

ספרי' — אוצר הספרים — ליובאוויטש

לקוטי שיחות

מכבוד קדושת

אדמו"ר מנחם מענדל
שניאורסאהן

מליובאוויטש

אחרי

מתורגם ומעובד לפי השיחות של לקוטי שיחות חלק בז
(תרגום חפשי)

יוצא לאור על ידי
"מכון לוי יצחק"
כפר חב"ד ב'

שנת חמשת אלפים שבע מאות שישים ושמונה לבריאה

לעילוי נשמת

הרה"ח הרה"ת ר' יחזקאל הלוי
בן הרה"ח ר' חיים בנימין הלוי ע"ה
בראד

נפטר ביום א' דחג הפסח, ט"ו ניסן ה'תשס"ה
ת. נ. צ. ב. ה.

ולזכות

זוגתו מרת טייבעל תחי' בראד
לאורך ימים ושנים טובות עד ביאת
גואל צדק, ומתוך בריאות הנכונה
נדפס ע"י בני משפחתם שיחיו

הכתובת להשיג השיחות באינטרנט:
<http://www.torah4blind.org>

להביא את 770 הביתה!

כל מי שהיה ב-770 אי פעם, זוכר בודאי את שלל

הקובצים והעלונים המחולקים בכל ליל שבת קודש

כעת ניתן להשיג את חלקם ברשת האינטרנט, אצלך בבית!

קבצים גרפיים וקבצי טקסט:

דבר מלכות: שיחות כ"ק אד"ש מה"מ מהשנים תשנ"א-תשנ"ב.

יחי המלך: קונטרס שבועי, הכולל שיחות-קודש בעניני גאולה ומשיח.

המעשה הוא העיקר: לקט הוראות למעשה בפועל משיחות כ"ק אד"ש מה"מ (החל משנת תשמ"ח).

שיחות הגאולה: גיליון שבועי של ימות המשיח, בהוצאת "האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה".

מעין חז"ל: גיליון שבועי לילדים, בהוצאת "מכון לוי יצחק" בכפר חב"ד ב'.

האמונה הטהורה: גיליון שבועי בעניני אחרית הימים.

קבצים גרפיים בלבד:

לקוטי שיחות: שיחה מוגהת של כ"ק אד"ש מה"מ היו"ל לקראת כל שבת ב-770,

על-ידי "ועד להפצת שיחות".

חדש

לקוטי שיחות (מתורגם): שיחה מוגהת של כ"ק אד"ש מה"מ הנדפס בספרי

לקוטי שיחות, בהוצאת "מכון לוי יצחק" בכפר חב"ד ב'.

להקהיל קהילות: גיליון שבועי מתורתו של משיח בעניני הקהלות קהילות בשבת,

בהוצאת צא"ח העולמית, ניו-יורק.

קבצי טקסט בלבד:

פנימיות: ירחון לבני הישיבות, בהוצאת מרכז את"ה בארץ הקודש.

ליקוט ניגונים: שתי חוברות על הניגונים שניגן וביאר כ"ק אד"ש מה"מ, בהוצאת קה"ת (תשנ"ב).

דרך הישרה: (אידיש) קונטרס מיוחד לילדים, הכולל שיחות-קודש בעניני גאולה ומשיח.

לעבן מיט דער צייט: (אידיש) קטעים לפרשת השבוע מתוך הספר, בהוצאת ישיבת

"אהלי תורה", ניו-יורק.

דבר תורה: (אידיש) דף שבועי לילדים, היו"ל על-ידי מוסד חינוך "אהלי תורה", ניו-יורק.

כמו-כן ניתן להוריד באתר את "קונטרס בית רבינו שבבבל"

ושיחת ש"פ שופטים ה'תשנ"א

מדור מיוחד לספרים וחברות באנגלית בעניני גאולה ומשיח!

האתר מנוהל ע"י הרה"ת ר' יוסף-יצחק הלוי שגלוב

וכתובתו: <http://www.moshiach.net/blind>

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שהקשר בין הפסוק „אחרי מות... בקרבכם... „לבין הציווי „ואל יבוא בכל עת אל הקודש...“, הוא כרופא המזרו חולה באומרו לו „שלא תמות כדרך שמת פלוגי“. וכך גם בענינו: עונשם של בני אהרן היה מפני חטאם „בקרבכם לפני ה' וימותו“ – בהיכנסם אל הקודש באופן „אשר לא צוה אותם“⁸ – ומשום כך הזהירו את אהרן „אחרי מות... ואל יבוא, שלא ימות כדרך שמתו בניו“⁹.

אך יש להבין את ההבדל שאנו מוצאים בין שני ציוויים אלו:

הציווי הראשון – „יין ושכר אל תשת“ – מופיע בפרשת שמיי, כהמשך מיידי לסיפור על מות בני אהרן, ויותר מכך: התורה מפסיקה לצורך זאת באמצע הציוויים לאהרן ובניו לגבי היום השמיני למילואים¹⁰, כדי לצוות הוראה זו.

לעומת זאת, את הציווי „אחרי מות... ואל יבוא בכל עת אל הקודש...“ אומרת התורה רק בפרשתנו, ובינתיים ישנה הפסקה¹¹ גדולה של כשתי פרשות ומחצה: תחלה¹² מופיעים פרטי הדינים של „תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה...“¹³, ולאחר מכן מופיעים פרטי דיני הטומאה בפרשות תזריע ומצורע, ורק לאחר מכן נאמר¹⁴

א. „אחרי מות שני בני אהרן“

אחת התופעות היחודיות שאנו מוצאים בסיפור אודות „מות שני בני אהרן“¹, היא הימצאות ההוראה הנלמדת מכך למעשה בצורה מפורשת בתורה שבכתב עצמה.

באופן כללי, ידוע, שבכל ענין בתורה יש הוראה למעשה לגבי התנהגותו של האדם. זוהי משמעות המילה „תורה“ – מלשון הוראה². אך ברוב הסיפורים המופיעים בתורה שבכתב יש צורך להיעזר בתורה שבעל-פה כדי לדעת מהי ההוראה מסיפור זה, מהפסוק או מן המילה.

