

 ספר בראשית – פרשת חיי שרה – גליון מס' 5

וַיָּקָם אַבְרָהָם מֵעַל פְּנֵי מֵתוֹ וַיְדַבֵּר אֶל בְּנֵי חֵת לֵאמֹר; גֵּר וְתוֹשָׁב אָנֹכִי עִמָּכֶם תְּנוּ לִי אֲחֻזַּת קֶבֶר עִמָּכֶם וְאֶקְבְּרָה מֵתִי מִלְּפָנָי. [ספר בראשית פרק כג'; פסוקים ג-ד']

 לכאורה לא מובן מה אברהם אבינו בא להגיד בפסוק ד'. אומר אברהם אבינו לבני חת: "גר ותושב אנכי עמכם. " איך יכול להיות, שאותו אדם יהיה בו-זמנית גם גר וגם תושב? אם הוא גר – הוא אינו תושב. ואם הוא תושב – הוא אינו גר. אלא, מסביר רש"י הקדוש על הפסוק וז"ל: ***"גר מארץ אחרת ונתישבתי עמכם."*** זהו הפירוש הפשוט לפסוק. יש עוד פירוש לפסוק הנ"ל: ***"גר"*** – בעולם הזה, "***ותושב"*** – בעולם הבא.
 כמה כבר האדם חי בעולם הזה? שבעים, שמונים, גג מאה ועשרים שנה! שנאמר:***"יְמֵי שְׁנוֹתֵינוּ בָהֶם שִׁבְעִים שָׁנָה וְאִם בִּגְבוּרֹת שְׁמוֹנִים שָׁנָה."*** [ספר תהילים מזמור צ'; פסוק י']. יש והאדם טועה וחושב שהוא בבחינת תושב בעולם הזה, משקיע את כל כחותיו בעולם הזה, ואינו חושב על עולמו הבא, שהוא עולם הנצחי! ***"רבי עקיבא אומר: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין"*** [פרקי אבות פרק ד'; משנה טז']. רבי עקיבא מלמדנו במאמרו, שהעולם הזה, הוא רק כדי להתקונן לעולם הבא. מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל מביא בספרו "ענף עץ אבות" על המשנה הזאת וז"ל: "פירש רש"י, "כשם שהרוצה להכנס לפני המלך, מתקן תחלה ראשו וזקנו ומסדר מלבושיו לפני שיכנס לארמון המלך, כך צריך כל אדם לתקן עצמו בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים, כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת."
 אברהם אבינו אומר לבני חת: ***"תְּנוּ לִי אֲחֻזַּת קֶבֶר עִמָּכֶם וְאֶקְבְּרָה מֵתִי מִלְּפָנָי."*** במאמרו הזה, אברהם אבינו מרמז ליסוד עצום:
כל דבר גשמי, שהאדם רוצה להשיג בעולם הזה, הוא צריך להיות למטרה. (אומר אברהם אבינו:" ***עִמָּכֶם וְאֶקְבְּרָה מֵתִי מִלְּפָנָי."*** כלומר, למה אני רוצה את האחוזת קבר? בגלל שאני צריך לקבור את שרה, ואיני רוצה שיהיה לי סתם מקום, כדי שאוכל להגיד שיש לי אחוזה בארצכם.)
 ואם האדם רוצה דבר גשמי כלשהו, רק כדי שיהיה לו, לעולם לא יוכל להשיג אושר אמיתית על ידי שישיג את אותו הדבר. למשל, אם האדם רוצה להשיג סכום של כסף, ללא שום מטרה, הקדימוֹ שלמה המלך ואמר עליו: "***אֹהֵב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַּע כֶּסֶף".*** כלומר, גם כשישיג את "מטרתו", הוא לא יהיה מאושר. מדוע? כי הוא ירצה עוד יותר ממה שיש לו כעת. ואמרו על זה חז"ל (קהלת רבה פ״א י״ג, ובפ״ג יו״ד): ***"אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו. יש לו מאה, רוצה מאתיים. יש לו מאתיים, רוצה ארבע מאות."*** כלומר, ככל שמשיג יותר כסף הוא רוצה יותר.
 אברהם אבינו, שהוא אבי האומה מלמדנו, שאדם צריך להבין, שהוא רק "תייר" בעולם הזה, וכל דבר שהוא עושה, או הולך
לעשות, צריך שיהיה מכובן להכנה לעולם האמת – הוא עולם הנצחי – העולם הבא.
 בספר "אדם ועולמו" לרבי זמיר כהן שליט"א מובא שער שלם על עניין השגת האושר. והשאלה שמלווה את כל אותו השער הוא, האם זה אפשרי להשיג את האושר על ידי כסף. ה רב פותח כך [עמ' רנז']: "כל אדם החי בעולם שואף להיות מאושר. האושר והשמחה כרוכים זה בזה, ומה לא יעשה האדם כדי להיות שמח? הנה מדי בקר הוא יוצא מביתו, טורח ועמל לפרנסתו. כשננסה להבין לשם מה הוא טורח כל כך, מה הוא רוצה להשיג, נגלה שהוא עמל לא רק כדי לחיות, אלא גם כדי לספק לעצמו סוגי הנאות, שתקוותו היא כי הם יגרמו לו להיות מאושר.
