בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

אחראי מערכת הרב אברהם טריקי

נליון מס'

805

פרשת השבוע ויקהל – "שבת שקלים"

עורד

דבר העורך

שבת היא מקור הברכה

שבת שבתון לה" איתא במסכת ביצה נשמה יתירה ניתנת לאדם בשבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, כתב בעל התניא בספר תורה אור מכוח הנשמה היתירה בשבת יש לאדם עונג שבת בתוספת של חיות רוחנית פנימית "יתירה" בנשמה האלוקית שבו, וזה בא לידי ביטוי על ידי שמתגלה באדם יכולות גדולות ומיוחדות בשבת, הבנה והשגה מופלאה בלימוד התורה, שמתעלה למדריגה עליונה וגבוהה יותר מאשר בימי החול, וזהו העונג שבת להתענג על ה' ולהינות מזיו שכינתו, ושורה עליו חדווה ושמחה יתירה, ומתעוררת נשמתו בלהט עליו חדווה ושמחה יתירה, ומתעוררת נשמתו בלהט אש קודש להבת שלהבת של חשק נפלא והתלהבות בתפילה ובעבודת ה'.

בברכת לבת ללום ווקבורק

רב המרכז הרפואי "סורוקה" וק"ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

9.3.19	2 TTM NTT 2 8.3.19	אודיתאודב פובל פובל	378 FFW	אור א' 53.19	0' NTT N' 4.3.19	יוט א מי אחר אי ממנג	לוח הזמנים מרויק לבאר-שבע
4:44	4:46	4:47	4:49	4:50	4:51	4:53	עלות השחר
4:51	4:53	4:54	4:56	4:57	4:58	4:59	וכן טלית ותפילין
6:02	6:03	6:04	6:05	6:06	6:07	6:08	זריות - הגץ החכנה
8:18	8:19	8:19	8:20	8:21	8:22	8:23	מ"ו ק"שלדעת מנ"א
8:53	8:54	8:55	8:56	8:56	8:57	8:58	מיקשלתנאחנוא
11:51	11:51	11:52	11:52	11:53	11:53	11:53	חצות יום ולילה
12:22	12:22	12:22	12:23	12:23	12:23	12:23	מפת גדולה
16:47	16:46	16:46	16:45	16:45	16:44	16:44	פלג חבברת
17:47	17:46	17:45	17:45	17:44	17:43	17:43	שקשו
18:01	18:00	18:00	17:59	17:58	17:57	17:57	נאנהמנכים

ישבת כברבין" איל משבת המולד ביום רביעי, שעה 12:41, ו-16 חלקים. ראש חודש אדר ב' בימים חמישי ושישי הבעל"ט.

זמני הדלקת הנרות

ויקהל	פרשת השבוע:
ויכרות יהודע	הפטרה לספרדים:
כן שכע שנים	הפטרה לאשכמים:
17:21	כניסת השבת:
18:13	יציאת השבת:
18:53	רבינן תם:

דבר רב העיר שליט"א עבדו את ה' בשמחה

(לשבת שקלים)

זֶה יִתְנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקְדִים מַחֲצִית הַשָּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ (שפחה ל, יג) וה יתנה הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו (רש"י)

קריאת פרשת השקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר, מקורה בדברי המשנה (שקלים א, א):

באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים'. וראיתי לרבינו יוסף חיים זיע"א (אדרת אליהו
פר' פקודי) אשר האריך לבאר בטוב טעם, מדוע דוקא באחד באדר מכריזין על השקלים, וזה
תמצית דבריו: כיון שחפץ ה' רק במצוה שעושין אותה מתוך שמחה, לכן ציוה על השקלים
בתחילת חודש אדר אשר בו מתגברת השמחה בעבודת ה', כמאמרם 'משנכנס אדר מרבין
בשמחה', עי"ש בדבריו הנשגבים. ובפרט במצוה זו שיש בה חסרון כיס, וידוע דברי רבותינו
הראשונים שאין מברכים על מצות הצדקה, מפני שירדו רבותינו לסוף דעת רוב הבריות
שאינם מנותנים צדקה בשמחה, וכבר הארכנו בזה במקום אחר ואכהל"ב.

ובזה ביארו הדרשנים דברי רש"י עה"פ זה יתנו כל העובר על הפקודים: 'הראה לו כמין מסבע של אש ומשקלה מחצית השקל', וכי לא ידע משה צורת מטבע עד שהוצרך הקב"ה מסבע של אש ומשקלה מחצית השקל. זאת ועוד, מדוע הראהו מטבע של 'אש', הלא מן להראותו מטבע של מחצית העובר לסוחה ברם, בזה ביקש הקב"ה לרמוז, שאינו חפץ אלא במצוה המתקיימת בחום של שמחה והתלהבות, וזהו מסבע של 'אש' שהראהו הקב"ה במצוה המתקיימת בחום של שמחה והתלהבות, וזהו מסבע של 'אש' שהראהו הקב"ה

במצוה המתקיימת בחום של שמחה והתלהבות, וזהו מטבע של 'אש' שהראהו הקב"ה למשה ואמר לו 'כזה יתנו' – רק באופן זה אני חפץ בנתינתם, והבן. וכמים צונים על נפש עייפה, הם בזה דברי הרמב"ם (הלכות לְּלֹב פּ"ח הֹלכהְ טו): 'השמחה שישמח

אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן – עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה ובטוב לבב' (הברים כח, מז), עי"ש. ומקור דבריו מגמ' (שבת ל, ב ופסחים קיז, א): 'ושבחתי אני את השמחה (קהלת ח, סו), זו שמחה של מצוה. ולשמחה מה זו עושה (קהלת ב, ב), זו שמחה שאינה של מצוה. ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות... אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' (מלמם ב - ג, סו). אמר רב יהודה וכן לדבר הלכה', עי"ש. ויש לתמוה נוראות, וכי מי שעבד את ה' ושמר כל מצוותיו אלא שלא עשאם מתוך שמחה, יהא דינו בכל התוכחות והקללות המפורשים (שם) בפרשה! וביותר יפלא במי שמוכה ביסורים קשים רח"ל ראעפ"כ הוא מתאמץ בקיום מצוות התורה לפי כוחו, אלא שמתוך יסוריו אינו מקיימם בשמחה, היעלה על הדעת שהוא בכלל 'המונע עצמו' משמחה – אשר ראוי להיפרע ממנו בכל העונשים הללו. ואת"ל שאכן זה דינו – כמפורש בתורה, א"כ מדוע נקט בה הרמב"ם לשון 'ראוי להיפרע ממנו' ולא נקט לישוא דדינא – שנפרעים ממנו. וכן צריך תוספת ביאור במ"ש 'עבודה גדולה היא'. וכעין זה ממש יש לנו להעיר על מאמר רבותינו בגמ' (מנילה יג, ב) אשר דרשו על הכתוב 'ישנו עם אחד (מגילת אסתר ג, ח) – שישנו מן המצוות', עי"ש. ופשוט שאין הכוונה שלא קיימו מצוות כלל, שהרי מבואר בגמ' (שם יב, א): 'שאלו תלמידיו את רשב"י, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה. אמר להם אמרו אתם, אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע... אמר להם הם לא עשו אלא לפנים (מיראה – רש"י) אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים'. ואם איתא דלא , קיימו מצות התורה, א"כ מדוע היו תמהים תלמידיו של רשב"י ושואלים 'מדוע נתחייבו כליה'. זאת ועוד, שלא נמצא עוון בידם זולת מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע או שהשתחוו לצלם באונס מחמת יראה. הנה כי כן ודאי ששמרו על מצוות התורה, אלא שנתעצלו בקיומם ועל זה נופל הלשון 'ישנו'. איברא שזה מוכח ומבואר בדברי המהרש"א (שם) בשני פירושיו, עי"ש. וא"כ יש לתמוה, וכי בשביל שלא קיימו את המצוות בוריזות ושמחה, יתחייבו כליה ח"ו. וביותר יפלא שגם המן ואחשוורוש אשר האמינו שהקב"ה נפרע מצריהם של ישראל, ידעו שכיון 'שישנו מן המצוות' אין הקב"ה מצילם, כמבואר שם: 'אמר ליה מסתפיטא מאלוהיו דלא ליעביד בי כדעבד

המשר דבר רב העיר במדור יאורות הכשרותיי

העלון טעון גניזה.

אורות הפרשה

הכנת התורה תלויה בעשיית תשוכה

"ויקחל משה את כל" גימטריה "יקשה תנא המול", הכוונה מבאר ה'בן
לאשרי אם רואה אדם שקשה עליו הלימוד והוא אינו מבין, יהרהר
בתשובה על מעשיו שעוונותיו עשו מחיצה של ברזל בינו לבין אביו
שבשמים ומונעים ממנו את הבנת התורה הקדושה, ולהמול את ערלת
הלב, כי הפגם של העונות חופף ומלפף את המוח והלב שלא יכנסו בו דברי
תורה רצון הבורא יתברך כמבואר בכתבי האריז"ל בשם הזוהר וכן בספר
תוצאות חיים לבעל הראשית חכמה ובספר בני יששכו. ועל כן "עדת בני
ישראל" גימטריה "יבן עד לשארית", הכוונה שעיקר ותכלית לימוד תורה
הוא שישכיל ויבין ויגיע לבהירות הדבר הנלמד עד הסוף בצורה מוחלטת
וברורה, כמו שאמרו חז"ל עד שיהיו הדברים שגורים בפיך.

טבילה במקווה משפיעה טוב לעולם

"ויקהל" גימטריה "מקוה". "ע'דת ב'ני ישראל" ראשי תיבות "בי"ע"
שזה ראשי תיבות של שלושת העולמות "ב'ריאה י'צירה ע'שיה", הכוונה
מבאר ה'ברכה משולשת' שהלומד תורה בטהרה שטובל במקווה כל יום,
על ידי זה מוריד מהעולמות העליונים שפע רב של טובה וברכה לכל
העולמות כולם בריאה יצירה עשיה, עד העולם הזה הגשמי.

