

בעזרת השם יתברך

קונטרס

לשון קדשו

דברות קודש של כ"ק מרן אדמו"ר רבן של ישראל

רבינו יואל טייטלבוים זללה"ה

אבדק"ק סאטמאר יע"א

וגאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א

במסיבה להחזקת המוסדות

א' ויצא תשב"ו (חלק ב)

ובל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך

• במדרש: יש חיוב לתת כל ממונו ללמד תורה לעצמו ולבניו • הנותן צדקה לכפרת עון מותר לבזבז אפילו כל ממונו • העוסק בתורה שמכפרת עון די לו במעשר או בחומש לצדקה • כי גדל 'מאד', ס'זאל וואקסן 'געלט' לנותני צדקה • טעם שלא נכתב בתורה מה שיעקב עסק בתורה י"ד שנים בבית עבר • דבר שהיה סוד בשעתו, לא נתפרסם בכתוב. והטעם לזה • דרגות שונות ביצרו של עשו: קודם שנולד, בקטנותו, בבן י"ג, ובבן ט"ו שנים • מה שעשה יעקב, רצה גם עשו לעשות כדוגמתו, כדי לרמות • מעלת התורה עדיף ממעלת הבכרה • שמעטא בעי "צלותא" לשון "תפילה", שצריכין להתפלל לזכות לתורה לשמה • הזכות שבית המדרש יקבע בארץ ישראל תלוי בכח התפלה שיש בו • כשעוסקים בתפלה זוכים לסייעתא דשמיא שהלימוד מביא תכלית של פח התורה, יראת שמים, וכבוד שמים •

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשפ"ג לפ"ק

KolSatmar.com

יצא לאור ע"י מערכת לשון קדשו

כל הזכויות שמורות ואיסור השגת גבול ידוע © Copyright

הקונטרסים שיצאו בשנים שעברו אין רשות להעתיקם ולהפיצם ושארית ישראלי לא יעשו ענין (נפח 3 ג' ק"מ) וכבר נאמר ואל תשכן בארץ ענין (הרב א"מ ד"ר)

צו מנדב זיין לרגל א' שמחה אדער א' יאָרצייט וכדומה רופט: 1-718-388-5519

*** זייער קלאר (23 מינוט מתוך 49)

לשון קדשו - קונטרס ריג (חלק ב')

קול אוצר יהודה
ברוקלין: 718-298-4641
ארץ ישראל: 072-3333419
16→1-727.2

ארץ ישראל: 072-3275205
קאנאדא: 438-797-0770
ענגלאנד: 0330-350-3110
פקס: 718-650-2970

לשון קדשו צענטראלע נומער:
929-522-1515

דרוק 1 צו הערן די רעקארדינגס: דערנאך **930**
פאר הערות דרוק 3

צו מנדב זיין דורכ'ן טעלעפאן (דאָנערי): # 845-366-2793 1700

• ברכת מזל טוב •

הר"ר פישל ריספלער הי"ו
לנישואי בתו עב"ג החתן שלמה נ"י
עב"ג בת הר"ר היכל כליין הי"ו

הר"ר שמואל קעסטנבוים הי"ו
לנישואי בנו החתן אהרן הערש נ"י
עב"ג בת הרב ר' יחזקאל לאקס הי"ו

הר"ר יואל שטערנבערגער הי"ו
לנישואי בנו החתן אברהם זיידא נ"י
עב"ג בת הר"ר יודא לערנער הי"ו

הר"ר יואל קעסטנבוים הי"ו (ב"ר שלום מאיר)
לנישואי בנו החתן שלמה יעקב נ"י - עב"ג בת
הר"ר אברהם מאיר שווארץ הי"ו

הר"ר יחזקי' פייבול ווייס הי"ו
לאירוסיו בנו החתן ישי' נ"י עב"ג בת
בת הר"ר חיים יואל כהן הי"ו

הר"ר יואל פריעדמאן הי"ו (ב"ר משה)
לאירוסיו בתו עב"ג החתן יצחק אייזיק נ"י
עב"ג בת הר"ר יוסף אהרן לעפקאוויטש הי"ו

זכות וברכת רביה"ק זי"ע יחול על ראשם, שיזכו לרוות רב נחת וקדושה מכל יוצאי חלציהם בשפע רב עד בלי די

וְהֵם יַעֲלוּ לְזָכְרוֹן •

הרבני החסיד והמפואר, איש יקר רוח מאוד נעלה, אוצר כל כלי
חמדה וסגולה, היה דבוק ומקושר לרביה"ק זי"ע בכל נימיו נפשו

מוה"ר אלתר ישכר בעריש

ב"ר ישראל מנחם ע"ה שווימער

נפטר ח' כסלו תשל"ג

הרה"ח המופלג בתורה, פיור נתן לאביונים, רחם ומוקר רבנו,
דבוק ומקושר לרביה"ק זי"ע, וזיכה את הרבים בהתקנת דברי
תורתו ששמעו מפיה קדשו כמה שנים לטובה

רבי שמואל ז"ל אבערלאנדער

ב"ר אליעזר ע"ה

נפטר י"ב כסלו תשע"ה

הרה"ח הישיש מוכתר בשם טוב, ירא שמים מרבים,
נעים הליכות, קבע עתים לתורה, תלמיד רביה"ק זי"ע
בקראלי ובסאטמאר, וכל ימיו התחמם לאורו

מוה"ר שמואל זאב ז"ל פריעדמאן

ב"ר אפרים פישל ע"ה

נפטר ט' כסלו תשע"ה

לע"נ האשה החשובה והצנועה

מרת דבורה ב"ר מאיר נפתלי צבי ע"ה

אשת הרה"ח ר' דוד באש ז"ל

נפטרה י"ב כסלו תשמ"ב לפ"ק

KolSatmar.com

יב

קושיזות ודקדוקים בפסוק עֵשָׂר אַעֲשְׂרֵנוּ לָךְ

די גאַנצע פרשה [מה שנדר יעקב נדר לאמר] אַם יְהִי אֱלֹקִים עִמָּדִי וּשְׁמִרְנִי בַדֶּרֶךְ הַזֶּה וגו', וְהָאֵבֶן הַזֹּאת אֲשֶׁר שְׁמִתִּי מִצֵּבָה וגו', וְכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי עֵשָׂר אַעֲשְׂרֵנוּ לָךְ.

יג

קושיא ה

הלא האבות קיימו כל התורה, ובפרט נתינת מַעֲשֵׂר שֶׁמְפֹרֵשׁ בַּפֶּסֶק אצל אברהם ויצחק, ובודאי קיים יעקב זה גם מקודם, ואם כן לפי פשטות הכתובים הדגדר הוא שיתן מעשר, אינו מובן מה הוסיף לנדור עתה יותר ממה שנהג מקודם לזה (ה) פרעגט מען די קשיא, (דהלא האבות) זיי האָבן דאָךְ געהאַלטן [מצות] מַעֲשֵׂר, אברהם אבינו האָט דאָךְ נאָךְ געגעבן מַעֲשֵׂר [לך יד, כ]. (ובאמת) זיי האָבן מקיים געווען כל התורה כולה, [נאָר] איבערהויפט מַעֲשֵׂר שְׁטִיט אַרויס אין פסוק (שם, ותולדות כו, יב) - זאָגט דאָךְ דער רמב"ם [וראב"ד]^א, - [אז] ער האָט מַפְרִישׁ געווען מַעֲשֵׂר.

נו וואָס האָט ער דאָ מַקְבֵּל געווען אַזאַ זאַך וואָס ער דאַרף 'סיי ווי סיי' טון. (והלא הדרך הוא) אַז מ'וֹיֵל טון עפעס אַ נֶדֶר, [מקבל עליו איזה] 'תוספת' בַּעֲת צָרָה^ב. נו אַז ער וויל [לנדור בעת צרה], דאַרף מען דאָךְ טון אַזוינס וואָס מ'איז נישט מְחַוֵּב [געווען פון פריער, ולא כענין מַעֲשֵׂר וואָס] מ'איז סיי ווי סיי מְחַוֵּב [געווען, דכבר נהגו האבות בזה].

יד

און אַז ס'איז נישט קיין [נֶדֶר אין אַן] עַת צָרָה? נאָר פֶּשׁוּט פֶּשֶׁט, האָט ער [דען] נישט געגעבן קיין מַעֲשֵׂר [ביז דעמאַלטס]? (והלא) ער האָט דאָךְ מקיים געווען אַלע מְצוֹת. (ומלשון הפסוק וְכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי עֵשָׂר אַעֲשְׂרֵנוּ, איז משמע) לְכַאוּרָה [אז] 'הערשט דעמאַלטס' האָט ער געזאָגט איך וועל געבן מַעֲשֵׂר.

^א ברמב"ם (מלכים ט, א): על ששה דברים נצטווה אדם הראשון, על עבודה זרה, ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים. אף על פי שכולן הן קבלה בידינו ממשנה רבינו, והדעת נוטה להן, מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה. הוסיף לנח אבר מן החי, שנאמר (נח ט, ד) אַךְ בָּשָׂר בִּנְפֹשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכְלוּ, נמצאו שבע מצוות. וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלה שחורית. ויצחק הוּפִישׁ מַעֲשֵׂר, והוסיף תפלה אחרת לפנות היום. ויעקב הוסיף גיד הנשה, והתפלה ערבית. ובמצרים נצטווה עמרם במצות יחירות, עד שבא משה רבינו, ונשלמה תורה על ידו.

ובהשגת הראב"ד שם: וכן היה הדבר בכל העולם וכו' והוסיף תפלה לפנות היום. אמר אברהם, כן היה ראו לומר, והוא התפלה שחורית, והפריש מעשר, ויצחק הוסיף תפלה אחרת.

וז"ל הכסף משנה שם: טעם הראב"ד, משום דכתיב באברהם ויִתֵּן לוֹ מַעֲשֵׂר מִכָּל. ואפשר לומר לדעת רבינו, דאברהם לא אשכחן שעושר ממונו, והתם דוקא עושר השלל הבא בידו, ולא בתורת מעשר, אלא לפי שכבודו מלכי צדק בהוצאת לחם ויין וברכו, ורצה לתת לו מעשר השלל. אבל יצחק הוא הראשון שעושר ממונו לשם מעשר, כפי דרשת חכמים ז"ל (בראשית רבה טו, י ועוד) בּוֹרְרֵי יִצְחָק בְּאֶרֶץ הַחַיִּים הָיוּ וַיִּמָּצָא בְשֵׁנָה הָיוּ מֵאָה שְׁעָרִים (ותולדות כו, יב). ודעת רבינו שכל אלו המצוות מעצמם עשאוּם, ולכן לא הזכיר נצטוו רק במילה.

^ב וכמבואר בבראשית רבה (ע, א) והובא בתוספות חולין (ב). דמכאן שנודרין בעת צרה. והיינו דאף דבעלמא כתיב (קהל ה, ד) טוֹב אֲשֶׁר לֹא תִדֹר מִשְׁתָּדוֹר וְלֹא תִשָּׁלֵם, והנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשע, וכאילו בנה במה (נדרים כב), מ"מ בעת צרה מותר לנדור, וכן נוסק בשלחן ערוך (יו"ד ג, א-ה), עיי"ש באורך. ועי"ש שם (רכה, מה) דגדר שנדר בשעת צרה, אין להתיר אלא לצורך מצוה או לצורך גדול. וכל זה להלכה, אמנם בשבט מוסר (פרק כ, אזהרה טו) הזהיר בשם ספר חסידים (סימן תכ, ועיי"ש בסימן תג) בדבורות האחרונות יא אדם זהיר מאוד שלא לנדור אפילו בעת צרה, פן יכשל בעון נדרים. עיי"ש באורך.

טו

קושיא ו

(ו) [גם יש לדקדק באומרו "עֲשֹׂר אֶעֱשְׂרֶנּוּ", שהוא] אַ טאַפּלט לשון.

טז

ס'איז דאָ פֿשֻטִים פֿאַרשידענע אין דברי חכמינו ז"ל, - איך וויל נישט מאַריר זיין, - אין דברי חכמינו ז"ל איז דאָ אַסאַך פֿשֻטִים [בפסוק עֲשֹׂר אֶעֱשְׂרֶנּוּ].
דער ישמח משה (בפרשתו) זאָגט [אויך] כִּמְהָ פֿשֻטִים [דערויף], און אַלע ספרים. ס'איז דאָך ידוע. נאָר וואָס מ'קאָן זאָגן נאָך [לדרכינו].

יז

קושיא ז

להבין יתור הלשון עֲשֹׂר אֶעֱשְׂרֶנּוּ "לך"

(ז) [גם יש להבין יתור הלשון עֲשֹׂר אֶעֱשְׂרֶנּוּ "לך", דהיה סגי שיאמר] וְכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי עֲשֹׂר אֶעֱשְׂרֶנּוּ, איך וועל מַעֲשֶׂרֶךָ, ווייסט מען דאָך [שוין] וואָס מ'טוט מיט מַעֲשֶׂר, - [וכדכתיב] עֲשֹׂר תֵּעֲשֶׂר (דאה יד, כב), שטייט דאָך אין די פסוקים [לשונות כאלה, ולא הוסיף לומר "לה" כי מובן זה מאילין] - [ולמה בכאן הוצרך להוסיף לומר] אֶעֱשְׂרֶנּוּ 'לך', איך וועל מַעֲשֶׂרֶךָ פֿאַר דיר, [אָדער] פֿון דיינעט וועגן.

פֿאַר וועמענס וועגן דען? פֿאַר וועמענס וועגן דען וועט ער יעקב אבינו מַעֲשֶׂרֶךָ?

וואָס דאָרף ער אַרויסזאָגן עֲשֹׂר אֶעֱשְׂרֶנּוּ 'לך'.
אין די תּוֹרָה שטייט דאָך נישט קיין 'איבעריג וואָרט'.

יח

קושיות ודקדוקים בענין ישיבת יעקב בבית עבר

מבואר בדברי חכמינו, שקורים הליכתו של יעקב לחרן, ישב י"ד שנים בבית עבר ועמק בתורה

דאָ איז געווען אַזאַ זאַך.

'אזוי ווי' ער איז אַרויסגעגאַנגען פֿון בָּאָר שָׁבַע, איז ער דאָך פֿערצן יאָר געווען באַהאַלטן בְּבֵית שֵׁם וְעֵבֶר [וואו] ער האָט געלערנט¹.

[אמנם] קיין רָמָז וְרַמְיָא איז נישטאָ אין פֿסוק אויף דעם², אַז ער איז געגאַנגען לְבֵית שֵׁם וְעֵבֶר.

¹ בגמרא כתובות (ג): באושא התקינו, המבובז אל יבובז יותר מחומש וכו'. מאי קרא, וְכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי עֲשֹׂר אֶעֱשְׂרֶנּוּ [פירש"י: שני עישורין, הוו להו חומשין].

ובילקוט שמעוני (רמז עה): אבות הראשונים הפרישו תרומות ומעשרות. אברהם הפריש תרומה גדולה, הִרְמִיתִי יְדֵי אֱלֹהֵי (לך יד, כב), ואין הרמה אלא תרומה, כמה דאת אמר (קרח יח, כו) וְהִרְמַתֶּם מִמֶּנּוּ תְּרֹמַת ה'. יצחק הפריש מעשר שני, וְיִזְרַע יִצְחָק בְּאֶרֶץ הַחֵיט וּמִצָּא וְגו' מֵאָה שְׁעָרִים, והלא אין הברכה שורה לא על המדוד ולא על השקול ולא על המנוי, למה מודדן, בשביל לעשרן, הדא הוא דכתיב וַיְבָרְכֵהוּ ה'. יעקב הפריש מעשר ראשון, הדא הוא דכתיב וְכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי עֲשֹׂר אֶעֱשְׂרֶנּוּ.

² פירוש: ווי נאָר.

³ וכמו שכתוב כאן וַיִּשְׁכֵּב בְּמָקוֹם הַהוּא, ופירש רש"י, לשון מיעוט, באותו מקום שכב, אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה.

⁴ דהרמז הוא רק על מה ששכב במקום ההוא לאחר הי"ד שנים, דהנה אנו דורשין למעט הי"ד שנים, לאחר

יט

ולמדו זה מן חשבון שנות ישמעאל, דמזה ידעינן שהיה יעקב באותו הפרק בן ס"ג שנים, ונמצא שחסר לנו י"ד שנים מן החשבון, והם אותן י"ד שנים ששימש בבית עבר

[נגאָר] פון וואו דרינגט מען זיך דאָס אויף?

זאָגט רש"י אין סוף פרשת תולדות¹, [דילפינן לה מהא דכתיב] [חיי כה, יז] וְאֵלֶּה שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל, אַ גאַנצע פרשה האָט דער פסוק אויסגעזעצט ווילאנג יִשְׁמָעֵאל האָט געלעבט, [און] דעם גאַנצן חשבון ווי אַלט ער איז געווען, די אַלע יאָרן, און פון דעם חשבון וואָס יִשְׁמָעֵאל האָט געלעבט, זאָגט דאָך רש"י [אז] איבערדעם האָט דאָס די תּוֹרָה הַקְדוּשָׁה אַראָפּגעשטעלט דעם חשבון, [ווייל] פון דעם וועל איך מיר 'אויפדרינגען' אַז יעקב אבינו איז געווען פערצן יאָר בְּבֵית שָׁם וְעֵבֶר. וואָרן ס'קומט נישט אויס דער חשבון אַנדערש, ס'האָט נישט באַטראָפֿן [די מספר השנים של יעקב, אם לא כשחסיף עוד י"ד שנים].

אַזוי ווי רש"י רעכנט עס אויס דעם חשבון.

כ

קושיא ח

וצריך ביאור למה הוצרכה התורה לכתוב חשבון שנות ישמעאל כדי ללמד זה, ולא נכתב כן בתורה להדיא, שיעקב עסק יעקב בתורה ב"ד שנים. והלא תקופה זו הוא בודאי ממבחר אותן שני שפירש יעקב מאביו, ולמה העלימה התורה זאת כל כך

(ח) נו האָט זיך געלוינט [צו שרייבן] אַ גאַנצע פרשה פון יִשְׁמָעֵאל'ן, [כדי] ער זאָל נישט דאַרפֿן דערציילן אַז יעקב אבינו האָט געלערנט בבית שָׁם וְעֵבֶר? ס'איז דאָך בעסער ווען ער זאָגט פשוט, בקיצור, ער האָט געקאָנט דערציילן די זאך בפירוש: יעקב אבינו איז געווען פערצן יאָר [בבית המדרש].

כא

[דאָס איז דאָך] איינס פון די חֲשׁוֹב־סַטֵּעַ [תקופות, מן הליכתו של יעקב בדרך זו].

[והראיה] וואָרן רש"י זאָגט דאָך¹¹ [דאָרט, אַז] אויף די צוויי און צוואַנציג יאָר [ששהה

שאנו יודעין בקבלה ומחשבון השנים שנטמן י"ד שנים בבית עבר. אבל עצם הי"ד שנים אינם 'נזכרין' בהפסוק אפילו בדרך רמז.

