרים שם הם יעשו. שכן הלשון "שמירה" נופל על שמירת הדבר, ולא על העשייה העצמית. כמו "שומר פיקדון", צריך לשמור על הדבר מפני גנבה ואבידה. זהו שנאמר "ושמרתם", תשמרו על אחרים.

זהו הפשט פשוט גם בפסוק "וְשִׁמְרָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשְׁבָּת" ומשמעותו ל"א טז, לשונו "שמירה", להשגחה על הדבר, שקדושת השבת תשרם גם ע"י אחרים. כי זו חובתינו להשפיע על אחרים שגם הם יעשו, וגם הם ילמדו.

(כי אמצעי אוDEM אוען)

לפרשת בהר

אל תהקה מאתה נשק ותרכבת (כח, לו)

במסכת Baba Mezia הנorrisה מוכיחה את המלווי בריבית, אשר מתוק עיוורון ואיובו חשובים, אינם מבחינים כי בעצם מעשה החלואה הם "מבאים עדים ולביר וקולמוס ודיו וכותבים וחותמים פלוני זה כפר באלוקי ישראל". נשאל פעם החווון איש, מפני מה שונה הוא עברינו זה מכל חוטא אחר, שכינויו חז"ל "כופר באלוקי ישראל"? והשיב, שח"ל אומרים כי מזונתו של אדם קצובים לו מראת השנה ועד ראש השנה. המלווה בריבית מעשי מעדים בו כי לדעתו אי אפשר שקצת מזונו תניע אליו שלא בדרכיס עקלקלות, ולא עוד אלא שקס ואישר זו בכתיבתה וחתימתה. זו היא כפירה באלוקי ישראל.

ניתן להסביר באופן נוסף את החומרה הגדולה שיחסו חז"ל לאיסור ריבית. מצווה היא מן התורה להלות כסף לעני. מצווה זו ככל מצוות התורה צריכה שתהא לשם שמים בלבד, ואילו הריבית היא ניסיון להרוויח מהמצווה רוחה איש. ברגע שהופך האדם מצווה טהורה וזכה למטרה וענין אישי גרידא, זהו העול החמור ביותר. (ק"מ ע"מ אוניבר)

לפרשת בחקות

אם בחקותי תלבבו (כט, ז)

קטעו עמליס נטולו (פוקת כאנס)

ידעו מאמר חז"ל "אִם לְעַמֵּל יוֹלֵד – לְעַמֵּל תּוֹרָה" (סנהדרין צט). אמר בזה הגרא"ה סולובייצ'יק, בדרך הלאה: עובר במעי אימו, לומד עמו מלאך את כל התורה, ולא חסר לו מאמותה. רק עמלות בתורה היא שחרורה. לכך יוצא הוא לאויר העולם, כדי שתהייה לו גם עמלות. זהו שנאמר "אדם לעמל יוֹלֵד".

(מלוקט מתוך הספר "פנינים משולחן גבוה")

గָדוֹל שִׁימּוֹשָׁה?

בכמה מקומות הפליגו רבוינו במעלת שימוש חכמים, ואף רוממה מעל הלימוד עצמו: "גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה" (ברכות ז). לא זו בלבד, אלא שכנו אדם שקרוא ונשנה אך לא שימוש תלמידי חכמים בתואר המפוקפק "רשע ערום" (סוטה כא). לא זו בלבד, אלא שתלו את מקור הפיצול בחוסר שימוש תלמידי חכמים: "משרבו תלמידי טמאים והל שלא שמשו כל צרכן - רבו מחליקות בישראל, ונעשה תורה שתי תורה" (סנהדרין פח). לא נתקorra דעתם עד שקבעו נחרצות: "אפילו קרא ונשנה ולא שמש תלמידי חכמים - חרוי זה עם הארץ" (ברכות מו).

מטרת שימוש הרוב היא **לדעת לפ██וק ה████פה**. מטרה זו מתבצעת ב' דרכים (כך שמעטי מאבי מורי שליט"א)

א. הרוב מלמדו את טעמי ההלכה, ועל ידי כך התלמיד יכול לדמות מילתה למילתא ולפסוק ההלכה. וכך משמעו מוש"י ברכות מג' "זה שלא שמי, ועינן מאיר ברכות ז": "שימוש תלמידי חכמים הוא שורש ומוקור ללימוד התורה על בוריה" (מהרש"א ב"א סנהדרין פט).

