

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

סעודה שלישית פרשת

החודש (תזריע) תשב"ז (חלק א)

התקדש הנה לכם ראש חדשים

- עוד שני פירושים במאמר הגמרא: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה • ב' פירושים בהגמרא ברכות: ואם לאו יזכיר לו יום המיתה • העצה הבטוחה נגד יצר הרע הוא רק על ידי עסק התורה לשמה • נועם אלימלך: אילו היה צדיק אחד שיכוון רק עבור צער השכינה כבר היה בא משיח • שמעתי מוקן אחד: הישמח משה אמר בהושענא רבה שמוכן לרדת לשאול תחתית, ובלבד שתהיה הגאולה • בתנחומא: יש חיוב לתת כל ממונו עבור 'לימוד' התורה לעצמו ולבניו • וכל שכן שאין לוותר עבור ממון במה שנוגע אל 'קיום' התורה • להתבונן ולזכור במה שקורא בקריאת שמע ובכל נפשו, אפילו נומל את נפשו • שפן חובת כל תיצורים, ראשי תיבות שפחה • החודש ניסן מסוגל תמיד לישועות • טובתן והנאתן של ישראל הוא גם כן רצון הבורא • בחודש ניסן יש לצפות יותר על הגאולה שלימה •

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות להבנת הענין

שנת תשפ"ג לפ"ק

קול אוצר יהודא ברוקלין: 718-298-4641
ארץ ישראל: 072-3333419 16→6→1127.1

072-3275205: ארץ ישראל
0330-350-3110: ענגלאנד
718-650-2970: פעקס:

לשון קדשו:
929-522-1515

דווקא 1 דערנאך **270** צו הערן די **רעקארדינגס**. פאר הערות דרוק **3**

• ברכת מזל טוב •

הר"ר אלטר ברוך עקשטיין הי"ד
לאירוסים בנו החתן אברהם נ"י - עב"ג בת
הר"ר יעקב מנחם ערענטאהל הי"ד

הר"ר שניאור זלמן קלייך הי"ו
לנישואי בתו - עב"ג החתן נחמ"י נ"י
בן הר"ר יואל הכהן הערמאן הי"ו (ב"ר חיים)

הר"ר אשר ישעי' בערנאטה הי"ו
לנישואי בתו - עב"ג החתן יעקב נ"י
בן הר"ר מרדכי לייב ווייס הי"ו

הר"ר אברהם מאיר כ"ץ הי"ו
לנישואי בנו החתן משולם איסר נ"י
עב"ג בת הרב יצחק שלום פריעדמאן שליט"א

הר"ר נחמי' צבי וועבערמאן הי"ו
לנישואי בנו החתן נחום שמשון נ"י
עב"ג ב"ר יעקב יוסף ווייס הי"ו

הר"ר ישעי' יעקב בירנבוים הי"ו
לנישואי בתו - עב"ג החתן שמעון יואל נ"י
בן הר"ר חיים לעפקאוויטש הי"ו

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

• וְהֵם יַעֲלוּ לְזִכְרוֹן •

הרה"ק רבי שלמה ב"ר דוב צבי הכהן זי"ע בעל תפארת שלמה – כ"ט אדר תרכ"ו

הרה"ח מו"מ באהבת תורה ויראת שמים, בעל מדות מעולות,
התאבק בעפר רגלי רביה"ק זי"ע ודבוק בו בכל נימי נפשו
רבי משה אריה ז"ל ווייס
ב"ר אליעזר ליפמאן ז"ל - נפטר כ"ט אדר תשנ"ו

כ"ק האי גאון זצדיק, עמוד ההוראה, מגדולי פוסקי דורינו,
זכה לחביבות אצל רביה"ק זי"ע

רבי יחזקאל זצ"ל ב"ר יצחק אייזיק ז"ל ראשה
גאב"ד קארלסבורג זי"ו - בעל מראות יחזקאל
נפטר כ"ג אדר תשפ"א

הרה"ח הישיש, מתלמידי רביה'ק זי"ע בעיר סאטמאר
 רבי יהודה הלוי ב"ר חיים ז"ל רייזמאן
 נפטר ג' ניסן תשע"ג
 זוגתו מרת **אסתר ברכה** ע"ה ב"ר אלי' ז"ל
 נפטרה כ"ד אדר תשע"ב

הרה"ח המופלא, אהוב ומכובד על כל יודעיו ומכיריו שקד
בתורה, וזהיר במצות, ובצרכי ציבור עסק באמונה
מוה"ר **יחיאל משה ז"ל נאדינגער**
בן הרה"ח ר' **מאיר ז"ל** – נפטר כ"ח אדר ב' תשל"ח

הרה"ח עסק בתורה במתיקות, ומופלג בעונם מדותיו, משאו ומתנו היתה כאמונה ובצדק, והמשך קבלת אבותיו רבי צבי בנימין פנחס ז"ל שמעון בן הרה"ח ר' אברהם ז"ל, נפטר כ"ז אדר תשס"ט

הרה"ח הישיש המפורסם, כהן שרעתו פה, רודף
צדקה וחסד, הסתופף בצל רבניו משחר מל' ילדותו
מזה"ר **צבי אלימלך הכהן ז"ל בהנא**
בן הר"ר **יוסף אריה ז"ל** - נפטר כ"ו אדר תש"פ

האשה החשובה בעלת צדקה וחסד וטובות
 לב להחיות נפשות, מאוד כבדה הוריה,
 הרבתה בתפלה, וקבלה את השבת ככבוד
 מרת **יכמי** ע"ה ב"ר **יעקב** ז"ל
 אשת הרה"ח ר' **שלמה יעקב**
שפיטצער הי"ו - נפ" כ"ח אדר תשפ"א

האשה החשובה שנתרפאה
והאריכה ימים בברכת רבינו
מרת **ליבא עטיל** ע"ה
ב"ר דוד ז"ל - אשת הרה"ח
ר' נתן דוד זילבערשטיין ז"ל
נפטרה בת כ"ב שנים, ב"ה אדר תש"פ

טז

קושיות ודקדוקים בפרשת החודש

לאָמיר זען, מ'האָב מיר דאָ היינט געליינט די פרשה פון החודש.
הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחֹדְשֵׁי הַשָּׁנָה.

יז

קושיא יב

להבין כפל הלשונות שבפסוק הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, דלכאורה הרישא והסיפא הכל ענין אחד כפול

(יב) (ומקודם יש להבין) דאָס טאַפלטע לשון.

- דער אור החיים הקדוש (בא יב, א) שטעלט זיך דערויף, און אַלע מפרשים. [נאָר]
דער אור החיים הקדוש איז אַביסל שווער צו פאַרשטיין וואָס ער זאָגט דאָ אין תירוץ,
איך וועל נישט מאַריר זיין. -

[דלכאורה] ער הייבט אָן [בפסוק], עפעס צוויי מאָל די זעלבע [זאָך], הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם
רֹאשׁ חֳדָשִׁים, און נאָכאמאָל רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחֹדְשֵׁי הַשָּׁנָה.

יח

קושיא יג

גם להבין שניו הלשונות, דברישא מקדים תיבת "לָכֶם", ובסיפא מאַחר תיבת "לָכֶם"

(יג) און נאָך איז אַ שׂינוי [אינעם לשון].

קודם זאָגט ער הַחֹדֶשׁ הַזֶּה 'לָכֶם', און דערנאָך רֹאשׁ חֳדָשִׁים.
און דאָס צווייטע מאָל זאָגט ער רִאשׁוֹן, און דערנאָכדעם לָכֶם.

יט

קושיא יד

ומה שכולל לשון "לָכֶם", איתא בוחר דבא לומר לָכֶם ולא לאומות העולם

[ומה שיש לדקדק עוד, למה אמר] די צוויי מאָל "לָכֶם", די קְשִׁיָּא לכאורה שטייט נאָך
אין זוהר.

כ

דער זוהר הקדוש זאָגט*, לָכֶם לָכֶם תרי זימני, אלא לָכֶם יתיר, שנאמר (האזינו לב, ט)
כִּי חֵלֶק ה' עִמּוֹ יַעֲקֹב כָּבֵד נָחֳלָתוֹ, ולא לאומות העולם.
דער יתיר איז פאַרדעם, מ'זאָל זאָגן אַז נאָר [לָכֶם] און נישט פאַר די אומות העולם.
אַזוי זאָגט דער זוהר הקדוש.

כא

אמנם עדיין קשה דגם לדרשה זו היה סגי בחד 'לָכֶם', ולמה נאמר ב' פעמים

(יד) [נאָר] לכאורה איז דאָך אַלץ נאָכנישט צו פאַרשטיין, איבערדעם זאָל איך
דאַרפן האָבן צוויי מאָל לָכֶם? ס'איז דאָך גענוג איין מאָל. [דגם בחד לָכֶם, משתמע ולא
לאומות העולם]. ולכן נראה לפרש עוד לדרכינו בכפל לשון "לָכֶם".]

* בוחר הק' (בא לט): אָמר רבי יהודה, 'לָכֶם' תרי זימני לָכֶם. אָמר רבי יצחק, מִנִּייהו אֲשַׁתְּמַע יתיר, כִּמְה דְּכְתִּיב
כִּי חֵלֶק ה' עִמּוֹ. אַתְּקְשְׁרוּתָא דָּא לָכֶם, וְלֹא לְשָׂאָר עַמִּין.

ב וכעין שדרשו כן בגמרא מגילה (ז: והובא לקמן בהערה עז) לענין מלאכת אוכל נפש ביום טוב. וכן הוא גם בגמרא
ביצה (כא: כח:).

כב

קושיא זו

ובכלל צ"ב מה צריך להשמיענו בכאן ולא לאומות העולם, והלא כל התורה נאמרה רק לישראל ולא ולאומות העולם

(טו) און דערנאך [גם לדרך הזהר צ"ב] וואָס איז ולא לאומות העולם.

נו אודאי, די גאנצע תורה האָט מען דאָך נאָר געגעבן פאַר אידן.

כג

וגם במדרש רבה מצינו שמביא כאן הפסוק יהיו לך לבדך ואין לך אִתְּךָ, ודורש לכם ולא לאומות העולם, וכן דורש שם על כמה מצות שנאמר בהם לָכֶם. וגם כן צ"ב מה צריך להשמיענו זאת בכאן

דער אַמַת, אין מדרש שטייט אויך עפעס כעין זה, נאָר אין מדרש זאָגט ער אנדערש, ער זאָגט נישט [וועגן] צוויי מאָל לָכֶם, נאָר סתם [ממשעות לָכֶם].

[כי על הפסוק] הַחֲדָשׁ הַזֶּה לָכֶם זאָגט דער מדרש רבה², רעכנט ער אויס אַ גאנצן עמוד, [אז כמה מצות] אַלדינגס האָט דער בורא כל עולמים [געגעבן נאָר פאַר אידן], זאָגט ער [הדא הוא דכתיב] יהיו לך לבדך ואין לך אִתְּךָ (משלי ה, יז), ברענגט ער כְּמָה פֿסוקים אין די תורה וואָס ס'שטייט אַלץ לָכֶם, אַז נאָר פאַר ענק, [און] נישט פאַר די אומות העולם. [עד שמסיים] דאָס איז אויך אזוי, ראש חֲדָשׁ [איז] לָכֶם ולא לאומות העולם. זהו שנאמר יהיו לך לבדך ואין לך אִתְּךָ.

כד

לכאורה פארוואָס דאָרף מען עפעס אזויפיל פֿסוקים [למעט אומות העולם]. מ'ווייסט דען נישט? [והלא] די אומות העולם האָבן נישט 'געוואָלט' מָקַבֵּל זיין די תורה³, און מ'האָט עס נישט 'געגעבן' פאַר די אומות העולם, נאָר פאַר אידן. דאָס ווייסט מען דאָך, בְּכָל־לִיּוֹת ווייסט מען דאָך דאָס, פארוואָס דאָרף מען זאָגן אויף דעם [אז] 'לָכֶם' ולא לאומות העולם.

מד

קושיא כב

במדרש פליאה: בשעה שנאמר הַחֲדָשׁ הַזֶּה לָכֶם, שאלו מלאכי השרת אם כן למה צוית על אדם הראשון ביום אַכָּלֶךָ מִמֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת. ענו שרפי הקודש עתיד שיצא כן מן ישי שיאמר רָגוּ וְאַל תִּתְּמָאוּ וגו' דער עמק המלך ברענגט דאָ אַ מדרש נפלא⁴.

² בשמות רבה (טו, כג): דבר אחר הַחֲדָשׁ הַזֶּה 'לָכֶם', הדא הוא דכתיב יהיו לך לבדך ואין לך אִתְּךָ, אמר הקב"ה, איני מזהיר עכו"ם על עבודת כוכבים, אלא לָכֶם, שנאמר (בהר כו, א) לא תעשו 'לָכֶם' אֱלִילִים לא נתתי המשפט אלא לָכֶם, שנאמר (והשע ה, א) שָׁמְעוּ זאת הַכְּהֹנִים וְהַקְּשִׁיבוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל וּבֵית הַמִּלֵּךְ הָאֲזִינוּ כִּי 'לָכֶם' הַמִּשְׁפָּט. הצדקה שלָכֶם, שנאמר (תצא כד, יג) 'וְלֶךָ' תִּהְיֶה צִדְקָה. הַרְחֵמִים שִׁלָּכֶם, שנאמר (ראה יג, יח) וְנָתַן 'לֶךָ' רַחֲמִים וְרַחֲמֵךְ וְהִרְבֶּךָ. וְשִׁמְיִים וּיּוֹבִלוֹת שִׁלָּכֶם, שנאמר (בהר כה, י) וְקִדְשְׁתֶּם אֶת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה, ואומר (שם, יב) יוֹבֵל הִיא קִדְשׁ תִּהְיֶה 'לָכֶם'. ולא נתתי המצות אלא לָכֶם, שנאמר (עקב יא, יג) וְהָיָה אִם שָׁמַעְתִּי תִשְׁמְעוּ אֵל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר אֲנִי מֵצִיחַ 'אַתְּכֶם' הַיּוֹם. הַמַּעֲשִׂוֹת וְהַבְּכוֹרוֹת לָכֶם, שנאמר (ראה יד, כג) וְאֶכְלֶתָּ לֶפָנַי ה' אֱלֹהֶיךָ מַעֲשֵׂר דִּגְגֶךָ וגו'. הַקְּרִבְנוֹת לָכֶם, שנאמר (יתרו כ, כ) וְזָבַחְתָּ עֲלָיו אֶת עֹלְתֶיךָ. הַבְּכוֹרוֹת לָכֶם, שנאמר (נשא ו, כד) 'בִּרְכֶּךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ, וכן (בהר כה, כא) וְצִוִּיתִי אֶת בְּרִכְתִּי לָכֶם. וארץ ישראל לָכֶם, שנאמר (שם, לה) לָתֵת לָכֶם אֶת אֶרֶץ כְּנָעַן. ולא ארץ ישראל בלבד אלא אפילו כל הארצות סביבותיה, שנאמר (והשע א, יג) כָּל מְקוֹם אֲשֶׁר תִּדְרֹךְ כָּף רַגְלֶכֶם בּוֹ [לָכֶם נִתְּתִין] וגו'. לא נתתי התורה אלא לָכֶם, שנאמר (משלי ד, ב) כִּי לֶקַח טוֹב נִתְּתִי לָכֶם תּוֹרַתִי וגו'. הַצִּיצִית נִתְּתִי לָכֶם, שנאמר (שלה טו, טז) וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִית. יָמִים טוֹבִים נִתְּתִי לָכֶם, שנאמר (אמור כג, יז) מִקְרָא קִדְשׁ יִהְיֶה לָכֶם. יוֹם הַכַּפּוּרִים נִתְּתִי לָכֶם, שנאמר (שם, כח) כִּי יוֹם כְּפָרִים הוּא [לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם], לְיּוֹלָב לָכֶם, שנאמר (שם, מ) וְלִקְחֹתֶם לָכֶם בְּיוֹם הָרָאשׁוֹן. סוּכָה לָכֶם, שנאמר (שם, מב) כָּל הָאֲזָרָח בְּיִשְׂרָאֵל וגו'. לא נתתי אורה אלא לָכֶם, שנאמר (ישעי' ס, א) קוֹמִי אֲדוֹרִי כִּי בָא אֲדוֹרְךָ. לא נתתי 'רָאשֵׁי חֲדָשִׁים' אלא לָכֶם, שנאמר הַחֲדָשׁ הַזֶּה לָכֶם. פֶּסַח לָכֶם, שנאמר (בא יב, ו) וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת. הֵיוּ יִהְיֶה לֶךָ לְבִדְךָ וְאִין לְזָרִים אִתְּךָ.

³ כמבואר בגמרא עבודה זרה (ב, ב):, ובכמה מדרשים, מהפסוק וְיָרַח מִשְׁעִיר לְמוֹ הוֹפִיעַ מִהָר פֶּאֶרְךָ (ברכה לג, ב).

בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא החדש הזה לכם ראש חדשים, שאלו מלאכי השירה אם כן למה קנסת על אדם הראשון ביום אכלתו ממנו מות תמות (בראשית ב, יז). ענו שרפי הקדש, האבן זיי געענטפערט, עתיד שיצא בן משי שיאמר (תהלים ד, ה) רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משפככם ודמו סלה. (כב) ס'איז דאך א פלא דער מדרש.

ישוב הקשייות בפרשת החודש

סז

ישוב קושיא יב

קען זיין דאס טאפלטע לשון (שבפסוק, לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם), קען מען אפשר אויך זאגן.

סח

במדרש מכאן הפסוק החדש הזה לכם ראש חדשים, שלכן נבחר חודש ניסן לראש חדשים, לפי שבו היתה הגאולה ונעשו בו נסים לישראל. ולכן כדי שלא תימא דרך בזמן הזה הוא ראש לחדשים, לפי שבו נגאלו ממצרים, אבל לעתיד לבא יוכל להיות הגאולה בחודש אחר, ושוב לא יהיה ניסן ראש לחדשים. לכן משמענו הכתוב בסיפא ראשון הוא לכם החדש השנה, שנם לעתיד לבא תהיה הגאולה בניסן, וישראל חודש זה ראש וראשון לכל החדשים (דהנה) דער מדרש זאגט דאך (בביאור הפסוק החדש הזה לכם ראש חדשים) אז פארדעם איז דער חודש (ניסן) אזוי גרויס, ווייל איך האב געטון נסים (לישראל, שבו נגאלו). (והיה סלקא דעתך לומר, כי) לכאורה לעתיד וועט דאך יציאת מצרים (זיין א טפל, ס'איז גאר דא א מאן דאמר אז מ'וועט גארנישט מ'זכיר זיין יציאת מצרים, (ואפילו למאן דאמר שגם לעתיד יזכירו יציאת מצרים, אבער) על כל פנים אז ס'וועט זיין א טפל, דאס איז לכל הדיעות, ווארן דעם (הגאולה העתידה) וועט זיין מער (נסים ווי ביי יציאת מצרים). (וואס כן) לכאורה קאן מען דאך מיינען אז דאס (הגאולה העתידה) וועט זיין אין אן

^ה וכן הובא מדרש פליאה זו בשם עמק המלך, בדמשק אליעזר (פרשת בא, אות ח), ובבנין דוד (בא, אות ד).

¹ בשמות רבה (טו, ז): לפיכך אמר הקב"ה, הואיל ועשיתי לכם נסים בחדש הזה, אף אתם עשו אותו ראש חדש, שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים.

ועוד שם (טו, ט): דבר אחר החדש הזה לכם ראש חדשים, משל למלך שנולד לו בן ועשה יום טוב, ונשבה אותו הבן ועשה שם זמן מרובה, אחר זמן נפדה אותו הבן, ועשה לו המלך יום גנוסאי. כך עד שלא ירדו ישראל למצרים היו מונין לשעבוד, משירדו ונשתעבדו שם עשה להם הקב"ה נסים ונפדו, התחילו מונין לחדשים, שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים.

ועיין עוד שם (טו, יא): משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגאלו ישראל ממצרים, ובו עתידין ליגאל.

ועוד שם (יח, יב): משל לאשה שהיתה מצפה לבעלה שפירש למדינת הים, אמר לה יהא סימן הזה בידך, בעת שתראי אותו סימן דעי שאני בא ואני קרוב לבא. כך ישראל מצפין משעמדה אדום, אמר הקב"ה הסימן הזה יהיה בידכם, ביום שעשיתי לכם תשועה, ובאותו לילה, היו יודעים שאני גואלכם וכו'.

¹ דאיתא במשנה ברכות (יב:): אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, שנאמר (דברים טו, ג) למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח.

ועל זה אמרו בגמרא שם: תניא אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר (ירמ' כג, ד-ה) הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את ירדע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדיחתים שם. אמרו לו [חכמים לבן זומא], לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעבוד מלכות עיקר ויציאת מצרים טפל לו.

אָנדערן חודש, קאָן דאָך זיין אז ניסן וועט שוין נישט זיין קיין יחוס, נאָר עפעס אָנדערש.

סט

אָבער דער אָמת שטייט דאָך, אז ס'קען נישט זיין נאָר אין ניסן, די גאולה – שטייט דאָך אַרויס אזוי אין די גמרא אין ראש השנה (יא:) – איז נאָר בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל.

ע

– איי וויאזוי קען דאָס זיין, דעם טורי אבן'ס קשיא^ה, וואָס ער פרעגט אז יעדן טאָג [איז דאָך אַחפּה לו כּכּל יום שְׁבִיבָא, ולא רק בניסן, וכדמוכח גם בסוגיית גמרא עירובין (מג.)]. דאָס האָב איך שוין פאַרענטפּערט, איך דאַרף נישט איבער'חזר'ן. איך האָב שוין אַסאַך מאַל^ט פאַרענטפּערט מיט דעם [נזר הקודש], אז הקודש ברוך הוא – ווי דער נזר הקודש זאָגט – 'טראָגט איבער' דאָס מִזֵּל [של ניסן בזמן אחר, ער] 'טראָגט איבער' דעם טאָג [של הגאולה שזמנו בניסן] און שטעלט אים אַהין [בזמן אחר]. דער בורא כל עולמים וועט שטעלן [דעם] ניסן דעמאָלטס [באיזה יום שתהיה הגאולה, ולכן שפיר שייך להיות הגאולה בכל יום].

נאָר היצטערט איז [דאָך טאָקע חודש] ניסן, אין 'דער' צייט איז אַמאַל מער מְסוּגָל, ניסן בּמְקוֹמוֹ איז מער מְסוּגָל [להגאולה]. וואָרן ערגעץ אָנדערש וועט דער בורא כל עולמים דאַרפן מְשַׁנֶּה טָבְעוֹ זיין, און אַריבערטראָגן אַ ניסן אויף יענעם זַמן. איך האָב שוין אַסאַך מאַל גערעדט פון דעם.

עא

על כל פנים שטייט דאָך אַרויס אין מדרש^ה, [און] אין דברי חכמינו ז"ל [בגמרא] אויכעט, אז די גאולה וועט נאָר זיין אין חודש ניסן.

