

לקוט אפרחות
ח'ז"ל, רעיוונות,
עופדות וחנחות
מגדולי ישראלי,
על מדות טובות
שמביאות
לאהבת הזולת,
חנומדות
פרשחת השבע

לקוט ועריכה: יצחק בן אהרון
כל הזכויות שמורות לממן האגדת אמרת
© אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס
בל' רשות בכתב

מכון אהבת אמת - המרכז להעמקת ערבי אהבת הזולת ע"ש ר' צבי יהודה דומובייז ז"ל

רחוב אבן עזרא 2 ירושלים 92424 טל: 02-5671812 פקס: 02-777-7671812

שבת קודש ט' סיון תשע"א שבת - ירושלים 11:27 חיפה 20:07 מוצ"ש - ירושלים 8:29 תל-אביב 8:32 חיפה 8:34 ר"ת 9:04

פרק שלה

זכוי והטבה לרבים

**ככל שירבה אדם בלימוד התורה וקיים המצוות,
כז' יגדל להיטיב בבר עם אנשי מקומו !**

נלמד מהפסוק: "היש בה עץ אם אין" (פרק יג-ב)

ופירש רש"י: היש בה עץ - אם יש בהם כשר שיגן עליהם בזכותו. ואמרו חז"ל בוגמרא:
הכי אמרו להו [=כך אמר להם] משה לישראל, ישנו לאתו אדם [איוב] ששנותיו בעץ ומגין על
דורו בעץ (בבא בתרא טו). וככתוב בעל תורה תמיימה לפירוש שעץ"ו הוא תואר לצדיκ לפי הנדרש
בוגמרא (תעניית כה): על הפסוק: "צדיק כתמר פרחה הארץ לבבון ישגה" מהו אוכל טumo מהליף,
אף צדייק. וכן על הפסוק "סר צילם מעלהם... אל תראום" (יד-כ) הביא רש"י: "סר צילם" -
מגינים וחזקם, כשרים שביהם מתו, איוב שהיה מגין עליהם (סוטה לח). והכל יkir מצא רמז
לכך: סר צילם" בגמטריה "עץ".

הגאון רבינו חיים מולואזין זצ"ל כתוב (בספרו נפש החיים ד-כח): כל עוד ישנים אנשים בישראל
שבדקים בהשיות ובתרתו בעיון וشكידה ויגעה גדולה בתורה לשמה, ורק בתורת ה' חפצים כל
הימים, אויך רק ההאנשים שבטלים לגמרי מעסיק התורה מרוע בחירותם, הנה ירדו שאול חיים,
ומגוריים מהסתפק בנחالت עברי ה' הדובקים בו בתורתו.

ועל כל פנים, אף שהעולם ירד מקדושתו ואורו בסיבת החוטאים הללו וכמעט שנחרב ח"ז
כמו אמרו חז"ל (בתנ"א) כל זמן שבני אדם מבטלין מן התורה, מבקש הקב"ה להחריב את
העולם וכדכתיב: "כִּי לְהָ מַצּוֹקִי אֶרֶץ וַיֵּשֶׁת עֲלֵיכֶם תְּבָל", ואין מצוקין אלא תלמידי חכמים,
ואמרו: בכל יום יוצאים מלאכי חבלה לפני הקב"ה לחבל את כל העולם כולם, ואלملלא בת^י
כניות ובתי מדרשות, שתלמידי חכמים יושבין בהם וועסוקים בתורה, היו מחבלים את כל
העולם כולם מיד....

לאור זאת - כותב רבינו חיים - איך לא יתלהב לב האדם, בהעלותו על לבו עניין זה, ואיך לא
ייפול עליו אימתה ופחד לב יתרפה ח"ז מעסיק התורה תמיד, כאשר יחשוב לבבו أولי ח"ז לעת
זאת, העולם כולם פניו לגמרי מעסיק התורה (לשמה), ואלול שעובד בזה העת בהגיית
התורה, הינו נחרבים העולמות. מילא הוא הנוטל שכר כולם. אחר שהוא אשר קיים והעמיד
ברב כוחו את כל העולמות. לכך כיוונו חז"ל באומרים "חייב כל אדם לומר בשבי נברא
העולם" (סנהדרין לז).

