

כב. איז דער ביאור בזה:

דער חילוק צווישן נסכים מיט עצים, איז גאר א פשוט'ער: ווען עס רעדט זיך וועגן נסכים, וואס דארטן האט מען געדארפט וויסן אז דער יין איז געמאכט געווארן "על סהרת הקודש", וואס דאס איז דאך אן ענין וואס מ'קען נישט דערקענען אויפן יין (מ'קען נישט דערקענען צי ס'איז נסמא געווארן, אדער ס'איז "על סהרת הקודש"), נאר מ'האט זיך געדארפט פארלאזן אויף זיין נאמנות - דארף מען דאך וויסן צי ער איז א ת"ח וואס מ'קען זיך פארלאזן אויף אים וכו', און דערפאר זאגט מען אז מ'האט אליין נישט געקענט ברענגען די נסכים, נאר מ'האט דאס גענומען בא דעם "ממונה על הנסכים".

ווען עס רעדט זיך אבער וועגן עצים, וואס דארטן דארף מען נאר האבן אז ס'זאל זיין א באשטימטער סוג עץ, און אן עץ וואס האט נישט קיין תולעת - האט מען אליין געקענט זעהן וועלכער סוג עץ איז דאס, צי דאס איז אן עץ וואס האט "קטרי", און מ'האט אליין געקענט זעהן צי דארטן איז דא א תולעת, ובפרט אויב ער איז נאך א מומחה לאותו ענין.

און דערפאר זאגט מען אז ס'איז נישט געווען קיין הכרח אז מ'זאל באקומען עצים מערניס ווי פון "לשכת העצים", נאר דער וואס האט געוואלט האט געקענט ברענגען עצים משלו - וויבאלד אז מ'קען אליין דערקענען און ברענגען די עצים הכשרים למערכה, כשא"כ בא נסכים.

כג. עד"ז האט מען אויך געפרעגט בנוגע צו דעם וואס מ'האט גערעדט¹³⁵ בנוגע צו דעם "מקוש עצים" - איז דער ביאור בזה:

כ'האט גערעדט כמ"פ אז בנוגע צו "מקוש עצים" זיינען דא צוויי הסברות: א) דער "מקוש עצים" איז געווען א חוסא כפשוטו, ב) דער "מקוש עצים" איז "לשם שמים נתכויין"¹³⁶.

[און ווי גערעדט אכאל בארוכה¹³⁷ אז לכא' איז נישט פארשטאנדיק: ווי קען זיין אז "לשם שמים נתכויין", און אעפ"כ האט ער געטאן אן ענין אויף וועלכן מ'איז חייב מיתה?

איז דער ביאור בזה¹³⁸: וויבאלד אז "לשם שמים נתכויין" (כדי צו מברר זיין דעם דין אז אויף דערויף איז מען חייב מיתה). איז כלפי שמיא איז עס נישט געווען קיין חסא, וויבאלד אז דאס איז א מלאכה שאינה צריכה לגופה (נאר אויף

- צו -

(135) שיחה ליל ס"ו באב ס"כ. (136) חייב"ע עה"פ שלח טו, לב. (137) ראה גם לקו"ש ח"ט ע' 111 הע' *29. (138) ראה חדא"ג מהרש"א לב"ב קיס, א.

צו מברר זיין דעם דין), און אויף א מלאכה שאינה צריכה לגופה איז מען פטור;

נאר בנוגע צו ב"ד, וואס ב"ד קען זיך ניט פארלאזן אויף זיינע כוונות וכו', ווארום "אין לו לדיין אלא מה שענינו רואות"¹³⁹ (כידוע די תשובה פון דעם נודע ביהודה¹⁴⁰) - איז וויבאלד אז ב"ד האט באקומען אן עדות אז מ'האט אים מתרה געווען און אעפ"כ האט ער געטאן די מלאכה, איז ער חייב מיטה, אע"פ אז כלפי שמיא איז עס ניט געווען קיין חסא, וויבאלד אז ס'איז געווען א מלאכה שאינה צריכה לגופה].

עד"ז זיינען דא צוויי אופנים אין דעם אפטייטש פון "מקושש":

(א) אין תרגום יונתן בן עוזיאל טייטשט ער אפ אז "מקושש" מיינט "תליש".