ב. ע"י צפיה בדריכיו לומד כל מיני הלכות והנהגות למעשה - "תנייא, אמר רבי עקיבא: פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא, ולמודתי ממנו שלשה דברים..." (ברכות סב). ולכן, אומר מהר"ש, שימוש גודל מלימוד, כי על ידו מוסיק הלהכה למעשה.

ג. ע"י שימוש פיזי של הרוב - "כל מלאכות שהעבד עשו לרבי, תלמיד עשו לרבו" (ותובות צ) הוא נגע מפניו יוכשר תמצא ידו נביה דורו או מורה צדק או קורא אל הדרת הטובה, יכנע לו ושפלו לפניו, כמו שאמרו ר' י. גודל שימוש יותר מלימודה - חותמת הלבבות ו', וב' על ידי הכנעה הוא מבין טוב יותר את דבריו הרבה (קדמתו הגוש"ש לשעריו יושר).

אמנם, בימינו אשר נתרבו הספרים המבארים טעמי ההלכה בארץ וברוחן, הцורך בשימוש חכמים נראה כמיותר; כי הרי "רבותינו הם הספרים" (ש"ת שבות יעקב ח'ב סימן ס"ד. ועינו ש"ת שמש וצדקה חי"ד סימן ל"ז) שהמורה הלהכה בעלי לעין בספרים דינו כמוורה הלהכה במוקם רבו. ובאמת, עינינו הרוזות שבדורנו כמעט ואין שימוש חכמים במובנו המקורי, והמושג 'רב מובהך' הולך ונעלם. וכבר הרשב"א (ברכות מג' ה"ה) כתוב בשם רב האי גאון דהשתנא רבען לא זהיר בה בהא מילטא וכא מקיל בה". ועינוי בש"ת מהר"ס פרוביינציאלו סימן ו' שחקיק בין לימוד בע"פ "היו התלמידים צרייכים לרבותיהם מרוי חיטיא מרוי דשמעתתא לעולמ", לבין אנו הלומדים מותוך הספר "שאיין הרוב מעתיק להם משלו כלום אלא שמסביר להם דברי הספר הסתוםים להם בתחילת עניינים והספר לפוי בן- הוא בעל הקבלה".

אך דומה, שישנה תועלות מרובה בשימוש חכמים דווקא בדורנו אנו. חז"ל קבעו (כתובות ז) ש'המנע תלמידיו מלשםו פרק ממנו יראת שמי'. וכך הבן שואל, מה בין שימוש הרוב ליראת שמי': ומה חוסר שימוש חכמים מוביל לפריקת יראת שמי'?

דכטיב ליל שפירים הוא לה' שמות יב, מב) שבחצי הלילה ראשונה, מעבודת המצות דלתתא נתעורר הארה לעמלה ובאה הארה אח"כ למטה להוציאם, והיינו דאמרו חז"ל (ברכות ז) גאולה מאורתא הו, דהיינו שפעולות הגאולה הייתה בחצי הלילה הראשונה.

זה מhalbנו בימים אלו מבין פ██ח לעצרת שבו אנו יוזמים את מHALך ההתעלות לקראת מתן תורה.

ואף אתם התלמידים הנפלאים המשרתיםocab בஸירות קדושה ובהתעלות מותך מהלך של הגנה על כלל ישראל הרגשת השילוחות והאחריות מהווים אתכם חיבור לאברחים אבינו שהשליק עצמו מנגד בחצי הלילה להציל את בן אחיו לוט והקב"ה הבטיח לו להמשיך את גאותם של ישראל בחצי הלילה השני. אשיכם! שנזכה לראות את האור המגיע בתהיליכי הגאולה עין בעין בשוב ה' ציון.

ומגלי דערדיין וכבר למקדש דאמר קרא פ"י אעלה
ארקה לך זופכונך ארפאך נאם ה' כי נקחה קראו
לן ציון היא דבש אין לך - מכלל דבש ודרישה.
(סוכה מא)

הנה אכן מצווה לזכור את ירושלים כמ"ש בספר חרדים פרק ל"ה ב"מ"ע מדברי קבלה שנאמר "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיini". ושם בפרק ל"ח במצוות עשה מדברי קבלה התלויות בפה ובקנה, כתוב לספוד על חורבן המקדש וגולות השכינה שנאמר "אם אשכחך ירושלים" – מן הלב, "תדבק לשוני לחכי אם לא אזכורי" – בפה.

