דְרוּשִׁים לְפָּרָשַׁת פִּינִחֶס

בְּאָמְרוֹ ׳בְּקַנְאוֹ אֶת קְנְאָתִי׳ בֵּין ׳הַשִּׁיב אֶת חַמָּתִי׳ וּבֵין ׳וְלֹא כִילִּיתִי, וַהְלֹא שְׁנֵי הַטּוֹבוֹת הָיוּ מִחְמַת שֶׁקְנֵּא קְנְאַת ה׳ צְּכָאוֹת, וְכָךְ הְנָה לֵיה לְמִימַר ׳הַשִּׁיב אֶת חַמָּתִי וְלֹא כִלְתִי אֶת בְּנֵי יִשְּׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קְנְאָתִי בְּתוֹכַם׳ וְכוּ׳ יִעוּיֵין שֵׁם בְּאוֹר הַחַיִּים^א.

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶה לֵאמֹר, פִּינְחָם בֶּן אֶלְעָזָר בָּן אַהַרֹן הַכֹּהֵן הַשִּׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעֵל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קּנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאָתִי, לָבֵן אֱמוֹר הָנֵּנִי נוֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שְׁלוֹם. יִדְקָהֵק הַאוֹר הַחַיִּים לְמָה הָפָסִיק הַכַּתוּבּ

א. זה לשונו באור החיים שם: ולא כליתי וגו', צריך לדעת למה כתב הסיבה שהיא 'בקנאו את קנאתי בתוכם', באמצע שני פרטי המסובב שהם 'השיב את חמתי', 'ולא כליתי' וגו', שהיה לו לומר על

וַיְדַבֵּר ה' אֶל משֶׁה לֵאמֹר, פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכּּהָן הַשִּׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קָנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאָתִי, לָכַן אֱמוֹר לוֹ הַנֵּנִי נוֹתַן לוֹ אֶת בריתי שׁלוֹם. (במדבר כה:י-יב)

"And Hashem said to Moshe to say: Pinchas the son of Elazar, the son of Aharon the Kohen revoked my wrath from upon the B'nei Yisrael through his vengeance for me among them and I did not destroy the B'nei Yisrael in my vengeance. Therefore, say to him that I am giving him my covenant of peace." (Bamidbar 25:10-12)

The Bat Ayin begins with a question about the order of the text, which includes four points: 1) Pinchas turned away Hashem's wrath 2) Pinchas succeeded at doing so because of his vengeance against Zimri to defend Hashem's honor 3) As a result, Hashem did not destroy the B'nei Yisrael 4) Pinchas consequently merited to receive Hashem's covenant of peace.

וְדְקָדֵק הָאוֹר הַחַיִּים לְמָה הִפְּטִיק הַכְּתוּב בְּאָמִרוֹ בְּקַנְאוֹ אֶת קְנְאָתִי בֵּין הַשִּׁיב אֶת חֲמָתִי וּבֵין וְלֹא כִילִיתִי, וַהֲלֹא שְׁנֵי הַטּוֹבוֹת הָיוּ מֵחֲמַת שָׁקְנַּא קִנְאַת ה' צְּבָאוֹת, וְכָךְ הֲוָה לֵיהּ לְמִימֵר הַשִּׁיב אֶת חֲמָתִי וְלֹא כִלְתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְכוּ' יְעוּיַין שֶׁם בְּאוֹר הַחַיִּים.

The Or HaChayim asks why the pasuk interrupts the description of "Pinchas turned my wrath from upon the B'nei Yisrael" and the

פַּפָּרָה עַל שֶׁמִּיעַטְתִּי אֶת הַיָּרֵחַ, וְזֶהוּ חַטָּאת לַה׳. וּכְבָר הָקְשׁוּ הַמְּפָּרְשִׁים מַהוּ הַלְּשׁוֹן ׳הָבִיאוּ עָלַי פַפָּרָה׳, וְעַיֵּין שָׁם בִּדְבִרֵיהָם בּ. גַּם דִּבְרֵי הַזּוֹהַר הַקַּדוֹשׁ (ח״ג

וְנָרְאָה לְבָאֵר זֶה, עַל פִּי הַגְּמְרָא (חולין ניס כֹּי) מִפְּנִי מַה נִשְׁתַּנָּה שְׁעִיר שֶׁל רֹאשׁ חוֹדֶשׁ שֶׁנָּאֲמֵר בּוֹ חַטְּאת לַה׳, אַמֵר הַקּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא הַבִּיאוּ עַלַי אַמִר הַקּדוֹשׁ בַּרוּדְ הוּא הַבִּיאוּ עַלַי

זה הדרך 'בקנאו וגו' השיב וגו' ולא כליתי' וגו', או על זה הדרך 'השיב וגו' ולא כליתי וגו' בקנאו' וגו'.

ב. עיין רי"ף שבועות א, ב מדה"ר: אמר לו הקב"ה הנני עושה לך כבוד שמישב דעתך תחת שמעטיך, ומאי ניהו שיהו ישראל בכל ראש חדש מקריבין קרבן לפני לכפר עונותיהן, לפיכך אמר הקב"ה הביאו כפרה לפני בראש חדש לכפר עליכם. כדי שתשלימו עלי קרבו כפרה זה הוא הכבוד

second act of Divine mercy, "and I did not destroy the B'nei Yisrael" with the reason for both. which was "because of his vengeance for me among them?" Why does the pasuk say "Pinchas turned my wrath from upon the B'nei Yisrael through his vengeance for me among them and I did not destroy the B'nei Yisrael" rather than saying "Pinchas turned my wrath from upon the B'nei Yisrael and I did not destroy the B'nei Yisrael because of his vengeance for me among them?" After all, both merciful acts of Hashem's "turning His wrath from the B'nei Yisrael" and His decision not to destroy the B'nei Yisrael were the result of the vengeance of Pinchas so the expression "because of his vengeance for me among them" should appear after both statements. See the answer that the Or HaChavim offers.

The Bat Ayin begins to explain a solution to this question according to

the teachings of Mussar:

ְנְרָאָה לְּבָאֵר זֶה, עַל פִּי הַגְּמֶרָא (חולין ס:) מִפְנֵי מַה נִשְׁתַּנָּה שְּׁעִיר שֶׁל רֹאשׁ חוֹדֶשׁ שֶׁנָּאֵמֵר בּוֹ חַטָּאת לַה', אָמֵר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָבִיאוּ עָלַי כַּפָּרָה עַל שָׁמִיעַטְתִּי אֶת הַיְּרֵחַ, וְזֶהוּ חַשָּאת לַה'.

It seems that we can suggest an explanation of this question based on the Gemara (Chullin 60b) which says: "What is unique about the goat offering of Rosh Choesh that it is described as 'for Hashem?' Hakadosh Baruch Hu said to the moon 'they (the B'nei Yisrael) will bring an atonement offering for me since I minimized the moon.'" This is why this offering that is brought on Rosh Chodesh when the moon's appearance is renewed is called a "sin offering for Hashem."

Why is the goat-offering that is bought on Rosh Chodesh an "atonement" for Hashem's decision to minimize the moon?

וּכְבָר הָקְשׁוּ הַמְּפָּרְשִׁים מַהוּ הַלְּשׁוֹן הָבִיאוּ עָלַי כַּפַּרָה, וְעַיִּין שָׁם בִּדְבַרִיהָם. גַּם דְּבַרִי הָזוֹהַר מִקּוֹדֶם הַפָּסוּק (תחלים קמה, טז) ׳פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךּ וּמִשְּׁבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן׳, הְנֵּה זֶהוּ כְּלָל נָּדוֹל בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְּבָּרַךְ שֶׁצְּרִיךְ כָּל אִישׁ אֲשֶׁר בְּשֵׁם יִשְׂרָאֵל יְכוּנָה, לְהַאֲמִין בָּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁהַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא אֶחָד יָחִיד וּמִיוּחַד בְּתַּכְלִית הַיִּחוּד שֵׁאֵין כַּמוֹהוּ עט:) שֶׁאָמֵר הָבִיאוּ עָלַי כַּפָּרָה בְּגִין דְיִתְבָּסַם מַה דְּעָלַי, כְּמָה דְּאַהְ אָמֵר (ישעיה ו, ב) 'שְׂרָפִים עוֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ', עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹי, וְכִפְשׁוּטוֹ אֵין לוֹ פֵּירוּשׁ כּלל.

