

קנין כ"ה

"המכיר את מקומו"

פתח דבר:

במדרש שמואל העיר, שכל הקנינים המוזכרים במשנה עד "המכיר את מקומו" הם עם האות ב"ית בראשיהם, כגון בתلمוד, בשמיות האוזן, בעריכת שפטים, בבנית הלב, וכן הלאה. הקנין הראשון שמתחל עמו האות ה' הוא "המכיר את מקומו". דקדוק זה בא לרמז לנו, שקנין זה אינו מצוי אצל הכלל, אלא באחד בעיר ושנים במשפחה, ולכן השלם במידה זו זכה להתייחדות - "המכיר את מקומו".

מתוך ההבנה הנכונה של מהות ה"מכיר את מקומו" יعلו בידינו כמה נקודות, ואף הוראות מעשיות רבות, כי ה"מקום" אותו علينا להכיר פנימם רבות לו. נשתדל להעלות את הדברים עלי גילוון בעזרת הש"ת.

הפתח הראשון - שידיע האיש העובד ערך עצמו

רבינו יונה זצ"ל פותח את ספרו שערי העבודה בזה הלשון: "הפתח הראשון הוא שידיע האיש העובד, ערך עצמו, ויכיר מעלהו ומעלת אבותיו, וגודלתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא יתברך... ואם חילתה וחס לא יכיר מעלהו ומעלת אבותיו, נקל יהיה בעיניו ללבת בדרכיו הפריצים...".

למדנו מדבריו את גודל הנחיצות לאיש העבודה להכיר את מקומו ומעלותו,

כى על ידי שמכיר מקומו וחשיבותו, כל הנהגתו משתנה מן הקצה אל הקצה, והוא מסוגל לנצל את כוחותיו כראוי.

"רבים חללים הפללה, ועצומים כל הרוגיה"

יש להוסיף: חשוב עד למאוד שככל אחד יכיר את עצמו ואת כוחותיו באופן המדויק ביותר, וכך יסיק מה מוטל עליו לעשות. מפני שהירות רבה רובצת על האדם בעשיותו לא להפחית ולא להוסיף מעבר למאה שראוי לו! וכן יש להזכיר מדברי הגמרא במסכת סוטה (דף כב): "א"ר אבהו אמר רב הונא אמר רב: מי דכתיב (משלי ז, כ) - כי רבים חללים הפללה ועצומים כל הרוגיה", כי רבים חללים הפללה - זה תח' שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים כל הרוגיה - זה תח' שלא הגיע להוראה ואיןו מורה".

מבואר מדברי הגמרא שעל כל אחד ואחד להכיר את מקומו ואת כוחותיו ועל פיהם לעבוד את הקב"ה.ומי שאין שם אל לבו להכיר את עצמו ותוכנותיו כראוי, ואיןו מתאים את דרך העבודה שלו לפיהם, בין אם כתוצאה לכך הוא מוסיף בעשיותו, ובין אם מפחית ממנו, בשני המקרים הוא מחתיא את המטרה!

מדוע הקב"ה בוכה על העוסק בתורה אף שאינו יכול לעסוק בה?
 הדברים אמרים לא רק בלימוד והוראה, אלא גם בשאר עניינים, וכదאיתא בגמרה במסכת חגיגה (דף ה): "תנו רבנן: שלשה הקדוש ברוך הוא בוכה עליו בכל יום: על שאפשר לעסוק בתורה ואיןו עוסק, ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועובד, ועל פרנס המתגאה על הצבור".

והקשה מההרש"א צ"ל בחידושי אגדות שם: יש להבין מדוע בוכה הקב"ה על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ובכל זאת עוסק, אדרבה לכוארה הרי גורם הוא נחת רוח לאביו שבשמיים ?

וביארanza רבי שלום שבדרון צ"ל בספרו לב שלום (פרק ו'יש) בשם אביו צ"ל: על כל אדם להבחין בכוחותיו ובסכנותיו, ועל פיהם

קנין כ"ה ט"ו "המזכיר את מקומו"

לעבוד את הש"ת. דרך משל: מי שיש לו על כתפיו ראש המתאים לעיון ולחדר חידושי תורה, והינו עוסק כל היום בבקיאות, ברור שהוא מבלה לרייך את שנותיו. וכן על זה הדרך כל אחד ואחד לפי מצבו באשר הוא. על אלו שאינם יודעים להתאים את לימודם לפי תוכנותיהם אמרו חז"ל: "מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועובד, הקב"ה בוכה עליו".

נוסיף בזה את דברי הגמרא במסכת כתובות (דף קג) המספרת שרביינו הקדוש לפניו פטירתו מינה את רבי חנינא בר חמא לראש הישיבה, שאללה הגמרא מדוע לא מינה את רבי חייא קרובי? ותרצה הגמara שמאחר שרבי חייא היה עוסק במצבות סבר רבינו שאין לבטל מזה.

ויש לשאול הרי ודאי שהתקיד של ראש ישיבה המרביע תורה לעדרים נשגב יותר מעסיק במצבות ואם כן למה לא מינה רבינו הקדוש את רבי חייא? ובהכרח למದנו מכך יסוד גדול, מי שਮוכשר להקים ישיבות ומוסדות תורה וכדומה ובמקום להשקיע את כל אונו בכך הוא יושב ולומד כל היום רק עבור עצמו, הקב"ה בוכה עליו כי אין הוא עושה את הנדרש ממנו.