באחת משיחותיו סייר המשגיח הגה"ץ רבוי חזקאל לוינשטיין זצ"ל: זכרוני, כאשר
למדתי בראדיין, אירעה באותה תקופה רעדת אדמה ביפן ונחרגו בה אלף איש. עורד אז
החפץ חיים ברוחת על מה ולמה אירע אסון זה. זכרוני שאמור ש מכיוון שביפן אין לומדי
תורה לנו קרה להם זאת. וסביר יותר זאת בדברי חז"ל (מד"ר שמות כת"ט) "מהicken הרעש
נעשה... מיד השמים והארץ רועשים שנאמר וכו' וישראל מה היו עושים? הקב"ה מגין
עליהם. עיי"ש.

זכות תורהו של הצדיק

כאשר נסע פעמי הגאון מליסא -
רבי יעקב לוברבויים זצ"ל (בעל
נתיבות המשפט), נזדמן לו ללון
בכפר אחד אצל החוכר היהודי.
הচוכר אמן לא הכירו, אך ראה
ושמע איך שכמעט כל הלילה לא
פסק האורה פומיה מגירסה או
מתפללה, ומתרך כך הבין כי איש
צדיק וקדוש הוא.

בבוקר, כאשר עמד הגאון מליסא
לנסוע בדרך, הפיל החוכר לפניו את
תחונינו כי יושיע את בני החולה
במחלה מסווגת, על כך השיבו
הגאון כי אכן הצדיק ואינו פועל
ישועות, אך בכל זאת בזאת כמה
דף גمرا שלמד בלילה, מברך הוא
את החולה ברכת הדיוות, שייהיו לו
דף גمرا אלו למעוז ולמחסה
מחלה זו. לאחר מכן נסע הגאון
מליסא בדרך.

והנה הוטב לחולה במפתחו,
וכבעור מספר ימים קם מחוליו
ונרפא כליל. אורזן חקר ודרש החוכר
מי הוא זה היה אורך בלילה ההוא,
וכשנודע לו שהוא זה הגאון מליסא,
נסע ובא לעירו כדי לפיס את אותו
גאון הצדיק על אשר לא כיבדו כפי
ההairoו לו.

אמר לו הגאון מליסא: "תנו
דעתן, שאמנם כבודתני יותר מההairoו
לי..."

מגדולי התורה והחסידות

איסור לשון הרע והזאת דיבת

חשיבותם של אנשי ארץ ישראל...

כאשר חזר כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל הלברשטאם זצ"ל מביקורו בארץ ישראל בשנת תרכ"ט, ניגש אליו תלמיד חכם שהיה גם עשיר ושאל בעצמו, האם כדאי לנסוע לארץ ישראל? עץ לו האדמו"ר שמן הרואין לנסוע, ובשעת פרידתו ברכו האדמו"ר ואמר:

麥כין שנחן תלמיד חכם וגם עשיר, והוא ימנו אותן לאחד מן הגבאים המומנים על צורכי הכלול. על כן הנסי מזהיריך מאד מאד לבב Taboa לזלן באנשימים פשוטים שבכלול. שכן בארץ ישראל אףלו האיש השפט ביתר שאין לו כל חשיבות בעניינה, חשוב הוא בשמיים יותר מאותם אנשים שחשיבותם גדולה בעניינה הבריות בחו". וכל הפוגע בכבודו של אותו אדם פשוט בארץ ישראל עלול לאבד את שני העולמות..."

גדולי החסידות

"אין בחורים רעים..."

