

דבר העורך הרב יהודה אפשטיין

בעומדנו בפני ימי הפורים, מן הראוי לעיין במהותם של ימים אלו עבורנו יושבי ארץ הקודש בזמן הזה. נכון, הייתה הצלה גדולה משואה שרחפה מעל פני העם, אולם דבר זה רק ממחיש את היות הפורים חג של גלות, לא של עם בארצו. אף הנקמה, עד כמה שמושג נשגב זה מתקשר למציאות של אומה על אדמתה עם ריבונות משלה - הרי שבפועל הייתה זו נקמה רק מכח אישורו של המלך אחשורוש. מה, אם כן, מייחד את ימי הפורים ביחס אלינו, יושבי הארץ!

נראה, כי התשובה על שאלה זו מצויה דווקא בדבריו של המן הרשע! דווקא הוא הגדיר נכון את מהותנו, אולי יותר מכל אחד אחר - ייישנו עם־אחד מפזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל־עם ואת־דתי המלך אינם עשים" (חסתר ג', מ׳). משפט זה, אשר היווה את העילה לרצח-עם שתוכנן כנגדנו, אכן מבטא את יחודו של עם ישראל על-פני שאר האומות. עם ישראל מפוזר ומפורד, הוא הוגלה מארצו. כל עם אחר במצב כזה משתלב במרחב של האימפריה השלטת, זונח את מורשתו ומסתכל קדימה אל העתיד. כך היה נהוג מאז ומעולם, וכך ציפו כולם שיקרה לישראל. אף רבים מהיהודים אכן הבינו, כי חורבן הבית משמעו סוף היהדות, עד שיחזקאל הנביא נאלץ להוכיחם, שאין הדברים כן - ייוהעלה על־רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן" [כי, לייב, ועיין שם בהמשך הדברים שהנביא מבטיח להם שיבה לארץ תחת התערות בעמים].

לנו הדברים נראים כמובנים מאליהם, אולם באותם ימים הייתה זו מהפכה בכל התפיסה של עמים ודתות. אנחנו רגילים מגן הילדים לתאר את המן ואחשורוש כצמד שיכורים חסרי דעת, אולם הדברים שנאמרו על-ידי המן היו מושכל יסוד בכל חוג למדעי המדינה באותם ימים, ולא רק באותם ימים, אלא עד ימינו שלנו! היסוד המדיני קובע, כי ארץ מגדירה עם, ולא עם מגדיר ארץ. המדינה שייכת לאזרחים היושבים עליה, ואם אלו מתפזרים לכל עבר, אז כל אחד מהם הופך לאזרח של המדינה אליה הוא נשלח. באה היהדות ומחדשת, שכלל זה אינו חל על עם ישראל! אכן, עם זה יכול להיות מפוזר ומפורד, אבל הוא נשאר עם. הוא לא הופך לחלק מהאימפריה הפרסית

שני לאוין יש בתורה בנתינת מקום לעכו"ם בארץ לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך, ולא תחנם... ודין איסור ישיבה הוא שנתחייבנו לגרשו מארצנו והוא חיוב על כל אחד ואחד מישראל... אבל הדבר מוכרע בסברא שדין זה בכלל הרצון שתהיה הארץ מיושבת מישראל ולא יחנו בארץ עכו"ם, וארץ ישראל היא גם בגלותנו והרי אנו חייבים ביישובה ולדור בה גם בגלותנו... והנה נתבאר שמכירת [הערת המעתיק: ואיצ"ל דכ"ש מסירת] בתים ושדות לעכו"ם אף בזה"ז מה"ת והלכך כל הארץ שכבשום עולי מצרים בכלל האיסור... וח"ו לנהוג קלות

חזון אי"ש שביעית סימן כ"ד סק"א

דעת תורה מאת רבן של ישראל מרן החזון אי"ש זיע"א

ראש בלא תעשה דאורייתא.

לשוב אל ארץ שגלו ממנה, חרבו בבבל ובנו הנהרסות באדמת נכר בספרד, בצרפת ובאשכנז, חלפו שמותיהם אבל לא חלפה נפשם. זאת התורה שגלתה עשר גלויות עשר גלויות ושבנתה ביתה בארץ שנער, ושגלתה מבבל לארצות המערב. זאת התורה עתה החוזרת עכשיו מערבות שממות המערביות אל ארץ הצבי ארץ הקדושה הניתנה לאבותינו לנחלת עולם, אשר היתה למעון לה בבואה מסיני להופיע בקרני אורה בקרב ישראל.

והנה מאות בשנים שהישיבות של בבל

נודדים והולכים סוללים המסלה

אגרות חזון אי"ש כרך א' אגרת ל'

מלבד ההכרעה הברורה, שהי אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, וממילא לא תועלנה לאותם גויים הצווחות של ייליסטים אתםיי. רשייי על החומש כבר הקדים אותם.

גליון זה מוקדש בחלקו לימי הפורים באספקלריה תורנית, היונקת מהיסודות, וחלקו ממשיך לדון בסוגיות בהן עסקנו בגליונות הקודמים - חשיבותה של ארץ-ישראל, כינון שלטון יהודי אמיתי בתוכה ושאר עניינים המסתעפים מכך.

הרב בנימין הלוי מבאר את המשמעות של העמדת ממלכת כהנים בארץ ישראל כתכלית הנרצית מאיתנו על-ידי התורה. תוך כך ניתן למצוא בדבריו תוכחה גלויה על מצבנו העגום כיום.

המדור ההלכתי "שערי ציון" זוכה הפעם לשני מאמרים. מאמר אחד, מאת הרב אליהו בן-צבי, עוסק בדיני מגילת תענית, ובכלל זה בימי הפורים ובמשמעותם, ואילו המאמר השני, של הרב ישעיהו גולד, מבאר את גדרי האיסור לצאת מארץ-ישראל, דבר אשר רבים מדי אינם רואים בו בכלל שאלה הלכתית. אגב כך, הוא עוסק גם בצד הרעיוני שבדבר.

המדור ההיסטורי "זכור ימות עולם" שב להופיע, והפעם אנחנו מביאים את דברי הרב יהושע [שזו הייתה תכלית ההגליה, להשכיח את מוצא העם]. עם ישראל ממשיך להתקיים, כי מלכתחילה לא הארץ הגדירה אותו. הגדירה אותו התורה, והארץ נתנה לו באשר זהו רצון הי, שלאומה זו תהיה ארץ משלה. זוהי משמעות המדרש, אותו הביא רשייי בפסוק הראשון בתורה. הארץ היא שלנו כי אנחנו מגדירים אותה. אנחנו קרויים ישראל, ולכן זה שמה של הארץ. לא להפך! אין זה כלל משנה מי ישב כאן לפנינו, או מי יושב כאן בבואנו אליה. עליו לפנות את המקום על-מנת שנדור כאן כעבדי הי בארצו. לכן איננו משתלבים בגלות, איננו מזדהים עם השלטון, "את חקי המלך אינם עושים", ואף אם מפאת חולשתנו אנחנו נאלצים להקפיד על חוקי המדינות השונות אליהן נשלחנו, אין זה אלא מחמת גזרת הגלות שבאה כתוצאה מחטאינו. אך לעולם אין זו הזדהות אמיתית. וגוי פיקח מבין זאת היטב. וזהו שורש האנטישמיות בכל מקום במשך ההיסטוריה. עם ישראל באמת אינו שייך לגלות! הוא לא מרגיש שם בית. המן לא יכל לסבול את התופעה הזו ועל-כן שאף להשמידנו. וגם בבואנו לשוב לארצנו, הגויים אינם מקבלים זאת, משום שעל-פי הכללים הרגילים, לא היינו אמורים לשוב. היינו אמורים להתערות בארצות הגולה. ולכן באמת אין פתרון לעימות כאן בארץ

בנידון היציאה מארץ ישראל קיימים שני חלקים, יציאה לדור ולהשתקע בחו״ל, ויציאה ע״מ לחזור לארץ ישראל.

יציאה ע"מ לדור ולהשתקע בחו"ל. איתא בב"ב צ"א. - "ת"ר אין יוצאין מארץ לחו"ל, אלא אב כן עמדו סאתים בסלע...", והיינו רק כשיש רעב חזק, ומבואר בגמ' שם מתי נקרא רעב כזה שמותר לצאת בגללו, עיי"ש. אבל בלא רעב אין היתר לצאת, ואפי' לדבר מצוה ואפי' ללמוד תורה ולישא אשה אסור (מוס', ממ"ס ומתומוס¹).