¹ ברש"י סוף תולדות (כה, ט): אַחֲת נְכִיּוֹת. ממשמע שנאמר בת יִשְׁמָעֵאל איני יודע שהיא אַחֲת נְכִיּוֹת, אלא למדנו שמת ישמעאל משיעדה לעשו קודם נשואיה, והשיאה נביות אחיה, ולמדנו שהיה יעקב באותו הפרק בן ס"ג שנים, שהיה ישמעאל בן ע"ד שנים היה כשנולד יעקב, שי"ד שנה היה גדול ישמעאל מיצחק, ויצחק בן ס' שנה בלדת אותם הרי ע"ד, ושנותיו היו קל"ז שנאמר וְאֵלֶּה שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל וגו', נמצא יעקב כשמת ישמעאל בן ס"ג שנים היה, ולמדנו מכאן שנטמן בבית עבר י"ד שנה, ואח"כ הלך לחרן, חרן שהרי לא שהה בבית לבן לפני לידתו של יוסף אלא י"ד שנה, שנאמר (לא, מא) עֲבָדְתִּיךָ אַרְבַּע עָשָׂר שָׁנָה בְּבֵיתִי בְנִתְיָךְ וְשֵׁשׁ שָׁנִים בְּצֹאנְךָ, ושכר הצאן משנולד יוסף היה, שנאמר (ל, כה) וַיְהִי כִּפְאֲשֵׁר יִלְדָּהּ חָחַל אֶת יוֹסֵף וגו', ויוסף בן ל' שנה היה כשמלך, ומשם עד שירד יעקב למצרים ט' שנים, ז' של שובע וב' של רעב, ויעקב אמר לפרעה (ויגש מז, ט) יָמֵי עֲשָׂרִים מְגוּרֵי שָׁלְשִׁים וּמָאתַיִם שָׁנָה. צא וחשוב י"ד שלפני לידת יוסף, ושלשים של יוסף, ותשע משמלך עד שבא יעקב, הרי נ"ג, וכשפירש מאביו היה בן ס"ג הרי קי"ו, והוא אומר שלשים ומאת שנה, הרי חסרים י"ד שנים, הא למדת שאחר שקבל הברכות נטמן נטמן בבית עבר ארבע עשרה שנים.

וכן כתב רש"י בקצרה בסוף חיי שרה (כה, יז): וְאֵלֶּה שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל וגו'. אמר רבי חייא בר אבא, למה נמנו שנותיו של ישמעאל, כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב. משנותיו של ישמעאל למדנו ששמש יעקב בבית עבר י"ד שנה כשפירש מאביו קודם שבא אצל לבן, שהרי כשפירש יעקב מאביו מת ישמעאל שנאמר וַיֵּלֶךְ עִשָׂו אֶל יִשְׁמָעֵאל וגו', כמו שמפורש בסוף מגילת נקראת (מגילה טז: יז. הובא להלן).

¹¹ ברש"י שם (בהמשך): אבל לא נענש עליהם, בזכות חזקתם, שהרי לא פירש יוסף מאביו אלא עשרים ושנים

יעקב בבית לבן ולא קיים כיבוד אב] איז ער דאך נענש געוואָרן דערנאָכדעם, מיט (די מעשה) פון יוסף'ן [שפירש מיעקב כ"ב שנה], און אויף 'די' פערצן יאָר איז ער נישט נענש געוואָרן, פאַרוואָס, [וועגן] זכות התורה.

[נו] איז דאך דאָס געווען דאָס העכסטע, דער העכסטער וועג האָט ער דאָ מיטגעמאַכט [אין די צייט] וואָס ער איז געווען בביית שם יעקב [און] פערצן יאָר געזעצן על התורה'.

כב

[והגם] ער האָט דאך אייביג [כל ימיו] געלערנט, [אזוי] שטייט דאך אַרויס אין תנא דבי אליהו', [אז] מַקְטָנוּתוּ האָט ער עוֹסֵק געווען בתורה, זאָגט ער בפירוש אַרויס דאָרטן.

נאָר זעט אויס, דעמאָלטס [באותן י"ד שנים, ווען] ער איז שוין געווען בן ס"ג שנים, מסתמא האָט ער געזוכט [צו לערנען] 'נאָך העכערע' זאַכן.

כג

על כל פנים איז דאך דאָס געווען איינס פון [און טאקע] די חֲשׁוֹב־סטע תְּנוּעָה פון דעם וועג"!

נו וואָס האָט די תורה הקדושה [דאָס] מַעֲלִים געווען? ס'ווערט גאָרנישט דערציילט [דערפון] גאָרנישט.

שנה, דיינו משבע עשרה עד שלשים ותשע, כנגד עשרים ושתים שפירש יעקב מאביו ולא כבוד, והם עשרים שנים בבית לבן, ושתי שנים ששה בדרך, כדכתיב (וישלח לג, יז) וַיֵּבֶן לוֹ בֵּית וּלְמִקְנֵהוּ עֶשֶׂה סֶכֶת, ופירשו רבותינו ז"ל (מגילה יז) מזה הפסוק ששה י"ח חדשים בדרך, דבית הוה בימות הגשמים, וסכות הוה בימות החמה. ולחשבון הפסוקים שחשבנו לעיל משפירש מאביו עד שירד למצרים שהיה בן ק"ל שנים, שם אנו מוצאים עוד י"ד שנים, אלא ודאי נטמן בבית עבר בהליכתו לבית לבן ללמוד תורה ממנו, ובשביל זכות התורה לא נענש עליהם, ולא פירש יוסף ממנו אלא עשרים ושתים שנה, מדה כנגד מדה.

ומקורו בגמרא מגילה (טז: יז): אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש. דאמר מר למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב וכו' [עיי"ש החשבון], אלא שמע מינה ארבע עשרה שנים דהוה בבית עבר לא חשיב להו, דתניא היה יעקב עבר מוטמן ארבע עשרה שנה וכו'. ומגילן דלא מיענש, דתניא, נמצא יוסף שפירש מאביו עשרים ושתים שנה כשם שפירש יעקב אבינו מאביו, [וקשה] דיעקב תלתין ושיתא הויין, אלא ארביסר דהוה בבית עבר לא חשיב להו וכו'. [ופירש": דתניא נמצא יוסף כשפירש מאביו, שלא ראהו, עשרים ושתים שנה, בדרך שפירש יעקב מבית אביו שלא כיבוד, נתאבל על יוסף עשרים ושתים שנה. כיצד, יוסף בן שבע עשרה שנה היה כשפירש מאביו, וכשמלך על מצרים היה בן שלשים שנה, שנאמר (מקץ מא, מ) וַיֹּסֶף בֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה בְּעָמְדוֹ לִפְנֵי פַרְעֹה, הרי שלש עשרה, וְשִׁבְעָה דְשִׁבְעָא, ותרין דכפנא, הרי עשרים ושתים שנה שנתכסה יוסף מאביו, ויעקב עמד עשרים שנה בבית לבן (ועוד ב' שנים בדרך), וארבע עשרה שנה בבית עבר].

^ט פירוש: מתקופת הילוכו בדרך, שלא היה בבית אביו.

^י בתנא דבי אליהו (פרק ה): ומפני מה זכה יעקב לחיים שלא בצער ושלא ביצר הרע בעולם הזה, ממה שעתיד הקב"ה ליתן אל הצדיקים לעתיד לבא, מפני שהיה יושב בבית המדרש מקטנותו ועד זקנותו, והיה בקי במקרא ובמשנה בהלכות ובאגדות, שנאמר (תולדות כה, כז) וַיַּעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֱלֵהִים, ואומר (תהלים קכו, ד) כְּחָצִים בְּיָד גִּבּוֹר כֵּן בָּנֵי הַנְּעֻרִים אֲשֶׁרִי הִגְבֵּר וגו', ואומר (ישע"ה כח, ט) אֶת מִי יוֹרֵה דֶּעָה וגו' גְּמוּלִי מִחֻלָּב עֲתִיקִי מִשְׁדִּים. וכשיצא מבית אביו ללכת אל בית לבן, באתה השכינה ועמדה למעלה ממנו, משיבה ואמרה לו יעקב בני שא נא עניןך השמימה, וראה י"ב מזלות וכוכבים ברקיע, וי"ב שעות היום וי"ב שעות הלילה, כנגד י"ב שבטים שאני נותן לך.

^א שהרי היה בדרך ל"ו שנים, ועל כ"ב שנים נענש, ועל אותן י"ד שנים לא נענש, ומטעם שאמרו דגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב.

כד

ובפרט דמסתבר שגם יצחק אבינו ידע מזה, ולבסוף גם בדברי אביו לא נזכר מזה כלום, ואדרבה במשמעות הכתובים נאמר שיצחק צוה לו לילך תיכף תיכף לחרן, דמשמע מכל זה שיש בוה סוד כמוס ובמכוון העלימה התורה זאת, ולא הוכירו יצחק להדיא, ואינו מוכן טעם ההעלמה בזה

דערנאך [הלא גם בדברי אביו לא נזכר מזה מאומה], איז ער דען געגאנגען [לבית עבר] שלא ברשות? [והרי] דער פאטער האָט [אָדאין] געוואוסט.

[ולבסוף בלשון הפסוק נאמר, כן] דער פאטער - שטייט גאָר [תולדות כח, ב] - ער האָט אים געשיקט לָקַחַת לוֹ אִשָּׁה, קיין פֶּדֶן אָרֶם 'גרָאָד', ער האָט אים געשיקט [לחרן, ותיכף אחר זה נאמר] וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע, 'גרָאָד' קיין חָרָן. און ער זאָגט גאָרנישט אויס וואָס ס'האָט זיך געטון דאָ 'אינדערמיט'.

[דעס אַז] 'אינדערמיט' ער איז געווען פערצן יאָר בְּבֵית שָׁם וְעָבָר, מאַכט מען זיך גאָרנישט וויסענדיג.

[נאָר זעט טאַקע אויס] ס'איז אַ סוּד, אַזוי ווייט [אַז] מ'מוז [עס] באַהאַלטן. [און] אַזוי ווי איך האָב פריער געזאָגט [באות יט] [מ'מוז דאָס] אויסרעכענען פון ישמעאל. ס'איז נישט צו פאַרשטיין [על מה הוא בסוד כל כך].

לא

הקדמה לישוב הקושיות

אופן ראשון בביאור הגמרא בענין מקדמי ומחשבי לבי פְּנִישְׁתָּא
ממה שאמרתי בשבוע העבר

לאָמיר זען.

איך וועל דאָ נאָכזאָגן קודם [מה שאמרתי בפרשת תולדות], איך וועל זאָגן אַ דיבור וואָס איך האָב פונקט געזאָגט 'היינט אַכט טאָג'²¹ [צוריק], ביי דער געלעגנהייט פון כולל [שומרי החומות].

איך וועל דאָ זאָגן בקיצור, [וואָס] אינדערמיט כ'האָב געזאָגט אויף אַ מאָמר חכמינו ז"ל, וואָס ס'קער דערצו, דאָ אָהער.

לב

בגמרא ברכות: רבי יוחנן תמה כששמע שיש זקנים בבבל, דהלא כתיב לְמַעַן יִרְבוּ יְמֵיכֶם "על האֲדָמָה", דמשמע רק בארץ ישראל. וכיון דשמע דהם מְקַדְמֵי וּמַחֲשָׁבֵי לְבִי פְּנִישְׁתָּא, אמר חֲיִינוּ דְאַחֲנִי לְחוּ שְׁהָרִיכוּ יָמִים אַף בְּחוּץ לָאָרֶץ

איך האָב מיך געשטעלט אויף די גמרא.

די גמרא זאָגט²², רַבִּי יוֹחָנָן הָאָט געהערט²³ ס'איז דאָ 'סְבִי' בְּכַבְּל. תְּמָה, ער האָט זיך געוואונדערט, [והלא] לְמַעַן יִרְבוּ יְמֵיכֶם "על האֲדָמָה" [כתיב (עקב יא, כא), אבל בחוץ לארץ לא].

²¹ ביום א' תולדות תשכ"ז [לשון קדשו קונטרס מא, אות יא-כד] במסיבה שנערכה להחזקת כולל שומרי החומות.

²² בגמרא ברכות (ח.ת.): אמרו ליה לרבי יוחנן איכא סבי בבבל, תמה ואמר, לְמַעַן יִרְבוּ יְמֵיכֶם וְיָמִי כְנִיכֶם 'על האֲדָמָה' כתיב, אבל בחוצה לארץ לא. כיון דאמר ליה מקדמי ומחשבי לבי כנישתא [פירש"י: מקדמי, שחרית. מחשבי, ערבית. כלומר, מאריכין בבית הכנסת], אמר חֲיִינוּ דְאַחֲנִי לְחוּ, כדאמר רבי יהושע בן לוי לבניה, קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חי.

²³ רבי יוחנן עצמו היה דר בארץ ישראל, ולכן ידע רק מפי השמועה מה שנעשה בבבל.

[ווען] ער האָט אָבער געהערט [אַז] זיי זענען מ'קדמי ומחשבי זיי גייען 'צופרי' און 'אויפדערנאכט' לְבֵית הַפִּנְסֶת, [האָט ער געזאָגט] הֵינִינּוּ דָאָהֵנִי לְהוֹ, [שזכות זה האריכו ימים גם בחוץ לארץ].

לג

קושיית המפרשים: להבין איך נחה דעתו של רבי יוחנן במה ששמע מ'קדמי ומחשבי' לבי בנישתא, והלא גם מעיקרא ידע שיש הרבה זכותים בבבל, אלא שעכ"ז תמה דסוף סוף על ה'אָדְמָה' כתיב, ולא בחוץ לארץ, ובמה נתיישב לו תמיהה זו במה דמקדמי ומחשבי לביהכ"נ

פרעגן דאָך אַלע מפרשים, נו האָט ער דען [מעיקרא] געקלערט [אַז] ס'איז נישטאָ קיין זכותים אין בָּבֶל? ס'איז עפעס געווען [ריק מזכותים]? ס'איז דאָך געווען לעולם די תנאים ואמוראים וואָס ס'איז געווען אין בָּבֶל, [און] ס'איז געווען דאָרט בתי מדרשים [וואו] מ'איז 'געזעסן און געלערנט'. איז עפעס אַ הוה אמינא בעולם אַז ס'איז נישטאָ קיין זכותים! ?

די קשיא [מה שתמה רבי יוחנן] איז דאָך נאָר געווען [ווייל] ס'שטייט דעך 'דאָך' נאָר "עַל הָאָדְמָה", [אויף] דעס גרויסע אריכות ימים שטייט עַל הָאָדְמָה, און ס'איז 'דאָך' נישט עַל הָאָדְמָה [לאותם שהם בָּבֶל].

[וואס כן] נו וואָס האָט מען אים געענטפערט אַז זיי זענען מ'קדמי ומחשבי לְבִי כְנִישְׁתָּא. ס'איז טאָקע אַ גרויסער זכות, אָבער ס'איז דאָך אָבער 'דאָך' נישט עַל הָאָדְמָה. די קשיא [על האדמה כתיב] איז דאָך ווייטער קשה.

לד

פירוש מהרש"א ושל"ה

כיון דבתי כנסיות עתידין ליקבע בארץ ישראל, על כן יש להם גם עכשיו קדושת ארץ ישראל "על שם העתיד", וממילא אותן דמקדמי ומחשבי לבי בנישתא נקרא שהם גם כן "על האדמה"

מילא איז דאָך ידוע [מה שמתרצים על זה] דער מהרש"א^{טו} און דער של"ה הקדוש^{טז}, און אַלע, די מפרשים אַלע^{טז}.

ווייל עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות [שבחוץ לארץ] לקבוע בארץ ישראל^{טז}, [איבערדעס] "על שם העתיד", אַז מ'קומט און מ'גייט אין בית המדרש, איז מען דאָך על שם העתיד איז מען אַזוי ווי אין ארץ ישראל, הייסט עס שוין [היצט אויך] "על שם העתיד" עַל הָאָדְמָה.

[וואתו שפיר דתמיהתו היה שצריך לזה דוקא זכות ארץ ישראל, וזה נתיישב לו כששמע דמקדמי ומחשבי לבי בנישתא, דנמצא דגם להם יש זכותא דארץ ישראל]. אַזוי ברענגען די מפרשים.

^{טו} במהרש"א ברכות שם (בחינושי אגדות, ד"ה הנוגעים): יש לפרש על פי מה שאמרו בפרק בני העיר (מגילה כט.) עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל וכו', דאותן בתי כנסיות שבבבל גם הם יהיו מכלל ארץ ישראל, שיקבעו שם לעתיד וכו'. ומייתי עלה איכא סבי בבבל, תמה למען וגו' על האדמה וגו', ומסיק דאהנו להו דקדימו וחשיכו כו', דהיינו טעמא, דבי כנשתא דבבבל הוה להו כאילו הם על האדמה, שהרי יקבע לעתיד שם בארץ ישראל.

^{טז} בשל"ה הק' (מסכת תמיד, נר מצוה אות יג, הג"ה ב): בענין אקדומי וחשוכי, שאמר היינו דאהני להו. קשה מה תירץ, הלא הפסוק אמר 'על האדמה', דמשמע בארץ דוקא. דבר זה מתורץ על דרך מה שאמרו רבותינו ז"ל עתידין שיקבעו בתי כנסיות שבחוץ לארץ בארץ ישראל כו', נמצא שהעומד בבית הכנסת כעומד בארץ ישראל.

^{יז} ומהם בכלי יקר (סוף עקב), בעשרה מאמרות להרמ"ע (אם כל חי, ח"ב סימן ט), ועמק המלך (שער א, פרק א).

^{יח} כמבואר בגמרא מגילה (כט.), והובא להלן בהערה כט.

לה

קושית הרי"ף בעין יעקב - על תירוץ הנזכר

למה נקט דוקא "מקדמים ומחשכים", והלא גם הלומר

"באמצע היום" יש בו החשיבות שיקבע בארץ ישראל

נאך דא' האב איך געזאגט, שטעלט זיך אויף דעם דער רי"ף אין עין יעקב^ט, ער ברענגט, - ער האט נישט געזען דעם מהרש"א^ז, - זאגט ער, בימי חרפי^כ האב איך געהערט 'דעם' פֿשט [הנזכר].

אָבער ער ווענדט אים אָפּ, [אז] ס'איז נישט קיין פֿשט. [ווייל לויט דעם] העט די גמרא געדארפט צו זאָגן בקיצור אַז "זיי גייען אין בית המדרש", מ'גייט "לערנען". וואָס איז דער "מקדמי ומחשכי", וואָס איז דאָס גיווענדט [דייקא בהשכמת הבוקר ובהארכת הערב]. אַז ער זאָגט על שם העתיד, וואָס איז אַ נפקא מינה צי מקדמי ומחשכי [בבוקר ובערב] צי מ'גייט אינמיטן טאָג, וואָס איז אַ נפקא מינה.

[איבערדעם זאָגט ער], קאָן נישט זיין אַז 'דאָס' זאָל זיין דער פֿשט.

דער רי"ף מאַכט עס אַוועק. און ער זוכט, ער גייט מיט אַן אַנדערן פֿשט.

לו

ולתרין זה פירשתי בכוונת הגמרא לדרכינו, דעל שם המחשבה

לארץ ישראל בשעת התפילה, נחשב כאילו הוא גם עתה

האָב איך יענע וואָך געזאָגט, [אז] אפשר [קען זיין דער פֿשט. באופן דלא רק על שם העתיד נקרא כן, אלא גם מצד עכשיו נחשב כיושבים "על האדמה", וגם הוא באופן שלא יוקשה בזה קושית הרי"ף למה נקט "מקדמי ומחשכי", כי "מקדמי ומחשכי" מורה על שמאריכין בתפילה בבוקר ובערב, וכמו שמפרש שם רש"י. ובשעת התפילה נותנים דעתם על ארץ ישראל, ולכן נחשב כאילו הוא שם עתה^{כב}].

