

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

חקת תשב"ז (חלק ג)

אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה

- מימות משה רבינו עד בית שני הספיק פרה אחת, ובבית שני הוצרכו לכמה פרות • מדרש: מה ראה קרח לחלוק על משה פרשת פרה אדומה ראה • פסיקתא: קרח לא ידע כי חוק פרה אדומה כפרה גדולה היתה על ישראל • קושיית הישגה משה: האיד אפער שחלק קרח על משה רבינו והלא כבר הוכמחו וְגַם בְּךָ יִאֱמִינוּ לְעוֹלָם • תכלית כל הנסיונות הקשות כדי שיתפעל האדם מן ההפְּכִי ויתעלה בעבודת ה' •
- אור החיים הקדוש: עיקר נצחון היצר הרע על ידי עסק התורה, הוא בתורה "לשמה" • פלוגתת קרח ומשה היה אם מותר ללמוד שלא לשמה • דיין שכתב פסק דין ונפל ספק בכוונתה, האם נאמן להכריע יותר משאר דיינים • אפילו מלאכי השרת צריכין לבחינת כפרה •
- רמב"ם: פרה העשירית יעשה מלך המשיח •

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשפ"א לפ"ק

יצא לאור ע"י מערכת לשון קדשו

כל הזכויות שמורות ואיסור השגת גבול ידוע © Copyright

הקונטרסים שיצאו בשנים שעברו אין רשות להעתיקם ולהפיצם ושארית ישראלי לא יעשו עֲקֻלָּה, וכבר נאמר וְאֵל תִּשְׁכַּח בְּאֶהְיֶיךָ עֲקֻלָּה (איוב יא, ד).

צו מנדב זיין לרגל א שמחה א יאַרצייט רופט: 1-718-388-5519

לשון קדשו - קונטרס קז (חלק ג) 39 מינוט) זייער קלאר ★ ★ ★ ★

קול אוצר יהודא
ברוקלין: 718-298-4641
ארץ ישראל: 072-3333419
16-4-6273

צו הערן די רעקארדינג:
דרוק 1. - פאר קונטרס

915

פאר הערות דרוק 3

ארץ ישראל: 072-3275205

קאנאדא: 438-797-0770

ענגלאנד: 0330-350-3110

לשון קדשו

צענטראלע נומער:

929-522-1515

פעקס: 718-650-2970

• זכות הקונטרס •

נתנדב לע"ג רבינו אור העולם

מרן חיים בן משה (בן עטר)

בעל אור החיים הקדוש זי"ע

לרגל יומא דהילולא קדישא ט"ו תמוז תק"ג

זכות האור החיים הקדוש וזכות רביה"ק זי"ע אשר היה דבוק באור תורתו,
והזכירו כמעט מידי שבוע בשבוע, יגן על הנדבן ועל יוצאי חלציו שיתברכו
בשפע ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות ובכל אשר יפנה יצליח

• יהם יעלו לזכרון •

הרה"ח המפואר, חכם וסופר, תלמיד חכם מופלג
ומרביץ תורה, מכותבי החידו"ת של רביה"ק זי"ע
הרה"ג ר' יצחק ז"ל שמערן מח"ס ומרת יצחק
בן הגה"צ ר' מנחם זאב ז"ל אב"ד גבעת שאול
נפטר ד' תמוז תשד"מ לפ"ק

הרה"ח המפואר, האדם היקר באנשים, אוהב על הבריות,
פור נתן לאביונים, היה קשור בלב ונפש לרביה"ק זי"ע

רבי דוד שלמה ז"ל ווייזער

מער לאנדאן יצ"ו

ב"ר גרשון הלוי ז"ל

נפטר ר' תמוז תשס"ו לפ"ק

הרה"ח ירא ושלם, ידיד רב לו בתורה, שפך שיה לפני קונו
בדמעה, מדקדק בקלה כבחמורה, פור נתן לאביונים, נצר
פיו ולשונו, נפשו קשורה ברביה"ק ובדרכו

הרה"ח רבי אברהם יהודא ז"ל ברוין

ב"ר משה לוי ז"ל

נפטר ח' תמוז תש"ע לפ"ק

עם וועט זיין אי"ה צו באקומען לשון קדשו דורכאויס דעם זומער אין די "מאונטענס"

סיי וועלכע קאנטרי ישיבה וכדומה ווייל עס באקומען, אזוי אויך ווער עס וויליג ארויסהעלפן

צו פארשפרייטן אין זיין געגנט זאל ביטע אריינרופן 347-628-4499

KolSatmar.com

קנישיות ודיוקים בפרשת פֶּרָה אֶדְוִמָּה

א

וַיִּדְבֹּר ה' אֶל מֹשֶׁה (וְאֵל אֶהְרֹן) לֵאמֹר. זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לְאֹמֶר, דִּבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּקְחוּ אֵלֶיךָ פֶּרֶה אֶדְוִמָּה תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוֹם, אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עוֹל.

ב

קושיא א - ב

א) יש לדקדק על יחור לשון 'לֵאמֹר ב' פעמים, מלבד מה שנאמר להדיא דִּבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

ב) גם למה הקדים ואמר זאת חֻקַּת הַתּוֹרָה וגו', קודם שאמר דִּבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וגו'.

א) קודם דֶּאֱרַף מֵעַן פֶּאֲרֻשְׁטִיין [פֶּאֲרֻוֹאָס ס'שְׁטִיט] עֲפֻעַס אַזְוִיפִיל מֶאָל "לֵאמֹר".

[וְאֵף דִּבְפֻעַס הָרֵאשׁוֹן שֶׁנֶּאֱמַר] וַיִּדְבֹּר ה' אֶל מֹשֶׁה (וְאֵל אֶהְרֹן) "לֵאמֹר", קֶאֱנָן מֵעַן זֶאָגָן [דִּהֲכוּנָה כְּמוֹ בְּכָל מְקוֹם, אֲזוּ] עַר זֶאָל 'ווייטער זֶאָגָן' [לְבִנֵּי יִשְׂרָאֵל. אֲבָל הֲלֹא] ס'שְׁטִיט דֶּאָךְ אַרױס דִּערנאָךְ בִּפְרױש "דִּבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", דֶּאֱרַף עַר דֶּאָךְ נִישְׁט זֶאָגָן "לֵאמֹר" [אֵף בִּפְסוּק הָרֵאשׁוֹן].

[אֵלֹא שֶׁמִּלְבַּד זֶה] זֶאָגַט עַר נֶאָכְאֻמֶּאָל זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' [שְׁטִיט] ווידער

"לֵאמֹר".

ב) און 'דִּערנאָךְ' איז הערשט דִּבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. [אשר על זה קשה עוד, דהוה ליה להקדים ולומר 'דִּבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל', ואח"כ "זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לֵאמֹר" וַיִּקְחוּ אֵלֶיךָ וגו'].
ג

ג

קושיא ג

קושיית האלשיך: שהתחיל וַיִּדְבֹּר ה' "אֶל מֹשֶׁה וְאֵל אֶהְרֹן", ומסיים בלשון יחיד "דִּבֶּר" אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

ג) דער אלשיך הקדוש פרעגט*, איבערזאָל וואו ס'שְׁטִיט וַיִּדְבֹּר ה' אֶל מֹשֶׁה "וְאֵל אֶהְרֹן", שְׁטִיט דִּערנאָךְ "דִּבְרוּ" [לשון רבים], ווייל ער האָט דאָךְ צו 'ביידע' גערעדט. [און] דאָ הייבט ער אָן וַיִּדְבֹּר ה' אֶל מֹשֶׁה "וְאֵל אֶהְרֹן", און ער לאָזט אויס "דִּבֶּר" [אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לשון יחיד].

ד

קושיא ד

קושיית האור החיים הק': למה אמר זאת חֻקַּת הַתּוֹרָה, דמשמע

שכולל כל התורה. והלא מיירי בפרשה זו רק ממצוה אחת

ד) זאת חֻקַּת הַתּוֹרָה. פרעגט דער אור החיים הקדוש¹, די גאַנצע פרשה שמועסט

* בתורת משה להאלישיך (ריש פרשת): או יאמר, בִּתְנוּר מִלֵּת לֵאמֹר, ואומרו הַתּוֹרָה. ועוד, התייחד בזה הדבור אֶל אֶהְרֹן. ומה גם כי נשתנה דיבור זה מהזולת, כי הנה בַּהֲחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם כו' (בא יב, א-א) מייחד הדיבור אל אֶהְרֹן עִמּוֹ, ואומר "דִּבְרוּ" אל שני הנדברים. אך פה אומר "אֶל מֹשֶׁה וְאֵל אֶהְרֹן", ואחר כך אינו מְצַוֶּה לְדַבֵּר רַק אֶל מֹשֶׁה לְבַדּוֹ, "דִּבֶּר" אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּקְחוּ אֵלֶיךָ כו'. ואם הצטרף גם אֶהְרֹן הוא על שעתיד לומר וַנִּתְּנָם אֲתָהּ, שיחזור אל שניהם שִׁיתְּנֶנָּהּ, היה יכול לְדַבֵּר עִם מֹשֶׁה, ולומר וַיִּקְחוּ אֵלֶיךָ כו' וַנִּתְּנָם אֲתָהּ "אתה ואֶהְרֹן" וכו', ולא לייחד הדבור על מה שהוא אינו מדבר.

² בפרשת בא (יב, א-א): ויאמר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֵל אֶהְרֹן וגו', "דִּבְרוּ" אֶל כָּל עַדֹת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר. - ובפרשת שמני (יא, א-ב) וַיִּדְבֹּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֵל אֶהְרֹן לֵאמֹר אֲלֵהֶם, "דִּבְרוּ" אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאת הַחִיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ וגו'. - ובפרשת מצורע (טו, א-ב) וַיִּדְבֹּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֵל אֶהְרֹן לֵאמֹר, "דִּבְרוּ" אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲמַרְתֶּם אֲלֵהֶם.