לעומת זאת בענינו כתוב בתורה שבכתב עצמה, שכתוצאה מ„מות שני בני אהרן“ באו שני ציוויים – הוראות:

א) „יין ושכר אל תשת... בבואכם אל אהל מועד...“³, כפי שמציין רש"י בפירושו על התורה⁴ (ומכך מובן שזהו פשוטו של מקרא), שאזהרה זו נאמרה מיד⁵ לאחר מות נדב ואביהוא משום ש„שתוי יין נכנסו למקדש“.

ב) הציווי בתחלת פרשתנו⁶ – „וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבכם... דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש...“, כפי שמבאר רש"י⁷

(1) לשון הכתוב ריש פרשתנו.

(2) ראה רד"ק לתלים יט, ח (ובס' שרשים שלו ערך ירה). גוי"א ר"פ בראשית. וכו"ג נג, ב: אמאי אקרי תורה בגין דאורי.

(3) שמיי י, ט.

(4) שם, ב. – וראה ביאור פרש"י זה בארוכה בלקו"ש ח"ב ע' 49 ואילך.

(5) כפשוטו סדר הכתובים (ולא כתב רש"י שאינם כסדרם). וכנפשו במס' גיטין (ס, סע"א ואילך) – שהובא ברש"י נשא (ה, ב) – דפרשה זו נאמרה בו ביום. וברמב"ן ריש פרשתנו, והקרבן שהיו שתי המצות האלה (פ' שתוי יין ואל יבוא בכל עת גוי"ג) ביום המחרת למיתתם. ואכ"מ.

(6) טז, א"ב.

(7) עה"פ, מתי"ב (וראה גם ראב"ע, רמב"ן ועוד כאן). – וראה ביאור פרש"י זה (ע"ד הפשט) לקו"ש [המתורגם] ח"ז ע' 123 ואילך.

(8) שמיי י, א. וראה רש"י גיטין שם ד"ה ופרשת אחרי מות: בבביל ביאה שלא לצורך. וראה תוי"כ ריש פרשתנו. ראב"ע, רמב"ן (פסוק ב). ועוד. ואכ"מ.

(9) לשון רש"י.

(10) ראשיכם אל תפרעו גוי' (שמיי י, יז), קחו את המנחה גוי' (שם, יב ואילך).

(11) וע"פ מחז"ל גיטין שם דפרשת אחרי מות נאמרה בשמיני למילואים – הרי פרשת אחרי מות נאמרה לפני ס"פ שמיי ופ' תזריע (כי רק, שנתנה פרשיות נאמרו ביום זה – גיטין שם). וראה לקמן ס"ג והערה 23.

(12) שמיי יא, א ואילך.

(13) ל' הכתוב ס"פ שמיי (יא, מז).

(14) ובפרט שרק בפרשתנו מפורש „אחרי מות שני בני אהרן“, משא"כ בפ' שתוי יין שלא נזכר בפירוש הקשר למיתתם (ורק מובן הוא מהמשך הפרשה). וברש"י גיטין שם (ריש ע"ב) ד"ה ופרשת שתוי יין לא הזכיר אודות

„וידבר... אחרי מות... ואל יבוא...“¹⁵?

ב. סדר הפרשות – מלמעלה למטה

ניתן להסביר בפשטות, שפרשת אחרי מות, בכללותה, מופיעה רק לאחר „תורת הבהמה והעוף...“ שבפרשת שמיני ולאחר דיני הטומאה שבפרשות תזריע ומצורע, כי זהו סדר של מלמעלה למטה – בהמשך לפרשת שמיני:

תוכנו הכללי של החלק הראשון של פרשת אחרי הוא סדר העבודה של יום הכפורים, אשר מהותו כשמו – כפרה, „ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם...“¹⁶, „והיתה זאת... לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה“¹⁷.

ולכן מקדימה התורה את „תורת הבהמה והעוף...“ ואת דיני הטומאה שבפרשות תזריע ומצורע לפני פרשת אחרי:

בפרשות ששנן פרשת שמיני מדובר בעיקר על ענינים שבקדושה: תחלה על הציוויים הקשורים לבניית המשכן, להכנת בגדי הכהונה וכו', ולאחר מכן – פרשת הקרבנות שהקריבו במשכן ובמקדש וסדרם של ימי המילואים, עד לסיומם – היום השמיני למילואים,

לאחר מכן מופיעות הלכות הקשורות לעניני העולם, שיש בהם תערובת של טוב ורע, וזקוקים ל„תורה אור“ המביאה לידי „להבדיל בין הטמא ובין הטהור...“¹⁸ – התורה מאירה את דרכו של האדם ומוזהירה אותו מפני הדברים הבלתי רצויים שבעולם. בכך יובן גם הדיוק בלשון חז"ל¹⁹ לגבי

הדינים שבפרשות תזריע ומצורע – „כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף“ – שהרי, לכאורה:

כיצד ייתכן לומר, שרק בפרשות תזריע ומצורע נתפרשה „תורתו“ של האדם? הרי יש הוראות והלכות רבות בקשר להתנהגות האדם, המופיעות לפני כן, ובמיוחד: עשרת הדברות, פרשה ששמה משפטים ועוד.

אלא, ההסבר לכך הוא: החידוש והפירוט – פירושה – של התורה (הוראה)²⁰ הוא „21 להבדיל בין הטמא ובין הטהור...“. ולכן פירושה של „תורתו“ של האדם – הוראות התורה, שלא לגבי התנהגות האדם באופן כללי, אלא לגבי עניני הטומאה²² הנוצרים מגוף האדם עצמו (יולדת, צרעת, זב וכדומה), אשר התורה מורה אותנו, מלמדים את האדם כיצד „להבדיל“ בענינים שבו עצמו – ביצירתו.

ולכן מופיעה הפרשה העוסקת בעבודת יום הכפורים רק לאחר „תורת בהמה חיה ועוף“ ולאחר „תורתו“ של אדם – כי המהות של יום הכפורים קשורה בעיקר דוקא לאחר דינים אלו:

ולאחר שהתורה מציינת ליהודי את ההוראות הקשורות לעיסוקיו בעניני העולם, אשר בהם עליו להישמר מפני דברים בלתי רצויים – „להבדיל בין הטמא ובין הטהור“ – מבהירה התורה, שכיון שיתכן שיהודי ייכשל ח"ו בדברים בלתי רצויים שבעולם, אל לו להתייאש ח"ו, אלא עליו לדעת שישנו „אחת בשנה“, אשר „יכפר עליכם לטהר אתכם“.