(ב) ווען מ'גייט אבער א קוק אין פרש"י, זעט מען אז רש"י טייטשט ניט אפ וואס איז דער פירוש פון "מקושש" (און זאגט אפי' ניט אז דער פירוש בזה איז "כהרגומו" - ווי דער תרגום יונתן בן עוזיאל) -

וויבאלד אז רש"י פארלאזט זיך אז מ'געדיינקט וואס ער האט אפגעטייטשט אין פ' שמות אויפן פסוק¹⁴¹ "לקושש קש" - "לאסוף אסיפה ללקוט לקט . . קש לשון לקוט על שם שדבר המתפזר הוא וצריך לקוששו", וואס דערפון איז פארשטאנדיק, אז לויט פשט"מ איז דער פירוש פון "מקושש" - מתברר¹⁴².

כד. און בשעת מ'איז מבאר ע"פ פנימיות הענינים אז דער ענין פון "מקושש עצים" גייט אויפן "עץ התיים" און "עץ הדעת" - קען מען דאס מבאר זיין אין צוויי אופנים:

(א) לויטן פירוש אז דער "מקושש עצים" איז געווען א תוסא כפשוטו - דארף מען זאגן אז ער האט מפריד געווען צווישן דעם עץ התיים מיטן עץ הדעת, וואס דאס איז דער פירוש וואס דער אלטער רבי ברענגט אין לקו"ת¹⁴³ פון זהר¹⁴⁴.

(ב) אבער לויטן פירוש אז דער "מקושש עצים" איז "לשם שמים נתכוין",

[וואס דאס איז אן עבודה נעלית ביותר: ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף צו מברר זיין א הלכה בתורה,

- וויסנדיק -

(139) סנהדרין ו, ב. וש"נ. (140) או"ח כהדו"ק טל"ה.
(141) ה, יב. (142) ראה גם שבת צו. ב. (143) שלח מג, א.
(144) ת"ג קנז, א.

כג - מוצאי ש"פ ראה -

וויסנדיק אז דורך רערויף וועט אים דערנאך פעלן דער ענין פון קיום המצוות וואס ער האט געקענט מקיים זיין במשך כו"כ שנים, און ס'איז ניטא קיין חיוב צו טאן אזא זאך, והראי', אז קיין אנדערער האט דאס נישט געטאן,

און ער האט אויפגעטאן אן ענין נעלה ביותר - אז דורך אים איז נתחדש געווארן א הלכה בתורה, בדוגמא ווי מ'זאגט בנוגע צו "בנוח צלפחד" אז "כתובה פרשה זו לפני במרום" 145, נאר "זכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן" 146,

קען מען נישט זאגן אז דער "מקושש עצים" האט מפריד געווען צווישן דעם עץ החיים מיטן עץ הדעת, וויבאלד אז מפריד זיין צווישן עה"ה מיטן עה"ד קען נישט זיין קיין ענין וואס איז "לשם שמים" -

נאר מ'מוז זאגן אז דער עצם הענין פון "מקושש עצים" איז געווען א דבר טוב (וואס דערפאר קען מען זאגן אז "לשם שמים נחווין"), נאר דער חסא איז באשטאנען אין דעם וואס ער האט דאס געטאן ביום השבת.

וואס דערפון איז פארשטאנדיק, אז לויט דער דעה אז "לשם שמים נחווין", דארף מען זאגן אז דער פירוש פון "מקושש" איז מחבר (ווי דער פירוש איז לויט פש"מ) - אז ער האט מחבר געווען דעם עה"ה מיטן עה"ר, נאר זיין חסא איז באשטאנען אין דעם וואס ער האט דאס געטאן ביום השבת.

ועפ"ז איז פארשטאנדיק, אז דאס וואס מ'זאגט אז דער "מקושש עצים" האט מחבר געווען דעם עה"ה מיטן עה"ד, איז קיין סתירה נישט ח"ו צו דעם וואס דער אלטער רבי סייטשט אפ אין לקו"ת (פון זהר) אז דער "מקושש עצים" האט מפריד געווען דעם עץ החיים פון דעם עץ הדעת -

וויבאלד אז דער ביאור אין לקו"ת איז לויטן פירוש אז דער "מקושש עצים" איז געווען א חוטא כפשוטו, וואס דעמולט זאגט מען אז ער האט מפריד געווען צווישן דעם עה"ה מיטן עה"ד, משא"כ לויטן פירוש אז דער "מקושש עצים" איז "לשם שמים נחווין", וואס דעמולט דארף מען זאגן אז ער האט מחבר געווען דעם עץ החיים מיטן עץ הדעת.