אָבֶן אַעַן נָאוֹמֵר גַּם אָנֹכִי מַה שֶׁיֵּשׁ לָרַמֵּז בָּזָה עַל פִּי מוּסָר, וּנְבָאֵר

שאמרתי לעשות לירח בשביל שמעטתיו, וזה הוא פירוש הביאו כפרה עלי שמעטתי וכו'. ועיין עוד ריטב"א שבועות ט, א: הכי גרסינן וכן גירסת כל הספרים הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירח. והכי משמע מהא דמהדרינן דא"כ לימא קרא על ה' אלמא עלי גרסינן, ולא גרסינן על שמעטתי, והכי משמע מהא דמהדרינן דא"כ לימא קרא על ה' אלמא עלי גרסינן, ולא גרסינן על שמעטתי והרבה פירושים נאמרו בו, ועל דרך האמת סוד גדול בדבר רמוז בפרשת בראשית בפירוש התורה לרבינו הגדול ז"ל. אבל המחוור שבפי' לפשוטו הוא כי לשון כפרה זה הוא כולל שני דברים, לשון כפרה ממש, ולשון פיוס, כלשון אכפרה פניו במנחה, וה"ק כפרה שלכם שיהא בה פיוס עלי ללבנה שמעטתיה, ועלי כמו במקומי, ולשון הכתוב שאמר לחטאת לה' כולל לשניהם, לחטאת לישראל לה' לחטאת ולפיו' בשביל השם.

ג. בזוה"ק שם: אמר רבי שמעון, אמר קודשא בריך הוא, הביאו עלי כפרה בראש חדש, עלי ודאי, בגין דיתעבר ההוא חויא, ויתבסם מאן דבעיא. עלי, כמה דכתיב (ישעיה ו, ב) 'שרפים עומדים ממעל לו', ועל דא כתיב בקרח (במדבר טז, יא) 'הנועדים על יהו"ה', דבגיניהון אתער מאן דאתער, דאתי מסטרייהו.

הַקּדוֹשׁ (ח"ג עט:) שֶׁאָמֵר הָבִיאוּ עֶלִי כַּפֶּרָה בְּגִּין דְיִתְבָּסִם מֵה דְעָלַי, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (ישעיה ו, ב) שְׂרָפִים עוֹמְדִים מִמַּעֵל לוֹ, עֵד כָּאן לְשׁוֹנוֹ, וְכִפְשׁוּטוֹ אֵין לוֹ פֵירוּשׁ כָּלַל.

The commentators have already analyzed Hashem's expression "they will bring an atonement offering for me" and one can investigate those explanations for further insight.

אָכַן אַעַן וָאוֹמֵר גַּם אָנֹכִי מֵה שָׁיֵשׁ לְרַמֵּז בָּזֶה עַל פִּי מוּסָר, וּנְבָאֵר מִקוֹדֶם הַפָּסוּק (תהלים קמה, טז) פּוֹתֵח אָת יַדָּךְ וּמִשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רַצוֹן,

I would like to suggest, however, another solution according to the teachings of *mussar*, which is hinted to in the pasuk (Tehillim 145:16) "You open your hand and satisfy every living thing with desire."

Belief in Hashem and Divine Providence

> הַנָּה זָהוּ כָּלֶל גָּדוֹל בַּעֲבוֹדָת הַשָּׁם יִתְּבָרְּ שֶׁצְרִיךְּ כָּל אִישׁ אֲשֶׁר בְּשֶׁם יִשְׂרָאל יְכוּנֶּה לְהַאֲמִין בָּאֲמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁהַבּוֹרֵא בְּרוּךְ הוּא אָחָד יָחִיד וּמִיּוּחָד בְּתַכְלִית הַיְּחוּד שְׁאֵין כְּמוֹהוּ בְּשִׁוּם פָנִים, וְהוּא לְבַדּוֹ אֱלֹהֵינוּ הָיָה הֹנָה וְיִהְיָה, מֵנְהִיג וּבוֹרֵא לְכָל הַבְּרוּאִים, וּמַשְׁגִּיח עֲלֵיהָם בִּפְרָטֵי פְּרָטוּת, וְהוּא לְבַדּוֹ עֲשָׂה וְעוֹשֶׂה וְעִשֶּׁה וְעִשֶׁה לְכַל הַמַּעֲשִׂה

A significant principle in the

יוֹתֵר מֶרְצוֹן הַבּוֹרֶא יִתְבַּרַךְ שָׁמוֹ, כִּי צַרִיךְ לְהַאֲמִין אָם רָצוֹן הַבּוֹרֶא יִתְבַּרֶךְ שָׁמוֹ לַתָּת לוֹ זֶה הַדַּבַר, בְּוַוּדָאי הוּא יָתֵן לוֹ בָּלְתִּי מִנִיעַה, וָאָם אֵין בָּזֵה רצון הַבּוֹרֶא לַמַה יִיגַעַ אָת עַצְמוֹ לַהֶּבֶל וָלַרִיק לְלֹא יוֹעִיל.

וזה כוונת חז"ל שאמרו (אבות פ"ד מ"א) אַיזַהוּ עַשִּׁיר הַשַּּמֵחַ בְּחֶלְקוֹ, הַיִינוּ יוֹתֶר, יוֹתֶר בָּרָצוֹן הַבּוֹרֶא וָלֹא יַחְפּוֹץ יוֹתֶר, בְּשׁוּם פַּנִים, וְהוּא לְבַדּוֹ אֱלֹהֵינוּ הַיַה לכל וּבוֹרא מנהיג ויהיה, הנה עליהם בפרטי ומשגיח הבַרוּאֵים, והוא לבדו עשה ועושה פרטות, וִיצֵשֵה לְכַל הַפַּצַשִּים. וּכִשֵּבַא לְבִחִינַת אַיז לַחִפּוֹץ וּלְהִשְׁתּוֹקֵק ŢĖ, בעולם, רק יהיה כל דבר לשום הַפָּצוֹ וּמָגַמַתוֹ וָהָשָׁתּוֹקְקוּתוֹ לְמַלְאוֹת יִתְבַּרֶךְ, וְלֹא לַחִפּוֹץ הבורא

service of Hashem is that every person who is called a Jew(literally "Yisrael") **must** believe complete faith that the Creator is One, singular, and unique in a way that is unlike any other oneness. He alone is our God, who was, is, and will always be the Manager and Creator of all creation. He oversees everything to the greatest detail and He alone made, makes, and will make all things produced.

Achieving true emunah leads t.o yearning to fulfill Hashem's will and being happy with one's situation

> וּכְשֶׁבַּא לָבְחִינַת אֱמוּנַה זוֹ, אֵין לַחְפּוֹץ וּלְהַשָּׁתוֹקֵק לְשׁוּם דַבַר בַּעוֹלָם, רֵק יִהְיֵה כַּל חַפַצוֹ וּמַגַמַתוֹ וָהַשָּׁתּוֹקְקוּתוֹ לְמַלְאוֹת רְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבַּרֶך, וְלֹא לַחְפּוֹץ יוֹתֵר מֵרְצוֹן הַבּוֹרֵא יָתְבַּרֵךְ שָׁמוֹ,

When one achieves this level of emunah, he has no desire or need for anything else in the world, for his only desire, goal, and yearning will be to complete the will of the Creator, blessed be He.

כי צריר להאמין אם רצון הבורא יתברר שמו לָתֵת לוֹ זָה הַדָּבֶר בְּוַוְדָּאי הוּא יָתֵן לוֹ בְּלְתִי מניעה, ואם אין בַּזָה רצוֹן הַבּוֹרָא לַמַה יַיַגַּע אַת עצמו לַהַבַל וַלַריק ללא יועיל.

One must believe that if it is Hashem's will to give him something then **Hashem** will certainly give it to him without any setback. However, if it is not the will of the Creator to give him something, why should he toil for nothing to see no results?

Happiness is achieved when one appreciates that all of his blessings are from Hashem and it is foolish to crave more than Hashem's has blessed him with.