ג. „ואל יבוא...“ – מדוע לא „אחרי מותם מיד“?

אך אין זה הסבר מספיק לכך שהתורה מעכבת את הציווי „ואל יבוא בכל עת אל

מיתת בני אהרן (כמו שהזכיר שם לפניו (סע"א) בד"ה ופרשת אחרי מות).

ולעיר, דפרשת אחרי מות נמנה שם לפני פרשת שתויי יין. אבל ראה תוד"ה ופרשת אחרי מות שם. פ' מהר"י אבוהב על הרמב"ן ריש פרשתנו.

(15) כקושיית הרמב"ן כאן. וראה לקמן הערה 29.

(16) פרשתנו טו, ל.

(17) שם, לד.

(18) לשון הכתוב ס"פ שמיני.

(19) פרש"י ר"פ תזריע, מוק"ד שם (פ"ד, א בסופו) – נת' בלקו"ש [המתורגם] ח"ו ע' 77 ואילך.

(20) ראה פרש"י (פשש"מ) ס"פ שמיני.
(21) ראה תו"ח בראשית (ב, ב ואילך). אוה"ת שמיני (כרך א) ע' 11 ואילך. ובכ"מ. וראה אגה"ק סכ"ז (קמ"ד, ב).
(22) ראה מאמרי אדה"ז תקס"ג ח"א (ע' כב), „הטעם... שצריך הבירור וההבדלה הוא בטהירות“.

לעילוי נשמת

ותיק וחסידי אי"א עוסק בצ"צ באמונה מסור ונתון לעשות צדקה וחסד בעל מעשים ומרץ ורב פעלים הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן ע"ה בן הרה"ח התמים ר' יצחק אלחנן הלוי הי"ד שגלוב

מקושר מאוד לכ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש ממיסדי ומנהלי הארגון "פרי" לקרב את היהודים עולי רוסיה לאביהם שבשמים ולהכניסם בבריתו של אאע"ה המדריך והמשפיע שלהם ורבים השיב מעון הפיץ תורה ע"י שיעוריו הרבים ממנהלי ופעילי מבצע תפילין וכו' השקיע כוחות רבים לטובת שכונת המלך ולחיזוק כבוד רבני ליובאוויטש זכה להעמיד דורות חסידים ואנשי מעשה נפטר בשם טוב כ"א תמוז ה'תשס"ו ת' נ' צ' ב' ה'

הקודש" עד לפרשת אחרי מות, כי אמנם יום הכפורים קשור ל"תורת בהמה חיה ועוף" ול"תורתו של אדם", אך בכל זאת הציווי "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" – "שלא ימות בדרך שמתו בניו" – הוא ענין שצריך היה להזהיר עליו, לכאורה, מיד לאחר "שמתו בניו".

אף אם נאמר שהציווי "ואל יבוא..." אכן נאמר "אחרי מותם מיד"²³ ורק נכתב בתורה כאן, שלא לפי סדר אמירתו²⁴, ואין מוקדם ומאוחר בתורה²⁵,

בכל זאת, לפי הידוע שכל פרט בתורה הוא מדויק²⁶, סביר לומר, שהתורה קבעה את הציווי "ואל יבוא..." רק כאן, משום שההכרח באזהרה זו עצמה²⁷, להיפך מהתנהגות שני בני אהרן, מתעורר בעיקר לאחר הפרשיות של "תורת בהמה חיה ועוף" ו"תורתו של אדם"²⁸,

ולא רק משום שציווי זה קשור ליום הכפורים, שהכניסה "אל הקודש" אסורה "בכל עת" ומותרת רק ביום הכפורים²⁹ – וענין יום הכפורים צריך להופיע, כדלעיל, דוקא במקום זה בתורה.

ד. החטא – רצוא ללא שוב ויש לומר, שההסבר לכך היא:

(23) ל' הרמב"ן כאן – אלא שכוונתו ב"מיד" היא למחרתו ("כנ"ל הערה 5. ולהעיר מתוס' שבעה ערה 14), אבל בגיטין שם מפורש שנאמר באותו היום. וראה הערה 11.

(24) ראה רמב"ן כאן. וראה הערה 29.

(25) פסחים ו, ב. ובכ"מ. פרש"י (בראשית ו, ג. וישלח לה, כט. שמות ד, כ. ונוד).

(26) שלכן יש טעם בכ"מ שנאמר בתורה באופן שאין מוקדם ומאוחר (ראה של"ה חלק תושבע"פ (תב, ב). ועוד).

(27) ולהעיר, דזה שפרשת אחרי מות נאמרה ביום שמיני למילואים ה' (לא מצד ענין יום הכפורים, כ"א רק בשביל האזהרה ד, "אל יבוא בכל עת גו'") (ראה פרש"י גיטין שם ד"ה ופרשת אחרי מות).

(28) משא"כ לפי הרמב"ן (ד, הקדים הכתוב האזהרות שהזהיר את ישראל שלא ימותו .. כטמא את משכני .. ואח"כ כתב אזהרת היחיד. ועד"ז הוא בראב"ע ריש פרשתנו. וראה פתיחת הרמב"ן לספר ויקרא ושם שמיני יא, א) – בנוגע הקשר ותנאי בין ר"פ אחרי לפרשיות שלפניו.

(29) פרש"י פרשתנו טז, ג. וראה פרש"י שם, ב (ומדרשו). וראה מפרשי רש"י.

ידוע, שחטאם של שני בני אהרן לא היה חס-ושלום חטא במובנו הפשוט³⁰, אלא, כפי שמבאר בהרחבה בעל "אור החיים"³¹, "חטאם" היה בכך, שהם אפשרו לדבקותם הגדולה בקדוש-ברוך-הוא להביאם לידי כלות הנפש בפועל – "בקרבם לפני ה' (עד אשר) וימותו".