ומכואר שמהפסוק של אם אשכחך שמעין דין זכירה כללית (ומלבד זה גם זכירה בפה) ויל"ע דלא כואר גם זכר למקדש היה ראוי להכלל בזכירה זו.

אך בಗני כאן חזין דאייא דין נרדף של דרישת ציון, והך תקנה של זכר למקדש היה מדין דרישת ציון. וצריך ביאור במה חלוק דין דרישת מדין זכירה הנלמד מאם אשכחך, וממאי לא סגי בדיון זכירה?

ונראה דרישת התחדרש דלא סגי בזכירה אלא בעי לעשות מעשים של דרישת, וזה דעכدين זכר למקדש, והיינו שצרכי לעשות זכר וכגון הכא שלולב ניטל שבעה זכר למקדש, וזה אי אפשר למליף מאם אשכחך דהא הוא דין זכירה בלבד וכפה בלבד. וא"כ גדר התקנה שנאמרה בזכר למקדש אינה זכירה בלבד אלא מעשה בדוקא שתוכנו הוא זכירה, אבל עצם דין הוא דרישת שהוא יותר מוגירה.

לאחר בראיתו, הקב"ה מקיים את העולם כל הזמן. וכך שאנו אומרים בתפילה – "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

ודבר זה, של קיום העולם לאחר בראיתו, נתחדש ביום השבת. שלאחר שנברא העולם בשישה ימים, הגיע יום שבת, והעולם המשיך להתקיים.

וזו היא כוונת הפסוק "וַיְכֹל אֱלֹקִים...". שرك ביום שבת כיila ה' את מלאכתו. שנסתיריה מלאכת העולם והחל קומו. וכן שיק לכתוב שהמלוכה הסתירה בשבת. שאף שלא נברא דבר שלא היה קודם – מכל מקום נתחדש העניין של קיום העולם לאחר בראיתו, שנמשך עד היום.

מעתה, מתחדש לנו שיש בשבת שני עניינים:

א. הקב"ה ברא את העולם שישה ימים, ושבת ביום השביעי ממלאכה חדשה.

ב. חידוש וקניון העולם כל רגע ורגע.

לכן התורה מצווה אותנו בפרשת יתרו לשמר את השבת, זכר למעשה בראשית. שנדע ונזכור שהקב"ה ברא את העולם, והוא מוחדש אותו בכל רגע ורגע ומשגיח עליו, וברצונו משנה את סדריו. וזהו הטעם לשימירת השבת – לזכור ב' עניינים אלו.

ובפרשת ואתחנן מזכירה התורה את יציאת מצרים, שאם יעלה לבילינו ח' ספק על חידוש העולם, והשגת ה' לעילו שלמדנו ממעשה בראשית – נזכור את יציאת מצרים, שם רואו כולן את השגחת ה' בעולם, ושכל עניינה היה להראות דבר זה ו' רמב"ז' בדברים ה', טו).

יוצאת שעריק השבת נגד מעשה בראשית, ומה שנלמד ממש זכר ליציאת מצרים – זהחזק את מה שלמדנו ממעשה בראשית.

על פי זה מובן שינוי הלשון. שבפרשת יתרו כתוב – "בְּשִׁשְׁתּוֹ יְמִים", שם זו סיבת השבת. ובפרשת "ואתחנן" נכתב – "וּזְכָרֵת בְּיַעֲבֵד...", שזה רק חיזוק לשבת בראשית, על השגחת ה' בעולם.

ואולי יוכל להבין מדוע הלכות שבת הוקשו למלאכות המשכן ושלמדו מהם. שידוע, שתכלית המשכן היא השכנת ה' בישראל, שידוע שימושית עליהם – דבר הנלמד מיום השבת. יה"ר שנזוכה לשמר שבתות הרבה מתוך שמחה ואמונה!

המשך מעם 5: גודל שימושה? דניאל סגנון

גדולי החסידות צוחחו כרכוכיא על ניתוק לימוד התורה מנותנה; על לימוד אינטלקטואלי קר ושלטני; ועל למדנים שחכמתם מירובה ממעשייהם. בימינו, שאפשר להגיע לכל חלקו התורה בלחיצת משך, הסקנה של לימודי יהפוך למשחו קר ומונתק מנותן התורה, מoutezmot שבעתים. אין זה מקרה, שבאוניברסיטה אין מושג של שימוש חכמים.