^ט בפ' הרי"ף בעין יעקב (ברכות סו): איכא סבי בבבל. וקשה טובא דהיכי מתרין לה מאי דכתיב על האדמה אבל בחוצה לארץ לא. ובימי חרפי שמעתי בזה עם מאמר חכמינו ז"ל שעתידין כל בתי כנסיות ובתי מדרשות להיות נקבעים בארץ ישראל, ולהכי ניחא, דכיון דמקדמי בבי כנישתא הוו להו יושבים על האדמה בארץ ישראל. ואין דברים אלו מחוורים אצלי, דאם כן למה הוצרכו "לקדמוי וחשוכי", דמספיק להם היותם מתפללים בבית הכנסת [בשעת התפילה לבד] דהוה להו כיושבים בארץ ישראל. ועוד קשה דהרי גם "בתי מדרשות" עתידין להיות בארץ ישראל, וכיון שבבני בבל עוסקים בתורה, הא אהני להו למחשב להו יושבים על האדמה [ולמה אמר דמקדמי ומחשכי "לבי כנישתא" דוקא, שהוא בית הכנסת מקום התפלה]. [ועיין שם שהקשה עוד כמה קושיות, ועל כן מבאר הגמרא באופן אחר עיי"ש].

^כ הרי"ף [או הרי"ף] על עין יעקב נתחבר בשם ספר "מאור עינים" על ידי הגאון רבי יאשיה ב"ר יוסף פינטו [חתנו של הרה"ק רבי שמואל בן רבי חיים וויטאל זלה"ה, וממלא מקומו של מהר"ו ברכות עיר דמשק], וחיבורו על מסכת ברכות נדפס לראשונה באמסטערדאם שנת ת"ג. והגם שהספר "חידושי אגדות" מהרש"א נדפס מקודם לזה קצת [חלק א' בלובלין שפ"ו, חלק ב' בקראקא שצ"ב], אבל מאחר שהרי"ף היה דר בארץ ישראל ובדמשק, ברור שלא הגיע הספר לידו. ובפרט ששמע פירוש זה עוד "בימי חורפו", שהוא הרבה קודם הדפסת החידושי אגדות למהרש"א.

[ועיין בספר יוחסין השלם (בנוספות שבסוף הספר) וז"ל: ר' יאשיה פינטו חכם גדול מהולל בתורה וחוקר נפלא, חיבר פירושו על אגדות עין יעקב בשם רי"ף, וספר כסף נבחר, נפטר בשנת שפ"ח, עכ"ל. אולם לכאורה אין זה נכון, כי בספר מקור חיים על התורה (לר"ש וויטאל חתנו של הרי"ף, דף פא). בפרשת פקודי דרוש ה', כתב שם הספר שנשא ככלות השנה של פטירת חמיו באדר שנת ת"ט, וא"כ מוכח שנפטר בחודש אדר שנת ת"ח].

^{כא} פירוש: בימי נעורי. והוא לשון הפסוק באיוב (כט, ד). ועיין בפ' הרלב"ג שם דהוא מלשון חורף (ווינטער), שאז הוא 'התחלת' זמן הזריעה של תבואה.

^{כב} עיין המשך חזרת פשט זה באורך בחלק א' של הקונטרס, על פי דברי הרמב"ן בענין עירובי תחומין, כי במקום שאדם חושב שם הוא, ולכן על ידי שנותנים דעתם על ארץ ישראל נחשב כאילו הם על האדמה.

מז

הקדמה א - לשוב קושיא ח

אופן שני בביאור הגמרא בענין מקדמי ומחשבי לבי פנשתא

אמנם עתה חשבתי לתרוץ גם דרך המפרשים דנקרא "על האדמה" על שם העתיד, וליישב מעליהם קושיית הר"ף למה נקט "מקדמי ומחשבי", ולפי דרכינו כי "מקדמי ומחשבי" מורה על שמאריכין בתפילה

היצט האב איך מתבונן געווען, [אז] מ'קאן פארענטפערן [פירוש מהרש"א ושל"ה

בדברי הגמרא דברכות].

מילא דאס (האופן הראשון לדרכינו) איז א פשט פאר זיך [בדברי הגמרא].

[נגאך] דעם פשט וואס זיי זאגן אלע^כ, וועגן עתידין בתי כנסיות נשיקבעו בארץ ישראל, ולכן גם עתה נקרא כן על שם העתיד. שעל זה הקשה הר"ף [וואו קומט דער "מקדמי ומחשבי", דאס קאן מען אבער אויך פארענטפערן^{כד}].

האב איך היצט אינזין געהאט [לפרש על פי דרכם אויף] אן אנדערן אופן.

מח

והוא דאף שאמרו דעתידין בתי מדרשות ליקבע בארץ ישראל, אבל זהו רק למיימנים בה שמכוונים על דבר אמת בדרך התורה, ולא למשמאילים בה, שהם המוקמות שמגלים שם פנים בתורה שלא כהלכה

איך האב היינט מתבונן געווען. לעולם איז אזוי:

אמת הדבר [אז] עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות ליקבע בארץ ישראל, [ונדורך שביאר המהרש"א ושאר מפרשים. אבער] פונדעסטוועגן ברויך מען וויסן [פון] 'וואס' פאר א בית המדרש [מ'רעדט].

[דהנה] די תורה הקדושה [נמשלה כמו] נגיד, שטייט דאך^{כה}. אזוי ווי ס'האט סם חיים [למיימנים בה], און [אזוי האט עס אויך] חלילה 'פארקערט'^{כז} [למשאילים בה].

מט

מ'מוז דאך וויסן [בענין מצב דורינו].

^{כב} המהרש"א, והשל"ה, ושאר מפרשים. ועיין לעיל בהערה יז.

^{כד} דלאופן זה השני יתיישב גם פי' המהרש"א עצמו, מן קושיית הר"ף. דלעולם הכוונה כדרך המהרש"א, אלא היות שצריך לזה תנאי דלשמה, לכן הוסיפו לומר "מקדמי ומחשבי", כמבואר להלן בהמשך. ועיין להלן בהערה מב.

^{כב} בגמרא שבת (פח:): אמר רב חננאל בר פפא, מאי דכתיב (משלי יז, ו) שִׁמְעוּ כִּי נִגְדִים אֲדַבֵּר, למה נמשלו דברי תורה כנגיד [מלך ומושל], לומר לך מה נגיד זה יש בו [הכח] להמית ולהחיות, אף דברי תורה יש בהם להמית ולהחיות. היינו דאמר רבא, למיימנים בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמותא. [פירש"י למיימנים. עטוקים בכל כחם, וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש ביד זמינו שהיא עיקר].

ובגמרא יומא (עב:): אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מאי דכתיב (משלי יז, טו) לִמָּה זֶה מַחִיר בִּיד פֶּסֶל לְקֹנֶת חֲכָמָה וְלֹב אֵין, אוי להם לשונאיתן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים. מכריו רבי ינאי, חבל על דלית ליה דרתא [פירש"י: חצר], ותרעא דדרתיה עביד [שהתורה אינה אלא שער ליכנס בה ליראת שמים לכן צריך שתקדים לו יראת שמים]. אמר להו רבא לרבנן, במטותא מינייכו לא תירתון תרתי גיהנם [להיות יגיעים ועמלים בתורה בעולם הזה ולא תקימהו, ותישרו גיהנם במותכם, ובחייכם לא נהניתם בעולמכם]. אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב (ואתחנן ד, מד) וְזֹאת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר שָׁם מִשָּׁה, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיתה, והיינו דאמר רבא, דאומן לה סמא דחייא, דלא אומן לה סמא דמותא.

ובגמרא תענית (ז:): תניא היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה [פירש"י: משום כְּאִשֶּׁר צִוִּי ה' אֱלֹקֵי (ואתחנן ד, ה), ולא כדי להקרות רבין], תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר (משלי ג, יח) עֵץ חַיִּים הִיא לַמְחֻזְיָקִים בָּהּ, ואומר (שם, ח) וְפִאוֹת תְּהִי לְשִׁרְךָ, ואומר (שם, ח) כִּי מִצְאֵי מִצְאֵי חַיִּים. וכל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם המות, שנאמר (האינו לב, ב) יִצְרָךְ כְּמָטָר לְקַחֵי [השוה לקח למטר], ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר (דברים כא, ד) וְיִצְרָךְ שָׁם אֶת הָעֵגְלָה בְּחָל.

^{כז} בזהירות לשונו נמנע כאן רבינו מלהזכיר סם האחר בשמו.

בעוֹנֵינוּ הָרַבִּים אִיזוֹ דָּאךְ דָּא 'פֶּאָרְקֶערט' חס ושלום, וואָס מ'צֶעמט אַרױס [פון די תורה], וואָס מ'צױצט אויפֿ¹ חלילה דעם דרך התורה, נישט ווי מ'ברויר.

וויפיל מקומות (איז דא וואָס) מ'איז קיבֿע (לותרה), טאָקע דאָרט אליין - ווי איך האָב פריער געזאָגט^כ - אין ארץ ישראל אליין, וואָסערע מקומות (איז אלץ דאָ וואָס) מ'שטעלט אלעס אריין אין אַ מקום תּוֹרָה, וואָס 'זיי' בויען אויף, און [זיי] טוען רחמנא ליצלן (כל הפירות, און) מ'שטעלט אלעס אריין אין די תּוֹרָה הקדוּשָׁה.

(ראה עוד להלן מן אות פד ואילך)

1

כן מן"ז זה יליפין דבתי מדרשות יקבעו על מקום המקדש, ולא רק בארץ ישראל בלבד

עקסטערדעם [אפילו במקום תורה שלומדין שם כראוי, ואין מגלים פנים בתורה שלא כהלכה],
זעזען זעט אויס [דבכדי שיקבע לעתיד בארץ ישראל, צריך 'עוד' תנאי, שיעסקו שם בתורה "לשמה"
 .[דייקא].

[דהנה] די גמרא^ט לערנט דאָך עס אַרויס [ענין הנזכר דעתידין בתי כנסיות שיקבעו בארץ ישראל] פון אַ קל וחומר, מַה־דאָך הָרַ תְּבוֹר איז געקומען [לפי שעה] ער האָט געוואָלט מ'זאָל אויף אים געבן די תורה, און לעתיד וועט מען נעמען דעם הר המוריה און מ'וועט אים געבן אויפן הר תְּבוֹר, היינט שוין נאָך [=מכל שכן, בבתי כנסיות ובתי מדרשות שבחז"ל לארץ] דאָרטן וואו מ'איז טאַקע 'עוֹסֵק' בַּתּוֹרָה, [על אחת כמה וכמה שעתידין ליקבע בארץ ישראל].

NI

נו [לפי מה שדרשוהו מקל וחומר, נמצא דכמו כן] גייט דאָך אַרויף דער קל וחומר נישט
נאָר אויף ארץ ישראל [שעתידין לקבוע שם], נאָר ס'וועט טאַקע זיין [נקבע] אויפן מָקוֹם
המקדש.

וואָרן אַז ס'איז געדרינגען פונעם קל וחומר פון הר תבור, און דער הר תבור וועט דאך זיין אויפן מקום המקדש, שטייט דאך בפירוש אזוי ארויס אין מדרש^ל.

^{בז} מלשון 'אויפנוצן'.

^{כח} באופן הראשון, שהיה המדובר מהחזקת תורה 'בארץ ישראל'.

^{כט} בגמרא מגילה (כט): תניא, רבי אלעזר הקפר אומר, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר (ירמ' מו, יח) כִּי תִתְּבוֹר בְּהָרִים וּבְכַרְמֵל בָּיִם יָבוֹא, והלא דברים קל וחומר, ומה תְּבוֹר וְכַרְמֵל שלא יבאו אלא לפי שעה ללמוד תורה, נקבעים בארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה, על אחת כמה וכמה.

בגמרא מבואר רק שיקבעו בארץ ישראל, אבל בפסיקתא המובא להלן מבואר שלא רק בארץ ישראל, אלא גם על מקום המקדש.

והוא כמו שביאר ק"ז הישמש משה (יתרו ד"ה במסכתא מגילה, ובמדבר ד"ה עוד ביאור על זה) דאין הכוונה שרק על אלו ההרים יבנה בית המקדש, דהא גם הר הבית ודאי לא ידחה, רק הכוונה שהר הבית יהיה על אותן ההרים, עיי"ש. (דברי יואל).

^א בפסיקתא דרב כהנא (כא, ד): עתיד הקב"ה להביא סיני ותבור וכרמל, ולבנות בית המקדש על גבי ראשיהם. ורוממה טעמא, וְהָיָה בְּאַחֲרֵית הַיָּמִים נִכּוֹן יְהוָה הַר בֵּית ה' בְּרֹאשׁ הָהָרִים (ישעי' ב, ב). ועדיין עוד בענין זה באורך בדברי רבינו בליל ש"ק תרומה תשי"ד (נרפס בחידושי תורה למסיבות), ובחנוכת הבית א' שופטים תשט"ז, ועוד.

נב

וכתב בישמח משה דכל דבר שעושין לצורך המקדש צריך שיהיה "לשמה" דייקא, יען כי בית המקדש מכון נגד מקדש שלמעלה הבנוי ברקיע הנקרא "זבול" שהוא למעלה מרקיע הנקרא "שחקים", וכל דבר שעושין שלא לשמה מבואר בגמרא דמגיע רק עד "שחקים".

[וכדי להקבע "במקום המקדש", צריך לזה שיהיה עסק התורה "לשמה" דייקא].

[ור"י] דער זיידע דער ישמח משה ברענגט^{לב} אויף זיין^{לד} תרומה (תרומה כה, ב) [דפירש רש"י] לי לשמי, [יד] אפילו^{לז} [אז ביי סתם] א מצוה איז פארהאנדן שלא לשמה^{לד}, [אמנם] אַלדינגס וואָס מ'מאַכט פאַרן בית המקדש, מוז זיין לשמה.

נג

פאַרוואָס, [ווייל] די גמרא זאָגט דאָך^{לח}, [כתב] [ההלים נז, יא] כי גדל "עד שמים" חסדך ועד "שחקים" אמתך, [וכתיב] [שם קח, ה] כי גדול "מעל שמים" חסדך, לא קשיא כאן לשמה וכאן שלא לשמה, שלא לשמה איז [מגיע] נאָר עד שמים. זאָגט די גמרא [דאָס] איז ביז רקיע [הנקרא] 'שחקים'. און לשמה איז [מגיע] מעל שמים.

און בַּזבול [ברקיע הנקרא זבול, שהוא 'למעלה' מרקיע הנקרא שחקים], דאָרטן איז דער מקום המקדש, בַּזבול^{לי}. ממילא [רק כשעושין לשמה] קומט עס אויבן [עד הרקיע הנקרא זבול, שבו בְּנוי בית המקדש שלמעלה].

נד

זאָגט ער [בישמח משה], קומט דאָך אויס, [וויבאלד דער] בית המקדש שלמטה איז מְכוּן כנגד בית המקדש שלמעלה, ממילא דער בית המקדש [שלמטה] מוז זיך דאָך

^{לב} בישמח משה פרשת קרח: נראה לי לפרש הפסוק (מלכים א' ח, יא) בְּנֵה בְּנִיתִי בֵּית זָבֻל לָךְ מְכוּן לְשִׁבְתְּךָ עוֹלָמִים, על פי דברי העיר בנימין הנ"ל במה שפירש דלדעת מי שדרשו [ויקחו ל' תרומה] לי לשמי, קשה הלא כל המצות צריכין להיות נעשים לשמה, ולמה פֶּרַט הכתוב במקדש דוקא וְצִשׁוּ ל' מִקְדָּשׁ (תרומה כה, ח). ופירש על פי הגמרא (פסחים ג:) רבא רמי, כתיב [ההלים קח, ה] מֵעַל שָׁמַיִם חֶסֶדְךָ, וכתיב [שם נז, יא] עַד שְׁחָקִים אֱמֶתְךָ. ומשני כאן בעושיין לשמה, וכאן בעושיין שלא לשמה וכו'. ופירש הגאון [מהרש"א] בחידושי אגדות, שכל העושה מצוה שלא לשמה, אינו זוכה רק לרקיע שִׁחָקִים שבו טוחנין מן לצדיקים (חגיגה יב:), והיינו עד שִׁחָקִים וגו', אבל העושה לשמה זוכה למעלה מִשְׁחָקִים. ולכן כאן במקדש ומשכן דאמרו רז"ל (בבבא רבא ד, יא) מקדש שלמטה מכון כנגד מקדש שלמעלה, ומקדש שלמעלה הוא בזבול שהוא למעלה משחקים, הוזהרה התורה כאן בפרטיות שיעשו לשמה, כדי שיעזיח הזכות עד 'זבול', שהוא למעלה 'משחקים', עכ"ל. ולדעתי אדרבה מכאן מוכח דל' הוי פירושו קיים לעולם, דעל לשמי אין צריך קרא כלל, דבזבול אין מבוא כלל לשלא לשמו. ונראה לי דזה שאמר שלמה בְּנֵה בְּנִיתִי בֵּית זָבֻל לָךְ, בית זבול דוקא, אם כן הוא ודאי מְכוּן לְשִׁבְתְּךָ עוֹלָמִים, דעל כרחק ל' הוי קיים לעולם, דעל לשמי אין צריך קרא, כיון שהוא בית זבול כנ"ל, והוא נכון בס"ד. והיינו דברי משה (קרח טו, ט) הִמַּעַט מִמֶּנּוּ [כי הִבְדִּיל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶתְּכֶם] וגו' לְהַקְרִיב אֶתְּכֶם אֵלָיו דייקא, כי כל ישראל יש מבוא לעבודתם גם שלא לשמו, אבל אתכם הִבְדִּיל 'אליו' דוקא, כי הוא לעבוד את משכן ה' כנ"ל, ושם אין מבוא לשלא לשמה, וּבִקְשָׁתֶם גַּם כְּהִנֵּה, וכיון שאתם מבקשים בלא ציווי, אם כן אין זה לשמה, והבן.

^{לב} 'אפילו' פירושו כאן, כאטש. [וכן בכ"מ].

^{לד} וכמו שאמרו בגמרא פסחים (ג:) לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

^{לז} בגמרא פסחים (סו). והובא לעיל בתוך לשון הישמח משה.

^{לו} כמבואר בגמרא חגיגה (יב:): ריש לקיש אמר שבעה [רקיעים הן], ואלו הן: רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות, וילון אינו משמש כלום, אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית וכו'. רקיע, שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין וכו'. שחקים, שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים, שנאמר (תהלים עח, כג-כד) וַיִּצְוּ שְׁחָקִים מִמֶּעַל וְדִלְתֵי שָׁמַיִם פֶּתַח וַיִּמְטֵר עֲלֵיהֶם מִן הַאֲבָל גֹּו'. זבול, שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן, שנאמר בְּנֵה בְּנִיתִי בֵּית זָבֻל לָךְ מְכוּן לְשִׁבְתְּךָ עוֹלָמִים.

אָנקערן [עס מקדש שלמעלה], ס'מוז דאָך זיין מָכּוֹן [למקדש שלמעלה. ולכן] 'דאָרט' האָט נישט קיין פּלאַץ נאָר לְשִׁמָּה, דעס וואָס ס'גייט מַעַל שְׁמַיִם¹⁰.
אָזוי זאָגט ער, ער ברענגט עס פון אַן אַנדערן [מספר עיר בנימין], פון אַ העכערן [מדור קדום]. ער ברענגט באריכות, און טייטשט מיט דעם ענינים.

נה

ואם כן בכדי שיוכל בית המדרש ליבע לעתיד במקום המקדש, צריך שיהיה שם עסק התורה ותפילה "לשמה" דייקא
על כל פנים [לענינינו]: נו אַז מ'וויל [אַז די בית המדרש] דאָס זאָל קומען אויפן מקום
המקדש, מוז דאָך [עס] זיין תּוֹרָה לְשִׁמָּה'.

נו

והעצה לזכות לידי לשמה, או לכוון על דבר אמת בתורה, הוא רק ע"י עזר ממרום. ולזה צריך להרבות בתפילה שיוכו לזה
נו ווער איז זוכה אָזוי שנעל [לבחנית לשמה, או ללמוד על דרך האמת], אָזוי גרינג איז
מען זוכה [דערצו]?
[נאָר צו דעם] מוז מען האָבן סײַעֲתָא דְשִׁמְיָא.