הצדיק משפיע שפע טוב לשכינה הקדושה

"זיקהל משח" גינוטריה "הצ"ו", הכוונה כמ"ש בתנא דבי אליהו שיש הצ"ו
מחנות של השכינה הקדושה, וכן "הצ"ו" גימטריה "מלכות", מבאר הצדיק
מרעננה זיע"א הכוונה שהקהיל משה רבינו ע"ה את ישראל בכוח דבר מלכות
שבפיו, "את" הכוונה לאותיות התורה הקדושה מא' עד ת', היינו שהקהילם כדי
למודם את התורה הקדושה, "כל" הכוונה בחינת יסוד כמ"ש בזוהר היינו צדיק
יסוד עולם שעל ידי שמירת ברית קודש ולימוד התורה בטהרה, גורם שפע
טוב לשכינה הקדושה עצמה. ועל כן "עדת בני ישראל" בגימטריה "אלף עז"
הכוונה כדאיתא במסכת ביצה מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזין
שבאומות "ויאמר אלהם" בגימטריה עם האותיות "זמן מאדים". הכוונה שעל
ידי כוח תורתינו הקדושה מתמתקים הדינים וממילא נטהר האוויר ואין שום
שליטה למזל מאדים ומתבטלים כל הפורעניות מבני ישראל.

העושר והכבוד לחי עולמים

'קחו מאיתכם תרומה לה' כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה", דקדק בעל
התניא בספרו תודה אור מפני מה בתחילה אמר "תרומה ל-ה" ואחר כך
בהמשך הפסוק אמר "תרומת ה". מבאר רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל
שהאמת היא שכל אחד צריך לידע שכל עושרו מאת ה', ושלא יתגאה
כאשר נותן צדקה שהרי כל מה שנותן זה בא לו מאיתו יתברך וכמו
שנאמר 'כי ממך הכל ומידך נתנו לך', ועל כן אמר בתחילה "קחו מאיתכם
תרומה לה" כלומר אותו אדם שחושב שעושרו הוא שלו והצדקה שהוא
נותן זה "מאיתכם" משלו, אומרת התורה נתינה כזאת היא ברמה פחותה
ובמדריגה קטנה ונקראת "תרומה ל-ה", מלשון שהוא רק נטפל לכוונה
האמיתית. אבל "כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה" מי שברמה גבוהה
שהוא יודע שכל הנדיבות שלו היא מתבטאת בזה שהוא רק "יביאה"
שהוא סך הכל רק המביא והמוליך את התרומה לה', אבל עצם כל העושר
איננו שלו שהכל שייך לה' יתברך, אדם כזה זוכה לדרגה גבוהה שעשה את
עיקר הכוונה של התרומה למשכן, ועל כן תרומתו נקראת "תרומת ה"."

אור עליון מנותו התורה

'ולהורות נתן בליבו', כתב בעל הטורים שיש ב' פסוקים במסורה שנאמר בהם "ולהורות", הכא, ואידך 'ולהורות את בני ישראל בין הטמא ובין הטהור', מבאר ה'בן לאשרי' שהכוונה על פי מה שכתוב 'ועימכם בדבר המשפט', רב פוסק הלכה כשבא להורות את בני ישראל הלכות, אז להורות נתן בליבו, ה' יתברך מאיר בליבו לכוון לאמת ושורה עליו אור עליון מנותן התורה איך להבין ולפסוק לפי אמת לאמיתה של תורה.

התורה מכניעה את השטן

'ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים', כתב במדרש תנחומא למה עשה ארון מעצי שיטים, בשביל שהתורה נתונה בתוכו שנקראת עץ חיים שנאמר 'עץ חיים היא למחזיקים בה', ולפי שגלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם, שישראל חוטאים בשיטים. לכך תיקן להם הקדוש ברוך הוא בבניית המשכן עצי שטים, לכפר על מעשה שיטים. מבאר ה'ברכה משולשת' הנה "שטים" בגימטריה "שטן", ואיתא במסכת בבא בתרא השטן הוא היצר הרע. ובמסכת קידושין אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, שהתורה הקדושה היא התיקון ל"שטים" שבגימטריה "שטן", שלא יהיה לו שליטה על בני ישראל, וכתב בזותר שהיצר הרע של שיפלות התאוות מעשה שיטים נקרא בשם "מנוול" מלשון "שפל", ולעתיד לבוא יהיה שמו לבן, מכיוון שהוא יתהפך לטוב ויתלבן ולא יהיה מנוול כמו היום, וישתמשו בו לחדוותא דשמעתתא דאורייתא, ורק יהיה מנוול כמו היום, וישתמשו בו לחדוותא דשמעתתא דאורייתא, ורק ותעבור מן הארץ. ולכן "עצי" גימטריה "ק"ע", ועם התיבות "עצי שטים" עולה גימטריה "קע"ב" התיבות שבעשרת הדיברות.

אורות הכשרות

בקמאי, אמר ליה ישנו מן המצוות', עי"ש.

בקמא, אמו ליהישו מן המצות, עי ש.