וזה נחשב אצלם לחטא³², כי אמנם יהודי צריך תמיד להשתוקק לכך שעבודתו תקרבהו להתפשטות הגשמיות³³, אך למרות זאת נדרש ממנו, שכאשר הוא מגיע לכלות הנפש, "רצוא", יגיע לידי "שוב" – אל לו לצאת מן העולם, אלא לחזור ולבצע את עבודת הנשמה בגוף בעולם הזה, כמאמר חז"ל³⁴, "על כרחך אתה חי", וליישם את הכוונה העליונה של "דירה בתחתונים"³⁵, להפוך את העולם עצמו לדירה לו יתברך.

יש שני גורמים (הפכיים)³⁶ המביאים את היהודי לידי "רצוא", ללא "שוב" – להתנתק לגמרי מן הגשמיות:

(א) תחושת ההתפעלות מאלקות, ובלשון ה"אור החיים"³⁷, "נעימות עריבות .. מתיקות" להיות דבק בקדוש-ברוך-הוא המביאה את האדם לעשות ככל יכולתו כדי להגיע לדבקות, בהשקיעו את כל כחו בעבודה של "בקרבם לפני ה'" עד לאופן של "וימותו" – כלות הנפש.

(ב) ומן הצד השני – כאשר האדם חש

(30) כמוכן מפרש"י (פש"מ), שלאחרי מותם אמר משה שהם קרובים לה' יותר ממשה ואהרן ועליתם דוקא נאמר בקרובי אקדש (שמיני יד, ג).

(31) ריש פרשתנו. וראה ד"ה כתוב באו"ח – כמאמרי אדה"ו אתה"ל לאוניא (ע' לג). ד"ה וכל הלכות באו"ח פרשתנו (כרך ב) ע' תקלה ואילך. ד"ה אחרי מות תרמ"ט. לקו"ש [המתורגם] ח"ג ע' 248 ואילך. ובכ"מ. – וראה בארוכה לקו"ש ח"ב ע' 98 ואילך.

(32) משא"כ בסתם בני"א – שהרי עדיין לא נצטוו "יין ושכר אל תשת".

(33) ראה שו"ע אדה"ו חא"ה ר"ס צח. הל' ת"ת פ"ד ס"ה. וש"נ.

(34) אבות ספ"ד. וראה תניא ספ"ג.

(35) תנחומא נשא טז. ועוד. תניא רפ"ז.

(36) בהבא לקמן – להעיר מהמשך תרס"ז בתחלתו.

סה"מ תרצ"ט ע' 4. סה"מ השי"ת ע' 5.

(37) ריש פרשתנו.

עמם – התעוררה המדינה לסייע להם, בהתאם להשיטה דמדינה זו בעניני צדקה, שמייעים לאנשים בכל העולם כולו, ואין מחכים אפילו לבקשת עזרה.

עד"ז ידוע גם כן שבימים האחרונים יצא מנהיג מדינה זו בהכרח והוראה מפורטת בנוגע לחינוך הנוער. בהתאם לזה שבתחלת נשיאותו הכריז ששאיפתו היא להזכר כ"עדיקיישאן (חינוך) פרעזידענט", בגלל הפעולות והשינויים הגדולים לטוב שהוא ינהיג בכדי לחזק את החינוך במדינה זו.

...וכל זה הוא – נוסף על עוד כמה ענינים בהשגחה פרטית מידי יום ביום, הן בנוגע להכלל והן בנוגע לכל אחד ואחד בעניניו הפרטיים – והכוונה בזה היא, שזה יגלה עוד יותר איך שהעולם מסייע לעשות דירה בתחתונים ולהביא את הגאולה

[כולל – שבשבוע האחרון מצאו בפינה נידחת בעולם אבנים טובות ומרגליות, ע"י ברכתו של הקב"ה [בדוגמת "והנשואם הביאו את אבני השדה ואת אבני המילואים לאפור ולחושן"⁷ (עבור בגדי הכהונה), שהעננים הביאום⁸], והכוונה בזה היא – שמנצלים זאת לקישוטי כלה, להוסיף בצדקה, כנ"ל].

המסקנא מהאמור לעיל בנוגע לפועל:

הגאולה באה דוקא ע"י העבודה בגלות, לגלות את אלופו של עולם (אף) ב"גולה", שדור זה, דור האחרון בגלות, יהי' הדור הראשון להגאולה.

והקב"ה עוזר שרואים במאורעות האחרונים בעולם איך שהעולם בעצמו מסייע ומביא לגאולה.

וענינו בפשטות הוא – כנ"ל – שכל יהודי צריך להוסיף ב"מעשינו ועבודתינו" בכלל שמביאים את הגאולה, כולל ובמיוחד – כמדובר בהתוועדות שלפ"ז – בלימוד התורה בעניני גאולה, בתושב"כ ("שכל" הספרים מלאים בדבר זה"), ותושבע"פ, משנה וגמרא ומדרשים וכו'.

...עניני העולם עצמו ואזה"ע עצמן (גם בזמן הגלות) מסייעים הם (באמת) לעבודה דהבאת הגאולה.

ויש לומר, שבעמדנו בסוף זמן הגלות, סמוך להגאולה – בא הסיוע בגילוי יותר.

וכפי שרואים בדורות האחרונים במיוחד, ויתירה מזה – בזמן האחרון, ובפרט בימים האחרונים ממש:

בדורות שלפנ"ז הי' מקום מגורם (רוב) בני' במדינות שבהן היו מניעות ועיכובים וכו' (לא תקום פעמיים!) לעבודת ה' בכלל.

משא"כ בדורות האחרונים, גרים (רוב) בני' במדינות שבהן מושלת מלכות של חסד, החל ממדינה זו (שבה נמצאים רוב מנין ובנין דבני'), שמסייעת לבני' להגיע לגאולה פנימית בעבודתם, עד שיעשו את העבודה שתביא את הגאולה כפשוטה, והמלכות (של חסד) תסייע אז לבני' גם לחזור לארץ ישראל (בלשון הכתוב: והביאו את כל אחיכם גו').