אף בשעת רעב, כותב הרמב"ם (שס) שעל-אף שמותר לצאת, אינה מדת חסידות, שהרי מחלוו וכליון שני גדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו, ונתחיבו כליה למקום. וזה על פי הגמרא שם (נ״נ נ״ה ר״ש בן התם – ״וכן היה ר״ש בן יוחאי אומר, אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ, שנאמר "ותהם כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי". מאי הזאת נעמי - א"ר יצחק אמרו חזיתם נעמי שיצאת מארץ לחו"ל מה עלתה לה" [אף שיצאו מפני הרעב]. עוד אמרו שם - "אמר רב חנן בר רבא אמר רב, אלימלך ושלמון, ופלוני אלמוני, ואבי נעמי, כולן בני נחשון בן עמינדב הן. מאי קמ"ל, שאפי׳ מי שיש לו זכות אבות אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ לחוצה לארץ".

רואים מכאן את חומרת האיסור לצאת לחו"ל לדור שם, שהרי נתחיבו כליה למקום. ואם כך נאמר על אלימלך שיצא מפני הרעב, היוצא שלא מפני הרעב - ודאי עונשו חמור יותר. ומצינו בגמרא ביטוי מאוד חמור על אחד שיצא לחו"ל, אף שיצא כדי לישא אשה, ומת, ואמר עליו רבי חנינא "ברוך המקום שהרגו" (כמוטת קי"ל, וכמו שכמל הסוק בע"ו "ג.).

יציאה על מנת לחזור לארץ. איתא בגיטין ע"ו: - "אמר רב ספרא כי הוו מיפטרי רבנן מהדדי, בעכו הוו מפטרי, משום דאסור לצאת מארץ לחוצה לארץ". ופירש"י - בני מדינת הים שהיו הולכין ללמוד תורה בארץ ישראל, כשחוזרים לבתיהם היו חביריהם בני ארץ ישראל מלוים אותן עד עכו, ומשם נפטרים מהם. רואים מכאן, שאפי׳ לצאת ע"מ לחזור לארץ אסור, שהרי כאן הם רק היו מלוים אותם, ואח"כ הייתה דעתם לחזור לבתיהם לארץ, ואפ"ה אסרו להם לצאת מארץ ישראל [וכן משמע גם בקידושין ל"א:], וכן פסק הרמב"ם, מון מבואר בשו"ע וכ"כ האחרונים.

אלא שיש דברים שבעבורם התירו לצאת לחו"ל, ובלבד שיצא ע"מ לחזור לארץ. בגמ' מצינו שהתירו לצאת לצורך ד' דברים, והם - ללמוד תורה, לישא אשה, ולהציל מן הגוים (ע"ז "ג.), וכן לסחורה (ירושלמי סנהזרין סוף פרק ").

פרטי הדינים: מה שהתירו לצאת לסחורה, ישנם ראשונים שכתבו⁴ שגם כדי להרויח מותר לצאת, וכן הכריעו הפוסקים⁵.

מה שהתירו לצאת ללמוד תורה ולישא אשה, נחלקו הראשונים מה הדין לצורך מצוה אחרת. י״א⁶ שמותר דווקא לצורך לימוד תורה ולישא אשה, אבל לצורך מצוה אחרת לא, וי״א⁷ שהוא הדין לצורך שאר מצוות. והפוסקים⁸ כתבו כמו הדעה השניה, שלכל המצוות מותר לצאת. ויש שהקילו יותר לומר, שאפילו לראות פני

חבירו חשיב מצוה לענין זה, וראה מה שכתבנו על כך בהערה?.

אבל לצאת מא"י לחו"ל לטייל לכו"ע הוא אסור, וכמבואר בשו"ע סי' תקל"א ובמ"ב שם.

והנה מצינו אצל חכמינו ז"ל, שאפי' כשיצאו ללמוד תורה, שבעבור זה הותר לצאת לחו"ל, כמה היה קשה עליהם לצאת מארץ ישראל. וכמו שאמרו בספרי (זכמיס ממה פי) – "מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן בתירה ללמוד ממנו תורה, והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקרא הזה - "וירשתם אותה וישבתם בה. ושמרת לעשות את כל החוקים האלה ואת המשפטים" (זכמיס "מ, ל"מ - ל"ב). אמרו השיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, חזרו ובאו להם לארץ ישראל".

והנה היוצא לחו"ל לטייל כיון שחושב שהנופים בחו"ל באוסטריה או בשוויץ יותר יפים, הרי הוא כמואס בארץ חמדה, שמניח את ארץ הקודש כדי להנות מארץ העמים הטמאה, וכאילו הוא אומר שא"י איננה יפה. ועל חטא המרגלים כתוב "וימאסו בארץ חמדה" (מסילים ק"ו, כ"ד). ואמרו בירושלמי (מו"ק פ"ג ס"6) על אחד שיצא לחו"ל שהוא כאילו מניח חיק אמו ומחבק חיק נכריה. והיוצא לטייל בחו"ל הריהו ממש מחבק חיק נכריה, שהרי הוא אומר שהארץ שה' נתן לנו איננה מספיק יפה, ולכן הולך לארץ נכריה.

והנה אפשר לראות את איסור היציאה לחו"ל, כאילו א"י היא בית כלא, וכביכול הוטל עלינו עונש, שאסור לטייל בחו"ל. אבל ודאי ראיה זו היא טעות מיסודה, ואילו ההסתכלות הנכונה הינה, שהאדם אינו רוצה ללכת לחו"ל, אינו רוצה ללכת לארץ טמאה, ואינו רוצה לצאת מהארץ הקדושה. האיסור הזה בא לומר לנו שאין ליהודי מה לחפש בחו"ל, עם ישראל מקומו הוא בא"י, כי ארץ ישראל שהיא ארץ קדושה, ראויה לעם קדוש. ומי שחי בצורה כזו, מי שמבין את מהותו של עם ישראל כעם מיוחד לה׳, ממילא בטל אצלו הרצון לחפש ריגושים בהרי האלפים ובמפלי הניאגרה. יתכן והנוף שם מרשים יותר את עינו הגשמית של הגוי, אולם היהודי, אשר גוף ונשמה יצוקים בו יחדיו. ומזינים זה את זה - היהודי אינו מוצא טעם באותם נופים, והוא רואה בהם בבחינת "נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם" (משלי י״ה, כ״ב). אמור מעתה, שהעיקר כאן אינו האיסור ההלכתי לכשעצמו, על-אף חשיבותו וישנו סוג אנשים שיודעים "להסתדר" עם איסורים הלכתיים ולמצוא היתרים כשהם רוצים], העיקר כאן הוא הלך הנפש הלא-תורני, אשר גורם לאדם לחשוק בטיול לחו"ל.

ואמרו במדרש (נכלסים רנה ("ע, מ") - "מוטב ללון במדברות של א"י ולא ללון בפלטריות של חו"ל. עוד אמרו (פנסומל ללה מ") - "בחרתי הסתופף בבית ה" (פהילים פ"ד, י"ל) - מהו הסתופף, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא - רבש"ע אפילו יש לי 'פרקלטין וטרקלין' בחוצה לארץ ואין לי אלא ה'סף' בא"י, בחרתי הסתופף".

והנה מצינו בנעמן שר צבא ארם¹⁰, שתחילה אמר "הלוא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל" (כלכיס כי ה', י"נ), אבל בסוף משהבין את מעלת א"י, כתוב עליו - "ויאמר... יתן נא לעבדך משא צמד פרדים אדמה" (שס י"ו) - הוא רצה לקחת אדמה מא"י, זו הייתה בקשתו.

ובאמת, ברוך ה' זכינו, שארץ ישראל פורחת והולכת ומלאה ברכה ויופי, ואמנם עדיין לא זכינו שארץ ישראל תחזור ליופיה הראשון, אבל כמו שלפני יותר ממאה שנה, שא"י היתה עזובה ושממה, וכאשר התחילו עם ישראל לשוב אליה מעליית תלמידי הגר"א ואילך, הארץ החלה לפרוח, וכמ"ש ביחזקאל (ל"ו, ס") -"ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" - כך גם כיום, ככל שיותר נראה את אהבתנו לארץ ונעמיק ונרחיב את אחיזתנו ואת ישיבתנו בה, כך ארץ ישראל תחזיר לנו אהבה, והקדושה הפנימית תשפיע על החיצוניות, שא"י תחזור יותר ויותר ליופיה והדרה. ויתקיימו בה דברי הנחמה שאמר הנביא ישעיה בשם ה' (ל״ה, א׳ - נ׳) - "יששום מדבר וציה, ותגל ערבה ותפרח כחבצלת. פרח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון נתן לה, הדר הכרמל והשרון, המה יראו כבוד ה' הדר אלקינו", שכבודה של א"י הוא כבוד ה' והוא הדר אלוקינו.