³ באור החיים הק' (יט, ב): זאת חֻקַּת הַתּוֹרָה. צריך לדעת למה כָּהִן לְמִצְוֵה זו שם כָּלִלוֹת הַתּוֹרָה, שהיה לו לומר זאת חֻקָּה וגו', או זאת חֻקַּת הַטּוֹמָא, או חֻקַּת הַטְּהוּרָה, כדרך אומרו (בא יב, מג) זאת חֻקַּת הַפֶּסַח. ואין לומר שנתכוון להצריך טהרה אפר פרה לעסוק בתורה, כי לא כן מְצִינוּ לְרִבּוּתֵינוּ ז"ל שאמרו (ברכות כב.) שאדרכה אין דברי תורה מְקַבְּלִין טוֹמָא, ולכל סברות רבותינו ז"ל (שם) אפילו להמחמירים בבעלי קריין [שלא לעסוק בתורה] מטעם שצריך באימה וביראה וכו', מודים 'בטמאי מת' שמותרים בעסק התורה.

דאָך [נאָך] פון פֿרה אַדומָה, העט ער גיווען געדאַרפֿט צו זאָגן זאת חַקַּת "הַפֿֿרה" (וכדומה), וואָס זאָגט ער עפעס חַקַּת "הַתּוֹרָה", (דמשמע שכולל בפרשה זו) די גאַנצע תּוֹרָה.

ה

קושיא ה - מתוך הדרוש

"זאת" חַקַּת הַתּוֹרָה, מה בא למעט בחיבת "זאת"

(ה) [גם יש להבין מה בא הכתוב למעט באומרו "זאת" חַקַּת הַתּוֹרָה, דבכל מקום לשון "זאת" הוא למעוטי אחרת, כמו שדרשו בגמרא (מגילה יד:)] בפסוק וְלֹא תִהְיֶה זֹאת לָךְ לְפִקּוּהָ (שמואל א' כה, לא), "זאת" מכלל דאיכא אחריתי].

ו

קושיא ו

מהו החידוש בפרה אדומה שנקראת "חַק" יותר מבשאר חידושים וחקים שבתורה, ולמה דייקא בכאן הקפדה תורה להודיע שהיא חק

(ו) די גאַנצע זאָך איז שווער [מה שפרה אדומה נקראת "חַק"], פרעגן זיי דאָך. [שהרי] באמת איז דאָ [כמו כן] אַסאַך מַצֻּות וואָס זיי האָבן נישט קיין טַעם, [און וואָס] די גמרא זאָגט ס'איז אַ "חידוש" [שחידשה תורה, וכגון] שַׁעֲטָנִיז', בְּשׁוֹר בַּחֲלָב', ס'איז דאָ חוקים אַסאַך. [און] פֿלאַים!]

די גאַנצע דייני טומאַה וְטִהְרָה [בכלל, אף בשאר טומאות], זאָגט דאָך דער רמב"ם איז אַ זאָך וואָס מ'פאַרשטייט נישט, [ווייל] טומאה איז נישט קיין לְכַלּוֹף [וואָס] מ'זאָל עס אָפּוואַשן מיט וואַסער, [וכן] די גאַנצע טְבִילָה [במקוה המטהר מטומאה, הוא חידוש וחק]. [און] דער אָמֶת זענען דאָך אַלע מַצֻּות [נאמר עליהם] [משלי ה, ו] נַעֲנוּ מַעֲגַלְתִּיהָ לֹא תִדַּע. [וואס כן] מאי כָל הָרַעַשׁ הַזֶּה מיט פֿרה אַדומָה, [אז] די תורה הקדושה האָט זיך באַמיעט צו דערציילן ס'איז אַ חַק.

ז

קושיא ז

ברש"י: לפי שהשטן והאומות מונין את ישראל מה מצוה זו ומה טעם יש בה "לפיכך נאמר בה חק", גזירה היא מלפני נאָר זאָגט [דאָך] רש"י [בישוב קושיא ו], לפי שהשטן ואומות העולם מונין את

¹ כמבואר בפסוק (קדושים יט, יט): אַתְּ חַקְתִּי תִשְׁמְרוּ, בְּהִמָּתֵךְ לֹא תִרְבִּיעַ כְּלָאִים, שְׂדֵךְ לֹא תִזְרַע כְּלָאִים, וּבְגֵד כְּלָאִים שַׁעֲטָנִיז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ. ופירש"י: את חקתי תשמרו. ואלו הן, בהמתך לא תרביע כלאים וגו'. חקים, אלו גזרות מלך שאין טעם לדבר.

² בגמרא פסחים (מד:): ורבנן מְבִשֵּׁר בַּחֲלָב לא גמרינן, דחידוש הוא [פירש"י חידוש הוא, כל איסורו תימה הוא, ודבר חידוש, שאינו מצוי בינינו בשאר איסורין]. ומאי חידוש, אילימא דהאי לחודיה והאי לחודיה שרי, ובהדי הדדי אסור, כְּלָאִים נמי האי לחודיה והאי לחודיה שרי, ובהדי אסור. אלא, דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי, בשיל ליה בשולי אסור. ורבי עקיבא נמי, בשר בחלב ודאי חידוש הוא וכו'.

[ועיין בשמונה פרקים להרמב"ם (הקדמת פירוש המשניות למסכת אבות, סוף פ"ו) שחושב בשר בחלב, לבישת שעטנז, ופרה אדומה ושעיר המשתלח, בין המצות שמעויות (מקובלות מסיני) שאין השכל מחייבן רק הם כחוק. וכן בהקדמת חובת הלבבות שחושב שם בכלל זה, איסור בשר בחלב, ולבישת שעטנז, ווריעת כלאים, והדומה להן].

³ עיין בהערה ד.

⁴ רמב"ם (מקואות יא, יב): דבר ברור וגלוי 'שהטומאות והטהרות' גזירות הכתוב הן, ואינן מְדַבְּרִים שדעתו של אדם מְכַרְעֵתוּ, והרי הן מכלל "החוקים". וכן 'הטבילה' מן הטומאות מכלל "החוקים" הוא, שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים, אלא גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב, ולפיכך אמרו חכמים (חגיגה יח:): טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל. ואף על פי כן רָמַז יש בדבר, כשם שְׁהִמָּכֵן לבו לְטַהֵר, כיון שְׁטַבַּל טהור, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכין לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות הָאָנָן וְדַעוֹת הָרַעוֹת, כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו בְּמִי הַדַּעַת, טהור. הרי הוא אומר (יחזקאל לו, כה) וְיִדְּקִיתִי עָלֶיכֶם מִים טְהוֹרִים וְטִהַרְתֶּם מִכָּל טְמֵאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל גְּלוּלֵיכֶם אֶטְהַר אֶתְכֶם. ה' ברחמי הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו, אמן.

ישראל מה מצוה זו ומה טעם יש בה, לפיכך נאמר בה "חֻקָּה", גזירה היא [מלפני] ואין [לך] רשות להרהר אחריה.

ח

וקשה למה אין משיבין להם טעם על שאלתם. ואם אין לזה טעם, למה יש קפידא להשיב להם כך, שאין לה טעם

(ז) [אָבער] פרעגן דאָך די מפרשים אַלע אויף דעם, אַז זיי [השטן והאומות] פרעגן אַ "קשיא", וואָס ענטפערט מען זיי "חֻקָּה".

ממה נפשך, ווילסטו פאַרענטפערן [קושייתם]? זאָגט מען זיי אַ טעם. קען מען נישט זאָגן קיין טעם? ווייל ער האָט נישט קיין טעם. וואָס דאַרף ער אַרויסזאָגן [שהיא חֻקָּה ואין לנו טעם, וכי במה נתישב בזה קושייתם].

ט

אין נועם אלימלך איז דאָ עפעס אַ חידוש¹, ער וויל זאָגן [בישוב קושיא ו], ווייל מ'געפינט דאָס נישט אין די [חשבון רמ"ח] איברים [רוחניים] פון די תרי"ג מצות [שהרמ"ח עשין הם נגד רמ"ח איברים רוחניים, והשס"ה ל"ת הם נגד שס"ה גידים רוחניים (כדלהלן באות קנא)]. [וזה חידוש גדול, שהרי] ס'איז דאָך איינס פון די [תרי"ג] מצות, [ואם כן הוא בחשבון רמ"ח, וכמו שיבואר עוד להלן (באות קנ) לדרכינו]. ס'איז אַ חידוש פֿלאַ דער נועם אלימלך.

י

קושיא ח

להבין כפל הלשון בשאלת האומות, א] מה מצוה זו ב] ומה טעם יש בה

ח) שהשטן ואומות העולם [מונין לומר] מה מצוה זו, ומה טעם יש בה. [ס'איז] עפעס טאָפּלט [בלשון רש"י, וצ"ב הכוונה באריכות הלשון].

יא

קושיא ט

למה אמר "ויקחו" עם ו' המוסיף על ענין ראשון, והלא כאן הוא תחילת הציווי

ט) [ובלשון הכתוב וַיִּקְחוּ אֵלַיך פָּרָה אֶדְמָה וגו', יש להבין אומרו] "וַיִּקְחוּ", ער הייבט אָן (עם ו' המוסיף, והלא) ס'שטייט דאָך דאָ 'פריער' גאָרנישט [קיין אנדערע ציווי], ס'איז דאָך נישט מקושר [לענין ראשון, ואם כן] וואָס זאָגט ער עפעס "וַיִּקְחוּ" (עם ו'). דאַרף ער זאָגן דִּבֶּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל "ויקחו", [ולמה אמר] וַיִּקְחוּ, [מיט א] וא"ו מוסיף על ענין ראשון.