ובשנה האחרונה רואים איך שיחס זה לבני' התפשט בעוד במדינות שונות, עד גם במדינה ההיא, שבה היו (עד לאחרונה) הגבלות בנוגע לחירות בני ישראל בעבודתם בתומצ"ו וגם בנוגע ליציאתם ממדינה ההיא – וכעת נשתנה יחסם, שמתירים לבני' לקיים תומצ"ו, ומתירים לבני' לצאת משם (ללא ההגבלות שהיו פעם). אדרבה – הם גם מסייעים לבני' לנסוע לארץ הקודש. מעין הכנה לסיוע דאזה"ע שבני' יצאו מהגלות וילכו לארץ הקודש בגאולה האמיתית והשלימה.

נוסף על הסיוע הישר דאזה"ע לבני' – ישנם גם ענינים שבהם רואים איך שאזה"ע בעצמם עושים פעולות של טוב וחסד, המגלות עוד יותר שיש בעה"ב לבירה זו, כהכנה ל"היתה לה' המלוכה" בגאולה האמיתית והשלימה.

לא כפי שהי' מכבר, שדוקא עם ישראל (אע"פ ש"אתם המעט מכל העמים") השלים בפועל את הכוונה דריירה בתחתונים, ואחרות ממלכיות אזה"ע התנהגו באופן אכזרי אחת אל השני, והתעסקו בעיקר בתועלת עצמם, או בכיבוש מדינות אחרות וכיו"ב.

בין הענינים הגלויים שנתוספו בימים אלו ממש, שבהם רואים איך שהעולם ואזה"ע מתכוננים ומסייעים בדרך לגאולה – ע"י ענין הצדקה והחינוך, שני יסודות עיקריים בישובו של עולם, "לשבת יצודה".

ידוע ומפורסם (בכל המכתבי-עת) אודות המאורעות בימים האחרונים – שמדינה זו (המיוסדת על צדקה וחסד, כידוע) ניצלה את חוק כחה לסייע ולהציל אנשים במקום רחוק בעולם (הרחק ממדינה זו), אע"פ שעי"ז לא באה תועלת ישירה לתושבי מדינה זו:

מדינה זו שלחה ריבוי אנשים ואנשי חיל מצבאה לסייע לפליטים במקומות ההם, ביחד עם מזון ובגדים ורפואות. במקום להשתמש באויורנים לעניני כיבוש, ובמקום להשתמש במזון ובגדים עבור אזרחי מדינה זו – משתמשים בהם להציל אנשים אומללים, ובפרט ילדים קטנים, מקור (וכו'), עד מהיפך החיים.

ובזה רואים את רגש הרחמנות דתושבי מדינה זו: כאשר הם שמעו וראו איך שאנשים סובלים יסורים – הגם שאינם קרוביהם, ואף פעם לא היתה להם שייכות

בנחיתותו של העולם הזה, ומגיע ליד בריחה בכל כחו מעיסוק בדברים גשמיים העלולים להרחיקו מן הקדושה, עד אשר "ברחתו" מובילה אותו ליד "התנתקות" מוחלטת³⁸ מגשמיות העולם, רצוא ללא שוב.

ה. עבודת יושבי אהל ובעלי עסק

באופן כללי, קשורים שני האופנים המביאים ליד "רצוא", שהוזכרו לעיל, לשני סוגים של יהודים – יושבי אהל ובעלי עסק:

אצל יושב אהל, המתמסר לחלוטין ללימוד התורה, ואינו מתעסק בעניני פרנסה וכדומה, אין צורך לחוש כל כך ל"ברחתו" מנחיתות העולם הזה, שהרי הוא שרוי מלכתחלה בעולם התורה.

אצלו יש לדאוג בעיקר לכך שלא יחשוב³⁹ שהעבודה הרוחנית באופן של "רצוא" נדרשת מן התורה בקיצוניות מוחלטת: שמשום שהתורה נעלית מן העולם, אי אפשר להגיע לאמיתותה אלא על ידי התרוממות מוחלטת למעלה. ואשר לכך, כפי שעלולה להיות מחשבתו, עליו להגיע למצב מוחלט של "רצוא" – "התפשטות" מן הגוף והתעלות לרוחניות צרופה, ועל ידי כך ברצונו להגיע לאמיתותה של התורה.

ליהודי כזה מבהירים, שאדרבה: כדי להגיע לאמיתותה של התורה צריך לימוד התורה להיעשות דוקא באופן של "שוב", נשמה בגוף, יש ללמוד תורה באופן שגם השכל האנושי⁴⁰, של נפשו הטבעית, תקבל את הענין, עד אשר התורה נעשית "ערוכה" ברמ"ח איברים" שלו –

כי התורה לא בשמים היא, ואדרבה, היא

(38) ראה רמב"ם הל' דעות רפ"ג. ח' פרקים פ"ד.

(39) בתבא לקמן ראה גם לקו"ש [המתורגם] ח"ד ע' 7 ואילך (בביאור מחו"ל (שהש"ר פ"א, יב (ב)), שינה של עצרת עריבה).

(40) ראה סה"מ ה'ש"ת ע' 112. ועוד.

(41) עירובין נד, רע"א. וראה גם תניא פל"ז (מז, א).

ניתנה דוקא למטה⁴², עד אשר ה"עליונים" שואלים אודות פסק הדין של בית דין של מטה⁴³ – כי התורה נמצאת דוקא למטה.

וזאת לא רק לגבי פסק דין של תורת הנגלה, אשר מובן בפשטות שעיקר ענינה הוא דוקא למטה, שהרי בעולמות העליונים אינו מתאים לימוד בעניני העולם הזה⁴⁴, ולכן הכרחי, כביכול, לרדת למטה כדי לדעת את ההלכה,

אלא אפילו לגבי רזין דאורייתא⁴⁵, הנלמדים גם במתיבתא דרקייע, ואדרבה – לכאורה באופן נעלה יותר מכפי שהם נלמדים למטה – גם בענינים אלו באים ה"עליונים" לשמוע כיצד הם נלמדים כאן למטה.

כפי שמובן מההסבר המובא בלקוטי תורה⁴⁶ על דברי חז"ל⁴⁷, "קא מיפלגי (=נחלקו) במתיבתא דרקייע .. ספק, הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרקייע אמרי טמא, ואמרי מאן נוכח .. רבה בר נחמני" – שהמחלוקת היתה בעיקר לגבי ענין של רזין דאורייתא, ואף על-פ"י כן "מאן נוכח .. רבה בר נחמני", כי גם ההכרעה בענינים של רזין דאורייתא ניתנה ליהודי כפי שהוא נמצא כאן למטה, נשמה בגוף⁴⁸.