נחלקו בגמ׳ בר״ה (י״ט.) לגבי מגילת תענית

אם בטלה או לא בטלה, ומסקנת הגמ׳ שם להלכה, שבטלה מגילת תענית מלבד חנוכה ופורים שלא בטלו - עיי"ש כל הסוגיה. ובשבת (י״ג:) נידון האם ניתן להוסיף ימים טובים על מגילת תענית, וז"ל הגמ' שם - "תנו רבנן מי כתב מגילת תענית אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות, אמר רבן שמעון בן גמליאל אף אנו מחבבין את הצרות אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין, דבר אחר אין שוטה נפגע, דבר אחר אין בשר המת מרגיש באיזמל".

והנה בגמ' תענית (י"ת:) איתא שרב נחמן גזר תעניתא בי"ב באדר, ושאלו אותו - והרי יום טוריינוס הוא, ואמר להם שיום טוריינוס בטולי בטלוהו, ומשמע שם ששאר ימים טובים במגילת תענית לא בטלו, דלא כמסקנת הגמ׳ בר"ה, והקשה על זה הראב"ד, ויישב שאמנם בטלה מגילת תענית, אבל לעניין תענית ציבור לא בטלה, ונשאר האיסור להתענות תענית ציבור בכל הימים הכתובים במגילת תענית [גם במסכת סופרים פרק י"ז ה"ג מובא שרבותינו שבארץ ישראל מתענין את התעניות לזכר צום אסתר אחר הפורים מפני ניקנור וחביריו - עיי"ש].

וז"ל הטור (סי׳ מקע"ג) - "הלכתא בטלה מגילת תענית שכל הימים הכתובים במגילת תענית שלא להתענות בהם מותר להתענות בהם חוץ מבחנוכה ופורים. וכתב הראב"ד דדוקא יחיד יכול להתענות בהן אבל צבור אסורין לגזור תענית בהן ואפי׳ לפניהם ולאחריהם נמי אסור". והב"י שם תמה על הטור ורבינו ירוחם שהעתיקו דברי הראב"ד בלא

חולק, והרי אין המנהג כן, וכן פסק בשו"ע שבטלה לגמרי ומותר אף בתענית ציבור, וכן הוא מנהג ישראל להתענות בי"ג באדר אף שהוא יום ניקנור.

בראשונים דנו בשאלה נוספת, שהרי איתא בתענית שם, שיו"ט של מגילת תענית אסור להתענות לפניו וי"א אף לאחריו,

וא"כ לכאורה יש לאסור להתענות ביום לפני פורים מטעם זה, ורבים מהראשונים יישבו זאת בכך, שכיון שבטלה מגילת תענית בטל גם לפניו ולאחריו, אבל בעל המאור (נמגילה ד.) יישב, שכיון שיום י"ד הוא מדברי קבלה, מותר להתענות לפניו כמבואר בגמ׳ בר״ה שם, שמותר להתענות

לפני יום שאיסור התענית בו מדברי קבלה. ועל-כן נקט, שבני ירושלים לא יתענו בי"ג באדר, כיון שעבורם איסור התענית ביום י"ד אינו מדברי קבלה אלא רק מכח מגילת תענית. ורק יום ט"ו הוא מדברי קבלה, ואם כן להם יש לאסור יום שלפניו. אמנם כבר העירו ע"ז הפוסקים (עיי׳ פמ"ג שס), שהמנהג הפשוט שמתענים בתענית אסתר גם בני מוקפין.

וראוי להתבונן בדבר, שבימים טובים של מגילת תענית אנו מוצאים שמחות רבות על איבוד רשעים מן העולם, כגון ז' כסלו, בו מת הורדוס, וב׳ בשבט, בו מת ינאי המלך, וכן מצינו ביחס לאיבוד רשעי אומות העולם ימים כמו יום ניקנור ויום טוריינוס ועוד עיי"ש. וביתר שאת יש כאן מקום להתבונן על עניין השמחה בימים טובים אלו דווקא בחודש הקרוב, חודש אדר, בו נשאר לנו אחד מהימים הטובים שבמגילת תענית, הלא הוא יום הפורים. והנה ידוע לכל, כי בפורים אנו שמחים על עניין ההצלה, אלא שלפי זה לכאורה היה ראוי לחגוג ביום שלשה עשר, שבו הייתה הגזירה, וכן למחרתו, כשנלחמו למען ההצלה. אבל ליום חמשה עשר אין טעם לכאורה לפי זה, שסכנת ההשמדה כבר חלפה. אלא שכיון שלבני שושן נשאר עוד יום לנקמה ולתליית בני המן, זכינו ליום נוסף של שמחה, כאשר יום נוסף זה של פורים נתיחד לשמחה מיוחדת, הלא היא שמחת הנקמה. ונסיים בתפילה, שיעזרנו ה' יתברך לבוא בזמן הזה כבימים ההם לידי אותה שמחה עילאית, בה מתגלה יחוד ה׳ ושליטתו בארץ, הלא היא שמחת הנקמה באויבי ישראל, ככתוב - "ישמח צדיק כי־חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע. ויאמר אדם אך־פרי לצדיק אך יש־אלקים שפטים בארץ" (מהלים נ"ח, י"ל - י"ב).

הערות מעמוד קוד

"יש אומרים שכל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר מצוה". והמג"א השווה את הדין של לצאת לחו"ל לדין הנ"ל של הרמ"א. וראוי להעיר, כי גם בסי׳ תמ״ח ההיתר אינו מבורר, שהרי הב"י כתב שם על מה שכתב הטור בשם ר"ת שלראות פני חבירו חשיב מצוה - "נראה לי שאין כל הפוסקים מודים לרבינו תם בזה". וכן בשו"ע לא הביא היתר זה. ואפי׳ הרמ״א שהביא את ההיתר של לראות פני חבירו, כתב את זה רק להקל למקומות שנהגו קולא בזה. וז"ל הרמ"א - "יש אומרים שכל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר מצוה, ואינו חשוב דבר הרשות רק כשהולך לטייל. ועל כן נהגו בקצת מקומות להקל בענין הפלגת הספינות והליכת שיירא תוך שלשה ימים, כי חשובים הכל לדבר מצוה. ואין למחות בידן, הואיל ויש להם על מי שיסמוכו". וכתב על זה המ"ב (נס"ק ל"ו) - "אבלבמקום שלא נהגו להקל, אין כדאי לכתחלה להקל, דכמה פוסקים סוברים דבעינן מצוה גמורה". ראינו, אם כן, שהמ"ב עצמו

במקום בו מובא מקור ההיתר לפיו לראות פני חבירו

חשיב מצוה, דהיינו בדין איסור הפלגה בע"ש, אינו

מקל בזה לכתחילה. וא"כ נראה, שגם לצאת לחו"ל

והיינו ממה שכתב הרמ"א בס׳ תמ"ח בסוף הסימן

לענין לצאת להפליג בע"ש, שעל זה כתב הרמ"א -

ודאי שאין כדאי להקל לכתחילה. .10 עיין שם בכל הענין במלכים ב' פרק ה'.