בתחלת "הזמן" באחד השנים, נכנסו כמה בחורים לחדרו של הגאון רבי שמחה זיסל ברודיא זצ"ל כשבפיהם הצעה קלשיה בדבר תכנית מסוימת הנוגעת לבני הישיבה, על מנת לקבל את הסכמתו לך.

תווך כדי דבר נפלט מפיו של אחד הבוחרים: "הר' הראש ישיבה יודע שיש בישיבה גם בחורים רעים, ולא רק טובים..."
למשמע הדברים נחרד ראש הישיבה כולם, ונרתע לאחרורי כמי שנכוכה ברותחין. וכשהוא פרש ידיו לצדדים בקהל בוטה: "לא, אין זה דבר! אין בישיבה בחורים רעים! אין בישיבה בחורים רעים!
אמנם לצד הבוחרים הטובים ישנים גם טובים פחות, אבל בשום אופן לא בחורים רעים..."

נסיך מלכת התורה

" וכי כאן המקום לדבר לשון הרע?!"

כ"ק האדמו"ר מגור בעל אמרית לא נהיה מעולם לאנשים שבאו אצלנו, לדבר שלא בשבחה של ארץ ישראל. מעשה ביהודי שבא ושאל עצה, אם לנסוע אל קרוביו הנגידים בארה"ה, כדי שייעזרו לו לספק צרכי הנישואין של בנו אשר הגיע לפרקנו.

השיב לו האדמו"ר בחוויב. כי לצורך מטרת זו של נישואין הבן ראוי בהחלט שישע. אך הלה הוסיף, שכבר ביקר פעמי בארה"ה המקומות לא נראו בעיניו, כשהוא ממש לדבר שלא בשבחם. מיד הפסיקו: " וכי כאן המקום לדבר לשון הרע?!" ולא נתנו להוסיף אפילו מלה אחת.

ראש גותת אריאל

لראות בטוב הארץ

כל ימי השთוק הצדיק רבי דוד משה מטשורטקוב זצ"ל לעלות לארץ ישראל, אך לא עלתה בידו.

פעם שמעו אותו מסתובב בחדרו أنها אנה, מחוסר מנונה, טוען ומתתרמר: רבונו של עולם! מה איכפת לך אם עלה לארץ ישראל? מבטיח אני לך: לא אראה בה שום רע. לא אדבר סרה. לא אתרעם על שום דבר שיוואו עני, ובלבך שתעלני להתיישב על אדמה קודש...
ממעה"ג - ואתחנן

שלא לדבר לשון הרע ושלא להוציא שם רע על זולתו !

ナルמד מהפסקה: "זינטו אotti זה עשר פעמים" (פרק יד-כב).

ואמרו חז"ל: בא וראה כמה גדול כה של לשון הרע. מילן? ומוגלים. ומה המוציא שם רע על עצים ובנים כך. המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה (ערכין שם). וצ"ב: אם הוציאו שם רע רק על עצים ובנים מודיע נעשו בעונש כה חמורי? אלא משום שיש בהוצאה שם רע, חסרון נסף, שמגנה את מעשה השית". ובמיוחד חמור הדבר כשהוא נסוב על ארץ ישראל אשר בחר בה' וקידשה מכל הארץ.

גולי ישראל היו מקפידים, בכל הזדמנויות, לשבח ולפאר את מעולותיה של ארץ ישראל. הגאון מוילנא, הגר"א זצ"ל, כתב (אדמת אליהו דברים א"ז): "מקור התורה והאסננה שלה וגiley torah הוא בארץ, בבחינת אוירא דארץ ישראל מחייבים... עלינוותו של ישראל על הגוים היא בחמתה התורה, וזה את כישישראלי יושבים על אדמתם, והיא ברוחה בכל הברכות והសגולות הטובות הנמנעות שם".

