

ומלכותם והנהגתם הגשמית הייתה טפלה לנשייתם הרוחנית ונבעה ממנה⁹¹.

זהי משמעתו של התואר "נשיה" במובנו המלא והמושלם: אדם **שאינו** רק "מלך", מנהיג גשמי, אלא הוא לכל-ראש מנהיג רוחני ותורני, ואילו מלכותו ושלטונו הגשמי הם טפליים ומסתעפים מהנהגתו הרוחנית⁹².

אוצר החכמים

ולכן נוקט כאן הכתוב בלבון "נשיה" ("אשר נשיא יחתא") – שכן הכוונה היא ל拄ב הרצוי והמושלם, שבו הנהגת העם היא בידי הנשיה, המנהיג הרוחני והتورני, והנהגתה הגשמית טפלה להנאה הרוחנית⁹³.

(לקוטי שיחות ח"ט ע' 166 ואילך; חכ"ג ע' 193 ואילך)

כד

אשר נשיא יחתא (ד, כב)

"אשר נשיא יחתא – לשון 'אשר': אשרי הדור שהנשיה שלו נתן לב להביא בפירה על שגנתו, קל-וחומר שמתחרט על זדונתו" (רש"י)

צريق ביאור:

91. ראה גם התועדות תשמ"ט ח"ג ע' 219 ואילך.

92. לפי הסבר זה יובנו דברי המדרש (ויקרא רבה פ"ג, ז; ועוד), ששאל היה המלך הראשון בעם ישראל, על-אף שגם משה ויושע היו מלכים – שכן מלכותם של משה ויושע הייתה טפלה לנשייהם הרוחניות, ולכן תוארכם העיקרי היה "נשיה" ולא "מלך". וזהי הסיבה לכך שמצוינו בדברי הנביאים (יחזקאל לו, כה; מה, כא) שגם המלך המשיח נקרא בשם "נשיה", מאחר שאפ' הוא יהיה בדומה למשה ויושע – לכל-ראש נשיה רוחני ומנהיג תורני, שהנהגתו הגשמית טפלה להנאה הרוחנית ומסתעפת ממנה (וראה גם המאוור שבתורה בספר בראשית ע' רז ואילך. ושם).

93. הציווי "שומ תשים עליך מלך", לעומת זאת, מתיחס ל拄ב רוחני יורוד –拄ב שבנו ישראל דורשים "אשימה עלי מלך כל הגויים" (כלשון הכתוב שם – פרשת שופטים יז, יד); וכן שם נוקט הכתוב בלבון "מלך", המתיחסת להנאה גשנית בלבד.

א) מדוע מפרש רשי' שהביטוי "אשר" (במשמעות "אשרי") מתייחס לדומו של הנשיה, "אשרי הדור", ולא לנשיה עצמו, כלשון הכתוב – "אשר נשיא יחטא"?⁹⁴

ב) מדוע מופיעה המלה "אשר" ביחס לחטאו של הנשיה ("אשר נשיא יחטא"), ולא ביחס להבאת הקרבן על-ידו (כפי שמתבקש, לכארה, מדברי רשי' – "אשרי הדור שהנשיה שלו נותן לב להביא כפרה על שגנתו")?⁹⁵

ויש לברר:

כללו הוא, שהמלה "אשר" אינה משמשת לפתחה של עניין חדש, אלא היא מלת חיבור המקשרת את המילים הבאות אחריה עם המילים הקודמות לה.

ואילו בענייננו – לכארה אין קשר בין הנושאים: הפסוקים שלפני המלה "אשר" עוסקים בקרבן חטאת הכהל, אותו מביאים כל בני ישראל במקרה שהסנהדרין טעו בהוראתם, ומטיעמים במילים: "חטאת הכהל הוא". היכן כאן הקשר להמשך הדברים, העוסק בחטאת הנשיה ("אשר נשיא יחטא")?⁹⁶

כדי לתרץ קושי זה מפרש רשי' "אשרי הדור שהנשיה שלו נותן לב להביא כפרה על שגנתו":

כוונת הכתוב במילים "אשר נשיא יחטא" היא ליישב קושי במילים הקודמות להן – "חטאת הכהל הוא": מדוע מייחס הכתוב את החטא

94. יש מפרשים (דברי דוד ועוד), שאין מקום לפרש שהכוונה היא לנשיה בלבד – שהרי הנשיה איננו שונה בכך מכל אדם. אבל אין די בהסבר זה, שכן ניתן לומר שהמיוחד בנשיה הוא בכך שהנשיה מטבחו נוטה להתנסחות ומתקשה לחוש חרטה ולהביא כפירה על על חטאו, וכשהוא עושה זאת הוא ראוי להערכתה מיוחדת (ראה גם גור אריה ומשכיל לדוד).