על כל אדם מוטל למלא את תפקיד!

מסופר שבليل כיפור אחד בתום התפילה, רבינו הגאון רבי חיים מביריסק זצ"ל ישב ועסק בתלמודו, בבית הכנסת נשאר גם אחד מעשيري העיירה הוא קרא תהילים ועסק בתורה, ניכר היה שכונתו להיות עיר כל הלילה.

משהבחן בו רבינו הגר"ח זצ"ל, פנה אליו ואמר לו: עליך ללקת לישון בכדי שתצבור כוחות לתפילות של מהרת היום, אותו אדם ענה למרן הגר"ח זצ"ל הללו אני עוסק בתורה ובתפילה... לשמע טענתו צעק עליו הגר"ח זצ"ל ו אמר לו: מה שהinic עשה אינו קיים מצוה אלא מדובר בעצת היוצר!

הגר"ח זצ"ל פירש לו משנתו דרך משל: ידוע כי בצבא קיימים מגוון חילות ותפקידים - חיל אויר, חיל הים, חיל תותחנים, רופאים, טבחים וכו'. נקל לשער מה יקרה אם חיל הנמנה על חיל האויר יחליט על דעת עצמו

להctrף לפולגה בחיל היבשה, הרי ברור שאמ' יקרה אסון בעקבות כך הוא בבחינת שופך דמים.

אין זאת אלא שעל כל אחד לעשות את מה ראוי לו ומתאים עבورو, ושינוי התפקידים גורם לאנדראטומסיה בכל המערכת.

אמר לו הגרא"ח זצ"ל: מתקיד לתרום לצדקה ולהחזיק תורה באמצעות תמייה בתלמידי חכמים, על כן לך לישון כדי שלמחר בעית מכירת המצוות תתרום בעין יפה ובנפש חפצה, השינה שלך חשובה יותר מאשר שתלמיד עכשו ותהיה עייף ללא מצב רוח לתלמוד תורה ולצרכי ציבור!

הוא אשר דברנו, שעל כל אחד להכיר את מקומו, ועל כן דא אמרינן שהקב"ה בוכה על מי שאינו יכול ולמרות זאת עוסק בתורה.

"בית הקברות לאנשים חיים"

ידעו הסיפור, ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי יצחק שר זצ"ל ביקר ב ביתו של הסבא מסלבודקה זצ"ל, פנה אליו הסבא זצ"ל ואמר לו: תסתכל דרך החלון ותראה מולך בית קברות גדול.

רבי יצחק שר זצ"ל הביט, ופליאה מלאה מילאה את לבו, הרי אין שם שום בית קברות, אלא רחוב סוער מלא באנשים נפרש מול עניינו, כל אחד ממהר לדרכו, ובמקום המולה רבתיה.

הסביר לו הסבא זצ"ל את כוונתו, וכך אמר לו: ראה את האדם הזה, תוק שהצבי על דמותו מן ההמון, הוא ברוך כי שרוונות מצוינים, היה לו פוטנציאלי להיות ראש ישיבה גדול, אבל הוא לא הכיר את מקומו ואת כוחותיו, ולכן העדי להיות רופא שניים, דעתך טעני רואה מעליו בעניין רוחני שלט בנוסח הבא: "פ"ג (פה נתמן) ראש הישיבה פלוני". הבט נא על האדם הזה מהעבר השני של הרחוב, הוא בעל לב טוב ויש בו רגש נפלא, אין מתאים ממנו להיות משגיח בישיבה להדריך בחורים בעבודת ה', אבל הוא בחר להפוך לזרם. במצבה שלו כתוב: "פ"ג המשגיח הגדלן". וכן על זה הדרך הראה לו כמה וכמה אנשים, המכנה המשותף לכלם: לו היו

קנין כ"ה ט"ו "מכיר את מקומו"

מנצלים את כישרונותיהם וכוחותיהם, עולם התורה והיהדות היה מתעשר ומשתבח מהם. וכי עדין אין רואה "בית קברות גדול"?!
זהו יסוד מוסד, כל אחד באשר הוא מוכרא להכיר את כוחותיו ועליו לחשוב כיצד ניתן להוציא אותם לפועל, רק כאשר ההכרה בזו היא ברורה ובהירה, אפשר להגיע למיצוי היכולות.

"שיתברר אצל האדם מהו חובתו בעולם"

הרמץ"ל מצא עניין זה בפתח ספרו "מסילת ישרים" בכמה מילים: "יסוד החסידות ושורש העבודה התמיימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולם". דהיינו - על כל אחד ואחד חובה מוטלת לבורר מהו סוד תפkickו בעולם, ולא ראי אדם זה כראי זה כי אין דעתה השותה, ואי לך לכל אחד תפkick ייחודי רק לו בעולם.

ברור אפוא שהדבר מتاحפשר רק במידה ומכיר את מקומו, את כוחותיו, וכן תtabאר לו מהות חובתו בעולם.

אסור לאדם לשכוח את עצמו!