האדמו"ר מאנטווביצה היה אומר: "אני מארץ ישראל אלא שביעונותינו גלינו משם ואני שרוי באנטווביצה... וכך כל אדם ששולאים אותו: מהican אתה? חייב לענות: אני מארץ ישראל, אלא שלעת עתה שרוי אני בבית ארעי..."

והוסיף האדמו"ר: לכן אומרים חז"ל: יוסף שהודה בארץ ואמר: "כי גנוב גונבתני מארץ העברים" - נCKER בארץ. משה שלא הודה בארץו ושתק בשםומו את בנות יתרו אומרות: "איש מצרי הצלינו מיד הרועים" - לא יCKER בארץ.

ולכוארה תמה: הר' יוסף היה ליד הארץ, מה שאין כן משה שנולד במצרים והיה באמת איש מצרי? אולם כנראה - מבר האדמו"ר - כי מאז שהובטה הארץ לאברהם אבינו, אז על כל היהודי לראות עצמו כתושב ארץ ישראל.

החזון איש אהב את ארץ ישראל בכל ליבו, כאשר בא אליו פעם תייר מארה"ב, שאל: "BATHT HATSHAKUA?" "לא!" ענה התיר. שאלו החזון איש: "האם מותר לצאת את ארץ ישראל?" נCKER האורה ואמר: "שמעתי, שםם באים מותך כוונה לא להשתקע בה, אז מותר לעזוב אותה.

אמר לו החזון: אני מבין אותך, אתה תורה ומחפש נימוקים כדי למצוא דרך לך לעזוב את הארץ, בו בשעה שאנו כולנו מתאימים דוקא ומחפשים דרכים איך לעלות לארץ ישראל?... איך יתכן בכלל שאיש חונך על ברכי התורה ולמד חומש בנעוריו, לא יראה חיבת ואהבה לארץ ישראל? כי מה הוא לומד בתורה? הוא לומד על אדון הנביאים משה ורבינו שלא קם כמוו בישראל, שזכה להוציא את ישראל ממצריהם ולהביאם לקבלת התורה בהר סיני, ואשר הראה גודלות וניצרות, והוא ענק רוח בעומדו על סוף הסתלקותנו מן העולם, אין לו בפיו אלא בקשה אחת קטנה: "אעbara נא ואורה" - לראות את ארץ ישראל, לעבור בה, זהה כל בקשתו ותו לא. וכי שלומד את הדברים האלה והם נסיגים לתוך עצמותיו, איך לא יאהב את ארץ ישראל?... (עפ"י יחידי סגולה)

כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג כתב מארץ ישראל, לתלמידיו בחו"ל: "אתה היא ארצנו הקדושה... האoir כאן ממש גן עדן העליון מטופר ומצוצח... ונשאתי את ידי בכל כוח... להרבבות ולגדל כח הקדושה והتورה והישוב הקדוש... אנחנו בונים ובונים... ובני היישיבה הקדושה לומדים ממש יומם ולילה... תראו להשתדלшибואו ללמידה לאן... וגם ליעץ לאברכים שיבואו להתיישבכאן, כי בעזהשיות טובה הארץ מאי מאי..."

"סכנה רוחנית מרחתת על בןך"...

בתקופת שלטונו של הצאר הרוסי ניקולאי. כאשר הרוח השומרית תורה ומצוות עשתה בהם שמות. באותו ימים הגיע אחד מגודלי ישראל למין סק לשאות של כמה ימים, והതארה אצל אחד העשירים ונכבי העיר.

והנה נודע לו אחרי יומיים שביל הבית שלח את בנו ללימוד באחת המגמנסיות הללו בפריז, מיד ארו את חפציו כמתוכנן לעזוב את הבית.

ויגש אליו בעל הבית ושאל: "מה זה עוזב הרב את ביתינו כלום אין האכסניה נוחה לו?" השיב הרב: "אני יכול לשחות כאן!" נזעך בעל הבית: "מה חטא ופשע מצאתם בי כי קתמתם לבrho לאכסניה אחרת?"