עב

[איבערדעם] זאָגט דער פסוק. **הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֵאשׁ חֳדָשִׁים**, וואָרן מ'האַט דאָך געזען דאָס איז געווען אַ ראש חודש^ה, [ווייל] ס'איז געווען דערין נְסִים [ביציאת מצרים]. וועסטו אפשר קלערן אז די אָנדערע גאולה [דלעתיד לבא] וועט נישט זיין [בניסן, ואם כן לעתיד שוב לא יהיה חודש זה ראש חודשים]. איבערדעם זאָגט ער נאָכאַמאַל, **רֵאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחֹדְשֵׁי הַשָּׁנָה**, צום צווייטן מַאֵל, **וַיִּגְאֲלוּ אַחֲרֵית כְּרֹאשִׁית** (מנוסח קדושת כתר), די

^ה **בטורי אבן** (ראש השנה יא:): [ר' אליעזר אומר] בתשרי עתידים ליגאל וכו', ולרבי יהושע בניסן עתידים ליגאל וכו'. וקשה לי, הא תניא בפרק ד' דעירובין (מג.) הריני נזיר ביום שכן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים, דאין אליהו בא בערבי שבתות וערבי ימים טובים, כדמפרש התם, ואסור לשתות יין בימי החול. והשתא אמאי אסור לשתות כל ימות החול, אי לר' אליעזר לא יהיה אסור אלא בתשרי, ולר' יהושע בניסן לחוד.

^ט ומהם בס"ג בא תשי"ג, החודש תשי"ד, בא תשט"ו, החודש תשט"ו, החודש תשי"ט, אמור תשכ"ב. ועיין זה גם בבלי ו' דחנוכה תשכ"ח (ובדברי יואל לחנוכה אות נו). ובדברי יואל וירא (עמוד שפט) ואתחנן (מהדו"ת עמוד קנא), ועוד.

^י **בנזר הקודש** פרשת ויחי (על ב"ר צח, א) האריך שם לבאר דברי הגמרא בסנהדרין (צח.) כתיב בַּעֲתָה (ישעי' ס, כב), וכתיב אַחֲשִׁינָה (שם). זכו אַחֲשִׁינָה, לא זכו בַּעֲתָה. דהכוונה כי זמן ביאת המשיח תלוי באיזה מזל וכוכב מסויים במערכת השמים, שהוא רגע המיוחד להגאולה, ואם יזכו ישראל יניע הקב"ה את מערכת השמים שיהיה אז אותו מזל הגורם לגאולה, ונמצא שיהיה התחלפות הזמן להקדים ולהחיש הזמן של "בַּעֲתָה", עיי"ש באריכות גדול.

אָנדערע גאָלע, ווען ס'וועט זיין די לעצטע גאָלע, איז אַחֲרֵית פֿראַשִׁית, וועט ווידער נאָר זיין אין חודש נִסָן.
[איבערדעם] זאָגט ער נאָכאַמאָל ראשון הוא לָכֶם.

עג

ישוב קושיא יג

ברישא דקאי על חודש ניסן של גאולת מצרים, שאו נקבע החודש בבית דין שלמטה על ידי משה ואהרן, לכן כתיב קודם לָכֶם, ואחר כך ראש חֲדָשִׁים. אבל בסופא דקאי על חודש ניסן שבגאולה העתידה, כתב ראשון הוא ואחר כך לָכֶם, כי הקביעות של אותו ניסן כבר נקבע ושמור לגאולה מקודם לזה.

איבערדעם דאָס ערשטע מאָל [בגאולת מצרים], ביי משה ואהרן מיט השם יתברך [שהם היו השלשה דיינים לקבוע החודש במצרים]^א, האָט מען קִבֵּעַ געווען [בבית דין] דעם נִסָן. [ולכן כתיב קודם "לָכֶם", ואחר כך ראש חֲדָשִׁים].

[אָבער] דאָס צווייטע מאָל, [ביי די אָנדערע גאָלע [דלעתיד לבא], דער נִסָן איז שוין שְׁמור [פון פריער], שטייט דאָך ער איז שְׁמור לְגאָלע [העתידה], אַזוי זאָגט דאָך דער מדרש^ב, חודש ניסן הוא שְׁמור לְגאָלע. דעס איז שְׁמור פון פריער, דעס דאָרף מען נישט מאַכן היצטערט [א קביעות החודש בבית דין, שכבר נקבע מקודם בימי רב הלל הנשיא].
איבערדעם שטייט דער ראשון פריער, [ווייל] דעס איז שוין פון לאַנג שְׁמור, ראשון הוא לָכֶם פאַר די צווייטע גאולה.

עד

דאָס איז דער חילוק [בין הרישא לסיפא דקרא].

דאָס ערשטע מאָל זאָגט ער הַחֲדָשׁ הַזֶּה 'לָכֶם' ראש חֲדָשִׁים, [ווייל דאָס] האָט מען דעמאָלטס געמאַכט [בבית דין שלמטה], דעמאָלטס איז עס נִקְבַּע געוואָרן דורך משה ואהרן אינאיינעם [מיט הקב"ה, וכדכתיב] וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אֶהֱרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, צוּזאַמֶּן. איבערדעם שטייט 'קודם' לָכֶם, ווייל דער קביעות הַחֲדָשׁ איז געטון געוואָרן מיטן כַּחַּ פון אידן, דורך משה ואהרן.
אָבער לעתיד, איז עס שוין אַן אַלטער כַּח [הקביעות החודש] פון פריער. איבערדעם שטייט קודם ראשון הוא [ואחר כך] "לָכֶם".
אַזוי קאָן מען טייטשן די פֿסוקים^א.

^א כמבואר בשמות רבה (טו, ב): דבר אחר הַחֲדָשׁ הַזֶּה 'לָכֶם' למה אמר הקב"ה למשה ולאהרן, לפי שקידוש החודש בשלשה, כשביקש הקב"ה לקדש את החודש אמר הקב"ה למשה ולאהרן אני ואתם נקדש את החודש החדש הוא דכתיב (בא יב, א) וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אֶהֱרֹן.

ועיין עוד בגמרא ראש השנה (כה): דסלקא דעתך אמינא הואיל ותניא (פנהדרין ד: ה) דיני ממונות בשלשה ואם היה מומחה לרבים דן אפילו ביחיד, הכא נמי ניקדשה ביחיד, קא משמע לן. ואימא הכי נמי, אין לך מומחה לרבים בישראל יותר ממשה רבינו, וקאמר ליה הקב"ה עד דאיכא אהרן בהדך, דכתיב וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אֶהֱרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר הַחֲדָשׁ הַזֶּה לָכֶם. – ועיין בתוספות שם: עד דאיכא אהרן בהדך, ואין בית דין שקול, מוסיפין עליהן עוד אחד. וסוגיא דהכא כמאן דאמר בשמעתא קמייא דסנהדרין (ג) דבר תורה חד נמי כשר וכו', מדאיצטריך ליה הכא עד דאיכא אהרן בהדך. דלמאן דבעי מדאורייתא שלשה מומחין, וכדי שלא תנעול דלת הכשירו בשלשה הדיוטות, גבי עדות החדש אין להכשיר [בחד], ואם כן לא צריך קרא.

^ב בשמות רבה (יח, יב): מה ראה לומר לֵיל שְׁמֵרִים (בא יב, מב), שבו עשה גאולה [ויש גורסים: גדולה] לצדיקים כשם שעשה לישראל במצרים, ובו הציל לחזקיהו, ובו הציל לחנניה וחביריו, ובו הציל לדניאל מגוב אריות, ובו משיח ואלהיו מתגלין [ויש גורסים: מתגדלין] וכו'.

^א ועיין בחינה זו ביתר ביאור, בדברי רבינו בס"ג החודש תשי"ד, תשי"ח, ותשכ"ב.

עה

הקדמה לישוב קושיא יב-יג (באופן שני), ולישוב קושיא יד

מצינו בדברי חכ"ל שדרשו בחיבת "לכם", לכל צרכיכם. וכן מצינו שדרשו בחיבת "לך", להנאתך ולטובתך

נאָר וואָס ס'קען נאָך זיין אין דעם "לכם", על פי פֿשטות אויך.

[דהנה] לעולם די גמרא זאָגט דאָך^י, "ס'שטייט 'לכם' [בין] יום טוב, איז חֲצִיזוּ לְה'

און חֲצִיזוּ 'לכם'.

[און] 'לכם' [מיינט] להנאתכם ולטובתכם, [וכעין מה שפרש רש"י (לך יב, א) בפסוק] לָךְ 'לך'

[מאַרצֵךְ], להנאתך ולטובתך.

יעדער 'לכם' דאָס ווייזט אויף [בחינת] יום טוב.

[ולפי זה יתפרש כוונת הפסוק החדש הזה "לכם"], ס'איז אַ יום טוב, שְׁמור לטובתם

[ולהנאתם].

עו

[והנה] דער רמב"ם זאָגט אין סוף הלכות מלכים (כדלקמן).

(ההמשך באות פא)

פא

והנה בענין הגאולה כתב הרמב"ם כי החכמים לא נתאוו לימות המשיח, לא כדי שישלמו על האומות

וכדומה, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמונה, אלא כדי שיהיו פנוין לתורה וחכמתה, ולדעת את ה'

לאָמיר נאָר זען, אַזוי ווי איך האָב אָנגעהויבן (באות עו).

דער רמב"ם זאָגט אין סוף הלכות מלכים^{טו}, לא נתאוו החכמים לימות המשיח,

נישט פאַרדעם האָבן זיי געגלוסט אויף ימות המשיח, אַז מ'זאָל פון זיך אַראָפּוואַרפן

מִמִּשְׁלַת הָאֲמוֹת, אָדער אַז מ'זאָל זיין אַ מוֹשֵׁל אויף די אומות, אָדער לאָכול וְלִשְׁתּוֹת

וְלִשְׁמוֹחַ, אָדער רעכנט ער אַנדערע זאַכן וועגן פֿבוֹדן [של ישראל, שיינשאַו אותם העמים,

און] נאָך אַזעלעכע זאַכן.

ניין, נישט וועגן דעם.

נאָר וועגן דעם, ווייל דעמאָלטס וועט זיין תּוֹרַת הַדַּעַת, ס'וועט זיין מְנוּחָה און

שְׁלוֹה, וְהַמַּעֲדָנִים יִרְבּוּ כְּעֶפֶר, מ'וועט נישט האָבן קיין שום דאָגָה, תּוֹרַת הַדַּעַת, און

^י בגמרא פסחים (סח): רבי יהושע לטעמיה דאמר שמחת יום טוב נמי מצוה היא. דתניא רבי אליעזר אומר אין

לו לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. רבי יהושע אומר חלקהו, חציו לאכילה ושתיה,

וחציו לבית המדרש. ואמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר (דברים טו, ח) עֲצֶרֶת לַה' אֱלֹקֶיךָ,

וכתוב אחד אומר (במדבר כט, לה) עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם רבי אליעזר סבר או כולו לה', או כולו לכם, ורבי יהושע

סבר חלקהו, חציו לה' וחציו לָכֶם. [וכן הוא בגמרא ביצה (טו):].

וכן נפסק בשלחן ערוך (או"ח תקט, א): מצות יום טוב לחלקו חציו לבית המדרש, וחציו לאכילה ושתיה

וכו'. [וע"ע במגן אברהם (רמב, א) לענין שבת].

^{טו} ברמב"ם הל' מלכים (יב, ד-ה): לא נתאוו החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלמו על כל העולם,

ולא כדי שִׁירְדוּ בַּעֲבוּרָם, ולא כדי שיינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. אלא כדי שיהיו

פנוין בתורה וחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, כדי שיוכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה

(מוכא להלן). ○ ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת

הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל

חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר (ישע' יא, ט) כִּי מְלֶאכֶה הָאָרֶץ

דַּעַת אֶת ה' כַּמִּים לִים מְכַסִּים.

וז"ל ברמב"ם הל' תשובה (ט, ב): ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי

שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצות כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה, כדי

שיוכו לחיי העולם הבא. לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר כִּי מְלֶאכֶה הָאָרֶץ דַּעַת אֶת ה',

ונאמר (ירמ' לא, לג) הָאֵל יִלְמְדוּ עוֹד אִישׁ אֶת אַחֵיו וְאִישׁ אֶת רֵעֵהוּ, ונאמר (יחזקאל לו, כו) וְהִסְרֵיתִי אֶת לֵב הָאֶבֶן

מִבְּשָׁרָם וכו'.

מ'וועט וויסן, מ'וועט משיג זיין אין די תורה הקדושה אלע דברים נסתרים, [און] מ'וועט משיג זיין דעם בורא כל עולמים וועט מען משיג זיין [לדעת את ה' כפי כח האדם].
נאָר' וועגן דעם האָט מען געגלסט [לימות המשיח], און נישט וועגן דעם [שאר הדברים הנזכרים].
אַזוי זאָגט דער רמב"ם.

פב

ולאורא מהו החסרון אם ירצו בגאולה לטובתן וכבודן של ישראל, ומה איסור יש בדבר לרצות בזה
לכאורה דאָס איז דען שלעכטע זאָכן, מ'זאָל אַראָפּוואַרפֿן ממשלת האָמות.

פג

[ומה שכתב הרמב"ם ולא כדי] לְאַכּוּל וְלִשְׁמוֹחַ, ווייסט מען נישט וואָס ער מיינט. מילא אַן אַנדערס מאָל [אף בזמן הגלות] קאָן מען אויך לְאַכּוּל וְלִשְׁמוֹחַ.
נאָר אפשר מיינט ער [אפילו כדי] אַז ס'וועט זיין אַ יום טוב^ט, מ'וועט זיך פרייען [במשתה ושמחה של 'מצוה'] אַזוי ווי יעדן יום טוב.

פד

[ועל כל פנים] לכאורה וואָס איז דען דאָס שלעכט [שירצו בהגאולה לטובתן של ישראל],
פאַרוואָס דען נישט?

פה

וצריך לומר דבאמת אין הכוונה שיש איסור בדבר, רק שאין זה עיקר סיבת הגאולה, רק העיקר הוא מה שיתרבה הכבוד שמים, ותרבה הדעת וההשגה. והוא כעין מה שאמרו בכל התורה דלעולם יעסוק אדם אפילו שלא לשמה, אבל העיקר שמתוך שלא לשמה יוכה לבוא ליד לשמה, שהוא עיקר העבודה.
[נאָר] קען זיין ער מיינט אָבער, ווייל דער 'עיקר' איז דאָס, [”והחכמים” נתכוונו לכך [וכדלהלן באות קב)]. אָבער ער זאָגט נישט [שיש איסור בדבר] אַז מ'זאָל נישט קלערן וועגן דעם^ט.

אַזוי ווי ער זאָגט^ח איבעראַל [בכל המצות, און] ביי תורה שלא לשמה, [אַז] דער עיקר איז [לעסוק בתורה ומצות] לשמה, נאָר ווייל ס'הייבט זיך אַזוי אָן [עם שלא לשמה, ורק אח"כ יוכל לבא לידי לשמה [וכדלקמן באות צד]].

^ט וועיין באורך בדברי יואל לשמיני עצרת (אות ו-ז) בביאור המדרש (במדבר רבה כא, כג) שאמר הקב"ה לישראל חייכם שאיני מחזיר מכם ימים טובים, אלא אני מוסיף לכם מועדות שתשמחו בהם. ובדברי יואל לשמחת תורה (אות ט) הביא בשם הישגות משה (פרשת ויקהל) דלעיתיד יהיה יום שכולו שבת, ויהא אסור במלאכה בכל יום.
^י וכן מובא בדברי הייטב פנים המובא להלן (בהערה לא), בשם התוספות יו"ט (אבות א, ג).

^{יח} ברמב"ם (תשובה י, ד-ה): אמרו חכמים הראשונים (ספרי, עקב פסקא ה ופסקא יב), שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאהיה עשיר, בשביל שאקרא רבי, בשביל שאקבל שכר בעולם הבא. תלמוד לומר (עקב יא, יג) לאהבה את ה', כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה. ועוד אמרו חכמים (עבודה זרה יט), במצותי חפץ מאד (תהלים קיב, א), ולא בשכר מצותי. וכן היו גדולי החכמים מצוים לנבונות תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכו' (אבות א, ג. ועבודה זרה שם), אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו, כלומר עבדו מאהבה. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות, הרי זה עוסק שלא לשמה. וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילין אותן לענין זה בנחת, עד ששיגורו וידעוהו, ויעבדוהו מאהבה. [וועיין עוד מלשון הרמב"ם בזה, להלן בהערה לג].

וכן בפירוש המשניות בסנהדרין (י, א. ד"ה וכת חמישית) האריך שם הרמב"ם בביאור ענין זה [ודבריו שבספר היד הם כקיצור מדבריו שם], וז"ל: שים קטן הביאורו אצל המלמד ללמדו תורה, וזהו הטוב הגדול

י לשון החודש (תזריע) תשכ"ז (חלק א) קדשו

ואם כן גם בענין תקנות הגאולה, אותן שהם עדיין במדרגת שלא לשמה, יש להם לקיים מצות צפייה לישועה עכ"פ לטובתם של ישראל, עד שיזכו להגיע למדרגת לשמה (וכדלקמן באות צו, קא-קג).

פו

וכמו כן בענין הגאולה שייך בזה כוונת שלא לשמה, דהיינו לישועתן וטובתן של ישראל. אבל עיקר המעלה הוא לכוון לשם שמים, עבור כבוד שמים והרמת קרן התורה

נאָר קען זיין אזוי.

[ווייל] דער אמת, אין ישועת ישראל איז דאָך צוויי זאכן דערינען:

פז

א] דאָס ערשטע איז ישועת כל ישראל, אידן וועלן ניצול ווערן מכל צרה וצוקה, ונס יגון ואנחה^ט, ס'וועט זיך אויפהערן [כל הצרות ואנחות].

אידן האָבן דאָך אזעלעכע צובראָכענע הערצער, אָן אַ שיעור אָן אַן ערך. יעדער איז צובראָכן, פֿל לִבֵּב דָּוִי וְכָל רֹאשׁ לְחָלִי^י.

און אַז דער בורא עולם וועט העלפֿן מ'וועל מיר דערלעבן משיח'ן, וועט דאָך אלעס פֿאַרהיילט ווערן, ס'וועט זיך אויפהערן אַלע צרות ישראל. אלע חולאים וועלן נתרפא ווערן^{כא}, אזוי ווי ביי מתן תורה^{כב}.

לו לענין מה ששיג מן השלימות, אלא שהוא למעט שני וחולשת שכלו אינו מבין מעלת אותו הטוב וכו', ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד שהוא יותר שלם ממנו, שיורז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שנותיו, ויאמר לו קרא ואתן לך גאונים ואתן לך מעט דבש וכו'. וכשיגידל ויחזיק שכלו ויגל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד מלפנים וכו', ויאמר לו מלמדו קרא ואקח לך מנעלך פים או בגדים חמודים וכו', וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר ויתבזה בעיניו זה הדבר גם כן, ישים נפשו למה שהוא גדול מזה, ואז יאמר לו רבו למד פרשה זו או פרק זה ואתן לך דינר אֶחָד או שני דינרין וכו', ואותו הממון אצלו נכבד מן הלימוד, לפי שתכלית הלימוד אצלו הוא שיקח הוזהב שהבטיחוהו בו, וכשיהיה דעתו גדול [יותר] ונקלה בעיניו זה השיעור וכו', ויאמר לו רבו למד כדי שתהיה ראש ידון ויכבודך בני אדם ויקומו מפניך כגון פלוני ופלוני, והוא קורא ומשתדל כדי להשיג מעלה זו ותהיה התכלית אצל מלמדו שיכבדו אותו בני אדם וינשאוהו וישבחו אותו. • וכל זה מגונה, ואמנם שיצטרך למיעוט שכל אדם, שישם תכלית החכמה דבר אחר זולתי החכמה וכו'. ועל לימוד כזה אומרים חכמים שלא לשמה, כלומר שיעשה המצות וילמוד וישתדל בתורה ללא לאותו הדבר בעצמו, אלא בשביל דבר אחר. והזהירו החכמים על זה, ואמרו (אבות ד, ה) אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדם להפור בהם. והם רומזין למה שביארת לך, שאין לשום תכלית החכמה לא לקבל כבוד מבני אדם, ולא להרויח ממון, ולא יתעסק בתורת השי"ת להתפרנס בה, ולא תהיה אצלו תכלית לימוד החכמה אלא לדעת אותה בלבד, וכן אין תכלית האמת אלא שידע שהוא אמת, והתורה אמת, ותכלית ידיעתה לעשותה.

ועיין עוד בזה בחוברת הלבבות שער הבטחון (פ"ד, ד"ה ומהם השעם).

^ט מלשון זמירות לשבת (סוף זמר מה ידירות) וזמירות למוצאי שבת (תחלת זמר במוצאי יום מנוחה). ומקורו מלשון הפסוק בישעי' (לה, י) ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.

^כ לשון הפייטן בפזמון ליום י"ג מדות. ומקורו מלשון הפסוק (ישעי' א, ה).

^{כא} ועיין בגמרא נדרים (ה: ו) ועבודה זרה (ג: ד). אמר רבי שמעון בן לקיש אין גיהנם לעתיד לבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר, רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בה וכו'. צדיקים מתרפאין בה, דכתיב (מלאכי ג, כ) וזרחת לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה וגו'.

ועיין בגמרא סנהדרין (א:א) דבתחיית המתים עומדים בממון ומתרפאים. [ועיין בשימח משה (פרשת צו, בהפטרה) וז"ל: והנה איתא במדרש (תיקוני זוהר קטו). על הפסוק כי לא יראני האדם חַי (שם לג, כ), דאם רואה אותו וחי לעולם שהוא מקור החיים, והבן. ולכן עומדין במומין ומתרפאין, דיתגלה כבוד ה', והוא מקור השלימות, והזוכה לראות, וישלם ולא יהיה בו שום חסרון, והוא מקור הרפואות, ואם כן במה דיתן השמש בצדקה, בזה הוי מרפא, והבן].

^{כב} כמבואר בבמדבר רבה (ו, א): בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו כל רובן בעלי מומין, למה, מפני שהיו יגיעים בטיט ובלבנים, ועולים לראש הבנין, ומי שהוא בונה, על ידי שהיו עולים לראשי הדמוסין או האבן נופלת וקוטעת ידו או הקורה או הטוט נכנס בעיניו והוא נסמא, והיו בעלי מומין. כיון שבאו למדבר סיני אמר האלקים [וכן] כך הוא כבודה של תורה שאתן אותה לרור בעלי מומין, ואם אמרת עד שיעמדו אחרים, הרי אני משהא במתן תורה. מה עשה האלקים, אמר לאמרי ישראל שידעו אצל ישראל נרפאו אותן. • ותדע לך שכן, א"י יהודה

ס'וועט זיך אויפהערן [די צרות], וְשִׁכַּבְתֶּם וְאֵין מִחֲרִיד (בחקתי כו, ו).
די אלע נחמות, און די אלע ברכות וואָס די תורה הקדושה האָט געזאָגט [בפרשת]
אם בַּחֲקָתִי תִּלְכּוּ, וועט דאָך זיין נאָך ביאת המשיח.^כ
דאָס איז איין זאך [התלוי בישועת ישראל].

פח

ב] און ווידעראום אַמאַל [וועט זיין], דער עיקר איז, דער גרויסער כבוד שמים.
[ס'וועט זיין] תְּתַרְבֶּה הַדֵּעַת, יעדער וועט זיין דבוק אין באַשעפער, וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד
אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ, אלא כּוֹלֵם יִדְעֵה אֶת ה' לְמִקְטָנָם וְעַד גְּדוּלָם (ירמ' לא, לג), די גרויסע
ידיעות וואָס מ'וועט האָבן אין אַמוּנַת הַבּוֹרָא בְּרוּךְ הוּא, אין הַשְׁגַּת הַתּוֹרָה, נגלות מיט
נִסְתָּרוֹת.
און דער עיקר נאָך מער, דער גרויסער כבוד שמים, וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ
(זכרי' יד, ט), ס'וועט זיין יִתְגַּדֵּל וְיִתְקַדֵּשׁ שְׁמִיהּ רַבָּה.
די אלע זאכן, דאָס ליגט דאָך אין דעם. אַלעס איז דאָך נִכְלָל אין בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ.