לכן, דזוקא היום שכביבול לא צריכים את הרוב; דזוקא היום, צריכים אותו כי הרבה. למדוד ממנהו, לשמש אותו, להתחבר דרכו למסורת תורה שבבל פה, ולהפנים שתורתנו לא כשר חוכמות היא. רק על תורתנו נאמר 'אם אין יראה אין חכמה'.

агודלה שימושה של תורה יותר מלימודה!

ר' יהושע כהן

שיעור ז'

מהות השבת

הציווי על שמירת השבת נכתב בעשרת הדיברות, ושם גם נכתב הטעם לציווי זה. פרשת יתרו: "זָכֹר אֶת יוֹם הַשְׁבָתָ לְקַדְשָׂו ... בַּיּוֹם שִׁשְׁתּוֹ יְמִים עַשְׂהָ ה' אֶת הַשְׁמִים וְאֶת הַאֲרוֹן ..." (שמות כ', ח-אי). הרי שטעם השמירה הוא זכר למעשה בראשית.

ובפרשת ואתחנן: "שְׁמֹר אֶת יוֹם הַשְׁבָתָ לְקַדְשָׂו ... וּזְכָרֵת בְּיַעֲבֵד מִצְרָים ..." (דברים ה', יב-טו). מכאן וראים שטעם השבת הוא זכר ליציאת מצרים.

השבת כזכור למעשה בראשית זה מובן, אך כיצד מתחשרת יציאת מצרים?

נאמרו בז' מס' תירוצים:

א. ר' שי' – השבת היא זכר למעשה בראשית. והחוב לעם ישראל לשמור את השבת, הוא בגלל שהקב"ה הוציאנו ממצרים. ועל מנת נשמרו ממצוותיו הוציאנו משם.

אך קשה: מדוע וזורק במצוות השבת הזוכרת יציאת מצרים, ולא בשאר המצוות?

ב. רמב"ס והחינוך – לשבת ב' טעמיים: זכר למעשה בראשית זכר ליציאת מצרים. שבמצרים היו עבדים ללא מנוחה, ועתה, במנוחתנו בשבת, נזכר את חסדי ה' שהוציאנו מעבודות לחירות.

וכבר הקשה הרמב"ן על דבריהם, שאין כאן כל זכר ליציאת מצרים. בשביתתנו ממשאלקה בשבת לכך זכר.

ג. אפשר לומר בפשט הפסוקים, שהتورה נותנת טעם לשבייתת העבדים. שאנו מצוים שהעבדים ינוו בשבת – "לְמַעַן יְנוּ עֲבָדָךְ וְאַמְתָּךְ בְּמוֹךְ". ונזכר שם אנו היינו עבדים, והקב"ה דאג לנו, ולכן נdag אף אנו לעבדים שלנו. ובזה סימנה התורה "עַל כֵּן צָקֵח ה' אֱלֹקִיךְ לְעֹשֹׂת אֶת יוֹם הַשְׁבָת".

אולם גם זה קצת קשה: וכי זו היא מטרת השבת – מנוחת העבדים?

עוד – מדוע נכתב טעם זה בפרש ואתחנן ולא בפרש יתרו?

גנסה בעז'ה להבין את מהות ציווי השבת.

בראית העולם נכתב – "וַיְכֹל אֱלֹקִים בַּיּוֹם הַשְׁבָיעִי מְלָאכֹתָו אֲשֶׁר עָשָׂה". וידועה השאלה: לכארה משמע שנגמרה המלאכה בשבת עצמה, ונעשה מלאכה בשבת?

מטרץ ר' שי', שהקב"ה יודע עתו ורגעוי, והוראה חושב שנגמרה המלאכה בשבת. מטרץ ר' טירוץ נוסף: בשבת נבראה המנוחה. נמצא – שאף בשבת נברא מנוחה! ה"בית הלווי" מරחיב את הדברים, וכותב שבשתות הימים נברא כל יום דבר חדש, שלא היה קודם. אולם לאחר הבראה יש צורך שהעולם ימשיך להתקיים.

دلולא רצון ה' בהמשך קניון העולם לאחר בראיתו – העולם היה נחרב מיד!