¹ בנועם אלימלך: זאת חֻקָּה התורה כו'. פירש רש"י לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לכך כתיב בה חוקה לומר גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה. ויש להקשות שלהלן כתב רש"י בשם רבי משה הדרשן טעם על מצוה זו, תבא פרה כו', אם כן קשה כיון שיש טעם למה כתיב בה חוקה. ונראה לתרץ כי באדם יש רמ"ח אברים ושס"ה גידים, כנגד רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה, ובכל אבר או גיד תלוי מצוה אחת. גם ביעקב אבינו ע"ה וַתֵּקֶף כַּף יַרְךָ יַעֲקֹב כו' על כן לא יאכלו (וישלה לב, כו-לג) מיד שהיה המעשה ההוא ביעקב, תיכף קבלו ישראל המצוה התלויה בגיד ההוא. והאומות מקטרגים תמיד על ישראל, לראות אם הם שלמים במצותיהם. ובמצוה זו של פרה אדומה אינם יודעים מה ענינה, כי הם מונין האברים והגידים של ישראל, ואינם מוצאין מצוה זו במנינם, לכך שואלים מה טעם יש בה. והתירוץ להם הוא כך, כי בגמרא אמרו (ע"ז ד:): לא היו ישראל ראוין לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה לרבים, ולזה הוקם להם מעשה פרה לכפר, להראות כי התשובה מועלת לרבים. נמצא כל עיקר הטעם פרה, הוא בשביל חטא העגל, והחטא גופא לא היה כי אם להורות תשובה, והוא בעצמה חוקה, לכך כתיב בה חוקה, אף על פי שיש בה טעם כדברי רבי משה הדרשן, והבן.

יב

קושיא י'

ברש"י: וַיִּקְחוּ אֱלִיף, שְׂתָהָא נִקְרָאָת עַל שְׁמךְ, פְּרָה שְׁעֵשָׂה מֹשֶׁה בַּמִּדְבָּר. וְצ"ב מֵאֵי שְׁנָא מִצּוּהָ זֹאת שֶׁנִּקְרָאָת עַל שֵׁם מֹשֶׁה, יוֹתֵר מִכָּל הַמִּצְוֹת. וְהָלָא כָּל הַתּוֹרָה נִקְרָאָת עַל שֵׁם מֹשֶׁה

וַיִּקְחוּ אֱלִיף, [פִּירֶשׁ רש"י] שְׂהִיא נִקְרָאָת עַל שְׁמךְ, פְּרָה שְׁעֵשָׂה מֹשֶׁה בַּמִּדְבָּר.

י' [דַּאֲרָף מִעַן פֶּאֶרֶשְׁטֵיין] וּוְאָס הֵייסט, וּוְאָס אִיז אַ נִפְקָא מִינֵה עִפְעֵס [בַּמִּצּוּהָ זֹאת שְׂתָהָא נִקְרָאָת עַל שְׁמוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, יוֹתֵר מִבְּשָׂאָר כָּל הַמִּצְוֹת, וְהָלָא] דִּי גַאנְצֵעַ תּוֹרָה הִקְדוּשָׁה קוֹמֵט דַּאָךְ דּוֹרֵךְ מֹשֶׁה רַבֵּינוּ, ס'ווערט דַּאָךְ אָנגערופֿן 'מלאכי ג, כב) זְכָרוּ 'תּוֹרַת מֹשֶׁה' עֲבָדֵיט, [ומֵאֵי שְׁנָא כֵּאֵן שֶׁנִּקְרָאָת] פְּרָה שְׁעֵשָׂה מֹשֶׁה בַּמִּדְבָּר.

יג

קושיא יא - מתוך הדרוש

יא [וְהִנֵּה בַּמִּשְׁנָה אֵיתָא דְּתִשְׁעַ פְּרוֹת עָשׂוּ מִימּוֹת מֹשֶׁה עַד סוֹף בֵּית שְׁנִי, הָרֵאשׁוֹנָה עָשָׂה מֹשֶׁה, וְהַשְּׁנִיָּה עָשָׂה עֲזָרָא. וְלִכְאוּרָהּ הוּא פְּלִיאָה לְהַבִּין הַחֲשֻׁבּוֹן, כִּי מִימּוֹת מֹשֶׁה עַד יְמֵי עֲזָרָא הָיָה לְעֹרֵךְ תִּשְׁעַ מֵאוֹת שָׁנִים, וְהַסִּפִּיק פְּרָה אַחַת, וְלִמָּה בְּבֵית שְׁנֵי שְׁעֻמָּה לְעֹרֵךְ ד' מֵאוֹת שָׁנִים, הוֹצִירָו לְעוֹד ז' פְּרוֹת מְלֻבֵּד פֶּרֶת עֲזָרָא, וְלִהְיוֹת דַּאֲמַר בַּמִּשְׁנָה שֶׁנִּפְסְלוּ ב' פְּרוֹת, הוֹצִירָו עַכ"פ לְעוֹד ה' פְּרוֹת. וְהַרְמַב"ם מוֹסִיף דְּפֶרֶת הַעֲשִׂירִית יַעֲשֶׂה מֶלֶךְ הַמִּשְׁיָה. וְבוֹיֹתֵר יִפְּלֵא, דְּהָא בְּבֵית רֵאשׁוֹן הָיָה רִיבּוּי אוֹכְלוּסִין הִרְבֵּה יוֹתֵר מִבְּבֵית שְׁנִי, וְעַכ"ז הַסִּפִּיק לָהֶם אֶפְרַת מֹשֶׁה, וּבְבֵית שְׁנֵי הוֹצִירָו לְכֻמָּה פְּרוֹת]. (הַקוּשִׁיא בַּדְּבָרֵי רַבֵּינוּ, בְּאוֹת פֶּב)

יז

קושיא יג - מתוך הדרוש

יג [וְעוֹד קֶשֶׁה לִפִּי דְּבָרֵי ר"מ הַדְּרָשָׁן, דְּהָלָא בְּאֵמַת גַּם פְּרָה אֲדוּמָה נִמְנָה בְּכֻלָּל מִנֵּין תִּרִּי"ג מִצּוֹת (וְכַדְלֵעִל בְּאוֹת ט), וְיֻדְעַה מִהֶמְקוּבָלִים דְּהַרְמ"ח מִצּוֹת עָשָׂה וְשֵׁם"ה לֹא תַעֲשֶׂה שְׁבִתוֹרָה, הֵם נִגְדִּי רַמ"ח אֵיבָרִים וְשֵׁם"ה גִּידִים רוֹחֲנִיִּים שֶׁל הַנִּשְׁמָה. וְלִדְבָרֵינוּ דְּמַעַם פְּרָה הוּא רַק לְכַפֵּר עַל חֲטָא הָעֵגֶל, א"כ יוֹקֶשֶׁה וְכִי אִם לֹא הָיוּ חוֹטְאִין בְּעֵגֶל לֹא הָיוּ מִצְוִיִּים עַל מִצּוֹת פְּרָה אֲדוּמָה, וְהָלָא כָּל רַמ"ח מִצּוֹת עָשָׂה הֵם הַכִּרְחִיִּים שֶׁהֵם נִגְדִּי רַמ"ח אֵיבָרִים שֶׁל הַנִּשְׁמָה, וְאִי אֲפֻשֶׁר שֶׁתַּחֲסֹר מִצּוּהָ אַחַת מִהֶתִּירִי"ג מִצּוֹת. וְאִין סִבְרָא כָּלֵל דְּשְׁלִימוֹת הַתּוֹרָה בְּתִירִי"ג מִצּוֹת יִהְיֶה תִּלּוּי בְּחֲטָא הָעֵגֶל, דַּע"ה הַחֲטָא נְתוּסָף עוֹד מִצּוּהָ, וּבִפְרָט שְׂהוּא דָּבָר שֶׁהִיא תִּלּוּי בְּחִירָה]. (הַקוּשִׁיא בַּדְּבָרֵי רַבֵּינוּ, בְּאוֹת קַג-קֶנֶב)

יח

קושיא יד - מתוך הדרוש

יד [גַּם צ"ב דְּלִפִּי זֶה נִמְצָא דְּשִׁפּוּר יֵשׁ מַעַם נִגְלָה עַל פְּרָה אֲדוּמָה, וְלִמָּה נִקְרָאָת "חֶק". וּבַמִּדְרָשׁ אֲמָרוּ עוֹד שֶׁאֲמַר הַקַּב"ה לְמֹשֶׁה, לֵךְ אֲנִי מִגְּלָה מַעַם פְּרָה וְלֹאֲחֵרִים חֶקָה, וְלִדְבָרֵי ר"מ הַדְּרָשָׁן הָלָא נִגְלָה מַעַמָּה גַּם לֹאֲחֵרִים, וְלִמָּה אֲמָר וְלֹאֲחֵרִים חֶקָה]. (הַקוּשִׁיא וְהִתְיַדְּוֹךְ, בְּאוֹת ע וְאוֹת קֶנֶב)

יט

קושיא טו - מתוך הדרוש

טו [וְעוֹד יֵשׁ לְתִמּוּהָ לִפִּי זֶה, דְּהָלָא בְּשַׁעָה שְׁקִיבֵלוּ יִשְׂרָאֵל אֶת הַתּוֹרָה לֹא שְׁלֹמָה בְּהֵן מוֹלֵךְ הַמּוֹת, וְרַק לְאַחֵר הָעֵגֶל חוֹזֵר גְּזִירַת הַמִּיתָה. וְא"כ אִם הִפְרָה הִיא מִכְפַּרַת עַל עוֹן הָעֵגֶל, לִמָּה לֹא חוֹזֵר הַדְּבָר

^ט בַּגְמָרָא שְׁבֵת (ט:): א"ל הַקַּב"ה לְמֹשֶׁה, הוֹאִיל וּמִיעֻטָּת עֲצֻמָּךְ תִּקְרָא עַל שְׁמךְ, שֶׁנֶּאֱמַר זְכָרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עֲבָדֵי. וּבִשְׁמוֹת רַבָּה (ל, ד): שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים נִתְּן מֹשֶׁה נִפְשׁוֹ עֲלֵיהֶם וְנִקְרָאוּ עַל שְׁמוֹ, וְאֵלּוּ הֵן יִשְׂרָאֵל וְהַתּוֹרָה וְהַדִּינִים וְכו'. הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר זְכָרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עֲבָדֵי וכו'. [וְכֵן הוּא שֵׁם (א, טז) וּבַמִּדְבָּר רַבָּה (יב, ט) וְכו'].
^ז וז"ל הָאוֹר הַחַיִּים הֵק' כֵּאֵן: וּמִצְוַתִּי שֶׁאֲמָרוּ בַּמִּדְרָשׁ (תַּנְחוּמָא, סִימָן ח) זֶה לְשׁוֹנֵם, וַיִּקְחוּ אֱלִיף, לְלַמֵּד שְׁכָל הַפְּרוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ יִהְיוּ נִקְרָאִים עַל מֹשֶׁה. וְצִרִיךְ לְדַעַת לִמָּה עָשָׂה ה' שִׁינוּי בַּמִּצּוּהָ זֹאת מִכָּל הַמִּצְוֹת, שֶׁתִּקְרָא עַל שְׁמוֹ.