כה. האמור לעיל וועגן עה"ה מיטן עה"ד איז פארבונדן דערמיט וואס איז מבואר אין דערויף אין קונטרס עץ החיים.

און ס'איז אויך פארבונדן דערמיט וואס מ'האט גערעדט

- פריער -

145) פרש"י עה"פ פינחס כז, ז. 146) סנהדרין ח, א. ב"ב קיט, א. פרש"י עה"פ שם, ה.

פריער (סי"א) אז "אלול" איז צוזאמענגעשטעלט פון צוויי ווערטער "לא" און "לו", "לא" מיט אן אל"ף, און "לו" מיט א ווא"ו - וואס יש לומר אז אן אל"ף ("לא") איז פארבונדן מיט עה"ד, און א ווא"ו ("לו") איז פארבונדן מיטן עה"ח.

[און ווי ס'איז אויך פארשטאנדיק דערפון וואס דער טאטע¹⁴⁷ איז מבאר בנוגע צו די "מרכא כפולה" וואס שטייט בא "לא" מיט אן אל"ף ("אשר לא צוה אותם" ¹⁴⁸) און בא "לו" מיט א ווא"ו ("ויבא לו יין וישת" ¹⁴⁹).

און ווי ס'איז אויך מבואר¹⁵⁰ אויפן פסוק¹⁵¹ "ימים יוצרו ולו אחד בהם" - די צוויי ענינים שבזה: "לו" מיט א ווא"ו, און "לא" מיט אן אל"ף].

וואס דער כללות הענין בזה איז - אז "לו" (מיט א ווא"ו) באווייזט אויף אן ענין של קדושה, און "לא" (מיט אן אל"ף) באווייזט אויף אן ענין וואס כ'דארף אים כחבר זיין מיט קדושה, ביז איין אן אופן אז דערפון ווערט איין ווארט - "אלול".

ויש לקשר מיט דער תורה וואס כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ברענגט¹⁵² פון דעם אלטן רבי'ן אויפן פסוק¹⁵³ "כי לולא ההמהכנו כי עתה שבנו זה פעמים", אז "לולא" איז אותיות "אלול", און "שבנו זה פעמים" גייט אויף תשובה און תשובה.

וכן הה"ל לנו - אז "בשעהא חדא וברגע חדא" טוען אידן השובה, און ווי דער רמב"ם¹⁵⁴ פסק'נט אפ אז דעמולט איז "כיד הן נבאלין", בבהרה בימינו כמש.

* * *

כו. צוה לנגן ואמר כאמר ד"ה אני לדודי ודודי לי.

* * *

כז. ס'איז דאך רגיל צו אפלערנען א פסוק פון פרשת השבוע מיט פירוש רש"י,

ועד"ז אויך אן ענין וואס איז פארבונדן מיטן טאטן'ס הערה - וואס אויפן זהר פון פ' דאה זיינען ניכא קיין הערה. אבער אין זיינע אגרות שטעלט ער זיך אויף דעם ענין פון "כקצה שלש שנים" וואס שטייט בפרשתנו¹⁵⁵.

- ועד"ז -

- (147) לקוטי לוי"צ לזח"ג ע' דסה. דעז. (148) שמיני י, א.
(149) תולדות כז, כה. (150) יהל אור לתהלים קלט, סז ס"ד
(ע' תקכז). ועוד. (151) תהלים שם. (152) כש"ס (הוצאה
קה"ת) הוספה אה יג. וש"נ. (153) וישב כג, י. (154) הל'
השובה פ"ז ה"ה. (155) יד. כה.

מ"מודה אני", כי, אף שכבר אתמול הגיע למדריגה נעלית יותר, מ"מ, כיון שענין התפלה הוא עבודה מלמטה למעלה, מוכרחת העבודה להיות בהתאם לסדר התפלה, החל מ"מודה אני".

משא"כ בלימוד התורה — הרי לאחרי שלמד אתמול, יכול היום להמשיך הלאה, ויתירה מזה, שיכול להתחיל ללמוד בכל התוקף גם ענין שהוא "לעילא מדרגי", שיפעל בו זיכוך, ולאח"ז ימשיך זאת גם בהפרטים כו'.