לעומת זאת, אצל בעלי עסק יש להדגיש את הצד השני: כיון שיהודי כזה שקוע בעניני העולם, הרי בודאי יטען – כיצד באפשרותו להתגבר על כל הנסיונות שבעולם הזה?

וכך הוא עלול להגיע למסקנה, שיש

(42) ב"מ נט, ב (וראה תוס' שם סד"ה לא בשמים). וראה שבת פט, א: נתת לארץ.

(43) כמחז"ל בנוגע קביעות יום ר"ה (ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג. דב"ד פ"ב, יד). ועוד. וראה אגה"ק סכ"ו (קמה, א). רד"ה ביום השני תרפ"ה (סה"מ קונטרסים ח"ב תסה, א). רד"ה הושבת בגנים השי"ת. ועוד.

(44) ראה לקו"ת ואתחנן ו, ב ואילך.

(45) ראה אגה"ק שם. לקו"ת שם. ועוד.

(46) תוריע כד, ב ואילך (ובאוה"ת שם כרך ב ע' תקלה"ו). וראה גם סה"מ צ' להצ"צ מצות טומאת מצורע פ"ג. ועוד.

(47) ב"מ פ, א.

(48) ראה לקו"ש ח"ב ע' 68. וש"נ.

צורך בעבודה רוחנית של „רצוא“ לגמרי, שעליו להינתק לחלוטין מעיסוק בענייני העולם. ומבהירים לו, שהמטרה היא „שוב“, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים⁴⁹. וכיון שהקדוש-ברוך הוא דורש זאת מיהודי, ו„איני מבקש... אלא לפי כוחו“⁵⁰, הרי בודאי ניתנים לו לפני כן הכחות הדרושים להתגבר על כל הנסיונות.

1. האזהרה ל„כהנים“

וזהו ההבדל בין שני הציוויים שנאמרו כתוצאה ממות שני בני אהרן: הציווי הראשון הוא ההוראה הנלמדת ממות שני בני אהרן לגבי יושבי אהל. זהו הציווי⁵¹ „יין ושכר – יין דרך שכרותו – אל תשת“, האמור דוקא לכהנים [ואף הדין „שאסור שיכור בהוראה“⁵² הנלמד מפסוקים אלו, קשור לכהנים, שהרי עליהם נאמר⁵³ „וירוש משפטיך ליעקב גוי“] –

כי מהותם של הכהנים היא, שעליהם להתרחק מענייני העולם, „הובדלו מדרכי העולם“⁵⁴, ולהתמסר לחלוטין לעבודת המקדש. ובדומה לכך קיימת דרגה של „כהונה“ אצל כל יהודי, גם אצל „ישראל“, כפי שפוסק הרמב"ם⁵⁵. שכל אחד אשר נדבה רוחו.. להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו.. ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים.. הרי זה נתקדש קדש קדשים⁵⁶.. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללווים.

וסוג זה של יהודים מזהירים – „יין ושכר אל תשת“. „יין“ מורה על סודות התורה,

נכנס יין יצא סוד⁵⁷ ו„שתית יין“, שיש לו טעם, מצביעה על תענוג והנאה בהבנת רזי התורה. ועל כך נאמר הציווי: „יין ושכר – יין דרך שכרותו – אל תשת“, שענין ה„יין“ – התענוג וההתעמקות בסודות התורה – אסור לו להוביל למצב של „שכרות“, ביטול דעתו ומציאותו של האדם, רצוא ללא שוב⁵⁸.

נדב ואביהוא – „שתויי יין נכנסו למקדש“: אצלם היתה הדבקות ב„יין“ – רזין דאורייתא – באופן שהביא לידי ביטול המציאות, כלות הנפש ממש – בקרבתם לפני ה' וימותו.

ולכן, מיד לאחר מות שני בני אהרן באה האזהרה ליהודים שהם בבחינת „כהנים“, כשני בני אהרן: „יין ושכר – יין דרך שכרותו – אל תשת“. כי גם את ה„יין“, רזין דאורייתא, נתנו כאן למטה דוקא לנשמות בגופים, כדלעיל.

2. ההוראה לכל ישראל

לאחר מכן באה האזהרה לרוב ישראל⁵⁹, המתעסקים ב„דרכי העולם“ – ש„ואל יבוא בכל עת אל הקודש“.

אמנם, הציווי כפשוטו נאמר רק לאהרן, אך תוכנו מתאים לכל ישראל. כשם שעבודת יום הכפורים, הנעשית על ידי הכהן הגדול, שייכת לכלל ישראל, כאמור מספר פעמים⁶⁰, שבהכנסו „אל הקודש“, אהרן „לוקח“ עמו פנימה את כלל ישראל „אל הקודש“, ואדרבה: הענין העיקרי של יום הכפורים כפשוטו – כפרה „מכל חטאתם“ – שייך יותר ליהודים שבדרגות הנמוכות –

(57) עירובין סה, סע"א. ובכ"מ.

(58) ראה גם לקוטי לוי"צ אגרות-קודש (ע' שנה ואילך) בביאור מחז"ל (ב"ב עג, סע"ב) „אחוי לך מתי מדבר כו' ודמו כמאן דמיבסמי“ – דמתי מדבר (היפך ארץ נושבת) מורה על עבודה ב„תוקף הרצוא“, ולכן „דמו כמאן דמיבסמי“, כי „ריבוי שתיית יין“ הו"ע הרצוא. ע"ש. וראה ג"כ באריכות לקו"ש חכ"ו (ע' 267 ואילך). לקו"ש חל"א ע' 177 ואילך, בביאור מחז"ל (מגילה ג, ב) „איבסום (נשכרו). רש"י קם רבה שחטי' לר"י“.

(59) דהרבה עשו כו' ישמעאל ועלתה בידם (ברכות לה, ב).

(60) לקו"ש [המתורגם] חט"ו ע' 360 ועוד.