לקדמותו כמו שהיה קודם חטא העגל, שלא ישלום בהם מלאך המות. ואדרבה הפרה עצמה באה למטהר מטומאת מת].

כ

קושיא זו - מתוך הדרוש

זו] גם הקשה הישמח משה בשם המפרשים על דברי ר"מ הדרשן, דהאיך שייך לומר כן דעם פרה הוא לכפר על חטא העגל, והלא עוד במרה כבר נצטוו על הפרה, כמו שדרשו ר"ל (מכילתא בשלח) בפסוק שם שם לו חק ומשפטה (בשלח זו, כה), חק זה פרה אדומה, ואז עדיין לא חטאו בעגל].

(הקושיא בדברי רבינו, באות קמח)

כא

קושיא יז

במדרש: מה ראה קרח לחלוק על משה, פרשת פרה אדומה ראה. וצריך ביאור הכוונה

יז) דער מדרש זאָגט (מובא בכמה ספרים), - ס'שטייט אין ישמח משה (ריש פרשתן) אויף דעם מדרש כמה אופנים, - מה ראה קרח לחלוק על משה, פרשת פרה אדומה ראה. א פלא. [דאינו מובן מה שייכות יש למחלוקת קרח עם ענין פרשת פרה אדומה].

כב

קושיא יח

בפסיקתא איתא לחיפוך מזה, כי לכן חלק קרח על משה, לפי 'שלא ידע' שחוק פרה אדומה כפרה גדולה היתה על ישראל (יח) איך האב שוין אסאך מאל געזאגט [להקשות עוד, כי] אין די פסיקתא^א שטייט עפעס אנדערש, שטייט גאר 'פארקערט' [מדברי המדרש הנזכר. און דאס איז] אויך א פלא. דא אין מדרש [המובא ביש"מ, שטייט אין] פשטות, ער האט געזען די פרשה פון פרה אדומה, [און] 'איבערדעם' האט ער געקריגט. מילא ס'איז א פלא [דברי המדרש אלון], ווייסט מען דאך שוין.

[נגר] אין פסיקתא שטייט דאך גאר פארקערט. ער האט חולק געווען [אויף] די כהונה, [ווייל] מ'האט אים ארויסגעשטעלט [מכלל הכהונה והמתנות]. לאזט ער אויס [=שמיים] והוא לא ידע שפרה אדומה כפרה גדולה לישראל, [דעם] האט ער נישט געוואוסט. [שטייט דאך] גאר פארקערט, 'איבערדעם' האט ער געקריגט ווייל ער האט 'נישט געוואוסט' וואס פרה אדומה איז.

כג

סיום קושיא יז-יח

וגם דברי הפסיקתא צריך ביאור. דלמה אם היה יודע שפרה אדומה היא כפרה גדולה לישראל, או היה נסתם טענתו של קרח און ס'איז ביידע [מדרשים] א פלא, וואס איז א נפקא מינה [ענין פרה לענין קרח, הן אם נימא] ווייל ער האט 'נישט געוואוסט' האט ער געקריגט, צי ווייל ער האט 'יא געוואוסט' [ענין הפרה אדומה]. אויף אלענפאלס איז דאך עס א פלא [כל מדרש בפני עצמו, דבמה תלוי מחלוקת קרח בענין פרה אדומה].

^א בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב, בפרשתן, והובא בילקוט ראובני): ולמה נאמר אחר מחלוקת של קרח, לפי שהקתים הטהרו לשאת את ארון ברית ה', שנאמר (נשא ז, ט) בפתח ישאו. אמר קרח, לא דיי שהוציאני מכלל הכהונה והמתנות, אלא שגילחו את ראשו ועשאו סבל. מיד נתקנא למשה לחרחר ריב. והוא לא ידע שחוק פרה אדומה כפרה גדולה היתה על ישראל. הם חטאו בעגל, תבוא פרה אדומה, תהיה להם למי נדה חטאת היא, תבוא פרה אדומה ותכפר על הזהב שהוא אדום. תמימה, תבוא תמימה ותכפר על אומה שהיא תמימה. אשר אין בה מום, תבוא אשר אין בה מום ותכפר על אומה אשר אין בה מום. אשר לא עלה עליה עול, ותכפר על שפקדו עול.

כד

קושיא יט

ועכ"פ צריך ליישב דברי המדרש עם דברי הפסיקתא, שלא יהיו סותרין זה את זה

יט) אָבער ס'זעט עפעס אויס ווי דאָס אַליין איז א 'סְתִירָה' [בין המדרש להפסיקתא, וצריך גם ליישב דברי הב' מדרשים באופן שלא יהיו סותרים זה לזה].

כה

קושיא כ - מתוך הדרוש

כ) [ובישמח משה פרשת קרח הקשה על ענין מחלוקתו של קרח, דהלא כבר הובטחו ישראל וגם בְּךָ יֵאֱמִינוּ לְעוֹלָם, שכל העומדים במעמד הנבחר יאמינו לעולם בנבואת משה רבינו, וא"כ בודאי גם קרח האמין בנבואתו של משה, והאיך היה אפשר לו לחלוק עליו בענין הכהונה]. (הקושיא בדברי רבינו באות נג)

כו

קושיא כא

בהפסוק זאת התורה אדם כי ימות בְּאֵהָל, דרשו בגמרא, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה

ער הייבט אָן (בפסוק ב) 'זאת חֻקַּת הַתּוֹרָה', [און] ווייטער (בפסוק יד) שטייט נאָכאַמאָל 'זאת הַתּוֹרָה' אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֵהָל.

זאָגט די גמרא אין ברכות דף ס"ג (ע"ב) און אין שבת (פג), [ס'איז] אויף עטליכע פלעצער (דהוא גם בגיטין נז), אמר ריש לקיש, מנין שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות בְּאֵהָל.

כז

וצריך ביאור שייכות דרשה זו לענין פרשת פרה אדומה דייקא

כא) לכאורה [צריך ביאור] וואו קומט דאָס אַריין [דרשה זו] אין די פרשה פון די פָּרָה אֲדוּמָה.

[ועצם הדבר מה שבאו לדרוש כן, הוא מובן, ווייל] ער וויל מיר דערציילן [לתרץ יתור לשון הכתוב, ווי] זיי זאָגן דאָךְ (מהרש"א שבת שם), ווייל איך דָּרַשְׁן, ווייל ס'איז איבעריג דער "זאת הַתּוֹרָה", טאָקע, [שהרין] ס'שטייט דאָךְ [שוין] איין מאָל, ער הייבט דאָךְ אָן זאת חֻקַּת הַתּוֹרָה, און דערנאָךְ ביי "נגיעה" [בפסוק הנָּגַע בְּמַת לְכָל נֶפֶשׁ אָדָם] שטייט נישט [לשון זה, כי סמך על מה שהקדים זאת חקת התורה, נאָר] ביי [טומאת] "אוהל", הייבט ער אָן נאָכאַמאָל, זאָגט ער זאת הַתּוֹרָה. איבערדעם דָּרַשְׁנֵנן זיי [וכן], דאָס איז דער דָּרַשׁ, אִין הַתּוֹרָה מתקיימת [אלא במי שממית עצמו עליה].

נאָר די שאלה איז וואו קומט דאָס אַהער, דאָ איז דאָךְ הַלְכוֹת, די גאַנצע [פרשת] פָּרָה אֲדוּמָה איז דאָךְ הַלְכוֹת, הַלְכוֹת פָּרָה אֲדוּמָה, וואו קומט אַריין דאָ דער 'לימוד' [אז] אִין הַתּוֹרָה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.

כח

קושיא כב - מתוך הדרוש

כב) [גם ראוי להבין עצם המאמר שאמרו אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. דהאיך שייך להיות ממות עצמו עליה, והלא אדרבה וְחֵי בָהֶם (ויקרא יח. ה) כתיב, ולא שימות בהם].

(הקושיא והתירוץ בדברי רבינו, באות סו-סז)

כט

הקדמה לקושיא כג-כד

במדרש: שאלו מלאכי השרת למה מת משה, אמר להם מִקְרָה אֶחָד לְצִדִּיק וְלָרָשָׁע

ס'איז דאָ אַ מדרש ברענגט דער בעל עקידה [בפרשתן, ריש שער פ], און דער זיידע

זכרונו לברכה אין ישמח משה² ברענגט אויך דעם מדרש [וזה תוארו ביש"מ]: זאת חקת התורה, שאלו מלאכי השרת אם כן למה מת משה, האט ער [זיי] געענטפערט מקרה אחד לצדיק ולרשע³.