ענהו הרב: "מה הייתה עוזבה אם הייתה שומע כי בנק חדש בעפעילות מהפכנית נגד שליטון הצאר?" נבעת בעל הבית וענה: "בודאי הייתי מוכן להשרר מחוسر כל ובלבד להשתדל לטובה בניין!" אם כן אמרו לי" - שאל הרב - "היכן לומד בנק? כלום איןנו לומד בפריז המשוקצת וכי איןנו מחלל שבת?" התיפור בעל הבית: "חס ושלום! בניינו מחלל שבת!"

זעך כלפיו הרב: אבל מי הם החברים, האם מחללי שבת? הרי על סכנה גשמית הנך מוכן לתת הכל, ואילו בשוגג הדבר לסכנה רוחנית מרחתת על בנק בפריז אין חושש?!"... ואמנם קם הרב ועצב את ביתו של העשיר.

سؤال אביך וידך

"ואבדיל אתכם מן העמים..."

פעמים רבות, לרגל הוצאתם לאור של ספריו הרבים, נזדמן לו לחפש חיים לבקר אצל הצנזור הראשי מטעם הצאר הרוסי, משכיל יהודי רוחוק מתרבות ומצוות.

פעם, תוך כדי שיחה, נפלט מפיו של החפש חיים המשפט: "הגוים להבדיל...". ביטוי זה הוציא את הצנזור מכליו: "אין שום להבדיל, כל בני אדם שווים הם", העיר ברונו.

השיב לו החפש חיים: "ימה בידי לעשות, ולא מקרה מלא הוא בתורה" "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לך". מקרה זה לא אני כתבתו! והלא במקרא גם הצדוקים מודים..."

לא נזהה דעתו של הצנזור והוא השיב בחמת זעם: "הדברים אמרוים בגויים הקדמוניים, שהיו עובדי אלילים, אך לא על הגויים שבזמננו".

דחה החפש חיים את טענותו של אותו צנזור, ובנעימות ציטט פסוק נוסף מן המקרא: "והיitemם לי סגולה מכל העמים כי ליל הארץ" (שםות ט'יה). אין זה אלא במדת היושר אמר החפש חיים - סוף סוף הר' היהודים מסרו נפשם למען אמונהתם. הם החזיקו בתורה בשעה שהגויים אף לא ابو להציג בה, ולא עוד אלא שעיננו ורדפו את לומדיה".

ולמקורבי הוסיף ואמר: "לך והסביר להם לרשיים את משמעותו של המושג "להבדיל", אומרים חז"ל: אם אין דעה הבדלה מנין (ירושלמי ברכות ה-ב), אם אין בהם דעה של תורה, היכי יתפסו את המושג "להבדיל".

טליל אורות - קדושים

להתפרק מאנשי רשות, שלא להיות

מושפע ממעשייהם ודרךם הרעה !

nlmed מהפסקה: "ויקרא משה להושע בן נון יהושע" (פרק יג-טז) וכותב רשי" (מהמאד"ר): התפלל עליו יהה יוישע מעצת מרגלים. וכן בפסוק "זיעלו בגב ובבא עד חברון" (יג-כב) דרשו חז"ל בגמרה (סוטה לד): "יבואו" מיבעי ליה? אמר רבא, מלמד שפירים כלב מעצת מרגלים והלך ונשתחה על קבורי אבות והתפלל שניצל מעצת מרגלים. נמצאו לנו מדרים, כי אף האדם הגדול ביותר, חשש מהשפעה השילית של סביבתו. ולכן התפלל משה על יהושע, ולכן פרש כלב, והתפלל על קבורי אבות שניצל מעצת המרגלים. ואם כך בגודלי עולם, על אחת כמה וכמה בכל אדם.