 אך כמה אנשים בעולם יכולים להעיד על עצמם שהנה סוף סוף הם באו אל המנוחה ואל הנחלה לאחר שהצליחו להגשים
את כל שאיפותיהם? כמה אנשים, ואפילו המצליחים ביותר, יכולים לומר בלב שלם: "ברוך ה', לא חסר לי דבר, אני באמת מאושר."?
 הנה לאחר טרחה ומאמץ רב עולה בידו של האדם להשיג את מבוקשו, ובאמת הוא מתמלא שמחה וסיפוק – הנה השגתי
מה שרציתי, כבשתי את היעד. אלא שהתחושה הטובה הזו מחזיקה מעמד זמן קצר מאוד. עד מהרה מתרגל לדבר שהשיג
וההתרגשות נעלמת, ובעקבות זאת שבה תחושת הריקנות ומתפשטת בו.
 ממשיך הרב ואומר [עמ' רנט']: חז"ל בחכמתם תמצתו את כל הענין במשפט אחד: ***"אין אדם מת וחצי תאותו בידו. יש לו מנה
רוצה מאתים, יש לו מאתים רוצה ארבע מאות."*** [קהלת רבה ג', א']
 כשמעמיקים בדברי חז"ל, למדים שני יסודות חשובים בנפש האדם. ראשית, האדם לעולם לא יבוא על סיפוקו, משום שגם
כשישיג את מבוקשו, הוא תמיד ירדוף ויתאווה לעוד. ושנית, חוסר השלווה והעדר האושר אצל האדם, הם בהתאם למה
ולכמה שחסר לו. והיחס הוא ישיר: ככל שיש לו יותר – כך הוא מרגיש שחסר לו יותר (!), וממילא חוסר הסיפוק שלו גדול
יותר.
 הנה, הדעת נותנת שכשיש לו מאתיים ירגיש סיפוק ויהיה מרוצה יותר מכפי שחש לו רק מאה. אולם בפועל המצב הפוך: כשיש לו מאה, רוצה מאתיים. הוא איננו שואף ליותר מכך. הרי שחסר לו מאה. אך כשכבר יש לו מאתיים, הוא רוצה ארבע מאות. כלומר, מאה נוספים לא יספקו אותו, ומעתה הוא חש שחסר לו יותר מבעבר! נמצא שחוסר שביעות הרצון אצלו כעת,
גדול יותר מהעת שהיה לו מעט, למרות שההגיון אומר שהיה עליו להיות מאושר יותר שהרי כעת יש לו יותר...
 נמצא שכל חייו של האדם הם, בעצם, מרדף אחר האושר – אשר לעולם לא מגיע לקצו. חיי רדיפה בלתי פוסקת הם
ההפך המוחלט מהאושר, שכן הרדיפה הזאת עושה חסר סיפוק, וחוסר הסיפוק מגלה שהיעד עדיין רחוק, כך הוא חש
תסכול, אכזבה והתמרמרות.
 ממשיך הרב [עמ' רסה']: הבעיה הגדולה היא, שלא כל אדם יודע והיודע לא תמיד זוכר מהו המזון הרוחני של הנפש, ולכן
הוא מנסה לספק את "עצמו" – כלומר את נשמתו הרוחנית – בסיפוקים מפוקפקים. התאוות החומריות נראות יותר לעין
וזמינות לפניו וכך הוא עלול להימשך אחר כל מיני שאיפות שונות ומשונות, הזרות לנשמה ואינן מספקות אותה.
 התרבות המערבית מפתחת את נושא הבליינות, וממציאה ומפתחת כל מיני צורות של בילויים. אנשים "יוצאים לבלות".
הבילוי הירוד הוא צורך של הנפש הבהמית, אלא שהוא מזון מזויף. הזמן בלה כבגד שמתבלה והנשמה מתבלבלת לרגע.
בזמן הבילוי הרעשני נראה שכאילו הם נהנים לכאורה, אולם לאחר מכן, כאשר שוככת ההמולה והאדם שב לשקט של
ביתו, תוקפת אותו הרגשה של ריקנות ואפילו תחושת דכדוך ועצב, וכפי שרבים מהמ מעידים. מה ההסבר לכך, הרי רק
לפני זמן קצר צחקת, נהנית, בילית? כיצד יתכן שבבת אחת תיפול לדכדוך ולעצבות?
 פשוט מאוד: לא מאמת סיפקת את הנפש. אמנם נתת לה משהו, אבל היה זה "מזון" מזויף. לכן מיד לאחר שההמולה המבלבלת שככה, הנפש שבה לנקודה שהיצה בה קודם לכן, אבל במצב גרוע יותר – המזון המזויף גורם לה אט אט לא
להאמין לו יותר כגורם משביע, והריקנות שלה כעת קשה יותר. היא כמו התחסנה בפני רמאות זו, וכדי להטעותה עתה
נדרשת חוויה קיצונית יותר.
 נשמתו של כל יהודי מבקשת את שלה. היא משמיעה צלילים פנימיים, דקים ועדינים, כמו נגינת כינור עגונה. בן אדם,
תהיה קשוב לצלילים הללו, תן לנשמה את מבוקשה. אך במקום זה שקוע האדם בהמולת החיים, עסוק במרוץ תמידי אחר
החומריות, וההמולה הרעשנית הזו מלעימה בתוכה את צליליה העגונים של הנשמה המתחננת לבוא על סיפוקה." עכ"ל
.