- תוספות ע"ז יג. ד"ה ללמוד, רמב"ם הלכות מלכים ה׳, ט׳, עי"ש בכס"מ. וכן פסקו האחרונים - פאת השולחן הלכות א"י א', י"ד, שערי צדק לבעל החיי"א משפטי הארץ י"א, י"ד.
- 2. רמב"ם הלכות מלכים ה', ט'. השו"ע באו"ח סיי תקל"א, ד' כתב, שיציאה מארץ ישראל לחו"ל [אם אינה לצורך הדברים שהתירו עבורם לצאת] חשובה יציאה שלא ברשות, וכן כתב שם המ"ב. וכ"כ פאת השולחן ושערי צדק שם.
- .3 הירושלמי התיר שם לצאת למצרים לסחורה. וא"כ כ"ש לחו"ל, וכ"כ הרמב"ם (שם) לענין חו"ל.
 - ע"פ פירושם בגמ׳ ברפ"ג דמו"ק בבבלי ובירושלמי.
- כן משמע בדברי השו"ע בס׳ תקל"א, ד׳, דרק .5 לטייל אסור, אבל להרויח מותר, וכמו שמובא בגמ׳ מו"ק י"ד., וכ"כ המג"א והמ"ב שם. ופי׳ להרויח פירש"י (מו"ק י"ד.) שיש לו נכסים הרבה, ויוצא כדי להרויח יותר.
 - תוס ע"ז י"ג.
- תוס׳ שם בשם השאלתות, וכ״כ התוס׳ בבכורות כ"ט. וכ"מ ברמב"ם הלכות אבל ג', י"ד.
- 8. כן מבואר בשו"ע או"ח תקל"א, ד', שרק לצאת כדי לטייל אסור, וכ"כ המג"א והמ"ב שם.
- 9. ההיתר לצאת לחו"ל כדי לראות פני חבירו מקורו במג"א שם (מקל"ה) ס"ק ז', וז"ל - "אבל יצא לראות פני חבירו שרי, דמקרי מצוה, עי׳ סוף סי׳ רמ״ח״. והעתיקו המ"ב (סקי"ד). והנה המג"א למד את ההיתר מסימן תמ"ח,

מופלאה של עליית תלמידי הגרייא לארץ לפני כמאתיים שנה. במדור יידעת תורהיי הבאנו הפעם שני קטעים מענק הדורות אשר הקים עולה של תורה בארץ הקודש, הלא הוא מרן החזון אייש זצייל. קטע אחד דן בעניין הלאו של יילא תחנםיי, והשני עוסק בעתיד אותו צפה החזוייא לעולם התורה דווקא באייי. בייקוראים כותביםיי מובא מכתב מעניין של יהודי, המביט על המציאות המופלאה של ימינו, כאשר ספר יחזקאל משמש לו כמצפן המדריך אותו בסבך המאורעות.

המשך המאמר "מהותו של שלטון התורה בארץ ישראליי מאת עבדכם הנאמן נועד להשלים את מה שהותחל בחודש שעבר ולהראות בפסים מעשיים כיצד עלינו להיערך לקראת הקמתו של השלטון היהודי האמיתי, אליו כולנו מייחלים.

המשך דבר המערכת

שמואלזון, מומחה בתחום, אשר

פותח צוהר להכרת אותה תקופה

שלכם העורך.

ראשית תנועת "חזון ציון"י

ביום שני של ראש השנה שנת תקמ"א, אחרי קריאת ההפטרה בספר ירמי׳ פרק לא, עלה ר׳ בנימין ריבעלעס משקלאב אל בימת בית הכנסת הגדול בעיר, ונשא דרשה על "שיבת ציון". רחל אמנו רואה שבניה לא שבו לגבולם, ואפרים, שהוא משיח בן אפרים, משיח בן יוסף, מתנודד. היא מרימה את קולה בבכי ובתמרורים. עונים לה מן השמים: יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב. אך היא מאנה להינחם, עד שנאמר לה: ושבו בנים לגבולם.

עד מתי נראה את אפרים מתנודד? שאל ר׳ בנימין, קומו ונעלה ציון! כל לשון ״קימה״ מכוונת למשיח בן יוסף, בסוד ״קמה אלמתי וגם נצבה״. ומבית מדרשו של הגר״א למדנו, כך הוסיף: מ׳י י׳עלה ב׳הר ה׳, ר״ת: מב״י = מ׳שיח ב׳ן י׳וסף. מ׳י י׳קום ב׳מקום קדשו, ר״ת מב״י, ישא ב׳רכה מ׳את ה׳, ר״ת מב״י, ועומדים על שלושה: ״עליה״ היינו קיבוץ גלויות; ״קימה״ היינו בניה בירושלים, ו״ברכה״ היינו נטיעה המביאה לברכה, ואלו: ע׳ק׳ב׳תא דמשיחא.²

באותה שנה הוקמה תנועת "חזון ציון" בגימטריה "ברכה". התנועה שמה לה למטרה להלהיב את יושבי הערים לתמוך ולסייע בכל הקשור ליישוב הארץ. ואף שליח נאמן, ר' עזריאל, סבו של ר' ישראל משקלוב, נשלח לארץ הקודש כדי לעמוד על הצרכים של יושביה.

הגאון עצמו ניסה לעלות לארץ ולא עלתה בידו. מבית מדרשו מספרים שהוא השיב לשואליו: "אין לי רשות מהשמים", ומסבירים זאת בכך שתחילה סבר שיש בו ניצוץ של משיח בן יוסף ועליו לעלות כדי להכשיר את הגאולה, אך גילו לו שהוא ניצוץ של משה רבנו. הסיפור נלווה לחלום שבו יושב הגר"א בשערי ירושלים וקורא לתלמידיו להיכנס עמו פנימה, אך איש קדוש נגלה אליו ועצרו ויאמר לו שנשמתו היא ניצוץ של משה. הגאון בשלושה דורותיו: אליהו בן שלמה זלמן בן ישכר" עולה בגימטריה "בשעריך ירושלים".

בסוכות שנת תקנ״ח נפטר רבנו הגר״א וכל בית ישראל בכו את השרפה הגדולה אשר שרף ה׳. בהספדו על הגר״א אמר ר׳ בנימין, שצדיקים במיתתם קרויים חיים, וסערת אליהו לשיבת ציון ולגאולה, קיימת ועומדת. הוא דיבר לשיבת ציון ולגאולה, קיימת ועומדת. הוא דיבר

על הייעוד שראה הגר"א לגבי עצמו, ואשר הנחיל לתלמידיו. בסוף פרשת כי-תצא נאמר: "אבן שלמה וצדק", א'בן שלמה, אליהו בן שלמה, בהמשך נזכרת מחית עמלק, ובתחילת הפרשה הבאה: והיה כי תבוא אל הארץ. כדי להכשיר את היישוב בארץ יש להתמודד עם שלושה סוגי עמלק: א. עמלק גשמי, האומה העמלקית וצאצאיה; ב. עמלק רוחני, הוא יצר

הרע; ג. עמלק כללי, הוא ס״מ, שרו של עשו. כל יציאה מטומאה לקדושה הן של הכלל והן של הפרט היא כעין יציאת מצרים, והשטן עומד ומשטין. המלחמה עם שרו של עשו היא בשערי ירושלים, על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים; עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים.

כוונת תנועת חזון ציון היתה להכשיר את הקרקע לגאולה בשנת ת"ר על פי דברי הזוהר: ובשית מאה שנין לשתיתאה.³

תכניתם היתה:

א. להחזיר שכינתא מגלותא על ידי אוכלסא דישראל, היינו ששים רבוא נפש בשערי ירושלים, כדי להכריע את שרו של עשו.

- ב. לקבוע את מרכז התורה בירושלים, כי מציון תצא תורה.
- ג. לייסד בירושלים מרכז של אנשי אמנה, אנשי אמונה, טוהר ויושר.

ד. בניין אהלי יעקב ומשכנות ישראל

החברים גם הצביעו על הדרכים שבהן יגשימו את מטרות התכנית:

א. עליה, קימה וברכה, כפי שנרמזו מדברי הגר"א.

ב. עני רוכב על חמור, הכל מעוני: בך יחסו עניי עמי, ואז: ונבנתה עיר על תלה.

ג. בצדקה תכונני, אין ירושלים נפדית אלא בצדקה. בצדקה.

ד. הצנע לכת, כבוד ה' הסתר דבר, ושים באזני יהושע.

ר' יושעה, נינו של ר' הלל משקלוב שעלה עם תלמידי הגר"א לארץ בשנת תק"ע, מתאר בפזמוניו את תכניות תנועת חזון ציון. להלן קטעים מהפרק "אילת השחר":4

בחירי ד' בעת עלות השחר, אשר בארץ הצפון רוח ד' הניחו.⁵

ראשית שיבת ציון השלישית, ב״יבנה דרייסין״ פנתה הניחו.⁶

אדניהם תכוניהם לישוב ארה״ק. אשר בפקודי ד׳ בעומק הושבו.

ב״סערת הגאון ו״ימין אליהו״ -אשר מ״מקבת בו אחד חוצבו״.⁷

יותר לא נשב, בנעו״ז נלך.⁸ שאג בונה שקלאב, ודרך לגאולים.

על כן ״חזון-ציון״ קראוה מעיקרא. נכון לבו בד' שקד לדרוש ״מראש״.