נז

וכמו שפירשו מאמר הגמרא שְׁמַעְתָּא בְּעֵי צְלוּתָא, שהוא מלשון "תפילה", דכדי לזכות לתורה צריכין לזה תפילה
[והנה] זיי טייטשן דאָך¹¹ [במאמר הגמרא] [מגילה כח:] שְׁמַעְתָּא בְּעֵי צְלוּתָא, [דהוא] לשון
צְלִי צְלוּתָא¹².

[והכוונה דבכדי] אַז מ'זאָל ז״כָּה זיין [צו תורה לשמה, ולכוון לדרך האמת בתורה]¹³ מוז מען
מְתַפְּלֵל זיין, מוז מען האָבן יִרְאַת שְׁמַיִם, און מ'מוז דאווענען און זיך פּלאַגן און בעטן
דעם באַשעפּער. [דעמאָלטס] קאָן מען צוקומען צו תּוֹרָה לְשִׁמָּה.

נח

ונמצא דבכדי לזכות להא דעתידין לקבוע בארץ ישראל ומקום המקדש, צריך לזה כח התפילה
קומט אויס, דעס איז גיווענדט אין כַּח הַתְּפִלָּה, [דעס] אַז די בֵּית הַכִּנֶּסֶת וּבִתֵּי
מִדְרָשׁוֹת זאָלן נִקְבַּע ווערן בארץ ישראל, צו דעם מוז מען האָבן אַ כַּח הַתְּפִלָּה.

¹⁰ ומצאתי קצת סמך לזה, ממה שאמרו בירושלמי (ברכות פ"ד, ה"ה) [על המבואר בהמשנה דהתפלה] יכוין את לבו
כנגד בית קדשי הקדשים, לאיזה בית קדשי הקדשים, רבי חייה רבה אמר כנגד קדשי הקדשים של מעלן, רבי
שמעון בן כולפתא אמר כנגד בית קדשי הקדשים של מוטן. אמר רבי פנחס, לא פליגין, בית קדשי הקדשים
של מוטן מכוון כנגד בית קדשי הקדשים של מעלן, 'מָכוֹן' לְשִׁבְתָּךְ [בשלה טו, יז]. 'מָכוֹן' כנגד שְׁבִיתָךְ, עד כאן. ○
מבואר דהיכא שצריך לכוין לקדשי הקדשים, בעינין שתהיה הכוונה לקדשי הקדשים של מעלה. ואפשר דמאן
דאמר לקדשי הקדשים של מעלן, מיירי במכוין לשמה, ואז עולה ומגיע הזכות עד קדשי הקדשים של מעלה,
ומאן דאמר לקדשי הקדשים של מוטן, מיירי באינו מכוין לשמה. ○ וכל זה בענין התפלה, אבל בענין המקדש
צריך שיהיה לשמה דוקא, שיגיע הזכות לבית המקדש שלמעלה כנ"ל. [על הגאולה ועל התמורה, סימן צד].

¹¹ כן מובא בספר התעוררות התפלה [להרה"ק ר' דוד שלמה מטולטשין, אות נג] ששמע כן מרבו הרה"ק ר' ברוך
ממעזביזש זי"ע [והוא כבוצינא דנהורא, אות כה]. וכן הביא בספר דברי ישראל [מאדוין, כללי אוריתא אות ח' ד"ה א"י
חביצא] בשם זקנו הרה"ק ר' יחזקאל מקומיר זי"ע. וכעין זה איתא גם בספר אמרי פנחס [שער התורה, אות לא]
שאמר הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זי"ע, כשאני יושב ללמוד תיכף אחר התפלה איז דאָס לערנען גאָר אַנדערש,
וזהו שמענתא בעי צלותא.

¹² ועיין בשו"ת דברי יואל [סימן קיח, אות כב סוד"ה וזה אין צריך] שכתב רבינו בזה"ל: "ושמענתא בעי צילותא"
תרתי משמע, דעת צלולה, וגם לצלי צלותא.

¹³ וז"ל הישמח משה בשו"ת השיב משה [סוף סימן סה]: דכתיב בדוד וְהָיָה עִמּוֹ [שמואל א' יח, יד], ודרשו רז"ל
[סנהדרין ג:] הלכה כמותו בכל מקום. והיינו משום דלאסוקי שמענתא אליבא דהלכתא לכיון אמת לאמתו, אינו
באפשרי בחק גדר האנושי, כי אליקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה כתיב [איוכ כה, כג], רק ע"י השראת שכינה
ושפע אלקי' הושפע על השכל, ולכך דרשו על וְהָיָה עִמּוֹ שהלכה כמותו, שדבר זה לא אפשר רק אם ה' עמו.

נט

ובזה מבואר הגמרא דברכות, דמתחילה תמה רבי יוחנן דמי יודע אם הם לומדים על דרך האמת, ואם זוכין לבחינת לשמה, ואם כן מאן יימר שמתקיים אצלם בחינת "על האדמה" על שם העתיד

דאָס איז דער פֿשט [בהגמרא דברכות].

[רבי יוחנן] ער האָט געוואוסט פון דעם [גם מעיקרא] אַז אַ בית המדרש [עתיד ליקבע בארץ ישראל], נאָר אָבער [תמה רבי יוחנן] 'ווער ווייסט' צי זיי קומען [טאקע אהין לארץ ישראל ולמקום המקדש, דשמה לא למדו תורה "לשמה" דייקא, או שלא היה לימודם על דרך האמת, וא"כ יתכן שגם עכשיו אין להם זכותא דארץ ישראל^{מא}, וכתוב] [למען ירבו ימיכם "על האדמה"].

ס

אבל מכיון ששמעו שהם "מקדמי ומחשבי" לבי כנישתא, והיינו כפירש"י שהם מאריכין בתפילה, אם כן בודאי הם מכוונים בתפילתם להתפלל על זה שיוכו לתורת אמת ולבחינת לשמה, ואם מתפללין על זה בודאי עוזר להם הקב"ה שיוכו לזה. ולכן אמר "היינו דאהני להו", כי ע"ז שפיר נחשב כאילו הם "על האדמה" על שם העתיד

זאָגט ער [נאָכדעם], אַז ס'איז אָבער "מקדמי ומחשבי" לבי כנישתא, [אז] זיי זענען מקדמי ומחשבי, זענען זיי דאך עוסק בתפילה^{מב}. [וכיון שהם מתפללין לה'] מסתם העלפט זיי דער אייבירשטער אז זיי זענען זוכה אז זיי קאנען לערנען צו א תכלית [באופן וואָס] ס'זאל ברענגען א פח התורה מיט יראת שמים, מיט פבוד שמים.

און ממילא 'די' בתי מדרשות וואָס מ'לערנט אויף אזא'ן אופן, זענען עתידין ליקבע בארץ ישראל [ועל כן נחשב גם עתה על שם העתיד, כאילו הם "על האדמה", ולכן כששמע רבי יוחנן שמאריכין בתפילה בבוקר ובערב, אמר] [היינו דאהני להו] [שהם מאריכין ימיהם ושנותם].

סא

איז טאקע לויט 'דעם' פֿשט (השני) פֿאַרענטפערט דעם רי"ף'ס קשיא, [אויף דעם] וואָס ער זאָגט דעם "מקדמי ומחשבי", [אף להפשט של המהרש"א והשלי"ה דהתירוק הוא עבור שעתידין בתי כנסיות ליקבע בארץ ישראל, דמ"מ עדיין נצרך לזה גם בחינת לשמה ותורה כהלכה, וזה בא ע"י שמאריכין בתפילה לבקש רחמים לכון על דבר אמת, ובלשון "מקדמי ומחשבי" הכוונה שהם מאריכין בתפילה וכפירש"י].

סב

נאָר די ביידע בחינות [שבביאור הגמרא דברכות] לעולם, זענען אָמת.

[דאופן הראשון] דאָס איז אַ גמרא [בכתובות בענין] מַצְפָּה לְרִאוּתָהּ.

און 'די' בחינה [שבאופן השני] קאָן מען [אויך] זאָגן.

ס'איז נִיתָן לְהֶאֱמֵר בִּידֵעַ בַּחֲנִינוּת.

פג

ישוב הקושיות בענין ישיבת יעקב בבית עבר

נאָר לאָמיר צוריקקומען צו דעם וואָס איך האָב געשמועסט [אין] דעם אַנדערן פֿאַל [באופן השני]. [אז אויף] דעם פֿח התורה ברויך מען גרויס סײַעֲתָא דְשִׁמְיָא [לכוון על דבר אמת ולעסוק בתורה לשמה].

^{מא} מלשון הדברי יואל.

^{מב} וכמו שפירש רש"י שם בכוונת "מקדמי ומחשבי", כלומר שמאריכין בבית הכנסת. וממילא מתורץ בזה קושיית הרי"ף, למה נקט מקדמי ומחשבי דוקא, דזה מורה על שמאריכין בתפילה בבוקר ובערב, וכמפורש ברש"י. [ונכמו שביאר רבינו באורך באופן הראשון, וכיום א' תולדות].

פד

הקדמה ב - ליישוב קושיא ח
(עד אחר אות ק)

ענין הסכנה והחורבן של מקומות התורה שיש בהם לומדים כאלו שהם מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ומעמידים כל דברי פסוליהם בתוך דברי התורה, ואפילו עניני מינות, והן המה המכבים נר התורה

בעוונתנו הרבים, [הנה אמרו חכמינו] (עי' בבא מציעא פח.) לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה, [ומפרש בנועם מגדים^{מב} שכל מה שעשו שלא כדת, תלו עצמן לומר שכן כתוב בתורה, ע"י שגילו פנים בתורה שלא כהלכה].

[וכן רואין עתה בדורינו] מ'שטעלט אלעס אריין אין די תורה הקדושה, די אלע [מקומות] בעוונתנו הרבים וואס ס'איז דא - איך דארף נישט אויסרעכענען, איך דארף נישט זאגן - ס'איז דא מקומות וואס מ'לערנט מינות [און] אפיקורסות, און ס'הייסט אויך 'ישיבות'. נישט קיין נפקא מינה, איך דארף נישט רעכענען קיין 'נעמען', נאָר יעדער קאָן דאָס פאַרשטיין [וואָס מ'מיינט].

ס'איז גאָרנישט מְסוּפָּק צו זיין אין דעם, [דיש אף מקומות כאלה וואָס] ס'האָט אויך 'דעם' נאָמען [ישיבה או בית המדרש], ס'קומט אויך מיט אַ חשבון פון 'תורה'. בעוונתנו הרבים דאָס איז דאָך זייער פֿאַר [של המסיתים ומדיחים, מה שיש לצדם גם לומדי תורה].

פה

והוא כעין מושל המבואר במדרש דשנברא 'הברזל' התחילו האילנות מרתתין, ואמרו להם מה אתם מרתתין, 'עין' מכם אל יכנס בן, ואין אחד מכם ניוזק

ווי ס'שטייט דער מדרש זאָגט, דער מדרש רבה זאָגט^{מב}, ווען ס'איז אַרויסגעקומען דאָס אייזן איז באַשאַפן געוואָרן, האָבן די ביימער געציטערט. האָט מען זיי געענטפערט, אַז דאָרט וועט נישט זיין עפעס פון 'ענקער מין' אליין, זאָלט עטס נישט פאַרסטן. [ווייל דעמאָלטס] קען מען ענק גאָרנישט טון. דאָס הייסט: אַז מ'נעמט אַ האַק [פון אייזן], מ'וויל האַקן, מוז מען האָבן אַ 'האַלצערנע' [הענטל], לייגט מען אַריין אַ 'האַלץ' [דערין], ואז ראי לקצץ ולחטוב בו]. אַזוי זאָגט דער מדרש, זאָגן זיי^{מה} דאָס איז אַ מַשָּׁל.

^{מב} בנועם מגדים פרשת מטות: או יאמר ויִדְבֵּר מֹשֶׁה [אֶל רָאשֵׁי הַמִּטּוֹת]. עם אמרם ז"ל (יומא יט:) לא חרבה ירושלים כו' [אלא בשביל] עבודה זרה גילוי עריות כו', ובמסכת ב"מ (פח.) אמרו מפני מה חרבו חנויות של בית הינו שלשה שנים קודם ירושלים, מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה, יעיין שם. ○ וכימור הדבר נראה, כי לכל חטא אשר יחטא האדם ואשם, תגדל אשמתו יותר ויותר אם אינו מכיר ומודה על כל פנים שחטא, רק אומר שכן נאה ויפה לו, ושורת הדין הוא כך, ומראה פני היתר לעצמו לטהר השרץ. כאשר יאמר הכתוב מקרא מלא (יח"ב ב, לה) הִנְנִי נִשְׁפָּט אוֹתָךְ עַל אֲמָרְךָ לֹא חָטָאתי וכו'. וכך היא מדתו ודרכו של אלקינו המרחם המודה ועוזב, וירבה לסלוח. וזהו אמרו רבותינו ז"ל שהעמידו דבריהם על דברי תורה, כל דברים שעשו, אמרו שזהו דת ודין תורה. ועל דרך שפירשנו כל הָרַע אוֹיֵב בְּקָדֶשׁ (תהלים עד, ג), שעל כל שהרע, אומר שהוא בקודש, זהו קשה מן החטא. ○ וזהו יאמר הכתוב אֶל רָאשֵׁי הַמִּטּוֹת, דברים הראשים שהטו אותם, או שהיה ראש להטיה, כמו שאמרו ז"ל שחרב ג' שנים קודם ירושלים, הרי זה ראש למפלה והטיה מגדלותם, יהיה זה לַאמֹר, לסיבת לַאמֹר זֶה הִדְבֵּר [אֲשֶׁר צָוָה ה'] כו', על כל מה שעשו מהרע, היו אומרים זֶה הִדְבֵּר אֲשֶׁר צָוָה כו', והבן היטב אז תשכיל.

^{מב} בבראשית רבה (ה, ט): כיון שנברא הַבְּרָזֶל, התחילו הָאֵילָנוֹת מִרְתָּתִים. אמר להן [הברזל], מה לכם מִרְתָּתִין, עֵץ מִכֶּם אֵל יכנס בן, ואין אחד מכם ניוזק. [ופירש ביפה תואר: שאין הגרזן חוצב אלא על ידי שיש בו בית יד של עץ, שאין דרך לעשותו אלא של עץ].

^{מה} ביפה תואר שם: כיון שנברא הברזל כו'. מַשָּׁל בעלמא הוא, שהיו אומרים בימים ההם. וכן אמרו בפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין ט:): גבי חזון עובדיה, היינו דאמרי אינשי מִיִּיְהוּ וְכִיָּה אָבָא נִיזֵל בִּיָּה נִרְגָא [פירש"י שם: אָבָא

פו

והנמשל, דכל זמן שאין הרשעי ישראל מסייעים להאומות, אין הם יכולים להרע לישראל
 [והנמשל הוא]: חלילה מ'קאָן נישט טון גאַרנישט [להרע ולהזיק] פאַרן כח התורה [און]
 פאַר אידן, [ווילאנג] אַז ס'איז נישט אַריינגעמישט [כח מהרשעי ישראל].
 די גוים אפילו חלילה, אַז ס'איז נישט אויסגעמישט פון די רשעי ישראל, האָבן
 זיי נישט קיין שְׁלִיטָה. - [עד כאן דברי המדרש].

פז

וכמו כן בתוך ישראל עצמן, כל זמן שהעמי הארצים או המומרים ואפיקורסים אין להם גם תלמידי חכמים
 המחפשים עליהם ומסייעים אותם בגילוי פנים בתורה, אין הם יכולים להחליש כח התורה והאמונה
 [וכמו כן לענייננו]: חלילה עמי הארצים אַקעגן תלמידי חכמים [אמתיים], אַקעגן כח
 התורה. צי מומרים [אַקעגן שומרי תורה].
 [אויב] אַז ס'איז נישט אַריינגעמישט [גם מאותן המכונים תלמידי חכמים]. זיי מישן אַריין
 נעבעך תלמידי חכמים וואָס 'ס'הייסט' [אזוי].
 דער יצור הָרַע [איז אויך] נדמה לו כתלמיד חכם, אַזוי ווי ס'שטייט דאָרטן מ'אין
 [פרשת] וישלח [אצל יִאָאָב איש עמון], ווי ס'שטייט דאָרט [אַז] דער ס"מ [נדמה לו ליעקב
 כתלמיד חכם].
 [עכ"פ] אַז ס'איז נישט אַריינגעמישט [מכם ובכם], האָבן זיי נישט קיין שְׁלִיטָה [אויף
 אידן, און אויף די תורה].

פח

ביאור בפרשת תולדות - בענין יצרו של עשו

בגמרא מסק דיצר הרע שולט באדם משעת יציאתו לאור העולם, ולא בעודו במעי אמו. ולפי זה הקשו על מה
 שאמרו דבשעה שהיה רבקה עוברת על פתחי עבודת כוכבים היה עשו מפרכם לצאת, והלא אין יצא"ר שולט
 באדם מקודם שנולד

א פלא.

איך האָב אַזוי אינזין געהאַט דעם שבת [פרשת תולדות, בענין מה שדרשו (כ"ר סג, ו) בפסוק

[פירושו] יצר, מעצמו של יצר יכנס בתוך הגרון להיות בית יד, ויקצצו בו את היצר, וכן עובדיה [התנבא] לאדם, ודוד למואב,
 והוא יצא מרות המואביה].

וז"ל רבינו בדברי יואל תולדות (עמוד תרגום): דהנה באמת אמרו ז"ל אין כוחן של ישראל אלא בפה, ובזמן
 שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות אין ידי עשו שולטת בהן. אך בתנאי אם הקול הוא קולו של יעקב בלבד,
 ונקי מתערובת דיעות נפסדות הבאים מסיטרה דעשו. אבל אם ח"ו מערבים רע בטוב, לגלות פנים בתורה שלא
 כהלכה, ומכל שכן להכניס דיעות נפסדות ואפיקורסות בתורה הק', זה גורמת ח"ו חורבן ואבדון רח"ל, ונותנת
 כח לחזק ידי עשו. ○ ועל דרך שפירש בנועם מגדים אמרם ז"ל וכו' מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה,
 ופירש הוא ז"ל שכל מעשיהם הרעים שעשו, העמידו אותם על דין תורה, ואמרו שזהו דת ודין תוה"ק, וזאת
 גרם להם שחרבו, ושלטו בהם ידי עשו, עיי"ש. ○ וכמו כן אם הידים ידי עשו בלבד, ואין להם סיוע מרשעי
 ישראל, אין יכולים לשלוט בנו לעולם. וכל הצרות שעברו על ישראל, כולם נסתבכו בסיוע כח מרשעי ישראל,
 וככה מצינו בחורבן כח מרשע שבריוני ישראל גרמו להחריבה, ובימי החשמונאים רשעי ישראל היתה ידם
 עם היונים, ואלמלא כן לא היו יכולים להרע ולהצר לישראל. ועל דרך שאמרו ז"ל בבראשית רבה (ה, ט) כיון
 שנברא הברזל התחילו האילנות מרתתים, אמר להן מה לכם מרתתין, עץ מכם אל יכנס בי ואין אחד מכם ניוזק.
 ופירש היפה תואר דמשל הוא בפי הבריות וכו', עיי"ש. ורש"י ז"ל בפרשת בחקותי (כו, יט) הביא דברי התורה
 כהנים (שם, בפסוק) ורדו בכם שנאיכם, איני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם עיי"ש.

בגמרא חולין (צא,): וטעמא מאי [אמר רבי יהודה דאין לוקין אלא בגיד הנשה של ירך ימין], אמר רבא, אמר קרא
 'הַיָּרֵךְ' [וישלח לב, לג], המיומנת שבירך וכו'. רבי שמואל בר נחמני אמר, כעובד כוכבים נדמה לו, דאמר מר
 ישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך, טופלו לימינו. רב שמואל בר אבא קמיה דרב פפא משמיה דרבא בר
 עולא אמר, כתלמיד חכם נדמה לו, דאמר מר המהלך לימין רבו הרי זה בור וכו'.