האושר – בלבו של האדם!ידוע הסיפור המובא בספר "שמחת ישראל" בשם רבי חנוך העניך מאלכסנדר, שסיפר בשם רבו, רבי בונים מפשיסתא על רבי
איזייק יעקובוביץ' (ר' יעקלס) מקרקוב.
מבוקר עד ליל היה עמל רבי אייזיק לפרנסתו, אך משכורתו הדלה לא הספיקה לכלכלת בני ביתו. יום אחד קם בבוקר, פנה אל
אשתו ואמר: "החלטתי לצאת לעיר הבירה פראג ואשוב בעוד ימים אחדים."
נסערה אשתו: "על מה ולמה?"
סיפר האיש: "חלום חלמתי, ובחלומי אני רואה אוצר מונח בעמקי האדמה מתחת לגשר המוביל לארמון המלוכה בפראג."
תהתה אשתו: "אשאי היקר, ממתי מאמין אתה לחלומות, הן חלומות שווא ידברו!" אבל האיש היה נחרץ בעתו: "לבי אומר לי
כי אין זה כשאר חלומות, אלא חלום אמת חלמתי!"
יצא האיש מביתו וכעבור ימים אחדים הגיע אל עיר הבירה פראג. כשהגיע לאזור ארמון המלך חשכו עיניו: חיילי המלוכה
חמורי הסבר סובבים שם אנה ואנה, רובים בידם, שומרים לבל יהין איש להתקרב אל הארמון ואל הגשר שלידו.
הצטער האיש צער רב: הן עזבתי את ביתי ואת משפחתי, נדדתי בדרך ימים רבים על שהגעתי הנה, ועתה מתברר כי כל
טרחתי היתה לשווא. הלא אם אעז להתקרב אל הגשר ולחפור תחתיו יירו בי חיילי המלך. כיצד אםוא אצליח למצוא את האוצר?
 הסתובב שם אייזיק נבוך עד הערב, הלך לאכסניה ללון ושב בבוקר, וכך במשך שלשה ימים שהה בפראג תוהה ועצוב. ביום
השלישי בעודו שקוע במחשבותיו, עצר אותו מפקד משמר המלך. תהה המפקד מדוע משוטט יהודי זה שלושה ימים באזור ארמון המלך, אולי מרגל הוא?
 אמר היהודי: "לא אכחד ממך דבר. יהודי פשוט אנוכי. חלום חלמתי, ובחלומי אני רואה אוצר מונח בעמקי האדמה מתחת לגשר המוביל לארמון המלוכה בפראג. טרחתי ובאתי עד הנה, אך הנה רואה אני א ת חייליך שומרים על הגשר לבל יתקרב איש."
 כששמע המפקד את דברי האיש פרץ בצחוק גדול ואמר: "הלא חלומות דברי הבל הם! הנה אני חלמתי חלום, ובחלומי מתגלה לי שיש יהודי בקרקוב בשם ייזיק יעקובוביץ' ומתחת לתנור הלבנים בביתו מסתתר אוצר גדול. נו, האם יעלה בדעתי לעזוב את פראג ולנסוע לקרקוב? אין זאת אלא שחסר דעת אתה, שוטה שכמוך, הסתלק מכאן!"
 מיהר האיש לשוב ליתו, ועוד בטרם סיפר את קורותיו לאשתו, נטל פטיש כבד וניתץ את תנור הלבנים הישן שבביתו. חפר וחפר עד שנגלה לנגד עיניו אוצר יקר.
 שמעתי מאדם שביקר בקרקוב שעד עצם היום הזה ניתן לראות את בית הכנסת "ר' אייזיר שול" שנבנה מכספי המעשר שהפריש רבי אייזיק יעקובוביץ' מהאוצר שמצא. לפי כתובת החקוקה בו, בנייתו הושלמה בשנת תכ"ד. כיום, לאחר ששופץ משמש בית הכנסת כבית חב"ד.
הסיפור ידוע, והלקח ברור: לעיתים נוסע האדם למרחקים, רק כדי לגלות שהאוצר נמצא אצלו בבית.
האושר והסיפוק האמיתי, אכן טמונים בלבו של האדם – אם רק ישכיל להביט במבט נכון על העיקר ועל הטפל בחיים, וימקר
את עמל זמנו במה שעיקר.