9.אל ״שארו-אליו״ עטרת תפארת מאורנו ״הגאוו״-ב-ישראל, –

אשר רוחו לציון הומיה וסוערת.¹⁰ שם יחדיו דנו, אף המתיקו סוד.

> קבעו תקנות, וירם קרן לעמו. התחלה לאתחלתא דגאולה.

- .1 מעובד מתוך הספר חזון ציון, שקלוב וירושלים, ירושלים תש"ז.
 - 2. על ייעודו של משיח בן יוסף במשנת הגר"א, בפרקים הבאים.
- 3. "ובשית מאה שנין לשתיתנאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא ומבועי דחכמתא לתתא ויתתקן עלמא לאעלה בשביעאה כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא לאעלא בשבתא", זוהר, ח"א, פרשת וירא, קיז ע"א.
- 4. פזמוני ר' יושעה ריבלין, ברית אבות בסערת אליהו, ירושלים תשס"ד.
- 5. בחירי ד', הכוונה לתלמידי הגר"א. עלות השחר, הכוונה לאתחלתא דגאולה. אשר בארץ צפון, על פי זכרי' ו, ח, וירמי' לא, ז. רוח ד' הניחו, על פי ישעי' סג, יד.
- שיבת ציון השלישית. את היסוד לשיבה השלישית הניחו ב"יבנה 6

דרייסין", היא העיר שקלאב.

- 7. בסערת הגאון, המחבר הזכיר פעמים מספר את סערת הגר"א שהורה לתלמידיו לעלות לארץ. ימין אליהו, שוב רמז לגר"א, וכן רמז לתלמידו בנימין שהיה יד ימינו של הגר"א. הגימטריה של בנימין שווה לימין אליהו. מקבת בור וכו', רמז לכך שמוצאם המשפחתי של ר' בנימין והגר"א אחד הוא, ר' משה קרמר ור' משה רבקש בעל באר הגולה.
- 8. בנעו"ז, משמעות כפולה, האחת מלשון עוז, והאחרת ראשי תיבות: בנערינו ובזקנינו, שמות י, ט.
- 9. נכון לבו, על פי תהלים נז, ח; קח, ב; קיב, ז. מראש, בגימטריה תקמ"א, היא השנה הראשונה של תנועת ההתעוררות. שארו אליו, בגימטריה בן שלמה זלמן [554], המילה שארו רומזת שר׳ בנימין והגר"א היו שארי בשר, ושם אביו של כל אחד מהם היה שלמה זלמן.
 - .10 הגאון-ב-ישראל, [ללא ב] בגימטריה אליהו בן שלמה זלמן [606].

וכרוזא קרא בחיל, ב"א ב"א, ¹¹ בשמו:
"דרשו ד' בהמצאו, קראוהו,

בהיותו קרוב, – במקום הקרוב לו.¹² "וישבתם בה" "היושב באר"י כל עת ורגע מצות עשה קונה לו".¹³

...

ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה, מציון ישועת וברכת ישראל.¹⁴

ייי לעלות ולהראות, לעלות ולשבת. ה'ד¹⁵ "מי יעלה" ומי יקום" לדעתם.

"מראש" אמנה ובקול "מבשר"

מ"יבנה דרייסין" - עיר ש'מ'ר.

•••

ש'ם ק'נאה ל'בשה א'ת ב'נימין. נדבת רבת עשרו לשער המטרה,

"שער בנימין" הפליאה כל רייסין.¹⁷ שלח דברו בן "גבור א'רץ" זרעו כ"בעל צדקה" קצרו ל"פי חסד".

- .11 ב"א, ב"א, ברית אבות בסערת אליהו.
- .12 דרשו ה׳ וגו׳, ישעי׳ נה, ו. במקום הקרוב, היינו ירושלים.
 - .13 היושב בארץ ישראל וכו׳, ראו: רמב״ן, במדבר לג, נג.
- 14. ציון במשפט וגו׳, ישעי׳ א, כז. מציון ישועת, על פי תהלים יד, ז; נג, ז. ה״ד, הדא דכתיב, מי יעלה ומי יקום, תהלים כד, ג.
- .15 מראש אמנה, על פי שיר השירים ד, ח. מראש בגימטריה תקמ"א,

זו השנה שבה החלה לפעול תנועת חזון ציון בשקלאב. קול מבשר, על פי ישעי׳ נב, ז: מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום וגו׳. מבשר, בגימטריה תקמ״ב, זו השנה שבא נסע הגר״א בראשונה לארץ ישראל. יבנה דרייסין, היא שקלאב. שמ״ר, ראשי תיבות: שקלאב, מוהליב, רייסין.

16. אנשי רייסין הרימו תרומה ליישוב הארץ והעלוה לשער בנימין, כלומר לידיו של ר׳ בנימין.

בגליונות הקודמים עסקנו ביחס החשיבות שבתורה כלפי ארץ ישראל, ולמדנו כי ספר בראשית כולו עוסק בהבטחתה לאבותינו, אשר קיומה הינו מתכליותיה של יציאת מצרים [וכמבואר בגליון הקודם, כי הבטחת הארץ והיות ה׳ לנו לאלקים דבר אחד הם].

והנה עמדו על דברינו מימין ומשמאל, שיש שרצו לתלות בדברינו כאילו ח"ו באנו להמעיט מחשיבות התורה, לא תהא כזאת בישראל, מכבר הרחיבו כמה פעמים במדור "דרישת ציון" להוציא מלבם של טועים בטעות זו, ובגליון הקודם נתבאר באורך כי אין סתירה בין הדברים, כי עיקר מקום קיום התורה הוא בארץ ישראל, כדעת רבותינו (ענש"י זכנים "6, "י"ם וכנכ"ן ויקל "ק, כ"ה.), אשר כל הדר בה הוא כמי שיש לו אלוק ומי שאינו דר בה הרי הוא כמי שאין לו אלוק, כמאמרם ז"ל (כמוצח קיי), וכמאמר הכתוב "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלקים" (ויקלא כ"ה, ל"ח).

אמנם מנגד, יש שרצו ליטול הדברים הנ״ל עטרה לראשם כאילו תכלית רצונו יתברך הוא בהעמדת ותקומת מדינת ישראל גם אם בצורתה הבזויה בה היא עומדת לפנינו כיום הזה. בשורות אלו נפנה לבטל דעה זו, בלי לסור ימין ושמאל מדרכינו בהעמדת שרשי התורה שבפרשיות שקראנו בשבועות אלו על עניין ארץ ישראל, שהיא יסוד ושורש לתורה ולעבודה.

המשכן הוא העמדת ברית הר סיני

הפרשיות הנקראות בשבועות אלו מהוות המשכיות ישירה למעמד הר סיני, שהרי אחר ירידת משה מן ההר, קראו הקב"ה - "עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לן את לחת האבן והתורה והמצוה..." (שמים כ"ד, י"צ) הרי שתכלית העליה הזאת הינה לשם קבלת הלוחות, "ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת" (ל"ל, י"ס). ואחר שירד ושבר הלחות נאמר לו: "פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי ועלית בבקר אל הר סיני ... ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה ...ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים" (ל"ד, כ"ס). וכן הוא אומר במשנה תורה "בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים" (ט", ט").

הרי לנו בפשט המקרא שלא היה עיקר עניינו בעלייתו להר אלא בכדי לקבל הלוחות. ואף שדרשו חז"ל (מכות ה.) ריבוי למקרא, נ"ך, משנה ותלמוד, מלשון הכתוב "והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם", אין מקרא יוצא מידי פשוטו כמו שפרש"י שם (ממת כ"ד, י"ב) הכוונה בזה, כי כלל הכל בסוד י' דברים שבלוחות, "כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת הדברות הן, ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו".

אמנם מאידך אנו מוצאים, כי כשעלה משה למרום, לא נטל הלוחות בלבד וירד, אלא נצטווה באריכות בכל סדרי העמדת המשכן וענייניו [ומצוות השבת הוזכרה, לומר שלא תידחה מפני בניינו].

והמבואר בזה, כי עיקר ענין המשכן הוא

למען הכין מקום לארון ברית ה׳ להיותו מונח בו, ולפיכך פתח במעשה הארון תחילה, משום הציווי המפורש בו - "ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך" (כ"ה, ט"ו, וטוג שם כ"ל).