> חַזַ"ל שַאַמַרוּ (אבות ד, כוונת א) אֵיזָהוּ עשיר הַשַּׁמֵחַ בַּחַלְקוֹ, הַיִּינוּ שִׁישִׂמַח בַּרְצוֹן הַבּוֹרֵא וַלֹא יַחְפּוֹץ יוֹתֵר, This was the intention of Chazal when they said (Avot 4:1) "Who is wealthy? One who is happy with his lot." This refers to someone who is happy with what the will of the Creator(i.e. what Hashem has given him) and doesn't .desire more

כַּלַל גַּדוֹל שַלֹּא לְהַשָּׁתּוֹקֵק רַק וזהו לָרָצוֹן הַבּוֹרָא יָתִבַּרַדְּ, וַלֹא לְהָתְאַוֹּת לשום הַאַווֹת עוֹלַם הַזֶּה יְתֵירָה, כִּי זֹאת נוֹדַע שֵׁטֶבַע הַטוֹב לְהָטִיב, וּכִמַאַמַר חַז״ל (פסחים קיב.) יוֹתֶר מְמַה שָׁהַעֵגֵל רוֹצֵה

הזוהר הַקַּדוֹשׁ (ח״ג רכו.) יּמַשָּׂבִּיעַ לְכַל חַי רָצוֹן׳, מֵיכְלָא דָּמִסְבְּנִי ׳וֹמַשָּׂבִּיעַ לְכַל דָּאָינוּן דִשָּׂבֵיעִין מֵרָצוֹן הַבּוֹרֵא בַּרוּך הוא, ולא מגו מכלי ומשתי סגיד, עד כאן לשונו.

ז. בזוה"ק שם: ותרין מזונין אלין משניין דא מן דא, וכלהו תלת מזוני כתיבי הכא (תהלים קמה, טו) 'ואתה נותן להם את אכלם בעתו', דא מזונא דעתירי, דיהיב מיכלא סגי בעתו, הא חד. תרין, דכתיב 'ומשביע לכל חי רצון', דא מזונא דמסכני, דאינון שבעין מרצון, ולא מגו מיכלא סגי. תלת, דכתיב 'פותח את ידך', דא תוקפא לההוא אתר, דבפתיחו דידוי, נפקא רצון ושבעא לכלא.

פינחם

וּכְמַאֲמֵר הַזּוֹהֵר הַקָּדוֹשׁ (ח"ג רכו.) וּמַשְׂבִּיע לכל חַי רצון, מיכלא דמסכני דאינון דשביעין מָרצוֹן הַבּוֹרֵא בַּרוּךְ הוּא וְלֹא מִגוֹ מֵכְלֵי וּמִשְׁתֵי סַגִּי עַד כַּאן לְשׁוֹנוֹ.

This is like the statement in **Z**ohar HaKadosh (Vol. 226a) regarding the pasuk "You open your hand and satisfy every living thing with desire," about which the Zohar teaches"refers to the food of a poor person, who is satisfied with the knowledge that what little he has is from the will of the Creator, may He be blessed, and not because one has an abundance of food and drink. The poor man is satisfied and happy because he recognizes that whatever he has is in accordance with Hashem's will and it is Hashem who provides for him, rather than his own resources.

> ווָהוּ כָּלֵל גַּדוֹל שָׁלֹא לְהַשְׁתוֹקֵק רַק לְרְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבַּרַךְ, וְלֹא לְהַתְאַוֹת לְשׁוּם תַּאַווֹת עוֹלָם הַזָּה יִתֵירָה,

This is a great principle; only to

wish for that which is the will of the Creator, blessed be He, and not to covet any other desires.

Hashem's desire is to bestow goodness upon us

> כי זאת נודע שטבע הטוב להטיב, וכמאמר חז"ל (פסחים קיב.) יותר ממה שהעגל רוצה לִינֹק הַפַּרָה רוֹצֶה לְהַנִיק, וְזֵה הוֹא עִיקֵר בְּרִיאַת העולם בגין דיתקרי רחום וכו' (זח"ג רנז:),

It is known that the nature of one who is good is to do more good, as Chazal say (Pesachim 112a) "the cow wants to nurse the calf more than the calf wants eat." This is the primary purpose for the creation of the world and why Hashem is referred to as "the Merciful one." (Zohar Chadash Vol. 3 257b) Hashem desires to bestow goodness upon His creations and, therefore, brought all into existence in order to do so. As a result of Hashem's desire to do good for His creations, Hashem is called "the Merciful one."

Our misdeeds prevent us from

וָהָמֵּטִיב לַרַעִּים וָלְטוֹבִים׳, כִּי 'הטוֹב בוודאי טבע הטוב להטיב לכּל, כּאַשר היה כּוּונת בַּרִיאת העוֹלם, רק כַּשְׁבַּא ההשפעה אל המקבל היא נשתנה לפי עָרֶךְ הַכֵּלִים אֲשֶׁר הוּכְנוּ לְקַבֵּל הַהַשְׁפַּעָה, וָזֶהוּ הַרֶעוֹתִי אָת מַעֲשֵׂי וָקְפַּחָתִּי פַּרְנַסַתִּי.

לִינֹק הַפָּרָה רוֹצֶה לְהָנִיק, וְזֵה הוּא עִיקֵר בָּרִיאַת הַעוֹלַם בָּגִין דְּיָתְקְרֵי רַחוּם וְכוּ׳ (זח״ג רנז:)^ה, וְצַרִיךְ הַאַדֵם לְתַלוֹת הֵעְדֵּר וָחֶסְרוֹנוֹ בְּעַצְמוֹ שֵׁל הַמַּקַבֵּּל, הדבר וּכְמאַמרם ז״ל (קידושין פב.) הַרְעוֹתִי אַת מַצַשַּׁי וָקְפַּחָתִּי אָת פַּרָנַסַתִי, וָכִדְאַמְרִינַן בתפלת ראש השנה (פיוט האוחז ביד משפט)

ה. בזוה"ק שם: אוף הכי מארי עלמא, קדם דברא עלמא וברא בריין דיליה, למאן אתקרי רחום וחנון או דיין, אלא כל שמהן דיליה אינון כנויין, ולא אתקרי בהון אלא על שם בריין דעלמא.

receiving the blessings that Hashem wishes to bestow upon us.

> וצריך האדם לתלות העדר הדבר וחסרונו בְעַצְמוֹ שֵׁל הַמִּקְבֵּל, וּכְמַאַמֵרָם זַ"ל (קידושין פב:) הַרְעוֹתִי אַת מַעֲשֵׁי וְקְפַּחְתִּי אַת פַּרְנַסְתִי,

Although Hashem does good and seeks to do more good, one must consider his economic deficiencies and that which he is lacking as his own fault, as Chazal stated (Kiddushin 82b) "I (mankind) should have merited to receive my sustenance without distress, but I have made my actions evil and destroyed my livelihood." Therefore, if one feels as though he is lacking, it is due to his own spiritual shortcomings and not because Hashem does not wish to bestow goodness upon him.

> וכדאַמרינן בּתִפַלַת ראש הַשַּׁנָה הַטוֹב וְהַמֵּטיב לרעים ולטוֹבים (חזרת הש"ץ),

This idea is reflected in the prayers of Rosh Hashana in which we say that Hashem is good and does good to those who are bad and those who ae good. (Chazzan's repetition of the Amiddah)

> כי בוודאי טבע הטוב להטיב לכל, כאשר היה כַּוּונַת בַּריאַת הַעוֹלָם, רַק כְּשֶׁבַּא הַהַשְׁפַּעָה אַל הַמַּקבֵּל הִיא נִשְׁתַּנָה לְפִי עַרַךְ הַכַּלִים אַשֶׁר הוֹכִנוּ לְקַבֵּל הַהַשְׁפַּעַה,

For, certainly the nature of one Who is good is to seek to do good to all, as was Hashem's intention for creating the world. However, when the Divine blessing comes to the recipient, it changes according to the keilim (literally vessels) that the recipient has prepared with actions to receive the his blessing. Hashem sends blessing, but one only has the capacity to receive those blessings to the extent that he has spiritually prepared himself. If he has engaged in spiritually harmful behavior, he diminishes his capacity to receive the Divine blessings.

וֹזֶהוּ הַרַעוֹתִי אֶת מַעֲשֵׂי וִקְפַּחְתִּי אֶת פַּרְנָסֶתִי.

This is the meaning of the Gemara's statement: "I have made my actions פָּבְיָכוֹל מִמַּעֵל לִרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַף שְׁמוֹ.
וְזֶהוּ שֶׁכָּתוֹּב בַּעֲדַת קֹרַח (במדבר כו, ט)
יְבְּהַצּוֹתֶם עַל ה׳׳, ׳הַנּוֹעָדִים עַל ה׳׳
(שם כז, ג), פִּי רְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַף
שְׁמוֹ נָּזְרָה שֶׁלֹא יִהְיֶה בָּהֶם בְּחִינַת
פָּהונָה, וָהָם רָצוּ שֵׁיִּהְיֵה בָּהֶם בְּחִינַת

כַּרָצוֹן רצונו שיהיה הַעִיקַר, ווהו ולא שמו, יִתַבַּרַדְּ הַבּוֹרֵא יַחָפּוֹץ יוֹתֶר מֶרְצוֹנוֹ חַס וְשֵׁלוֹם. וּמִי שַׁחַס וָשַׁלוֹם מִשָּׁתּוֹקָק יוֹתֵר מֵרְצוֹן הַבְּחִינַה שמו, זאת יִתבַּרַדְּ הַבּוֹרֶא נְקָרֶאת ׳עַלַי׳, כִּי הוּא רוֹצֵה שַׁיָּהָיֵה

evil and destroyed my livelihood."

