

בפרשתנו זה בזה (בכתיבה לסירוגין) מפני שהם תהליך אחד, של שיבה הדרגתית של ישראל אל ה' ושל ה' אל ישראל. לכאורה, חלקו של ישראל בתהליך זה הוא התשובה - הרצון לארץ ישראל, וחלקו של ה' בתהליך זה הוא הגאולה - השיבה לארץ ישראל, אך החלוקה ביניהן איננה חד-משמעית. יש כאן תשובה שהיא גאולה, וגאולה שהיא תשובה, ה' משיב את ישראל ובזה גם ה' שב אל ישראל, יש כאן נישואין, לכן הפסוק האמצעי הוא מיזוג גמור של תשובה וגאולה. והבן והתבונן.

ג. עבודה מאהבה - בארץ ישראל

התורה כותבת "ומל ה' אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה'" רק בשיבה לארץ ישראל זוכים לאהבה מדוע? אלא, ידוע ההפרש בין עבודת ה' בחו"ל לעבודתו בא"י. כך לשון "השם משמואל" (וישלח, שנת תרע"ח): "ההפרש בין א"י לחו"ל, שבא"י העבודה באהבה ודביקות כענין שבת, ובחו"ל העבודה בסור מרע רוגז על עצמו וביטוש כחות נפשו להכניעם להקדושה על כרחם שלא בטובתם".

הזוהר הקדוש (במדבר קיח.) שואל סתירה בין הפסוקים "עבדו את ה' ביראה" (תהלים ב יא) לבין הפסוק "עבדו את ה' בשמחה" (שם ק ב). ומתרגם הזוהר, שבארץ ישראל צריכים לעבוד את ה' בשמחה, כמו שאמרו שם: "שְׂמַחו אֶת יְרוּשָׁלַם וְגִילוּ בָהּ כָּל אֲהֲבֶיהָ, שִׁישׁוּ אֶתְּהָ מְשׁוֹשׁ כָּל הַמְתַאֲבָלִים עָלֶיהָ. מְשׁוֹם שְׂחֻדָּהּ לֹא נִמְצְאָת אֲלָא בְזִמְן שִׁישְׁרָאֵל עוֹמְדִים בְּאֶרֶץ הַקְּדוּשָׁה, שְׁשֵׁם מִתְחַבְּרַת אֶשָׁה בְּבַעֲלָהּ [התעוררות האהבה העליונה - המחברת בין הקב"ה לכנסת ישראל], וְאִזּוּ זוֹהֵי שְׂמִיחַת הַכֹּל, הַשְׂמִיחָה שְׁלִמְעָלָה וְשְׁלִמְטָה".

יש לזה רמז נפלא בדברי יהושע בן נון, כאשר חינך לדור ראשון של באי הארץ: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם לאהבה את ה' אלוהיכם" (יהושע כג, יא וכן ביהושע כב, ה) ולא הזכיר יהושע מדת "יראה" כלל. זאת לעומת משה רבנו שהדגיש את היראה (דברים י, יב).

וכן נרמז בתורה כי ע"י מדת אהבת ה' זוכים אנו לרשת את הארץ, כמו שאמר משה (דברים יא, כב-כג) "כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת

וכו' לאהבה את ה' וכו' והוריש ה' את כל הגוים האלה מלפניכם וכו' ולא הוזכרה שם כלל מדת היראה. ודאי כי צריכים לשתייהן, אבל כאן מדובר, מה יש להדגיש. וכיון שקיימו "תשובה ראשונה" לבוא חזרה לארץ הקודש, יחזקם ה' באהבה זו. וגם יתקן את "לבב זרעך", כי כאמור ע"י עלייה לא"י מצילים את הצאצאים.

בכל הפרשיות בתורה מופיעה תמיד מידת היראה ורק אח"כ מידת אהבה כמו למשל (דברים י, יב): "וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מַה יְיָ אֱלֹהֶיךָ שְׂאֵל מֵעַמֶּךָ כִּי אִם לִירָאָה אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ לְלַכֵּת בְּכָל דַּרְכָיו וּלְאַהֲבָה אֹתוֹ וּלְעַבְדוֹ אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לִבְבְּךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ". בפרשה אחת בתורה מופיעה רק מידת אהבה, ולא פעם אחת אלא פעמים מוזכר רק אהבת ה', מדוע? זוהי פרשת נצבים פרשת הגאולה שלנו, שם התורה רוצה לשים דגש מיוחד מיוחד על מידת אהבה - עד שתחפץ, לעורר את האהבת הנישואין של ארץ ישראל.

קולות הגאולה מביאים לידי אהבה ושמחה בה, כנאמר (ישעיהו נב): "קול צפירה נשא קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון. פצחו רננו יחדו חרבות ירושלים כי נחם ה' עמו גאל ירושלים". שנזכה כולנו במהרה.

סיפורו של ספר

היה זה באמת מהעליון של יהודי רוסיה, הגיעו קבוצה של עוזרים שעדיין היו שומרי ג"מ, הם בקשו לגור בירושלים עיר הקודש, וכשלא שומרי הדיוט שם הם נאלצו איכואגם, חיפשו לגור בסיבוב ירושלים, כך הגיעו אמאלה אחוס, ישוב חרדי בערי יהודה, סמוך לירושלים, שומרי הדיוט בו צולג מאוד.

יש שהגיעו חיפשו ג"מ שימסור להם שיעורי גורה, כך הגיעו אכולא של הישוב והיקשו מהרה של הכולא אמסור להם שיעורים, הם רוצים שיעורים בכל נושא האכה אגדה גמ קבאה, הנה שידע עז כמה הם רחוקים מאלמוד קבאה, הציג להם אלמוד אג ספיו

ש' הנחמ"ל 'דרך ה'" בו יש גם הרהר קהלה בצורה קלה.

כשנחנו אג הספר דרך ה', הציע הרהר המשיר בספרי הנחמ"ל כך המשיכו לספר מסילת
 ישיר, הספר שהוא שולחן ערוך על האב ש' היהודי. כל דבר שהם אמרו נצו אדעג כיצד
 זוכים אקיים זאג האכה אמעשה. והנה גמיד שחיפשו דרכים אקנוג מעלה מסויימת
 בעבודת ה', שם אה הרהר, שגמיד אכל מעלה טובה, ענווה וצריצוג, גפילה וטהרה, שג
 ומועדים, **המפגח אכל דבר טוב, זה אהבי אג אהבג ה' האב.**

עם הזמן חשב הרהר אעצמו, הרי זה ממש 'אל גמנע טוב מעלויו', יהודים מחפשים אג
 הדרך אהגאלוג בעבודת ה', ובמקום אעבוד על הנקודה העיקרית שהיא אהבג ה',
 עובדים על הרהר דרכים מסביב ואג העיקר שוכחים.

כך מתוך השיעורים, נוצר **הספר הגדול 'שערי אהבה'** - הדרך אהשיג אג אהבג ה'
 בדורנו, דרכים נפלאות המתאימות אכל איש ואשה אהשיג אג המפגח הגדול אכל המעלות
 העולות בוג א-א, אהשיג אג הגענוג האמיתי בעה ובהא.

את הספר 'שערי אהבה' ניתן להשיג בכל רחבי הארץ.
 לשמיעת המוקד הקרוב לביתך ניתן להתקשר לטלמסר:

079-5420-539 (22)