[כולל – דאָס וואָס בשבוע האחרון האָט מען געפונען בפינה נידחת בעולם אבנים טובות ומרגליות, ע"י ברכתו של הקב"ה [בדוגמת „והנשאם הביאו את אבני השם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן“] (פאַר די בגדי כהונה), אַז די עננים הביאום⁶¹], און די כוונה בזה איז – אַז מ'נוצט דאָס אויס אויף קישוטי כלה, מוסיף זיין אין צדקה, כנ"ל].

די מסקנה פון האמור לעיל בנוגע לפועל:

די גאולה קומט דוקא דורך דער עבודה אין גלות, פון מגלה זיין אלופו של עולם אין „גולה“, אַזוי אַז דור זה, דער דור האחרון אין גלות, וועט זיין דער דור הראשון פון גאולה.

און דער אויבערשטער העלפט אַז מ'זעט אין די מאורעות האחרונות בעולם ווי די וועלט אַליין איז מסייע און פירט צו דער גאולה.

ובפשטות מיינט דאָס – כנ"ל – אַז יעדער איד דאַרף מוסיף זיין אין „מעשינו ועבודתינו“ בכלל וועלכע ברענגט די גאולה, כולל ובמיוחד – ווי גערעדט בהתוועדות שלפנ"ז – אין לימוד התורה בענייני גאולה, אין תושב"כ (וואָס „כלי הספרים מלאים בדבר זה“), און תושבע"פ, משנה וגמרא ומדרשים וכו'.

(משיחות ש"פ אחר-קדושים, י"ג אייר תנש"א)

(7) ויקהל לה, כז.

(8) ת"י עה"פ.

(9) רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ב.

ע"פ האמור לעיל ישנם כמה לימודים בנוגע לעבודת בני"ה בהבאת הגאולה, ואיך שצריכים להתכונן לגאולה – בעמדתו עכשיו ממש בסוף זמן הגלות, „גולה“, והנה הנה באה הגאולה.

כידוע) האט אויסגענוצט איר שטארקן כח צו ארויסהעלפן און ראטעווען מענטשן במקום רחוק בעולם (ווייט אַוועק פון דער מדינה). אע"פ וואָס דורך דעם קומט ניט אַ תועלת ישרה צו תושבי מדינה זו:

די מדינה האָט געשיקט אַ ריבוי מענטשן און אנשי חיל פון איר אַרמיי צו אַרויסהעלפן די פליטים אין יענע ערטער, צוזאַמען מיט עסן און קליידער און רפואות. אַנשטאָט נוצן די אירונים אויף עניני כיבוש, און אַנשטאָט נוצן די עסן און קליידער פאַר די בירגער פון דער מדינה – נוצט מען זיי אויף ראַטעווען אומגליקלעכע מענטשן, ובפרט קליינע קינדער, פון קעלט, ביז פון היפך החיים.

וואָס דערביי זעט מען די רחמנות פון תושבי מדינה זו: בשעת זיי האָבן געהערט און געזען ווי מענטשן ליידען – איז הגם אַז זיי זיינען ניט זייערע קרובים, און האָבן מיט זיי קיינמאָל קיין שייכות ניט געהאַט – איז די מדינה נתעורר געוואָרן צו זיי העלפן. בהתאם צו דער שיטה פון מדינה זו בעניני צדקה, אַז מ'העלפט אַרויס מענטשן בכל העולם כולו, און מען וואַרט אפילו ניט אַז מ'זאָל בעטן הילף.

עד"ז איז אויך ידוע אַז בימים האחרונים איז מנהיג מדינה זו אַרויס מיט אַ הכרזה והוראה מפורטת בנוגע צו חינוך הנוער. בהתאם לזה וואָס בתחלת נשיאותו האָט ער מכריז געווען אַז זיין שאיפה איז צו געדענקט ווערן אַלס דער „עדזשוקיישען (חינוך) פרעזידענט“, צוליב די פעולות ושינויים גדולים לטוב וואָס ער וועט איינפירן צו מחזק זיין דעם חינוך אין דער מדינה.

. . . וכל זה איז – נוסף צו נאָך כמה ענינים וואָס פאַסירן בהשגחה פרטית מדי יום ביום, סיי בנוגע צו דעם כלל און סיי בנוגע צו יעדערען אין זיינע ענינים פרטיים – און די כוונה בזה איז, אַז דאָס זאָל נאָכמער מגלה זיין ווי וועלט איז מסייע צו מאַכן אַ דירה בתחתונים און ברענגען די גאולה,

וכך גם תוכנה של האזהרה „ואל יבוא בכל עת אל הקודש“ שייכת לכל יהודי: כאשר מגיע יום הכפורים⁶¹, כאשר יהודי נזכר בכל הענינים השלייליים שדבקו בו במשך השנה, אשר לשם כך הוא זקוק ליום הכפורים שיטהרו, וירוממם „אל הקודש“, עשוי להתעורר בו רצון של „יבוא בכל עת אל הקודש“ – להתנתק לחלוטין מעניני העולם ולהמצא כל העת ב„קודש“.

על כך יש להזהיר אף לאחר שכבר ידועה ההוראה „יין ושכר אל תשת“. שהרי, ההוראה ליושב אהל „יין ושכר אל תשת“, שעליו להגיע למצב של „שוב“, מובנת, כי גם בדרגה של „שוב“ של יושב אהל אין חשש להדרדרות רוחנית וכדומה – גם בהיותו במצב של „שוב“ הוא עסוק רק בתורה, ולפיכך אל לו להישאר ב„רצוא“ בלבד, „בקרבתם לפני ה' וימותו“.

אך כאשר מדובר על בעלי עסקים, המתמודדים עם נסיונות, וקיים חשש שיכשלו ח"ו, עשויה להתעורר מחשבה, שטוב יותר שישארו „בקרבתם לפני ה'“, „יבוא בכל עת אל הקודש“!