The way to achieve material happiness to be happy with what Hashem has given him.

וְזֶהוּ הָעִיקֶר, שֶׁיִּהְיֶה רְצוֹנוֹ כִּרְצוֹן הַבּּוֹרֵא יִתְבָּרַךְּ שָׁמוֹ, וִלֹא יַחִפּּוֹץ יוֹתֵר מֵרצוֹנוֹ חַס וְשָׁלוֹם.

The main thing is that one's intention should be parallel to the will of the Creator, may He be blessed and that one should not desire more than what is Hashem's will for him to have, chas v'shalom.

The moon failed to internalize this lesson and desired more than the Divine will

וּמִי שֶׁחֵס וְשָׁלוֹם מִשְׁתּוֹקֵק יוֹתֵר מֵרְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שָׁמוֹ, זֹאת הַבְּחִינָה נִקְרֵאת עָלַי,

Someone who, chas v'shalom, desires more than is the will of the Creator expresses the attribute of עלי, "upon me" or "for me" from the statement of Hashem quoted at the beginning in which Hashem said to the moon "they (the B'nei Yisrael) will bring an atonement offering for me since I minimized the moon."

כִּי הוּא רוֹצָה שֶׁיִּהְיֶה כִּבְיָכוֹל מִמַּעֵל לְרְצוֹנוֹ יִתְבַּרַךְ שָׁמוֹ. This is because such a person wants to be above Hashem's will, so to speak, by desiring more than Hashem deems he should receive just as the moon desired more than Hashem determined it should receive. This is which עלי, symbolized by the word literally means "above me." Such a person places his desires "above" .what Hashem determines he deserves

Korach and his followers also demonstrated this trait of desiring more than Hashem decreed for them to have.

ְוְזֶהוּ שֶׁכֶּתוּב בַּעֲדַת קֹרַח (במדבר כו, ט) בְּהַצּוֹתֶם עַל ה׳, הַנּוֹעָדִים עַל ה׳ (שם כז, ג), כִּי בְּבוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ גְּזַרָה שֶׁלֹא יִהְיָה בָּהָם בְּחִינַת בְּחִינָת כְּהוּנָה, וְהֵם רְצוּ שֶׁיִּהְיֶה בָּהֶם בְּחִינַת כְּהוּנָה, וְהֵם רְצוּ שֶׁיִּהְיֶה בָּהֶם בְּחִינַת כְּהוּנָה,

This is what is meant bv the pasuk regarding the congregation of Korach (Bamidbar 26:9 and 27:3) "Who incited upon Hashem" and "who together upon (against) gathered Hashem." The reason that the word "על" is used there is in order to emphasize that because the will of the Creator, blessed be His name, decreed that they (Korach and his followers) should not be Kohanim and they, nevertheless, desired to

פינחם

שָׁאֵין לַחְפּוֹץ יוֹתֵר מִמַּה שֶׁגְּוְרָה רְצוֹנוֹ וְחָכְמָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ. וְלָזֶה שָׁצִיר גִּימַטְרִיָּא שָׁרַף, לְרַמֵּז כִּי הַהִשְׁתּוֹקְקוּת יוֹתֵר מֵרְצוֹן הַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא אֵין מַמָּשׁ וְקִיּוּם בַּדָּבָר הַזֶּה, כִּי כָּלָה וְנִשְׂרְפָה.

לְוֶהַ מְרוּמָּז בְּדִבְרֵי הַזּוֹהַר הַקְּדוֹשׁ, בְּגִין דְּיִתְבָּסֵם מַה דְּעָלַי, הַיְינוּ שֶׁבָּזֶה הַשָּׁעִיר מִתָּקֵן מַה שֶׁחָפֵץ יוֹתֵר מֵרִצוֹן הַבּוֹרָא בַּרוּךְ פְּהוּנָה, וְזֶהוּ ׳עֵל ה׳׳, מְמַעַל לְרְצוֹנוֹ פּביכוֹל.

וְלָּזֶה הַיָּרֵחַ בְּשָׁעָה שֶׁקְטְרְגָה עַל הַחַמָּה וְאָמְרָה אִי אֶפְשָׁר לִשְׁנִי מְלָכִים שֶׁיִשְׁתַּמְשׁוּ בְּכֶתֶר אֶחָד, וְרָצְתָה לְהַרְבּוֹת אוֹרָה שֶׁלֹא כִּרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וּמִפְּנִי זֶה נִתְמַעֵט אוֹרָה, וְלָזֶה צִנָּה הַקְּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַבִיא שֵּׁעִיר לְתַקּן הַדְּבַר הַזָּה, וּלְרָמֵּז

be Kohanim, their desire was "above" Hashem's since they coveted more than Hashem determined they should have.

ווַהוּ עַל ה', ממַעַל לרצונוֹ כַּבְיַכוֹל.

This is the meaning of the Torah's expression על ה', "upon Hashem," which means "above Hashem's will," so to speak.

The goat-offering on Rosh Chodesh, the time when the moon reflects the smallest degree of light, atones for the mistake of desiring more than Hashem establishes one should have.

> וְלָזֶה הַיָּרָחַ בְּשָׁעָה שָׁקְטְרְגָה עַל הַחַמָּה וְאָמְרָה אִי אָפְשָׁר לִשְׁנֵי מְלָכִים שֶׁיִּשְׁתַּמְשׁוּ בְּכֶתֶר אֶחָד, וְרְצְתָה לְהַרְבּוֹת אוֹרָה שָׁלֹא כְּרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וּמִפְנֵי זָה נִתְמַעֵט אוֹרָה, וְלְזֶה צִּוָּה הַקְּדוֹשׁ בָּרוּרְ הוּא לָהַבִּיא שָׁעִיר לְתַקֵּן הַדָּבַר הַזָּה,

It is for this reason that Hakadosh Baruch Hu commanded the Jewish people to bring a goat offering to repair this matter at the time that the moon made its disputation against the sun and claimed that it is impossible to for two kings to utilize one crown in order to

increase its own light, which was a desire not in accordance with Hashem's will and consequently caused the moon's light to become diminished.

וּלְרַמֵּז שֶׁאֵין לַחְפּוֹץ יוֹתֵר מִמֵּה שֶׁגְּזְרָה רְצוֹנוֹ וָחָכִמָתוֹ יִתִבָּרַךְ שִׁמוֹ.

This hints to us that one should not desire more than that which Hashem's will and wisdom determines for him.

The offering is a goat, whose gematria is the same as the word "consumed."

וְלֶזֶה שָׂעִי"ר גִּימִטְרָיָא שְׂרֵ"ף, לְרְמֵז כִּי הַהִּשְׁתּוֹקְקוּת יוֹתֵר מֵרְצוֹן הַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא אֵין מַמָּשׁ וְקִיּוּם בַּדָּבָר הַזָּה, כִּי כָּלָה וְנִשְׁרְפָה.

Therefore, in order to allude to this, we goat) offering on Rosh) שעיר bring a Chodesh, whose numerical value burned or) שוך is equal to the word consumed) because one who covets more than Hashem has willed for him to have will have nothing of his excessive desire, which will not materialize, but will rather be .destroyed and consumed

ווָה מָרוּמַז בִּדְבָרֵי הַזּוֹהַר הַקַּדוֹשׁ, בָּגִין דִּיִתְבַּסֶם

מוֹנִין לַלְּבָנָה, וְקִידּוּשׁ הַחוֹדֶשׁ תָּלוּי בְּבֵית דִּין כְּשֶׁאוֹמְרִים מְקוּדָּשׁ הַחוֹדֶשׁ, כְּמוֹ שֶׁדְּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ״ל (ראש השנה כה, ב) עַל הַפָּסוּק (שמות יב, ב) ׳הַחוֹדֶשׁ הַזֶּה לֶכֶם׳י. וְהָעָנְיָן הוּא כָּךְ, כִּי כָּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל צָרִיךְּ לְהַרְחִיק אֶת עַצְמוֹ מֵהַשִּׁבְעִיוּת הוא. וְזָהוּ בְּחִינַת ׳עֲלַי׳ כַּנַ״ל, כַּפָּה דְאַתְּ אָמֵר ׳שְׂרָפִים עוֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ׳, הַיְינוּ שֶׁהָרָצוֹן שֶׁהוּא כִּבְיָכוֹל מִמַעַל לִרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ הוּא נִשְׂרַף, כַּנַּ״ל.