ויתרצצו הפנים בקרבה, דבשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת. ובוזה מצינו¹ מילא ס'איז דאך א גאנץ עסק, א טועכטס.

[דהנה] די גמרא זאגט², 'ווען' קומט אן דער יצר הרע [בלב האדם]. מ'וויל זאגן, רבי האט געוואלט זאגן קודם, אז ס'איז נאך במעי אמו. זאגט ער ניין, נאר משנער לצאת [לאויר העולם, בעת לידתו, אבער] פריער [במעי אמו] איז נישטא קיין יצר הרע.

פלאגט מען זיך [מיט] קשיות³, וויאזוי דען איז עשו געווען מפרכס [לצאת] אויף עבודה זרה [כשעודו היה במעי אמו]. אז ס'איז נישטא קיין יצר הרע [במעי אמו], וואס איז דא געשען, פארוואס 'דאס' איז אנדערש געווען. זאגט מען תירוצים.

פט

ותירצתי בזה, דשאני עשו הרשע, דשרו של עשו הוא השטן הוא היצר הרע, ולכן מיד כשנוצר שלט בו שרו [נאר] דאס האב איך אמאל געזאגט⁴, - שוין אסאך מאל, - ווייל שרו של 'עשו' איז דער יצר הרע [שהוא השטן הוא הס"מ, איבערדעם ביי] 'עשו' איז געווען אנדערש, ביי עשוין איז געווען אן אנדערע מעשה, ביי עשוין האט זיך עס שוין אנגעהויבן דעמאלטס [אף במעי אמו], וויבאלד ער איז 'געווען' [שכבר היה נוצר בעולם, אף בעודו במעי אמו] איז שוין געווען דער שר [שלו], איז שוין געווען [אז] דער ס"מ האט זיך פארלייגט [אויף אים, ולכן] ביי 'אים' איז נאך געווען במעי אמו [דער יצר הרע], ער איז אנדערש געווען ווי ערגעץ אנדערש.

צ

אבל לעומת זה אחתי יוקשה דמצינו בפסוק ויגדלו הנערים, שדרשו דבעודם קטנים לא היו נכרים במעשיהן, ורק לאחר שנעשו בני י"ג שנה, פירשו זה לצדקו זה לרשעו

נו גוט, רעכט, דאס קאן מען פארשטיין. דא איז אבער [לפי זה] א גרויסע קשיא. ס'שטייט [תולדות כה, כז] ויגדלו הנערים, [ופירש רש"י ומקורו במדרש רבה⁵] ווילאנג זיי זענען געווען קטנים האט מען נישט דערקענט [מה טיבם, אבער ווען] זיי זענען געווארן

¹ בגמרא סנהדרין (צא): אמר לו אנטונינוס לרבי, מאימתי יצר הרע שולט באדם, משעת יצירה או משעת יציאה. אמר לו משעת יצירה, אמר לו אם כן בועט במעי אמו ויוצא, אלא משעת יציאה. אמר רבי, דבר זה למדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו, שנאמר (בראשית ד, י) לפתח חטאת רבץ.

ובבראשית רבה (לו, י): שאל אנטונינוס את רבינו, אמר לו מאימתי יצר הרע נתון באדם, משיצא ממעי אמו, או עד שלא יצא ממעי אמו. אמר לו עד שלא יצא ממעי אמו. אמר לו לאו, שאילו היה נתון בו עד שהוא במעי אמו היה חוטט את בני מעיה ויוצא. והודה לו רבי, שהשוה לדעת המקרא, שנאמר (בראשית ח, כא) כי יצר לב האדם רע מנעריו, ר' יודן אמר מנעריו כתיב (חסד ר), משעה שהוא ננער לצאת ממעי אמו.

² במהרש"א (סנהדרין שם): לפתח חטאת רבץ כו'. ויש להקשות מהא דאמרין פרק ב' דיומא (פב): הווא עוברה דארכה ביום הכיפורים, אתאי לקמיה דר' מאיר, אמר להו לחישו לה ולא אלחישא, קרי עליה זור רשעים מרחם (תהלים נח, ד). מהא מוכח ששולט יצר הרע גם במעי אמו. ובהא יש ליישב, דעל ידי אמו כי התם, אפשר דשולט בו יצר הרע קודם היציאה, אבל בוולד עצמו אינו שולט יצר הרע, דאם כן היה בועט ויוצא. אך קשה מהא דדרשינן גבי ויתרצצו הפנים בקרבה, שהיתה עוברת על פתח עבודת כוכבים והיה עשו מפרכס לצאת, וק"ל. ועיין עוד בספר חסידים (טימן תשלז) מה שכתב לתרץ בזה.

³ עיין בדברי יואל תולדות (עמוד תרה, ועוד).

⁴ ברש"י תולדות (כה, כז): ויגדלו הנערים ויהי עשו. כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם, ואין אדם מדרק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודת כוכבים.

⁵ בבראשית רבה (סג, י): ויגדלו הנערים. רבי לוי אמר משל להקדש ועצבונות שהיו גדלים זה על גבי זה, וכיון שהגדילו והפריחו, זה נותן וזה חוזק. כך כל י"ג שנה, שניהם הולכים לבית הספר, ושניהם באים מבית

ב'ר מצוה' (כשנעשו בני י"ג), **האָט מען שוין געזען אז 'דער' גייט אין בית המדרש, און 'דער' גייט לעבודה זרה. עָשׂו גייט 'דאָרט'.**
האָט מען שוין געזען דעם חילוק.

צא

ועל זה הקשו עוד, דהלא אמרו חכמי"ל כי הסתלקות אברהם אבינו הוקדם בה' שנים, כדי שלא יראה האריך עשו יוצר לתרבות רעה באותו יום, ואז היה בן ט"ו שנה. ומתריך המורח, דמבין י"ג עשה עבירות בצנעא, אבל בבן ט"ו יצא בגלוי לתרבות רעה, ואז נתפרסם רשעו

פרעגט מען נאך ווייטער, וואָרן ס'שטייט דאָך [להלן ברש"י שם²², ומקורו גם כן במדרש רבה²³, אז] אברהם אבינו איז נסתלק געוואָרן [פינף יאָר פריער], כדי ער זאָל נישט זען [ווי] עָשׂו [איז יוצא] לתרבות רעה. [און] לויט דעם חשבון פון די יאָרן, איז ער שוין געווען ט"ו שנה ווען אברהם איז נסתלק געוואָרן. [וא"כ לכאורה יש כאן סתירה, דלעיל אמרו דבבן י"ג כבר הוכר טיבו של עשו, וכאן אמרו דרק כשהיה בן ט"ו יצא לתרבות רעה].

ענטפערט דאָך דער מזרחי²⁴, [ווייל] ס'איז נאך געווען באַהאַלטן [רשעו של עשו], נאָך ביי די דרייצן יאָר האָט ער שוין 'געטון' [עבירות], און מ'האָט שוין 'געזען' [עפעס אויף אים], אָבער מ'האָט נאָכנישט געוואוסט 'יעדער', [וממילא] אברהם אבינו האָט עס נאָכנישט [געוואוסט], ער איז נאָכנישט געוואָר געוואָרן. [אבל כשנסתלק אברהם והיה בן ט"ו, יצא עשו לתרבות רעה בגלוי, ונתפרסם רשעתו לכל, ולכן הוקדם זמן הסתלקות אברהם, כדי שלא יראה זאת].

צב

אבל עכ"פ ויצא מזה דקודם שנעשה בן י"ג שנה, עדיין לא חטא. וקשה דהלא במעי אמו כבר היה לו יצר הרע, אף שאין היצ"ר שולט או בשאר אנשים. ולאחר שנולד, שאז מתחיל שליטת היצר הרע בכל אדם, האריך הוטב אז מעמדו של עשו, שלא חטא עד שנעשה בן י"ג שנה

היוצא לנו מזה, מילא ביז דרייצן יאָר - זעט אויס - האָט 'קיינער' נישט געוואוסט. און נאָך דרייצן יאָר, האָט אויך 'נישט יעדער' געוואוסט.

צג

נו [על זה קשה, דהלא בעודן] אין די מוטערס בויך האָט ער זיך נישט געקענט 'אויפהאַלטן', און האָט געוואָלט 'אַרויסשפרינגען' צו דער עבודה זרה. נו [מילא]

הספר. לאחר י"ג שנה, זה היה הולך לבתי מדרשות, וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים. אמר רבי אלעזר צריך אדם להטפל בבנו עד י"ג שנה, מיכן ואילך צריך שיאמר ברוך שפָּטַרְנִי מֵעוֹנְשׁוֹ שֶׁל זֶה.

²² **ברש"י תולדות (שם, ל): [ה'עלישני נא] מן האָדָם האָדָם. ערשים אדומות, ואותו היום מת אברהם, שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקב"ה, לפיכך קצר הקב"ה ה' שנים משנותיו, שיצחק חי ק"פ שנה וזה קע"ה שנה, ובישל יעקב ערשים להברות את האבל וכו'.**

²³ **בבראשית רבה (סג, יב): וְיָבֵא עֵשָׂו מִן הַשָּׂדֶה. רבי יודן וכו' בשם רבי סימון, אָת מוצא אברהם חָיה קע"ה שנה ויצחק ק"פ, אלא אותן ה' שנים שָׁמַנְעַה הקב"ה מחייו, מפני שעבר עָשׂו שתי עבירות, שבא עשו על נערה המאורסה שנא' (דברים כב, כז) כי 'בשָׂדֶה' מִצָּהָה. וְהָיָה עֵינָהּ, שהרג את הנפש, היך מה דאת אמר (ירמיה ד, לא) כי עֵינָהּ נִפְשִׁי לְהָרִגִים. רב אמר אף גִּבּוֹ וכו'. אמר הקב"ה כך הבטחתי את אברהם ואמרתי לו, וְאַתָּה תָּבוֹא אֶל אֲבֹתֶיךָ בְּשָׁלוֹם (בראשית טו, טו), זו היא שיבה טובה, והוא רואה לָכֵן בְּנו עובד עבודת כוכבים ומגלה עריות ושופך דמים, מוטב לו שיפטר בשלום זה הוא שכתוב (תהלים סג, ד) כי טוב חֲסֹדְךָ מִחַיִּים.**

²⁴ **בפירוש הרא"ם (תולדות שם, כז): ואם תאמר, והלא לא יצא עָשׂו לתרבות רעה עד שהיה בן חמש עשרה שנה, שמת אברהם אביו זקנו וכו'. יש לומר, דאותן שתי שנים שמשלש עשרה עד חמש עשרה, אף על פי שהיו ניכרים במעשיהם, לא היו אלא 'בצנעה'. אבל אחר חמש עשרה היו ניכרים 'בפרהסיא', זה לצדקו, וזה לרשעו לצוד ולרמות את אביו.**

מ'זאגט [לתרץ, כי] 'ער' איז געווען דעמאלטס אויך שוין אַזוי [שכבר היה לו יצר הרע אף במעי אמו], אָבער אַז ער זאָל 'בעסער' ווערן מ'שננער לַצאת? [והלא] מ'שננער לַצאת באַקומט דאָך 'יעדער' אַ יַצר הָרע, די וואָס זענען אפילו גוט בַּמַּעַי אַמּו [און] זיי האָבן נישט קיין יַצר הָרע, [איז] מ'שננער לַצאת ווערן זיי אַרגער. [און] פּלוצים עָשׂו איז גאָר בעסער געוואָרן מ'שננער לַצאת? וויאזוי איז דאָס עפעס?

וויאזוי קען דאָס זיין, אַז 'דעמאלטס' איז ער געווען שלעכט, און מ'שננער לַצאת איז ער געוואָרן 'בעסער'. מ'מוז דאָך עפעס פאַרשטיין.

צד

אמנם הביאור בזה, כי לעולם חמא גם בקטנותו, אולם כל זמן שלא היה יודע ללמוד, ולא היה אפשר לומר עליו שהוא תלמיד חכם, לא היה רשעו ידוע לשום אחד, כי לא היה מעיז פניו לצאת בגלוי

האָב איך געזאָגט¹¹ קאָן זיין פֿשוט, אַ פֿשוט'ן הֶסֶכּר.

[דהנה] דאָס האָב איך שוין פריער געזאָגט (באות פז), אַז [אויב] ס'איז נישט אַריינגעמישט די וואָס זיי 'הייסן' תלמידי חכמים, שעמט מען זיך [די רשעים] אַרויס צו גיין בַּגְּלוּי.

צה

וכבר פירשתי בדברי המשנה המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שמפרש שם הברטנורא ב' פשטים. א' שמראה פנים ופירושים בתורה שלא כהלכה. ב' שמעיז פניו לעבור על דברי התורה בפרהסיא. ועדיין קשה אומרו מגלה פנים 'בתורה', רלפירוש הראשון הרי 'שלא כתורה', ולפירוש השני גם כן הרי מעיז פנים 'נגד התורה'

ווי איך האָב געזאָגט¹² [לפרש וואָס] ס'שטייט (אבות ג, יא) הַמְּגַלָּה פָּנִים בַּתּוֹרָה שלא כהלכה, [אין לו חלק לעולם הבא].

זאָגט דער ברטנורא צוויי פֿשְׁטִים¹³:

איינס, [אַז] ער זאָגט אינגאַנצן שלא כהלכה. [אבל על זה קשה דאם כן] איז דאָך נישט מְגַלָּה פָּנִים "בַּתּוֹרָה", [שהרי אומר 'שלא כתורה'].

און ווידעראום [זאָגט ער אַ צווייטן פֿשְׁט], "מְגַלָּה פָּנִים" בַּתּוֹרָה, [אַז] ער טוט בַּפְּרָהֶסְיָא [ומעיז פניו, לעבור על התורה]. איז דאָך עס [ווייטער] נישט "בַּתּוֹרָה", איז עס נאָר [מְגַלָּה פָּנִים בלבד. ולפירוש הראשון] איז עס נישט קיין "מְגַלָּה פָּנִים" [אויך נישט]¹⁴.

¹¹ עיין באורך בדברי יואל תולדות (עמוד תקס-תקסב).

¹² בכמה דרושים, ומהם בס"ג בהר בחקתי תשט"ז (ומובא להלן), וס"ג תולדות תשכ"ד, ובדברי יואל תולדות (עמוד תרי, ועיי"ש עוד באורך קרוב לכל ענין זה המבואר כאן).

¹³ בפ' הברטנורא (אבות שם): והמגלה פנים בתורה. שמראה פנים ופירושים בתורה שלא כהלכה, כגון שמתרגם ומזַרְזֵף לא תתן להעביר מִלְמַךְ (אחרי יח, כא), ומזרעך לא תתן לאעבאר 'לארמיותא', ואין זה פשוטו של מקרא. ובכלל זה הדרוש דרשות של דופי. • פירוש אחר, מגלה פנים, שמעיז פנים לעבור על דברי תורה בפרהסיא ביד רמה, ואין לו בושת פנים.

¹⁴ וז"ל בחידושי תורה תשט"ז (ס"ג בהר בחקתי, עמוד תקט): ולכאורה ב' הפירושים דחוקים קצת בלשון המשנה, דלפירוש הא' שמראה פירושים שלא כהלכה, צריך ביאור מה שאמרו המגלה פנים "בתורה", דמה שהוא שלא כהלכה, הרי הוא שקר ואינו אמת, וא"כ אין זה פנים "בתורה" כלל. וגם מהו לשון "המגלה" דמשמע שמקודם היה מכוסה ועכשיו נתגלה על ידו, והלא דבריו הם שקר, ולא היו בעולם לא מקודם ולא עכשיו, וא"כ אין שייך על זה לשון "מגלה", כי לא היו דברים מעולם. ולפי' הב' שמעיז פניו לעבור בפרהסיא, הגם שלפ"ז שפיר נופל בו לשון "המגלה פנים", שהרי באמת צריכין להתחייב עם העבירה בפני אנשים, וכמ"ש (ברכות כח:) יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, והוא אין לו בושת פנים ועובר על התורה בגילוי פנים, אבל מ"מ קשה דאין זה מגלה פנים "בתורה". וכן צ"ב מה שהאריך לומר המגלה פנים בתורה "שלא כהלכה", והלא כל עבירה הוא נגד ההלכה, והול"ל המגלה פנים בעבירה.

צו

ואמרתי דשני הפירושים בקנה אחד עולים, דע"י שמפרש דברי התורה שלא כדת, ויכול להצדיק את כל מעשיו הרעים כאילו הם על פי התורה, עי"ז שוב אין לו בושת פנים לעבור על דברי תורה, ומדוקדק לשון המשנה

הָאָב אִיךְ גַּעְזָאָגַט, ס'איז בייִדע [אינאיינעם] זענען אָמַת.

אז ער איז מגלה פנים בתורה [שלא כהלכה, דהיינו] ער זאגט א' פֿשט [בדברי התורה] אזוי ווי 'אים' טויג, [על ידי זה] קען ער טון פֿפרהסיא, וואָרן ער שעמט זיך נישט, וואָרן אז ער קען אריינשטעלן אין די תורה מוז ער דאָך זיין א תלמיד חכם ער זאל קענען אריינשטעלן אין די תורה, [והוא מתרץ כל מעשיו הלא טובים כאילו הם על פי התורה, ועי"ז אין לו בושת פנים לעשות כן. ונמצא דשני הפירושים בקנה אחד עולים, ומיושב כל הדקדוקים בלשון המשנה].

צז

והנה קודם שנולד האדם הרי אמרו בנמרא שאו מלמדין אותו כל התורה כולה, ואם כן במעי אמו היה עשו עצמו בקי בתורה כתלמיד חכם, ועל כן שפיר היה מפרכם לצאת בגלוי לפתחי עבודה זרה

נו דעמאלטס [בימי יעקב ועשו] איז נישט געווען קיין תלמידי חכמים זיי זאָלן מסייע זיין [לעשו], תלמידי חכמים איז דאָך נישט געווען [בעולם, רק יצחק ויעקב].
נאָר ס'שטייט דאָך אָבער אין די גמרא'ט, ווען דער תינוק איז בַּמְעִי אָמו, לערנט אים דער מלאך [אויס] פֿל התורה כולה.
[ונמצא כי] אַזאַ 'גָדוֹל' איז ער דאָך דעמאלטס, [וואָס] ער קאָן 'פֿל התורה כולה'.

צח

נו אַז אַזאַ 'גָדוֹל' דינט די עבודה זרה? דער איז טאַקע נישט צום אויסצוהאַלטן!
האַט ער טאַקע 'געשפּרינגען' בַּגְלוֹי, איז טאַקע זייער נישט גוט געווען מיט אים.

צט

אבל לאחר שיצא לאויר העולם, הרי אמרו דבא מלאך ומשכחו כל התורה, ואם כן שוב היה עשו עם הארץ. ותלמידי חכמים אחרים שיעמזו בשימתו של עשו, עדיין לא היה באותן ימים. ולכן התבייש עשו לעשות מעשים רעים בגלוי, ולגלות פנים בעבירה נגד התורה

[אָבער] כיון שיצא לאויר העולם, בא מלאך וסטרו על פיו^ט [ומשכח ממנו כל התורה.