פט

ובפרט כי מצד הטבע האנושי הוא בהכרח שמשותקין להגאולה
גם עבור טובת הגוף, ועכ"פ עבור טובת הכלל ישראל
[און] דער אַמַּת, [ווען] מ'איז מְשֻׁתָּק אויף בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ, איז דאָך דער אַמַּת אַז די
ט'בַע' אָנּוּשִׁיּוֹת [משותקן להישועה גם עבור עניני הגוף, ועל כל לפנים עבור טובת הכלל ישראל].

צ

וכמובאר בנועם אלימלך, דאלמלי היה צדיק אחד שלא יכוון רק עבור צער השכינה וכבוד שמים, כבר היה בא
משיח. וכבר ביארתי דבעל כרחך הכוונה על צדיק שיהיה במדרגה שלא יתכוון אפילו לטובת הכלל ישראל, כי
שלא לכוון עבור טובת 'עצמו' שפירושו צדיקים שהיו במדרגה זו, וכידוע מהישמח משה. ולזה כתב שם כי אי
אפשר לנו לסבול שלא לכוון עבור 'צערינו' כי בשר אנחנו, והיינו צער הכלל ישראל
ווי דער נועם אלימלך זאָגט אין פרשת שמות.^כ
ווען ס'זאָל זיין אַ צִדִּיק וואָס זאָל גאַרנישט מיינען, נִיטאַמאַל טוֹבַת יִשְׂרָאֵל^כ,
'נאַר' דעם כְּבוֹד שְׁמֵימָם, העט ער געברענגט מְשִׁיחִי.
נאָר וואָס דען, ס'איז נישט מעגליך צו ליידן [צרותינו ומכאובינו], כִּי בִּשְׂרָא אֲנַחְנוּ.

א"ר סימון, מנין שלא היה בהן חגריין, שנאמר (יתרו יט, יז) וַיִּתְצַבּוּ בַּתְּחִיתִית הָהָר, ואין נצב אלא על רגליו. מנין
שלא היה בהן גידמין, שנאמר (שם, ח. ומשפטים כד, ז) כָּל אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' נַעֲשֶׂה. ומנין שלא היה בהן חרשין, שנאמר
(משפטים שם) וַיִּשְׁמָע. ומנין שלא היה בהן סומין, שנאמר (יתרו כ, יד) וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֶת. ומנין שלא היה
בהן אלמים, שנאמר (יתרו שם) ויענו כל העם. נמצאת אומר שהרי נתרפאו כולן. ואם אין אתה למד מכאן, יש לך
ללמוד ממקום אחר, שנאמר (בשלח טו, כו) כָּל הַמִּקְלָה אֲשֶׁר שָׁמְתִי וְגו', הרי לך שנתרפאו. - [וכן הוא ברש"י יתרו
(כ, טו) בקצרה].

^כ כמו שכתב שם הרמב"ן [בחקתי כו, יב].

^כ בנועם אלימלך טוף פרשת שמות (ד"ה ויבש משה): דהנה אנחנו בגלות המר הזה, אשר בצרותינו לו צר וגלה
השכינה עמנו, אין לנו לדאוג ולהתאונן אלא על גלות השכינה, ולא לחשוב כלל על צרותינו כי אם על צער
וגלות השכינה. ואילו היה מגמותינו וצערנו רק על צער השכינה, ולא על 'צערינו', בודאי היינו נגאלים מיד. אך
כִּי בִּשְׂרָא אֲנַחְנוּ ובלתי אפשר לסבול לנו צרותינו ומכאובינו, לכן ארכו לנו הימים בעונינו הרבים בגלות המר,
מחמת שאנו משתתפים צערינו עם צער השכינה, ואנו חוששים על צערינו. ואילו היה צדיק אחד כנ"ל, היה
מציל את כל העולם כולו מן הגלות.

^כ כאן נרמז התירוץ על מה שאמר רבינו להלן בסמוך, דדברי הנועם אלימלך הם חידוש. וכמו שמתרץ רבינו
בזה בס"ג מטות מסעי תפשי"ז (כמבוא להלן), דכוונתו שלא יבקשו אפילו עבור טובת ישראל, שזהו למעלה
מדרך הטבע, ואפילו לצדיק שהוא במדרגה שאינו מבקש עבור טובת עצמו כלל.

צא

ס'איז אפילו אַ חידוש [מה שכתב דאס היה צדיק אחד מבקש רק עבור צער השכינה היו נגאלין, דהלא הרבה צדיקים שהיו מבקשים על צער השכינה].
[ווי] איך האָב אַמאָל געזאָגט¹² וואָס דער זיידע זכרוננו לברכה [הישמח משה] האָט אַמאָל געזאָגט בַּפֿרוש - איך וועל נישט איבער'חזרן - אַז ער ברויך נישט גאַרנישט [בעבור עצמו].

ס'איז ידוע, איך האָב עס געהערט פון אַ זקן אָחד וואָס ער איז געשטאַנען דערביי¹³, - דער זיידע זכרוננו לברכה [הייטב לב] אין רב טוב¹⁴ ברענגט עס אויכעט, - ער [הישמח משה] האָט געזאָגט אין הושענא רבה, אפשר מיינט מען אַז ער מיינט זיך [במה שמפציר כל כך על הגאולה, ולכן] האָט ער געזאָגט דער ישמח משה: ער איז אויף זיך מַקְבֵּל - ער באַשטייט¹⁵ - ער זאָל פאַרפאלן ווערן אין שְׂאוֹל תַּחֲתִית, ער זאָל נישט זען קיין אור מַעוֹלָם, ער זאָל גאַרנישט זען, נאָר ס'זאָל זיין יתגַּדֵּל וַיִּתְקַדֵּשׁ שְׁמִיהּ רַבָּה.
ער האָט גאַרנישט פאַרלאַנגט, נאָר ער איז מַקְבֵּל אַלעס [צו פאַרלירן].
[אלא שכבר תירצתי בזה¹⁶, דכוונת הנועם אלימלך הוא שלא יכוון אפילו לטובת הכלל ישראל].

צב

[ובאמת] ס'איז נישט צו פאַרשטיין מיטן [טבע] אָנשׁוּיִות וויאַזוי ס'איז אַ מַצִּיאוֹת אַ בְּשׁוֹר וְדָם זאָל זיין ביי דער בְּחִינָה [שאמר הישמח משה].

¹² בס"ג מוטות מסעי תשט"ז. ותוכן הדברים כנדרס בחידושי תורה תשט"ז (עמוד תרלה-תרל"ז) שהקשה רבינו על דברי הנועם אלימלך, מהעובדא של הישמח משה, דעכ"פ ממעשה זו מוכח שאפשר להיות בחינה כזו לסלק הנאתו לגמרי ולא יכוון טובת עצמו כלל, ורואין שיש מציאות כזה שהצדיק יסלק את הנאתו והרגשתו לגמרי ולא יכוון רק בשביל כבוד שמים לבד [ולמה עדיין לא בא משח].
ועל זה מתרץ רבינו שם דאפשר שיש חילוק, דלסלק הנאת 'עצמו' זה אפשר כנ"ל, אבל לסלק כל הצער של 'הכלל ישראל', וכמ"ש שם בנועם אלימלך בלשון רבים "צערינו", ולא לחשוב כלל על "צרותינו", זה אי אפשר שלא להרגיש בצערן של ישראל. ובוה הבחינה לא היה רק משה רבינו בלבד (כמו שביאר רבינו שם, ובס"ג מוטות מסעי תשי"ג), שהוא היה יכול לסלק הרגשת 'הכלל ישראל' גם כן (וכמו שהוכיח בישמח משה פרשת כי תשא ד"ה ויחל משה, בביאור הפסוק וַתֵּתֵן אֶם תִּשָּׂא חַטָּאתָם וְאֵם אֵין), ולכוון רק בשביל כבוד שמים בלבד. אבל צדיקים אחרים לא היה בכחם כל כך לסלק גם את טובת הכלל ישראל מלפני עיניהם, דכולי האי אי אפשר להפשיט עצמו מכל מין הרגשה גשמית. ואם היה צדיק אחד בדור שיהיה בבחינה זו, היה יכול להביא את הגאולה שלימה, וכמו שכתב הנועם אלימלך.

¹³ הכוונה על החסיד הישיש ר' אברהם לעזוי ז"ל [הנקרא ר' אברהם פילפעשער], שבצעירותו זכה לשמוע כמה דרשות מהגר"ק בעל ישמח משה זי"ע, ובזכותו מסר זאת לרבינו כשהיה אברך צעיר לימים וגר בעיר סאטמאר [בשנת תרס"ד]. כן סיפר בנו ר' נפתלי לעזוי ע"ה שרבינו אמר לו בפירוש שהזקן כוונתו לאביו. (מושיעין של ישראל ח"ב, פרק טז).

¹⁴ ברכ טוב פרשת מוטות (ד"ה מסורה): על הפסוק לא יִחַל דְּבָרוֹ כָּל הַיָּצָא מִפִּי יַעֲשֶׂה (ל, ג). ע"ד דאיתא בכבא בתרא דף ע"ד ששמע בת קול אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי, וקאמרי רבנן דהיינו שבועת הגלות וכו'. והנה המשנה למלך פרק ו' דנדרים הקשה איך אנו יכולים להתיר שבועות הגלות, הא נוגע אינו מתיר. וכמו כן הקשה אמה שאמרו (ברכות לב.) וַיִּחַל מֹשֶׁה (תשא לב.) יא) מלמד שהתיר לו נדרו [נשל הקב"ה שאמר וְאֵין לֵאמֹר] לא הוה ליה נוגע, דהש"ת אמר לו כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל (ברכות שם), ואם אין ישראל אין גדולה [למשח]. ותיריך מורי זקני וזה"ה בישמח משה פרשת תשא, שבקש משה לסלק נגיעתו, ולזה אמר (תשא לב.) 'אם תִּשָּׂא חַטָּאתָם וְאֵם אֵין', מַחֲנִי נָא. כלומר בין כך ובין כך מחני נא, ואם כן איננו נוגע, וזה שאמרו בגמרא (שם) וַיִּחַל מֹשֶׁה שהתיר לו נדרו, ושמואל אמר שמסר עצמו למיתה, דא ודא אחת היא, דמשום הכי אינו נוגע ויכול להתיר, עכ"ל ודפח"ח. ◦ וזוה מובן, [כין מי זה שרוצה להתיר לו שבועה גדולה, צריך שימסור עצמו למיתה לכל יראה בגאות ה' וגאולת ישראל, ובכל זאת רוצה שיהא הגאולה למען יתגדל ויתקדש שמו יתברך בעולמו, ואז אינו נוגע ויכול להתיר. וכאשר מורי זקני וזה"ה היה מרגלא בפומיה בריבם 'באמירות הושענות', שמוסר עצמו למיתה בשביל זה שיתגדל ויתקדש שמו הגדול ברוך הוא.

¹⁵ פי' שהוא מקכים (מלשון: קען באשטיין).

און ער האָט דאָך אַרדאי נישט געזאָגט אַזאַ זאָך וואָס ער איז נישט געווען ידעריי'.

צג

על כל פנים, איז דאָך דאָס צוויי זאָכן (התלויים בהישועה השלימה, טובתן של ישראל, והרמת כבוד שמים).

צד

ועל דרך זה מפרש חייטב פנים בכוונת הפסוק וְלִקְחָתֶם לָכֶם בְּיוֹם הָרִאשׁוֹן, על פי דברי הרמב"ם רבתחילה מחנכין הקטנים והנשים להתחיל בעבודה שלא לשמה, עד שתתרבה דעתן והשגתן להגיע לידי לשמה. ולזה אמר וְלִקְחָתֶם לָכֶם, שתעסקו בתורה ומצות בכחינת לָכֶם דהיינו להנאתכם ולטובתכם, אבל עבודה זו הוא רק ביום הָרִאשׁוֹן, והיינו בזמן הראשון ותחילת העבודה, אבל אחר כך צריך לבוא לידי לשמה (והנה) דער זיידע זכרוננו לברכה זאָגט אין ייטב פנים^א, (בביאור הפסוק) וְלִקְחָתֶם לָכֶם בְּיוֹם הָרִאשׁוֹן (אמור כג, מ).

(דהנה) דער רמב"ם זאָגט^ב, כְּשֶׁמַּחנְכִים אֶת הַקְּטָנִים, מתחילת העבודה, זאָגט מען זיי צי [איזה מתן שכר, ומלמדים אותם לעסוק בתורה ומצות] פֶּאֶר שְׂכָר, פֶּאֶר שְׂכָר מיט יִרְאֵת הָעוֹנֵשׁ. אָבער מ'דאַרף נישט בלייבן ביי דעם, ס'איז נאָר צו [זיי] געוויינען צו דער עבֹדָה, אָבער שפעטער ברויך מען צו דינען דעם אייבירשטען און לייב האָבן די תּוֹרָה וְהָאֱמֶת "בְּשִׁבְלִי שְׁהוּא אֱמֶת"^ג. נישט וועגן שְׂכָר און וועגן עוֹנֵשׁ. מיט דעם זאָגט ער (בייטב פנים), "לָכֶם" איז דאָך טייטש לְהִנָּאתְכֶם וּלְטוֹבַתְכֶם, (ולזה אמר הכתוב) וְלִקְחָתֶם לָכֶם, דעם וואָס איר זאָלט מיינען לָכֶם וּלְטוֹבַתְכֶם, דאָס איז נאָר בְּיוֹם הָרִאשׁוֹן, די 'ערשטע' עבֹדָה ברויך אזוי זיין, אָבער שפעטער ברויך דאָס נישט צו זיין. - אזוי זאָגט דער זיידע זכרוננו לברכה אין ייטב פנים.

^א ועיין עוד כזה בדברי רבינו בסעודת פורים תשי"ט (לשון קדשו נה), ובס"ג חקת תשט"ז, ובפרט בס"ג מטות מסעי תשי"ג (לשון קדשו כט).

^ב בייטב פנים לסוכות (אות ו): וְלִקְחָתֶם לָכֶם בְּיוֹם הָרִאשׁוֹן וכו'. דלכאורה קשה איך אמר להם משה וְלִקְחָתֶם לָכֶם לְהִנָּאתְכֶם, הלא איתא במשנה (אבות א, א) אֵל תהיו כעבדים המשמשים על מנת לקבל פרס. אבל כבר כתב שם התוספות יום טוב, שאין רוצה לומר שהעבודה על מנת לקבל פרס 'אסורה', שמכל מקום 'עבודה' הוא, וכמו שאמרו (ראש השנה ד). האומר הרי זה סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, ומפני כן לא נמנעה התורה השלימה להודיע השכר והעונש. אלא שאם יעבוד לתקות שכר או למניעות עונש, הוא אינו במעלה כמו העובד מאהבה שאין לו בעבודתו שום פְּנִיָּה כלל לעצמו, ורצה התנא להודיענו שנהיה מן העובדים מאהבה, עד כאן דבריו. וז"ל רבינו הגדול הרמב"ם בסוף הלכות תשובה וכו' (ויתר לשון הרמב"ם מובא לעיל בהערה יא) שמתוך שלא לשמה בא לשמה, לפיכך כשמלמדים את הקטנים והנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה, וכדי לקבל שכר, עד שתתרבה דעתן ויעבדוהו מאהבה, עכ"ל. נמצא בתחלה כשמרגילין את האדם לעבודה, אומרים לו לעשות המצות בשביל שכר. וזה שאמר משה וְלִקְחָתֶם לָכֶם לְהִנָּאתְכֶם, בְּיוֹם הָרִאשׁוֹן, קרא ליה ראשון, לרמוז על יום זמן ראשון של הכניסה לעבודה, בעוד שהשכל קטן מהכיל עבודה שלא על מנת לקבל פרס. אבל אחר זה שנתרבה דעתן, ודאי צריך שיעבוד שלא על מנת לקבל פרס, כי אם מאהבה. [וע"ע שם מה שמפרש בזה בדברי המדרש בפסוק וְלִקְחָתֶם לָכֶם, שמביא שם הפסוק קחו מוקדין וְאֵל קִסְף, ואכמ"ל].

^ג וכדוהובא לשון הרמב"ם בזה (בהל' תשובה י, ד-ה), לעיל בהערה יח.

^ב וכמבואר שם עוד בלשון הרמב"ם (שם, א-ב): אֵל יאמר אדם הרנין עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזוכה לחיי העולם הבא וכו'. אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים, ולא מעלת החכמים, ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. • העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עוֹשֶׂה הָאֱמֶת מִפְּנֵי שְׁהוּא אֱמֶת, וסוף הטובה לבא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד, ואין כל חכם זוכה לה. והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה. והיא המעלה שצונו בה הקב"ה על ידי משה, שנאמר ואהבת את ה' אלקיך, ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצות מאהבה.

צה

הגם דער לָכֶם ביי סוכות [בפסוק וּלְקַחְתֶּם לָכֶם], דִּרְשׁוֹן איך דאָך אויף אַסאַך אנדערע דרשות ל^ד.

אַבער מָקְרָא אחד יוצא לכמה טעמים (סנהדרין ל^ד), ס'איז נָכְלָל אין דעם [גם משמעות לָכֶם להנאתכם]^{ל^ה}.

צו

יֵשׁוּב קוּשִׁיא יב־ג (באופן שני), וישוב קוּשִׁיא יד

ובאופן זה יבואר גם הפסוק הַחֹדֶשׁ הַזֶּה 'לָכֶם', דקאמר שהחודש הזה הוא מסוגל לישועת ישראל, ויש לצפות על הישועה אפילו כשעדיין אתם במדרגתה של כוונת לָכֶם, לְהִנָּתֶכֶם וּלְטוֹבְתֶכֶם. כי מובתן של ישראל הוא גם כן רָצוֹן הַבּוֹרָא ב"ה

[ועל דרך זה] קאָן זיין אין די צוויי לָכֶם'ס וואָס ס'איז דאָ דאָ ביי הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם ראש חֲדָשִׁים.

איין לָכֶם [היינו לכם הראשון] קומט אויף דעם, [דהכוונה] לְהִנָּתֶכֶם וּלְטוֹבְתֶכֶם ל^ו.

[שאמר הכתוב הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם] 'דער חוֹדֶשׁ' דאַרף מען האָפֶן צום באַשעפער [על הגאולה], ס'איז אַ חוֹדֶשׁ הַשְּׁמֻחָה, [ומי שאינו במדרגת לשמָה, גם כן עליו לצפות על הגאולה, על כל פנים משום טובתן של ישראל].

צז

וואָרן לַעוֹלָם איז 'דאָס אויך' אַ רָצוֹן הַבּוֹרָא ברוך הוא, [הנאתן וטובתן של ישראל].

[שהרי בעת] צָרְתֶּן שֶׁל יִשְׂרָאֵל [איז דאָך] בְּכָל צָרְתֶּם לוֹ צַר ל^ז [ישעי' סג, ט].

הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אַליין קוקט דאָך אַרויס, אַז אידן זאָלן נִיצוֹל ווערן מִכָּל צָרָה וְצוּקָה.

צח

[ומצינו כי] דער בורא כל עולמים האָט געזאָגט פֿאַר אברהם אבינו'ן לָךְ 'לָךְ' מֵאַרְצֶךָ [ופירש'י] לְהִנָּתֶנִּי וּלְטוֹבְתֶנִּי.

^{ל^ה} שדרשוהו בגמרא סוכה (כו: א): ולקחתם 'לכם' משלכם, להוציא את השאול ואת הגזול. ובשמות רבה (טו, כג) 'לכם' ולא לאומות העולם. ובויקרא רבה (ל, ו) 'לכם' לכל אחד ואחד מכם. ולא מצינו שידרשו בו לכם להנאתכם.

^{ל^ה} ואם כן כמו כן בפסוק דידן הַחֹדֶשׁ הַזֶּה 'לָכֶם', אף שלא מצינו שידרשו בו 'לכם' להנאתכם. מכל מקום שפיר מתפרש הפסוק גם במשמעות זה, וכעין מה שפירש בייטב פנים כן בפסוק וּלְקַחְתֶּם לָכֶם.

^{ל^ו} ועיין כעין זה בסידורו של שבת (ח"א שורש ו, ענף ג עלה ד).

^{ל^ז} כמבואר בשמות רבה (ב, ה): מה התאומים הללו אם חָשַׁש אחד בראשו חבירו מרגיש, כן אמר הקב"ה כביכול (תהלים צא, טו) עֲמוּ אֲנִי בְּצָרָה וכו'. ואומר בְּכָל צָרְתֶּם לוֹ צַר, אמר לו הקב"ה למשה אי אתה מרגיש שאני שרוי בצער כשם שישאל שרוים בצער, הוי יודע ממקום שאני מדבר עמך, מתוך הקוצים, כביכול אני שותף בצערך. - [וכן הוא בקצה בגמרא תענית (טז:)].

ובתנחומא בשלח (סימן כח): את מוצא, כל זמן שישאל בנס, הנס לפניו, שנאמר (בשלח יד, טו) וַיִּקְרָא שְׁמוֹ ה' נָסִי. צרה לישראל, כאילו צרה לפניו, שנאמר בְּכָל צָרְתֶּם לוֹ צַר. שמחה לישראל, השמחה לפניו, שנאמר (שמואל א' ב, א) כִּי שְׁמַחְתִּי בִישׁוּעָתְךָ וכו'.

ובתנא דבי אליהו (פרק יח): ברוך המקום ברוך הוא שרחמיו הם מרובין על ישראל לעולם, אע"פ שסרחו במעשיהם לפני הקב"ה והקב"ה כועס עליהן, אע"פ כרחמים שלו עליהם בכל יום תמיד, שנאמר וכו'. ואומר (ישעי' סג, טו) חֲסִדֵי ה' אֲזַכִּיר תְּהִלַּת ה' כֵּעֵל כָּל אֲשֶׁר גָּמְלָנוּ ה' וְרַב טוֹב לְבֵית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר גָּמְלָם בְּרַחֲמָיו וְכָרַב חֲסִדָּיו וגו' בְּכָל צָרְתֶּם לוֹ צַר וּמִלֶּאךָ פָּנָיו הוֹשִׁיעַם בְּאַהֲבָתוֹ וגו'. ○ אין לי אלא צרת ציבור, צרת יחיד מנין, תלמוד לומר (תהלים צא, טו) יִקְרָאֵנִי וְאֶעֱנֶהוּ [עמו אנכי בצרה] וגו'. אם כן למה נאמר בְּכָל צָרְתֶּם לוֹ צַר, אלא אמר הקב"ה, בכל צער וצער שיש לישראל כביכול אני עמהם, שנאמר לוֹ צַר, אל תקרי לוֹ צַר, אלא לוֹ צַר וכו'.

ועיין עוד במשנה סנהדרין (מו:). אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי קלני מזרועי. אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים.

לשון החודש (תזריע) תשכ"ז (חלק א) קדשו טו

ער [אברהם] וואָלט אַדאָי געטון אַזוי אויכעט [ציווי ה', אף בלא הבטחה זו, און ווי] דער אור החיים הקדוש טייטשט דאָך אַזויל^ח [בפסוק וַיֵּלֶךְ אַבְרָם פֶּאֶשֶׁר דְּבַר אֱלֹהֵי ה' (לך יב, ד), כְּאֵטְשִׁיג (שהובטח לך לך) להנאתך, [אָבער דאָך] ער האָט נאָר געטון פֶּאֶשֶׁר דְּבַר אֱלֹהֵי ה'. [אָבער] פונדעסטוועגן האָט מען אים געזאָגט פריער דאָס אויך, מ'זאָל וויסן אַז דאָס איז לְהִנָּאֵתָךְ, [שידע כי רצון הקב"ה הוא בטובתו והנאתו].

