בס"ד

קדושים תהיו

1. **בתחילת** הפרשה (יט,ב) כתיב דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם. ביאור תואר **קדוש** אצל כלל ישראל כשלעצמו טעון ביאור, אך כשבאותו פסוק מבואר כסיבה לכך התואר **קדוש** אצל הקב"ה הרי בנוסף להבין ולבאר תואר "קדוש" אצל הקב"ה מוטל עלינו לדעת אם התואר "קדוש" אצל כלל ישראל הוא באותו מובן של אצל הקב"ה או לא. **בתורת כהנים** (פרשתא א,א) קדושים תהיו וז"ל "פרושים תהיו". **וברמב"ן** (כאן) הביא גם דברי **התורת כהנים** סוף פרשת שמיני (פרשתא יב,ג) עה"פ והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה' וז"ל "כשם שאני קדוש כך אתם קדושים, כשם שאני פרוש כך אתם היו פרושים". גדר הפרישות מבואר **ברמב"ן** שיקדש את עצמו במותר לו שיתנזר מתענוגים שלא יהא שטוף באכילה ושתיי', ולכן מצאנו שנקרא הנזיר **קדוש** במה שמקדש את עצמו מן היין דהיינו שהוא פרוש, וכמו"כ בפורש מדברי נבלה עד שאינו מדבר כלל דברים בטלים כמו רבי חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו. אך לפי"ז **צ"ב** לשון **התו"כ** "כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים" שהרי אצל הקב"ה לא שייך לומר פרישות מדברים שקשורים לתאוה אשר אינו שייך אצלו כביכול. ולחומר הקושיא צ"ל דכוונת פרוש אצל הקב"ה הוא שהוא מובדל בהנהגתו לגמרי מכל אשר בעולם, ואין "פרוש" הנאמר אצל הקב"ה מתפרש באופן שווה עם הנאמר אצל בני ישראל. ולפי"ז מתבאר התלייה כמו שהקב"ה פרוש כך אתם פרושים כפי שביאר **הרמב"ן** בסוף הפסוק וז"ל "וטעם שאמר הכתוב כי קדוש אני ה' אלוקיכם, לומר שאנחנו **נזכה לדבקה בו** בהיותינו קדושים" והיינו שאינו בא ללמד שנצטרך להתדמות בקדושה השייכת אצל הקב"ה, אלא שתנאי הוא שא"א להדבק בהקב"ה רק מי שהוא קדוש.
2. **אך** בהקדמה לספר **שערי יושר** להגרש"ש שקופ זצ"ל מק' לפי"ז האיך נוכל להבין דברי **המדרש (**כד,ט) אמר רשב"ל שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה וכו' והדין קדושים תהיו, יכול כמוני ת"ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם" הרי משמע ששייך אצל עם ישראל קדושה של הקב"ה אלא שקדושתו של הקב"ה יותר מקפת, ואם אצל בני ישראל הקדושה היא הפרישות מדברים המותרים כמו שביאר **הרמב"ן** לא שייך לייחס כלל קדושה זו אצל הקב"ה. ובאמת **במדרש** (כד,ו) אמר רב יהודה בן פזי מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים, אלא ללמדך שכל מקום שאתה מוצא בו גדר ערוה אתה מוצא קדושה". וגם לפי טעם זה לא שייך לבאר כלל דרשת רשב"ל דקדושתי למעלה מקדושתכם. ומבאר **הגרש"ש** שבמצוה של "קדושים תהיו" כלול כל היסוד ושורש שאיפת חיינו, שכל עבודתינו תהא מוקדשת למען ולטובת הכלל בלבד. זאת אומרת, שום מעשה או תנועה או הנאה או תענוג לא נשתמש בהם למטרה שאין בה טובת הזולת. וכמו בכל הקדש שהוא למטרה נכבדה, כך כל מעשינו והמסתעף יהו מוקדשין למען הכלל. ונשאלת השאלה, האיך יוכל אדם ליהנות כלל באופן שאין מזה תועלת לזולת, והרי לא נאסר לנו לאכול ולשתות ולישון ולנוח למרות שאין טובה לזולת. מבאר **הגרש"ש** דאדם ששואף שכל דרכיו יהיו מוקדשים להכלל, אז גם מה שעושה להבראת גופו ונפשו מתייחס אל הקדושה, כי בטובתו לעצמו הוא מטיב לרבים הצריכים לו, כי ע"י טובתו הוא מסוגל להיות בכושר להטיב אחרים. אך לא נתבאר עדיין האיך נדע מה לכלול במצות "קדושים" ומה למעט, איזו הנאת האדם היא בכלל הקדושה ואיזו הנאה איננה בכלל. לזה בא **הרמב"ן** ומבאר **שהתורת כהנים** בא לתת מדה במצות הקדושה, והיינו פרושים תהיו, כלומר כל עוד שאינו נהנה הנאה מסוג המותרות שאינם צריכים להבראת גופן הוא בכלל מצות קדושים תהיו. לא כן, אם הוא נהנה מן תענוגים שאינם נצרכים להבראת גופו הרי מגלה שנהנה בלי שאיפה ומטרה להטיב לזולת וחסר ב"קדושים תהיו". **באופן** שנתבאר, שמצוה זו מקפת כל מהותו של האדם בכל יום מהשנה, בכל תנועה והנאה ודיבור ומחשבה האם יש בה להטיב לזולת או לא. וכמו כן בין אדם למקום לא יהא כוונת האדם בה להטיב לעצמו אלא לעשות נחת רוח ליוצרו.