ונראה לבאר בס"ד, שיש שתי בחינות בקיום המצוות: יש המקיים את ציווי הבורא – כעבד המשמש לפני רבו, ויש המקיים את ציווי הבורא – כבן המשמש לפני אביו. וכור המבחן בזה, הוא השמחה והזריזות בקיום כבן המשמש לפני אביו. וכור המבחן בזה, הוא השמחה והזריזות בקיום המצוה. שכן עבד המשמש לפני רבו, פשוט שאינו עושה כן מתוך שמחה על עצם העשיה או מתוך אהבה יתירה, מפני שכל מגמתו הוא לצאת ידי חובתו ולקבל את שכח. משא"כ בן המשמש לפני אביו מאהבה וחפץ לעשות נחת רוח לפניו. ומעתה שפיר י"ל שכל העונשים הנוראים האמורים בתורה, לא נאמרו רק בעבור חסרון השמחה, אלא בעיקר מפני העבירות שבידו. ברם אם היה מקיים המצוות בשמחה, אזי היה בכוחם להגן בעדו ולפוטרו מן הדין מכל העבירות שבידו. שכן זהו טבעו של אב רחום שהוא מסלק חובות בנו.

וכן הם דברי רש"י הנפלאים עה"פ 'ואהבת את ה' אלוהיך', וז"ל: 'עשה דבריו מאהבה, אינו דומה עושה מאהבה – לעושה מיראה, העושה אצל רבו מיראה כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו'. ובהמשך הוסיף רש"י עה"פ 'והיו הדברים האלה' (זברים ; ו), וז"ל: 'מהו האהבה, והיו הדברים האלה – שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה ומתדבק בדרכיו', עכ"ל. וזה מפורש טפי בדברי הספותו שם, וז"ל: 'ואהבת – תשמח לעשות דבר שייטב בעיניו כאשר תבין שאין תכלית נכבד מזה', עי"ש. הנה כי כן מפורש לפנינו, שהשמחה בקיום המצוות – היא הסימן לאהבת השי"ת, ומדרגה זו נקנית רק כאשר יבין האדם שאין תכלית נכבד מזה.

ולאור האמור שפיר דייק הרמב"ם בלשונו ונקס 'ראוי להיפרע' ממנו, רוצה לומר שאם אין בידו קיום מצוות בשמחה אזי ראוי להיפרע ממנו, דהא מיירי במי שראוי מצד העבירות שבידו לכל העונשים הללו.

וכן יובן בזה מדוע כרך הרמב"ם את השמחה בעשיית המצוות – עם אהבת הא-ל, שהרי אי אפשר לשמחה זו בלא שיש עמה אהבה אין סופית במי שציוה בהן, וכדפי'. וכמו כן יובן היסב מדוע סיים בזה הרמב"ם 'עבודה גדולה היא'.

וגם הלום יובן בזה מאמר חז"ל על הכתוב 'ישנו עם אחד – ישנו מן המצוות', שכן אמור מעתה שלא נגזרה עליהם כליה ח"ו רק בעבור חסרון השמחה והעצלות בקיום המצוות, אלא לעולם היו ראו״ם לכך מצד מעשיהם, ואולם אם היו מק״מים מצוות בשמחה ובזריזות אזי היו מוגנים מפני הפורענות. וגם המן ואחשוורוש ידעו זאת, ודו"ק.

האכן מתוך 'התיקון' של אותו הדור, אתה למד כן. דהנה ידועים דברי רבותינו על הפסוק 'ליהודים היתה אורה ושמחה' (מנילת אסתר ח, סז), ודרשו בגמ' מגילה (סז, ב) 'אורה זו תורה'. והמקור לזה הוא מדברי הכתוב (שם ס, בגמ' מגילה (סז, ב) 'אורה זו תורה'. והמקור לזה הוא מדברי הכתוב (שם ס, 'קיימו וקבלו עליהם כבר במעמד הר סיני, והיינו שבימי מרדכי ואסתר חזרו וקיבלוה מרצון. ויש להעיר אם בקבלת תורה ממש עסקינן, מדוע לא נכתב במפורש ליהודים הייתה תורה ושמחה, ולמה נרמזה בלשון 'אורה' עד שהוצרכו רבותינו ללמדנו שאורה זו תורה. ברם לכשנתבונן נראה, שלמעשה בפועל הייתה תורה בידם כבר ממעמד הר סיני, אלא שאז קיבלזה בכפיה – 'כפה עליהם הר כגיגית'. ורק בימי מרדכי ואסתר חזרו וקבלזה מרצון מפני שראו בה את אור חייהם, ועל כן הדגיש הכתוב ליהודים הייתה 'אורה' ושמחה, ללמדך שזה מה שנתחדש בימי מרדכי ואסתר. הרי לפנינו מפורש, שעיקר התיקון שהביא להצלתם היה בימי מרדכי ואסתר. הרי לפנינו מפורש, שעיקר התיקון שהביא להצלתם היה בבימי מרדכי ואסתר. הרי לפנינו מפורש, שעיקר התיקון שהביא להצלתם היה בימי מרדכי ואסתר. הרי לפנינו מפורש, שעיקר התיקון שהביא להצלתם היה בשמחה.

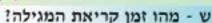
הרב יהודה דרעי הרב הראשי וראבייד באר-שבע

אורות ההלכה

תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות אדר פורים - מקרא מגילה

ת - חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולשנותה ביום. וזמן קריאתה בלילה, הוא מצאת הכוכבים ועד עלות עמוד השחר. אולם בשעת הדחק, כגון בשעת סכנה, או אנשי ביטחון האמורים לעמוד על משמרתם בלילה, או היוצא לדרך, רשאים לקרוא את המגילה מבעוד יום מפלג המנחה (שעה ורבע לפני צאת הכוכבים) אחר שיתפללו ערבית. וזמן קריאתה ביום, הוא מנץ החמה עד שקיעת החמה. אולם בשעת הדחק, כגון פועלים החייבים לצאת לעבודתם, רשאים לקרוא את המגילה משעה שעלה עמוד השחר.