צט

דער בורא כל עולמים האָט געזאָגט: דער חוֹדֶשׁ איז נישט פֿשוט. ס'איז אַ חוֹדֶשׁ הַגָּאוּלָּה. ס'איז אַ חוֹדֶשׁ אֲשֶׁר יְשׁוּעוֹת בּוֹ מְקִיפּוֹת. לעולם איז עס 'אַלעמאַל' אַ חוֹדֶשׁ מִסּוּגָל 'בְּתַמִּידִיּוֹת' [דאָך בּוֹזֵמֵן הַגְלוֹת מִסְּגָל לִישׁוּעוֹת, אָבער] דער עיקר איז [אָז] ס'איז מִסּוּגָל צו דער גָּאוּלָּה, ס'איז דער חוֹדֶשׁ הַגָּאוּלָּה. האָט דער בורא כל עולמים געזאָגט [הַחֹדֶשׁ הַזֶּה "לָכֶם"], דער חוֹדֶשׁ דאָס איז לְהִנָּאֵתָךְ וּלְטוֹבָתָךְ.

דאָס איז מִסּוּגָל פֿאַר יעדן איד, ער זאָל נִיצוֹל ווערן מִכָּל צָרָתוֹ. און פֿאַר'ן כָּלל יִשְׂרָאֵל [אָז] מ'זאָל אויסגעלייזט ווערן, מ'זאָל האָבן די רעכטע יְשׁוּעָה, די יְמֵי הַשְּׁמִיחָה. דאָס איז 'דער' לָכֶם.

ק

ושוב אמר הכתוב 'רִאשׁוֹן' הוא 'לָכֶם', דבחינה זו של כוונת לָכֶם הוא רק בתחילת העבודה, דהיינו עתה בּוֹמֵן הַגְלוֹת שאנו רחוקים עדיין ממדינתה הנעלה, אבל אחר שיכיר להנאולה שלימה ומלאה הארץ ריעה את ה', לא ישתמשו עוד בבחינה זו, רק וכן כל ישראל לעלות למדינת לְשִׁמָּה, ולשמוח רק בהכבוד שמים וגדולת שם ה' איבערדעם זאָגט ער [אָבער, בסיפא דקרא] 'רִאשׁוֹן' הוא 'לָכֶם', ווייל דאָס דאָרף נאָר זיין אין אָנהייב. אָבער דער עיקר ברויך מען צוקומען צו דער בְּחִינָה וואָס דער רמב"ם זאָגט, מ'זאָל דאָס אויך נישט מיינען, [נאָר] מ'זאָל מיינען דעם חוֹדֶשׁ הַגָּאוּלָּה אויף דעם גרויסן כְּבוֹד שְׁמֵימִים [שיתרבה בעת הגאולה], און די גרויסע הַשְׁפָּעַת הַדַּעַת, דעם דַּעַת אֲמֵת וואָס אַ איד דאָרף צו האָבן צו די תּוֹרָה הַקְּדוּשָׁה, און צו עֲבֹדוֹת הַשֵּׁם ברוך הוא^ט.

קא

אָבער אף על פי כן, [ווען מ'איז] אין תּוֹקֶף הַגְלוֹת איז מען דאָך נישט דערביי, קען מען שווער זיין דערביי, [כי] בעווננו הרבים מ'איז דאָך זייער נִתְרַחֵק [ממדינת צדיקים העובדים באמת לְשִׁמָּה].

^ח באור החיים הק' (לך יב, ד): וַיֵּלֶךְ אַבְרָם פֶּאֶשֶׁר דְּבַר אֱלֹהֵי ה' וגו'. כל הכתוב מיותר, שהרי אומר בסמוך בסדר הודעת ההליכה וכו'. אכן כוונת הכתוב היא וכו'. עוד ירצה, להיות שאמר לו ה' הבטחות תועליות הרבה כשילך לו מארצו וכו', אם כן הגם שילך, יסבור הרואה כי אין להחזיק לו טובה על זה, שאפילו קל שבקלים כשיראה כל התועליות ימהר ליסע, לזה הודיע הכתוב צדקתו של אברהם, כי מה שהלך לא לצד ההבטחות האמורות, אלא לעשות דבר ה'. ודקדק לומר פֶּאֶשֶׁר דְּבַר, ולא פֶּאֶשֶׁר אָמַר, כמו שהתחיל בתחילת הפרשה ויאמר ה', לְאֵמֶת כדברינו. והוא [כין] יש לך לדעת כי כל מקום שיאמר הכתוב דיבור, יגיד על דבר קשה, והאמירה היא רכה, וכאן הוזכר בתחילת הפרשה ויאמר ה', לצד שכל הדבר הוא להנאת אברהם, ובמעשה אברהם אמר פֶּאֶשֶׁר דְּבַר, פירוש שעשה הדבר לצד גזירת מלך עליו, ולא לתועלת הנמשך לו.

^ט ועיין בסידור השל"ה (ברכת אהבה רבה) בבאור הבקשה נְגִילָה וְנִשְׁמָחָה בִּישׁוּעָתָךְ: להשלים זה התיקון שהיא הישועה שאנו מקוים, שיגיע הזמן שנאמר בו כי מְלָאָה הָאָרֶץ דְּעָה אֶת ה', ויהיה סיפק בידינו להשלים הכוונה שבעבורה בראנו. וְאֲמַרְנוּ בִּישׁוּעָתָךְ, כטעם הנה מלפך יבוא לך צדיק 'וְנִשְׁעָה' (זכרי' ט, ט), וכבר ביארנו סודו.

אָבער דאָס אליין, דאָס [עצם] הַשְׁתַּוְּקָנוֹת צו דער יְשׁוּעָה, צִפִּית לִישׁוּעָה, דאָס אליין, אפילו וועגן דעם [הוא חשוב מאוד].¹⁹

קב

כאָטשיג דער רמב"ם זאָגט לאַ נְתָאוּ הַחֲכָמִים [לזה, אבל הכוונה בדבריו כי] די עכטע 'חֲכָמִים' האָבן טאַקע נישט [נתאוּ לזה, ווייל] זיי זענען געווען דערביי [במדריגת 'לשמה']. אָבער [פאַר] סִתָּם בְּנֵי אָדָם איז 'דאָס' אויך גוט, מ'זאָל מִשְׁתַּוְּקָק זיין [להגאולה כאשט] וועגן דעם, וועגן דער 'אַמוּנָה' אַז דעמאָלטס וועט זיין פֿל מִיְּנֵי יְשׁוּעוֹת טוֹבוֹת, יְשׁוּעוֹת בּוֹ מִקִּיפוֹת.

קג

אָבער שפּעטער ווען מ'וועט שוין זוכה זיין מ'וועט דערלעבן מְשִׁיח'ן, וועט זיין די גרויסע הַשְׁפָּעַת הַדַּעַת, [ווען] ס'וועט קומען משה רבינו, משה ואהרן און דער מֶלֶךְ הַמְּשִׁיחַ, מִיטן גאַנצן דור הַמְּדַבֵּר, די גרויסע הַשְׁפָּעָה אַלְקִית וואָס ס'וועט זיין, [וממילא] 'דערנאָך' וועט יעדער זיין דערביי, וועט 'דאָס' שוין גאַרנישט זיין קיין חֲשׁוֹב [עניני הנאתכם וטובתכם], מ'וועט זיך גאַרנישט פֿרייען [עם ישועות הגשמיות, נאָר] מ'וועט זיך פֿרייען דער עיקר מיט יְשׁוּעַת צִיּוֹן²⁰ נאָר, נישט מיט דעם.

קד

[הקרמה ליישוב קושיא טו]

בביאור הפסוק: אַז יֵאמְרוּ בְּגוֹיִם וְגו' הַגְדִּיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הֵינִינוּ שְׂמִיחִים

איך האָב געקלערט²¹, דאָס איז דער פֿשֵׁט אפשר אין פסוק (תהלים קכו, א-ג), שִׁיר הַמַּעֲלוֹת בְּשׁוֹב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הֵינִינוּ כְּחֻלָּמִים, אַז יִמְלֹא שְׂחֹק פִּינוּ וְלִשְׁוֹנוּ רִנָּה, אַז יֵאמְרוּ בְּגוֹיִם הַגְדִּיל ה' לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה, הַגְדִּיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הֵינִינוּ שְׂמִיחִים.

¹⁹ כמבואר בגמרא שבת (לא.) כי צִפִּית לִישׁוּעָה הוא אחד מהשאלות ששואלין את האדם ליום הדין. ועיין עוד בגמרא סנהדרין (צד.): תיפח עצמן של מחשבי קיצין וכו', שנאמר (חבקוק ג, א) יִתְמַהֲמָה חֲכָה לו. שם תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה, תלמוד לומר (ישע' ל, יח) לֹכֵן יִחַפָּה ה' לְחַנּוּכָּם וְלֹכֵן יִרוֹם לְרַחֲמָם. וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב, מדת הדין מעכבת. וכי מאחר שמדת הדין מעכבת, אנו למה מחכין, לקבל שכר, שנאמר (שם) אֲשֶׁרִי כָל חוֹכֵי לו. ובילקוט שמעוני (צפני' רמז תקסז): אמר הקב"ה, שבועה היא לפני, שכל מי שיחבה למלכותי אני בעצמי מעיד בו לטובה, שנאמר (צפני' ג, ח) לֹכֵן חֲפוּ לִי נֶאֱמַר ה' לְיוֹם קוֹמִי לַעֲד, אלו אבלי ציון שהשפילו את רוחם ושמעו את חרפתם ושחקו ולא החזיקו טובה לעצמם.

²⁰ וכדכתיב בְּשׁוֹב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן, כמובא להלן בסמוך. דהכוונה על חזרת השראת השכינה הקדושה ויחוד השלם, כמבואר במקובלים בסוד ברכת המחזור שְׂכִינָתוֹ לְצִיּוֹן, ועוד בכ"מ. – ועיין בווער הק' (ח"א ג' 101): וּבִאֵר הַאֲוִדִים [באַרץ אשור] (ישע' כו, ג), מֵאֵן אֵינִן, אֵלֶּיךָ צִדִּיק וְכִנְסֵת יִשְׂרָאֵל, דְּאֶקְרֹן אוֹבְדִים. מִנֶּלֶן, כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, דְּכָתִיב (ירמ' ט, ??) עַל מֶה אֲבָדָה הָאָרֶץ וכו', דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. צִדִּיק, דְּכָתִיב, (ישע' נו, ??) הַצִּדִּיק אֲבָד וכו'. וְאֵי תִּמָּא וּבִאֵר, מֵאֵן אַתְרַי אֵלֶּיךָ אוֹבְדִים, אֵלֶּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל מִן גְּלוּתָא. צִדִּיק, כְּמֶה דְּאוֹקְמוּהָ, דְּכָתִיב בְּשׁוֹב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן, בְּגִין דְּיִיתִיב לְאֶתְרֵיהּ, וְיִיתִי לְאֶתְחַבְרָא בְּכֶנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וְעַל דָּא וּבִאֵר הַאֲוִדִים בְּאַרְץ אֲשׁוּר, וְהִשְׁתַּחֲוּוּ לָהּ בְּהַר הַקֹּדֶשׁ בִּירוּשָׁלַיִם. מֵאֵי קָא מִיָּרִי, אֵלֶּא מֶלֶךְ דָּא הַנְּדַחְתִּים בְּאַרְץ מִצְרַיִם, כְּכִכּוּל, יִשְׂרָאֵל לֹא יִפְקֹן מִן גְּלוּתָא אֵלֶּא בְּשִׁכְיָתָא, כְּמֶה דְּאוֹקְמוּהָ, וְאֵינִן נִדְּחִים הִשְׁתַּחֲוּוּ לָהּ.

²¹ ולפלא שכעין זה פירש גם הישעמ משה בתהלים תפלה למשה (מזמור קכ) וז"ל: בְּשׁוֹב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן וגו'. הקושיות יודעים. ונראה לי כי כבר כתבתי בדרוש ערב ראש השנה, כי בהתמלא הָשֵׁם וישוב על מכונו, אז בדי אתון יקבץ נדחין מד' רוחין דעלמא. והנה הדעת נותן כי אז וּמִלְאָה הָאָרֶץ דְּעָה, היינו ישראל, שנאמר (מלאכי ג, יב) כִּי תִהְיֶה אֶתֶם אֶרֶץ חֲפָץ וגו'. והיה כל כך רוח חכמה ובינה ודעת בכל אחד מישראל, עד שיכירו וידעו גדולות ה' (והכבוד שמם) עד היכן מגיע, עד שיהיה הישועות וכל הנפלאות הנעשה להם, כאין וכאפס המוחלט נגד זה שנתמלא השם, ורק על זה יודו וישבחו ויפארו, וידעו [כין] אילו כל הימים דיו וכו' ואילו פינו מלא שירה כיס אין אנו מספיקין להודות על זה, ואין פנאי להודות על זולת זה, והכל כאין נגד זה. • והיינו בְּשׁוֹב ה' דייקא,

קה

בלשון הפסוק משמע בפשטות, כי אִזְּ יִאמְרוּ בְּנֵי־חַם לַתְּמוּהָ עַל הַיְשׁוּעָה אֲשֶׁר הִגְדִּיל ה' לַעֲשׂוֹת עִם יִשְׂרָאֵל, וַיֹּאמְרוּ כִּי אֲלֹמֵי הַגְּדִיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ, הֵינּוּ שְׂמָחִים, וְכֵאלֹלוּ שְׂמִחָמוֹתָם עַל שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל שְׂמָחִים בּוֹהַ. וְעַל זֶה קָשָׁה דְּהֵלָּא בּוֹדֵאֵי יִהְיוּ יִשְׂרָאֵל שְׂמָחִים בְּגִאוּלָּה הַעֲתִידָהּ, וְכֵמוּ שֶׁהַתְּחִיל הַפְּסוּק וַיֹּאמְרוּ אִזְּ יִמְלֵא שְׂחֹק פִּינוּ

לכאורה וואָס זאָגט ער דאָ, ער זאָגט דאָךְ אִין פּסוק אִזְּ יִמְלֵא שְׂחֹק פִּינוּ, אונז וועל מיר זיך אויך פרייען, [און] די אומות וועלן זאָגן הַגְּדִיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הֵינּוּ שְׂמָחִים, מ'העט מיר געווען פרייליך [דמשמע שהם מתמיהים על ישראל שאינם עושים כן]. נו אידן זענען דאָךְ אויך פרייליך, [וכמו שאמר] אִזְּ יִמְלֵא שְׂחֹק פִּינוּ.

קה

אבל נראה כוונת הפסוק: בְּשׁוֹב ה' אֶת יְשִׁיבַת צִיּוֹן, אִזְּ יִמְלֵא שְׂחֹק פִּינוּ עַל שִׁיבַת צִיּוֹן וְהַכְּבוֹד שִׁמּוֹ, וְלֹא עַל טוֹבִיתָנוּ. וְעַל זֶה יִאמְרוּ בְּנֵי־חַם וְיִתְמָחוּ, הֵלֵךְ הַגְּדִיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ אֶלֶּה, שְׁעָשָׂה עִם יִשְׂרָאֵל עֲצֻמֵּן גְּדוּלוֹת כְּאֵלֶּה, וְלִמָּה הֵם אֵינֶם שְׂמָחִים עַל גְּדוּלַת עֲצֻמֵּן. וְאֲלֹמֵי הַגְּדִיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ, שְׁהָיוּ לְהַגִּים יְשׁוּעוֹת וְגְדוּלוֹת כְּאֵלֶּה, 'הֵינּוּ' שְׂמָחִים עַל גְּדוּלָּה שֶׁלָּנוּ

נאָר דאָס איז דער פֿשט.

שִׁיר הַמַּעֲלֹת בְּשׁוֹב ה' אֶת יְשִׁיבַת צִיּוֹן, אִזְּ יִמְלֵא שְׂחֹק פִּינוּ, מ'וועט זיין פרייליך מיט יְשִׁיבַת צִיּוֹן²², נישט מיט דער אייגענער [ישועה].

און די אומות העולם וועלן זאָגן, הַגְּדִיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ אֶלֶּה, איך הער גארנישט זיי זאלן זיך פרייען אויף וואָס מ'האָט מיט זיי אַליין געטון זייער גרויס, מ'האָט דאָךְ זיי גרויס געמאַכט, מ'האָט [פאַר] זיי אַליין געטון אַזויפיל טובות, [ואלמלי] הַגְּדִיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ, ווען ס'העט פאַר 'אונז' אַזוי געווען, 'הֵינּוּ' שְׂמָחִים, העט מען זיך געפרייט מיט 'אונזערע' טובות, מיט 'אונזערע' ישועות. מ'העט מיר זיך נישט געפרייט מיט יְשִׁיבַת צִיּוֹן, ווען ס'זאָל ביי 'אונז' געשען.

וועלן זיי זיך וואונדערן [דערויף]. וואָרן אידן וועלן זיין ביי 'דער בְּחִינָה' אִזְּ מ'וועט דאָס אויך [מער] נישט מיינען, טאַקע נאָר, נאָר נאָר מ'וועט זיך פרייען מיט יְשִׁיבַת צִיּוֹן.

קה

אַבער דער אַמֶּת איז, ווילאַנג מ'האַלט נישט דערביי, [דבתוקף הגלות איז] שווער אִזְּ מ'קאָן זיין דערביי, [דרך לעתיד יוכיז כל ישראל למדינה זו] אַבער איידער 'פאַר' בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ בעווננו הרבים [ווען] מ'איז אַזוי נְתַגְשֵׁם, אִין דִּוְרֵשׁ נֶאֱיִן מְבַקֵּשׁ, ס'איז נישטאָ ווער [זאָל אויפהייבן לבבות ישראל, וכמו שאמרו חכמי] (פסטה מט) על דור הזה כי אִין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, דעס גרויסע שְׁפִלוּת מיט דעם גרויסן נידעריגקייט, מיט דעם חוֹלְשֵׁת הַשָּׁגָה.

[איז] על כל פנים ביז דערווייל דאַרף מען וויסן קאָטש [אזויפיל, להשתוקק על הגאולה בכל אופן ואופן, אפילו ווייל] ס'איז 'לָכֶם', לְהִנָּאֲתָכֶם וּלְטוֹבַתְכֶם, ס'איז פאַר 'ענק', פאַר'ן כָּלֵל יִשְׂרָאֵל איז עס אַ חוֹדֶשׁ אֲשֶׁר ישועות בו מקיפות.

אל מכונו. אֶת יְשִׁיבַת צִיּוֹן הֵינּוּ בְּחֻלָּמִים, כפירוש רש"י שיהיה הגלות נדמה כאילו לא היה רק חלום, דהיינו לענין זה שלא נזכיר כלל מגאולת הגלות, כאילו לא היה כלל גלות באמת רק חלום בעלמא. אִזְּ יִמְלֵא, רצ"ל מה שימלא השם, הנזכר לעיל, זה יהיה אז שְׂחֹק פִּינוּ וְלִשְׁוֹנֵנוּ דָּחָה, שרק בזה נשמח, ורק על זה נהלל ונשבח ונפאר ונהדר, והכל מטעם האמור. • והאומות שלא יהיה בהם חכמה ובינה כל כך, ולא יבינו זה, יתמהו מאוד על בני ישראל שאינם משבחין על 'ישועת' כלל. והיינו אִזְּ יִאמְרוּ בְּנֵי־חַם הַגְּדִיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ אֶלֶּה ישועות גדולות כאלה, ואינם זוכרין בשמחתן מזה, כאילו אינם שמחים בזה כלל. הַגְּדִיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הֵינּוּ שְׂמָחִים, והבן זה כי נכון הוא בס"ד.

²² וכמבואר לעיל בהערה מה.

קח

[און] מ'האָפּ מיר, [אז] דער בוראָ פֿל עולמים זאָל זיך מרחם זיין מ'זאָל מיר זוכה זיין צו דערלעבן [די ישועה, און] ס'איז אַ מציאות [אז] נאָך אין 'דעם' ניסן זאָל זיין די ישועה שלימה, מ'זאָל מיר די זכיה האָבן מ'זאָל מיר דאָס דערלעבן צו זען, מ'זאָל מיר זיין פון די געהאלפענע, צו זיין פונעם פֿלל ישׂראל וואָס זיי וועלן דאָס דערלעבן, וואָס זיי וועלן זוכה זיין דאָס צו זען.
השם יתברך ירחם מ'זאָל מיר זיין פון די, [און] ס'זאָל נאָך זיין אין דעם ניסן.

קט

[ישוב קושיא טו]

[והיוצא מזה כי מדרגה זו שיוכו להגיע למדרגת לשמה, על כל פנים לעתיד לבוא, זה שייך רק בבני ישראל שהם יזכו לזה, אבל לא באומות העולם. וכמו שפירשנו בהפסוקים אלו, כי האומות יתמהו לעתיד על מדרגתם של ישראל בזה.

וממילא מיושב בזה [קושיא טו] דלכן משמיענו בכאן הכתוב "לכם" ולא לאומות העולם, דהכוונה כי מה שמבואר בזה הפסוק כי רק בתחילה יש לכוון לטובת הכלל ישראל, או אפילו לטובת עצמם, אבל כוונה זו הוא רק בבחינת 'ראשון' הוא, אבל לעתיד יזכו כל ישראל לכוון רק עבור פבור שמים. מדרגה זו יייהיה גם לעתיד לבוא רק לכם, שאתם חלק ה' עמו, ולא לאומות העולם].

קי

הקדמה ארוכה לישוב קושיא כב

ביאור המדרש רבה בראשית: בענין גזירת מיתה, כדי שלא יעשו שלא לשמה
(עד אחר אות קסד)

וועל מיר צוקומען דאָ צו דעם מדרש [פליאה] (שבקושיא כב).

קיא

במדרש: רבי חמא בר חנינא אמר, צפה הקב"ה שיהיו רשעים, ולפיכך נקנסה גזירת מיתה לאדם. והקשה לו רבי יונתן אם כן הרשעים ימותו ויצדיקים יחיו, ומתוך שלא יהו הרשעים אומרים כלום הצדיקים חיים אלא שהן מסגלין מצות ומעשים טובים, אף אנו נסגל מצות ומעשים טובים, ונמצאת עשייתן שלא לשמה

[ונקדים דהנה] ס'שטייט אין מדרש רבה, פרשת בראשית פרשה ט"ז. מפני מה נקנס מיתה על אדם הראשון, [ומתוך] ווייל דער בורא כל עולמים האָט געזען ס'וועט זיין אַסאך רשעים, האָט נישט געטויגט [שיחיו הרשעים לעולם].

אם כן, פרעגט דער מדרש ווייטער, הָרשעים ימותו וַצדיקים יחיו. זאָגט דער מדרש, אם כן אַז ס'וועט זיין אַזוי אַז רשעים ימותו וצדיקים יחיו, וועט דאָך יעדערער זיין אַ שומר תורה ומצות, כדי ער זאָל לעבן, וואָרן ער וועט דאָך זען [אז] אַנדערש קאָן ער נישט לעבן, יענע זענען דאָך ימותו, און די לעבן, ונמצא עשייתן שלא לשמה.
אַזוי שטייט אין מדרשמה.