וְעֶיכֶּר בְּחִינַת תִּיקוּן וְהִתְחַדְּשׁוּת הַלְּבָנָה נִמְסְרָה לְיִשְּׂרָאֵל, כִּי יִשְׂרָאֵל

ו. בגמ' שם: הכא נמי ניקדשיה ביחידי קא משמע לן, ואימא הכי נמי, אין לך מומחה לרבים בישראל יותר ממשה רבינו, וקאמר ליה הקדוש ברוך הוא עד דאיכא אהרן בהדך, דכתיב 'ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם'.

מַה דְּעָלַי, הַיְינוּ שֶׁבָּזֶה הַשָּׂעִיר מְתַקֵּן מַה שֶׁחָפֵץ יותר מרצון הבורא ברוּך הוּא.

This is hinted to in the words of the Zohar HaKadosh בגין דיתבסם, which refers to the notion that through the goat offering, one rectifies that which he did wrong by having desired more than what Hashem willed for him to have.

וְזֶהוּ בְּחִינַת עֻלִי כַּנַ״ל, כַּמָה דְאַתְּ אָמֵר שְׂרָפִים עוֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ, הַיִּינוּ שֶׁהָרְצוֹן שֶׁהוּא כִּבְיָכוֹל מִמַעַל לְרְצוֹנוֹ יִתְבָּרָךְ הוּא נִשְׂרַף, כַּנַ״ל.

This is the attribute of "עלי" ("upon me") mentioned earlier - to the extent that one desires that which is "above" (more) than the Divine will, as is alluded to in Yeshavahu's prophetic vision when says "seraphim" (literally specific type of angel, but also a word that refers to a consuming fire) stand above Him. (Yeshayahu 6:2) **This alludes** to the idea that **one** who's desire is "above Hashem," so to speak, will be consumed.

The Jewish people rectify the moon's

mistake through the use of a lunar calendar and sanctifying each month as it is declared.

ְּעִיקֶר בְּחִינֵת תִּיקוּן וְהַתְחַדְּשׁוּת הַלְּבָנָה נִמְּטְרָה לְיִשְׂרָאֵל, כִּי יִשְׂרָאֵל מוֹנִין לַלְבְנָה, וְקִידּוּשׁ הַחוֹדָשׁ תָּלוּי בְּבֵית דִּין כְּשָׁאוֹמְרִים מְקוּדְשׁ הַחוֹדָשׁ, כְּמוֹ שָׁדְּרְשׁוֹ רַבּוֹתֵינוּ זַ״ל (שמו״ר טו כ) עַל הַפָּסוּק (שמות יב, ב) הַחוֹדֶשׁ הַזָּה לָכֶם.

The primary rectification and renewal of the moon was given over to the Jewish nation it is Klal Yisrael who because counts the months according the lunar calendar. The Kiddush HaChodesh (declaration and sanctification of the new month) depends on the Beit Din's declaration "mikudash haChodesh" (the of month is sanctified), as our rabbis blessed memory explained (Shemot Rabbah 15: 20) about the pasuk's statement "This month shall be for you as the beginning of all months." (Shemot 12:2)

Distance from excessive physical pleasure helps one to being happy with

נְתְמַצֵּט אוֹרָה, עַל כֵּן אָנוּ בְּנֵי יִשְּׂרָאֵל צְּרִיכִים לִיזָּהֵר מִתּאֲווֹת הַמּוֹתְרוֹת וּלְהִתְּרוֹת וּלְהִתְּרוֹת מִשְׁבְּעִיּוּת, רַק הְשׁוּקְתֵנוּ יִּהְיֶה לְקַבֵּל עָלֵינוּ רְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְשַׁבִּד יְּהְיֶה, כִּי בְּיָדוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְשַׁבֵּד בְּשִׂמוֹ לְשַׁבִּד הַמַּלְ בְּרָצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְשַׁבִּד הַמַּלְ בִּרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שִׁמוֹ לִשְׁבִּר הַמַּל בִּרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שִׁמוֹ לִשְׁבִּר הַמַּל בִּרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שִׁמוֹ לִשְׁמוֹ.

וְּזֶהוֹ שֶׁאָנוּ אוֹמְרִים בְּבִרְכַּת קִידּוּשׁ הַלְּבָנָה,
יְלַלְּבָנָה אָמַר שֻׁתִּחְדֵּשׁ עֲטֶרֶת
תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים

כּנ״ל, אוּ הגופנים ומתאוות לְהַשָּׁתּוֹקֵק בְּכֵל לְבּוֹ וְנַפְּשׁוֹ רֵק לְרָצוֹן ברוך הוא, ולידע שברצונו הבורא הכל, וברצונו יתברך תַלוּי מנהיג כל העולמות עליונים וָתַחָתּוֹנִים, כְּמַאֲמֵר הַכָּתוּב (תהלים ל, רוֹ 'ה' בַּרְצוֹנְךָּ הָעֵמֻרְתַּה לְהַרְרִי עוֹז'. ולזה אַנוּ מוֹנִין לַלְבַנַה, לֵידַע כְּמוֹ שַׁהַלְּבַנָה מֵחַמַת שׁרָצִתָה יוֹתֵר מֵרְצוֹן וְעַל יִדֵי זָה שמו יתברה

his lot and strengthens his emunah

ְּהָעִנְיָן הוּא כָּהְ, כִּי כֶּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל צְרִיהְ לְהַרְחִיק אֶת עַצְמוֹ מֵהַטְּבְעִיּוּת וּמִתּאֲוֹוֹת הַגּוּפְנִים כַּנַ״ל, אַהְ לְהִשְׁתוֹקֵק בְּכָל לְבּוֹ וְנַכְּשׁוֹ רֵק לְרְצוֹן הַבּוֹרֵא בָּרוּהְ הוּא, וְלֵידֵע שֶׁבְּרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַהְ תָּלוִי הַכֹּל, וּבְרָצוֹנוֹ יִתְבַּרָךְ הוּא מַנְהִיג כֶּל הַעוֹלְמוֹת עַלִיוֹנִים וְתָחְתוֹנִים,

The follows: matter is as **Every Jewish** person needs to distance himself from his natural urges and his physical desires. as we mentioned above. Instead of seeking to fulfill physical pleasures and desires, one should yearn with all of his heart and soul only to fulfill the will of the Creator, may He be blessed, and to know that everything depends on Hashem's will. Furthermore, the upper lower worlds are guided according to Hashem's will.

> ּכְּמַאֲמֵר הַכָּתוּב (תהלים ל, ח) ה' בִּרְצוֹנְךְ הֶעֱמַדְתָּה לְהַרְרִי עוֹז.

This is in accordance with the pasuk (Tehillim 30:8) "Hashem, with Your will You established my

mountain to be mighty." In this pasuk David HaMelech recognizes that his strength comes from Hashem.

וְלָזָה אָנוּ מוֹנִין לָלְבָנָה, לִידַע כְּמוֹ שְׁהַלְּבָנָה מֵחֲמֵת שֶׁרֶצְתָה יוֹתֵר מֵרְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבֶּרְךְ שְׁמוֹ וְעֵל יְדִי זָה נִתְמַעֵט אוֹרָה, עַל כֵּן אָנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל צְרִיכִים לִיזְּהֵר מִתְאֲוֹוֹת הַמוֹתָרוֹת וּלְהְתְרַחֵק מִטְבְעיּוּת, רַק תְּשׁוּקְתֵנוּ יִהְיָה לְקבֵּל עֻלִינוּ רְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בְשִׁמְחָה, כִּי בְּיָדוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְשַׁבֵּד הַמַּצְרָכוֹת וְלִפְּעוֹל הַכֹּל כִּרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ שָׁמוֹ.

Therefore, we count our months according to the moon in order to emphasize that just as the moon desired more than the will Hashem and, consequently its light was diminished, we, the B'nei Yisrael, must be cautious to abstain from excessive desires and natural urges. Our only longing should be to accept Hashem's will upon ourselves with joy, for it is in Hashem's control to influence and act upon everything according to His will.