ש - מי שלא הספיק לקרוא מגילה של ערבית עד שעלה עמוד השחר, האם יוצא ידי חובתו בקריאתה לפני נץ החמה, כדין קריאת שמע של ערבית.

ת - לפי הנראה, אינו יוצא ידי חובת קריאת המגילה של ערבית, אחר שכבר עלה עמוד השחר. שכן משעלה השחר יום גמור הוא, ומסיבה זו כבר כתבנו לעיל, שהקורא את המגילה ביום משעלה עמוד השחר,

ש - מי שעבר עליו כל היום בלא קריאת המגילה, האם רשאי לקוראה בבין השמשות?

ת - זמן בין השמשות, הוא ספק יום וספק לילה. ועל כן יקראנה מספק בלא ברכות.

ש - מי שקרא מגילה, אך הוא מסופק אם יצא בה ידי חובה, כגון שהוא מסופק שמא הפסיד בה תיבה, האם חייב לקוראה בשנית!

ת - לפי הנראה, חייב מספק שוב בקריאתה. שכן קריאת המגילה חייבים בה מדברי קבלה, וקיימא לן דברי קבלה כדברי תורה הם, ובפרט בקריאת המגילה של יום.

ש - מי שנאנס ולא קרא את המגילה בלילה, האם יש לה תשלומים ביום שלמחרת, כדין הנאנס ולא התפלל ערבית - שמתפלל שחרית

ת - קריאת המגילה זמנה קבוע - לילה ויום, ואין לה תשלומים. לפיכך מי שלא קראה בלילה עד שעלה עמוד השחר, הפסיד קריאה

ש - המתענים בתענית אסתר, וקשה עליהם קריאת המגילה בלא פתיחת הצום, האם יש להקל עליהם בזה?

ת - מעיקר הדין אין להתחיל בסעודה או שינה, לפני קריאת המגילה חצי שעה קודם זמן קריאה בלילה וביום, שלא ימשך בסעודתו. ודין סעודה בזה, הוא כביצה פת או מזונות (כ- 56 גרם). אך פחות משיעור זה של פת ומזונות, או אפילו יותר משיעור זה של שאר אוכלין ומשקין, מותר לאכול ולשתות מהם. אולם ראוי ונכון להחמיר, שלא לטעום כלום קודם קריאת המגילה. ומכל מקום, בשעת הצורך כגון המתענים בתענית אסתר, אשר קשה עליהם קריאת המגילה בלא טעימה, רשאין לאכול ולשתות לפי השיעור האמור לעיל.

ש - האם צריך עשרה לקריאת המגילה, כדין קריאת התורה!

ת - ראוי ונכון לקרוא את המגילה ברוב עם, או לפחות בעשרה אנשים. אוכם מעיקר הרין, יכול לקרותה עם הברכות שלפניה אפילו ביחיו אך ברכת "הרב את ריבנו" שלאחר קריאת המגילה, אין לברכה אלא בעשרה. וגם הנשים מצטרפות בזה, למנין עשרה.

ש - האם נשים חייבות במקרא מגילה?

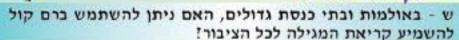
ת - נשים חייבות במקרא מגילה כדין האנשים, כיון שאף הן היו באותו הנס.

ש - האם קטנים חייבים במקרא מגילה!

ת - קטן פחות משלוש עשרה שנה ויום אחד או קטנה פחות משתים עשרה שנה ויום אחד, פטורים ממקרא מגילה. לפיכך אינם יכולים להוציא אחרים ידי חובתן. אולם יש לחנכם במצוה זו, כל שהגיעו לגיל חינוד.

ש - מה דין חרש או כבד שמיעה, לענין מקרא מגילה!

ת - אף על פי שחרש חייב במקרא מגילה לעצמו, מכל מקום אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם. במה דברים אמורים, בחרש שאינו שומע כלל, אבל כבד שמיעה השומע כשצועקים אליו, או השומע על ידי מכשיר שמיעה, יכול גם להוציא אחרים ידי חובתם.

ת - השומע את המגילה דרך רם קול, לא יצא ידי חובה, אלא אם כן יכול הוא לשומעה מפי החזן גם בלא הרם קול. וכמו כן, פשוט שאין יוצאים ידי חובה בשמיעת קריאת המגילה דרך הרדיו אפילו בשידור

ש - האם צריך לעמוד בשעת קריאת המגילה וברכותיה!

ת - אין צריך לעמוד בשעת קריאת המנילה. אולם חזן הקורא את המגילה לציבור, צריך לברך ולקרוא את המגילה בעמידה, מפני כבוד הציבור. וטוב שגם הקהל יעמוד בשעת הברכות, ואחר כך ישבו לשמיעת המגילה, וכן נוהגים.

ש - האם צריך לפשוט את כל המגילה, לפני הקריאה!