והרמב"ן כתב, שהקדימוהו בגלל חשיבותו, כי "עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת כי "עקר החוא הארון" (כ"ה, נ"). ולהאמור מבואר

יותר, שהרי זה היה כל עניין עלייתו כדי לקבל הלוחות, וכל מה שפתח בפרשה זו הוא בכדי להכין מקום ללוחות שיתקבלו על ידו.

נמצא מעתה, כי סדר העמדת המשכן עד תומו אינו אלא סיום העמדת וקיום הברית שנכרתה ע"י העמדת שטר עליה, וכלשון ראב"ע: "זנתת הלוחות- הם העדות, כאילו הם כמו שטר כתובה, והם לוחות הברית" (כ"ה, ט"ז), שע"י זה יהיה "הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר" (מנ" מומה כ"ה, ב").

מעמד הר סיני למען היותינו ממלכת כהנים וגוי קדוש

אחר שנתבאר, כי שורש פרשיות אלו נעוץ בשרש מעמד הר סיני בכלל, יש לנו לעיין במקראות המקדימים לסדר המעמד ההוא, ובהם יתפרש סודם ועיקרם של כל הפרשיות הללו. בוא וראה, כי כשהוציאנו ממצרים לא הללו. בוא וראה, כי כשהוציאנו ממצרים לא נאמר למשה (ג׳, מ׳), ולא נצטוה לומר לישראל (ג׳, ולא שהננו יוצאים ע״מ לבוא לארץ זבת חלב ודבש, ולא הוזכר בהם מעמד הר סיני, כי אם "זלקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים... והבאתי אתכם אל הארץ..." (ר׳, מ׳). אך בשעה שעמדו בדרך לתת להם את ארץ כנען להיות להם לאלקים, הוצרכו לקבל התורה לקיום התכלית הזאת.

והנה כשבאנו למדבר סיני בחדש השלישי נאמר: "ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" (י״כ, ד׳), הרי שזהו שורש ותמצית המטרה שהיו ישראל צריכים לידע בכדי לקבל את התורה.

וא"כ עניין נתינת התורה הוא למען היותנו מיוחדים לו משאר העמים בהיותנו מקיימים ברית התורה ומעמידים מערכת שלטונית של עבדי ה'. שהרי זהו פירוש המילים ממלכת כהנים, ממלכה, כלומר מלכות ושלטון של כהנים, דהיינו של עבדי ה', המשמשים לפניו ומעמידים דת האמת במדינתם. וכמ"ש בילקוט - "ממלכת כהנים - איני ממליך מאומות העולם עליכם" (ילק"ם ימון רע"ו). וע"ז "ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה" (י"ט, ס'), שמירת ברית התורה למען הקים להם מערכת שלטון של עבדי ה' בחוקי אמת ומשפטים שלטון של עבדי ה' בחוקי אמת ומשפטים צדיקים, שבזה יהיה הכבוד העליון שרוי בתוכם ויהיו הם לו סגולה מכל העמים.

ואחר שקבלו על עצמם עניין זה, פתח בהכנתם למעמד הגדול - "בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם" ("ע, ע"), ואח"כ חזר להעמדת צורת "ממלכת כהנים", דהיינו החוקים המדיניים של בין אדם לחברו, שכל אומה ולשון מחויבת להעמידם [שהרי אף בני נח נצטוו על הדינים], אך לישראל יהיו דינים אלו חוקי אמת ומשפטים צדיקים בהיותם ממלכת עבדי ה' וגוי קדוש.

[אפשר שפתח בדיני הצדק והיושר כלפי העבדים, מאחר שזה מקרוב יצאו מעבדות לחירות. והלכות שבין אדם למקום שאמר בסיומם אפשר שאינם חלק מסדר המשפטים, אלא הם חלק בצורת הברית שנכרתה עמהם במעמד הגדול הזה. והעד לדבר זה, שהרי אחר שבירת הלוחות הוצרכו לברית חדשה כמו שאמר שם - "כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל" (מ"ד, מ"ו), וחזר בסדר שונה על אותם העניינים כמעט שווה בשווה עם כל ההלכות האמורות בסוף ואלה המשפטים. הרי שהלכות אלו מדברי הברית הם, ואינם מתוך סדר "ואלה המשפטים", ולפיכך כשהוצרך לכרות ברית חדשה בלוחות שניות חזר ואמרם שנית].

ואחר שהעמיד הצורה הראויה להעמדת שלטון מדיני לעבדי ה' [ממלכת כהנים] ואופני ההנהגה הנכונה במשפטי אמת בין אנשי גוי קדוש, שוב חזר לעניינו בכיבוש הארץ לפניהם "הנה אנכי שולח מלאך לפניך... ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי וכו' והכחדתיו...", ומזהירם מהנהגות העמים ומאריך באופן כיבושם "מעט מעט אגרשנו ...", ובגבוליה – "ושתי את גבולך מים סוף..." (כ"ג, כ - ("נ).

נמצא שעניין היציאה ממצרים להיות לנו לאלקים, אינה עבור יישוב וכיבוש הארץ לבד, אלא למען הקים לו ממלכת כהנים, דהיינו מערכת שלטונית שלמה של עבדי ה׳, כשמשפטיהם משפטי ה׳ וכל הנהגותיהם ע״פ תורתו. ומכאן תשובה לטועים שבחרו לחלקם את העמדת השלטון המדיני לעיקר גדול בפני עצמו, ולא שמו על ליבם כי מעמידי השלטון המדיני בארצנו כהיום הזה, עזבו באר מים חיים לחצוב להם בורות נשברים במשפטים בל יחיו בהם, וזנחו העיקר הגדול הזה. ואף לולא רוב רעתם בהרחקת ישראל מאביהם שבשמים,

לכבוד מערכת קדושת ציון!

ראשית, תודה על הגליון הנפלא, עוד ימים יגידו על חשיבותו כראשית צמיחת קרן לדרישת ציון. בדבר השאלה המציקה, היתכן שגאולתו ופדות נפשנו תבוא בדוקא ע"י רשעי ישראל, מה זה עשה השם לנו? ראשית - כלל גדול הוא, שבכל מה שעובר עלינו צריך להתבונן במה שהיה עד עתה, ועפ״ז לדון לדידן (עי׳ תשו׳ הרשנ״ה ח״ה מקמ״ה). ובאמת, כשאנו מתבוננים בכל הדברים הטובים שעשה השי"ת לעם ישראל מעמד הר סיני, הכניסה לאר"י, עליית עזרא, בית המקדש ראשון ושני, כולם נעשו ע"י קדושי עליון [יש להעיר מבנין הורדוס, וצ"ת], ומתעצמת השאלה הנ"ל. ומענין לענין באותו ענין יש להוסיף תימה, שכל המציאות שקוראת לנו בעשרות השנים האחרונות כולה מלאה סתירות ביחס של השי״ת אלינו, מחד גיסא השואה האיומה שמחורבן אר"י לא היה כדבר הזה, לאידך גיסא חידוש הישוב באר"י, מחד גיסא כ"כ הרבה איומים ומלחמות הרוגים ופצועים [ליהודים שבשאר העולם אין כמעט בכלל סכנות כאלו, אפילו אלו שבמדינות אויב {למשל אירן}] באופן שלא קורה לאף אומה ולשון חשובים [לאפוקי האומות הפחותות], לאידך גיסא כ״כ הרבה ניסים אשר ממש בבחינת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים [ולא עולה בלב בר דעת לומר כוחי ועוצם ידי וכו׳], לחד גיסא היהודים בארץ בבחינה כ״כ ירודה בשמירת תורה ומצוות, הרי רובא דרובא דהעם מחללי שבת וכו׳ באופן שיתכן שלא היה מימות גלות בבל, כ"ש היהודים בחו"ל שמתערבים באומות ירחם השם [ואיני מאריך, כי גנותם של ישראל קשה בעיניו יתברך, עי׳ רמב״ן שמות ל״ב י״ח (ועיי תנחומא פנחס ב׳ ושאני רשע יחיד), וקילוסן של ישראל חביב עליו מן הכל, עתוס׳ סוכה נג. ד"ה אם], לאידך גיסא ביטל השי"ת מעלינו בכל העולם את כל הגזירות שהיו מנת חלק היהודים מכל מקום שהיו, שלא לדבר על עולם התורה הפורח, קיום מצוות בהידור, מאת השם היתה זאת.