וכן הוא הסדר בהרבצת התורה: כאשר ניגשים לדבר עם יהודי בנוגע לעניני תורה, אין זה באופן שבתחילה מדברים עמו אודות "מחצית התורה", דהיינו באופן של פשרות רח"ל, כיון שעדיין אינו "כלי" עבור התורה כולה, ולאח"ז מוסיפים ומספרים לו מעט מעט בכל יום — לא זה הוא הסדר; אלא מלכתחילה יש להגיש לו "תורה תמימה" כו'.

והכח על סדר העבודה מלמעלה למטה (כחי' רא"י) — הוא ממש רבינו, שממשיך כח זה גם בזמן הגלות, ובפרט בדרא דעקבתא דמשיחא, שהרי "משה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון"²⁰, שיגאלנו מהגלות בסדר של רא"י — "וראו כל בשר גו'²¹".

* * *

ו. דובר אודות חטא המקושש (שבסיום הפרשה), ש"לשם שמים נתכוין"²² — שאף שבפועל לא עבר עבירה²³, כיון שהיתה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהרי כוונתו היתה רק כדי לפרסם שחיוב שמירת שבת הוא גם במדבר²⁴), מ"מ נתחייב מיתת בית-דין, כיון שמתחשבים רק במעשה שעשה בפועל ולא בהכוונה²⁵ — הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א²⁶ (באידיש), ונדפס בלקו"ש חכ"ח ע' 93 ואילך.

ד"הזורע והחורש כו", לכן ישנו חיוב שכיתה ממלאכות אלו, ומשום זה נקבע חיוב שביתה לגמרי גם מכל שאר המלאכות, משא"כ במדבר שלא עסקו במלאכת הארץ כו'.

(25) כדכתיב (שמואל-א טז, ז) "האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב", ולכן "אין לו לדיין אלא מה שענינו רואות" (סנהדרין ו, סע"ב. וש"נ), דאל"כ יטענו כל חייבי מיתות טענות אלו.

(26) בשילוב עם שיחת מוצש"ק פ' ראה תשל"ט.

(20) ראה שמו"ר פ"ב, ד"ו. זח"א רנ"ג, א. שער הפסוקים פ' ויחי מט, יו"ד. תו"א ר"פ משפטים.

(21) ישעי' מ, ה.

(22) מדרש — הובא בתוס' ב"ב ק"ט, סע"ב.

(23) שהרי לולי זאת, לא מהני מה שכוונתו לשם שמים, כיון שזוהי מצוה הבאה בעבירה.

(24) כיון שיש מקום לקס"ד שחיוב זה הוא רק בא"י, דכיון ששם ישנה המציאות

ז. והנה, איתא בזהר²⁷, שחטאו של המקושש הי' שהקיש עץ החיים ועץ הדעת לידע "הי מינייהו רב על אחרא".

וביאור הענין²⁸:

"עץ הדעת" — ענינו עבודת הבירורים, ו"עץ החיים" הוא למעלה מהבירורים. וענין המקושש עצים — שהקיש שני עניני עבודה אלו זה לזה, וחקר איזה מהם נעלה יותר: מחד גיסא — ישנה מעלה בעבודת הבירורים, דמכיון שישנם כמה העלמות והסתרים, והאדם צריך להתייגע ולהילחם כנגדם כו', הרי "לפום צערא אגרא"²⁹; אבל לאידך גיסא, כשאדם מתעסק עם הבירורים, הרי "כל המתאבק כו"³⁰, ובפרט שלפעמים אפשר שייכשל ח"ו.

והנה, שקלא וטריא זו מצד עצמה יש לה מקום, ומה שנחשב לו הדבר לחטא ונענש על כך — הרי זה משום שעשה זאת ביום השבת: יום השבת הוא כולו בחי' "עץ החיים", ואין בו מקום כלל לענין הבירורים שמצד עץ הדעת. וכידוע³¹ שביום השבת עולה גם הגשמיות למעלה, ועד שהגשמיות עצמה (היא לא רק "לשם שמים", אלא היא בעצמה) נעשית מצוה וקדושה, שהרי שבת מצוה "לענגו בעונג אכילה ושתי"³².

וזהו גם ענין חטא אדה"ר שאכל מעץ הדעת בערב שבת, ולא המתין עד שבת, שאז הי' מקדש על יין מעץ הדעת, ולא הי' נגרם עי"ז קלקול³³ — כי בשבת עץ הדעת הוא בעלי', שמתעלה ונכלל ב"עץ החיים". ולכן לא שייך הענין ד"מקושש עצים" ביום השבת, כיון שביום השבת בחי' "עץ הדעת" נכלל ב"עץ החיים".