ת - טוב שהשליח ציבור יפשוט את המגילה כולה, ואחר כך יברך ויקרא. וכשמסיים הקריאה, חוזר וגולל את כולה, ואחר כך מברך ברכה אחרונה. אולם יחיד הקורא מגילה לעצמו או לבני ביתו, אינו צריך לעשות כן, אלא קורא אותה כסדרה ומשאירה פתוחה, עד שכאשר יגיע לסיומה תהיה כולה פתוחה לפניו ולא יברך ברכה אחרונה, אלא לאחר שיגללנה

ש - השומע את המגילה, והפסיד איזו תיבה, האם יכול להשלימה בעל פה או מתוך הכתב!

ת - יש להזהר לקרוא או לשמוע את המגילה כולה, ואם חיסר אפילו תיבה אחת כלכד בקריאתו או נשמיעתו, יש אומרים שלא יצא ידי חובה. לפיכך טוב שגם השומע את המגילה יאחז בידו מגילה כשרה, או אפילו מגילה מודפסת, כדי שאם יפסיד איזו תיבה יוכל להשלימה מתוך הכתב

ש - הקורא את המגילה לעצמו, האם צריך להשמיע לאוזנו!

ת - גם הקורא את המגילה לעצמו, צריך להשמיע לאוזנו. ואם קראה בלחש, יחזור ויקראנה בלא ברכות.

ש - על אלו טעויות, יש לתקן את החזן!

ת - אין צריך לתקן את החזן הקורא את המגילה על טעויות שאינן משנות את משמעות המילים, וכל שכן שאין להחזירו על שגיאות בטעמים. אולם אם טעה אפילו בתיבה אחת המשנה את משמעות המילה, הרי זה מחזירין אותו על טעותו, וטוב שיעמידו לצידו אדם כדי לתקנו.

ש - לא קרא את עשרת בני המן בנשימה אחת, האם יצא ידי חובה!

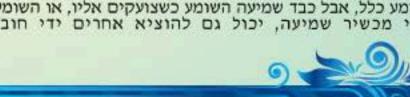
ת - צריך לומר עשרת בני המן - כולל המילה "עשרת" שבתום מניין העשרה, בנשימה אחת. ולכתחילה נוהגים בזה כבר מתחילת "חמש מאות איש ואת... עד עשרת בני המן". אולם בדיעבד, יצא ידי חובה גם אם לא אמרם בנשימה אחת.

ש - בן עיר שנסע לכרך, או להיפך, כיצד ינהג לענין זמן מקרא מגילה ושאר מצוות הפורים!

ת - בן עיר החייב במקרא מגילה ושאר מצוות הפורים בי"ד אדר, שנסע לכרך המוקף חומה מימות יהושע בן נון (כגון ירושלים אשר חייבים שם במקרא מגילה ושאר מצוות כפורים בט"ו באדר), או להיפך, הרי זה מתחייב כמנהג המקום בו הוא שוהה, ובלבד שעבר עליו שם עלות השחר. כלומר, תושב ירושלים שנסע לתל-אביב בליל יייד ולן שם עד אחר עלות עמוד השחר (שעה ורבע לפני נץ החמה), הרי זה מתחייב בכל דיני הפורים כדין תל-אביב, אף אם בדעתו לחזור לירושלים קודם ט"ו אדר. ועם שובו לירושלים, יקיים גם שם את כל דיני הפורים, כולל מקרא מגילה, אך לא יברך עליה. אבל אם הגיע לתל-אביב ביום ייד אדר אחר שכבר עלה עמוד השחר, אינו חייב בכל דיני הפורים שם. וכן להיפד, תושב תל-אביב שנסע לירושלים בליל ט"ו ולן שם עד אחר עלות השחר, הרי זה מתחייב שוב בכל דיני הפורים כדין ירושלים כולל מקוא מגילה, אך לא יברך על המגילה, כיון שכבר קראה במקומו. ואם הגיע לירושלים בליל י"ד באדר. ולן שם עד אחר עלות השחר של יום טייו באדר, הרי זה קורא את המגילה בברכות ומקיים את כל מצוות הפורים, בט"ו אדר בלבד. אבל אם הגיע לירושלים ביום ט"ו באדר אחר שכבר עלה עמוד השחר, אינו חייב שם במקרא מגילה ובשאר מצוות הפורים

ש - אימתי חוגגים בבאר-שבע את יום הפורים?

ת - יש אומרים, שבאר-שבע היא בכלל הערים המסופקות, כלומר שיש ספק אם היתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ועל כן, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות בלא שום פקפוק, ראוי ונכון לקיים את כל מצוות הפורים, בשני הימים - יייד וטייו באדר. אלא שבארבעה עשר באדר (לילה ויוס) יקראו את המגילה בברכות, אך בחמישה עשר (לילה ויום) יקראו את המגילה בלא ברכות. וכן אין להוציא ספר תורה לקרא פרשת "ויבא עמלק", אלא ביום י"ד באדר בלבד. וכמו כן אין לומר "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון, אלא בארבע עשר בלבד (לילה ויום). ועל כל פנים, המקיים את הפורים רק בי"ד באדר ואינו רוצה לשנות ממנהגו, אין למחות בידו, מפני שיש לו על מ

החלום, הפלאי

ר' יעקב־דוד ויינטרוב התעורר בבהלה.