הסבירה משפיעה על בני אדם. לטוב או לਮוטב. אדם נעלם ומוסרי עלול להתקלקל בסביבה של אנשים מושחתים. וכן להיפך: אדם רשע מטיב את דרכו ומשפר את מעשיו בסביבה של בני עלייה ואנשי מוסר.

אך חשוב לציין: השפעתו המסוכנת של הרשות על הצדיק השווה עמו, עלולה להיות חזקה ואגרסיבית הרבה יותר מאשר השפעתו החביבית של הצדיק על הרשות (ומה עוד שהיצר הרע מסיעו). ידועים דברי חז"ל במדרש (מד"ר סג') שכאשר היה רבקה עוברת ליד בת מדרשת, היה יעקב מפרקס יצאת.

ולכאורה יפה: תינה יעקב שפרקס יצאת ולא יצא, משומש עשויש חסם את דרכו, אך עשו מודיע לא יצא, מי עיבב בעדו? אלא מכאן שהרשות מוכן לוותר על העבודה זהה שלו, ובלב שימנע מהצדיק את לימוד התורה.

עד כמה יש להזהר מהשפעתם של חברי רעים על חינוכם הטהור של ילדינו, ניתן ללמידה משרה אמנה ע"ה כפי שהביא החפש חיים (בספרו ע"ה תיזירא): כאשר הבחינה שרה אמנה בנהגתו הקולקטת של ישמעאל, חששה מהשפעתו השילית על יצחק. על כן בקשה שרה לגורש את ישמעאל מעל פניו יצחק. ואמרה לאברהם: "גוש האמה הזאת ואת בנה..."

אין כל ספק - טוען הח"ח - כי אילו היה ישמעאל מתחנן בצוותא חדא עם יצחק, לא היה פרא אדם כל כך, שכן היה מושפע מיצחק. אך מאידך גיסא חששה שרה, שהוא הברותו של יצחק עם ישמעאל, תשפייע לרעה על יצחק, ועל כן החליטה שרה - שהיתה גדולה מאברהם בנכויות - שהסכנה ליצחק גדולה יותר, וуд שיצחק יתכן את ישמעאל, יקלקל ישמעאל את יצחק, חילתה. לכן בקשה לגורש את ישמעאל. ואכן הקב"ה אמר לאברהם לשובו בקהל שרה.

ומסייעים הח"ח: "ומעשה אבות סימן לבנים - להשיג על הקטנים שהמקולקים לא יקלקלו את הטוביים".

באחד מהמחקרים שכותב רבינו הגרא"מ שך זצ"ל להסביר בבחור ישיבה על שאלתו (הובא במכatribים ומאמרים ח"א ס"א) כתוב לשואל את הדברים הבאים: "בענין הבחור שאתה חושש שיש לו השkopות אחרות, ודאי שאתה צריך להתפרק מהתחבר אליו בכל צד שהוא, וכל שכן שלא היהות אליו בחדר אחד. כי אין הספק שאתה תשפייע עליו לצד הטוב מוציא מידי ודאי שהוא ישפייע עילך ההפק. כי יש לו הרבה המסייעים על ידו, הינו הרצוניות והתאות". עכ"ל.

rangle היה הרב שך להביא בשיחותיו את דברי הרמב"ם (הלכות נזירות פ"ד ה'): "מדברי סופרים שאסור לנזי לעמוד במושב שותי יין, ויתפרק ממנו הרבה, שהר' מכשול לפניו, אמרו חכמים סביב לכרכם לא יקרב". למדרנו, איפוא, שגם העמידה ליד שותי הין היא מכשול למי שאסור בשתיית יין ואני זו חומרא או הידור בعلמא.

אם כן - התריע הרב שך - מה נאמר לנו? האם לעבור ברחובות העיר מותר? האין מכשול בכל ענייני אישור" ולא תתוור אחורי לבריכם ואחריו עניינים? הרי חובה מוטלת לכלת סחור שחור ולא להתקרב ל"מושב שותי הין" שברחוותה העיר. שהרי מכשול לפניו. וצריך "להתפרק ממננו הרבה" ובכך נקיים חובה מדברי סופרים.