על כך נלמדת הוראה מיוחדת ממות שני בני אהרן בפרשת אחרי, שגם אצל בעלי

עסקים אסור להיווצר מצב של „בקרבתם – וימותו“, „אל יבוא בכל עת אל הקודש“. אמנם, מענתם היא, שבהיותם עסוקים בעניני העולם, כיצד יוכלו להתגבר על הנסיונות? על כך התשובה היא, שההוראה לבעלי עסקים שיש צורך ב„שוב“, מופיעה רק בפרשת אחרי, לאחר „תורת בהמה...“ ו„תורתו“ של אדם:

„תורת בהמה וכו'“ היא ההוראה ונתנית הכח של התורה ליהודי, שיוכל לזכך את העולם, כאמור לעיל בסעי' ב', הן „להבדיל“ בענינים שמחוצה לו, והן „להבדיל“ לגבי האדם עצמו. וכיון שההוראה באה לאחר תורה, שהתורה נותנת את הכח לזכך את העולם, אפשר לעמוד בנסיונות ואין לחשוש מן העולם, ואדרבה – היהודי הופך את העולם לדירה לה' יתברך. ואף אם נכשל ח"ו – הרי זה זמני בלבד, ובשעתא חדא ניתן לו הענין של יום הכפורים המביא את מעלת התשובה, ו„מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד בו“⁶²,

וכך הוא הולך לבטח דרכו לקיים את תכלית הבריאה, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.

(משניות ש"פ אחר"ק תשכ"ח)

(61) או למצב עבודה דיוח"פ בשאר ימות השנה. ולהעיר דיוח"פ נקרא (ג"כ) ראש השנה. ויתירה מזה – פנימיות דר"ה (לקו"ת ר"ה נח, א).

(62) רמב"ם הל' תשובה פ"ו ה"ד, ע"פ ברכות לד, ב.

לזכות

כ"ק אדונו מורנו ורבינו מלך המשיח

ויהי"ר שעי" קיום הוראת

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח (בשיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח)

להכריז יחי, יקויים הבטחתו הק',

שההכרזה תפעל 'ביאת דוד מלכא משיחא'

יחי אדונו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הוספה

בשורת הגאולה

כג.

ע"פ האמור לעיל האט מען אַרויס כמה לימודים בנוגע צו דער עבודה פון אידן צו ברענגען די גאולה, און ווי מ'דאַרף זיך גרייטן צו דער גאולה — שטייענדיק איצטער ממש בסוף זמן הגלות, „גולה“, און האַלטנדיק אַט אַט באַ דער גאולה.

. . . די עניני העולם עצמו און די אוה"ע עצמם (אויך בזמן הגלות) זיינען (באמת) מסייע צו דער עבודה פון ברענגען די גאולה. ויש לומר, אַז שטייענדיק בסוף זמן הגלות, סמוך צו דער גאולה — קומט אַרויס דער סיוע בגלוי יותר.

ווי מ'זעט עס אין די דורות האחרונים במיוחד, און נאָכמער — אין דעם זמן האחרון, ובפרט אין די לעצטע טעג ממש:

אין די דורות שלפני זה האָבן (רוב) אידן געלעבט אין מדינות וואו עס זיינען געווען מניעות ועיכובים וכו' (לא תקום פעמיים) צו עבודת ה' בכלל.

משא"כ בדורות האחרונים — לעבן (רוב) אידן אין מדינות וואו עס הערשט אַ מלכות של חסד, אָנהויבנדיק פון מדינה זו (וואו עס געפינען זיך רוב מנין ובנין פון אידן), וואָס איז מסייע אידן צו דערגרייכן אַ גאולה פנימית בעבודתם, ביז — אַז זיי זאָלן טאָן די עבודה וואָס וועט ברענגען די גאולה כפשוטה, און דעמולט וועט דער מלכות (של חסד) אויך מסייע זיין אידן צו זיך אומקערן אין ארץ ישראל (בלשון הכתוב: והביאו את כל אחיכם גו').

און בשנה האחרונה זעט מען ווי דער יחס צו אידן איז נתפשט געוואָרן אין נאָך מדינות, ביז אויך במדינה ההיא, וואו עס זיינען (ביז

לאחרונה) געווען הגבלות בנוגע צו דער חירות פון אידן בעבודתם בתומ"צ און אויך בנוגע צו זייער אַרויסגיין ממדינה ההיא — איז זייער יחס איצטער איבערגעקערט געוואָרן, אַז זיי לאָזן אידן מקיים זיין תומ"צ, און לאָזן אידן אַרויס פון דאָרט (אָן די הגבלות פון אַמאָל), ואדרבה — זיי זיינען נאָך מסייע די אידן צו פאָרן אין ארץ הקודש. מעין הכנה צו דער סיוע פון אוה"ע אַז אידן זאָלן אַרויסגיין פון גלות און גיין אין ארץ הקודש בגאולה האמיתית והשלמה.

נוסף צו דעם סיוע ישר פון אוה"ע צו אידן — זיינען אויך דאָ ענינים אין וועלכע מ'זעט ווי אוה"ע אַליין טוען פעולות של טוב וחסד, וואָס איז נאָכמער מגלה ווי יש בעה"כ לבירה זו, אַלס צוגרייטונג צו „והיתה לה' המלוכה“ בגאולה האמיתית והשלמה,

ניט ווי ס'איז געווען אַמאָל, אַז דוקא עם ישראל (אע"פ וואָס „אתם המעט מכל העמים“⁵), האָט משלים געווען בפועל די כוונה פון דירה בתחתונים, און אחדות פון מלכיות אוה"ע האָבן זיך געפירט באופן אַזוי אַינער צום צווייטן, און האָבן זיך בעיקר מתעסק געווען אין תועלת עצמן, אַדער אין כובש זיין אַנדערע מדינות וכיו"ב.

צווישן די ענינים גלויים וואָס זיינען צוגעקומען בימים אלו ממש וואו מ'זעט ווי עולם און אוה"ע גרייטן צו און זיינען מסייע די וועג צו דער גאולה — דורך דעם ענין פון צדקה און חינוך, צוויי יסודות עיקריים אין ישובו של עולם, „לשבת יצרה“:

ס'איז ידוע ומפורסם (אין אַלע צייטונגען) וועגן די מאורעות בימים האחרונים — אַז די מדינה (וואָס איז מיסד אויף צדקה וחסד,

(3) ראה ב"ר רפ"ט.

(4) עובדי' בסופו.

(5) ואתחנן ז, ז.

(6) ישעי' מה, יח.

(1) ל' הכתוב — נחום א, ט. וראה לקר"ש חכ"ג ע' 306 הערה 55.

(2) ישעי' סו, כ.