לא־מכבר שכב לישון בטרם יקיץ
ל'תיקון חצות', אך החלום שחלם היה
מפתיע ומסעיר. תמיהות רבות עלו
במחשבתו על החלום ופרטיו, אך היה
ברור לו שאין זה חלום־שווא.
הוא היה חתנו של 'הסופר הקדוש'
מרדומסק, רבי אברהם סופר הסת"ם.
רבי אברהם נודע בכתיבתו המיוחדת
וביראת־השמים שלו. עוד בהיותו צעיר
לימים סמך הצדיק רבי בונם מפשיסחה
לימים סמך הצדיק רבי בונם מפשיסחה
את ידיו עליו לכתוב בעבורו פרשיות
לתפילין. כיוון שכך רבים מצדיקי פולין
ביקשו ממנו לכתוב בעבורם מזוזות

כתבי הסת"ם שכתב נעשו יקרי־ערד. היו מי שהחזיקו בפרשיות שכתב אף ללא בתי התפילין, סגולה לשמירה ולהגנה. כך, למשל, סיפר ניצול שואה כי את סוד הישרדותו נגד כל הסיכויים הוא תולה בפרשיות התפילין של רבי אברהם סופר־הסת"ם, שהיו עמו. חתנו, ר' יעקב־דוד ויינטרוב, התגורר בעיירה פלוונה, הסמוכה לעיר רדומסק. הוא היה יהודי עובד ה', שעסק בתורה ובתפילה רוב שעות היממה. באותו לילה חלם חלום מפתיע. בחלומו ראה את חותנו וזה אמר לו כדברים האלה: "קום וצא לרדומסק. גש אל בית־המדרש של חסידי גור. שם, בארון־הקודש, תמצא את ספר־התורה האחרון שכתבתי. למרבה הצער נפלה טעות בספר־התורה, ובפרשת במדבר, בפסוק פלוני, כתבתי ו מיותרת. אנא מהר ותקן את המעוות". חותנו סיים את דבריו, ור' יעקב־דוד הקיץ בבהלה. חלום מוזר, הרהר כליבו. הלוא חותני נמצא ברדומסק, ואם יש צורך לתקן את ספר־התורה, ביכולתו לעשות זאת בעצמו. ובכל־זאת, החלום היה ברור ומוחשי כל־כר.

ר' יעקב קם במהירות והלך אל חברו, שהיה מתלמידיו של חותנו. יחדיו יצאו השניים באישון לילה בדרך העולה לרדומסק. הם הגיעו אל העיר עם עלות שחר. הרחובות היו ריקים. לרגע התלבטו אם עדיף לגשת תחילה ישירות אל ביתו של רבי אברהם סופר' הסת"ם ולשאלו על דבר החלום, אולם תחושתם הייתה כי אל להם להתמהמה אפילו רגע אחד.

הם ניגשו אל בית־המדרש של חסידי גור, פתחו את ארון־הקודש ואכן נמצא בו ספר־התורה שכתב רבי אברהם. בהתרגשות רבה פתחו את ספר־התורה, ולתדהמתם, בדיוק בפסוק שציין רבי אברהם בחלום, הייתה ו יתרה!

100 A

수용

수용

השניים מיהרו לגרד את האות ולמחוק אותה כדת וכהלכה. ספר־התורה, שחזר עתה לכשרותו המהודרת, נגלל ונעטף כראוי והוחזר לארון־הקודש.

תחושת הקלה חשו השניים לאחר
ביצוע התיקון. עתה, לאחר שנוכחו
בעיניהם באמיתות החלום הפלאי,
פנו לעבר ביתו של רבי אברהם סופר־
הסת"ם. כשהתקרבו אל הבית מצאו

90 90 90 90 90 90 90 P

אורות עונג שבת

כי אשמרה שבת אל ישמרני

איתא במסכת שבת אמר רבי יהודה בריה דרב שמואל משמיה דרב אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש בו חילול שבת. תנו רבנן מעשה ונפלה דליקה בחצירו של יוסף בן סימאי בשיחין ובאו אנשי גיסטרא אנשי השלטון של ציפורי לכבות השריפה מפני שהיה אפוטרופוס הממונה על האוצר של המלך ולא הניחן ומנע מהם לכבות את הדליקה מפני כבוד השבת ונעשה לו נס מיד התקדרו השמים בעבים וירדו גשמים עזים וכיבו את האש וכבתה השריפה מאליה.

שבת היא מקור הברכה

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת', איתא במסכת שבת "מלאכת הבערה בכלל הייתה ולמה יצאת" כל מלאכות שבת נאמרו בתורה ביחד בכלל אחד, ולמה יצאה מלאכת הבערת אש ונכתבה לבד בפני עצמה, מפני שבאש החשש מצוי יותר משאר מלאכות שבת, שקרוב הדבר שיכשל לכבות את הדליקה, שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, מבאר ה'בן לאשרי' באה התורה מעמיד עצמו על ממונו, מבאר ה'בן לאשרי' באה התורה שלא תינזק משבת קודש, אלא "בכל מושבותיכם" ביתך שלא תינזק משבת קודש, אלא "בכל מושבותיכם" ביתך "ביום השבת" אפילו אם תיפרוץ שריפה היא תכבה מאליה או שה' יזדמן לך שם איזו סיבה להציל את ביתך ורכושך באין צורך לחלל את השבת, כמו הסיפור על יוסף בן סימאי בגמרא.