ל

עוד במדרש כעין זה: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, למה מת אדם הראשון, אמר להם שלא עשה פקודי, אמרו והרי משה עשה פקודיך, אמר להם נזירה היא מלפני שוה בכל אדם, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות

אין ספרי [שטייט], דער ילקוט ראובני ברענגט א ספרי כעין זה⁴, אויף אן אנדער לשון. שאלו מלאכי השרת למה קנסת מיתה על אדם הראשון, [אמר להם] בשביל שעבר על פקודיך. האבן זיי צוריק געפרעגט והלא דאך משה, משה ואהרן, משה שממר את פקודיך למה מת. האט זיי דער בורא כל עולמים געענטפערט גזירה היא מלפני, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. זאגט ער דאס איז א גזירה.

אביסל אן אנדער לשון איז עס, נישט [אז] מקרה אחד, נאר סתם [אז] ס'איז א גזירה.

לא

קושיא בג

וצ"ב מה שייך לענין גזירת המיתה בכל אדם, אל פרשת פרה אדומה דייקא

(כג) נאר לכאורה [ראוי עוד לבאר] וואו קומט אהער די גזירה [של מיתה], אל פרשת פרה אדומה, שרמז לה הכתוב כאן בפסוק זאת התורה אדם כי ימות באהל⁵.

לב

קושיא בר - מתוך הדרוש

להבין הכוונה בעצם שאלת המלאכים, ובתשובת הקב"ה אליהם

(כד) [וגם צריך ביאור עצם מאמרי המדרש, להבין מה היה שאלתם של מלאכי השרת על משה רבינו דייקא, ומה היתה התשובה להם].

² בישמח משה בפרשתן (ד"ה): במדרש, זאת חקת התורה וגו', שאלו מלאכי השרת להקב"ה אם כן למה מת משה, והשיב ית' מקרה אחד וגו'. [ואולם כבעל העקידה איתא כנוסח השני שמביא רבינו בשם הילקוט ראובני, וכן הישמח משה עצמו בפרשת בראשית מביא כנוסח השני, וכנוסח הגמרא דשבת (נה:) דלהלן].

³ לשון הפסוק בקהלת (ט, ב): הכל כפאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, ולזכך ולאשר איננו זכך, כטוב כחטא, הנשבע כפאשר שבועה ירא.

⁴ בילקוט ראובני בפרשתן (אות מ): זאת התורה אדם כי ימות. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, למה מת אדם הראשון, אמר להם מפני שלא עשה פקודיך. והרי 'משה' עשה פקודיך, אמר להם גזירה היא מלפני 'שזה' כל אדם, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. ספרי:

ומקורו בספרי פירוש האזינו (פסקא לד): וימת בךר אפר אפר עלה שמה. אמר לפניו רבש"ע למה אני מת, לא טוב שיאמרו טוב משה 'ממראה' מטוב משה 'משמועה', לא טוב שיאמרו 'זה משה' שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את התורה והגיד לנו את השליו ועשה לנו נסים וגבורות משיאמרו כך וכך 'עשה' כך וכך 'אמר', אמר לו כלך משה, גזירה היא מלפני 'שוה' בכל אדם, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. וכו' אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע למה מת אדם הראשון, אמר להם שלא עשה פקודיך, והרי 'משה' עשה פקודיך, אמר להם גזירה היא מלפני 'שוה' בכל אדם, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות: וכן מובא ברייתא זו בגמרא שבת (נה:) בזה הנוסח: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם מפני מה 'קנסת מיתה' על אדם הראשון, אמר להם מצוה קלה צויתיו ועבר עליה, אמרו לו והלא 'משה ואהרן' שקיימו כל התורה כולה ומתו, אמר להם 'מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב וגו'.

[ויעיר לשון רבינו הוא מנוסח הספרי שם, אבל קצת לשונות הם מנוסח הגמרא, וכגון הלשון 'למה קנסת מיתה', וכן מה שהזכיר 'משה ואהרן', אבל שם לא מובא זה על דרשת הפסוק זאת התורה אדם כי ימות באהל, ולכן מזכירו רבינו בשם הילקוט ראובני והספרי דשם הוא נדרש על פסוק זה. וכן דשם בגמרא הוא כנוסח הראשון דמסיים בפסוק מקרה אחד וגו', ובספרי הוא כנוסח השני דמסיים דגזירה היא מלפני].

ישוב הקושיות בפרשת פֶּרָה אֶדְוִמָּה

נָאָר לְאָמִיר זַעַן, צוֹקוּמַעַן צוּם עֵינִין.

[קושיא ב]

קושיית הישמח משה: האיך אפשר שחלק קרח על משה רבינו, והלא כבר הובטחו
וְגַם כִּךָ יֵאָמְרוּ לְעוֹלָם, שֶׁכָּל הָעוֹמְדִים בְּמַעֲמָד הַנִּבְחָר יֵאָמְרוּ לְעוֹלָם בְּה' וּבְנִבְאוֹת מֹשֶׁה

[וּנִקְרְדִים לְהַקְשׁוֹת עוֹד, וּוְאָס] דַּעַר זִידַע זַכְרוֹנוֹ לְבִרְכָּה אִין יִשְׁמַח מֹשֶׁה פֶּרֶשֶׁת קֶרַח,
שְׁטַעֲלֵט עַר אַרְאָפּ אַ קִשְׁיָא^{טו}, וּוְיֵאָזוּרִי ס'אִיז מַעְגָּלִיךְ גַּעוּוּעַן [זא] קֶרַח קִרִּיגַט אוֹיף מֹשֶׁה
רַבִּינוֹן.

[והלא] דַּעַר רַמְבַּ"ם זָאָגַט דָּאָךְ דָּאָרְט^{טז} [זא] מ'הָאָט זִיךְ אִיבַעֲרַגְעִיגַט יַעֲדַעַר
[בשעת מתן תורה] אַז דִּי נְבוֹאָה פֿון מֹשֶׁה רַבִּינוֹן אִיז אָמַת, [ווען] אִידן הָאָבֶן אַלִּיין
גַּעֲהַעֲרַט בֵּינִים מַעֲמָד הַנִּבְחָר [ווי] דַּעַר בּוֹרָא כָּל עוֹלָמִים הָאָט גַּעֲרַעֲדַט מִיט אִים.
נו אִיז דַּעַן אַ מַצִּיאוֹת גַּעוּוּעַן חוֹלָק צו זִיין אוֹיף דִּי נְבוֹאָה פֿון מֹשֶׁה רַבִּינוֹן? עַפֵּס
מִזֵּד דָּאָךְ זִיין דַּעֲרִינַעַן [אִיזוהי מָקוֹם וּסְבָרָא בְּמַה נִּתְּלָה טַעוּתוֹ לַחֲלוּק עַל מֹשֶׁה].
- אִיךְ הָאָב שׁוֹיִן אַמָּאָל גַּעֲזָאָגַט [לְבַאָר זֹאת לְדַרְכֵינוּ]. -

תירוץ הישמח משה - על קושיא ב

פְּלוּגַתָּתָם הָיָה בְּרִין כְּתֵר כְּהוֹנֵה, דְּקֶרַח סָבַר דְּכְתֵר כְּהוֹנֵה הוּא כְּתֵר תּוֹרָה שְׁאִינוּ תְּלוּי בִּירוּשָׁה

עַר פִּירַט אוֹיס דָּאָרְט^{טז} [בִּישְׁמַח מֹשֶׁה], אַז דִּי פְּלוּגַתָּא אִיז גַּעוּוּעַן צִי כְּתֵר כְּהוֹנֵה אִיז
בִּירוּשָׁה, [און צי] כְּתֵר תּוֹרָה אִיז בִּירוּשָׁה, און עַר [קֶרַח] הָאָט גַּעֲמִינַט אַז דָּאָס [כְּתֵר כְּהוֹנֵה]
אִיז אוֹיךְ אַזוֹי [כְּתֵר תּוֹרָה שְׁאִינָה בִּירוּשָׁה]. אַזוֹי פִּירַט עַר עַפֵּס אוֹיס.

^{טו} בִּישְׁמַח מֹשֶׁה (פֶּרֶשֶׁת קֶרַח) בְּקוּשִׁיתוֹ: בְּרַש"י (קֶרַח טז א, ד"ה ודתן) הַלְבִּישׁן טְלִיתוֹת שְׁכוֹלֵן תְּכֵלֶת וְכוּ', עֵינִין שֶׁם.
וְהוּא תְּמוּהָ אִם לֹא הָאִמְנוֹ לְתוֹרַת מֹשֶׁה, מַה עֵינִין זֶה לְהַכְהוֹנֶה. וְעוֹד, הֲלֹא כָּבֵר כְּתִיב (בְּשַׁלַּח יד, לא) וַיֵּאָמְרוּ בְּה'
וּבְמֹשֶׁה עֲבָדוּ, וּבִפְרָט שְׁבַשְׁעַת מִתֵּן תּוֹרָה הַבְּטִיחַ הַשִּׁי"ת וְאָמַר (יִתְרוֹ יט, ט) וְגַם כִּךָ יֵאָמְרוּ לְעוֹלָם, וְאִיךְ יִשׁוּב רִיקָם
אַחֵר זְמַן מוֹעֵט, מֵאוֹתוֹ הַדּוֹר הַשּׁוֹמְעִים בְּדִבְרֵי ית' עֲמוֹ, דַּעֲלִייתוֹ קִאִי וְגַם כִּךָ יֵאָמְרוּ לְעוֹלָם, וְהִבֵּן. וְגַם לְפֶרֶשׁ
הַפֶּסֶק (בְּמַדְבָּר טז, א) רַב לָכֵם, דְּמָה זֶה טַעֲנָה הֲלֹא גְבוּהָ מַעַל גְּבוּהָ וּגְבוּהֵימ עֲלֵיהֶם, וְתִשׁוּבָתָה מֹשֶׁה (בְּמַדְבָּר טז ט)
הַמַּעַט מִכֶּם גַּם כֵּן תְּמוּהָ, כִּי הֵם לֹא אָמְרוּ שִׁיתֵּן לָהֶם הַכְּהוֹנֵה, רַק אֲדַרְבָּה שֶׁגַם לְעַצְמָם לֹא יִטְלוּ, כִּי כָּל יִשְׂרָאֵל
שׁוֹרִין, וְאִם כֵּן מַה זֶה תִּשְׁבּוּבָה.