> וְזֶהוּ שֶׁאָנוּ אוֹמְרִים בְּבִרְכַּת קִידּוּשׁ הַלְּבָנָה, וְלַלְבָנָה אָמֵר שָׁתִּתְחַדֵּשׁ עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת

פינחם

מוֹנִים לַשֶּׁמֶשׁ, כִּי הַשֶּׁמֶשׁ מְרַמֵּז לַטִּבְעִיּוּת,
כִּי כְּמוֹ שֻּנִּבְרֵאתְּ בְּאוֹרָה כֵּן הוּא עַתָּה בְּמִאָז, וְלֹא נִתְמַעֵט וְלֹא נִתְרַבָּה אוֹרָה כְּמֵאָז, וְלֹא נִתְמַעֵט וְלֹא נִתְרַבָּה אוֹרָה כְּלָל, וְכַאֲשֶׁר רָאִיתִי בְּסֵפֶּר קְדוּשַׁת לֵוִי עַל הְבוֹאוֹ' (תהלים קד, יט), פֵּירוּשׁ כִּי הִיא בְּבְחִינַת חֹק אֶחָד כַּאֲשֶׁר גָּזַר לָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּעֵת בְּרִיאָתָה, כֵּן הִיא גַּם עַתָּה, יִתְבָּרַךְ בְּעֵת בְּרִיאָתָה, כֵּן הִיא גַם עַתָּה, לְהַתְּחַדֵּשׁ כְּמוֹתָה׳ וְכוּ׳, הַיְינוּ שֶׁאָנוּ מְיַחֲלִים וּמְצַפִּים שֶׁיִּהְיֶה הָעֲטָרָה וְהַתִּפְאֶרֶת לְיִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ הַלְּבָנָה שֶׁהִיא כָּעֵת בְּמִיעוּט אוֹר, וַעֲתִידָה לְהִתְחַדֵּשׁ בְּאוֹר גָּדוֹל בִּמְהַרָה בּימינוּ.

וְהָעֵיקֶּר הוּא לְהִתְרַחֵק וְלִבְרוֹחַ מֵהַטִּבְעִיּוּת וְגוּפְנִיּוּת וּמֵהָאוּמוֹת הָעוֹלֶם בְּתַכְלִית הָרִיחוּק, כִּי הֵמָה מְשׁוּקְעִים מְאֹד רק בּטבעיּוּת וּבתאווֹת גוּפנים, ולזה המה

לַעֲמוּסֵי בָטֶן שֶׁהֵם עֲתִידִים לְהִתְחַדֵּשׁ כְּמוֹתָהּ וִכוּ׳,

This is the meaning of that which we say in *Birkat HaLevana* (the blessing praising Hashem for the renewal of the moon) "To the moon He said that it should renew itself as a splendorous crown for those borne of the womb, who will renew themselves just like it, etc."

הַיְינוּ שָׁאָנוּ מְיִיחֲלִים וּמְצַפִּים שָׁיִּהְיָה הָעֲטָרָה וְהַתִּפְאָרָת לְיִשְׂרָאֵל כְּמוֹ הַלְּבָנָה שָׁהִיא כָּעַת בְּמִיעוּט אוֹר, וַעֲתִידָה לְהִתְחַדֵּשׁ בְּאוֹר גְּדוֹל בִּמְהַרָה בְּיָמֵינוּ.

This refers to our aspiration and waiting for the crown and splendor of the Jewish people to be restored, just as the moon's light is minimized, but is ultimately renewed with a greater light, may it be soon in our days.

The harm of focusing on physical pleasures and "natural" desires

וְהָעִיקֶּר הוּא לְהִתְרַחֵק וְלְבְרוֹחַ מֵהַשָּׁבְעִיוּת וְגוּפָנִיוּת וּמֵהָאוּמוֹת הָעוֹלֶם בְּתַכְלִית הָרִיחוּק, כִּי הֵמָה מְשׁוּקָעִים מְאֹד רַק בְּטִבְעִיּוּת וּבְתַאֲווֹת גּוּפַנִים,

It is essential to distance oneself and run away from our natural urges, our focus on bodily gratification, and from the nations of the world, who are entrenched only in natural pleasures and bodily desires.

וְלֶזֶה הַמָּה מוֹנִים לַשָּׁמֶשׁ, כִּי הַשָּׁמֶשׁ מְרַמֵּז לַשְבְעִיּוּת, כִּי כְּמוֹ שֶׁנִבְרֵאתְ בְּאוֹרָה כֵּן הוּא עַתָּה כָּמֵאָז, וָלֹא נָתִמֵּעָט וְלֹא נָתַרַבָּה אוֹרַה כָּלֵל,

Therefore, the nations of the world calculate their months by the sun, which symbolizes nature due to the fact that it remains exactly as it was created and didn't decease or increase its light at all.

וְכַאֲשֶׁר רָאִיתִי בְּסַפֶּר קְדוּשֵׁת לֵוִי עַל חֲנוּכְּה (כללות ימים טובים), שֶׁמֶשׁ יָדַע מְבוֹאוֹ (תהלים קד, יט), פֵּירוּשׁ כִּי הִיא בְּבְחִינַת חֹק אֶחְד כַּאֲשֶׁר גָּזַר לָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְּ בְּעֵת בְּרִיאָתָה, כֵּן הִיא גַּם עַתָּה,

This idea is similar to that which I have seen in the Sefer Kedushat

עִּמָהֶם גּוֹרֵם חַס וְשָׁלוֹם ׳וַיִּתְעַרְבוּ בַגּוֹיִם וַיִּלְמְדוּ מַצְשִׁיהֶם׳ (תהלים קו, לה). וְלָכֵן צְרִיכִים לְהִתְּרַחֵק מֵהֶם בְּתַכְלִית הָרִיחוּק, אַךְּ לָגֶשֶׁת אֶל הַקּוֹדֶשׁ לְהִשְׁתּוֹקֵק לִרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ, וּלְרַבֵּק בְּעֶשֶׁר קְדוּשׁוֹת הָרְמוּזִים בַּמִשְׁנָה (כלים פ״א מ״ו-ט), קְדוּשַׁת אֶּרֶץ יִשְׂרָאֵל, קְדוּשַׁת הַר הַבַּיִת וְהָהִיכָל, כְּמַאֲמֵר

בּאֲרוּכָּה פְּעָמִים בָּאָה בִּקְצָרָה (ראש השנה cr:). וְהָאוּמּוֹת הָעוֹלֶם הֵם בִּבְחִינַת טִבְעִיּוֹת, וְלָכֵן הֵם מוֹנִים לַשֶּׁמֶשׁ, שָׁהוּא נַּם בֵּן בְּחִינַת טִבְעִיּוֹת, אֲבָל אֲנַחְנוּ עַמּוֹ בַּם בֵּן בְּחִינַת טִבְעִיּוֹת, אֲבָל אֲנַחְנוּ עַמּוֹ בֵּית יִשְׂרָאֵל צְרִיכִים לְהִתְרַחֵק מֵהֶם בְּחַכְלִית הָרִיחוּק, בְּמַאְמֵר הַכָּתוּב (ויקרא יח, ג) הַרְיחוּקוֹתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּי, כִּי הִתְחַבְּרוּת גֹי

ז. ז"ל בקדושת לוי שם: ועל פי זה נראה פירוש הפסוק 'עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו', דלכאורה היה לומר 'עשה ירח למאורות ולמועדים', וגם החבור אין מבינים. ולפי דברינו יתכן כך הוא הפירוש, 'עשה ירח למועדים', לכן 'שמש ידע מבואו' ולא הירח, דכיון דעשה למועדים הירח ולפעמים צריכין בית דין הגדול לצורך המועדים לחסרו או לעברו, גלל כן הירח לא ידע מבואו. נמצא כך הוא פירוש הפסוק, 'עשה ירח למועדים', וצריכין לחסר את החודש או לעברו לצורך המועדים, לכן 'שמש הוא דידע מבואו' ולא הירח.

Levi in the essay on Chanukah, which quotes the pasuk (Tehillim 104:19) "the sun knows when to set" and explains that the sun has a consistent regulation that continues to follow the same decree that Hashem made at the time that it was created.