אננו נמצאים עתה בעיצומים של ימי ספירת העומר, הימים שבין חג הפסח לחג השבעות. בכך למעלה מאלף וארבע מאות שנים מעתה תורה בשנת 2448 עד בראשית תקופת התנאים בשנת 3900 בערך) - היו ימים אלה ימי שמחה 'חולו של מועד' ובמפניו וקרא 'ג' לו, אולם מאז ימי רבי עקיבא ועד ימינו, קרוב לאלף ותשע מאות שנה, נהוגים אנו ביוםים אלו כמו וכמה ממונחי האבלות (כמפורט בש"ע אורח סי' תש"ג). בסיום ביבמות (סעיף) מובאת הסיבה להמקפה זה:

אמרו: שים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מוגבת עד אנטיפטרם, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהנו בבודה זה לה, והוא העולם שםם, עד שבא ר' ע' אצל רבותו שבדורם ושנאה להם - ר' מ' ור' יהודה ור' יוסי ור' שמואן ור' אלעזר בן שעמך, והם העמידו תורה אותה שעלה. תנא: בולם מתו מפהח ועד עצרת.

כמה קושיות מטעורות מקריאת דברי הגמara: ראשית, מהי הלשון המזורה 'שנתיים עשר אלף זוגים' - וכי לא יכול הגמara לומר 'עשרים וארבעה אלף תלמידים', מודיע לנו מנות כזוגות? ועוד - מודיע חשוב כל כך לדעת את הזמן בו נפטרו? ובפרט - שהלא יודעים אנו שלא 'מפסח ועד עצרת' מתו, אלא עד ל"ג בעומר בלבד, כדי ר' המאייר שם - "הוזכר כאן שכם מתו מפסח ועד עצרת. וקבלת ביד הגאנונים שביזום ל"ג בעומר פסקה המיתה" וכן מובא בס במדרש, ואם כן יש לתמונה מה טעם כתבה הגמara שמוות עד עצרת?

ושמעתי מאבי מורי ששמעו משמו של הרב אונטרמן זצ"ל מהלך נפלא על דרך הדורש על גמara זו:

הרי ידוע שאישיותו של רבי עקיבא, שתי פנים היו לה: מחד גיסא היה רבי עקיבא מגודלי התנאים, שכל התורה שבעל פה שבדינו - הכל ממנו, וכל המשניות הברייתות - כולן של תלמידיו וכדברי ר' חיולי לא: "זינוקה למוניטין כד" - דהה סתימאה הוא ורוכא דעתמי אליבא דורע", DSTHM משנה רבי מאיר וסתם ספרא רבי יהודה ומולחו אליבא דרבי עקיבא".

א"כ היה רבי עקיבא גאון עצום בתורה, ועסק בה בתמודה בל תומא' וכמו שלמדנו בזמנו קץ שער בנדרים (דף נ) וכן השנה בכתחיות (דף סב) כד"ד שניים לא נכנס לביתו כלל).

אך מצד שני, כתוב הרמב"ם והל' מלכים פ"א ה"א שהיה רבי עקיבא נושא כליו של 'בן כויזבא המלך' והוא בר וככאמ"א, דהינו שעיה רבי עקיבא מראשי המערדים יצא למרד ברומיים לשחרר את ישראל ממשעבדי ומוניו היוצאים בראש!

הקיים בפתח, ומכוונת הקרה עובדות במקורצת, על מנת להפיג את החום הגדל, יש לשאל ולברר כמה עניינים לגבי שבת:

- ❖ האם מותר להניח קוביות קרה בתוך משקה ולערबב על מנת שיפשרו?
- ❖ האם מותר להניח בקבוק שבתוכו נוזל קפוא מול השימוש, על מנת שיפשרו?
- ❖ האם מותר להכות על שקיית שבתוכה קרחון, על מנת לשבור הקרה ולהפシリו?

הגמ' בשבת נא: מביאה ברייאתא-

אין מriskין לא את השلن ולא את הברד בשלב שיוובו מימי אבל גותן הוא לתקן החום או לתקן הקערה ואני חושש

הראשוניס - נתקלו כיצד לבאר ברייאתא זו

שיטת ר' שי' וסייעתו - הדבר דומה למלאכה, שבורא מים הללו.

שיטת ספר התמורה - האיסור הוא משום נולד (מוקצה), וכותב הרמ"א שנכוו לחוש לשיטתו.