^{טז} בְּרַמְבַּ"ם (יְסוּדֵי הַתּוֹרָה ח, א-ב): מֹשֶׁה רַבִּינוֹן לֹא הָאִמְנוֹ בּוֹ יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי הָאוֹתוֹת שַׁעֲשָׂה, שֶׁהֵאֱמִיִּן עַל פִּי
הָאוֹתוֹת יֵשׁ בְּלִבּוֹ דּוּפִי, שֶׁאִפְשָׁר שִׁיעֲשָׂה הָאוֹת בְּלֹט וּכְשׁוֹן, אֲלֹא כָּל הָאוֹתוֹת שַׁעֲשָׂה מֹשֶׁה בְּמַדְבָּר לְפִי הַצּוֹרֵךְ
עֲשֹׂאֵם, לֹא לְהִבְיָא רֵאִיָּה עַל הַנִּבְוָאָה. הִיָּה צִרִיךְ לְהַשְׁקִיעַ אֶת הַמַּצְרִיִּים, קֶרַע אֶת הַיָּם וְהַצִּלִּיל בְּתוֹכוֹ. צִרְכָנוּ
לְמִזוֹן, הוֹרִיד לָנוּ אֶת הַמֶּן. צִמְאוּ, בִּקַּע לָהֶן אֶת הָאֵבֶן, כִּפְרוּ בּוֹ עֲדַת קֶרַח, בִּלְעָה אוֹתָן הָאֶרֶץ. וְכֵן שָׂאָר כָּל
הָאוֹתוֹת.

וּבְמַה הָאִמְנוֹ בּוֹ, בְּמַעֲמָד הַר סִינִי. שְׁעִינִינוּ רָאוּ וְלֹא זָר וְאִזְנוּנוּ שְׁמַעוּ וְלֹא אַחֵר, הָאֵשׁ וְהַקּוֹלוֹת וְהַלְפִידִים,
וְהוּא נִגַּשׁ אֶל הָעֶרְפֶּל וְהַקּוֹל מְדַבֵּר אֵלָיו, וְאִינוּ שׁוֹמְעִים מֹשֶׁה לֶךְ אֲמוֹר לָהֶן כֵּךְ וְכוּ'. וְכֵן הוּא אוֹמֵר (וַתִּחַנֶּה ה',
ד) פְּנִיִם בְּפָנִים דְּבַר ה' עִמָּכֶם, וְנֹאמַר לֹא אֶת אֲבוֹתֵינוּ כִּרְתֵּה ה' אֶת הַבְּרִית הַזֹּאת. וּמִנֵּין שְׁמַעְמַד הַר סִינִי לְבַדּוֹ הִיָּה
הָרֵאִיָּה לְנִבְוָתוֹ שֶׁהִיא אִמַּת שְׁאִין בּוֹ דּוּפִי, שְׁנֹאמַר (יִתְרוֹ יט, ט) הִנֵּה אֲנִכִּי בָּא אֵלֶיךָ בְּעֵבֶר הָעֵצִן בְּעֵבֶר יִשְׁמַע הָעָם
בְּדִבְרֵי עִמָּךְ וְגַם כִּךָ יֵאָמְרוּ לְעוֹלָם וְכוּ'.

נִמְצָאוּ אֵלּוּ שְׁשׁוּלַח לָהֶן, הֵם הָעִידִים עַל נִבְוָתוֹ שֶׁהִיא אִמַּת, וְאִינוּ צִרִיךְ לַעֲשׂוֹת לָהֶן אוֹת אַחֵר, שֶׁהֵם וְהוּא
עִידִים בְּדַבָּר, כְּשֵׁנִי עִידִים שְׂרָאוּ דְּבַר אֶחָד בִּיחָד שְׁכָל אֶחָד מֵהֶן עַד לְחִבְרִיו שְׁהוּא אוֹמֵר אִמַּת, וְאִין אֶחָד מֵהֶן צִרִיךְ
לְהִבְיָא רֵאִיָּה לְחִבְרִיו. כֵּךְ מֹשֶׁה רַבִּינוֹן כָּל יִשְׂרָאֵל עִידִים לוֹ אַחֵר מַעֲמָד הַר סִינִי, וְאִינוּ צִרִיךְ לַעֲשׂוֹת לָהֶם אוֹת.

^{יז} בִּישְׁמַח מֹשֶׁה (פֶּרֶשֶׁת קֶרַח) בְּתִירוּצוֹ: וְהִנֵּה רָאוּ לִי בּוֹה דְּקֶרַח עִירַעַר עַל הַכְּהוֹנֵה בְּאוֹמְרוֹ דְּמֹשֶׁה מֶלֶךְ וְהִרְחֵן כְּהֵן
מִטַּעַם שֶׁהֵם בְּנֵי עַמְרֵם הַכְּהוֹן, כְּמִבּוֹאָר בְּמַדְרַשׁ תַּנְחוּמָא (בְּמַדְבָּר סִימָן יז) כִּי לֹא נִבְדַּל לְהַקְדִּישׁ מַעַת הוֹלְדוֹ,

נה

מה שעדיין קשה לתירוץ הישמח משה

סוף סוף עדיין יוקשה בהא גופא האך היה אפשר לו לחלוק על נבואת משה בזה

[אָבער] אַלץ איז נאָכנישט אינגאַנצן פאַרענטפערט. [נו] הכלל, האָט ער געמיינט [שגם כתר כהונה אינה בירושה], אָבער סוף כל סוף, אָבער אַז משה רבינו [האָט געזאָגט שהיא בירושה, האִיך היה יכול לחלוק נגד נבואתו של משה].

ממה נפשך, אַז ער האָט געגלייבט אין נבואת משה רבינו, האָט ער געמוזט גלייבן, נו מילא האָט ער דאָך דאָס אויך געמוזט פאַרשטיין, [כי] אַז ער [משה רבינו] האָט גע'פּסָק'נט אַזוי, אַז כתר כהונה איז נישט ווי [כתר תורה], נאָר ער איז יאָ בירושה, און ס'קער נישט פאַר אַן אַנדערן.

נו

הקדמה ליישוב קושיא ב

(עד אחר אות צט)

נאָר מ'קאָן דאָס אפשר מסביר זיין דאָס ענין, [מיט וואָס] ס'שטייט דאָרט ווייטער, מיט אַן אַנדערע שטיקל ישמח משה, טאָקע דאָרט אין פרשת קרח. (כדהלן באות צו-צט). [ויבואר דהוא כעין תירוצו של היש"מ כאן, דמחלוקת קרח היה לומר שכתר כהונה אינו תלוי בירושה]. - לאָמיר זען.

כמבואר במדרש דברים רבה (הובא ברש"י פרשת ויצא (כט, לד) על הפסוק על כן קָרָא שְׁמוּ לְיָוִי עַיִן שָׁם, ועיין שם בתרגום יונתן.

וידוע דקתה ירש כל המדריגות, דשמא גרם, לשון אסיפה, כמו שפירש רש"י בפרשת ויחי (מט, י) על הפסוק וְלֹא יִקְהָת עַמִּים עִיִּישׁ, ורצ"ל שנאספו בו כל המדריגות. והנה עמרם בא עליו בתורת ירושה, כי הבכור יורש הגדולה כמבואר בגמרא (יבמות קג: וכו'). והנה מבואר בתשובת הרשב"א סימן ז', והובא באו"ח בהגהת רמ"א סוף סימן נ"ג (סעיף כה) דהבן קודם בכל המינויים, דהיינו המינויים הולכים בתורת ירושה, ועיין במגן אברהם בשם הרשד"ם ובשם עשרה מאמרות מאמר חקור דין חלק ב' פרק י"ט, דבכתר תורה אינו כן מדין תורה, רק מהלל ואילך נהגו כך, עיין שם. והנה קרח טען כי כתר כהונה שהיא עבודה לשמים, ראוי להיות כמו כתר תורה. אבל האמת אינו כן כי כתר כהונה הוא בירושה, כמו שמבואר בתשובת הרשב"א שם אף לכהן גדול, שנאמר (צו, טו) וְהָיָה הַקֹּהֵן הַגָּדוֹל תַּחְתָּיו מִבְּנָיו, וכמו שמבואר בעשרה מאמרות בשם הספרי והתורת כהנים, עיין שם. ואמר לפי גבהות רוחו שאם אינו בירושה, הוא ראוי יותר מאהרן מצד עצמו, כי היה חכם מאד וצדיק בעיניו, ועינו הטעתו כאמרם ז"ל (כמדבר ריב, יח, ח). והנה אם כתר תורה היא בירושה כמאמר הפסוק (ברכה לג, ד) לְנוּ מוֹרֶשֶׁה, ודאי דלא היה מקום לטענת קרח.

[ואח"כ האריך שם היש"מ בפלפול עצום בהפסוק תורה צוה לנו משה מורשה, וממשיך וז"ל]: היוצא מזה דהפסוק הנ"ל דמורשה קהלת יעקב, יתפרש לאחד משני פנים, או לאסור הלימוד לנכרי, או לומר דמינוי כתר תורה בירושה. נמצא לפי זה זה תולה בזה, אם אמרינן דנכרי שרי לעסוק בה, אם כן על כרחך מינוי כתר תורה בירושה, ואם אסור לעסוק בה, אם כן אין מינוי כתר תורה בירושה וכו'.