המשגיח הגאון רבינו שלמה ולבה זצ"ל פירש את הקנין של "מכיר את מקומו" באופן אחר: ניקח לדוגמא אדם בעל משרה תורנית כגון - ראש ישיבה, משגיח וכדומה, מרוב הטראות שיש לו מתוקף תפkickו הוא עלול להזניח את העבודה "עם עצמו".

אך מחובתו של כל אדם ש"אסור לו לשכוח את עצמו", וסיים שם המשגיח זצ"ל בהוראה למעשה כיצד ניתן ליחס את האמור למורות הקוצשי שבדבר, זו: "במעט ברור לישמי שאינו רגיל ללמידה מוסר בקביעות, אינו יודע בכלל מה העבודה של "מכיר את מקומו". אבל אם לומד מוסר יודע כמה זה קשה להכיר את מקומו בדיק, לא יותר אבל גם לא פחות".

כבוד מדומה - סכנה לרוחניות

יתירה מזאת: אדם שאינו בבחינת "מכיר את מקומו", כל עלייתו בתורה וברוחניות נמצאת בסכנה עצומה וمتמדת, והנפילה שלו די בטוחה!

לדוגמא: כאשר ישבחו אותו בני אדם על גודל מעלהו ויתנו לו כבוד מודמה, יתבלבל ולא יכיר את מקומו האמתי, כאשר יחשוב וישתכנע שהכבד אכן ראוי לו, בו ברגע כבר החלטה הנפילה שלו, ואין ספק כי אדם זה כבר לא יוכל יותר לניצול מלאו כוחותיו!

ביאור הדברים: בדרך כלל אדם שהציבור מכבד אותו יותר מאשר מה שהוא, כדוגמת דרשן שדרשותיו נפלאות ומלחיות, אותו כבוד יגרום לו בסופו של דבר שייתרשל בחרותו ועובדתו, כי יצרו ישייאנו לחשב הנה "כבר הגעתו לסוף הדרך", מדוע הנסי צrik "לשבור את הראש" בהבנת הקוצאות או השב שמעתתא, ולהשקייע מאמץ הבנתן של סוגיות מסווכות. נמצא אףוא שבאותו רגע שכולם עומדים לפניו ומכבדים אותו על שהוא דרשן מופלא, יש לדעת שהחל תהליך של הרס ת"ח!!!

לדבוננו התופעה שהזכירנו שכיחה מאוד, כאשר מכבדים תלמידי חכמים צעירים - עומדים לפניהם, מנשקים להם את היד, ומבקשים מהם "ברכות"... יש לדעת שסכנה עצומה רוכצת להמשך שקידתו בתורה של האדם נשוא הכבוד.

כמובן שאין זה פוטר את הציבור מחובתו לכבד ת"ח כראוי ואף יותר מכך, אך מיידך מה רבה ההזירות של אותו תלמיד חכם לשומר את רוחו ונפשו לבב ילכד בעצת היצר.

ונביא כמה מקורות לכך:

במקום שבעל תשובה עומדים - אין צדיקים "גמורים" יבולים לעמוד

איתא בגמרה במסכת ברכות (דף לד): "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים قولן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים - עין לא ראתה אלהים זולתן". ופליגא רבי אבاهו, דאמר רבי אבاهו: **במקום שבעל תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים**, שנאמר: (ישעיה נ, יט) "שלום שלום לרחוק ולקרוב".

קנין כ"ה ט"ו "המכיר את מקומו"

התמייהה עולה מآلיה, איך יתכן הדבר שבעל עבירה שעשו אומנם תשובה, יעדמו בדרגה נعلاה יותר מצדיקים גמורים?

ותירץ על כך בדרך צחות בספר בני חיל (קנין כה): רק צדיקים "גמורים" אינם עומדים במקום הבעל תשובה, אבל צדיק "רגיל" שאינו "גמר" בודאי שהוא גדול יותר מבועל תשובה. דהיינו, הצדיק "גמר" חשוב לעצמו שכבר הגיע אל המנוחה והנחלה ואין הוא צריך להשكيיע מעما נספה, הרי שכן נעצרה צמיחתו, מה שאינו כן בעלי תשובה שיודיעים הם نفس בהםם ואת עברם, וחיים הם תמיד בתחוות חוסר בעבודת ה', על כן תמיד יש בלבם הצימאון להתעלות מעלה מעלה, נמצא שכלי ימיהם בעלייה מתמדת, אבל הצדיק "רגיל" שאינו שבע מצדקתו והוא שואף לעלות עוד ועוד, בודאי שהוא בדרגה רמה יותר מאשר בעלי תשובה.

זהו יסוד ההצלחה, לחיות בתחששה "עוד לא הגעת אל המטרה", כך המאמץ יבוא מאליו, וכך אפשר לגודל בתורה!

"כִּי נָעַר יִשְׂרָאֵל וְאֶחֱבָּהוּ"

כתוב בתורה (שמות כה, יח): "וְעַשֵּׂית שְׁנִים כֻּרְבוֹת זָהָב מִקְשָׁה תְּעַשָּׂה אֹתָם מְשֻׁנִּים קָצֹת הַכְּפֹרוֹת". ובבעל הטורים על אתר מוסף זהה דברים: "כִּי נָעַר יִשְׂרָאֵל וְאֶחֱבָּהוּ".