בין איש לרעהו ומי בעם ישראל

סיפורים בני זמננו

להיות חיובי / הרב נפתלי ינברג

"לעשות רצונך בלבב שלם!"

איש שיחי הציג את דבריו בנסיבות ובביטחון עמוק. מי כמו שהוא שזכה זיכה את הרבים במשך שנים הרבה יודע עד כמה הדברים נכונים.

* * *

רצון השם הוא ללא ספק שניהה אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, וعليו מוטלת האחריות לצור זה. כמובן, התקשרות החילונית הורשת כל חלקה טובה - אך ככל שמיא לא נצא ידי חובה באמצעות תירוץ זה. והא ראייה שלמרות התקשרות חזרו רבבות אנשים בתשובה! ומאות אלפיים התקרבו!

אם ניקח בחשבון שבאוינו הקירוב פעילים בסך הכל מספר בודד של אלפיים שיעודים לקרב באהבה, נוכל לתאר לעצמנו איך מפהכה אדרה יכולה להתחולל כאשר רבבות מאיתנו יחושו את האחריות היהודית כלפי אחינו החילוני המצווי, וכך יהיה ניתן לקרב אותו ואת משפחתו. כל חינוך ל"ואהבת לרעך כמוך" הינו מבורך וכי יכול להצליל משפחות יהודיות רבות מאבדון!

* * *

נשאלת השאלה: אם נארח אצלינו את החילונים בספר פנים יפות על מנת לקרבים, כיצד נבטיח לעצמנו שלא נהיה מושפעים מהם, ובפרט הילדים הרכים?

קודם כתיבת התשובה שאלתי שלושה אנשי חינוך, מנהל ת"ת ושני מלמדים, זה שלא בפני זה, במטרה לקבל עכון "פסק בית דין" על מה שאכטוב, וקיבלו הסכמה מלאה ללא שם היסוס וספק. כשמנכחים כל הזמן בצורה חיובית שצרכיהם להתפלל על אחינו היקרים שלא צכו עדיין לראות את האור, שהניצוץ היהודי בתוכם דלק ויראו את האמת ויתקרבו להקב"ה ולתורה, ושיזכו להבין את ה"שמע ישראל" את "מודה אני לפניך", מובן מalto שלא יוחדרו מחשבות שליליות כלפי היהודים אלו ולא נשפע לשיליה מהם, כולל לדינו הרכים.

"כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם", במצב זה גם הם ירגישו שהם רוצים להתקרוב אל היהדות השורשית, להיות כמו 'היהודים הטובים האלו' שרואים אותם באור חיובי.

* * *

מלבד כל האמור, כאשר נתבונן בעניין במשמעותם של בעלי המוסר הביטחון העצמי שלנו יתעורר לא מעט. אנחנו שזכינו לגдол על ברכי התורה ומעניינות האמונה ניתבע על כל מעשה לא חיובי שעשינו. אבל על אחינו היקרים שלא חונכו, עליהם לא יהיה תביעה? אנחנו הרי ידענו, אותנו הרי חינכו - וצדיקים הקב"ה מדקדק עליהם כחות השערה...

סבירו של עניין: **אפשרי לשמור על חומות של בידול גם ללא מחשבות שליליות.** ומהות כל אחד ואחד לפעול על פי הנחיות גודלי התורה לקירוב ליבם של כל בני ישראל לאביהם שבשמיים!