נק"מ - בין ר' שי' וספר התמורה - מה דין קרה שנפשר בשימוש - כיון שלא עשו מעשה לא דמי למלאכה אך מצד מוקצתה, אסור.

המשג'ב (ש"ה, ק) כתוב שבדיעבד אם עבר והPsiיר אף להרמ"א יש להקל שלא כסחה". אמנם אם המשקה שאב נבלע מיד בתוך האוכל או משקה אחר, אף לסחה"ת מותר דלא ניכר מהו שנולד.

לפי המקורות הנ"ל ניתן להסיק:

א. מותר ליתן קרה לתוך משקה אחר על מנת לצננו, מפני שהקרה נמס מאליו ובבלע בתוך משקה אחר מייד.

אם נס אסור לרטק הקרה ביד או ע"י כל, אף שנבלע למשקה, מפני שנחשב כמסרק ביד וומי למלאכה. וכך אסור לערבב הקרה שבתוך הכיס ע"י כל וכו' לרטק קרחון שבתוכו שקיית על מנת שיוובו מימי.

ב. לפי השו"ע מותר ליתן קרה מול השימוש או מול מקור חום שלא גיע לידי סולדת בו דלא חיישין לדעת בעל התמורה, והרמ"א כתוב דనכוו לחוש להחמיר אם לא במקומות הצורך.

ולכן לרמ"א לא ינית קרחון, אף בטמף החדר ע"מ שיפשר אא"כ הוא מקום הצורך כוון הלב לתינוק וככומעה.

ולשוו"ע יש להקל לכתילה.

מה המצב?

שלום! איך היה בין הזוגים? אה, כרגע אשיכם! הזמן רוחח ברוח איראש היישיבה מסר שיעור על הבועל כותית ודין רודף מזומנים לכפות בשיעור באתר היישיבה ביום הזיכרון ובוים העצמאות בהתאם להמערכם ליישיבהומי שלא יצא הביעה וושאר בצעא זכה לישם ממש בגומו את העצמאות שלען! בלילה העצמאות ראש היישיבה דבר על ההשכמה של הצעיות הדתית – שהיא עיה פשרה בין הדת והלאום אלא האידאל הגדול בערב היהת הרצתה (שעת'יטס!) על הרוב הרוכז צד"ל ומועלו ולמחמת – היישיבה יצאה לטויל לcker רחל ולנחל תקוע וערת חרטון חדש בשיסבה בקרוב הפנימיה החמה תהיה שרתון בכל חדר היישיבה מתקינה שרחות ומקלהת בתודה עיקת יעקב יוסקוביץ' ועבורה אליכם הכהרים ממשיכים בטמונה מסתמן שעדי סוף השירות שהם בקשרי מצחחים לראות מעבר לעיריות הכלים... התוחכחים הותקים חזרו לשיבטה וهم מתחאמים בעיקר בלילה בגל עומסי החום מקנאים? זה הזמן אחרי שבאותם הם אמרו ליצאת לעופ גוזי ואחריו רגילה לעלות לרמת הגולן אחרון שאחת בצעא איז תקו נסימה עמוקה ותעה מכל רגע ועבורה לצעריהם ברוך ה', רשמע שאתם נהים הצענים והגבעתן מרגשים בקיינעה התוחכחים מבלים בלילה לבנים ושבועות של שטוח כנ' הסגרו גם ביום העצמאות צודה בשם עם שאינו צריכים להחזיק בצבא כלל, אלא לשפט את החרב שניתנה לעשו ושבת למדוד בלבד, ולהשאר להקב"ה את כל השאר. ואני – כאלו המבקרים לשים את ערך החירות הפיזית – האישית או הלאומית – כערך הבלעד והיחידה, ולערTEL חירות וחים אלו מותון.

השאלה החודשית

אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפesh לא יטמא בעמי (כ"א, ה'טספota ב"מ קיד: ד"ה אמר ליה) הקשו: כיצד החיים אליהו את בנה של האלמנה והלא אליהו היה כהן ולכהן אסור להיטמא למתי ותירצוי היה ברור לאליהו שהוא יצליה להחיותו, לנו היה מותר לו משום פיקוח נפש.

קשה: וכי להחיות מותים מחשב פיקוח נפש, הלא פיקוח נפש לא שייך אלא באדם חי שעומד למות שאם לא יצילחו עברו על הלאו של "לא תעמוד על דם רעך"?