יש להבין מה מעלה טמונה ב"נעַר" עד שמנני תוכנה זו אהוב הקב"ה את כל ישראל, וכי את ה"תינוק" או את ה"זקן" הוא אינו אהוב?

ונראה לפרש זה, שתקופת הנערות מתאפיינת בביוקש ושאיפה - להמשיך הלאה, להתקדם, ולהצליח. הוא מה שرمזה תורה בפרשת הכרובים: כדי שנוכל להשיג גדלות בתורה צריך לאמץ את הנהגת הנער, דהיינו לחזור תמיד לעלות עוד ועוד, ולכון על הארון המסמל את התורה היו כרוביים עם פניו נער, למדך שללモות בתורה ניתן להשיג רק על ידי בחינת נער, כמו שכתוב אצל יהושע: (שמות לג, יא): "יְהוֹשֻׁעַ בֶּן נֹן נָעַר לֹא יִמְשֹׁךְ מִתּוֹךְ הַאֲهָלָה".

וכן מרמז בפסוק בפרשת מקץ: (בראשית מד, יב): "וַיַּחֲפֹשֵׁ בְּגָדוֹל הַחָל

ובקען כלה וימצא הגביע באמתחת בנימיון". כולם: "בגדול החל" דהינו בהיותו כבר אדם גדול עדין מרגיש את עצמו שהוא "החל" - מתחילה וחסר לו עוד רשות, אזי הוא שואף ומתאמץ לגדול יותר וזהו סימן לגדלות אמיתית, אבל ו"בקען כלה" דהינו שאדם קטן מרגיש שהשלים את עצמו וכבר "כלה", ואינו צריך להתעלות יותר, אכן זהו סימן מובהק לקטנות!

"המזכיר את מקומו" - עולם הבא

במדרש שמואל כתוב לבאר קניין זה של מכיר את מקומו ז"ל: "ורמזו בזה שלעולם יכיר האדם את מקומו האמתי, כי בזה העולם אין זה מקום, כי הוא גור בארץ כגר תושב על גבי האדמה".

כאשר אדם חי עם המחשבה שהעולם הזה הוא זמני ארעי וחולף, ואיינו משמש אלא כפרוזדור וכאמצעי להגעה לעולם הבא שהוא עיקר התכלית, אזי ינצל את זמנו לעשות את תפקידו בעולם כיאות ולא ישם לב לכל הדברים המפּריעים.

בעולם הזה אני אורך...

כיווץ בזה מסופר על רבינו החפץ חיים זצ"ל (עי' בספר ח"ח - חייו ופעלו): גביר ידוע מאנגליה ביקר בביתו, למראה הריהוט הדל והעניות שזעקה אליו מכל פינה, אכזבה גדולה מילאה אותו. הוא פנה אל החפץ חיים זצ"ל וסח בפניו את אשר בלבו, איך יתכןשמי ששמו הולך לפניו מסוף העולם ועד קצחו איינו מתגורר בארכון גדול המרווח בכל הלוקסוס והפאר המודרני? כתשובה שאל אותו החפץ חיים זצ"ל: ואיפה הרהיטים שלך אדון? ענהו הגביר, אני רק אורך לזמן במקום, אין לי צורך ברהיטים. ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, ענה לו רבינו החפץ חיים זצ"ל, בעולם הזה איini אלא אורח חולף ומזדמן, דירת הקבע שלי עם כל הציוד והרהיטים הם בעולם הבא...

מי שמכיר ש"מקומו" בעוה"ב יכול לעלות בתורה!

ובאמת המתבונן בזה יעלה בידו מוסר השכל לאmittה של תורה: מי שנוסף ברכבת או במטרס למשך כמה שעות איינו מקפיד כל כך על מקום

תלא

קנין כ"ה ט"ו "המכיר את מקומו"

מושבו או על האוכל המוגש לו שייהי בתכילת השלומות, משום שמדובר במצב זמני וחולף, והגמ' שהתנאים אינם נוחים לו הוא מעדיף לשבול את המצב בידועו שהטבל הוא בר חלו.

כך מי שמכיר את מקומו ומוסרשת לבו ההכרה שהעולם הזה הוא אינו המקום האמתי, אלא הוא בבחינת "כziech נובל וכען כלה", אף שמדוברים לו הפרעות וטרדות הם לא יפריעו מעבדתו כי יודע לבו שעיקר מקום השכר הוא בעולם הבא.

וכעין זה כתב בספר כnf רננים בשם בעל העקידה צ"ל: "מי חי עם ההכרה שהוא גר בארץ נכריה" זוכה ומגלים לו סודות התורה!

וראיתי שمبיאים את לשון הזוהר הקדוש שכTAB: "ازיל איניש בהאי עולם וחשייב דidleה הוא לדרי דרי", כלומר: אפילו אדם יודע בתוך תוכו שהעולם הזה הוא ארעי בכל זאת אינו מתנהג כפי שנגזר מדעה זו, אלא כל הנוגותיו, פעולותיו, ומחשבותיו, הם כאילו הוא עומד לחיות בעולם הזה חיים נצחים.

הרי לנו עוד ענף של "המכיר את מקומו"!

בספר מתנת חיים מנה עוד כמה עניינים הכלולים ב"המכיר את מקומו", ע"ש בארכיות, אנו נביא את תמצית דבריו ונוסף עליהם נוף.