כ"ד בבראשית רבה (ט, ה): רבי חמא בר חנינא אמר, ראוי היה אדם הראשון שלא לטעום טעם מיתה, ולמה נקנסה בו מיתה. אלא צפה הקב"ה שנבוכדנצר וחזרים מלך צור עתידין לעשות עצמן אלהות, ולפיכך נקנסה בו מיתה. הדא הוא דכתיב (יחזקאל כה, יג) בַּעֲדָן בְּנֵי אֱלֹקִים הָיִיתָ, וכי בגן עדן היה חזרים, אתמהא, אלא אמר לו אתה הוא שגרמת לאותו שבעדן שימות. רבי חייא בר ברתיה דר' ברכיה משום רבי ברכיה, אָתְּ כְּרֹב מִמֶּשֶׁח (שם, יד), אתה הוא שגרמת לאותו כרוב שימות. ○ אמר לו רבי יונתן, אם כן יגזור מיתה על הרשעים, ואל יגזור מיתה על הצדיקים. אלא שלא יהו הרשעים עושים תשובה של רמיות, ושלא יהו הרשעים אומרים כלום הצדיקים חיים אלא שהן מסגלין מצות ומעשים טובים, אף אנו נסגל מצות ומעשים טובים. נמצאת עשיה שלא לשמה.

קיב

קושיית היפה תואר ונור הקודש – במדרש רבה בראשית

לכאורה קשה מהו החסרון אם יהא נמצא עשייתן שלא לשמה, והלא אמרו דלעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה

[ואין] ער איז מאַרץ דערין דער יפה תואר^מ, מיטן נזר הקודש^מ, ביידע.

[דלכאורה] וואָס הייסט [דנמצא עשייתן] שלא לשמה.

נו וואָס איז [דען שלעכט, והלא אמרו (פסחים נ: ועוד) לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו

שלא לשמה, כי] מתוך שלא לשמה בא לשמה, מ'מעג דאך שלא לשמה אויכעט, [וואס כן]

מאי כל הרעש הזה [אם תהא נמצא עשייתן שלא לשמה].

קיג

תירון היפה תואר ונור הקודש

ותירצו ביפה תואר ונור הקודש, כי לא התירו שלא לשמה, אלא בשביל שמתוך שלא לשמה יבוא לבסוף לידי

לשמה. אבל באם הצדיקים היו חיים והרשעים מתים, היה השלא לשמה ניכר לעין ומוגרש כל כך, עד שלעולם לא

היו באים לידי לשמה, ובאופן כזה באמת אסור לעשות שלא לשמה

זענען זיי מאַרץ דערין, און תמצית דברייהם זעט אויס, [ווייל] דעס וואָס מ'מעג שלא לשמה, איז נאָר ווייל מתוך שלא לשמה בא לשמה.

[ואין] דאָס איז רעכט [בענין] דער שלא לשמה [פון היינט] וואָס ס'איז נישט אַזוי פאַר

די אויגן, ס'איז נישט אַזוי ניכר [ומוחש לעין, וממילא] ס'איז נישט אַזוי בתמידיות, קאָן

מען גרינגער צוקומען מתוך שלא לשמה בא לשמה.

אַבער אַ זאך וואָס ס'איז [אַפּען] פאַר די אויגן, אַז רשעים זענען ימותו און

^מ וקרוב לזה איתא בקצרה בגמרא שבת (נה:) ע"י"ש..

^מ ביפה תואר (על הבר' שם): נמצאת עשייתן שלא לשמה וכו'. אבל קשה מדגרסין בפרק מקום שנהגו (פסחים נ:)

אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ואם כן מאי קאמר שנמצאת עשייתן שלא לשמה, דכיון דמתוך שלא לשמה בא לשמה. ואע"ג דבפרק היה

קורא (ברכות יז:) אמר כל העושים שלא לשמה נוח להם שלא נבראו, ובפרק קמא דתענית (י:) אמרין כל העוסק

בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות. כבר תירצו התוספות (שם) דתרי שלא לשמה הו, דמה שאמרו לעולם

יעסוק וכו' היינו כדי שיקרא רבי או שיכבדהו, שאין כוונתו רעה, אבל התם איירי במי שלומד לקנתר. ואי

אפשר לומר דפליגי, דהא רב גופיה הוא דקאמר להא דכל העושים וכו'. וכולי עלמא נמי משמע דמודו בהא

דלעולם יעסוק וכו', מדפרכינן מינה בניזיר פרק מי שאמר (כג:) ארב נחמן דאמר גדולה עבירה לשמה ממצוה

שלא לשמה. ויש לומר דמה שאמרו דמתוך שלא לשמה בא לשמה, לא שיבא ודאי, אלא דזימנין שיבא

לשמה, אבל זימנין נמי דלא אתי לשמה, ולכן לא רצה ה' שתהיה עשייתן שלא לשמה, משום דאיכא רשעים

שתמיד תהיה עשייתן שלא לשמה. ו עוד יש לומר דשאני האי שלא לשמה דלא אתי למעבד לשמה כלל,

דבהווא שלא לשמה דשכיח השתא, כגון שיקרא רבי או להשיג שכר מה', שאין התועלת נראה לעין, בוודאי

כיון דעביד שלא לשמה אתי למעבד נמי לשמה. אבל אילו היו הצדיקים חיים והרשעים מתים, שהיה השכר

ברור ומוחש, ודאי היו עושים תמיד בשביל לחיות, ולא יעשו לעולם לשמה. וכן תשובה של רמיות וכו' לא

רצה השי"ת בה, דאע"ג דתשובה מפני העונש מועילה לפעמים, כענין אחאב וקין, שאני הכא שהשכר ברור,

ואין להחזיק עליה טובה כלל. [ועי"ש עוד באורן].

^מ בנזר הקודש (על הבר' שם): ונמצא עשייתן שלא לשמה. כלומר ומצוה שלא לשמה אינו כלים, כדאמרין

(ברכות ח.) כל העוסק בתורה ומצות שלא לשמה נוח לו שלא נברא. ומיהו בפרק מקום שנהגו (פסחים נ:) גרסין

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אע"פ שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה וכו'. נראה דמעיכא לא

קשה מידי, דאדברא מדאמרין לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא

לשמה, מוכח דאילו מעולם לא בא לשמה כלל לא חשיב מידי המצוה שלא לשמה וכו'. אלא דמכל מקום

מתחלה יעסוק בתורה ומצות אף שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה קרוב לו לבא לשמה, כדאמרין (אבות ד. ב)

שכר מצוה מצוה. אבל במי שלעולם אינו בא לשמה, ודאי נוח לו שלא נברא. והיינו דאמרין הכא שהצדיקים

מתים עבור הרשעים שלא יסגלו במצות ומעשים טובים כדי להתקיים בחיים ונמצא עשייתם שלא לשמה, כלומר

שתמיד תהיה עשייתן שלא לשמה, בהיות השכר ברור במוחש לעין כל, ואז נוח להם שלא נבראו כאמור.

[ועי"ש עוד באורן].

צדיקים זענען חיים, אז מ'האט [עס] אזוי פאר די אויגן, איז דער שלא לשמה איז פסדר, וועט מען קיינמאל נישט צוקומען צום לשמה. און אז מ'קומט קיינמאל נישט צי צום לשמה, איז טאקע אסור.

קיד

אזוי דאס איז דער תמצית [דבריהם].

זיי זאגן באריכות דארטן [יעדער] מיט אנדערע לשונות, מיט אנדערע הסברים, אבער דאס איז דער תמצית דבריהם, אזוי ווי מ'קוקט אריין.

קטז

הקדמה לשוב קושיית ח"פ"ת ונוח"ק – לדרכינו

(עד אחר אות קטז)

ונראה להוסיף עוד ביאור בזה, למה רק עתה באופן שיש גזירת מיתה, הוא שהותר לעשות שלא לשמה, מה שאם כן באם הצדיקים לא היו מתים

נאר איך מיינ [כוועל] נאך צוגעבן צו דעם עפעס א הסבר, אז די קשיא איז נישט קשה.

קטז

[והוא בהקדם וואס] איך וועל דא איבער'חזר'ן וואס איך האב געזאגט יענע וואך^מ [בביאור הגמרא דהתורה מתקיימת רק במי שממית עצמו עליה], וואס איך וועל עס [יעצט] זאגן אביסל מער בתוספת ביאור, [לויט] וואס ס'איז נצרך לעניינינו עכשיו. [ההמשך, באות קכ]

קיז

ביאור הגמרא ברכות: ואם לאו יזכיר לו יום המיתה

(עד אחר אות קמה)

והוא בשנקדים לבאר הגמרא: אם נצחו ליצר הרע מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, ואם לאו יקרא קריאת שמע, ואם לאו יזכיר לו יום המיתה

קודם וועל איך זאגן [לדקדק ולבאר] די גמרא [דמסכת ברכות].

די גמרא זאגט (ברכות ה.), לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע^ט, שנאמר (תהלים ד, ה) רגזו ואל תחטאו. [אם נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר אמרו כלבכם. אם] נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר על משכבכם. [אם נצחו מוטב], ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, שנאמר ודמו סלה^י.

קיח

קושיא א – בגמרא ברכות

והקשו במפרשים וביערות דבש, דאם העצה של הזכרת יום המיתה הוא עצה במוחה, אם כן למה לא יתחילו מיד בעצה זו

פרעגן דאך שוין אלע מפרשים, [און] דער יערות דבש^י איז מאריך אין דעם. ער רעכנט אויס אלעס, און אז נישט איז [הזכרת] יום המיתה, [ונמצא כי] חלילה דער יום המיתה איז דאס קראנטסטע [עצה]. נו זאל ער אנהייבן תיכף ביים יום המיתה, [אז]

^מ בס"ג שמיני פרה תשכ"ז [לשון קדשו רסט ח"א], עיי"ש באורך.

^ט פירש רש"י: ירגיז יצר טוב, ישעשה מלחמה עם יצר הרע.

^י פירש רש"י: ודמו סלה. יום הדומיה, הוא יום המות שהוא דומיה עולמית.

^י ביערות דבש (ח"א דרוש א): וכבר תמהו למה זה יהיה בושש לדחות יצר הרע מעליו, וכל רגע פסידא דלא הדר, יאחז תיכף צדיק דרכו להזכיר יום המיתה. [ותירצו עיי"ש באורך].

לשון החודש (תזריע) תשכ"ז (חלק א) קדשו כא

יזכיר לו יום המיתה דאָס איז מַחְלִיש דעם יצֵר הָרָע, זאָל ער תיכף אָנהייבן ביי דעם.

קיט

נאָר איך האָב שוין אַמאָל געזאָגט פֿשט (דערין, און) איך וועל עס זאָגן אַצינדערט אַביסל מער בִּיטֶר ביאור.

קכ

ביאור הגמרא גיטין: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה

(עד אחר אות קנז)

ובתחילה נוסף עוד בביאור מאמר הגמרא אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה (ונקדים עוד וואָס) איך האָב יענע וואָך^{מח} געזאָגט (פשט) אין דער גמרא (גיטין נז: ועוד) (שדרשו בהפסוק הנאמר) אין פרשת פרה, זאת התורה אדם כי ימות באהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.

קכא

קושיא א – בגמרא דגיטין

וכבר הקשינו בפרשת פרה, דלכאורה קשה על זה, דהלא אדרבה כתיב וְחַי בָּהֶם, ולא שימות בהם לכאורה דארף פֿשט. (דהלא) די תורה הקדושה האָט געזאָגט (אחרי יח, ה) וְחַי בָּהֶם, (וודרשו) ולא שימות בהם^{נב}. (און) צום סוף זאָגט ער גאָר אינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו.

קכב

אופן ראשון בישוב הקושיא בגמרא דגיטין – לדרך המהרש"א

והוכחנו תירוצ המהרש"א, דהכוונה על כבישת תאוות הגוף. אבל אכתי קשה דלמה נקרא זה בלשון מיתה איך האָב (יענע וואָך שוין) מִזְכִּיר געווען דעם מהרש"א^{נב}. דער מהרש"א זאָגט (אז) דאָס מיינט מען דעם גוף, די תאָות (הגוף זאָל מען מסלק זיין).

(אָבער) ס'איז דאָך שווער צו פאַרשטיין (כי כבישת תאות הגוף הוא עיקר תכלית הבריאה והחיים, ואין זה נקרא 'שממית' עצמו, אלא אדרבה הוא בחינת חיים).

קכג

אופן שני בישוב הקושיא בגמרא דגיטין – לדרכינו בס"ג פרה

ולכן פירשנו, דהכוונה על קבלת מסירות נפש, להיות מוכן ומוזמן למסור נפשו עבור קידוש ה', במקום שהתורה צוותה בכך, וכמובא בצעטל קמן (נאָר) איך האָב עס אָבער מִסְפִּיר געווען (לדרכינו באופן אחר, דכוונת הגמרא שיהא האדם מוכן ומוזמן למסור נפשו לה', און) מ'מיינט נישט (שמוכן להמית עצמו) אויף אַלדינגס (על כל מצוה שיהיה, שהרי על זה אמרה תורה וְחַי בָּהֶם ולא שימות בהם, נאָר) מ'מיינט נאָר (אז) 'ווען' די תורה הקדושה האָט געהייסן האָבן מִסִּירוֹת נֶפֶשׁ, (באותן דברים שדינם) יהרג ואל יעבור, זאָל מען זיין מוכן וּמְזָמֵן, (און) מְקַבֵּל זיין אַרְבַּע מיתות בית דין^{נד}. אַזוי ווי ס'שטייט אין נועם אלימלך אין צעטיל קטן^{נה}, אַז מ'איז מקיים די מצוה

^{נב} ומזה למדו כי פיקוח נפש דוחה כל התורה (חוץ מג' עבירות החמורות). וכמבואר בגמרא יומא (פה:) וסנהדרין (עד:) ועבודה זרה (כו:).

^{נב} במהרש"א גיטין (נז: ד"ה וריב"ל). וכבר הובא לשונו בס"ג פרה תשכ"ז (על אות עא).

^{נד} סקילה שריפה הרג וחנק, וכמבואר בספרי המקובלים (ע"י בשער הכוונות בדרוש קריאת שמע, ועוד בכ"מ).

^{נה} בצעטיל קטן שבסוף ספר נועם אלימלך (אות א-ג). וכבר הובא לשונו בס"ג פרה (עלאות עג).

[פון] וְנִקְדַּשְׁתִּי [בתוך בני ישראל], אַז מ'איז גרייט יעדע מינוט [למסור עצמו על קדושת השי"ת].

קכד

ובאופן זה התורה 'מתקיימת', כי מי שהוא מוכן ומוזמן אף לקבל עליו מיתה עבור רצון ה', אם כן קל וחומר שלא יעכבו בעדו שאר המניעות והפניות שהם נגד התורה

ממילא אַז מ'איז גרייט אויף מְסִירוֹת נֶפֶשׁ, און מ'קוקט אַרויס [מתי יבוא לידי ואקיימנו (עי' ברכות סא:)]. נו פאַרוואָס האָט מען נישט [מסירות נפש] אויף 'אַלעמען', [אפילו אויף] וואָס ס'איז 'נישט' יהרג ואל יעבור, [דאָס איז נאָר] ווייל די תּוֹרָה הַקְדוּשָׁה האָט נישט געהייסן, [אַבער] על כל פנים דעס אַלעס וואָס די תּוֹרָה הַקְדוּשָׁה האָט געהייסן מוז מען טון [אפילו עד כדי מיתה].

קכה

[וכשהאדם מוכן לכך, דעמאָלט] שטייט נישט אין וועג, קיין שום נִסְיוֹן. וואָרן אַז מ'איז באַרייט¹¹ אפילו אויף דעם [על המיתה], נו איז דאָך שוין נישט קיין נפקא מינה גאַרנישט [קין שום שוועריגקייט]. איז שוין קיין שום זאך נישט קיין נפקא מינה. [ולכן אתי שפיר מה שאמרו דעל ידי זה התורה "מתקיימת", כי על ידי בחינה זו יכולין לעמוד כל הנסיונות והמניעות].

קכו

אופן שלישי בישוב הקושיא בגמרא דנימין - לדרך החתם סופר

ובשם החתם סופר הבאתי עוד פירוש בזה, דהכוונה על העומדים במלחמה נגד עוברי הדת, אף שע"ז הם מכניסים עצמן בסכנת מיתה ע"י העוברי עבירה. ועל ידם שמקיימים מצוות תוכחה, התורה 'מתקיימת' בישראל [ובשם] פון חתם סופר¹² האָב איך נאָכגעזאָגט, [אַז דאָס] מיינט מען [במה שאמרו אין התורה] "מתקיימת", [ווייל] פאַר די מְצוֹת תּוֹכְחָה קאָן אויסקומען [אַז] מ'האָט מוֹרָא [שלא יהרגוהו בני דורו], און אַז מ'האָט מְסִירוֹת נֶפֶשׁ, האָט מען נישט קיין מורא [מאנשי הדור]. [ומדה זו שפיר נצרכה בכדי] ס'זאל האָבן אַ 'קיום' [די תּוֹרָה, וכמו שנאמר על זה] אַרור אֲשֶׁר לֹא יִקְיֶים' [תבוא כז, כו], אַז מ'זאל 'מקיים' זיין די תּוֹרָה, [דורכדעם וואָס] מ'זאל מוֹחָה זיין [נגד עוברי עבירה], אַזוי ווי דער רמב"ן זאָגט¹³ [פֿשט ככוונת הפסוק, כי] אַז מ'קען מוֹחָה זיין [בעוברי עבירה ואין מוחין נגדם] איז אַרור אֲשֶׁר לֹא יִקְיֶים.

נאָר [אין] אַז מ'האָט מוֹרָא [מבני הדור שרוצים להזיקן], דאָרף מען האָבן מְסִירוֹת נֶפֶשׁ. אַזוי זאָגט ער דאָרט, דער חתם סופר טייטשט [עס]. איך האָב שוין יענע וואָך געזאָגט די אַלע [דריי] טייטשן.

קכז

הקדמה לאופן רביעי בישוב הקושיא בגמרא דנימין

(עד לאחר אות קמה)

אמנם עתה נראה להוסיף עוד ביאור במאמר הגמרא, דהכוונה על דרך שאמרו בגמרא דברכות ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, ועל דרך שנבאר בזה

[אַבער] מ'קען נאָך היצטערט מוסיף נוֹפֶךְ זיין [בעוד ב' אופנים, צו] מְסִבִּיר זיין דעם אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.

¹¹ פירוש: גרייט.

¹² בחתם סופר על התורה (פרשת חקת). וגם לשונו כבר הובא שם (על אות פד).

¹³ ברמב"ן כי תבוא (כז, כו). ולשונו כבר הובא שם.

קכח

חזרה על קושיא א - בנמרא דברכות

דכבר אמרו דלכאורה קשה למה לא יתחילו תיכף בהוכרת יום המיתה

[דהנה] לעולם פרעגט מען דאך דא א קשױא [על הגמרא ברכות דלעיל], לאז מען תיכף 'אָנהייבן' ביים [הזכרת] יום המיתה [וכדלעיל באות קיח].

קכט

קושיא ב - בנמרא דברכות

ומלכד זה קשה עוד, דהאך אפשר שלא הועילה לו עצה הראשונה שאמרו יעסוק בתורה, והלא אמרו בנמרא שעסק התורה מועיל כנגד יצר הרע, עד שאם אכן הוא נימוח, וכן מצינו בזהר שאין כח נגד היצר הרע כעסק התורה

עקסטערדעם [איז שווער, דהלא] דאָס זעט מען בפירושו, איבעראַל אין ש"ס, אַז 'נאָר' די תּוֹרָה הִקְדוּשָׁה [היא הכח להנצל מיצר הרע], אַם אַבן הוּא נִימוּח זאָגט די גמרא^ט, אַז די תּוֹרָה הִקְדוּשָׁה איז אַמאָל [זיכער] מַצִּיל פֿונעם יִצְר הָרַע. אַם אַבן הוּא נִימוּח, אַזוי שטייט אין די גמרא.

[און] איבעראַל שטייט אַזוי.

און אין זוהר הקדוש^ט [שטייט] לִית לִיה מְקַטְרִיגָא וְלִיצְר הָרַע] בַּר מַמְלִין דְּאִוְרִייתָא. איבעראַל שטייט סֵתָם [אז] די תּוֹרָה [מַצִּיל מִיצַר הָרַע], ס'שטייט גאָרנישט [הזכרת] יום המיתה.

נאָר דאָ עפּעס [בגמרא דברכות] אויף איין פּלאַץ געפינט מען דאָס, אַז יזכיר לו יום המיתה.

^ט בגמרא קידושין (ל: וסוכה כב:): תנו רבנן, "וְשִׁמְתָם" [את דברי אלה על לבבכם] [עקב יא, יח], סם תם, נמשלה תורה כסם חיים. משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה, והניח לו רטיה על מכתו ואמר לו, בני, כל זמן שהרטיה זו על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין אתה מתיירא. ואם אתה מַעֲבִידָה, הרי היא מעלה נומי [פ' צעצעים]. כך הקב"ה אמר להם לישׂראל, בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנאמר (בראשית ד, יז) הֲלוֹא אִם תִּטְבִּיב שָׂאתָ, וְאִם אֵין אַתָּה עוֹסֵק בַּתּוֹרָה אַתָּה נִמְסָרִים בְּיָדוֹ, שנאמר (שם) לִפְתָּח חֲטָאת רִבְּךָ, וְלֹא עוֹד אֵלָּא שְׂכָל מִשְׁאוֹ וּמִתְנוֹ כִּךְ, שנאמר (שם) וְאַלְיָךְ תִּשְׁוֹקוּתוֹ, ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר (שם) וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ וְכוּ'. תנא דבי רבי ישמעאל, בני, אם פגע בך מנוול זה, משכחו לבית המדרש, אַם אַבן הוּא נִימוּח וְאִם בְּרוּל הוּא מִתְפּוֹצֵץ שְׁנֵאמַר (ירמ' כג, כט) הֲלוֹא כֹה דִּבַּרְתָּ קֹאשׁ נְאֻם ה' וְכַפְּטִישׁ יַפְצִץ סֵלַע, אַם אַבן הוּא נִימוּח שְׁנֵאמַר (ישע' נה, א) הוּי כָל צִמָּא לְכוּ לַמִּים, ואומר (איוב יד, יט) אֲבָנִים שֹׁחֲקוּ מִים.