והנה ידוע מהריטב"א פרק קמא דעירובין (ג:), דכל דבר שהיא פלוגתא, לא נמסר בהחלט ובירור דעת אחת, מה שאין כן מה שאין בו פלוגתא וכו'. [וכאן האריך בפלפול בענין ציצית שעשאן נכרי אם הוא כשר, ואח"כ כתב וז"ל]: ובוהו מבואר דהלבישן טליתות שכולן תכלת ושאל זו חייבת או פטורה, וידע ששייב משה חייב וכו' [עיי"ש ערך], אם כן הוכיח מהא דטלית שכולה תכלת, הך דמינוי כתר תורה אינו בירושה, ובנה על היסוד הזה בנין שראו ותפל, דכתר כהונה שהיא עבודה לשמים הוי ככתר תורה. וזה אומרו (קרח טו, א) רַב לָכֵם, דכתר כהונה הוי ככתר תורה ואינו בירושה, ושמא תאמר דמינוי כתר תורה עצמה הוי בירושה דהא כתיב לנו מורשה, לזה אמר לא כן, רק דפרושא דלנו מורשה הוא פי כל הָעֵדָה כָּלָם קֹדְשִׁים וּבְתוֹכָם ה', ר"ל על הכלל קהילת יעקב מדבר למעט הנכרי, אבל לא בקהלת יעקב עצמו לענין המינוי, ואם כן כיון דאינו בירושה, צריך לראות רק מי שראוי מצד עצמו, אם כן מדוע תתְּנָאָה וכו', דאני ראוי יותר מצד עצמי. ואם כן השיב משה שפיר (שם, י) וּבִקְשָׁתֶם גַּם כֹּהֵנָה, וכך המשך הפסוק, רב לָכֵם, ושמא תאמרו בירושה דהא כתיב לנו מורשה אף בתורה, זה אינו רק כי כל הָעֵדָה וגו', ר"ל על הכלל כולו נאמר כמו שכתבתי, ואם כן מדוע תתְּנָאָה, ואם כן דעתו הוא דכיון דהוא כתר תורת ירושה, מצד עצמו הוא ראוי לאותו איצטלא. והשיב משה שפיר הִמְעַט מִכֶּם כְּנָל, והבן כי נכון הוא בס"ד.

נז

הקדמה לישוב קושיא כא-כג

בניאור הנמרא ברכות: יעסוק בתורה, ואם לאו יזכיר יום המיתה
(עד אחר אות סח)

כ'האב געזאגט [לבאר] דעס וואָס מ'האָט דאָ אַראָפּגעשטעלט אין די פרשה פון פֿרָה אַדוּמָה [דעם פסוק] זאָת הַתּוֹרָה אָדָם פֿי יָמוֹת בְּאֶהָל, צי לויט דעם פֿשֶׁט [שבגמרא] אַז אֵין הַתּוֹרָה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה (קושיא כא), צי לויט דעם ספרי [אז] פון דאָרט איז געדרינגען אַז ס'איז גַּזִּירָת [מיתה על כולם] [קושיא כג].

נח

[נאָר] איך האָב געזאָגט דאָס פאַריגע מאָל, אין פרשת החודש^י, אויף די גמרא אין ברכות (ה.), לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע^ט, [אם] נִצְחוּ מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, [אם נצחו מוטב] ואם לאו יקרא קריאת שמע, [אם נצחו מוטב] ואם לאו יזכיר לו יום המיתה.

נט

קושיא א בגמרא דברכות

אם הזכרת יום המיתה מועיל אף כשאין מועיל תורה וק"ש, למה לא יתחיל מיד בהזכרת יום המיתה
א [פרעגט מען די קשיא, אַז דער [הזכרת] יום המיתה איז דאָס קראַנטסטע מיטל, [והראיה] ווען גאָרנישט נוצט נישט, נוצט דאָס [יא], נו האָט ער געזאָלט 'אָנהייבן' ביי דעם תיכף.

ס

קושיא ב בגמרא דברכות

האיך שייך שלא נצחו בעסק התורה, והלא מבואר בגמרא אם פגע בך מנוול זה משכחו לבית המדרש, ואם אבן הוא נימוח. ומשמע דעסק התורה הוא העצה היעוצה נגד היצר הרע בכל גוונא
ב [דערנאָך [איז שווער], אין די גמרא זעט מען דאָך בפירוש^פ, אם פגע בך מנוול זה משכחו "לבית המדרש", אם אבן הוא נימוח. [ונמצא דהעצה לנצח היצר הרע, איז] 'נאָר' מיט די תורה הקדושה. [ואם כן אם יעסוק בתורה האין שייך אח"כ שלא נצחו, ושהזכרת יום המיתה יועיל במקום שעסק התורה לא הועילה].

סא

הקדמה לישוב הקושיות בגמרא דברכות

במדרש רבה בראשית: גזירת מיתה הוא כשביל הרשעים שיחטאן, אמר לו א"כ יגזור מיתה על הרשעים ולא על הצדיקים, א"ל כיו שלא יהו הרשעים עושים תשובה של רמיות, ויעשו מצות ומעשים טובים "שלא לשמה"
האָב איך געזאָגט דעם פֿשֶׁט.

^{י"ב} בס"ג תזריע החודש תשכ"ז, עיי"ש באורך כל ענין דלהלן.

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

^ב בגמרא קידושין (ל): וסוכה (נב): תנו רבנן, "ושמרתם" [את דברי אלה על לבבכם] [עקב יא, יח], סם תם, נמשלה תורה כסם חיים. משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה, והניח לו רִטְיָה על מכתו ואמר לו, בְּנִי, כל זמן שְׁהָרְטִיָּה זו על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין אתה מתיירא. ואם אתה מעבירה, הרי היא מעלה נומי [=פצע]. כך הקב"ה אמר להם לישראל, בְּנִי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנאמר (בראשית ד, ז) הָלוֹא אִם תִּטִּיב שְׂאֵת, ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו, שנאמר (שם) לִפְתָּח חֲסָאת רִבְּךָ, ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו כן, שנאמר (שם) וְאֶלֶיךָ תִּשְׁקוּתוֹ, ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר (שם) וְאֶתָּה תִּמְשָׁל בוֹ וכו'.

תנא דבי ר' ישמעאל, בְּנִי, אם פגע בך מנוול זה, משכחו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר (ירמ' כג, כט) הָלוֹא כֹה דְּבָרִי כָאֵשׁ נָאִם ה' וּכְפֹטִישׁ יִפְצֹץ סֶלֶע, אם אבן הוא נימוח שנאמר (ישעי' נה, א) הוּא יִלְכֹּץ צֶמָא לְכוּ לְמִים, ואומר (איוב יד, יט) אֲבָנִים שִׁקְקוּ מִים.

[דהנה] ש'שטייט אין מדרש [רבה] פרשת בראשית^{כא}, לעולם העט מען נישט גיווען גע'קנ'ס'ט קיין מיתה [על אדם הראשון, נאך] פארוואס דען האָט מען געגעבן די מיתה, ווייל דער בורא כל עולמים האָט געזען ס'וועט אַרויסקומען רשעים, גרויסע רשעים, און מ'וועט ליידן.

פרעגט ער די קשיא [בהמדרש], נו לאָז מען זאָגן [אז] די רשעים זאָלן זיין ימותו, און צדיקים זאָלן בלייבן [לעבן].

[ומתוך המדרש] אם כן וועט עס זיין שלא לשמה, אם כן וועט זיין וועט מען דאָך טון שלא לשמה, ווייל אַז מ'וועט זען בפירוש אַז ווען מ'טוט [מצות], אַז ווען מ'איז מקיים תורה ומצות לעבט מען, און אַז נישט [איז] 'דאָס'^{כב}, איז דאָך עס אַן אָפּענע זאך, וועט עס זיין שלא לשמה.

אַזוי שטייט אין מדרש רבה אין פרשת בראשית.

סב

קושיא א - על המדרש רבה בראשית

מהו החשש אם יעשו מצות שלא לשמה, והלא אמרו חכ"ל דלעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה

פלאַגט מען זיך די קשיא, נו וואָס איז, [מהו החשש שמא יעשו שלא לשמה, והלא אמרו בגמרא] [פסחים נ: ועוד] לעולם ילמוד אדם תורה [ויעסוק במצות אפילו] שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

וויילן זיי פארענטפערן, ווייל ס'איז אַ 'שטארקער' שלא לשמה.

דער יפה תואר און נזר הקודש פלאַגן זיך [דערויף]^{כג}.

סג

ישוב קושיא ב בגמרא דברכות

מבואר באור החיים הק', דהא דעסק התורה מועיל לנצח היצר הרע, הוא בעיקר רק בתורה "לשמה". ואף שמותר ללמוד אפילו שלא לשמה, אבל סגולת נצחון היצר הרע הוא דוקא בתורה "לשמה". ולכן שפיר שייך שלא נצחו בתורה, דהוא כשלומד "שלא לשמה"

האָב איך געזאָגט [אז] דער פֿשֿט קען זיין [אזוי].

^{כא} בבראשית רבה (ט, ה): רבי חמא בר חנינא ורבי יונתן, רבי חמא בר חנינא אמר ראוי היה אדם הראשון שלא לטעום טעם מיתה, ולמה נקנסה בו מיתה, אלא צפה הקב"ה שנבוכדנצר וחירם מלך צור עתידין לעשות עצמן אלהות, ולפיכך נקנסה בו מיתה וכו', 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 עשייה שלא לשמה.

^{כב} רבינו נמנע בזהירות לשונו מלסיים הענין.

^{כג} עיין שם באורך ביפה תואר ונזר הקודש על הבראשית רבה (ט, ו).