המכיר את מקומו - מבדיל עצמו מאומות העולם

בכל מוצאי שבת אנו מברכים "הבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך ובין ישראל לעמים".

וכמו שמבינים אנו בפשיטות שהאור והחשך הם שני בריונות שונות מן הקרה לקרה, כך צרייכים אנו להבין ולדעת שיש הבדל תהומי בין ישראל לגוים. וכך אמר הכתוב (ויקרא כ, כו) "זהייתם לי קדושים כי קדוש אני ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" ופרש"י צ"ל: אם אתם מובדים מהם הרי אתם שלוי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדןצר וחבריו.

تلב

תורה דיליה

מכאן נובע החיוב להימנע מלילך בחוקות הגויים, במלבושיםם, ובדרכם אכילהם, ובאופן שהם נופשים, או בסגנון השירים שהם שומעים, וכיוצא בזה. כל זאת מפני שעליינו להיבטל מהם בכל מכל כל, זה גם ענף של "המכיר את מקומו".

ועוד כי הרי זה היותם של כל ישראל שלא מתערבים עם הגויים, ומובה במדרש רבה (פ' מצוה לו, א) על הפסוק (ירמיה יא, טז) "זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמק": מה ראה ירמיה למשול ישראלי צוית? אלא כל המשקין מתערבים זה זהה והשמן אינו מתערב אלא עומד, כך ישראל אינם מתערבים עם העובדי כוכבים.

ובמדרש רבה (פ' נשא י, א) כתוב: כמה דתימה (ויקרא כ, כו) "ויאבדיל אתכם מן העמים להיות לי": אמר רבי לוי כל מעשייהם של ישראל מובדים מן אומות העולם, בחירותן, ובזריעתן, בקצירתן, בעمرן, בדישותן, בגרניהם, ביקביהם, ובתגלחתם, ובמנינם.

וזהו עיקר המעלה של כל ישראל, כמו שכתוב (במדבר כג, ט) "הן עם לבוד ישכון ובגוים לא יתחשב".

ההבדל התהומי בין גוי ליהודי

וידועים דברי רבינו יהודה הלוי זצ"ל בספר הכוורי (סוף מאמר החמישי):
 בשם שיש ד' חילוקים בבריהה - חי דומם צומח מדבר, כמו כן יש מדרגה חמישית והיא "יהודי", דהיינו, כמו שאנו מבינים שיש הבדל מהותי בין דבר דומם כגון אבן לבין צומח או חי וכל שכן לדבר כי הם שני בריות שונות לחלווטין ואי אפשר לדמותם בשום פנים ואופן, כך בדיקת המרחק התהומי שיש בין גוי ליהודי.

בוא וראה עד היכן הדברים מגיעים, שהחמתם סופר זצ"ל בתשובתו
 (אבן העוז ח"ב סי' סא) כותב שככל מערכת גופו של בן ישראל שונה לחלווטין
 מזו של גוי, ועל כן אין להביא ראייה מדברי הרופאים המבוססים על ידע
 והכרת גופות הגויים, בכדי לפסק הלכה בעניינים של יהודים!...

קנין כ"ה ט"ו "המזכיר את מקומו"

ידוע שראו פעם את ריבינו החפץ חיים זצ"ל שקדום שבירך ברכבת "שלא עשני גוי" המתין בשתייה כעשורDKות, ואחר כך ביאר את הנהגתו באומרו: בדרכי את עצמי היטב, אם אין בי שום נקודה של גוי! ורק אחר כך ברכתי את הברכה.

דברים נוראים מהמשגיח רבי ירוחם ממיר זצ"ל

כדי להביא כאן מדברי המשגיח רבי ירוחם ממיר זצ"ל (דחו"מ ח"ב מאמר פט) זהת"ד: כשהנסתכל במבט ההיסטורי, ונתבונן לראות על איזה עניינים הזיהירה התורה ביותר, ועל מה היה עיקר אזהרותו של משה ריבינו ע"ה, הנה כשנンドף בתורה דף על דף נראה, כי עיקר אזהרה הייתה, שלא יתערבו בגויים וילמדו מעשיהם.

והנה גם בדורותינו אנו, נראה שעיקר המשחית והמעכר את הכלל ישראלי אינו אלא היצר הרע זה של "ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם" (תהלים קו, לה).

כשנביט על מצב הכלל הלא נורא וairoם. מאיין באו להכלל ישראל התורות השונות למיניהם של מפלגות הצעירים אם לא מהיצר הרע זו? הרי מבהיל מאד, מאיין זה בא להכלל ישראל בדברים כוגון משחיק ה"פוטבעל" או "הכח", איזה שייכות זה עם ישראל? בשלמא אצל הגויים אין זה חדש, دقשנסתכל בההיסטוריה שלהם, אצלם כמעט שלא נשנה כלל הצורה, כי הלא היה זה אצלם מוקדם, כמו משחיק האיצטדיון ומשחיק השורדים וכדומה, אבל מאיין זה לכלל ישראל? אין זה כי אם "ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם".