בגור אריה מפרש, שכוונת רשי' היא שהנשיה זוכה לכך שלמלכותו (על אנשי דורו) תתקיים זמן רב. אבל גם הסבר זה אינו מיישב כראוי את המילים "אשרי הדור" – שהרי קיום המלכות הוא לכל-ראש אושר לנשיה עצמו, ורק במידה פחותה מכך – גם לאנשי דורו.

95. ראה גם באර בשדה על פרשי' כאן.

96. וראה במפרשים (בעל הטורים ועוד), שעמדו על סמיכות זו.

לקהיל כולם – והרי הסנהדרין הם שטעו בהוראתם, ואילו הקהיל רק נשמע להם, כפי שהייתה עליו לעשות על-פי הוראת התורה? אנו רוחני נושא

לשם כך ממשיך הכתוב במלים "אשר נשיא יחתא", "אשר הדור שהנשיא שלו נתן לב להביא כפירה על שגנתו": אנו עוסקים כאן בדור הנמצא במצב רוחני נעלם, שבו אפילו הנשיא חש צער וכואב על כך שנכשל בחטא (נתן לב להביא כפירה על שגנתו); בדור שכזה אין פלא, איפוא, אם גם הציבור כולם לומד מהתנהגותו של הנשיא, וחש אף הוא צער וASHMAH על חטאו ("חטא הקהיל"), גם אם בעיקרם של דברים מוטלת האשמה על הסנהדרין.

ולכן מסמיך הכתוב את המלה "אשר" לחטאו של הנשיא (ולא להבאת הקרבן) – שכן עיקר כוונת הכתוב כאן אינה להציג את עצם הבאת הקרבן, אלא את תחושת האשמה והכאב של הנשיא על חטאו, כדי להסביר בכך את הריגשת האשמה של הציבור על חטאם שלהם ("חטא הקהיל").

(לקוטי שיחות חי"צ ט' 34 ואילך)

כה

אשר נשיא יחתא (ה, כב)

"אשר נשיא יחתא – לשון 'אשר': אשר הדור שהנשיא שלו נתן לב להביא כפירה על שגנתו, קל-וחומר שמתחרט על זרונתו" (רש"י)

יש לשאול: מדוע מופיעرمز זה ("אשר נשיא יחתא" – "אשר הדור שהנשיא שלו נתן לב להביא כפירה על שגנתו") רק ביחס לחטא הנשיא, ולא ביחס לחטא הכהן המשיח⁹⁷ (המודדמת יותר בכתביהם⁹⁸) – והרי גם

97. ואדרבה – ביחס לכהן המשיח מודגש דוקא הצד המנוגד: "אם הכהן המשיח יחתא לאשמת העם", "כשהכהן הגדל חוטא אשמת העם הוא זה" (לעיל פסוק ג ופרש"י).

98. פסוק ב ואילך.

ביחס לכהן המשיח ניתן לומר שם הכהן המשיח, למרות חשבתו וגדולתו, אינו מקל ראש בחטא שנכשל בו בשוגג, ילמדו ממנו גם בני דורו לנוהג כך?

הסביר לכך – על-פי פנימיות העניינים⁹⁹:

ישנו הבדל בסיסי בין תפקידו של הכהן הגדול לתפקידו של המלך מבחינת השפעתם הרוחנית על בני דורם: תפקידו של הכהן הגדול הוא להחדיר בהם אהבת ה'¹⁰⁰, ואילו תפקידו של המלך הוא להחדיר בהם יראת ה'¹⁰¹.