אֲבָל הַלְּבָנָה אֵינָה כֵּן, כִּי פְּעָמִים בָּאָה בַּאֲרוּכָּה ר״ה כה (בּאָה בִּקְצָרֵה (ר״ה כה,

Yet, the moon is not so because sometimes it travels in a long path (has a longer cycle) and other times it travels in a short path (has a shorter cycle). (Rosh Hashana 25a)

The sun represents the nations of the world who focus on attaining "natural" pleasures

ְּהָאוּמוֹת הָעוֹלֶם הֵם בְּבְחִינַת טִבְעִיּוֹת, וְלֶכֹן הֵם מוֹנִים לַשֶּׁמֶשׁ, שֶׁהוּא גַּם כֵּן בְּחִינַת טִבְעִיּוֹת, אֲבָל אֲנַחְנוּ עַמוֹ בֵּית יִשְׂרָאֵל צְרִיכִים לְהִתְרַחֵק מֵהֶם בְּתַכָלִית הַרִּיחוּק, כְּמַאֲמֵר הַכָּתוּב (ויקרא מֵהֶם בְּתַכָלִית הַרִּיחוּק, כְּמַאֲמֵר הַכָּתוּב (ויקרא יח, ג) וּבְחוּקוֹתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ, כִּי הִתְחַבְּרוּת עִמֶּהֶם גּוֹרֵם חַס וְשָׁלוֹם וַיִּתְעֶרְבוּ בַגּוֹיִם וַיִּלְמְדוּ מֵעשִׂיהֵם (תהלים קו, לה).

The nations of the world on nature and represent a focus "natural" following their instincts. Therefore, they calculate their months with the sun, which also represents nature. However, Hashem's nation, the house of Israel, must thoroughly distance ourselves from them, as the pasuk says (Vayikra 18:3) "Do not walk according to their edicts," for associating with them can cause use to mingle with the nations and learn their ways. (Tehillim 106:35)

Run away from hedonism and pursue holiness

וְלֶכֵן צְרִיכִים לְהִתְרַחֵק מֵהֶם בְּתַכְלִית הָרִיחוּק, אַרְּ לָגֶשֶׁת אָל הַקּוֹדֶשׁ לְהִשְּׁתוֹקָק לְרְצוֹנוֹ יִתְבָּרָבְּ, וּלְדֵבֵּק בְּעֶשֶׁר קְדוּשׁוֹת הָרְמוֹזִים בַּמִשְׁנָה (כלים א, ו), קדוּשָׁת אָרֵץ יִשְׂרָאָל, קדוּשָׁת הַר הַבַּיָת קְדוּשׁוֹת הַנַּ״לּ״. וְלָזֶה כִּיוְּונוּ רַבּוֹתִינוּ זַ״ל (פרד״א פרק מו) פִּינְחָס זֶה אֵלִיָּהוּ, כִּי פִּינְחָס אֵלִיָּהוּ גִּימַטְרִיָּא עֶשֶׂר פְּעָמִים שֵׁם הָעֶצֶם יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, לְרַמֵּז שֶׁיָּצָא מִן הַשֶּׁבַע וּמְסַר נַפְשׁוֹ עַל קְדוּשַׁת שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ, וְלֹא פָּחַד וְלֹא זָע מִכָּל כ״ד אֵלֶף שֵׁהַיָּה בִּשְׁרָטוֹ שֵׁל שָׁמִעוֹן, וַחַבַּטַן

הַכֶּתוּב (מלכים א ח, מח) ׳וְהִתְפַּלְלוּ אֵלֶיףּ דֶּרֶךְ אַרְצָם׳ וְגוֹ׳.

וְּלֶּהוּ כַּנִּונַת הַפָּסוּק יַנַיִּרְא פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר וְגוֹ׳ וַיִּקּח רֹמַח בְּיָדוֹ׳, הַיִינוּ שֶׁיָצָא מִחוּץ לְדֶרֶךְ הַשֶּׁבַע וְדְבֵּק אֶת עַצְמוֹ בְּעֶשֶׂר קְדוּשׁוֹת הַנַּ״ל, וְלָזֶה פִּינְחָס מָלֵא בִּיוּ״ד, לְרַמֵּז עַל עֶשֶׂר

ח. וראה זוה"ק ח"ג רלו, ב: יו"ד דא איהי רזא דברית, כל מאן דנטר ברית דא, איהו אשתזיב לעילא,
 ואשתזיב לתתא, פנחס בגין דאיהו קני על ברית דא, אשתזיב מן דינא עלאה, ומן דינא דלתתא,
 ובגין כך אתרשים יו"ד דא בגוויה, הדא הוא דכתיב, 'פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן' וגו'.

וְהָהֵיכָל, כְּמַאֲמֵר הַכָּתוּב (מלכים–א ח, מח) וְהָתַפַּלִלוּ אֵלֵיךְ דֵרָךְ אַרְצָם וְגוֹ׳.

Therefore, we must distance ourselves from them and instead draw near to holiness by yearning to fulfill Hashem's will and connecting the ten forms of holiness alluded to in the Mishna (Keilim 1:6). These forms of kedusha include the holiness of Eretz Yisrael. the holiness of har habayit (temple mount) and the temple sanctuary, etc. Drawing close Hashem to through the holiness of Eretz Yisrael and the Beit Hamikdash is alluded to in the pasuk (Melachim I 8:48) "they pray to you in the direction of their land."

Pinchas separated from a focus on physical pleasure

ְוְזֶהוּ כַּוָּונַת הַפָּסוּק וַיַּרְא פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר וְגוֹ' וַיִּקָח רֹמֵח בְּיָדוֹ, הַיִּינוּ שֶּיָצָא מְחוּץ לְדָרְךְּ הַטֶּבַע וָדְבֵּק אֵת עַצִמוֹ בְּעֵשֵׂר קִדוּשׁוֹת הַנַּ"ל,

This is in the intention of the

pasuk "And Pinchas ben Elazar saw...and he took a spear in his hand..." Through the lens of our above approach this means that he went out of his nature (chasing his natural desires) and attached himself to the ten forms of holiness mentioned earlier.

וְלָזֶה פִּינְחָס מָלֵא בְּיוּ״ד, לְרַמֵּז עַל עֶשֶׂר קְדוּשׁוֹת הַנַּ״ל.

This is why the name Pinchas is written in its full form (including the unnecessary letter ', which is the value of 10) since it hints to the ten forms of holiness mentioned in Masechet Keilim.

וְלָזֶה כִּיוְונוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (פרד"א פרק מו) פּינְחָס זָה אֵלְיָהוּ, כִּי פִּינְחִ"ס אֵלִיְה"וּ גִּימְטְרִיָּא עֻשֶּׁר פְּעָמִים שָׁם הָעָצֶם יִתְבָּרְךְּ שְׁמוֹ, לְרַמֵּז שַׁיבּ הָעָצֶם יִתְבָּרְךְ שְׁמוֹ, לְרַמֵּז שַׁיִּצָא מִן הַטָּבְע וּמָסֵר נַפְשׁוֹ עֵל קְדוּשַׁת שְׁמוֹ יִתְבָּרְךּ, וְלֹא פְּחַד וְלֹא זָע מִכָּל כ"ד אֶלְף שֶׁהָיָה בְּשִׁבְּטוֹ שָׁל שִׁמְעוֹן, וַחֲבָטון בְּקַרְקַע, לְרַמֵּז לָנוּ שָׁבְירוֹ שָׁבְיוֹ שָׁלְשׁ שָׁהוּא בְּחִינַת שָׁמֶשׁ שָׁהוּא בְּחִינַת שַׁבִּיוֹת שָׁמָשׁ שָׁהוּא בְּחִינַת שַׁבּיוֹת שָׁמִשׁ שָׁהוּא בְּחִינַת טַבעיוּת.

וְּיֶהוּ פַּנָּונַת הַפָּסוּק, ׳וַיְדַבֵּר וְגוֹ׳ פִּינְחָס בּן אָלְעָזָר בָּן אַהָרֹן הַכּהַן הַשִּׁיב אָת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאַל׳, הַיִינוּ שֶּׁהֶרְאָה לָהֶם שֶׁצָּרִיךְ לְהִתְרַחֵק מִבְּחִינַת חַמָּה, שָׁהוּא בְּחִינַת טִבְעִיוּת כָּאָמוּר לְמַעְלָה, מֵחֵמֵת ׳בְּקנִאוֹ אָת קְנָאַתִי בְּתוֹכַם׳, וְלֹא בְּקַרְקַעº, לְרַמֵּז לָנוּ שֶׁצָּרִיךְּ לְהַתְּרַחֵק מְבְּחִינַת שֶׁמֶשׁ שֶׁהוּא בְּחִינַת טְבְעִיּוּת. וְזֶה שֶׁאָמַר ׳קַח אֶת כָּל רָאשִׁי הָעָם וְהוֹקַע אוֹתָם לַה׳ נָגֶד הַשָּׁמֶשׁ׳, הַיְינוּ שֶׁיּהְיוּ מִתְנַגְּדִים נָגֶד בְּחִינַת שֶׁמֶשׁ, הַיְינוּ לְהִתְרַחֵק מִהַּטְּבִעִּיּוּת מִכָּל וָכֹל.