ההבדל בין "חוקים" ל"משפטים"

יפה אמר הסבא זצ"ל (חו"מ ח"א מאמר קכא) "ובחווקותיהם לא תלכו" (ויקרא יח, ג), כי יש משפטיים ויש חוקים, משפטיים הם דברים שיש להם טעם, וחוקים הם דברים بلا טעם ורק בגזירה וחוקה, ואמר כי ב"משפטים" אם עושיםם כמעשייהם יש בזה עוד איזה הצדקה, מילתא בטума, אבל לעשנות כתועבותיהם בדברים שאין להם אף טעם ורק גזירות וחוקים שלהם, בגזירת מלך, זה נורא מאד!

והנה רואים אנו שעתה נעשה אצלם לחוק שבסכיס העליון משימים מטפחת אדומה, זהה ללא טעם כלל, וכל העולם מחקם את זה. ולדעתי בשאנו רואים בתורה אזהרה "כਮעה ארץ מצרים לא תעשו וכמעה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו", אני שומע מזה אזהרה שלא יהיה אצלכם "פוטבעל" וכדומה. שלא תעשו כמעה הגויים. עכת"ד.

ומה לנו להוסיף על זה, ודין בהערה זו.

המובدل מן העמים - יינצל מהబלי משיח

המשגיח רבי נתן וואקטפויגל זצ"ל היה אומר (עי' לקט רשימות חנוכה עמ' מא) שיש בידו קבלה איש מפני איש מרבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל שבמלחמה الأخيرة שתתרחש קודם בית המשיח, כל ה"ערלהיכער אידן יינצלו" ומה זה ערלהיכער איד - מובدل מן העמים!

חשוב להזכיר, לא יינצלו רק מי שנמנה על ל"ז צדיקים, אלא כל מי שמובدل מחוקות העמים, ואין לו שייכות עם ה"תרבות" שלהם, עם העיתונים שלהם, או המוזיקה והספרים שלהם, והוא מנוטק מהם, אזי אומר עליו הקב"ה "אתה שלי!" והוא נמצא ברשות אחרת, ואין לסייעו אחרת שום שליטה עליו.

עוד סיפר המשגיח זצ"ל ששמע מראש הישיבה הగאון רבי אהרן קויטל זצ"ל שיש בידו קבלה מהחפץ חיים זצ"ל, שהמלחמה الأخيرة תהיה כבר אתחלתא דגאולה, וממי תהיה בן תורה אמיתי, המובدل ומנותק מן הגויים, לא תהיה עליו לצרים שום שליטה.

וכעין מה שמצוינו במקצת דם במצרים, שאף שיודי ומצרים שתו מאותו כוס, זה שתה דם, והשני שתה מים. כי לא תיתכן למציאות שום שליטה על יהודי שmobدل מן העמים.

המבהיר את מקומו - רוחש כבוד לדבריו רבותינו ז"ל

הגמר במסכת שבת (דף קיב:) אומרת: "אם ראשונים בני מלאכים אנו

קנין כ"ה ט"ו "המכיר את מקומו"

בנֵי אֲנָשִׁים, וְאֶם רַאשׁוֹנִים בְּנֵי אֲנָשִׁים אָנוּ כְּחַמּוֹרִים, וְלֹא כְּחַמּוֹרָוּ שֶׁל רַבִּי פְּנַחַס בֶּן יַעֲיר אֶלָּא כְּשֶׁар חַמּוֹרִים".

וראה במסכת עירובין (דף גג): "אמר רבי יוחנן: ליבם של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלא נקב מחת סידקה".
הרי לנו מהו ההבדל התהומי הפרוש בין דורות הראשונים לדורות האחרונים, וכ"ז בן בנו של ק"ז לדור יתום כשלנו.

עלינו לשנן זאת לעצמנו, בכדי שנחשיב ונוקיר את דברי רבותינו הראשונים, וניזהר עד למאוד לא להתבטא כלפים בnimת זלזול, כמו היינו חכמים כמוותם ח"ז.

ניתן לראות הנהגה זו אצל גדולי כל הדורות, הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל כאשר הוא מנסה על דבריו הפני יהושע זצ"ל הוא מקדים "עפר אני תחת כפות רגליו". וכי לנו גדול מהגרעך"א זצ"ל. ויעוין בשו"ת (קמא סימן נה) כמה הצעיר אותו גאון וצדיק זצ"ל על דבריו נגד רבותינו הראשונים. ואחרי שכותב לשואל דברי תוכחה בעניין, הוא מסיים מכתבו זהה"ל: "זה יהיה אם יקח אמרי ויצפנס בלבו לעד ולמשמרת, אז אחთום עצמי אהבו ומכבדו..."

"זה לא שייך אליו, זה שייך לגודלי הדור"

ובספר פניני רבינו הקהילות יעקב מסופר שכאשר היו שואלים את הסטיפלער זצ"ל בענייני הלכה היה נהוג לומר "זה לא שייך אליו, זה שייך לגודלי הדור".

ומן המפורסמות שהרבה מגודלי ישראל, כשהיו נשאלים בדבר הלכה, שלחו את השואלים למורה הוראה מובהק או לחכם הבקי באותו תחום שנשאלו ולא נהגו למהר להשיב.

מכאן שעילינו לדקדק את מי צריכים לשאול כל דבר, ומайдך אנו קטני הקומה אל לנו לקפוץ כהדיות להשיב ולהורות בכל שאלה הלכתית העולה על השולחן, שהרי כוח ההוראה אינו מסור לכל.