^פ בזהר הק' (ח"ג רסז: רסח:): רבי חייא אָמר, יִצְר הָרַע כִּד אַתִּי לֹאֲדוּוֹנָא בִּיה לְפָר נֶשׁ, דְּמִי לְבָר נֶשׁ דְּקָרִיב לִפְתָּחָא, וְחָמִי דְּלֹא אִית מֵאן דְּמָחִי בִּידֵיהּ. צֹאל לְבִיתָא, וְאַתְעָבִיד לִיה אֲרַח. חָמָא דְּלֹא אִית מֵאן דְּמָחִי בִּידֵיהּ, וְיִיזִיל לִיה לְאַרְחִיהּ. כִּיּוֹן דְּעִיל לְבִיתָא וְלֹא אִית דִּמְחִי בִּידֵיהּ, אַתְמָנָא צִלִּיה וְאַתְעָבִיד מֵאֲרִיָּה דְּבִיתָא, עַד דִּישְׁתַּחַּכַּת דְּכָל בֵּיתָא קֹאִים בְּרִשְׁוֹתֵיהּ ◦ מֵאָן אִוְלִיפָנָא, מִפְּרִשְׁתָּא דְּדוֹר אִוְלִיפָנָא. מֵה כְּתִיב (שמואל ב' יב, ד) וַיָּבֹא 'הַלֵּךְ' לֵאמֹר הַעֲשִׂיר נִיחַמְל לִקְחָת מִצִּאֲנוּ וּמִבְּקָרוּ לַעֲשׂוֹת 'לֹאֲרַח' הֵבֵא לוֹ, וַיִּקַּח אֶת כִּפְשַׁת הָאִישׁ הָרָאשׁ וַיַּעֲשֶׂה 'לֵאישׁ' הֵבֵא אֵלָיו, הַלֵּךְ, דְּקָרִיב לִפְתָּחָא. וְלֹא בְּעִי לְאַתְעָבִיבָא תַּמָּן, אֲלֵא לְמַהֲךָ לְאַרְחִיהּ. כִּף הוּא יִצְר הָרַע, כִּמָּה דְּמַקְרִיב לְבִיתָא, מִתְקָרֵב גַּבִּי דְּפֶר נֶשׁ, אַתְעַר צִלִּיה בְּחוּבָא זְעִיר, דָּא הוּא אֲוִרַח, עָרָאִי. חָמִי דְּלִית דְּמָחִי בִּידֵיהּ, מֵה כְּתִיב, לַעֲשׂוֹת 'לֹאֲוִרַח' הֵבֵא אֵלָיו, אַתְעָבִיד לִיה אֲוִרַח, אַכְסָנִאי בְּבִיתָא. אַתְעַר צִלִּיה בְּחוּבֵי תִּירִי, יוֹמָא חַד, אוּ תְרִין יוֹמִין, כִּהָּאִי אֲוִרַח דְּשָׂרָאן לִיה בְּבִיתָא יוֹמָא חַד אוּ ב' יוֹמִין, כִּיּוֹן דְּמֵאן דְּמָחִי בִּידֵיהּ, מֵה כְּתִיב, וַיַּעַשׂ 'לֵאישׁ' הֵבֵא אֵלָיו, אַתְעָבִיד מֵאֲרִיָּה דְּבִיתָא, כִּמָּה דָּאֵת אָמַר (מקץ מב, ל) הָאִישׁ אֲדוֹנִי הָאֲרָץ, אִישׁ נַעֲמִי (רות א, ג). כִּף הוּא יִצְר הָרַע, אַתְעָבִיד לְקַבְּלִיה דְּפֶר נֶשׁ אִישׁ, בְּעַל הַבֵּית. הָא אַתְקִשֶׁר בַּר נֶשׁ בְּפּוֹלְחָנִיהּ, וְהוּא עָבִיד בִּיה רְעוּתֵיהּ. ◦ וְעַל דָּא בְּעִי בַּר נֶשׁ לְשׁוּאָה מְלִין דְּאִוְרִייתָא עֲלֵיהּ תְּדִיר, כִּיּוֹן דִּיהָא הֵוָּא יִצְר הָרַע כְּתִיב בְּהוּ, דְּלִית לִיה מְקַטְרָג לִיצְר הָרַע, בַּר מְלִי דְּאִוְרִייתָא. וְעַל דָּא כְּתִיב (ואתחנן ו, י) וְהִיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגו' עַל לְכַבְּךָ, עַל תְּרִי וְצִרְךָ, יִצְר הַשּׁוֹב אַתְעָשֶׁר בְּהוּ, וְיִצְר הָרַע אַתְקַנֵּעַ בְּהוּ. ◦ אָמַר רַבִּי יְהוֹדָה, יִצְר הַשּׁוֹב מֵה בְּעִי מְלִי דְּאִוְרִייתָא. אָמַר לִיה, יִצְר הַשּׁוֹב אַתְעָשֶׁר בְּהוּ. וְיִצְר הָרַע, כִּיּוֹן דְּמֵאן בַּר נֶשׁ לֹא תֵב וְלֹא בְּעִי לְאַשְׁתַּדְּלָא בְּאִוְרִייתָא, כְּדִין הוּא סְלִיק לְעִילָא וְאִוְלִיף עֲלֵיהּ חוּבָה, דְּהָא הוּא דְּכְתִיב (משלי ג, לה) וְכִסִּילִים מְרִים קְלוֹן.

קל

ישוב קושיא א-ב - בנמרא דברכות

אמנם כבר ביארתי בזה, דמה שאמרו זיכר לז' יום המיתה, אין הכוונה דהוכרה זו הוא תקנה בעצם לנגד היצר הרע. כי סוף סוף התקנה לניצוח היצר הרע הוא אך ורק על ידי עסק התורה

האב איך געזאגט דעם פֿשט, דאכט זיך מיר פֿשוט.

דער פֿשט איז נישט אַז דער יום המיתה איז שוין אַ תִּקְנָה קעגן יֵצֶר הָרָע.

דער אָמֶת (איז עס) טאַקע נאָר די תּוֹרָה הַקְדוּשָׁה.

קלא

אמנם מבואר באור החיים הק' כי מה שאמרו בתורה מגינא ומצלא נגד היצר הרע, הוא רק בתורה "לשמה", אבל בתורה "שלא לשמה" אינו בטוח בזה

נאָר דער אור החיים הקדוש זאָגט אין פרשת בחקותי^א, אַז דעס וואָס די תּוֹרָה הַקְדוּשָׁה איז מ'גִּין און מ'צִיל פֿון יֵצֶר הָרָע^ב, דאָס איז נאָר תּוֹרָה לְשִׁמָּה.

מ'האָט מִתִּיר געווען תּוֹרָה שְׁלֵא לְשִׁמָּה ווייל מ'תוֹךְ שְׁלֵא לְשִׁמָּה בָּא לְשִׁמָּה, איז דאָךְ עס נאָר ווייל בָּא לְשִׁמָּה.

אַבער שְׁלֵא לְשִׁמָּה אַליין איז נישט 'דעס', איז נישט דער מְבֻקָּשׁ. ממילא דאָס האָט נישט קיין פֿח פֿאַר זיך.

[ולכן בכדי] אַז ס'זאָל האָבן אַ פֿח מ'צִיל זיין פֿונעם יֵצֶר הָרָע, מוז זיין תּוֹרָה לְשִׁמָּה.

אַזוי זאָגט ער. אַ פֿלא.

קלב

ולוה אמרו מתחילה, דאם לא נצחו ליצר הרע, יעסוק בתורה, ואם נצחו מוטב. אבל אם לא נצחו, הרי זה סימן שלא היה עוסק בתורה "לשמה", על כן שוב יש לחפש לו עצות האדך להגיע ליד תורה "לשמה"

לפי זה איז דאָךְ דאָ אַ גרויס ענין, [דמתחילה אס] לֹא נִצְחוּ יעסוק בַּתּוֹרָה.

^א באור החיים הק' (בחקותי כו, ג. אופן ז): עוד ירצה [הכתוב אם בחקותי תלכו וגו'], על דרך אומרם ז"ל (אבות ד, יד) הוי גולה למקום תורה, שצריך לכתת רגליו ממקום למקום ללמוד תורה, והוא אומרו אם בְּחֻקֵּי שְׁהִיא עֵסֶק התורה, צריכים שְׁתַּלְכוּ ממקומכם אחריה. גם כדי שתהיו פנויים אין נכון ללמוד והוא בביתו, כי יטרודוהו בצורכי הבית, לכן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ויסע ממקומו ללכת אחריה.

ואומרו וְאֵת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ, יתבאר על דרך מה שאמרו במסכת שבת (לא): מכריז רבי ינאי חבל על מאן דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבדי, שעיקר עסק התורה צריך שיהיה לשמור ולעשות, והוא אומרו אם בְּחֻקֵּי וגו', שהוא עסק התורה, תנאי הוא הדבר וְאֵת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וְעֲשִׂיתֶם אֹתָם.

ואמר וְאֵת מִצְוֹתַי [בלשון רבים], יתבאר על דרך אומרו בגמרא (ברכות יז.) הלומד שְׁלֵא לְשִׁמָּה נוח לו שלא נברא, והקשו בתוספות (שם ד"ה העושה) עם אותה שאמרו (פסחים נ): לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שְׁלֵא לְשִׁמָּה שמתוך שְׁלֵא לְשִׁמָּה בא לְשִׁמָּה, ותרצו כי הם שני אופנים שְׁלֵא לְשִׁמָּה, אחד לקנטר ואחד להתכבד, לקנטר נוח לו שלא נברא, להתכבד יעסוק שמתוך וכו'. והוא מאמר הכתוב אם בְּחֻקֵּי תִלְכוּ, ותנאי הוא הדבר ואת מִצְוֹתַי, שבה שני מצות הצריכין בלימודה, שלא ילמדו לא לקנטר, ולא להתכבד, אז תִּשְׁמְרוּ וְעֲשִׂיתֶם אֹתָם, מבטיח הכתוב שהגם שתבא עבירה לידו יהיה ניצול ממנה, וכאומרם (פסטה כא.) תורה מגינא ומצלא מיצר הרע, וכמו שאמרו במסכת עבודה זרה (יז): באותו מעשה של רבי חנינא ורבי יונתן שחלפו אפיתחא דזונות וכו', דכתיב (משלי ב, יא) מִזְמָה תִּשְׁמֹר עֵלְיָךְ וגו'. ורדקדק לומר ועשיתם, על דרך אומרם ז"ל (קידושין לט): ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה, והעמידה עבירה לידו וניצול ממנה, הגם שאינה אלא 'שמיחה', מעלה עליו הכתוב כאילו 'עשה' מעשה מצות.

והגם שדרש רבא (פסחים שם) בפסוק (תהלים נז, יא) כִּי גִדַל עַד שְׁמִים תִּסְדָּךְ, זה הלומד שְׁלֵא לְשִׁמָּה אלא להתכבד, הטעם לא שיש רצון הבורא בלימוד זה, אלא להתכלית היוצא ממנו שיבא ללמוד לְשִׁמָּה, ותורה זו אין בסגולה להציל מיצר הרע בלא עבירה לידו. ובוה יש לתרץ מה שהקשו שם בסוטה (כא.) לרב יוסף שאמר תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא, אלא מעתה דואג ואחיתופל מי לא עסקו בתורה, אמאי לא אגינא עלייהו עד כאן, לדברינו אין קושיא, שהם היו לומדים מתחלתם שְׁלֵא לְשִׁמָּה, ואין כח בתורה כזו להגין עליו מיצר הרע.

^ב כלשון הגמרא סוטה (כא.), המובא בדברי האור החיים הק'.

[נאָר] אַז די תּוֹרָה נוצט נישט, נו זעט דאָך אויס [שלא היה לשמה, ווייל] פאַרוואָס נוצט נישט די תּוֹרָה, - ער זאָגט אַז דאָס איז אַ זיכערע זאַך, תּוֹרָה לשמה איז זיכער אַ פֿחַ מַצִּיל צו זיין, אַזוי זאָגט דער אור החיים הקדוש דאָרט, - פאַרוואָס נוצט עס נישט, [אלא מאי] מוז זיין ווייל ס'איז נישט קיין תּוֹרָה לשמה.

קלג

והוא דמה שהאדם אינו עוסק בתורה לשמה, הוא בשביל שיש לו פְּנִיּוֹת דשלא לשמה. וסיבת הפניות הם לאחת משתי דברים. א] או בשביל שאין לבו דבוק בה, ובקבלת עול מלכות שמים. ב] או בשביל שמקושר בתאות הגוף שנתחוקקו עליו פאַרוואָס איז נישט דאָ קיין תּוֹרָה לשמה? ווייל מ'האָט פְּנִיּוֹת. [און] דאָס איז אַ פשיטא, אַז לא דְּבִרָה תּוֹרָה חלילה מיט אַפיקורסים, וואָס זיי גלייבן נישט.

[אָבער] אידן וואָס זענען מאַמין אין הַשֵּׁם יתְּבַרַךְ, און מ'לערנט, און ער איז עוֹסֵק בתּוֹרָה, פאַרוואָס האָט ער פְּנִיּוֹת שְׁלֹא לשמה?

איז דאָך נאָר:

א] אָדער [ווייל] מ'איז נישט דבוק אין באַשעפער, מ'האָט נישט קיין הַרְגָּשָׁה [אַמיתית], מ'האָט נישט מְקַבֵּל געווען עול מלכות שמים [כראוי].
ב] אָדער [ווייל] מ'איז מקושר אין די תּאֲוֹת, וואָס ס'ציהט דערצו [וממילא האָט מען פְּנִיּוֹת פון שלא לשמה].

קלד

ועל כן שוב נתנו בנמרא ב' עצות, האריך לסלק אלו הב' סיבות של הפניות דשלא לשמה [על כן בְּהֵאֵי גוֹנָא] מוז איך האָבן די [אָנדרע] צוויי עֲצוֹת [פון קריאת שמע אדער הזכרת יום המיתה, כדי] אַז מ'זאָל 'צוקומען' צו תּוֹרָה לשמה.

קלה

ולזה אמרו, דאם לא נצחו בתורה, יקרא קריאת שמע, דהוא ענין קבלת עול מלכות שמים כראוי, ועל ידי זה יסולק ממנו הסיבה הראשונה של הפניות איבערדעם איז [אם נצחו מוטב, ואם לאו] יקרא קריאת שמע, [דהיינו] מ'איז מְקַבֵּל עול מלכות שמים. [און] אַז מ'איז מְקַבֵּל עול מלכות שמים באַמֶּת מיט קריאת שמע, מיט מְסִירוֹת נֶפֶשׁ, [דעמאָלטס] קאָן מען צוקומען צו תּוֹרָה לשמה.

קלו

ואם גם זה לא הועיל, הרי זה סימן שיש לו סיבה השנייה, שמקושר בתאוות הגוף. ולזה נתנו העצה של זיכור ליומ המיתה, שהזכרה זו מועיל לסילוק תאוות הגוף, וכמבואר בדברי המפרשים ריש פרק ג' דאבות אַז ס'נוצט אָבער ווייטער נישט, [איין] אַ סִּמָּן אַז ס'האָט אים נישט גענוצט פאַרוואָס, ווייל די תּאֲוֹת לאַזן אים נישט. [וממילא] אויף דעם ברויך מען האָבן הַזְכָּרַת יום הַמִּיתָה. [ווי] דער ברטנורא זאָגט²⁰ [אַז] הַזְכָּרַת יום הַמִּיתָה איז מְבַטֵּל תּאֲוֹת מְמוֹן, [און] אין אָנדרע מפרשים שטייט²⁰ אַז ס'איז מְבַטֵּל אַלע תּאֲוֹת.

²⁰ דאיתא במשנה דאבות (ג, א): הִסְתַּכַּל בְּשִׁלְשָׁה דְּכָרִים וְאֵין אֶתָּה בָּא לִידֵי עֲבֵרָה. דע מאין באת, וְלֹאן אֶתָּה הוֹלֵךְ וכו', לְמִקּוּם עֵפֶר רְמָה וְתוֹלַעַה. וְלִפְנֵי מִי אֶתָּה עֲתִיד לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבוֹן. לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמַּלְכִּים הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא. - וְעַד מִפְּרֹשׁ בִּפְרִישׁ הַבְּרִטְנורא (אבות ג, א) וז"ל: וְהִמְסַתְכַּל שְׁעִתִּיד לֵילֵךְ לְמִקּוּם עֵפֶר רְמָה וְתוֹלַעַה, נְצוּל מִן הַתּאֲוָה וְהַחֲמָדָה אֵל הַמִּמּוֹן. וְהִמְסַתְכַּל שְׁעִתִּיד לִיתֵּן דִּין וְחֶשְׁבוֹן, פּוֹרֵשׁ מִן הַחֲטָא וְאִינוּ נִכְשָׁל בְּעֵבִירָה.

²⁰ בִּפְרִישׁ הַמִּשְׁנׂוֹת הַרַמְבַּם שם: זֶה הַהִסְתַּכְלוּת [מאין באת] מְבַיֵּא הָאָדָם לִידֵי עֲנוּה, בּוֹכּוֹן מֵאֵין בָּא.

ס'איז מבטל, דעס איז א פח החלשה פאר די תאוות, אז ס'זאל באזייטיגן די פניות פון שלא לשמה.

ממילא בלייבט די תורה א פח [נגד עצם היצר הרע].

קלז

וממילא מיושב למה לא התחילו בהעצה של הוכרת יום המיתה, כי העצה לנצח את היצר הרע הוא רק על ידי עסק התורה כשהוא "לשמה", והוכרת המיתה הוא רק עצה לסילוק תאוות הגוף, שהם הסיבה למנוע ממנו עסק התורה "לשמה"

אבער [דער עצם כח] קעגן יצר הרע, איז טאקע ווייטער נאך די תורה הקדושה.

קלח

איבערדעם הייבט ער נישט אן ביים יום המיתה, ווייל שפעטער [אצל יקרא קריאת שמע ואצל יזכיר לו יום המיתה] מיינט מען אויך די תורה, פריער און שפעטער, אלעס איז נאך דער פח התורה.

דעס וואס ער זאגט דא דעם יזכיר לו יום המיתה, דאס איז נאך [כדי] ער זאל פאררעכטן די פניות וואס מ'האט ביי די תורה הקדושה, פארוואס מ'לערנט שלא לשמה, פארוואס מ'לערנט תורה שלא לשמה.

[און] אז מ'זאל פאררעכטן די פניות, ממילא קאן מען צוקומען מ'זאל לערנען פארן אייברשטענ'ס וועגן, אמת'דיג. [און] 'דער' למוד התורה וועט אים שוין מציל זיין פון יצר הרע.

אבער נישט דער [הזכרת] יום המיתה, טאקע נאך דאס [מה שיעסוק בתורה].

קלט

אופן שני - בישוב קושיא א בנמרא דברכות

בביאור הלשון "יזכיר לו" יום המיתה

מ'קאן אפשר זאגן [לדייק עוד] אין דעם [לשון] "יזכיר לו" יום המיתה.

קמ

בפסוק ובכל נפשך שקורין בקריאת שמע, פירשו חכמו"ל אפילו הוא נוטל את נפשך. ונמצא דהקורא קריאת שמע ככוונה, ממילא יש לו גם ענין הוכרת יום המיתה

ווארן לעולם אין דעם פכל נפשך [שאומרים בקריאת שמע] זאגט דאך די גמרא^ה אפילו נוטל את נפשך.

[און] אז מ'זאגט [ביי קריאת שמע] אפילו נוטל את נפשך איז דאך שוין דא ממילא

והסתכלו באחריותו, יביאהו לבזות בעיני העולם. והסתכלו לגודל המצוה, יביאהו למהר לשמוע מצותיו. וכשיעלו בידו אלו השלשה דברים לא יחטא כלל.

ובפירוש רבינו יונה שם: ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה. וכי תשוב בלבך לאן אתה הולך, לא תחפון בכל התענוגים, כי לרמה אתה טורח. גם כל עושר וכבוד תבזה בעיניך, וכל טובה תבהיל [פירוש תהביל], כי הכל הבל ורעות רוח, ועל ענין זה עשה שלמה המלך ספר קהלת, והתחיל [קהלת א, ב] הבל הקלים, להבהיל כל טובה וכל יקר. ואחר שהבהיל את הכל, אמר [שם יב, יג] סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה קל הגדום.

^ה במשנה דברכות (נד.) : חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר (ואתחנן ו, ה) וְאֶהְיֶה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל לְבָבְךָ וגו'. פכל לִבְכָּךְ, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. ובכל מאדך, בכל ממונך. דבר אחר פכל מאדך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך [פירש"י: מדות המדות לך, בין מדה טובה בין מדה פורענות].

ובגמרא שם (סא.) : תניא רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאדך. ואם נאמר בכל מאדך, למה נאמר בכל נפשך. אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכן נאמר בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכן נאמר בכל מאדך [פירש"י: מן החביב עליו]. רבי עקיבא אומר פכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך.

הַזְכָּרַת יוֹם הַמִּיתָה [בשעת 'קריאת שמע'], מ'איז דאָך באַרייט¹⁰, מ'איז אויף זיך מִקְבֵּל אפילו נוטל את נפשו, איז מען דאָך באַרייט פאַר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ זיך אַהינצוגעבן מיט מִסִּירוֹת נֶפֶשׁ. [ואם כן קל וחומר שיוכל לעמוד נגד שאר מניעות היצר הרע (וכדלעיל באות קכה), ולמה עדיין לא נִצָּחוּ בהעצה של יִקְרָא בקריאת שְׁמַע].

קמא

אלא דבעוה"ר מי שיצור תוקפו, הוא סימן שאינו מכוון בקריאת שמע כראוי, או ששוכח מה שאמר בשעת קר"ש נאָר וואָס דען, מ'געדענקט נישט וואָס מ'האַט געזאָגט. מ'האַט אפשר נישטאָמאָל אַליין אינזיין [מה שאומר בקריאת שמע]. אָדער אפילו מ'איז [יא] אַ רַגַע דערביי [ווען מ'זאָגט עס], איז עס מֶשׁ מְזַכְּרֵנוּ [שפעטער], און מ'האַט עס נישט [אין זכרון].

[וואָרן] ווען מ'זאָל דאָס 'אינזיין' האָבן, העט מען נישט געקומען צו קיין עֲבִירָה [וכדלעיל באות קכה], העט דאָך אַלעס גוט געווען.

קמב

ולוה לאחר שאמרו יקרא קריאת שמע, אמרו עוד דבאם לאו 'יזכיר לו' יום המיתה, וזה קאי גם כן על קריאת שמע, והכוונה שיזכיר עצמו מה שאמר בשעת קר"ש ענין הזכרת יום המיתה, בהפסוק וּבְכָל נֶפֶשׁ. [וכשיתבונן ויזכור ענין זה כראוי, שוב יוכל יבוא לידי תורה "לשמה", וכאופן דלעיל] איבערדעם דאָס קען זיין דער פֿשֶׁט, דער 'יזכיר לו' יום המיתה גייט ארויף אויף די קריאת שמע, [והכוונה] זאָלסט געדענקען אַז דו האָסט געזאָגט וּבְכָל נֶפֶשׁ¹⁰, זאָלסט וויסן וואָס בְּכָל נֶפֶשׁ איז טייטש, ס'איז טייטש דער [הזכרת] יום המיתה, גייט עס ארויף אויף דעם.

[והלשון ואם לאו יזכיר לו יום המיתה] דאָס זאָגט פֿשֶׁט אין דעם [לשון] וואָס שטייט ואם לאו יקרא קריאת שמע, זאָגט ער אים 'יזכיר לו', מ'זאָל אים דערמאָנען, דו האָסט דאָך הערשט געזאָגט וּבְכָל נֶפֶשׁ, [ואם כן] ווי קענסטו האָבן אַזעלעכע מִתְשַׁבְּחוֹת, אַזעלעכע מִתְשַׁבְּחוֹת לא טובות, מיט פֿניוֹת.

דו מיינסט 'דאָס' און דו מיינסט 'ענין'. דו ברויכסט 'דאָס' און דו ברויכסט 'ענין'. צי ממון, צי כבוד, אָדער פֿדוּמָה.

דו האָסט פֿאַרגעסן וואָס דו האָסט פֿריער געזאָגט.

מ'זאָל אים דערמאָנען וואָס דאָס איז טייטש, וּבְכָל נֶפֶשׁ איז טייטש דער [הזכרת] יום הַמִּיתָה.

קמג

ס'האַט דאָך קיין אַנדערע טייטש נישט [דער וּבְכָל נֶפֶשׁ].

נאָר מ'באַרעכנט זיך נישט, מ'איז נישט דערביי.

מ'פֿאַרגעסט וואָס מ'האַט אַליין געזאָגט.