3. **ואצל** הקב"ה מושג הקדושה מתפרש במה שבהבריאה כולה היא להטיב הקב"ה לזולתו, וכל רגע של קיום העולם הוא להטיב לזולתו. **ומעתה**, שואל המדרש "יכול כמוני" דהיינו שאם יאמר האדם להכניע את עצמו עד שלא יהא בנפשו שום שאיפה ומחשבה להטיב לעצמו, וכל שאיפותיו הם רק להטיב לזולתו, ובאופן זה יוכל להגיע לקדושת הבורא שרצונו יתברך בכל הבריאה רק להטיב לנבראים. ממשיך המדרש שאינו כן, וא"א להגיע לקדושת הבורא כי קדושתו למעלה מקדושתכם, כי אצלינו יש אופנים שאנו מצווים להקדים את עצמינו לטובת הזולת, כי הרי דרש ר' עקיבא חייך קודמים ושוב לא שייך קדושה אצל האדם כמו אצל הקב"ה. ומצאתי **בתורת משה להחת"ס** שכ' דקדושה משמש בשני אופנים, האחד הוא פרישות מעוה"ז לעלות לרוחניות וזה לא שייך אצל הקב"ה אלא שהוא קדוש להשגיח בשפלים ולהתעסק עם הגשמיים, וזה כרעיון **הגרש"ש**.
4. **אך** באמת יש כאן ענין נוסף, דאצל אומות העולם יש שפורשים יותר מעוה"ז מאצל הצדיקים כמו שכ' **החת"ס**, אך יחד עם זאת הם מתנזרים מאנשים אחרים להטיב להם והם מבודדים עצמם לגמרי. ולהבדיל אלף הבדלות אצל חנוך קידש ופרש עצמו ודבק בהקב"ה עד שנהי' מלאך, אבל לא בזאת רצון ה' אלא שידאג לבריות כמו שדאג אברהם אבינו ע"ה. **וכאן** נקודת המבחן אצל האדם, שצריך שמה שאינו נהנה ומתענג בדבר שאינו טובה לזולת הוא **אך ורק** מכח שאיפה עמוקה מאד להטיב עם בריותיו, ומכח זה שלא לעשות שום פעולה שאין בה הטבה. **חס ושלום** לולא שאיפה עמוקה זו, אם יתחיל האדם להתנזר מתענוגי עולם זה רק יגרור אותו לפרישות יתירה ויתבודד ולא ישגיח על הברואים היפך מתכלית יצירתו. זאת אומרת, בצוווי של קדושים תהיו אין כלל צווי של פרישות, כי פרישות עלול לבודד האדם ולא ירגיש בחובת ההטבה עם ברואיו. כל הצווי הוא להטיב עם ברואיו, וכדי לממש שאיפה זו מוטל על האדם לפרוש מתענוגים הסותרים השקפת הטבת האדם עם הברואים. מתוך **מבט** זה, זכינו לביאור נוסף בדברי ריש לקיש "יכול כמוני", היינו שיוכל האדם לפרוש ולהיות מבודד מחברת בני אדם **מעין** הקב"ה המגביהי לשבת ובכל זאת הוא משפילי לראות בשמים ובארץ. ומתרץ ר"ל קדושתי למעלה מקדושתכם אם ח"ו האדם יתמקד בפרישות של התעלות עצמית ודבקות בהקב"ה עלול הוא לשכוח חובתו בעולמו להטיב עם ברואיו כפי שקרה לחנוך, רק קדושתי למעלה מקדושתכם, אצל האדם מוכרח הוא לוותר על דביקותו בהקב"ה ופרישותו מן העוה"ז כמו שעשה אברהם אבינו, בכדי שיוכל לקיים חובתו בעולמו [וכפי שביאר **החת"ס** באריכות **בפתוחי חותם** הקדמה לתשובותיו חלק יו"ד]