כל זה נכלל ב"המכיר את מקומו"!

המכיר את מקומו - מי שהגיע להוראה

אך ראוי להזכיר שוגם צריך להכיר את מקומו כאשר בא לכל הוראה, כי לעיתים הוא הגבר אשר צריך לפסוק ההלכה או להדריך את הרבים, ולעומלה יחשב אם באותה העת יפנה את השואל לכתובות אחרת, בו בזמן שהוא מוכשר לענות.

וכבר אמרו חז"ל (אבות פ"ב מ"ה) "במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש".

ראוי להזכיר את דברי הגמara במסכת ע"ז (דף יט:) על הפסוק (משל כי, ז) "עצומים כל הרוגיה" - זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה! ועל כן מי שהוא בר הכى לפסוק הלות, מחויב הוא להכיר את מקומו ולהורות לעם המעשה אשר יעשן.

ונביא בזה סיפור נפלא על הגאון רבי משה פינשטיין צ"ל, ממנו קיבל המחבר ההלכה למעשה בנקודת הוו:

על מה חשב הגאון רבי משה צ"ל לפני השתלת הקוצב?

הדבר אירע אחרי שעבר בעל האגרות משה צ"ל התקף לב, הרופאים הציעו לשוטול בגופו קוצב לב, הם הסבירו לו את חשיבות וחשיבות העניין. ביקש מהם רבי משה צ"ל זמן מה כדי לחשב על זה, לאחר שחשב וشكل בעניין הסcisים שיבצעו בו את ההשתלה.

בני ביתו שאלווה ברוב פלייתם, מה לו לחשב על זה, הרי אין הוא יודע ובקי בתורת הרפואה, ועליו לסמן ולתת אימון ברופאים?

ענה להם הגאון רבי משה צ"ל: הרי כולם מצפים לביאת משיח צדקנו שיבוא ב מהרה בימינו, ואחרי ביאתו יבנה בית המקדש ותהייה לנו פעם נוספת סנהדרין גדולה, ואני ספק שאני אזכה להיות מחכמי הסנהדרין!
אלא שחז"ל אמרו שבעל מום פסול מלכה בסנהדרין, ואם כן רציתי לעיין על פי ההלכה בשאלת זו, האם כאשר יש בגופי קוצב לב הדבר הופך אותי

קנין כ"ה ט"ו "המזכיר את מקומו"

לבעל מום? רק לאחר שהגעתי למסקנה מתוך בירור ההלכה לעומקה, שהקוצב המושתל לא יחשיב אותו כבעל מום, הסכמתי לביצוע הניתוח!!!

מתי מסר את נפשו רבינו הש"ך זצ"ל?

ויש להביא מעשה מופלא ביותר בעניין זה, והנני מעתקו מילה במילה מהספר אהל משה (המקדש והಗלות פרק נב), וז"ל:

בספר "דרך עז החיים" להרמח"ל זצ"ל כתוב: הנה ממאמרים אלו תבין ותשכל בשכלך הצעיר, כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה, כי אין לך דבר המחליש כה הסיטה אחרת כי אם עסוק התורה.

כמו שהוגד לנו, שבימי המנוח החסיד המקובל הגדול הרב רבי שמשון אסטריפאלי זצ"ל, כשהייתה הגזירה רח"ל בשנת ת"ח, השביע הרב הנ"ל את הסט"א ושאל אותה: על מה ולמה את מקטרגת על עמנו יותר מכל האומות? והשיבה לו: יתבטלו מכם שלושה דברים אלו ואחרוז מקטרגוי, ואלו הם: שבת, ומילה, ותורה. מיד השיב לה הרב הנ"ל זצ"ל, יאבדו הם כהנה וככהנה ולא תנתבען אותן אחת מהתורתנו הקדושה, חילאה.

שמעתי בשם הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שיש המשך למעשה הנ"ל. והוא, שלאחר שדיבר עם הסיטה אחרת, עשה המקובל הגדול רב שמשון זצ"ל "שאילת חלום" על מנת שייגלו לו משמעים מה עלייו לעשות ב כדי להביא להצלת עמנו מן הגזירות הנוראות של ת"ח ות"ט.

ואכן, קיבל מן השם תשובה לשאלת החלום, וכך נענה: "אם שנים מגודלי הדור יסכימו למסורת עצם ולהחזיר את נשמתם להקב"ה קודם זמנה (בבחינת "מיתת צדיקים מכפרת" עי' יומא מב) תנתבען הגזירה".

רבי שמשון זצ"ל אמר אז לעצמו שהוא מוכן לדבר זה (שידע בעצמו שהוא אחד מגודלי הדור), וניגש אל רבינו הש"ך זצ"ל (הגדולי הדור באותה תקופה) וביקש ממנו להיות מוכן למסורת נפשו להיות נפטר מן העולם קודם זמנו, ועל ידי כך תנתבען הגזירה.

ענה בעל הש"ך זצ"ל לרבי שמשון זצ"ל שצורך הוא לחשוב בעניין, והבטיח לו תשובה תוך יומיים. כשהעבورو יומיים, אמר הש"ך זצ"ל לרבי שמשון זצ"ל שמדובר להיות שותף עמו בדבר זה... אבל בתנאי שיתן לו שוב אריכת זמן של ג' חודשים!