ט. עיין במ"ר כ, כה: כשיצא עמדו בני שבטו לפגוע בו ירד המלאך ונגף בהם, כשראה פנחס שמבקש לכלותן חבטן בקרקע ועמד והתפלל וסלקו, הה"ד (תהלים קו, ל) 'ויעמוד פינחס ויפלל', שהוא עושה את הדין שנאמר (שמות כא, כב) 'ונתן בפלילים' וגו'.

This was the intention of our rabbis, of blessed memory when they said (Pirkei D'rebbi Eliezer) "Pinchas is Elivahu" since the names Pinchas and Eliyahu (אליהו and פנחס) are the gematria of 10 times the essential name of Hashem. This hints to the idea that he (Pinchas and Eliyahu) went out of his nature and displayed self-sacrifice order to sanctify Hashem's name without fear or trembling from the **24,000** followers of Zimri from the shevet of Shimon. Rather, he "beat them to the ground" (defeated them). This illustrates for us that we must distance ourselves from the attribute of giving into nature, which is represented by the sun.

> וְזָה שֶׁאָמַר קַח אֶת כָּל רָאשֵׁי הָעָם וְהוֹקַע אוֹתָם לָה' נֶגֶד הַשְּׁמָשׁ, הַיְינוּ שֻׁיִּהְיוּ מִתְנַגְּדִים נֶגֶד בְּחִינַת שֶׁמֶשׁ, הַיְינוּ לְהִתְרַחֵק מֵהַטִּבְעִיּוּת מִכָּל וָכל.

This is why the pasuk says "take all of the heads of the nation in order to judge those who

worshiped the idolatry of Midian and impale them (those who sinned) in Hashem's presence (literally, for Hashem) in daylight (literally, across from the sun)."This imperative to judge the sinners referred to those who were "opposed to the sun," which means those who thoroughly distanced themselves from giving in to their natural, base urges were the ones to judge those who worshiped idolatry.

The answer to our question pondering the reason why the expression "revoked my wrath" appears before the expression "and I did not destroy the B'nei Yisrael" and:

This is the intent of the words of the pasuk "And Hashem said...Pinchas ben Elazar ben Aharon revoked my from upon the B'nei (חמתי) wrath ".Yisrael, etc

הַיְינוּ שֶׁהָרְאָה לָהָם שֶׁצָרִירְ לְהִתְרַחֵק מִבְּחִינֵת חֵמָה, שָׁהוּא בְּחִינַת טִבְעִיּוּת כָּאָמוּר לְמַעְלָה, מֵחֲמַת בְּקָנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם, וְלֹא נִתְיִירֵא כָּלָל, בְּרִיתִי שָׁלוֹם׳. יְהִי רָצוֹן שֶׁנִּזְכֶּה לְבְחִינַת הַסְתַּפְּקוּת, וּלְקַבֵּל עָלֵינוּ לַעֲשׁוֹת רְצוֹן הַבּוֹרָא יִתִבַּרָךְּ בִּשְּׁמְחַה, אֲמֵן כֵּן יִהִי רַצוֹן.

נְתְיָירֵא כְּלֶל, וּמֵחֲמַת זֶה שָׁב חֲרוֹן אַף ה׳ מִיִּשְׂרָאֵל, ׳וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בִּקְנָאָתִי׳, ׳לִכָן אֵמוֹר הָנָנִי נוֹתֵן לוֹ אַת

This means that through not fearing anything and avenging Hashem, Pinchas showed the people how one must distance himself from wrath (מַמָה), which is equated with giving into one's natural urges.

וּמֵחֲמַת זֶה שֶׁב חֲרוֹן אַף ה' מִיִּשְׂרָאֵל, וְלֹא כִלִּיתִי אַת בָּנֵי יִשׂרָאַל בַּקנָאָתִי,

As a result of this, the fury of Hashem was removed from Yisrael and Hashem said "I did not destroy B'nei Yisrael in my vengeance." The word "my wrath" (חמתי) is related to the word חמה, which means sun, and, therefore represents hedonism. The pasuk is telling us that the end result of Hashem not destroying the B'nei Yisrael depended on Pinchas first avenging Hashem's honor by demonstrating to the people the necessity of distancing oneself from a hedonistic lifestyle. This is why the expression "because of his vengeance for me among them" appears in between "revoked my wrath from the B'nei Yisrael" and "I did not destroy the B'nei Yisrael." After Pinchas taught

the people how to remove "Hashem's wrath," in other words he taught them the importance of creating distance from hedonism, then Hashem did not destroy the B'nei Yisrael.

לַכֶן אֱמוֹר הַנָּנִי נוֹתֵן לוֹ אֱת בַּרִיתִי שֵׁלוֹם.

Therefore, Hashem commanded Moshe to "say to Pinchas - I am giving him my covenant of peace." After teaching the people about the importance of connecting to Hashem through holiness instead of living a hedonistic lifestyle, Pinchas was able to remove Hashem's wrath and restore peace to the Jewish people. Therefore he was rewarded with a covenant of peace.

יְהִי רָצוֹן שֶׁנְּוְכֶּה לְבְחִינַת הִסְתַּפְּקוּת, וּלְקַבֵּל עֶלֵינוּ לַעֲשׁוֹת רְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ בְּשִׂמְחָה, אָמֵן כֵּן יִהִי רַצוֹן.

May it be His will that we merit contentment from what we receive and accept upon ourselves to fulfill the will of Hashem with happiness, amen. So may it be His will.

Summary: The Bat Ayin discusses an important mussar lesson that is alluded to in the beginning of the parasha. At first glance, when the Torah writes that Pinchas removed Hashem's wrath through his vengeance for Hashem and Hashem did not destroy the B'nei Yisrael, the sequence seems to be out of order. We would have

assumed that the pasuk should have said that Pinchas removed Hashem's wrath from the B'nei Yisrael and Hashem did not destroy them because of the vengeance of Pinchas on Hashem's behalf. Why did the Torah reverse the sequence?

The Bat Ayin shares an important lesson with us as he develops an answer to this question. The foundation is that fixation on attaining physical pleasures and desiring more material goods than those Hashem gave us prevents us from achieving holiness and from receiving Hashem's blessings. This was demonstrated by the moon, whose desire to become greater than Hashem determined caused it to become smaller and, therefore, "reduced the blessing" that it was able to receive.

In order to make a tikkun (rectification) for this mistake, the Jewish people, who use a lunar calendar and are represented by the moon, bring a special offering on Rosh Chodesh that atones for Hashem's making the moon smaller. The Bat Ayin explains how the language used in this account (specifically the word עלי) refers to those who seek more materialism than Hashem gave them (עלי refers to "above Hashem") and maintain a hedonistic perspective. To counteract this mistake, the Jewish people bring the special Rosh Chodesh offering described above. Like the moon that became smaller, but experiences expansion of influence as its light becomes greater, the Jewish people will one day return to its prior splendor and glory.

The Bat Ayin concludes by explaining the answer to our question. Pinchas demonstrated the need to distance ourselves from seeking additional material pleasures and seeking to gratify our natural urges. (It should be noted that Pinchas was not protesting the fulfilment of natural urges when done according to the way that the Torah permits. In other derashot the Bat Ayin explains that natural urges such as eating, drinking, and marital relations are all permitted and even considered positive when done in accordance with the Torah's laws and for the proper intention of enhancing our service of Hashem. Here, however, the Bat Ayin decries those who seek to fulfill their natural urges and desires, as animals who seek to quench their base, physical hunger and passion.)

This lesson is hinted to in the expression "Pinchas revoked my wrath (ממת) from the B'nei Yisrael. After he did so by teaching the

people to distance themselves from those who chase after physical gratification and avenged Hashem's honor by protesting pleasure seekers who desire more than Hashem gave them, Hashem did not destroy the B'nei Yisrael. Therefore, the expression "through/because of his vengeance" appears in between "Pinchas revoked my wrath" and "I did not destroy the B'nei Yisrael." Since Pinchas "revoked my wrath" (taught the people to distance themselves from hedonism) through his protest (vengeance for Hashem), Hashem did not destroy the B'nei Yisrael.

In this piece, the Bat Ayin emphasizes the danger of seeking additional materialism than one has, which weakens one's emunah in Hashem, inhibits his ability to receive blessings, and prevents him from achieving holiness. In order to achieve holiness, one should remain far away from the hedonistic culture that permeates the world and connect to holy places, which are Eretz Yisrael and the Beit Hamikdash. The result of internalizing the above lessons is not only coming closer to holiness and enhancing our emunah, but also becoming happier people who rejoice in what Hashem has given us.