¹⁰ ועיין בישמח משה פרשת מטות (ד"ה בפסוק וידבר משה) וז"ל: והנה זה ודאי דכל איש חושב בכל יום 'על יום מחר', שמן אַז והלאה יעשה רצונו ית', כי היום יצרו תוקפו, אבל אין לו היום יצר הרע של מחר. והיינו אמרם וז"ל (קידושין ל): יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. וכן בכל יום שקורא קריאת שמע שהוא דאורייתא, הרי מקבל עליו עול מלכות שמים ועול תורה ועול מצות, דאין נקרא אמירה באמת, רק אם הוא על מנת לעשות, כפיו כן לבו, ולכן קראו חז"ל (ברכות ג.) לקריאת שמע קבלת עול מלכות שמים, וקבלת עול מצות. ואם כן לפי זה אין נדר גדול לאלקי ישראל יותר מזה, שמקבל עליו כל אחד מישראל פְּעָמִים בכל יום שחרית וערבית, פְּעָמִים בכל פעם, בפרשה ראשונה וְשִׁנְתָּם לְבִינָךְ כו', וכן בפרשה שניה. ואם כל אחד מישראל היה מקיים מה שמקבל עליו בקריאת שמע, ודאי הגאולה קרובה לבא, והבן. [ועיי"ש מה שמפרש בזה בפסוקי הפרשה שם].

קמד

ווי זיי טייטשן^{טו} (בנוסח פסוקי דזמרה לשבת ויו"ט) שפֿען חובֿת פֿל הַיצוֹרִים איז די ראשי תיבות שפֿקה.

וואָרן דער אָמֶת, לויטן חובֿת פֿל הַיצוֹרִים [לפֿניך ה' אַלקינוּ להודות ולהלל וגו'] איז דאָך נישט [דאָ] קיין תירוץ פֿאַרוואָס טוט מען נישט אַזוי, נאָר דער תירוץ איז שפֿקה, ס'ווערט נשפֿח מן הַלב.

[און] דאָס הייסט אויך אַ בחינה פֿון שפֿקה, אפילו מ'געדענקט [יא, אָבער] אַז ס'איז נישט מקושר פֿלב, דאָס איז אויך אַן ענין פֿון שפֿקה.

קמה

איבערדעם איז דאָס יִזְכִּיר לוֹ, מ'זאָל האָבן אַ זְכִירָה דערניצן, אין די ווערטער וואָס דו האָסט געזאָגט אַליין אין די קריאת שמע, דעם פֿכל נפֿשֶׁך.

קמו

אופן רביעי - בישוב חקושיא בגמרא דגיטין

ולפי האמור יבואר גם מאמר הגמרא אין התורה מתקיימת אלא במי 'שממית' עצמו עליה, דהכוונה שמוכיר לו יום המיתה, ועי"ז שוב בא לידי עסק התורה לשמה. וזה שאמרו בכאן כי התורה 'מתקיימת' רק בעוסקי תורה לשמה. משא"כ בעוסקי תורה שלא לשמה, שהרבה מהם מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, והם המכבין נדה של התורה ומקלקלים את הדור

היצט לפי זה קאָן מען שוין זאָגן איז רעכט [בביאור הגמרא דגיטין], ס'איז אין התורה מתקיימת אלא במי 'שממית' עצמו עליה, [והכוונה כי רק] תוֹרָה לְשִׁמָּה האָט אַ קיום.

קמז

[מה שאין כן] תוֹרָה שְׁלֵא לְשִׁמָּה ברענגט [לפעמים ביטולה של תורה].

[שהרי] אסאך קאָנען אַרויסגיין חלילה פונעם וועג 'מיט' די תוֹרָה הקדוֹשָׁה, [דורכדעם וואָס] מ'זאָגט פֿאַלטשע פֿשָׁטִים, מ'איז מגִלָּה פֿנים בתוֹרָה שְׁלֵא כְּהִלָּכָה [ותורתו] נעשית לו סם המות, און רחמנא ליצלן די וועלט ווערט נאָך פֿאַרפֿירט נאָך אַרגער [על ידי לומדי תורה כאלו].

קמח

ווי דער חתם סופר זאָגט^{טו} [בביאור זה הפסוק, זאת התורה אדם] פי ימות באָהֶל, אין אָהֶל שֶׁל תוֹרָה, דעמאָלטס פֿל אָשֶׁר באָהֶל יִטָּמָא, [ווייל] דעס איז מְטָמָא די וועלט.

^{טו} מובא בייטב פנים לחנוכה (אות א) וז"ל: כי שמעתי [לפרש] מה שאומרים בשבת קודש (בסוף פסוקי דזמרה) שפֿען חובֿת פֿל הַיצוֹרִים, ראשי תיבות שפֿקה. הענין, כי איך יצאנו ידי חובותינו מה שאנו חייבין להלל ולהודות לשמו ית' בכל עת ובכל שעה על רוב נפלאותיו וטובותיו, וכמו שנאמר (תהלים קו, ד) כל הַנְּשָׁמָה תִּהְלֵל, ואמרו ז"ל (בראשית רבה יד, ט) על כל נשימה ונשימה תהלל. ומי גבר יזכה לזה, לפרוע חובות השבח וההודאה לשמו ית'. אבל המליצה עבור זה, כי ראשי תיבות הוא שפֿקה, שמה שאינו משבח ומהלל, הוא מחמת שנטבע בנו פֿח הַשְּׁפָקָה, לשכוח טובותיו ונפלאותיו אשר הם בכל עת ובכל שעה, ואין בעל הנס מכיר את ניסו (נדה לא), עד כאן שמעתי. [ועיין פירוש זה באהבת שלום (קאסוב, בדרוש הראשון לר"ה)]. [ועי' ס"ג כי תבוא תשכ"ז שמביא רבינו דברי הייט"פ].

^{טז} בתורת משה (פרשת חקת): זאת התורה אדם פי ימות באָהֶל וגו'. יש לומר על דרך רמז, [דהנה] שְׁנָה ופֿירֶשׁ אמרו חכז"ל (פסחים מט: ט) גרע מכולם, דרשע שאינו בן תורה אינו מסוכן כל כך, אבל חלילה אם בן תורה נתקלקל, הוא מסית ומדיח. וזה אפשר שְׁרָמָה בכאן, דרשעים בחייהם קרויים מתים, וזהו אָדָם פי ימות באָהֶל של תורה, פֿל הָבֵא אֶל הָאֶהֱל [וגו'] יִטָּמָא, [היינו איש] אַחֵר.

ועיין עוד בחתם סופר על התורה (שם): הַגָּעָה בְּמַת לְכָל נֶפֶשׁ אָדָם וכו'. ויראה דרומז בכאן, כי העבירות מתחלקים לג' חלקים. הראשון, מה שהוא מדרך האדם באשר הוא אדם גשמי, והרוב אינם נמלטים מזה. ומכל מקום בהגיע האדם סמוך לרוב שנותיו, יראה עכ"פ להתגבר על יצרו ולהיות יתר ימיו בתשובה, כדי שישתלק

קמט

ומה שאמרו הלשון 'שממית' עצמו, גם כן הכוונה (כבאו"ד) על פי הוזהר להמקבל עליו מסירות נפש נחשב כאילו נעשה כן. והכוונה כאן על הזכרת יום המיתה שבשעת קריאת שמעו, שאז צריכים לקבל עליו ענין הכתוב וּבְכָל נִפְשָׁךְ, אפילו הוא נוטל את נפשו

איבערדעם זאָגט ער אַין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ער מיינט [צו זאָגן] אַזוי ווי ער רעכנט אויס [בגמרא דברכות] דעם הַזְכָּרָת יום הַמִּיתָה, [וקבלת מסירות נפש, שהוא הסגולה להנצל מפניות ושללא לשמה, ולזכות שוב לתורה לשמה].

דאָס הייסט דאָךְ כאילו [שממית עצמו], [ווי] דער זוהר הקדוש זאָגט דאָךְ^ט [כי] אַז מ'איז אויף זיך מְקַבֵּל מִסִּירוֹת נֶפֶשׁ הַיֵּיסֵט שוין ווי גלייך כאילו נִתְפַּטֵּר, [ולכן זה מכפר

מהעוה"ז כצדיק גמור וכו', ומה יתרון לאדם אם יצא מעולמו ומאומה אין בידו. ○ והשנית, העושה מעשה רשעים גמורים, אוהו דברכי אוה"ע המקולקלים. ופשיטא שגם לזה מעיל תשובה, והיא טובה מאוד מאוד באופן הנ"ל, שתהיה זקנתו מכפר על ילדותו. משא"כ אם ימות בלא תשובה, אזי עונשו קשה יותר, ונפשו נכרתת משרשה העליון, רחמנא לשיכון. ○ השלישי, תלמיד חכם שסרח והחטיא תלמידיו עמו וקלקל אורחותיו, וישר, חלל ה' בריבים חו"ל, ובני אדם אומרים עליו וכו' פלוני שלמד תורה ואו כמה מקולקלין מעשיו כמה מכוערין דרכיו [יומא פא]. ○ ולזה אין לו תקנה עד שיחזור בתשובה וישיב רבים מעון, ויקדש שמו תחת אשר חללו, ואח"כ אולי יזכה שאותם אנשים בעצמו שחטאו על ידו, יחזירם אל ה'.

ונבוא אל המכוון בעוה"י, ונאמר כי החטא הוא הממית לכל נֶפֶשׁ אָדָם, רצ"ל נשמתו, והרשע בעצמו נקרא מת ג"כ. ואמר עכשיו ברמזו, הִנֵּנִי בְּמַת לְכָל נֶפֶשׁ אָדָם, מה שהוא נוגע בחטאים הכוללים ממש לכל נפש האדם, אשר לא ימלט ממנו רוב בני אדם, וְטָמֵא שֶׁבַעַת יָמִים, שמתטמאים בהם כל שבועים ימי שני חייו, העצה היעוצה שהוא יתחיל עכ"פ להתחטא ביום השלישי, בהגיעו לכח כשהוא בן שלושים, סמוך לרוב שנותיו, יִתְחַטֵּא בתשובה, ויהיה כן כל יתר שנותיו עד צאתו מהעוה"ז ביום השביעי, ואז יִטָּהֵר. ואל יִדְמֶה בנפשו כי די לו בתשובה במקצת ימיו, אלא כמו שאמר דוד המע"ה (תהלים נא, ה) וְחַטָּאתִי נִגְדִי תָמִיד. ואם לאו לא יִטָּהֵר וכו'. מ"מ כריתת הנפש נמי ליכא, ואפילו אם לא עשה כלל תשובה על אותן חטאים. שוב אמר כֹּל הִנֵּנִי בְּמַת בְּנִפְשׁ הָאָדָם אֲשֶׁר יָמוּת, הוא כינוי לרשע גמור, והנוגע בעוונות של רשעים גמורים שאין רוב העולם נכשלים בהם, גם לזה יש תקנה כנ"ל, אמנם אם לא יִתְחַטֵּא, הרי אֵת מִשְׁכַּן ה' טָמֵא, היינו א"ע, שהיה ראוי להיות משכן ומרכבה לחלק אלוך ממעל, על כן יכרת.

וכל זה במי שאינו בן תורה ואינו מפסיד אלא לעצמו, אך זאת התורה אָדָם פי ימות באֶהֱל בית המדרש, ועי"ז כֹּל הָבָא אֶל הָאֶהֱל וְכָל אֲשֶׁר בָּאֶהֱל היינו התלמידים, הכל יטָמֵא, שהרי ישתו ממימיו הרעים, ושם שמים מתחלל. וְכָל כֵּל פְּתוּחַ, הם בעלי שֶׁקֶל אשר נכלי מחשבותם פתוחות בחכמה, אלא שְׁאֵין צְמִיד פְּתִיל עָלָיו, שאין דביקותם מאוד בה', אותם יטָמֵא ביותר, ויהפך שכלם עליהם לרועץ. וְכָל אֲשֶׁר יֹנֵעַ עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה, המה עמא דארעא עֲשִׁירֵי הָדוֹר אשר יהיה לו נגיעה עמם, בְּחֶלֶל הָרֶב, שיתחלל שם שמים בחברות שבפניהם על אחד משלשה אופנים, והוא או בַּמַּת, שגם הם ירשיעו ויאמרו פלוני עושה כן והוא ת"ח, גם אני כמוהו, או שלא ירשיעו ללמוד ממנו להיות כמת, אבל יחללו שם שמים בַּעֲצֵם אָדָם, בעצמיותו של אותו האדם, לאמור זה הוא מעשי ת"ח אוי לו וכיוצא בזה, ונהי שעדיין לא דיברו בכל ת"ח אלא עליו לבד בעצמיות שלו, מ"מ די בזיון וקצף, או [נקבה, שהוא] יותר מזה, והוא קֶכָּר פְּתוּחַ גְּרָנֶם בשלוח לדבר על כל התורה ולומדיה, לאמר פלוני שלמד תורה וכו' אוי לו למי שלמדו תורה.

להעושה כן תשובתו קשה רח"ל, ע"כ תחלה יחזור הוא למוטב ע"י שילמוד מַעֲפֵר שְׂרַפַת הַחַטָּאת, שראוי היה לשורף כמוהו, וילמוד תורה ימים חיים, אֶל כָּלִי מחשבתו יומם ולילה, כי היא המכפרת. ואחר כך יקח אָזוֹב, כניעה ושפלות, לב נשבר ונרכה, וְטָבֵל בַּמֵּים אִישׁ טָהוֹר, רצ"ל שיחזור אחר תלמידים טהורים תחלה, ויטבלם במים בתורה וילמוד עמהם. והיתוך הכתוב שהטמא הנ"ל הוא יטבול את איש הטהור במים ויטהר אהלו וכו' ואח"כ כשהוא כבר טהור וזה ג"כ על הטמאים שהחטאים בתחלה ויראה להחזירם למוטב, וזה הַזֶּה הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא וגו'. וזה האיש אשר לא יִתְחַטֵּא, הרי אֵת מִקְדָּשׁ ה' טָמֵא, לא לבד משכן ה' שהוא גופו ונפשו, אלא גם מִקְדָּשׁ ה' תורתו הק', על כן עונשו יותר קשה, אך תשובתו יותר מתקבלת להיותו ת"ח, ותורה היא עץ חיים.

^ט בזהר הק' במדבר (קכא:). וכבר הבאנו לשון הוזהר בס"ג פרה הנזכר (על את עד).

ונ"ע בזהר הק' בלק (קכא:): דָּל מֵאן דֹּאֲלִין אַרְבַּע יָסְדֵר קָמִי מֵאֲרִיָּה, וְצָבִיד גְּרָמִיָּה בְּרַעוּתָא בְּתַקוּנָא דֵּא פְּדָא יָאוּת, בְּתַקוּנָא דֵּא בִּלְק וְיִלְמֹד תּוֹרָה יָמִים חַיִּים, אֶל כָּלִי מחשבתו יומם ולילה, כי היא המכפרת. ואחר כך יקח אָזוֹב, כניעה ושפלות, לב נשבר ונרכה, וְטָבֵל בַּמֵּים אִישׁ טָהוֹר, רצ"ל שיחזור אחר תלמידים טהורים תחלה, ויטבלם במים בתורה וילמוד עמהם. והיתוך הכתוב שהטמא הנ"ל הוא יטבול את איש הטהור במים ויטהר אהלו וכו' ואח"כ כשהוא כבר טהור וזה ג"כ על הטמאים שהחטאים בתחלה ויראה להחזירם למוטב, וזה הַזֶּה הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא וגו'. וזה האיש אשר לא יִתְחַטֵּא, הרי אֵת מִקְדָּשׁ ה' טָמֵא, לא לבד משכן ה' שהוא גופו ונפשו, אלא גם מִקְדָּשׁ ה' תורתו הק', על כן עונשו יותר קשה, אך תשובתו יותר מתקבלת להיותו ת"ח, ותורה היא עץ חיים.

אפילו^פ ביי די עבירות וואָס נאָר יום המיתה איז מִכְפֵּר^פ, - אַזוי זאָגט דער זוהר הקדוש, - מיט דעם וואָס מ'איז אויף זיך מִקְבֵּל, הייסט עס שוין ווי גלייך ס'איז שוין געווען חלילה דער יום המיתה. דאָס אַליין, אַז מ'איז אויף זיך מִקְבֵּל.

קנ

איבערדעם איז דאָס [די גמרא אין גיטין], דאָס איז די זעלבע [ווי די גמרא אין ברכות]. איבערדעם זאָגט ער אין התורה 'מתקיימת' אלא במי 'שממית עצמו' עליה, דאָס איז [די זעלבע ווי] 'די' גמרא [דברכות], וואָס די גמרא זאָגט [אם] לא נִצְחוּ, אַז די תּוֹרָה האָט נישט גענוצט [איז] יזכיר לו יום המיתה [דהיינו קבלת מסירות נפש, על ידי שיזכיר עצמו מה שקיבל עליו בשעת קריאת שמע, ואז יסורו ממנו כל הנגיעות ויזכה לתורה לשמחה אשר כוחה מתקיימת לעד].

ס'איז איין זאך [הגמרא דהתורה מתקיימי במי שממית עצמו, עם הגמרא דיוזכיר לו יום המיתה].

קנא

אופן חמישי - בישוב הקושיא בגמרא דגיטין

איך האָב געקלערט מ'קאָן 'נאָך' זאָגן אַ הערה, [בביאור הגמרא גיטין] אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.

קנב

מבואר בתנחומא פרשת צו, כי חייב אדם לתת כל ממונו עבור 'לימוד' התורה לעצמו ולבניו [דהנה] דער מדרש תנחומא זאָגט אין פרשת צו^פ, - איך האָב עס נאָכגעזאָגט דאָס פאַריגע מאָל^פ, - שְׁחִיב אָדָם לְתֵן כָּל מִמּוֹנו 'לְלִמּוּד' תּוֹרָה, לְעַצְמוֹ וּלְבָנָיו. פֶּאֶר [לימוד] תּוֹרָה מוז מען אַוועקגעבן [אלעס] וואָס מ'פאַרמאָגט.

קנג

וכל שכן כשנוגע 'לקיום' התורה, שאין לוותר על זה בשביל שום ממון בעולם

על אחת פֿמָה וְכַמָּה, אַז קיין געלט טאָר נישט שטיין אין וועג, הֵן פֶּאֶר זיך אַליין [וְהֵן לבניו], וואָס ס'פעלט אויס צו 'קיום' התּוֹרָה, לְעַצְמוֹ וּלְבָנָיו, איז נישט פאַרהאַנדן קיין געלט [לעכבו].

קנד

ומי שמקיים זאת ונותן "כל ממונו" ללימוד התורה ולקיומה, ונעשה ענין, הרי אמרו בגמרא דעני חשוב כמת, וכמו שלמדו בן מהפסוק כי 'מתו' כל האנשים המבקשים את נפשך, דפירושו שירדו מנכסיהם

[והנה אם נותן] כָּל מִמּוֹנו [לתורה], ווערט מען דאָך אַן אַרימאָן.

[און] אַז מ'ווערט אַן אַרימאָן [חשוב כמת, ווי] די גמרא זאָגט^פ [מהפסוק] כי 'מתו' כָּל הָאֲנָשִׁים הַמִּבְקָשִׁים אֶת נַפְשָׁךְ (שמות ד, יט), [דהכוונה] שִׁירְדוּ מִנְכָּסֵיהֶם, אַזוי זאָגט דאָך די גמרא אין נדרים.

^פ כמבואר בגמרא יומא (פו). וכבר הובא גם זה בס"ג פרה (על אות עה, בתוך לשון הייטב פנים).

^{פא} בתנחומא צו (סימן יד): למה אמר זאת תורת העלה (צו ו, ב) ירצה לומר קריאת תורה, ראו כמה חביבה קריאת תורה לפני הקב"ה, כי יש חיוב באדם לתת כל ממונו ללמד תורה לעצמו ולבניו, שנאמר (שם) צו את אהרן ואת בניו 'לאמור', כלומר שיאמרו לבני ישראל ויתעסקו בקריאת העולה וכו'.

^{פב} בליל ש"ק צו זכור תשכ"ז. ונדפס בדברי יואל צו (עמוד קח) עיי"ש. וכן הזכיר רבינו זה בקצרה במסיבה א' ויצא תשכ"ז [לשון קדשו ריג ח"ב, אות קכה].

^{פג} בגמרא נדרים (סד): ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנוולד [שפותחין פתח חרטה בהתרת נדרים, בדבר הנולד לאחר מכן] כו'. מאי טעמא דרבי אליעזר, אמר רב חסדא דאמר קרא כי מתו כל האנשים, והא מיתה דנולד הוא, מכאן

איך קען נישט זאגן [דהכוונה] עפעס אנדערש, וואָרן זיי [דען ואבירם] זענען דאָך נאָך געווען [בעולם], וואָרן [כל מקום שנאמר] נָצִים וְנִצְבִּים איז דאָך דען ואבירם, וואָס דען איז 'מתו' כָּל הָאֲנָשִׁים, [אלא שירדו מנכסיהם. וכיון שנעשו עניים] רופט עס שוין אַן דער פסוק כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים.

אַז ער איז געוואָרן אַן אַרימאָן, הייסט שוין [בלשון] 'מתו' כָּל הָאֲנָשִׁים.

קנה

וזהו שאמרו אין התורה מתקיימת אלא במי 'שממית' עצמו עליה, היינו שעושה עצמו עני ויורד מנכסיו, ליתן כל ממונו עבור התורה, וכל שכן שלא יעשה פשרות בקיום התורה מפני ממונו. והכוונה כי רק באופן זה יכול 'להתקיים' התורה בישראל, כשאין שום ממון עומד לנגדו בנוגע לקיום התורה.

עַל אַחַת כְּמָה וְכְמָה [אין] אַ דָּרֵשׁ קען מען זאָגן [וכך], לפרש לשון מיתה על עניות. ובזה יתפרש דרשת הגמרא [אין התורה מתקיימת אלא במי 'שממית' עצמו עליה, אַז מ'קוקט נישט אויף קיין געלט, דאָס אַליין קען זיין [נקרא "שממית" עצמו, וכמו שמצינו בקרא] דאָס הייסט [בלשון] מֵתוּ.

די גמרא זאָגט דאָך אַזוי בפירוש אין נדרים, ס'איז גאָר אַ פסוק כִּי 'מתו' כָּל הָאֲנָשִׁים, און 'דאָס' [הממירא דגמרא גיטין] איז דאָך נאָר אַ דָּרֵשׁ [בלשון הפסוק זאת התורה אדם] כִּי 'מתו' בְּאֵהָל, קאָן מען דאָך אַרְדֵּאי זאָגן אַז 'דאָס' איז דער מִכּוֹן.

קנו

אַבער אַזוי ווי ס'איז פאַרהאַנדן די וואָס זיי 'פאַרקויפן זיך' נעבעך, ווייל מ'דאַרף 'האַבן' [געלט, און] פאַר 'געלט' איז מען אָנגעוויזן פאַר די וועלט, [ווייל] מ'האַט מוֹרָא פאַר 'שאַדן', און [זיי זאָגן] מ'דאַרף עס האָבן 'פאַר תוֹרָה וועגן' דאָס געלט.

קנו

אַבער ס'איז נישט פאַרהאַנדן [שיהא קיום להתורה באופן כזה]. דער 'קיום התורה' איז נאָר, אַז קיין געלט שטייט נישט אין וועג. אפילו 'מִמִּית' עַצְמוֹ, אפילו [ס'איז] חס ושלום דאָס 'גרעסטע עֲנִיּוּת'.

[און] דערנאָך העלפט דער באַשעפער, אַז די תוֹרָה הַקְדוּשָׁה האָט אַ 'קיום'. [אַבער] טאַמער פאַרבייגט מען עפעס פון די תוֹרָה הַקְדוּשָׁה, פאַר מָמוֹן אָדער כְּדוּמָה, 'די' תוֹרָה האָט שוין קיין קיום נישט.