ידוע, שמידת הענווה היא שורש המידות הטובות, והיא מצילה את האדם מלהיכשל בכל מיני איסורים. ולכאורה, לא
מובן מהו הקשר בין שתי העניינים. מידת הענווה, בודאי שהיא מידה חשובה, אבל איך היא מצילה את האדם
מלהיכשל באיסורים? ומאידך דיסא אומרים, שמידת הגאווה היא שורש לכל המידות הרעות וגורמת לאדם להיכשל בכל מיני
איסורים חמורים.
ידוע עוד מאמר: "כל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו." כלומר, ככל שאדם נמצא בדרגה רוחנית גבוהה יותר מדרגה שחברו
נמצא בה, היצר הרע (של זה שגדול יותר) גדולה מיצר הרע של חברו.
מכאן אפשר לומר: אדם שמתגאה, מה הוא בא להגיד בזה? הוא רוצה להראות שהוא גדול מחברו, בין בדברים
שהם גשמיים, ובין בדברים שהם רוחניים. אף על פי שבאמת הוא אינו נמצא בדרגה כל כך גבוהה, היצר הרע לא
מנסה לברר האם דברים הם אמת או דברי שקר. ופשוט מנסה בכח גדול, המתאים לדרגה שהאדם המתגאה
מעמיד את עצמו, מנסה להכשיל אותו בכל מיני איסורים חמורים.
לעומת זאת, אדם שהוא ענו, ומעמיד את עצמו מתחת כל אדם אשר על פני האדםה, היצר הרע מצייחסת אליו
כאדם ההכי פשוט בעולם. ואינה מוציאה עליו כח גדול, כי היא (היצר הרע) מבינה שגם בכח מועט תוכל לנצח את
"האדם הפשוט הזה". אבל, האדם הזה באמת נמצא בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, שהרי הוא אינו מתגאה בכל
מה שיש לו, או מה שהוא עושה. וקל לו מאוד לנצח את היצר הרע שלו.
ועוד צריך לזכור, שאחד מספרי המוסר המפורסם ביותר בעולם, והוא הספר "אורחות צדיקים" מתחילה בגנות
מידת הגאווה. המפרשים של אותו הספר אורמים כך: "ולא לשווא התחיל הרב לדבר בגנות מידת הגאווה, כי
האדם צריך להתרחק ממש ממידה הרעה הזאת, שהיא גורמת לאדם להכשל באיסורים חמורים.