ערב שבת עת רצון לעשיית תשובה "לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת" גימטריה "וטרם לשבת לשוב, תהילים באמת שלום", הכוונה "טרם לשבת לשוב, תהילים באמת שלום", הכוונה מבאר ה'ברכה משולשת' על פי מה שכתב בספר סידורו של שבת ערב שבת עת רצון לעשיית תשובה על מה שפגם במשך השבוע, כדי שלא יהיה ביום שבת בכלל 'ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקיי'. ועי"ז לימוד התורה שנקראת אמת ביום השבת תעלה לרצון. ומי שאינו יודע ללמוד שיאמר תהילים, כדאיתא במסכת יבמות ביקש דוד המלך ע"ה העוסק באמירת תהילים יחשב לו כעוסק בתורה בהלכות נגעים ואהלות. ובזכות יחשב לו כעוסק בתורה בהלכות נגעים ואהלות. ובזכות במסכת שבת לשפע רב של ברכה ושלום לשבוע מוצלח במסכת שבת לשפע רב של ברכה ושלום לשבוע מוצלח ומבורד שיבוא עלינו לטובה.

ציבור שוחרי התורה פופן לשיערו הכרחק של חרב הגדול חדרשן חנודע פה פפיק פרגליות שלמה לוינשטיין

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון כו' אדר א' תשע"ט בשעה 20:30 בשעה (3.3.19)

בישיבת "נתיב השבים" שבזי 17 באר שבע

שם קהל רב העומד ליד הבית וממתין בדומייה.

התברר להם כי באותו לילה, ליל י"ב באלול (תר"נ), יום ההילולא של רבו רבי בונם מפשיסחה, החזיר רבי אברהם סופר־הסת"ם את נשמתו ליוצרה. באותו רגע נפתרו כל השאלות בדבר

החלום. הם קלטו כי בשעה שרבי
אברהם בא אל חתנו בחלום כבר לא
היה בין החיים. גם דחיפות הבקשה
הובנה להם היטב, על פי הידוע שפסול
בספר־תורה הנגרם על־ידי האדם עלול
לעכב את הנשמה מלעלות למעלה.
ספר־התורה הזה, האחרון שכתב רבי
אברהם, עבר גלגולים רבים ושרד

מאימי השואה, עד שלבסוף אותר

וצאצאיו מצאוהו.

את הספר הזה הזמין בשעתו ר' מיכאל פוזננסקי, תלמיד־תכם וגביר גדול, שפנה אל רבי אברהם הסופר בהמלצת רבו, בעל ה'תפארת שלמה' מרדומסק. נכדו, ר' יחיאל, לקח את ספר־התורה עמו כאשר יצא מפולין לארצות־הברית. הוא היה חשוך ילדים, ולפני פטירתו העביר את הספר לקרוב־משפחתו.

צאצאיו של רבי אברהם הסופר, בני משפחת ויינטרוב המתגוררים בארץ, חיפשו רבות את ספר־התורה הזה. יום אחד הגיעה אליהם ידיעה כי הספר מוחזק ביד אדם הקשור למשפחת פוזננסקי, והמתגורר במדינת מינסוטה שבארצות־הברית.

ר' יעקב־דוד ויינטרוב, נינר של רבי אברהם הסופר, ונכדו של חתנו רבי יעקב־דוד ויינטרוב (בעל החלום), החליט לצאת לארה"ב ולמצוא את הספר. תחילה לא הצליח לאתר את האיש וכמעט שב לביתו ריקם, אבל אז זכה לראות את יד ההשגחה העליונה. זה היה במהלך סעודה שנערכה לרגל הילולת הצדיק רבי שלמה מרדומסק. ר' יעקב־דוד הוזמן לשאת בה דברים, בהיותו המוציא־לאור של סדרת ספריו. בתוך הסעודה קלטו אוזניו שיחה בין שניים מהמסובים, והאחד שאל את חברו לשלום גיסו 'פוזננסקי'. ר' יעקב־דוד נדרך ומיהר לשאול את האיש לפשר זהותו של פוזננסקי זה.

התברר כי האיש מכיר היטב את סיפורו של ספר־התורה שביד גיסו. הוא סיפר לר' יעקב־דוד כי גיסו מתגורר כיום בצרפת, אולם מבקר בארץ תכופות, ואכן, ספר־התורה שמור ברשותו.

מיד נוצר קשר עם האיש בצרפת, וזה הסכים להביא עמו את ספר־התורה בביקורו הבא בארץ. ואכן, ספר־התורה הקדוש הושאל למשך כשנתיים לבית־ המדרש של חסידי סטריקוב בבני־ברק, ועמו רקד האדמו"ר זצ"ל מסטריקוב בעת ההקפות בשמחת־תורה.

לעילוי נשמת הרב יוסף שלמה טריקי זצ"ל בר עליה ז"ל והרבגית רחל טריקי ע"ה בת סימי ז"ל