ונחזור למה שפתחנו, לחד גיסא קיבוץ נדחי ישראל, הלא אפילו עוור רואה את ההשגחה הגלויה שהיתה עלינו לקבץ נדחינו מד׳ כנפות הארץ ממש מאירופא, ארצות ערב, רוסיא [מי שמעונין יכול לבוא גם מאמריקה], לאידך גיסא דווה לבינו לראות מי בראשנו, משנאיך השם אשנא, וכמה שמדות כמה קלקולים ומעל הכל כמה חלול השי״ת הביאו עלינו, איני יודע תשובה להנ״ל, כנראה שרק אלקים יודע, תמיד זו היתה דרכו לעשות כרצונו, ורק כשגמר לבצע אמרתו ראו כולם היאך הוא סיבב את כל הסיבות, ומדוע היה צריך כל פרט ופרט בשביל התכלית הנרצית

.[עי׳ היטב למשל במגלת אסתר ובפרט בפי׳ הגר״א]

ובכל זאת יש לי הרהורי דברים, כי יש בתקופה זו דבר שלא היה מעולם, עד עתה הכלל היה ברור - אם בחוקותי תלכו ונתתי את ברכתי, ואם בחוקותי תמאסו אשפוך עליכם זעמי. אך הן השי"ת הבטיח לאבות הקדושים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם (בכלשים מ"ח ד'), והן לא איש קל ויכזב, יש הכרח להביא את הגאולה [ערש"י דברים כ"ט י"ב, ע"ע דעת תבונות מהדורת פרידלנדר עמ' י"ז], אלפיים שנה המתין השי"ת לעמו וביקש - עשו תשובה ואחישנה לכם גאולתכם ופדות נפשכם, אך הזמן אוזל, הגיע עתה של גאולה, אך העם רחוק מזכויות, בראותנו את מצב רוב ע"י כיום אין צורך להרבות בראיות לזה, לכן לחד גיסא רומז השי"ת הנה הגיע עת דודים, לאידך גיסא מוכיח הוא אותנו בשבט אנשים, ככתוב ביחזקאל (כ׳ ל״ב-ל״ד) ׳והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאם אד-ני ה׳ אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה׳, כ״ז למען נדע כי לא בצדקתנו וביושר לבבנו אנו באים לרשת את ארצנו, אלא למען הקים את הדבר שנשבע לאבותינו (דנריס ט׳ ה׳), ואמר ביחזקאל סוף פרק ט״ז למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשר עשית נאם ה׳ אלקים [רבש"ע לולי חטאינו וכו׳, וידוי רבינו ניסים]. ישנם שני אופנים של נתינה במלכותא דארעא ודרקיעא, דרך אחת היא שהמלך נותן לעבדיו תמורת שהם משרתים אותו, כמובן שאין יחס למה שהם נותנים מול מה שמקבלים, ומ"מ זו הנהגת יושרו וטובו של המלך ליתן הרבה מול מעט. דרך נוספת היא של חנינה, לאדם שכלל לא מגיע לו, אך הבסיס של החנינה הוא שהמקבל יכיר שאכן לא מגיע לו מאומה ורק טוב המלך שפע עליו והכל מתנת חנם, ואז אכן מגיעה לו החנינה, שהרי זהו משפט החנינה, להנתן למי שמכיר בטובת הנותן עליו, וזהו מה שרוצה השי"ת מעמנו לבל נחשוב שמגיע לנו משהו, שנקבל את כל טובותיו עמנו בבושת פנים, בכניעה, וע"י כך נהיה זכאים לגאולה שלימה [הן איסתכל באורייתא וברא עלמא, גלוי היה לפניו שיחטאו ישראל ולא ישובו בתשובה, והוא יכפר להם ברוב טובו, וגם בזה יהיה גילוי כבודו בכפרו להם לכל אשר עשו, והם יזכרו ויבושו מפני כלימתם, הוי נורא עלילה, עי׳ תנחומא וישב די].

בברכה, חיים מן. בני ברק.

אר אינים אינים

כמה יש להצטער על העמדת שלטון זה מצד עצמותו, דאף שנתגלגלה זכות ע"י חייבים ונתקיים על ידו ביטול שעבוד מלכויות, בניין יישוב הארץ וקיבוץ נדחי ישראל בפועל, אך בעצם השלטון הזה כמה חילול שמו ית' יש בו, בהמרת חוקי חיים במשפטי בשר ודם והעמדת השררה ביד המינים המשומדים. אך כאשר הרבו רעתם עוד מאד להרשיע את ישראל במעשי המצוות ובאמונת האמת כללו עצמם בברכת המינים, בכלל מלכויות שאנו מייחלים ומצפים לעקור מארצנו. וכיון שכלו מינים מתרוממת לקרן צדיקים (מגילה יוו) בהקמת ממלכת כהנים בחוקי אלקים חיים.

מדינת ישראל כיום - היפך ממלכת כהנים וגוי קדוש

זאת ועוד אחרת, אף כי מעולם לא היתה יד מדינת הרשע לקדש את הארץ ומיום בואם טמאוה בחטאותיהם ובחוקי שקר ממשפטי גויי הארצות, היפך עיקר עניין המדינה שהוא להיות ממלכת עבדי ה' במשפטי יושר וצדק אמיתי, עוד הגדילו מעשיהם לקלקל גם את היישוב הגשמי. כי בעת שהרבו רעתם ליתן יד

לרשעים המתועבים במעשי ארץ מצרים, נמצאו בוגדים אף בקדושת בניין החולין שבארץ, ע"י שגורמים להקאתה את יושביה. כאשר בעינינו ראינו פלא והפלא, לא היתה כן לכל גוי, שהיתה הארץ מקיאה את יושביה לא ע"י גירוש האויבים בזרוע ולא מתוך אימת חרב ומלחמה, לא באתנן ולא במחיר, כי אם ברצות מושלי זדון מקרב אחיך פעלו בזרוע רשע לעקירת יישוב ישראל מארצם, ולהרבות חללים דם ודמע בקרב הארץ. ונמצאו תוהים על הראשונות שגלגל עילת העילות ומסובב הסיבות זכות ע"י חייבים לקחת חבל בבניין היישוב וקיבוץ הגלויות. ולא בכדי אותם המתועבים הרוצים בטומאת הארץ, הם המה שהייתה ידם במעל תחילה ליתן יד להקאת הארץ את יושביה בפועל [כאשר בעינינו ראינו, כי אותם שנקראו ע"י רבותינו נ"ע "ממשלת השמד", הם אשר מכרו נחלת ה׳ ונפשות עמו במחיר מחיאת כף וחיוך עראי מגויי הארצות].

תקוות ישראל להעמדת ממלכת כהנים בב"א

והנה עינינו נשואות לצמיחת קרן דוד

והעמדת מלכות אמת ממלכת כהנים ע"י גוי קדוש. אמנם יש מקום בזה גם לאתערותא דלתתא, ומה טוב ומה נעים אם היה חפץ ה׳ בידינו מצליח, לכונן שלטון התורה בפועל בהעמדת רשויות בעלות סמכות כמו המועצות המקומיות בערי יראי ה׳, בקביעת משפטם בכפיפות לחוקי השו"ע בכל פרטיהם, הן בדיני שכנים ושותפים והן בדיני טונ"ט ומו"מ או רבית, ולהעמידם תחת סמכות תורת ה׳ ע"פ עצת החכמים כמבואר בגמ׳ (ב"ב ט. ונשו"ע חו"מ רל"ה, כ"ח). ומלבד שאנו מחויבים בזה מדיני חו"מ ומדיני יו"ד, עוד יש בזה מעין תחילת חזרתה של ממלכת כהנים לתיקונה, וכמה קידוש שמו ית׳ יש בזה ״אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (דנרים ד', ו'). וכמה חילול ה' בהפכו, כאשר לא עלתה אף ביד יראי ה׳ ושומרי התורה להעמיד מערכת חיי הכלל שלהם אלא בחציבת בורות נשברים תחת חוקי חיים. ולמעלה מזו אם היה בידינו הרשות והיכולת להעמדת שוטרים סמוכים לשופטי משפטי אמת לסעדם, להחזיק מעשיהם ולאמץ זרוע צדק. ונזכה לגאולה שלמה בב"א בהעמדת השלטון המדיני בתיקון שלם, ממלכת כהנים וגוי קדוש.