יהי רצון מלפני אלקי השמים, שנזכה להתרחק ממידה הרעה הזאת – שהיא הגאווה, ולהתקרב ככל שאפשר למידה הטובה ביותר – שהיא מידת הענווה. אמן כן יהי רצון!

 **יתומים היינו אין אב **

מעשה ברבנית מרגלית יוסף עליה השלום, רעייתו של מרן רבינו זצ"ל, שכאשר היתה גרה בפתח תקוה, הגיע זמן לידתו של בנה (הוא הרה"ג רבי דוד יוסף שליט"א), והיה הדבר ביום שבת קודש. וכשהרגישה הרבנית צירי לידה, יצא בעלה מרן הרב זצ"ל לבית השכנים, שלא היו שומרי תורה, וביקש, או יוכל אבי המשפחה לקחתם לבית החולים במכוניתו. אמר לו השכן, ככה אתם הדתיים, כשמתחשק לכם אתם נוסעים בשבת! שמעה כן הרבנית, אמרה לבעלה, אוכל ללכת מעט מן הדרך ברגל, שלא יאמרו שהרב נוסע בשבת, ואחר כך ניסע ברכב. וכך הלכה עוד ועוד, ואמרה שיכולה ללכת עוד מעט, ואחר כך תסע ברכב, עד שהגיעה לבית החולים ברגליה, וילדה את בנה לחיים טובים ולשלום.

המשך דיני לבישת בגדים

לא יִטֹל אדם את הבגד כדי ללבשו מיד אדם אחר שעדין לא נטל ידיו שחרית, אלא יטל הבגד בעצמו וילבשנו. ודוקא כשנוטל מיד אדם אחר יש להקפיד בזה, אבל הוא עצמו רשאי לטל הבגד ללבשו אפילו קדם שנטל ידיו שחרית.
כשלובש בגדיו, יזהר שלא ילבש שני בגדים ביחד, מפני שהדבר מביא לידי כך ישיכך תלמודו. ויש אומרים שצריך להזהר גם שלא ללבש שני כובעים ביחד זה בתוך זה. ולכן טוב שלא יניח הכפה בתוך הכובע, וילבשם ביחד על הראש.
והנזהר גם שפושט בגדיו, שלא יפשט שני בגדים כאחד, תבוא עליו ברכה.
ידקדק בלבישת הבגדים כל-בגד כדרכו, ולא ילבש בגד הפוך, דהינו שהצד הפנימי שבו התפרות נראה מבחוץ. ואפילו כשלובש הבגד הסמוך לגופו, שאינו נראה מבחוץ, יזהר שלא ילבשנו כשהוא הפוך. וטוב להזהר בזה גם בבגד שאין התפרים נראים בו
כל כך. ואם טעה ולבש בגדו כשהוא הפוך, ראוי שיחזור ויהפכנו וילבשנוו כדרכו. (הלכה ברורה חלק א' סימן ב' סעיפים ב-ג'; ובקיצור
שלחן ערוך חלק א' עמוד ט')

____­­­­­­­­­­_________

העלון מוקדש:

 להצלחתם של לרפואתם של לעילוי נשמתם של

הרב יצחק מ. דיין שליט"א – רב שכונת בן גוריון, חולון משה סימנטוב בן חוה הגאון רבי יעקב חי בן מרגלית יוסף זצ"ל
 הרב יצחק דיין שליט"א – רב קהילת "כתר תורה" זלפה בת תמר יצחק בן חנניה הנולד מן חוה
 משפחת עמנואל זכאי הי"ו תמר בת רות
 משפחת מרדכי הכהן הי"ו
 ובכן, העלון מוקדש לזכות נשמתו הקדושה והטהורה – של מרן רבנו **עובדיה יוסף** זצוק"ל!

 זמני השבת**:** כניסת השבת**:** 17:37| יציאת השבת: 18:39 | לר"ת: 19:11 |

 העלון טעון גניזה
 העלון מופץ לזיכוי הרבים
 נא לא לקראו באמצע התפילה וקריאת התורה!
 עורך העלון: יצחק דוד כץ | לתגובות: 052-895-7221