כמו-כן ידוע¹⁰², שאהבת ה' היא השורש והיסוד לקיום של מצוות עשה (שכון האהבה מעוררת את האדם לבצע פעולות שיקרבו אותו אל הקב"ה), ואילו יראת ה' היא השורש והיסוד למצוות לא-תעשה (שכון היראה מרתקעה את האדם מביצוע פעולות המונוגדות לרצונו של הקב"ה). אנו הנקנה

ונמצא, שהשפעתו של הכהן הגדול על העם מתבטאת בעיקר בקיום מצוות עשה (וביניהם – חריטה והבאת קרבן למי שכבר נכשל בחטא); ואילו השפעתו של המלך על העם מתבטאת בזיהירות שלא להיכשל מלכתהילה בחטאים ועבירות.

ולכן מופיע הרמז "אשרי הדור" רק ביחס לנשיה ולא ביחס לכהן

99. בדרך הפשט יש לומר, שמאחר שתפקידו של הכהן המשיח הוא לכפר על העם ולהתפלל בעדת (כבדי רשי לעיל פסוק ג), הבאת הקרבן על-ידי אינה בולטת במיוחד, אלא נראה כחלק מ תפקידו הטבעי, ולכן השפעתה של פעללה זו על בני דורו היא פחותה.

100. ראה תורה אור תצוה פב, א ואילך. אור התורה שם ע' אתקפו ואילך. לקוטי תורה תחילת פרשת בהעלותך. ועוד.

101. ראה דרך מצוותיך (לצמחי צדק) בתחלת מצוות מינוי מלך (קח, א): "שורש עניין המכון במינוי המלך, הוא שבו ועל ידו יהיה ישראל בטלים לה", כי כל ישראל צרייכים להיות בטלים למלך וسرים למשמעתו .. והנה המלך בעצמו בטל לאלקות .. ומאחר שהמלך הוא בטל למלכות שמים וישראל בטלים למלך, הרי נמצא בו ועל ידו היישר אל בטלים לאלקותו יתברך". וראה בארכיות ברישומות" חוברת קנד.

102. תניא פ"ד.

המשיח – שכן הביטוי "אשרי" מתאים בעיקר למי שאינו חוטא מלכתחילה¹⁰³, ולא למי שנכשל בחטא אך מתחרט על כך וחוזר בתשובה.

(לקוטי שיחות ח"ז ע' 36 ואילך)

כו

**וְאִם נִפְשַׁבֵּבִי תָּחַטָּא וְעַשְׂתָּה אֶחָת מִכֶּל מִצּוֹת ה' אֲשֶׁר לֹא
תַּעֲשֵׂי נִגְנָה וְלֹא יְדֻעַּ אֶשְׁמָן וְנִשְׁאָעָנוּ (ה, יז)**

אוצר החקמָה

"העניין זה מדבר למי שבא ספק ברת לידי, ולא ידע אם עבר עליו אם לאו, בוגון: חלב וושומן לפניו, וכסבירו שתיהן היו, ואכל את האחת; אמרו לו 'אתה של חלב היהת', ולא ידע אם זו של חלב אכל – הרי זה מביא אשם תלוי" (רש"י)

יש לשאול: מדוע בחרו חז"ל, מכל הספקות האפשריים, דוקא בדוגמה זו – "חלב וושומן לפניו"?

ויש לבאר:

ידעו, שהסיבה לכך שאדם זוקק לכפרה גם על עבירות בשוגג היא משום שדברים הנעים בשוגג מלמדים על הנעשה בתוככי נפשו של האדם, והעובדת שאדם נכשל בעבירה בשוגג מלמדת על כך שיש בו נטייה ותשוקה פנימית לכך¹⁰⁴. ולכן מצינו שצדיקים אינם נכשלים אפילו בשוגג¹⁰⁵, לאחר שנטייתם הפנימית היא לעניינים של קדושה בלבד.

103. וכפי שמצוינו בלשון חז"ל (סוכה ג, א): "אשרי מי שלא חטא, ומֵי שָׁחַטָּא – ישׁוב וימחול לו"; ובדומה לכך בתחילת ספר תהילים: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעום" וגור.

104. ראה אגדת הקודש סוף ס"י כה: "מהתגברות נפש הבהמית".

105. "לא יאונה לצדיק כל אוון" (משל יב, כא).