וזהו גם דיוק הלשון "לשם שמים נתכוין": "שם" הוא בחי' מלכות, שהו"ע הבירורים ("עץ הדעת"), ו"שמים" הוא בחי' ז"א שלמעלה מבירורים ("עץ החיים"), וענין העבודה הוא לייחד בחי' שם עם בחי' שמים, יחוד זו"ן³⁴.

(31) ראה סהמ"צ להצ"צ מצות לא תבעור אש בסופה (דרמ"צ צ, א ואילך).
(32) ראה שו"ע אדה"ז או"ח רסמ"ב. וש"נ.
(33) ראה לקו"ש חכ"ד ע' 133. וש"נ.
(34) ראה אוה"ת קרח ע' תרצו. סה"מ תרל"ב ח"ב ס"ע שעו ואילך. המשך תערוב"ב ח"א ע' מ.

(27) ח"ג ריש פרשתנו (קנז, א).
(28) ראה גם ד"ה ויהיו בני' במדבר גו' — לקו"ת פרשתנו מב, סע"ב ואילך. אוה"ת (הוצאת תשנ"ז) שם בהוספות ע' 92 ואילך.
ד"ה זה דש"פ שלח, מבה"ח תמוז תשי"ג (תו"מ ח"ט בתחלתו). וש"נ.
(29) אבות פ"ה מכ"א.
(30) ראה תניא ספכ"ח.

ח. ביאור הענין בעבודה:

החשש שע"י ההתעסקות ב"עץ הדעת" אפשר להכשל בו — הרי זה רק ללא ענין השבת, אבל כשמאיר בחי' שבת שלמעלה מהעולמות — אזי אפשר להתעסק גם עם "עץ הדעת", ואעפ"כ לא ליפול ח"ו.

— כלומר: כאשר מאיר אור הגבול השייך לעולמות, שענינו בעבודה הוא העבודה ע"פ טעם ודעת — אזי ישנם שני עצים שבכל אחד מהם יש מעלה בו. אבל כשמאיר בחי' שבת שלמעלה מהעולמות, ובעבודה הו"ע הקבלת-עול ומסירות-נפש שלמעלה מטעם ודעת — אזי אין מקום כלל להתכוננות איזה מב' עניני העבודה נעלה יותר.

ועפ"ז יש לבאר הלשון הידוע בלקו"ת³⁵ "אלו נצטוו לחטוב עצים" (שגם אז הי' מקיים את המצוות באותה חיות כשם שאנו מקיימים מצוות שעל ידם נעשים המשכות) — דלכאורה למה נקט הענין דחטיבת עצים דוקא — כי, בלשון "עצים" כוונתו לרמז על עץ החיים ועץ הדעת, שמצד ענין הקבלת-עול, אין מקום לשקו"ט איזה מב' ענינים אלו נעלה יותר (כפי שהוא בעבודה שמצד טעם ודעת), אלא שניהם בשוה.

והיינו, שנוסף לכך שמצד הקבלת-עול והביטול אינו חושב כלל אודות עצמו, אלא כל מחשבתו היא למלאות רצונו ית', ולכן אין אצלו חילוק בין סוגי העבודה, ובלבד שמקיים את רצון העליון, אלא עוד זאת, שכאשר ישנו היסוד דקבלת-עול, הנה גם בענין הגילויים לא נחשבת העבודה ד"עץ הדעת" לירידה לגבי העבודה ד"עץ החיים", מצד הנתנית כח של המקיף. וע"ד המבואר לעיל בענין יום השבת, שבו אין מקום לחשוש מ"עץ הדעת"³⁶.

* * *

ט. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה ועתה יגדל נא כח אד' גו' — הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.

* * *

י. בסיום הפרשה — לאחרי פרשת המקושש — נאמרה פרשת ציצית. ואמרו רז"ל³⁷ בטעם סמיכות הפרשיות: "אמר הקב"ה למשה מפני מה חילל זה את השבת... כי בכל ששת ימי חול יש לו לישראל תפילין

(37) תדבאר פכ"ו. הובא באוה"ת פרשתנו

(35) פרשתנו מ, א.

(36) חסר ביאור דיוק הלשון "חטיבת טו, לו.

עצים" (החז"ל).