אמנם בהצטרף ב' הפירושים יחדיו יתיישב היטב לשון המשנה, הדנה לעולם יש לכל אחד מורא בשר ודם, ואם עושיין עבירה אין רוצין שיראוהו בני אדם, וכל העושיין שלא כדין אין רוצין שידעו מזה ושיגלו הדבר לבני אדם, ועל כן הוא מתכסה מבני אדם, כי כסתה כלימה פניו. אבל אם דורש בתורה פשטים שאינם אמתיים אז הוא אומר שכן אמרה התורה, ובוה מעורר עיני העולם ומטעה אותם ע"י שמכניס דרך השקר בתוה"ק, ואף דבר שהוא יסוד המינות מלבישין אותו בלבוש של תורה, ונמצא שע"י שמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, עי"ז הוא יכול לעבור על התורה בפרהסיא בלי שום בושה, כיון שצועק לאמר שהוא הוא העושה ומתנהג על פי התורה, וכמו שאמר אחאב על אליהו שהוא עוזר יִשְׂרָאֵל (מלכים א' יח, יח). ואם כן שני הפירושים צדקו יחדיו, דע"י שיש לו פשטים כאלו "בתורה", שהם "שלא כהלכה", עי"ז הוא יכול להיות "מגלה פנים", שהוא מעיז פנים בפרהסיא ואין לו בושה להתנהג ולדרוש כנגד התורה, דע"י שהוא דורש דרשות של דופי בתורה יש לו במה להתלות, כי אלמלא זאת היה מתבייש והיתה כלימה מכסה פניו, רק ע"י הפשטים שלו שמכניס בתורה עי"ז הוא מעיז פנים, וע"כ קראוהו חכמי"ל המגלה פנים בתורה שלא כהלכה.

^ט בגמרא נדה (ל): דרש רבי שמלאי, לָמָּה הוּלַד דומה כמוצי אמו וכו', ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו וכו'. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים, שנאמר (איוב כט, ב) מִי יִתְּנִי כְּיָרְחִי קָדָם כִּימֵי אֶלֹקִשׁ שְׁמֶרְנִי, ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, הוי אומר אלו ירחי לידה. ומלמדין אותו כל התורה כולה, שנאמר (משלי ד, ד) וִירִנִי וְיֹאמְרוּ לִי יִתְמָךְ דְּבָרֵי לִבְךָ שֶׁמֶר מְצוֹתֵי חָיִים, ואומר (איוב שם, ד) בְּסוֹד אֶלֹקִשׁ צִלִּי אֶהְיֶה וכו'. וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לִפְתָּח חֲטָאת רִבְּךָ. ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו' תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הִיָּה בעיניך כרשע, והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה מוטב וכו'.

וממילא לאחר שנולד עשו] איז ער דאך געוואָרן אַן עַם הָאָרֶץ, ער איז געוואָרן אַן עַם הָאָרֶץ. [און אַז] אַן עַם הָאָרֶץ אַז ער דינט די עבודה זרה? האַלט 'ער' [אַליין] זיך אויך צוריק [מלצאת בְּגִלּוֹי, ווייל] ער טרועט זיך נישט [להעזיז פנים בְּגִלּוֹי].
[וממילא] קיין אַנדערן תלמיד חכם האָט ער דאך נישט געקאַנט האָבן 'צו זיך', [כי עדיין לא היו תלמידי חכמים בעולם זולת יצחק ויעקב שהם ממקור הקדושה]. און ער אַליין איז שוין נישט געווען [קיין תלמיד חכם, שיוכל לגלות פנים בתורה].
'פריער' [קודם שנולד] איז ער אַליין געווען דער תלמיד חכם, אָבער דאָ אַז ער איז אַרויסגעקומען לְאֹוֹר הָעוֹלָם, איז ער דאך שוין נישט געווען 'גאָרנישט', ס'איז ביי אים שוין נישט געווען קיין תּוֹרָה. האָט ער זיך אויפגעהאַלטן.⁹

ק

וכשנעשה בן י"ג כבר היה יכול ללמוד, ולא היה מתבייש כל כך כמו מקודם, ולכן התחיל להיות ניכר במעשיו לקצת אנשים, אבל לא בפרסום. אבל כשנעשה בן ט"ו, ואמרו חכמים בן חמש עשרה 'לתלמוד', אז יצא לתרבות רעה בפרסום וגילוי פנים, מכיון שכבר היה יכול לפלפל 'בגמרא', ולהכניס בתורה פירושים שלא כדרי להצדיק את מעשיו הרעים.
אפשר, פאַרוואָס פונקט ביז ט"ו [שנים, לא יצא בְּגִלּוֹי].
ווייל די גמרא זאָגט בן ט"ו לגמרא, זאָגט דאך די משנה (אבות ה, כא), [וממילא ווען] ער איז געוואָרן בן ט"ו, האָט ער שוין געקאַנט לערנען 'גמרא' אויך, איבערדעם איז שוין טאַקע צוריק 'נישט גוט' געווען, איבערדעם איז ער צוריק געגאַנגען¹⁰ [להעזיז פנים בְּגִלּוֹי].
על כל פנים איז גוט [כל הענין בפרשת תולדות, בענין יצרו של עשו].

קא

המשך הביאור בפרשתן

הקדמה ג- ליישוב קושיא ח

היצט לאָמיר זען אַזוי:

די תּוֹרָה הִקְדוּשָׁה [העלימה מה שישב יעקב בבית עבר. ולכאורה] וואָס איז דאָס אַזאַ גרויסער סוד אַז ער איז געגאַנגען אין אַ 'שיבה' לערנען, אַזאַ גרויסער סוד? ווי איך האָב פריער געפרעגט (בקושיא ח).

קב

מצינו בפסוק וַתָּמָת דְּבָרָה, שדרשו שנתבשר שם יעקב בפטירת רבקה. ולפי שהעלימו הבריות את יום מותה, שלא יקללו הבריות כרם שיצא ממנו עשו, לכן אף הכתוב לא פָּרְסָמָה [נאָר] לעולם טרעפט מען כעין זה, [ס'שטייט] [וישלא לה, ח] וַתָּמָת דְּבָרָה מִיְנֵקֶת רִבְקָה [וַתִּקְבֹּר מִתַּחַת לְבֵית קַל תַּחַת הָאֵלּוֹן, וַיִּקְרָא שְׁמוֹ] אֵלּוֹן כְּכֹתָ, [זאָגט רש"י]¹⁰ ער איז [דאָרט] נִתְבַּשֵּׁר געוואָרן אויף די מוטער [שמתה רבקה אמו].

⁹ פירוש: איינגעהאלטן, ולא יצא בגלוי.

¹⁰ שחזר לסורו הקודמת, שבמעיו אמו, שאז היה מעיז פנים בגלוי, כיון שהיה בקי אז בתורה.

¹¹ ברש"י וישלח שם: ותמת דבורה. מה ענין דבורה בבית יעקב, אלא לפי שאמרה רבקה ליעקב ושלחתי ולקחתך, משם שלחה דבורה אצלו לפדן ארם לצאת משם, ומתה בדרך. מרבירי רבי משה הדרשן למדתיה וכו'.
○ ואגדה (בראשית רבה פא, ה). תנחומא דלהלן, נתבשר שם בְּאֵל שַׁנִּי, שהוגד לו על אמו שמתה. אלוּן בלשון יוֹנִי 'אחור' (ואלוּן ככות פירושו בכייה אחרת) [ו"י": אלוּן בלשון יוֹנִי אֵבֶל]. ולפי שהעלימו את יום מותה, שלא יקללו הבריות כרם שיצא ממנו עשו, אף הכתוב לא פָּרְסָמָה.

קג

פרעגט מען די קשיא, פארוואס שטייט נישט אין די תורה, פארוואס שטייט נישט ווען רבקה אמנו [איז נסתלק געווארן. ס'שטייט נאר אז] מ'האט אים דערציילט א מעשה ותמת דברה, און [דעם] אז רבקה אמנו איז נסתלק געווארן שטייט נישט [ארויס], פארוואס.

קד

זאגט ער [ברש"י שם בקיצור], ווייל ס'איז געווען [בשעתו] בסוד. [ובתנחומא מבואר הדבר באורך]³⁰ ווייל ס'איז נישט געווען אינדערהיים נאר עשו³¹, [און אז] ער וועט זיך מתעסק זיין [בקבורתה], וועט מען שעלטן דעם כפרס וואס עשו [יצא משם], ווייל עשו וועט אויסקומען [ער] זאל זיך מתעסק זיין מיט איר. [ולכן מפאת החשש] טאמער וועט זיך עשו מיט איר מתעסק זיין, האט מען עס געהאלטן בסוד [והתעסקו עמה אחרים בצנעא קודם שנתוודע לעשו].

איבערדעם שטייט עס נישט אין די תורה.

קה

ולכאורה צריך ביאור, דהא בומן מיתת רבקה עדיין לא נתנה התורה, אלא בימי משה רבינו, וא"כ בומן כתיבת התורה כבר לא היה החשש ההוא, ואם כן למה גם התורה העלימה מיתת רבקה

די קשיא איז אבער, מ'דארף אביסל פארשטיין דארף מען דאך. מילא 'דעמאלטס' [בשעתו] איז עס געווען בסוד. [אבער] 'דעמאלטס' איז דאך נישט געשטאנען נאך אין די תורה, מ'האט דאך עס נישט געשריבן אין ערגעץ. אבער די תורה הקדושה האט מען דאך הערשט געשריבן שפעטער, בימי משה רבינו, [און] דעמאלטס האט מען שוין נישט געשאלטן קיין רבקה אמנו, ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל שעלטן, ס'איז שוין נישט געווען קיין עשו. [אם כן לכאורה] פארוואס איז עס 'דעמאלטס' געווען בסוד [גם בשעת מתן תורה, שהכתוב העלים זאת].

קו

וצריך לומר, כי התורה קדמה לעולם, ואם היה נכתב זאת בתורה, היה קשה להיות הדבר בסוד גם בשעתו, שהם היו בעלי מוחות גדולים וידעו מהתורה עוד קודם שנתנה. ולכן גם התורה העלימה, זאת מכיון שהיה צריך להיות הדבר סוד בשעתו

[נאך] זעט אויס, אז דעם וואס [ס'האט געדארפט זיין א 'סוד' בשעת מעשה, העלימהוהו גם מלכתוב בתורה להדיא, ווייל] די תורה הקדושה איז דאך נחקק געווארן די צורת האותיות³² [עוד קודם בריאת העולם], דאס איז דאך פון לאנג אויס, פון אייביג אויס, פון 'פאר' בריאת העולם, ווי דער רמב"ן זאגט³³.

³⁰ בתנחומא כי תצא (סימן ד): ורבנן אמרי, גרם לה [עשו] שלא תצא מטתה ברבים. את מוצא, כשמתה רבקה אקריין מאן יפוק קמה, אברהם מת, יצחק יושב בבית עיניו כהות, יעקב הלך לו לפדן ארם. יפוק עשו רשיעא קמה וימרון לייטון בריאתא בזייתא כדין ניקה, מה עשו, הוציאו מטתה בלילה, שלא יהא עשו יוצא לפניה, והיו הכל אומרים אוררים שדים שהניקו רשע זה. אמר רבי יוסי בן רבי חנינא, לפי שהוציאו מטתה בלילה, לפיכך לא פירשו הכתובים מיתתה אלא מן הצד [=בדרך אגב], שנאמר ותמת דברה מינקת רבקה וגו' ויקרא שמו אלון בכות, שכבו שתי בכיות. עד שיעקב יושב ומשמר [=ממתין] אצל מינקתה, באה לו בשורת אמו, שנאמר (לה, ט) ויקרא אלקים אל יעקב כפדן ארם ויקרא אתו, מה ברכה ברכו, ברכת אבליים, לכך כתיב [על עשו] (תהלים קט, יד) וחסדת אמו אל תמח.

³¹ כי יעקב עדיין אז בדרך חזרתו מבית לבן.

³² אלו האותיות, עם צירופי תיבות אחרים. ועיין בדברי רבינו בעל הגאולה ועה"ת (סימן מ).

³³ בהקדמת הרמב"ן על התורה: משה רבינו כתב הספר הזה עם התורה כולה מפיו של הקב"ה וכו'. אבל זה

די תורה איז קדמה לעולם^{טו}.

[ולכן היה בהכרח], אז דעס וואָס ס'איז בשעת מעשה געווען אַ סוד, דעס קען נישט שטיין [אָפּען] אין די תורה. אזוי מוז איך דאָך זאָגן [פּשט].

קז

ווייל ווען ס'העט גיווען געשטאַנען אין די תורה הַקדוּשָׁה, איז דאָך עס קדמה לעולם, העט עס 'דעמאַלטס' [בשעתו] אויך גיווען געווען מְפֻרָּס, וואָרן זיי זענען געווען מְבִינִים, און זיי האָבן געוואוסט [דברי התורה]. אַסאָך [איז געווען בדורם] וואָס זיי האָבן גאָר געוואוסט די אַלע ענינים פון די שְׁרִים עֲלִיּוֹנִים.

בְּעֲלֵי מוֹחֹת זענען זיי דאָך געווען [בדורות ההם], בְּעֲלֵי הַשְּׁגוֹת.

[ונמצא] ס'העט געווען 'אויס סוד' [אם היה נכתב זה בתורה שקדמה לעולם].

און וויבאַלד אַז ס'איז אַ 'סוד' [בשעתו], טאָר עס נישט שטיין אין די תורה.

קח

הקדמה ד- ל'שוב קושיא ח

מצינו בסוף פרשת תולדות, כי כפי מה שעשה יעקב, כן רצה גם עשו לעשות כדוגמתו

היצט איז אזוי.

אין פסוק [תולדות כח, ו-ט] שטייט אזוי:

וַיֵּרָא עֵשָׂו וְכִי בָרַךְ יַצְחָק אֶת יַעֲקֹב וְשָׁלַח אֹתוֹ פְּדָנָה אֶרֶם לָקַחַת לוֹ מִשֶּׁם אִשָּׁה וגו', וַיִּשְׁמַע יַעֲקֹב אֶל אָבִיו וְאֵל אִמּוֹ וַיֵּלֶךְ פְּדָנָה אֶרֶם, עַר הָאֵט גִּעְזַעַן [ווי] דער פּאָטער האָט אים [יעקב] געשיקט און ער איז געגאַנגען נעמען, [וַיֵּרָא עֵשָׂו] כִּי רְעוּת בְּנוֹת כְּנָעַן [כַּעֲנִי יַצְחָק אָבִיו], הָאֵט 'ער אויך' אזוי געטון^{טו}, [וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו אֶל יִשְׁמָעֵאל וַיִּקַּח אֶת מַחְלַת בַּת יִשְׁמָעֵאל וגו'] עַל קְשִׁיו לוֹ לֵאמֹר.

קט

זעט מען דאָך [אז עֵשָׂו] עַר הָאֵט געוואָלט אַלעס 'נאַכטון' [דעס וואָס יעקב טוט].

אמת וברור הוא שכל התורה מתחלת ספר בראשית עד לעיני כל ישראל הגיע מפיו של הקב"ה לאזנו של משה, כענין שנאמר להלן (ירמ' לו, יח) מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. ◦ הודיעו תחילה ענין בריאת השמים והארץ וכל צבאם, כלומר בריאת כל נברא העליונים והתחתונים, וגם כן כל הנאמר בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראשית, והמקובל בהם לחכמים, עם תולדת ארבעה הכחות שבתחתונים, כח המחצבים, וכח צמחי האדמה, ונפש התנועה, ונפש המדבר. בכלם נאמר למשה רבינו בריאתם ומהותם וכחותם ומעשיהם ואפיסת הנפסדים מהם. והכל נכתב בתורה, בפירושו או ברמז. ◦ וכבר אמרו רבותינו חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן נמסרו למשה חוץ מאחד וכו'. וכל הנמסר למשה רבינו בשערי הבינה, הכל נכתב בתורה בפירושו או ברמזיהו בתיבות או בגימטריאות או בצורת האותיות וכו'. ◦ ושלמה המלך ע"ה שנתן לו האלקים החכמה והמדע, הכל מן התורה היה לו, וממנה למד עד שידע סוד כל התולדות, ואפילו כחות העשבים וסגולתם, עד שכתב בהן אפילו ספר רפואות, וכענין שכתוב (מלכים א' ה, יג) וַיִּדְבֹּר עַל הָעֵצִים מִן הָאָרֶז אֲשֶׁר פִּלְכָנוּן וְעַד הָאֲזוֹב אֲשֶׁר יֵצֵא בְּקִיר וכו' [ועיי"ש עוד].

^{טו} בגמרא פסחים (נד): תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן, תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח. תורה, דכתיב (משלי ח, כב) ה' קִנְיֵי רִאשִׁית דְּרָבּוֹ וכו'. ובראשית רבה (ח, ב): שני אלפים שנה קדמה התורה לברייתו של עולם, הדא הוא דכתיב (משלי שם, ל) וְאֶהְיָ אֲצִלּוֹ אֲמֹן [וְאֶהְיָ שְׁשַׁעֲשִׁיעִים יוֹם יוֹם] וגו', ויומו של הקב"ה אלף שנים וכו'. התורה יודעת מה קודם לברייתו של עולם, אבל אתה אין לך עסק לדרוש אלא מני שים אָדָם עַלִי אֶרֶץ [אייב כ, ד].

^{טו} וכפירוש רש"י (כח, ז): וַיִּשְׁמַע יַעֲקֹב [אֶל יַצְחָק אָבִיו]. מחובר לענין של מעלה, וַיֵּרָא עֵשָׂו כִּי בָרַךְ יַצְחָק וגו' וכי שלח אותו פדנה ארם, וכי שמע יעקב אל אביו והלך פדנה ארם, וכי רעות בנות כנען, והלך גם הוא אל ישמעאל.

קי

הקדמה ה - לשוב קושיא ח

במדרש: בא אחיך בְּמִרְמָה, בחכמת תורתו, ויקח בְּרִכְתָּךְ

[והנה ממה שנטל יעקב הברכות ראה עשו גדול כח חכמת התורה].

[דהנה] ס'שטייט (תולדות כו, לה) [שאמר יצחק לְעֶשָׂו] בָּא אֶחֱיָךְ בְּמִרְמָה, [ופירשו חכז"ל]

[בראשית רבה סז, ד] בְּחִכְמַת תּוֹרָתוֹ. ער האָט מיט די תּוֹרָה [גענומען די ברכות].

איך האָב שוין געזאָגט באריכות אין דעם^ט, פֿאַרוואָס ער האָט דאָס צוגענומען

[על ידי חכמת התורה דייקא], האָב איך שוין אַמאָל געזאָגט פֿשט, בָּא אֶחֱיָךְ שטייט בחכמת

תורתו, ויקח את בְּרִכְתָּךְ, ער האָט צוגענומען די ברכה בְּחִכְמַת תּוֹרָתוֹ.

קיא

ופירשתי, דהנה יצחק הצטער תחילה כשנתוודע שכירך

ליעקב, דאמר שמא יש בי עון שברכתי הקטן לפני הגדול

[ווייל] לעולם איז דאָך אַזוי.

ס'שטייט דאָך [שאמר יצחק על יעקב] גַם בְּרוּךְ יְהִיָּה, [ופירש רש"י^ט, ווייל יצחק אבינו] ער

האָט געהאַט יְסוּרִים [ווייל] ער האָט געקלערט [שמא] ער האָט נישט געטון כְּדִין, [מיט

דעם וואָס] ער האָט געבענטשט דעם יונגען פֿאַרן עלטערן. [ולכן כששמע מעשו שיעקב

לקח ממנו גם הבכורה, הסכים להברכות ואמר גַם בְּרוּךְ יְהִיָּה].

קיב

אמנם באמת שפיר מגיעות הברכות ליעקב, כי מעלת התורה קודמת למעלת הבכורה,

וכמבואר במדרש בענין הקדמת בני קהת שהם נושאי הלוחות, לבני גרשון שהוא הבכור

און דער אָמֶת שטייט דאָך [אין מדרש^ט, בהפסוק] נִשָּׂא אֶת רֵאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן, [הדא הוא

דכתיב] (משלי ג, טו) יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים, [ווייל] כּאָטשיג גֵרְשׁוֹן איז געווען אַ בְּכוֹר,

פונדעסטוועגן האָט מען געשטעלט קֶהֱתָן [פריער], ווייל די תּוֹרָה איז 'פריער', אַז אַ

תלמיד חכם אַ [בעל] תּוֹרָה איז 'פריער' פון אַ בְּכוֹר.