קנה

ישוב קושיית היפ"ת ונוה"ק - במדרש רבה בראשית

לפי כל האמור יוצא, כי העצה שיוכל לבוא לידו לשמה כשמתגבר עליו תאות הגוף והיצר הרע, הוא על ידי הוכרזת יום המיתה, ועל ידי קבלת מסירות נפש בשעת קריאת שמע

על כל פנים לאָמיר צוריקגיין צום פריערדיגן [פֿשט, שהוא אופן 'הרביעי' בגמרא דגיטין], אין פֿשטות מִמִּית עַצְמוֹ עֲלֶיהָ מיינט מען אַזוי ווי ער זאָגט [בגמרא דברכות], דעם פֿשט [שביארנו בכוונת אומרם] יזכיר לו יום המיתה.

שפותחין בגולד. ורבנן מאי טעמיהו, קסברי הנהו מי מייטי, והא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם, אלא אמר ריש לקיש שירדו מנכסיהן וכו'. ו ותניא ארבעה חשובין כמת, עני, ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בנים. עני, דכתיב כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים. מצורע, דכתיב (בהעלותך יב, יב) אַל נָא תְהִי כִּמְת. וסומא, דכתיב (איכה ג, ה) בְּמַחְשָׁפִים הוֹשִׁיבֵנִי כְּמֵת עוֹלָם. ומי שאין לו בנים, דכתיב (ויצא ל, א) הִבֵּה לִי בָנִים וְאִם אֵין מִתָּה אֲנֹכִי. [ונקען זע האבא בגמרא עבודה זרה (ה). עיי"ש. וכן מפרש רש"י בפרשת שמות (ד, יט) בבואור זה הפסוק].

קנט

היצט לאַמיר צוריקקומען צו דעם, [צו] פאַרענטפערן די קשײַא וואָס זיי פרעגן [ביפה תואר ונזר הקודש, על המדרש בפרשת בראשית דנמצא עשייתן שלא לשמה].

קס

היצט לאַמיר'זשע זען.

על פי פשוט רעכנט דאָך די גמרא [דברכות אויס, אז ווען] מ'דאַרף בייקומען דעם יצור הרע, אז ס'נוצט נישט קריאת שמע, מוז מען האָבן הַזְכָּרַת יום המיתה. און אזוי ווי איך האָב געזאָגט פריער פֿשט, פאַרוואָס זאָגט ער דאָס [רק באופן של 'ואם לאו'], פאַרוואָס זאָגט ער נישט 'גרָאָד' דעס. פאַרוואָס, ווייל דאָס איז אַלעס [נאָר] פאַרדעם, כדי די תורה זאל זיין לְשִׁמָּה.

קסא

וממילא תו לא קשה מה שאמרו במדרש דלכן נגזר גזירת מיתה, כדי שלא יהא נמצא עשייתן שלא לשמה. דמה שאמרו לעולם יעסוק אדם אפילו שלא לשמה, הוא רק כשיוכל אחר כך להגיע לידי לשמה, והוא על ידי הזכרת יום המיתה, אבל אם לא היה גזירת מיתה לא היה שייך הזכרת יום המיתה, ושוב לא היו יכולין להגיע לידי לשמה. היצט לאַמיר'זשע זען.

היצט איז שוין פאַרענטפערט [דברי המדרש בפרשת בראשית].

די גמרא זאָגט [טאַקע אז] לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לְשִׁמָּה שמתוך שְׁלֹא לְשִׁמָּה בָּא לְשִׁמָּה, [אַבער] דאָס איז רעכט [ווען ס'איז] א זאך וואָס איך פאַרלאָז מיך אויף דעם, ווייל ס'איז שכיח מתוך שְׁלֹא לְשִׁמָּה בָּא לְשִׁמָּה, פאַרוואָס [איז עס שכיח], ווייל מ'האָט דאָך אַן יַעֲצָה ווי די גמרא זאָגט [כי] אַז ס'איז לא נִצְחוֹ חלילה, אַז ס'איז שְׁלֹא לְשִׁמָּה, [איז די עצה] אָדער קריאת שמע, אָדער אַז נישט, האָט מען [אן עצה] מיט הַזְכָּרַת יום המיתה.

קסב

ווי דער ערבי נחל טייטשט^{עד} [בנוסח הסליחות לערב ר"ה] (סליחה לב), אָדָם אֵיך יִזְכֶּה, וויאזוי קאָן מען זוכה זיין, אַז ס'איז בְּכָל יוֹם לְמוֹת מַחֲכָה, מיט די הַזְכָּרַת יום המיתה מיט דעם איז ער זוכה, אַז בְּכָל יוֹם לְמוֹת מַחֲכָה. - אַזוי טייטשט דער ערבי נחל.

^{עד} בערבי נחל פרשת כי תצא (שנת תקס"א): על פי מה שאמרו רז"ל (סוכה נב). יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אמרו ז"ל יצרו של אדם, ולא אמרו יצר הרע מתגבר על האדם, אולי יפורש כי נודע שיש שני מיני יצר הרע, האחד הוא המלאך המסית אשר לזה נברא וזהו מלאכתו וכו', הענין ע"פ מה שאמרו רז"ל (שם) כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, והיינו כי הלא לא ברא הש"ת את היצר הרע אלא כדי שיהיה בחירה ושינת שכו, ואמנם היצר הרע היה מבטל הבחירה ומטהו לרע לרוב פיתויו, והיה רחוק משכו ועלול להפסד, רק שאמר הש"ת (קידושין ל): בראתי היצר הרע בראתי לו תורה תבלין, שהתורה מדחה היצר הרע, ולכן האדם עומד בין המשפתים, כי היצר הרע מטהו לרע, והתורה מטהו לטוב, ונשאר עומד על בחירתו. לכן לא ניתן רשות להיצר הרע לפתות לאדם אלא כערך התורה שבו, דאם לא כן בטלה הבחירה, ולכן כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו וכו'. אַבֵּל יש מיין יצר הרע השני שהוא תאוות הגוף מצד עצמו, מצד היסודות, וכמ"ש הר"ח (בשערי קדושה) איך מכל יסוד נמשך תאוה אחרת, וכאשר אין האדם מחליש כחם אזי מתגברת התאוה יותר מכדי כח ושכל האדם, עד שלא יוכל להלחם נגדו מצד עצמו אם לא מצד עזר הש"ת, ולכן אמר יצרו של 'אדם' דייקא, ר"ל היצר של האדם עצמו, שמצד יסודות גופו, מתגבר עליו דייקא, רצ"ל שגובר יותר מכדי כח אשר ביד האדם להלחם נגדו, משא"כ היצר הרע הראשון שאין לו רשות להתגבר יותר מן כחו של האדם, אבל זה מתגבר, ולכן צריך לזה עזר מן הקב"ה ודו"ק, ואלמלא הקב"ה עזרו אינו יכול לו (סוכה וקידושין שם).

ואם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה, כי בראתי לו תורה תבלין, אי אזיל מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע שיש בו עול מלכות שמים ומטיל יראה ואהבה על האדם, אי אזיל מוטב, ואם לאו יזכיר לו יום המיתה ע"כ (בברכות ה). ויש לדרקדק דיוכרו לו יום המיתה וצאי מועיל, והרי באמת יצויר שגם זה אינו

קסג

איבערדעם איז דאָס דער פֿשט קען זיין. 'ווייל' ס'איז דאָ הַזְכָּרַת יוֹם הַמִּיתָה, ממילא קאָן מען צוקומען צו תּוֹרָה לְשִׁמָּה אפילו ווען ס'איז [התחלתו] שְׁלֵא לְשִׁמָּה. אָבער אלמלי ווען ס'העט נישט געווען קיין מִיתָה, העט דאָך 'די עֲצָה' שוין נישט געווען. און אַז דעס איז טאַקע נישטאַ, העט מען גיווען שווער צוגעקומען צו תּוֹרָה לְשִׁמָּה, העט מען זיך נישט געקאַנט פאַרלאָזן מ'זאָל לערנען תּוֹרָה שְׁלֵא לְשִׁמָּה [על סמך שמסתמא יבא לידי לשמה], איבערדעם [ווייל דער] מִתּוֹךְ שְׁלֵא לְשִׁמָּה בָּא לְשִׁמָּה איז א ווייטע זאַך ווען ס'איז נישטאַ 'די עֲצָה' וואָס די גמרא פירט אויס, יִזְכִּיר לוֹ יוֹם הַמִּיתָה.

קסד

איבערדעם איז רעכט. דאָס זאַגט דער מדרש [בפרשת בראשית] אַז מ'האַט נישט געקאַנט זאָגן אַז צדיקים יחיו און רשעים ימותו, וואָרן ס'וועט זיין שְׁלֵא לְשִׁמָּה. איי מתוך שְׁלֵא לְשִׁמָּה בָּא לְשִׁמָּה.

דאָס איז רעכט [נאָר] היצטערט, ווייל ס'איז דאָ דער יוֹם הַמִּיתָה. אָבער ווען ס'העט טאַקע נישט גיווען געווען קיין יוֹם הַמִּיתָה, און אַז ס'איז נישטאַ די עֲצָה פון יִזְכִּיר לוֹ יוֹם הַמִּיתָה, העט מען שווער גיווען צוגעקומען צו לְשִׁמָּה, העט מען נישט געטאַרט שְׁלֵא לְשִׁמָּה לערנען, העט מען טאַקע נישט געטאַרט.

היינט מעג מען לערנען שְׁלֵא לְשִׁמָּה, ווייל אַ תְּלִמִּיד חָכֵם וואָס ער וויל זיך באַמַּת צוברעכן און ער וויל צוקומען צו תּוֹרָה לְשִׁמָּה, זוכט ער דאָך די עֲצָה וואָס שטייט אין די גמרא, קאָן מען אפשר - כּוֹלֵי הָאֵי יְאוּלֵּי - צוקומען צו תּוֹרָה לְשִׁמָּה. קאָן זיך טרעפן [מי שיבוא לזה], אויך נישט יעדער^ה. קאָן זיך טרעפן אַז מ'קומט צו לְשִׁמָּה.

אָבער ווען נישט דאָס [לא היה שכיח שיבואו לידי לשמה, ולא היה אפשר להתיר ללמוד שלא לשמה, ולא היה קיום לתורה].

איבערדעם איז נישט קיין קְשִׁיָּא [על המדרש בראשית] פון דער גמרא [שמתוך שלא

מועיל, וכמאמרם ז"ל (שבת לא:): על פסוק וְאֶחָדֵיהֶם בְּפִיהֶם יִרְצוּ סֵלָה (תהלים מט, יד). אלא הענין מבואר בראשית חכמה (ע"י שער הענוה פ"ה), כי באמת אין די בהזכרה בפה ולבו כל עמו, אלא צריך לצייר נגד פניו ולבו, וידמה בנפשו כאלו מת כבר ובשרו נרקב ועצמותיו מתפורים ונרקבים, וכאשר יצייר כזאת לפניו, בעת בא אליו תאוה או כבוד או בודאי יתבטל הכל ממנו, כי מאחר שמצייר הוא בעיני עצמו שכבר מת זה שנתיים ימים ובשרו נרקב, ושום עומדים לפניו כל מיני תאות וחמדות אין בו הרגשה כלל, או אם יכבדוהו אין פונה אליו, כי אינו יודע ואינו מרגיש, אף בְּשׂוֹר עָלָיו יִכָּבֵד ונפשו עליו תִּתְּכַבֵּל (איו"ד, כב), ודאי דבר זה מועיל לבטל כל רע מאתו. ובוזה ביארתי הסליחה של ערב ראש השנה, אָדָם אֵיךְ יִזְכֶּה בְּכָל יוֹם לְמוֹת מַחְכָּה. וזה תימה, דאטו משום זה לא יזכה. אלא שהוא בלשון שאלה ותשובה, ששואל אדם איך ובאיזה אופן יזכה, והשיב בכל יום כו', שעל ידי זה ניצול מעבירות. ושאל עוד בְּשׂוֹר מַה יִּדְבֵּר, ר"ל מה יש לו לדבר והשיב וְהוּא מוֹכֵל [לְקַבֵּל] כו', רצ"ל שידבר ויזכיר דבר זה תמיד, שע"י שמדבר בפיו יכנס הדבר בלבו לזכור היטב, וכמו שפירש התבואות שור (שבת קד). פסוק הוֹדִיעֵנִי ה' קְצֵי כו' (תהילים לט, ה) עיי"ש.

^ה "ו"ל רבינו בפתחה לאברכים חוה"מ סוכות תשכ"ח (לשון קדרשו רו, אות מז-נא): די גמרא זאָגט מתוך שְׁלֵא לְשִׁמָּה' בָּא לְשִׁמָּה', זעט אויס אַז דאָס איז שְׂכִיחַ [לעשות שלא לשמה, שהרין אנדערש גייט נישט נדער לשמה, נאָר דורכדעם] אַז מ'הייבט אָן שְׁלֵא לְשִׁמָּה. נאָר 'נישט יעדן' געלונגט אזוי [לבא לידי לשמה]. ווי איך האָב געזען שטיין ערגעץ [עין שלה"ק, ווי העמודים פ"ה, בהערה] [אַז] אַסאַך מער געלונגט ס'איז דאָ 'אַזאַ שְׁלֵא לְשִׁמָּה' וואָס מ'טאַר נישט, וואָס ס'איז לְקַבֵּל. דאָס איז דאָך אויך דאָ, און דער "לשמה" [לא שכיח כל כך] וכו'. האָב איך געזען ס'שטייט ס'איז מער שְׂכִיחַ [אַז] דער שְׁלֵא לְשִׁמָּה [המותר] זאָל ברענגען 'דעם' שְׁלֵא לְשִׁמָּה וואָס מ'טאַר נישט, ווי [אַז] ס'זאָל ברענגען דעם לְשִׁמָּה. נאָר אף על פי כן האָט מען עס 'דאָך' געמוזט מְתִיר זיין, ווייל אנדערש וועט מען נישט צוקומען [קיינמאל צו לשמה, ולכן התירו זאת] וועגן 'די' אידן וואָס זיי קומען 'דאָך' צי צו אַן ערנסטע פֿונָה, און זיי קומען נישט צי צו 'יענעם' [כוננה הגורע], האָט מען דאָס געמוזט מאַכן [להתיר שְׁלֵא לְשִׁמָּה].

לשמה בא לשמה]. וואָרן דאָס איז טאַקע נאָר דערנאָכדעם [לאחר שיש גזירת מיתה, אָבער] פריער איז דאָס נישט געווען¹⁷.

קסה

ישוב קושיא כב

ובזה יבואר דברי המדרש פליאה, דבפסוק החדש הזה לכם שאלו מלאכי השרת אם כן למה צוית על אדם הראשון ביום אַכְלָה מִמֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת

איבערדעם קאָן מען פאַרשטיין דעם מדרש [פליאה שבפרשת החודש].

[דהנה הכתוב אומר] החדש הזה 'לכם', האָב איך געזאָגט (באות עה) [פשוט, דהנה בתיבת "לכם" הנאמר ביום טוב] איז דאָך דאָ איין פֿשֶׁט [בגמרא]¹⁸ לָכֵם לְכָל צָרִיכֵם, אַז מ'מעג אָנהייבן אפילו פאַר לטובתכם.

נו [לכאורה] ס'איז דאָך שְׁלֹא לְשִׁמָּה. נאָר [דער תירוץ איז ווייל] מִתּוֹךְ שְׁלֹא לְשִׁמָּה בָּא לְשִׁמָּה.

קסו

דכר ביארנו בכונת אומרו החדש הזה 'לכם', דהיינו להנאתכם ולטובתכם, והפסוק מיירי בענין הצפייה על הגאולה אפילו באופן של שלא לשמה. ועל כן שאלו מלאכי השרת (בעין קושיא ה"פ"ת וזה"ק), דאם כן דהותר גם שלא לשמה, נסתר תירוץ המדרש רבה דנמצא עשייתן שלא לשמה, והדרה קושיא המדרש רבה דנימא כי רק הרשעים ימותו והצדיקים יחיו, ולמה נזורה גזירת מיתה אף על הצדיקים

[דלדרכינו] קאָן זיין [אז] דער מדרש האָט געלערנט דעם פֿשֶׁט [אין החדש הזה] "לָכֵם" אַזוי ווי ס'שטייט ביי יום טוב לָכֵם [ודרשו לְכָל צָרִיכֵם], אַז ס'מעג זיין לָכֵם, חֲצִיז לָכֵם¹⁹.

קסז

איי פאַרוואָס טוט מען עפעס לָכֵם, איז דאָך נאָר דער פֿשֶׁט, מוז איך דאָך זאָגן ווייל מִתּוֹךְ שְׁלֹא לְשִׁמָּה בָּא לְשִׁמָּה.

איבערדעם האָבן זיי געזאָגט [מלאכי השרת], ס'שטייט דאָך ראשון הוא 'לָכֵם', מעג מען דאָך טון להנאתכם ולטובתכם, איז דאָך נאָר ווייל מִתּוֹךְ שְׁלֹא לְשִׁמָּה בָּא לְשִׁמָּה. [ולזה שָׁאַלנו] אם כן למה קִנְסָת מיתה על אדם הראשון.

[שהרי] דער גאַנצער קִנְס איז נאָר געווען, [וואָס] מ'האָט נישט געזאָגט אַז צדיקים יחיו ורשעים ימותו, ווייל מ'וועט טון שְׁלֹא לְשִׁמָּה. [והלא] איך זעה דאָך מ'מעג טון שְׁלֹא לְשִׁמָּה.

קסח

ועל זה ענו שרפי הקודש עתיד שיצא בן מִיִּשִׁי שיאמר רָגְזוּ וְאַל תִּחַטְּאוּ וגו', שמוה למדו כל ענין הנוכר בגמרא דברכות, ושבאם לאו זכיר לו יום המיתה. אבל כל זה הוא רק עתה כשיש גזירת מיתה, אבל אם לא היה גזירת מיתה על כולם, לא היה שייך הוכרת יום המיתה, ונמצא כי עשייתן שלא לשמה 'לעולם', וכתירוץ המדרש רבה האָט מען געענטפערט ס'איז נישט אַזוי.

[ווייל] עתיד שיצא בן מִיִּשִׁי שיאמר רָגְזוּ וְאַל תִּחַטְּאוּ [אמרו כלכם] על מִשְׁפְּכֵכֶם וְדַמּוּ סֵלָה, [דמזה דרשו בגמרא ברכות, כ"י] אַז מ'זאָל צוקומען צו די תּוֹרָה הַקְדוּשָׁה, צום תּוֹרָה לְשִׁמָּה, מוז מען האָבן דעם יום המיתה.

¹⁷ ועיין בס"ג חקת תשכ"ז [לשון קדשו קז ח"ג, אות נט-סח] מה שחזר שם רבינו על כל ענין זה שאמר בכאן בביאור המדרש רבה בראשית, והגמרא דברכות וגיטין. ובזה מיישב שם כמה דקדוקים בענין פרשת אדומה.

¹⁸ בגמרא מגילה (י:): דתניא אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש, רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. מאי טעמא דתנא קמא, אמר קרא [והוא לבדו] יִעֲשֶׂה לָכֵם (בא יב, טז) הוא ולא מכשיריו. ורבי יהודה, אמר קרא לָכֵם, לָכֵם לְכָל צָרִיכֵם. ואידך נמי הכתיב לָכֵם, לָכֵם ולא לעובדי כוכבים, לָכֵם ולא לכלבים וכו'. [וכן הוא גם בגמרא ביצה (כח:)].

ממילא איז שוין נישט קשה דעם וואָס די מלאכי השרת האָבן געפרעגט למה קִנְסַתְּ מִיתָה עַל אָדָם הָרָאוּשׁוֹן, [ווייל] ס'איז טאַקע אַמַּת [דכתיב] "לכס", אָבער דעם איז אַלץ נאָר ווייל ס'איז דאָ די עצה פֿון הַזְכָּרַת יוֹם הַמִּיתָה, איבערדעם מעג מען שְׁלֹא לְשִׁמָּה, טאַקע 'נאָר דורך דעם'. אָבער אַן דעם, איז דאָס נישט געווען טאַקע. איז דאָך שוין די קשיא נישט קשה למה קנסת מיתה על אדם הראשון.

קסט

אמנם לעתיד לבא שפיר יתבטל גזירת המיתה, כי גם היצר הרע יתבטל, ולא יצטרך עוד להעצה של הזכרת יום המיתה, מכיון שגם בלא זה יעסקו כולם בתורה ומצוות במודיגת לשמחה אָבער לעתיד ווען ס'וועט זיין [נתבטל היצר הרע], וועט טאַקע יעדער טון לְשִׁמָּה^{עח}, און ס'וועט נישט זיין דער חֲשֵׁשׁ, [נאָר] ס'וועט זיין בְּלֹעַ הַמּוֹת לְנֶפֶשׁ [ישעי' כה, ח].
[ווייל] ס'וועט זיין תַּתְרַבָּה הַדַּעַת^ט, [וממילא] וועט זיך דאָס אויפהערן די אַלע מְנִיעוֹת, מיט די אַלע תַּאֲוֹת, אַלעס וועט זיך אויפהערן.

רכג

ברכת הקודש

דער בורא כל עולמים זאל העלפן טאַקע:
מ'זאל מיר זוכה זיין טאַקע ס'זאל זיין דער אַמַּת'דיגער הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם וגו' ראשון הוא לָכֶם, ווי דער פסוק האָט דאָ אויסגערעכנט, אויף דעמאלטס און אויף לעתיד, ראשון הוא לָכֶם לַחֹדֶשׁ הַשָּׁנָה, דאָס איז אַ חֹדֶשׁ שֶׁל שְׂמֵחָה.
דער בורא כל עולמים זאל העלפן טאַקע אין ניסן זאל עס זיין [עתה בזה החודש, ולא שנמתין עוד עד חודש אחר באופן שיצטרך להחליף את הזמנים באמצע השנה להתהוות ניסן, כדברי הגזר הקודש] (וכדלעיל באות ע, ואות קח).
מ'זאל מיר זוכה זיין ס'זאל טאַקע זיין "הַזֶּה", הַחֹדֶשׁ 'הַזֶּה' לָכֶם ראש חֲדָשִׁים, ס'איז שוין דורכגעגאַנגען בעונינו הרבים אַסאַךְ נִסְיָןִס און ס'איז שוין געווען די העכסטע צייט [מ'זאל שוין געהאַלפן ווערן], ס'איז שוין אודאי די העכסטע צייט, ס'זאל היצט טאַקע זיין שוין הַחֹדֶשׁ 'הַזֶּה', אַז 'דער' חֹדֶשׁ זאל עס זיין, 'דאָס' זאל עס זיין טאַקע דער רעכטער חֹדֶשׁ, [וואָס] אויף דעם האָפט מען.

מ'זאל מיר בְּמַהֲרָה געהאַלפן ווערן, מ'זאל מיר זוכה זיין צו די שְׂמֵחָה אַמַּתִּיית, בְּקִדּוּשָׁה וּבִטְהָרָה.
[און] ביז דערווייל זאל מיר זוכה זיין מ'זאל מיר טון תְּשׁוּבָה שְׁלִימָה, פֶּאֶרֶן בּוֹרָא כָּל עוֹלָמִים.

מ'זאל מִקְבֵּל זיין פִּנֵּי מְשִׁיחַ צְדִיקְנוּ, בְּנַחַת וּבְשִׂמְחָה, בְּקִדּוּשָׁה וּבִטְהָרָה.
בְּהַתְּגַלּוּת כְּבוֹד שְׁמַיִם עָלֵינוּ, בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן.

^{עח} וכמבואר לעיל (באות קו) בביאור הפסוקים בְּשׁוּב ה' אֶת שִׁבְתִּי צִיּוֹן, אַז יִמְלֹא שְׂחוֹק פִּינוּ וגו'.

^ט וכלשון הרמב"ם (תשובה ט, ב) המובא לעיל באות פא.