הסDNA בענייני עובdot המודעות עם הרוב נפתלי ינברג ממשיכה להתקדים בכל יום שלישי בעבר, באולם של בין הכנסות "קהל חסידים" - שערץ חסד ירושלים בין השעות 8.45 - 9.45

התקשר אליו היהודי ירושלמי - שידייו רבו לו בפעולות ציבורית של קירוב וחוקים - והציג את עזרתו בחזק האחדות בקרבינו. במהלך השיחה בישק להביא ראייה לכך שכ"ל יהודי - באשר הוא - היה היהודי והוא להרחקו:

ידוע מאמר חז"ל (ויק"ר, ל' י"ב) שארבעת המינים שאנו נוטלים בחג הסוכות, הם כנגד ארבעת סוגים האנשים שבעם ישראל. לאตรוג יש גם טעם וגוּרִית, והוא מכון כנגד הצדיקים שיש בהם גם טעם של מעשים טובים וגם ריח של תורה. **לולב** יש טעם (התנمر שגדל בו) אך לא ריח, והוא מכון כנגד אוטם שיש בהם טעם של מעשים טובים אך לא ריח של תורה.

להזדים יש ריח אך לא טעם, והם מכונים כנגד אוטם שיש בהם ריח של תורה אך לא טעם של מעשים טובים. ואילו לערבה אין לא טעם ולא ריח, והוא מכונה כנגד אלו שאין בהם לא טעם של מעשים טובים ולא ריח של תורה.

שואל המדרש: "וימת הקדוש ברוך הוא עשו להם?" מה עושים עם אוטם אנשים המשולים לערבות?! אומר המדרש: "לאבדן אי אפשר. אלא אמר הקדוש ברוך הוא יקשרו כולם אגדה אחת והן מכפרין אלו על אלו". מה אומרים לנו כאן חז"ל? שגム את הרוחקים יש לחבר אגדודה אחת!

שאלתי את היהודי: אנו הרי מתפללים "יזיעו כולם אגדודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם", וזה אומר שלא די להיות בגודלה אחת - אלא אנו גם מזמנים לתקווה משותפת של "לעשות רצונך בלבב שלם!" האם אנו מעלים על הדעת שאנו בו לא טעם תורה ולא ריח מעשים טובים ישאף ל"לעשות רצונך בלבב שלם"?

"תקשיב טוב למה שאני רוצה לומר לך" - הגיבה היהודי את קולו והשיב - "ישנן מأcharוי שנים רבות של ניסיון בתחום הקירוב ואני רוצה לומר לך: גם את זה שאנו לו טעם תורה וריח מעשים טובים קל מאד להביאו למצב של "לעשות רצונך בלבב שלם"! אתה רק צריך להראות לו שאתה מעריך אותו, שאתה מחשב עליו, לדבר איתו בחום באربع עניינים זהה עניין לו את הרצון להיות לך מהగודלה אחת - גם לפי המשמעות של "אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם"!"

"עלינו להבין דבר פשוט: לפי תפיסתו של חילוני מהרחוב אנחנו מתנשאים" עליי, כך הוא מרגיש. כדי להבין את תחושים נשתמש במקרה. כאשר לא מקבלים בחור לישיבה גדולה מצוינת האם התחשוה היחידה שהוא מרגיש היא 'למה אני עדיין לא ראוי להתקבל לשם?' מודיעו לא בכתיyi להתעלות יותר בישיבה קטנה? או שמא מתגנותם לבב גם תחושים של כס... וחלילה אפילו של שנאה כלפי אלו שחסמו בפניהם את השער!..."

"זכתה נזהור למשל: חילוני מצוי יודע לנו שומרים ממוני מרחק, והוא מפרש זאת בטעות כהנתנשאות גרידא. זה כמובן מעורר בו רגשות כס... וכו'. במצב זה הוא בונה בנפשו חומרת הגנה לא רק כלפי הדתים אלא גם כלפי מה שהם מייצגים; הינו התורה ומצוותה. והנה, כאשר פוגש החילוני המצווי אדם שומר תורה ומצוות שמתיחס אליו או אחרת, הוא משנה עד מהרה את דרכיו; הוא אשר אמרנו: גם את זה שאין לו טעם תורה וריח מעשים טובים כל מאד להביאו למצב של