קיג

ומתחילה רצה יצחק לברך את עשו בסוכרו כי הוא הבכור, אלא שלאחר כך התנחם דשפיר בידך ליעקב, יען

שיש בו מעלת התורה. כי אף כשעדיין חשב על עשו שהוא צדיק, אמנם שפיר ראה שיעקב עוסק תמיד בתורה,

ולא עֲשָׂו

איבערדעם 'פריער', [ווען] ער [יצחק] האָט דאָך נישט געוואוסט אַז ער האָט

^ט עיין זה בדברי יואל נשא (עמוד קלד), מליל שב"ק נשא תשכ"ו.

^ט ברש"י תולדות (כו, לו): תנחומא, למה חרד יצחק, אמר שמא עון יש בי שברכתי קטן לפני גדול, ושנית סדר היחס. התחיל עשו מצעק ויִצְקֵבְנִי זֶה פְּעָמִים, אמר לו אביו מה עשה לך, אמר לו אַתְּ בְּכֹרְתִי לְקַח, אמר בכך הייתי מצר וחרד, שמא עברתי על שורת הדין, עכשיו לבכור ברכתי, גַם בְּרוּךְ יְהִיָּה.

^{טז} בכמדרב רבה (ו, א): נִשָּׂא אֶת רֵאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן וגו'. הדא הוא דכתיב יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים וְכָל חִפְצֵיךְ לֹא יִשּׁוּוּ כֶּה. תנינן תמן (הוריות יג.) חכם קודם למלך ישראל, מת חכם אין לנו כיוצא בו, מלך ישראל שמת כל ישראל ראויין למלכות, המלך קודם לכהן גדול וכו', כהן גדול קודם לנביא וכו', כהן הדיוט קודם ללוי, לוי קודם לישראל, ישראל לממזר וכו'. אימתי בזמן שכולן שוין, אבל אם היה ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים וכו'. • דבר אחר יקרה היא מפנינים, מדבר בקהת וגרשון, אע"פ שגרשון בכור ומצינו שבכל מקום חלק הכתוב כבוד לבכור, לפי שהיה קהת טוען הארון ששם התורה הקדימו הכתוב לגרשון, שבתחלה אמר (כמדרב ד, ב) נִשָּׂא אֶת רֵאשׁ בְּנֵי קֶהֱתָן, ואחר כך אומר (נשא ד, כב) נִשָּׂא אֶת רֵאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן וגו', הוי יקרה היא מפנינים, מבכור יציא ראשון, ואין פנינים אלא תחלה, כמה דתימא (רות ד, ז) וְזֹאת לְפָנִים בִּישְׂרָאֵל.

אַפּגעקויפט די בְּכוֹרָה, האָט ער נישט געהאַט קיין עֶצָה [ולכן רצה לברך את עשו כי הוא הבכור].

פּונדעסטוועגן [שפעטער] כשנתוודע שבירך את יעקב ונצטער שמא יש בידי עֶוֶן שברכתי קטן לפני גדול, האָט ער זיך באַרואיגט [מיט די 'חכמת תורתו' פון יעקב], ווייל ער האָט דאָך געזען אַז יעקב אבינו איז דאָך געווען דער מְקוֹר הַתּוֹרָה, [ומעלת התורה קודמת למעלת הבכורה].

אפילו ער האָט אים [עֶשָׂו אויך] געהאַלטן פאַר אַ צִדִּיק, אָבער קיין תּוֹרָה דאָרטן האָט ער נישט געזען, האָט ער זיך באַרואיגט אַז מיטן כַּחַת הַתּוֹרָה קומט 'ער' פריער.

קיד

וזהו שאמר לעשו בְּאֵחִיךָ בְּחִכְמַת תּוֹרָתוֹ, ולכן שפיר וְיָקַח בְּרִכְתְּךָ

[וזהו שאמר יצחק לעשו] בְּאֵחִיךָ בְּמִרְמָה בְּחִכְמַת תּוֹרָתוֹ, וְיָקַח אֶת בְּרִכְתְּךָ. לעולם איז דיר געקומען [די ברכה, ווייל] דו ביסט אַ בְּכוֹר. נאָר וואָס דען, ער איז געקומען מיט דער סְבִיבָא [שכח התורה קודם למעלת הבכורה, ער איז געקומען] מיט תּוֹרָה.

קטו

וכשומר לו עשו שיעקב לקח ממנו גם הבכורה, שוב אמר יצחק 'צֶם' בְּרוּךְ יְהִיָּה בכפילא, דעתה ראוי יעקב לברכה הן מצד מעלת התורה והן מצד מעלת הבכורה

דערנאָכדעם [נאָך שפעטער] כשאמר לו עשו וַיַּעֲקֹבֵנִי זֶה פְּעָמִים, אֶת בְּכֹרְתִי לָקַח וְהָיָה עִתָּהּ לָקַח בְּרִכְתִּי איז ער געוואָרן געוואָרן אַז ער איז טאַקע שוין אַ בְּכוֹר אויך, האָט ער געזאָגט 'צֶם' בְּרוּךְ יְהִיָּה, איז ער שוין 'טאַפֿלט' צופרידן געווען, [כי ראה שהברכות מגיעות ליעקב הן מצד מעלת התורה, והן מצד מעלת הבכורה].

[עד כאן ממה שאמרתי בביאור הפסוק בְּאֵחִיךָ בְּמִרְמָה וְיָקַח בְּרִכְתְּךָ].

קטז

והנה מכל זה ראה עשיו את גדול מעלת התורה, עד שעי"ז וכה יעקב בהברכות. ולכן נתעורר או חשש גדול, שלא יבא עשו להעמיד כח התורה משלו

[וממילא פון דעם] האָט ער [עֶשָׂו] געזען עפּעס [אַז] דער כַּחַת הַתּוֹרָה איז זייער גרויס, מיטן כַּחַת הַתּוֹרָה ווערט מען [ווי] אַ בְּכוֹר²².

קיז

ישוב קושיא ח

ולכן בשעתו החזיקו זאת בסוד כמוס, מה שיעקב נתיישב בישיבת בית עבר לעסוק שם בתורה. יען כי עשיו היה דרכו לעשות ככל מה שראה אצל יעקב (כדי לרמות את הבריות), וחששו שלא יבוא גם עשו להתוועד עם ישמעאל ולקבוע ישיבה משלהם, ואז יוכל להעזי פניו יותר נגד התורה בגילוי פנים שלא כהלכה, וישתמש בזה ללחום נגד כח תורתו של יעקב

נו ער האָט דאָך געוואָלט אַלדינגס טון וואָס מ'האָט אים געזאָגט [ליעקב, כדי לצוד ולרמות את הבריות אחריו. וממילא אלמלין] אַז ער העט גיווען געהערט [כי יעקב] ער איז געגאַנגען אין אַ יְשִׁיבָה אַרְיִין, העט 'ער' [עשו] שוין אויך גיווען געמאַכט אַ יְשִׁיבָה. אַזוי ווי ער איז געגאַנגען צו יְשִׁמְעֵאל'ן, ער האָט גענומען מְבִנּוֹת יְשִׁמְעֵאל [נאָכצוטון יעקב] (וכדלעיל באות קח). האָט ער געקענט [להתייעץ עם] יְשִׁמְעֵאל'ן [ולומר לו]

²² ועל כן גדלה החשש פי כמה, שמא על ידי שישמע עשו שיעקב נתיישב ונקבע בישיבת בית עבר לעסוק בתורה, יעשה עשו גם כן ישיבה לעצמו, וכדלהלן בהמשך.

לְאָמִיר זיך אָפּשמוּעסן (צו מאַכן אַ "יְשִׁיבָה"), – בְּעֲלֵי מוֹחוֹת זענען זיי [דאָךְ] געווען, (והיה בכחם להיות 'תופסי ישיבות'), – אונז וועל מיר 'אָהערשטעלן' אַ פֿתֿ הַתּוֹרָה, און אַלדינגס וועל מיר אַריינשטעלן אין די תּוֹרָה, אַזוי ווי 'ער' [יעקב] טוט.
'ער' איז בְּבִית שֵׁם וְעֶבֶר, [און] ער שטעלט אַרײַן [את דבריו הקדושים] אין 'זיין' תּוֹרָה.
'אונז' וועל מיר אַריינשטעלן אין די זעלבע תּוֹרָה [את הדברים שלנו].

קיח

– אַזוי ווי מ'טוט היינט בענוותינע הרכים.
[אויף] אַלדינגס זאָגט מען [אַז דאָס] איז עַל פֿי הַתּוֹרָה, און מ'טרעפט אויף דעם, מ'טרעפט רבנים, מ'טרעפט ישיבות, וואָס ס'ווערט אַזוי איינגעפרעגט [די פּאַלטשע פּשָׁטִים שבתורה].
אַלעס איז 'תּוֹרָה'.

קיט

[און אַז] עֲשׂוֹ וועט אויך מאַכן אַ 'יְשִׁיבָה' ?
ממילא איז דאָך אַן אומגליק ! איז דאָך אַ צָרָה !

קכ

– מילא היינט, האָבן זיי זיך שוין מקדים געווען [לעשות ישיבות משלהם].
היינט קאָן מען שוין נישט [טון אַזוי, היינט] איז שוין נישטאַ די עֲצָה [להחזיק זה בסוד], מ'קען שוין נישט האַלטן היינט בְּסוֹד, [ווייל] ס'איז שוין נישט קיין נפקא מינה.
[אַבער] דעמאָלטס איז דאָך עס נאָכנישט געווען [אַזוי]. ס'איז געווען אַ סוֹד. –
(ראה עוד בזה, באות קנז)

קכא

האָט ער [יעקב] אַ קוק געגעבן : דאָס מוז ער טון בְּסוֹד.
קיינער טאָר נישט וויסן פון דעם, [אַז] ער איז געגאַנגען לְשֵׁם וְעֶבֶר.
[ומכיון 'שבשעתו' היה הדבר בְּסוֹד, אף הכתוב לא פירסמו. ולכן] אין פסוק שטייט נישט אַז ער [יצחק] האָט אים 'געשיקט'^{עג} [לבית עבר], און [אַז] ער איז 'געגאַנגען'^{עד} [יעקב לשם], גאַרנישט שטייט נישט.

קכב

ורק משנותיו של ישמעאל למדנו זאת, כי זה רומז המעם שהיה הדבר בסוד, דהוא מחשש שלא ילך עשו אל ישמעאל גם בענין זה, לקבוע ישיבה ומקום תורה שלא כהלכה
נאָר אַז מ'קוקט אַן די יאָרן פון יִשְׁמָעֵאל'ן [שם נרמז חשבון י"ד שנים שנטמן יעקב בבית עבר, ונרמז הדבר דייקא אצל ישמעאל, לרמז טעם הסוד, ווייל אַז] מ'זעט דעם כח פון יִשְׁמָעֵאל'ן [שרצה עשו להתוודע ולהשתתף עמו, לעומת כח התורה של יעקב], קאָן מען פאַרשטיין דעם יסוד [וטעם הדבר]. קאָן מען פאַרשטיין דעם יסוד פאַרוואָס דאָס האָט געמוזט זיין בְּסוֹד.

קכג

איבערדעם על כל פנים אין די תּוֹרָה הַקְדוּשָׁה קאָן דאָס נישט שטיין [אַפען].
דאָס איז דער טעם, ווייל ס'איז [בשעתו] געבליבן בְּסוֹד.

^{עג} עיין לעיל באות כד.

^{עד} עיין לעיל באות כ-כג.

קכב

ישוב הקושיות בפסוק עֵשֶׂר אַעֲשֶׂרְנוּ לָךְ

הקדמה לישוב קושיא ה-ז

נאָר דעס וואָס ער האָט געזאָגט עֵשֶׂר אַעֲשֶׂרְנוּ לָךְ, האָב איך געקלערט קען מען אפשר זאָגן.

[בהקדם וואָס] דער טאַטע זכרוננו לברכה האָט אַמאָל געזאָגט.

דאַכט זיך מיר ס'שטייט אין קדושת יום טוב ערגעץ^ט, [נאָר] איך געדענק איך האָב עס [אַליין] געהערט פון אים. און דאַכט זיך מיר ס'שטייט אין קדושת יום טוב אויך.

קכג

איתא במדרש: וְשִׁמְחַתְּ בְּכָל הַטּוֹב, וְזוֹ תוֹרָה, לְפִיכָךְ מֹשֶׁה מִזְהִיר עֵשֶׂר תַּעֲשֶׂר

[דהנה] דער מדרש זאָגט^ט, וְשִׁמְחַתְּ בְּכָל הַטּוֹב (תבוא כו, יא), אֵין 'טוב' אלא תורה,

^ט בקדושת יום טוב פרשת לך (בפסוק וברוך קל עליין): ונקדים עוד מה שהביא בספר אגרא דפרקא (אות קפז), מה דאיתא בגמרא (כתובות ג.) המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, הוא דוקא במי שלא חטא ונותן צדקה רק לקיים מצות צדקה, אז יש שיעור גבול מצוה מן המובחר ליתן חומש, ויליף לה בגמרא כתובות דף נ"ז מדרתב (בפרשתן כה, כב) עֵשֶׂר אַעֲשֶׂרְנוּ לָךְ, ופירש רש"י (בכתובות סס) שני עישורין, משא' במי שחטא ונותן צדקה על דרך וְחִטָּאָךְ בְּצִדְקָה פָּקַד (דניאל ד, כד), ורוצה להמשיך על עצמו אור נערב מבחינת סובב כל עלמין, אין לדבר שיעור, וכל אָשֶׁר לְאִישׁ יִתֵּן בְּעַד נַפְשׁוֹ (איוב ב, ד), ולא יהיה גרע רפואת הנפש מרפואת הגוף כו', עכ"ד. ו והנראה לי בס"ד וכו', בהקדם מה שפירשתי (בקדושת יו"ט פרשת תרומה, מובא להלן) המדרש הובא בספר ישמח משה פרשת תבא, על הפסוק וְשִׁמְחַתְּ בְּכָל הַטּוֹב, אין טוב אלא תורה לפיכך משה מזוהר את ישראל עֵשֶׂר תַּעֲשֶׂר (יד כב), עד כאן. והוא תמוה וכו'. ו והנה מבואר בספרים הקדושים ובספר אגרא דפרקא (אות קפז) בשם כתיב הגאון הקדוש מוהרש"ז זצ"ל (הובא לקמן) דהיינו דוקא במי שלא חטא, כמו שכתבתי בדיבור הקודם, עיי"ש. והנה ידוע אמרם ז"ל (סוטה כא.) דתורה מגינא ומצלי, רצ"ל שמגינא עליו שבאם ח"ו נפש כי תחטא, אז מתקן מעשיו ע"י לימוד בתורה הקדושה, ויצא מטהר ומזוכך, כמו שאמר ז"ל (ויקרא רבה כה, א) למד דף אחד לילמוד ב' דפים כו', ואין לך דבר לטהר הנפש מחלאתו ומטומאתו כמו התעסקות בתורה הקדושה. וגם מצלי, כאומרים ז"ל (קידושין ל.) בראתי יצר הרע בראתי תבלין ויעסוק בתורה. לכן זאת העצה היעוצה, לעסוק בתורה הקדושה ובה יהגה יומם ולילה, ועל ידי זה יהיה טהר גברא, ויצא פלוני נקי מעונותיו. ואז אם יקיים מצות צדקה, תהיה המצוה כאחת משאר מצות ה', ויש לה גבול גם כן, כמו שגבולו ראשונים חז"ל מעשר או חומש כנ"ל. וזה שאמר המדרש, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא תורה, דעל ידי התורה מטיב נפשו לְטַהֲרָה משה שמין חטא וצוה, וגם שלא יבא ליד חטא אלהב. ואם כן הוא עושה, אז יש גבול להצדקה, ובה האופן משה מזוהר את ישראל עשר תעשר, ונתן גבול כמה יתן להעני, היינו על פי תורה הקדושה מעשר, או לפום שיעורא דרבנן שני עישורין, וזה גם כן מרומז בתיבות "עֵשֶׂר תַּעֲשֶׂר", שני עישורין. וגם שם רומז למעשר כספים כמובא בשולחן ערוך הלכות צדקה (יו"ד סימן נה-נה), יעניין בב"ח (שם) ובאחרונים ז"ל.

ועיין זה גם בקדושת יום טוב ריש תרומה ז"ל: והנראה לי בהקדים לפרש המדרש בפרשת תבא הובא בספר ישמח משה למוזרי קני זלה"ה, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא תורה, שנאמר (משלי ד, ב) כי לקח טוב וגו', לכך משה מזוהר את ישראל עשר תעשר. והנה כתב בספר אגרא דפרקא בשם כתיב מוה"ר שניאור זלמן זצ"ל (הובא לקמן) על מה דאמר ז"ל המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, דהוא דוקא במי שלא חטא, ונותן צדקה לקיים מצות צדקה, אז יש לה שיעור גבול, כי מצוה מן המובחר ליתן חומש, ויליף לה מדרתב "עשר תעשר", פירש רש"י שני עישורין דהיינו חומש, עיין בגמרא כתובות דף נ'. אך יוצא גם כן במעשר. משא"כ מי שחטא ונותן צדקה להמשיך על עצמו אור נערב מבחינת סובב כל עלמין, אין לדבר שיעור, וכל אשר יש לו לאיש יתן בעד נפשו, ולא יהיה רפואת הנפש גרע מרפואת הגוף, דהנה ברפואת הגוף בודאי לא אמרינן שכל יבזבז יותר מחומש, כי וְחִי בְּהֶם כְּתִיב (אחרי ית, ה), עכ"ד. והנה אמרו ז"ל (קידושין ל.) בראתי יצר הרע בראתי תבלין וזו התורה, וזולת זאת אי אפשר להנצל מהיצר הרע שלא יחטא, ואך התורה מגינא ומצלא, כדאיתא במסכת סוטה. וא"כ ע"י התורה יוכל לבא למדרגה ליתן צדקה לקיים מצות צדקה שציונו הבורא ית"ש, וממילא אינו מחויב ליתן יותר מכפי שיעור הקצוב בגמרא, אבל זולת התורה אי אפשר שלא יחטא, אם כן אין לדבר שיעור כמה שיתן, כי כל אשר יש לו יתן בעד נפשו כנ"ל. וזה אמרו במדרש אין טוב אלא תורה, ועל ידי התורה יוכל להנצל מהיצר הרע שלא יחטא, על כן משה מזוהר לישראל עשר תעשר, כי די בזה לקיים מצות צדקה, והוא ע"י התורה, כי זולת התורה כל אשר לו יתן בעד נפשו ואין שיעור וקצבה לדבר.

^ט בתנחומא ראה (סימן יא), ומביאו הישמח משה בפרשת תבוא, וכמו שציין בקדושת יו"ט.

לכן משה מזהיר את ישראל עֲשֵׂר תַעֲשֶׂה (ראה יד, כב). [וצריך ביאור שייכות הענינים].

קכד

ומפרש הקדושת יום טוב, דהנה כתב בתניא דמה שאמרו המבוכו אל יבזבו יותר מחומש, הוא רק לענין קיום מצות צדקה. אבל לענין החומש שצריך ליתן צדקה בעד כפרת עונו, אין לדבר קצבה, כי כל אשר יש לאיש יתן בעד נפשו

זאָגט ער (הקדושת יו"ט) אַזוי.