בגליון הקודם הצגנו את המצב שלנו כיום, כאשר מצד אחד זכינו בחסדי ה' כי גברו עלינו לשוב אל ארץ נחלת ה׳, אשר יועדה להקמת ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומאידך השלטון מצוי בידיהם של פורקי עול, השואפים לנהל כאן מדינה מערבית ככל הגויים ואינם מעוניינים כלל בקיומו של אותו יעוד אשר בעבורו ניתנה לנו הארץ. והשאלה הנשאלת היא כיצד אנו, יראי ה' החיים בארץ הזאת ושואפים לשלטון יהודי אמיתי - כיצד עלינו להתנהל במצב זה, ומה ביכולתנו לעשות למען תיקון המעוות.

ואחר העיון נראה, כי המוטל עלינו כעת הינו להשים לבבנו על דרכינו, וליתן ליבנו למציאות הקיימת ולהשלכותיה, כפי שהזכרנו לעיל, שבדורות אלו קיים הקב״ה הבטחתו לבניו אהוביו והחזירם לארצו, ועיקר דברי התורה והנביאים נתקיימו בזמננו, השי"ת קיים את החלק שלו בברית עמנו, ואנו בעזותנו וסכלותנו ורשענו לא שתנו לבנו לכך, ולא קיימנו את החלק שלנו בברית שכרת עמנו ה׳, לא עשינו את ארץ ישראל למקום השראת השכינה, ותחת הגשמת היעוד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, נכנסנו לארצנו והתיישבנו בה לרווחה, ואילו את ה' השארנו בחוץ.

ותביעה חמורה זו מושתת על כל על עם ישראל בכללות, ובעיקר על פורקי העול שהם הם המונעים את כינון מדינת התורה וההלכה בארצנו, מדינת האמת והצדק, הקדושה והטהרה, המדינה שיבואו אליה מכל קצווי תבל לברר ולדעת דבר ה׳ בכל הנושאים הללו. אך ודאי אין זו מדרכי התשובה לתלות הקלקלה אך באחרים ולומר שלום עלי נפשי, אלא ודאי אף אנו - שומרי התורה - צריכים לפשפש בדרכינו ולחקור על מה היה לנו ככה, ואיך קרה כדבר הנורא הזה, שלמרות שהחזירנו ה' לארצו כתקוות ושאיפת כל הדורות כולם, עדיין אין היא מתנהלת ומודרכת על פי התורה, ולא רק זאת, אלא שאף הכח המספרי שבידי יראי ה׳ כיום אינו בא לידי ביטוי להשפיע בזה.

וכמדומני, שעצם התפיסה של ארץ ישראל באור נכון, בצורה שהוצגו הדברים לעיל, תועיל מאוד לתיקון המצב, שהרי נושא זה הוא תקוות כולנו, בין אלו הרואים תקופה זו כ"עקבתא דמשיחא" ובין אלו הרואים תקופה זו כ"הארת פנים", וכולם שווים בדבר, שארץ ישראל צריכה להתנהל על פי חוקי התורה וערכי הנצח שלה. הלכך, כאשר מסר זה של ארץ ישראל ייתפס בצורה נכונה, כאשר יובן שארץ ישראל אינה אך עניין של גבעה זו או התיישבת פלונית, ואינה עניין אך של דעות ומפלגות ימניות וכדומה, אלא עניין ארץ ישראל משמעותי לכולנו באשר אנו שומרי תורה ונאמניה החפצים בשלטון התורה עד היכן שידנו מגעת.

וכאמור, עצם התבוננות זו בתכליתה של ארץ ישראל זו היא מטרתו של מאמר זה, ומבחינה זו הוא יכול היה להסתיים בנקודה זו. אולם מכל מקום ברצוני להוסיף כאן נקודה נוספת על הצורה הנראית לי לפעול לאור האמור לעיל, אם כי כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון אחר, היות ותועלתה של הבנה זו בענינה של ארץ ישראל יכולה להתפרס על פני תחומים רבים.

מתור הרצוו והתשוקה העצומה לתקו את הארץ ואת העם על פי התורה, ולאוקמי שכינתא מעפרא, והיינו שנהיה מוכנים לכל נושא העומד על סדר היום במדינה לדעת מה היא דעת תורתנו הקדושה בזה, ואז כאשר אנו נדע ונחיה מתוך הכרה שיש לתורתנו מה לומר על תיקון המציאות, אזי נשאף לממש זאת בפועל

מהותו של שלטון התורה הרב יהודה אפשטיין (המשך)

ולעשות מה שיעזרנו אלקינו בזה. ופרט לכך, כאשר תהיה דעת התורה שגורה וברורה בפינו ולא נגמגם בזה, אז נוכל לומר דעתנו בקול רם ולממש כאן בארצנו את חוקי האמת והצדק של

ולסיום ארשום כאן כמה נושאים, בהם לענ"ד ראוי שנעסוק על-מנת ללבן מה דעת תורתנו בהם על-פי העקרונות שהתווינו לעיל מתוך מגמה לכונן את ערכי הנצח של התורה כאן בארץ [ואצטמצם לעת עתה רק למה שנוגע לדיני ממונות, אך ודאי שיש עוד נידונים רבים בשאר חלקי התורה] -

א. לאחרונה עלה הנושא של "מתווה הגז", האם מן הראוי לתת את עיקר הזכויות לטובת המדינה או לטובת הכורים שהשקיעו בזה? והנה זה נושא ממוני שודאי אף לתורתנו יש מה לומר

> ראוי לכלכל את חלוקת המיסים, להעביר האם יותר מהעשירים לחלשים, לאו? ג. מהי מידת ההשתדלות הנצרכת על-מנת להשקיע בתקציב הבטחון, והאם לא די בהשתדלות תוך מועטת נזל הסתמכות ה׳ שיעזרנו אף בזאת? ד. איך ראוי שתהיה צורת העונש על

לגביו. ב. כיצד

נראה לענ"ד, שצריכים אנו לעסוק בתורה

תורתנו הקדושה. והנה כל הנושאים הללו שייכים לנושאים הערכיים שנידונים כאן, ואלו הנידונים שדנים כאן בעניני יושר וצדק, וכמה גדולה הבושה כאשר בכל הנושאים הללו אין לנו - לקהל יראי ה׳ - דבר לומר, אין לנו שום חומר מסודר, אין ספרים העוסקים בזה, ומה גדול חילול ה' כאשר

אנחנו. שמייצגים את דבר ה' באמת ואמונה. איננו מתיימרים לחוות דעה בענינים הללו, כאילו אין תורתנו קשורה אף לנושאים אלו, והרי אנו כמודים בשתיקתנו, שאכן ניהול המדינה בעניני יושר וצדק אינו מענינה של התורה ושל נושאי דגלה, ורח"ל אנו נותנים בזה מקום לומר שתי רשויות יש. התורה מצד אחד, והמדינה החילונית מצד שני. זה הרושם שמתקבל הן כלפי פנים הן כלפי חוץ, על-אף שכל בר בי רב יודע האמת, שאין שאלה ערכית או מוסרית שאינה קשורה לתורה [ואף שההכרעה בנושאים אלו אינה יוצאת בצורה ישירה מש"ס ופוסקים, איו הם שונים מנושאים הלכתיים רבים אחרים אשר לא נידונו עד הדורות האחרונים, ובכל אופן הספרים מלאים בהם, ובפרט בעניני רפואה. פו"ר וכיו"ב - וע"ע בתחילת הספר "מעלות התורה" לאחי הגר"א, שכתב בשם הגר"א שבכל שאלה מעשית אפשר להוציא מהתורה כיצד צריך להתנהג, ומדבריו נלמד קל וחומר לנושאים מעין אלו שהם שאלות של צדק ומשפט]. ואין הכוונה דווקא לנושאים אלו, אלא כל התורה צריכה להילמד על מנת לעשות. ולא רק ברמה הפרטית, אלא אף בצורה הציבורית, וכפי שמצאנו לרבותינו בעלי התלמוד שזה היה עיקר עסקם בתלמוד - לקבוע חוקים להעמיד התורה לכלל העם. וה׳ יעזרנו על דבר כבוד שמו לרומם קרן התורה ונושאי דגלה, עד שהארץ כולה תתנהג ותתנהל על פי התורה.

גנב שאין לו להחזיר, כאשר בתורה ישנה פרשת

"ונמכר בגנבתו", ומהי צורת קיום דין זה בזמננו

ואין אלו כי אם דוגמאות בודדות, ומלבדן

ישנם כל חוקי המשפט במדינה, וצריכים אנו

ליתן דעתנו בזה כיצד יעמדו הדברים על פי