וכשהשאלו רבי שמשון זצ"ל לרביינו הש"ך זצ"ל על פשר הדבר, כי הלא כל יום קללה מרובה מחייבתה בהריגות ורציחות, רדייפות וגולויות, ולמה להמתין זמן כה ארוך במצב כזה שבכל יום נרצחו מאות מאחינו ר"ל?

ענה הש"ך זצ"ל לרבי שמשון זצ"ל בזה"ל: "צורך אני לעוד ג' חודשים כדי לגמור כתיבת פירושי, הש"ך, הינו פירוש הש"ך על השו"ע. כשהעבورو ג' חודשים גמר הש"ך זצ"ל לכתוב את פירושו על השו"ע, ונפטרו רבי שמשון זצ"ל והש"ך זצ"ל מן העולם, וגזרות ת"ח ות"ט בטלו.

דרך אגב יש להביא מה שהקשה הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, איך מבינים הנהגת הש"ך זצ"ל ליתן רשות לעוד ג' חודשים רציחות ורדיפות שאין להעלות על הכתב, והכל רק כדי לאפשר לו להעלות על הכתב עוד כמה חידושים וביאורים, הלא זה ש"ך שמאוד קשה להבינו?!

והשיב בעל "אבן האזל" זצ"ל, שבבעל כרחך צרייך לומר שסבירא לייה להש"ך זצ"ל, שהסיכויים לקיומו של כלל ישראל בלי גזירות ת"ח ות"ט, אבל גם בלי פירוש הש"ך על השו"ע, הם גורועים פי כמה מאשר אילו ימשכו גזירות ת"ח ות"ט אבל עם פירוש הש"ך! עכ"ל.

המעשה הנ"ל נפלא מכמה בחינות, ולענינו - מדהים לראות כיצד שני הגדולים זצ"ל ידעו להכיר את מקומם, שהם נחברים מגוזלי הדור, וכן ידע בעל הש"ך זצ"ל שהיבورو הכרחי לקיומו של כלל ישראל!

זהו "המכיר את מקומו"!

המכיר את מקומו - "בן תורה" צרייך להכיר מעלהתו!

نبיא הוראה כללית לכל בן תורה: איזהו המכיר את מקומו? העוסק

תלט קניין כ"ה ט"ו "המזכיר את מקומו"

בתורה צריך לדעת שהוא עוסק בקדש הקדשים ובגלו העולם כלו מתקיים, ובזכותו יורד שפע של ברכה לכל כל ישראל. כי עליו להזכיר את מעלהו הגדולה, ולהחשיב זאת יותר מכל דבר אחר!

ולא כאותם לומדי תורה שכשר נשאלים: بما אתה מתעסך? מה אתה עושה? עוננים הם: כלום, אני רק לומד! זהה טעות עצומה להרגיש שהוא עושה "כלום" רק לומד...

מסופר על ראש הישיבה הגאון רבי אהרן קופלר זצ"ל: בחור אחד שאביו נפטר בבית עולמו, בא אל ראש הישיבה זצ"ל ואמר לו שהינו מוכחה לעזוב את הישיבה כי עליו לשאת בעול הפרנסת עברו משפחתו.

הגרא"א זצ"ל אמר לו: תאמיר לאמך שהיא עוסקת בצרפת, ענה הבוחרAMI אינה יכולה מפני שהיא עסוקה בעניין מסוימים. שיעזר האח, הצייר רבי אהרן זצ"ל, ענהו הבוחר, האח גם הוא עוסק בדבר אחר, וכן על זה הדרך כאשר נשאל שמא אנשים אחרים במשפחה יעזרו, תשובה הבוחר הייתה דומה.

ראש הישיבה זצ"ל צעק בקול "וכי אין בכל המשפחה שכן מישו שלא עושה כלום, רק אתה?!".

עלינו להזכיר ולהזכיר את מעמדנו, שהרי אנו בעלי העסוק החשוב והנשגב ביותר בעולם כולם - לימוד התורה הקדשה!

הזכיר את מקומו - יש לבחו מקום מתאים ללימוד התורה!
לסיום נעיר הערכה הנוגעת לבני דורנו: נתקלים אנו פעמים רבות בבחורים מחו"ל הולמים למקומות תורה - לישיבות הקדשות בארץ הקודש, הדבר כרוך במסירות הנפש משני הצדדים, בין של הבוחר עצמו ובין של משפחתו, הוא חוזר לביתו בעבר כמה שנים, ולמרות זאת נדמה כי ההצלחה היא ממנו והלאה, הלוא דבר הוא...

ייתכן מאד שהדבר נועץ בכך שאתם בחורים לא הכירו את מקומם,

תמ

תורה דיליה

והם הלכו לישיבה שאומנם שמה הlk לפניה אך היא לא התאימה לאופיים או לכישרונותיהם, ו"מקוםם" היה במקום אחר לחלווטין...

למדנו אפוא שknין זה של ה"מכיר את מקומו" הוא מפתח להצלחה בתורה, מה מאי עליינו להשקיע מחשבה בהתאמת ובהכרת ה"מקום" הרاوي לכל אחד ואחד מatanu, כך נזכה בעזرتו יתברך לעלות מעלה בתורה!