וואָרן לעולם - ברענגט ער - ס'שטייט^ט, [און] דער תניא שמועסט דערפון אויך^{ע"ח} - די אַלע שיעורין (שאמרו בנתינת צדקה), מעשר, צי וואָס, [זהו רק במי שלא חָטָא], אָבער אַז איינער האָט געזינדיגט, [איז דאָן] וְחָטָאָך בְּצִדְקָה פֶּרֶךְ (דניאל ד, כד), ער ברויך זיך 'לייזן'

^ט באַגראַ דפּראַק (אות קפ), כמובא בקדושת יו"ט דלעיל.

^{ע"ח} בליקוטי אמרים תניא (אגרות הקודש, פרק י'): והנה לפי שהמצות ניתנו לנו ע"י התלכשות במדת גבורה וצמצום ההארה כו', לכן רוב המצות יש להן שיעור מצומצם, כמו אורח הציצית י"ב גודלין וכו', וכן בקרבנות יש להן שיעור מצומצם לזמן, כמו כבשים בני שנה ואילים בני שתיים וכו'. וכן במעשה הצדקה וגמילות חסדים בממונו, אף שהוא מהמעמדים שהעולם עומד עליהם, וכדכתיב (תהלים פט, א) עוֹלָם חֶסֶד יְפִנֶה, אפילו הכי יש לה שיעור קצוב, חומש למצוה מן המוכרח, ומעשר למדה בינונית כו' וזה נק' חסד עולם, פירוש חסד קל כל היום המתלבש בעולמות עליונים ותחתונים, על ידי אתערותא דלתתא היא מצות הצדקה וחסד שעושים בני אדם זה עם זה, ולפי שהעולם הוא בבחינת גבול ומדה, מהארץ עד לרקיע ת"ק שנה וכן מרקיע לרקיע כו', ושית אלפי שני הוי עלמא כו', לכן ניתן שיעור ומדה גם כן למצות הצדקה והחסד שבתורה, כמו לשאר מצות התורה. ○ אך היינו דוקא לשומר התורה ולא סר ממנה ימין ושמאל אפילו כמלא נימא, אבל מי שהעביר עליו חציו ח"ו, מאחר שהעושה דרכו לתת מגרעות בקדש העליון, שגרע ערכו בחינת המשכתו מה שהיה יכול להמשיך מבחינת אלקותו והארת האור מאור אין סוף ב"ה אילו היה שומר התורה ומקיימה כהלכתה, הרי מעוות זה לא יוכל לתקן כי אם בהמשכת האור העליון שלמעלה מהעולמות, ואינו מתלבש בהן, הנקרא חסד עילאה ורב חסד, לפי שמאיר ומתפשט בבחינת אין סוף בלי גבול ומדה וכו' וכשהאדם ממשיכו למטה במעשיו ואתערותא דלתתא, אזי אור עליון זה מאיר ומתפשט תוך העולמות ומתקן כל מעוות וכל מגרעות שניתנו בקדש העליון ומחדש אורן וטובן ביתר שאת ויתר עז בבחינת אור חדש ממנו, לכן אמרו (ברכות לד:) במקום שבעלי תשובה עומדין וכו'. והנה עיקר התשובה הוא בלב, כי על ידי חרטה מעומקא דלבא מעורר עומק אור העליון הזה, אך כדי להמשיכו להאיר בעולמות עליונים ותחתונים צריך אתערותא דלתתא ממש בבחינת מעשה, דהיינו מעשה הצדקה וחסד בלי גבול ומדה וכו', ועי' נתקנו כל הפגמים שפגם האדם בעונותיו למעלה בעולמות עליונים ותחתונים. וזהו שנאמר (משלי כא, א) עֲשֵׂה צִדְקָה ויִשְׁקֹשֶׁט נִבְחָר לָהּ מִזֶּבֶחַ, לפי שהקרבנות הן בבחי' שיעור ומדה וגבול, במש"כ בצדקה, שיוכל לפזר בלי גבול לתקן עונותיו. ומה שאמרו המבוכו אל יבזבו יותר מחומש, היינו דוקא במי שלא חטא, או גרע חטאיו בסיופמים ותעניות כראוי, לתקן כל הפגמים למעלה. אבל מי שצריך לתקן נפשו עדיין, פשיטא דלא רעצה רפואת הנפש מרפואת הגוף, שאין כסף נחשב, וכל אֲשֶׁר יֵאָשֵׁר יִתֵּן בְּעַד נַפְשׁוֹ כתיב. והנה מדת חסד זו בלי גבול ומדה נקראת על שמו של הקב"ה, חסדי ה', כדכתיב (תהלים קג, יז) וְחֶסֶד ה' מֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם כו', כי הגם שכל ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים, ברם יש גבול ומדה לרחמי האדם, אבל הקב"ה נקרא אין סוף ב"ה, ולמדותיו אין סוף, כדכתיב (איכה ג, כב) כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמָיו וכו'. וזה שאמר הנביא (שם) אַחַר הַחֲרוֹבָן וְהַגְלוּת חֲסִדֵי ה' כִּי לֹא תִמְנוּ וְגו', פ' לפי שלא תמנו, שאין אנו תמימים ושלמים בלי שום חטא ופגם בנפש ובעולמות עליונים, על כן צריכין אנו להתנהג בחסדי ה' שהם בלי גבול ותכלית, כדי לעורר עליון רחמים וחסד עילאה שהוא רב חסד ורחמים בלי גבול ותכלית, כמ"ש כי לא כלו רחמיו וגו'. וזהו שאמרו רז"ל (שבת קלט.) אין ישראל נגאלין אלא בצדקה שיעשו וכו'.

ועוד שם (אגרות התשובה, פרק א): והנה חכמי המוסר האחרונים נחלקו במי שחטא אחד פעמים רבות, דיש אומרים שצריך להתענות מספר הציומות לאותו חטא פעמים רבות כפי המספר אשר חטא וכו'. אכן מספר הציומות העודפים על ר"ב וכחאי גוונא, שהיה צריך להתענות לחוש לדעת המחמירים להתענות מספר הציומות שעל כל חטא וחטא, כפי מספר הפעמים שחטא כנ"ל, יפדה כולו בצדקה ערך ח"ו ג"פ בעד כל יום. וכן שאר כל תעניות שצריך להתענות על עבירות שאין בהן מיתה, ואפ"י על ביטול מצות עשה דאורייתא ודרבנן, לתלמוד תורה כנגד כולם, כפי המספר המפורש בתיקוני התשובה מהאר"י ז"ל, ורובם נזכרים במשנת חסידים במסכת התשובה, הכל כאשר לכל יפדה בצדקה כנ"ל אי לא מצי לצעורי נפשיה כנ"ל. ○ ואף שיעלה לסך מסויים אין לחוש משום אל יבזבו יותר מחומש, דלא מקרי בזבזו ככהאי גוונא, מאחר שעושה לפדות נפשו מתעניות וסיוגופים, ולא גרעא מרפואת הגוף ושאר צרכיו. ולפי שמספר הציומות המזכרים בתקוני תשובה הנ"ל רבו במאד מאד, לכן נהגו כעשוי כל החרידים לדבר ה' להרבות מאד מאד בצדקה, מוחמת חלישות הדור דלא מצו לצעורי נפשם כולי האי.

[פון די עוונות, איז] **כָּל אֲשֶׁר לֹא־יֵתֵן בְּעַד נַפְשׁוֹ** (איוב ב. ד), [ואם כן] וואָס קען מען אים זאָגן [ליתן רק] **מַעֲשֶׂר, מַעֲשֶׂר צִי חוֹמֶשׁ**.

חלילה אַז ער איז נישט געזונט [בגוף, און] ער גייט צו אַ דאָקטאָר, גיט ער [דאָך] אַוועק [אפילו] דאָס גאַנצע פאַרמעגן [כדי] ער זאָל זיך היילן.

קכ

ועל דרך זה ביארתי גם דברי המדרש דצריך אדם ליתן כל ממנו לתלמוד תורה, כי גם התורה מכפרת עון – **‘אִיךָ’ הָאֵב געזאָגט**^ט [די זעלבע לענין פיזור ממנו עבור ‘החזקת התורה’, (דנה) ס’שטייט, דער מדרש זאָגט^פ מ’דאָרף אַוועקגעבן כָּל אֲשֶׁר לוֹ פֶּאָר תִּלְמוּד תּוֹרָה, [וביארתי^{פא}, דהיינו באופן] אַז דו האָסט געזינדיגט [וצריך ליתן לכפרה אפילו כל ממנו, על דרך האמור בתניא לענין סתם צדקה]. –

קכו

ומוסיף הקדושת יו"ט על דברי התניא, דמכיון שגם תלמוד תורה מכפרת עון, אם כן העוסק בתורה שוב אין צריך ליתן כל ממנו לצדקה עבור כפרת עון

זאָגט **‘ער’** [הקדושת יו"ט], **נָאָר דִּי תּוֹרָה הִקְדוּשָׁה** [לעסוק בתורה] איז דאָךְ אויך מְכַפֵּר עוֹן. [ואם כן העוסק תמיד בתורה, שוב אין צריך ליתן כל ממנו לצדקה עבור כפרת עון, כי מתכפר לו על ידי עסק התורה].

קכז

ובזה מבאר כוונת המדרש, וְשָׂמַחְתָּ בְּכָל הַטּוֹב זֶה תּוֹרָה, שהיא המכפרת עון, וגם מוצלת מן העון. לפיכך משה מוהיר עֵשֶׂר תַּעֲשֶׂה, דרי לך בנתינת מעשר, או חומש (שהוא ב' עישורין). ואיך צריך ליתן כל ממנו לכפרת עון [ובזה מבואר דברי במדרש], וְשָׂמַחְתָּ בְּכָל הַטּוֹב, אין טוב אלא תּוֹרָה, זאָלסט דבוק זיין אין די תּוֹרָה, [וואָס] ס'וועט דין מַצִּיל זיין פון אַן עוֹן. לָכֵן משה מזהיר את ישראל **‘עֲשֶׂה תַעֲשֶׂה’**, [שאז סגי ליתן לצדקה רק כשיעור מעשר, או כשיעור חומש שהוא שני עישורין, ולמודו מפסוק זה. אָבער] אַז נִשְׁט, [אם אינך דבוק בתורה לכפר עון ולאצולי מעון^פ, דעמאָלסט] קען איך דיר נישט זאָגן [רק] **‘עֲשֶׂה תַעֲשֶׂה’** [בלבד], וואָרן ס'האָט דאָךְ קיין שיעור נישט [מה שצריך ליתן לצדקה עבור כפרת העון, ואפילו כל הוננו ורכושו].

אַזוי האָט דער טאַטע זכרוננו לברכה געטייטשט.

קכח

ישוב קושיא ה-ז

ולפי דרכו בלשון הפסוק **‘עֲשֶׂה תַעֲשֶׂה’**, יתפרש גם כוונת הכתוב בכאן, שאמר יעקב אִם יִהְיֶה אֱלֹקִים עִמָּדִי וְשָׁבַתִי בְּשָׁלוֹם, דהיינו שלם מן החטא וכפירש^י, וְכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי **‘עֲשֶׂה תַעֲשֶׂה’** לך, שאז אשאר במדינת דסני ליתן רק מעשר או חומש, ולא אצטרך ליתן כל הוני לצדקה. וזה אמר **‘לך’**, דהיינו לשם ה' בלבד, ולא לצורך תיקון שלי עבור כפרת החטא

דאָס קאָן זיין האָט יעקב אבינו געזאָגט.

אם יִהְיֶה אֱלֹקִים עִמָּדִי וְשָׁבַתִי בְּשָׁלוֹם, [אַל בֵּית אָבִי], זאָגט רש"י, שלם מן החטא, אַז איך וועל נישט האָבן קיין חטא, שלא אֶלְמַד מדרכי לבן.

^ט עיין זה במסיבה מוצש"ק ויצא תש"כ (נדפס בלש"ק בחידושי תורה למסיכות). וגם שם מפרש רבינו על פי זה את הפסוק עֲשֶׂה תַעֲשֶׂה, וכענין שמפרש בכאן.

^פ בתחומא צו (סימן יד): ראו כמה חביבה קריאת תורה לפני הקב"ה, כי יש חיוב באדם לתת כל ממנו ללמוד תורה לעצמו ולבניו וכו'. ואשרי האיש העוסק בתורה והנותן ממנו ללמוד תורה לבנו, כי בשביל הממון שהוא נותן ללמוד זוכה לחיי העולם הבא, שנאמר (נצבים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימך, חייך לעולם הבא, ואורך ימך לעולם שהוא ארוך.

^{פא} ועיין עוד כמה דרכים בזה, במסיבה מוצש"ק ויצא תשט"ז (לשון קדשו קונטרס מב).

^{פב} לפי המבואר בקדושת יו"ט, עיי"ש היטב.

[אין] אַז איך וועל נישט האָבן קיין חטא, [איז] וְכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי 'עֲשֹׂר אֲעֲשֶׂרנִי' לָךְ, דעמאָלטס וועט מיר גענוג זיין 'מַעֲשֶׂר', [און 'חומש' שהוא ב' עישורין].
[וירקד במילת "לָךְ" לומר שבאופן זה תהיה הנתינה רק לשמו יתברך²⁶, כדי לקיים מצות צדקה שאמר ונעשה רצונו, ולא עבור עצמו, כדי לרפאות את נפשו בכפרת עון. (דברי יואל)].

קכט

וואָרן טאַמער חלילה נישט דאָס [באם לא יהיה שלם מן החטא], איז דאָך נישטאָ דאָס געלט [בעולם, עד כמה צריך ליתן לכפרת עון], כָּל אֵילִי נְבִיּוֹת²⁷.
וואָרן בעוונתו הרבים [און] מ'איז פיל מיט עוֹנוֹת וּפְשָׁעִים, איז זייער שווער אַז מ'קאָן זיך אויפהאַלטן [בלא כח הצדקה וכח לימוד התורה], איז נישט פאַרהאַנדן [די שיעור קצוב פון מעשר וחומש].

קל

ומאמר עֲשֹׂר אֲעֲשֶׂרנִי לָךְ, אינו מכלל הנדר, אלא מכלל התפילות שהתפלל יעקב שיזכה להשאר במדרגה זו [ונמצא דמה שאמר יעקב עֲשֹׂר אֲעֲשֶׂרנִי לָךְ, היה בזה תפילה לה' שיהא נשאר תמיד בבחינה זו שיהא שייך אצלו שיעור זה של מעשר או חומש שגבלו חז"ל במצות צדקה. ולא ח"ו שיצטרך ליתן בעד נפשו על דרך וְחֲטִאָךְ בְּצִדְקָה פָּרַק, שאז אין לדבר שיעור, וכל אשר לו צריך ליתן לתיקון נשמתו. ומעתה לא קשה עוד למה היה הצורך בנדר אחרי שממילא קיים יעקב אבינו כל התורה, ובפרט מצות מעשר שנהגו האבות האבות. כי לדרכינו אפשר לומר שזה המאמר וְכָל אֲשֶׁר תִּתֵּן לִי עֲשֹׂר אֲעֲשֶׂרנִי לָךְ, אין זה בכלל הנדר שהתחיל בו, רק זה הוא נכלל בהתנאים שהתנה יעקב אבינו, ומוסב על מה שאמר למעלה וְשִׁבְתִּי בְּשָׁלוֹם אֶל בֵּית אָבִי, שלם מן החטא, אלא שהפסיק באמצע במאמר הנדר [וְהָאֵלֶּיךָ הָיִיתָ] וְהָיָה בֵּית אֱלֹהִים], אבל עצם קיום הנדר הוא רק מה שקיבל עליו לעשות האבן מצבה, ולא זולת. (מדברי יואל)].

קנז

נאָר איין זאך קען זיין [א חילוק, בין מה שפירשנו לעיל בטעם שהעלים הכתוב ישיבת יעקב בבית עבר, ובין המצב דכהיום].
[ווען] יעקב אבינו האָט דאָרט געוואָלט אַהערשטעלן יְשִׁיבַת שָׁם וְעָבַר, האָט ער געמוזט האָבן אַ סוד, [מפני החשש] פאַר עֲשׂוֹן, אַז נישט העט 'ער' [עשו] אויך גיווען געקומען [אין ישיבה].
[אָבער] אונז האָב מיר שוין נישט מורא פאַר דעם אַז מ'וועט קומען [צו אונז, ווייל אותן שמבחוץ] זיין וועלן נישט קומען, אויף 'סאַקמיר'²⁸ וועלן זיי נישט קומען, אפילו ס'וועט זיין בְּגָלוֹי, אפילו ס'זאל נישט זיין קיין סוד.
[וממילא] אונז דאָרף מיר נישט מאַכן קיין סוד, ביי אונז איז פונקט פאַרקערט, מ'ווייסט עס. היינט זענען זיי שוין אזוי, אַז מ'האָט פאַר דעם נישט קיין מורא.

²⁶ על דרך 'לִי' לשמי.

²⁷ מלשון הסליחות לצום גדלי' (ד"ה אמנת מאז): מהר הִתְחִיד וְשָׁב בִּינְתִים, מוֹחֲלִין לוֹ. נוֹאֵשׁ וְלֹא שָׁב, אֵין תְּקִנָּה לְעוֹלוֹ. סִדֵּר וְעָרַף כָּל אֵילִי נְבִיּוֹת לְהוֹעִילוֹ. עוֹתֵר וְצוֹעֵק וְאֵין שׁוֹמֵעַ לוֹ.
והוא מלשון הפסוק בישעי' (ס, ז) אֵילִי נְבִיּוֹת יִשְׁתַּנְּנָךְ. והפירוש, כי הָאֵלִים הבאים ממקום נְבִיּוֹת המה משוכחים ביותר.

²⁸ כן היה רבינו גליל לכנות שם העיר "סאטמאר" ושם הקהלה, וכן היה דרכו להזכיר שמות שאר עיירות בשינוי קצת, על דרך הכתוב (מטות לב, לה) מוֹסֶבֶת שָׁם, עֵיִי"ש ברש"י. וידוע שכן נהג מרן הדברי חיים בזה.

קסה

ברכת הקודש

און דער אייבירשטער זאל העלפן:

מ'זאל טאקע נאך זען טאקע דורות, און דורי דורות.

דער בורא כל עולמים זאל העלפן:

ס'זאל נישט [דארפן] לאנג דויערן, דער גאנצער פלאג.

[נאר] מ'זאל מיר במהרה זוכה זיין, בביאת משיח צדקנו, [אז] ווען מ'וועט אקעגן

גיין משיח'ן זאל מיר האבן מיט 'וואס' אקעגן צו גיין משיח'ן!

מיט תינוקות של בית רבן!

מיט אידישקייט!

מיט כבוד שמים!

קסו

דער אייבירשטער זאל העלפן טאקע:

די אלע אידן, די אלע וואס זיי נעמען טייל, ס'זאל טאקע זיין כי ג'דל מאד,

ס'זאל טאקע 'וואקסן געלט' אויכעט.

[אין] פשטות, ס'שטייט כי 'ג'דל' מאד, ס'זאל טאקע 'מיטוואקסן'.

דער אייבירשטער זאל העלפן טאקע ביי די אלע אידן, אז זיי זאלן 'קענען'

ווייטער [זיך] משתתף זיין].

נאר וואס דען, מ'דארף צו 'וועלן', און מ'דארף צו 'טון'. און דער בורא כל

עולמים זאל העלפן מ'זאל טאקע 'קענען', מ'זאל האבן ס'יעתא דשמיא [דערצו].

(וכדלעיל בח"א, אות פ, קנב, קסד).

מ'זאל מיר געהאלפן מיט כל מיני ישועות, ברוחניות ובגשמיות.

ס'זאל נתקדש ווערן שם שמים על ידינו במהרה.

בביאת משיח צדקנו.

בהתגלות כבוד שמים עלינו, במהרה בימינו אמן.