עווד: גם אם נניח שהדבר נחשב לפיקוח נפש, מכל מקום צריך עיון מדוע נזקקו התוספota לומר "שהיה לו ברור שיחיהו" והלא גם ספק פיקוח נפש דוחה את האיסור להיטמא למתי?

(מתוך הספר מופעון איגרי)

ענק שבונקים כרבי עקיבא יכול היה לפעול בשני תחומיים אלו בשלמות ובhipchat' שזכה, אך לא כל אחד כז'. שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו – לא 24,000, אלא 12,000 זוגות, אלו כנגד אלה, שכן לא השכילו תלמידיו לתפוס את שני הצדדים האלה גם יחד. הללו אמורים – מה לנו ולמלחמה? מה לנו לצאת בצבאי עליינו מוטל אך ורק לשבת בבית ה' ולהגות בתורתו הקדושה בחשך והתנומה ולקיים בעצמו 'זבטורתו יהנה יומם ולילה' – ו"ה' הוא הטוב עבוני עשה". ושכנגדם טוונים – לא ולא שיק עתה לשבת ולהתנדנד מעל הסתנدر כשם ישראל נאנק תחת המשעבד הרומי האכזרי יש לשגור את הספרים, להניח את הסטנדים, לנעל את בתיהם המדרש ולצאת להלחם بعد ה' ובعد עמו!

לא הצליח אף אחד משני הצדדים להבין ולהכליל את השילוב של שני הדברים, דזה וזה רצונו הם, ו"ה' בא לא סגי".

ועתה יובנו דברי הגמara – פסח ועצרת אינם ציוני זמן, אלא תיאור היישיבה למלוקותם ולמייתם – שכן פסח – הינו 'הג החיוות', הימים שבו יצאונו מהשבור הפיזי של מצרים להיות לעם של בני חורין, ואלו עצרת הר' ה' הו' מותן תורה' – זמן מתן תורהנו הקדושה. בין שתי קצחות אלו 'פסח' ו-'עצרת' נפטרו כל אותן 'הווגים' שבתלמידי רבי עקיבא, שלא הבינו אל נכון את השילוב האמתי בין הדברים ולא נהגו לבדוק זה זהה.

ובהשלכה ישירה לימיינו – גם הימים אנו שומעים דעתות קיצונית: כאלו הsofarim שאינו צריכים להחזיק בצבא כלל, אלא לשפט את החרב שניתנה לעשו ושבת למדוד בלבד, ולהשאר להקב"ה את כל השאר. ואני – כאלו המבקרים לשים את ערך החירות הפיזית – האישית או הלאומית – כערך הבלעד והיחידה, ולערTEL חירות וחים אלו מותון.

אשריכם, תלמידי היישיבה הקדושה כרם ביבנה, חילוי צבא ההגנה לישראל, שאתם זוכים לשלב נאמנה בין שני ערכיים חשובים אלו, ולשרת את ה' ואת עם ישראל – הן בימוד תורה בתתימתה ובגינעה ביישיבה, והן בשירות מסור ומירבי על אף כל קשייו בצבא ההגנה לישראל, מותוך אמונה ושמחה. וככובן שטם בזמן שירותכם בצה"ל לא פסק פומייכו מגירסא' – חוו בצבא עצמו וכמו שدواה גם בזמנורם שעבר) והו בבירוקרים ביישיבה שלבטה ייעשו תכופים יותר יותר).

אני שמח וגאה בזכות שהוענקה לי לעמד לשירותכם, ומוקוה שיעבור עליכם השירות בצה"ל בזרחה הטובה ביותר, מכל הבחינות כולם.

והי רצון שנצלחה, ובמיוחד בימים אלו, להפנים את המסר הCPFOR תלמידי רבי עקיבא; האחד – להשקיע את כל כולנו בימוד התורה הקדושה ובMisurot מעיו עם ישראל בכלל וכל יהודי ויהודית בפרט וכל אחד לפי מה שהוא ולפי היכן שהוא, והשני – להרבות אהבה ואחווה בעלי סייג כלפי כל יהודי ויהודית באשר הוא.

בתקווה לגאולה השלימה בבייאת מישיח צדקנו במהרה בימינו, ושיחזרו ימים קדושים אלו להיות ימי שנון ושמחה.