ו"ל רבינו בזה בס"ג תזריע החודש תשכ"ז (הנזכר): ער איז מאריך דערין דער יפה תואר, מיטן נזר הקודש, ביידע, וואָס הייסט [ננמצא עשייתם] שלא לשמה, נו וואָס איז, [והלא אמרו] מתוך שלא לשמה בא לשמה, מ'מעג דאָך שלא לשמה אויכעט, מאי כל הרעש הזה. זיי זענן מאריך דערין, און תמצית דבריהם זעט אויס [אזוי], דעס וואָס מ'מעג שלא לשמה איז נאָר ווייל מתוך שלא לשמה בא לשמה, דאָס איז רעכט 'דער' שלא לשמה וואָס ס'איז נישט אַזוי פאַר די אויגן, ס'איז נישט אַזוי ניכר, ס'איז נישט אַזוי בתמידיות, קאָן מען גרינגער צוקומען מתוך שלא לשמה בא לשמה. אָבער אַ זאָך וואָס ס'איז פאַר די אויגן [אָפּען], אַז רשעים זענען ימותו און צדיקים זענען חיים, אז מ'האָט [עס] אַזוי פאַר די אויגן, דער שלא לשמה איז כסדר, וועט מען קיינמאָל נישט צוקומען צום לשמה, און אז מ'קומט קיינמאָל נישט צי צום לשמה איז טאָקע אסור, אַזוי דאָס איז דער תמצית, זיי זאָגן באריכות דאָרטן מיט אַנדערע לשונות [זה מזה], מיט אַנדערע הסברים, אָבער דאָס איז דער תמצית דבריהם, אַזוי ווי מ'קוקט אריין.

לעולם די גמרא זאָגט דאָך, פאַרוואָס איז די הזכרת יום המיתה, די גמרא זאָגט [אם] נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה, נוצט נישט [עסק התורה לבד], פאַרוואָס נוצט [עס] נישט [והלא אמרו (סוכה נב: וקידושין ל:)] אם פגע כך מנוול זה משכחו לבית המדרש ועסוק בתורה, ואז] אם אבן הוא נימוח [ואם ברזל הוא מתפוצץ].

סד

נאָר דער אור החיים הקדוש זאָגט [אין] פרשת בחקותי^{כז}, אַז "תורה הקדושה" ס'זאָל מנצח זיין דעם יצר הרע, איז טאָקע נאָר תורה "לשמה". [און] הגם מ'מעג לערנען שלא לשמה, [ווייל] מתוך שלא לשמה בא לשמה, אָבער דעם כח [של ניצוח היצר הרע] האָט עס נישט, ווילאנג מ'לערנט נישט לשמה. ס'זאָל האָבן דעם כח לַנִּצָּח את היצר הרע, מיינט דאָך תורה "לשמה", אָן אַ פְּנִיּוֹת, אָן פְּנִיּוֹת פֶּאָר 'זִיךְ'. [עד כאן דברי האור החיים הק'].

סה

ישוב קושיא א בנמרא דברכות

הזכרת יום המיתה מועיל לסלק הנגיעות והפניות שגורמים שלא לשמה, ולוח אמרו דאם לא נצחו בתורה יזכר לו יום המיתה, כדי לסלק הפניות, וע"ז שוב יעסוק בתורה "לשמה". אבל לעולם העצה לנצחון היצר הרע, הוא דייקא על ידי "תורה"

[און] אויף "דעם", מְסַלֵּק צו זיין די תַּאֲוֹת וואָס מ'וויל האָבן [שהם הפניות של "שלא לשמה"], צו דעם איז גוט די הזכרת יום המיתה^{כח}.

[ממילא] איז נישט דער פֶּשֶׁט [שיזכר לו יום המיתה כדי לבטל היצר הרע, ווייל] די הזכרת יום המיתה איז נאָכנישט מבטל דעם יצר הרע, מבטל דעם יצר הרע איז טאָקע נאָר די

^{כז} 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 אומרם אם בְּחֻקֵּי שְׁהִיא עֵסֶק התורה, צריכים שְׁתַּלְּכוּ ממקומם 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 עבד, שעיקר עסק התורה צריך שיהיה לשמור ולעשות, והוא אומרם אם בְּחֻקֵּי וגו', שהוא עסק התורה, תנאי הוא הדבר וְאֵת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וְעֲשִׂיתֶם אֹתָם. ואמר וְאֵת מִצְוֹתַי [בלשון רבים], יתבאר על דרך אומרם בגמרא (ברכות יז.) הלומד שלא לשמה נוח לו שלא נברא, והקשו בתוספות (שם ד"ה העושה) עם אותה שאמרו (פסחים נ:): לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ותיצו כי הם שני אופנים שלא לשמה, 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 שחבא 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'. ודקדק לומר ועשיתם, על דרך אומרם ז"ל (קידושין טז:): ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה, והעמידוהו כשבאה עבירה לידו וניצול ממנה, הגם שאינה אלא 'שמירה', מעלה עליו הכתוב כאילו 'עשה' מעשה מצות.

והגם שדרש רבא (פסחים שם) בפסוק (תהלים נז, יא) כִּי גִדַּל עַד שְׁמִים תִּסְדָּךְ, זה הלומד שלא לשמה אלא להתכבד, הטעם לא שיש רצון הבורא בלימוד זה, אלא לתכלית היוצא ממנו שיבא ללמוד לשמה, ותורה זו אין בסגולה להציל מיצר הרע בלא עבירה לידו. ובוהו 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 שלא לשמה, ואין כח בתורה כזו להגין עליו מיצר הרע.

^{כח} עיין באורך במסילת ישרים (פרק טו, טז, יז), ובזה יובן היטב דברי רבינו כאן.

[עסק] תורה הקדושה [שעל זה אמרו אם אבן הוא נימוח]. נָאֵר אַז ס'נוצט נישט די [עסק] תורה הקדושה, איז דאָך אַ סימן אַז מ'איז געכאַפּט אין פֿניוֹת און כדומה [ותורתו הוא "שלא לשמה"], אויף "דעם" זאָגט ער זיכיר לו יום המיתה, אפשר דאָס זאָל העלפן [צו] מְסַלֵּק זיין די פֿניוֹת, [כדי] אַז די [עסק] תורה הקדושה זאָל בלייבן תורה "לשמה", און דעמאָלטס דערנאָך נוצט די תורה הקדושה [לנצח ולבטל את יצרו הרע].

אַבער דער 'תועֵלַת' [לנצח את היצר הרע] איז נאָר אין די [עסק] תורה הקדושה. דאָס האָב איך 'שוין לאַנג' געזאָגט דעם פֿשֵׁט [בביאור הגמרא ברכות]¹¹.

סו

ישוב קושיא בב

לכאורה צ"ב מה שאמרו דהתורה מתקיימת רק בממית עצמו עליה, והלא אורבה וְחִי בָהֶם כתיב, ולא שימות בהם. איבערדעם איז רעכט [מה שאמרו דהתורה מתקיימת רק במי שממית עצמו עליה].

דעם וואָס די גמרא זאָגט מתוך שלא לשמה בא לשמה, אויף דעם שטייט [העצה איך לבטל הפניות דשלא לשמה, ולבא לידי לשמה, במה שאמרו] אֵין התורה מתקיימת אלא במי 'שממית עצמו' עליה.

[והכוונה בזה, דהנה לכאורה קשה שהרי] לעולם שטייט דאָך [יומא פה:] נאָר וְחִי בָהֶם [אחרי יח, ה), ולא שימות בהם, ווא"כ האיך אמרו שהתורה מתקיימת רק במי שממית עצמו עליה].

סז

אבל להאמור נוחא, דמה שאמרו ממית עצמו עליה, היינו במחשבה, והכוונה על הזכרת יום המיתה שוה נצרך לאדם בכדי שיזכר לבא לידי תורה לשמה

נאָר וואָס דען, אַז מ'איז [מקבל] 'הַזְכָּרַת' יום המיתה הייסט ווי גלייך ס'איז 'געוועזן' [כאילו מת בפועל], ווי דער זוהר הקדוש זאָגט דאָך¹² [כי] אַז מ'איז אויף זיך מקבל [מסירת נפש למות עבור כבוד ה'], אַז מ'זעט [ומצייר לפניו כאילו מת], איז ווי גלייך ס'העט שוין 'געוועזן'.

איז דער פֿשֵׁט, אֵין התורה מתקיימת אלא במי 'שממית עצמו' עליה, [והכוונה] אַז מ'האָט אינזיין [הזכרת יום המיתה, ומקבל עליו מסירת נפש (וכדלעיל באות סו), ממילא] איז די תורה "מתקיימת", האָט עס אַ "כח" [אז מ'זאָל קענען] מַתְגַּבֵּר זיין אויפן יצֵר הרָע¹³.

¹¹ ומהם בדרשה שב"ק פרשת בלק תשכ"ה בעיר בני ברק (נדפס בקונטרס חידושי תורה ודרשות עמוד נה). ועיין זה גם בדברי יואל תנינא ואתחנן (עה"פ קרב אתה ושמע).

¹² בזוהר הק' (במדבר דף קכא): [וְיִזְחִי בַר נִשְׁ גְּרָמִיָּה כְּאִילוּ פִטִּיר מִן עֲלָמָא, וְנִפְשִׁיָּה מְסִיר לְהַאי אֶתֶר דְּמוֹתָא וכו']. דְּרוֹא דְּמִלָּה, דְּאִית חוּבִין דְּלֹא מִתְכַּפְּרִין עַד דְּאֶתְפֹּטֵר בַּר נִשְׁ מִעֲלָמָא, הִדָּא הוּא דְּכִתִּיב (ישעי' כב, יד) אִם יָכוּפֵר הָעוֹן הַזֶּה לָכֶם עַד תְּמוֹתוֹן, וְהָאִי יִהִיב גְּרָמִיָּה וְדָאִי לְמוֹתָא, וּמְסִיר נִפְשִׁיָּה לְהַאי אֶתֶר, לֹאָו בְּפִקְדוֹנָא קָמָה בְּלִילְיָא, אֲלֵא קָמָאן דְּאֶתְפֹּטֵר מִן עֲלָמָא וְדָאִי. וְתַקְוָנָא דָּא בְּעֵי כְּכוֹנָא דְּלָבָא, וְכִדִּין קוֹדֶשָׁא בְּרִיךְ הוּא מִרְחֵם עָלָיו וּמְכַפֵּר לֵיהּ לְחוּבֵיהּ.

¹³ וז"ל רבינו בזה בס"ג החודש שם: ס'איז אֵין התורה "מתקיימת" אלא במי שממית עצמו עליה, [ווייל] תורה לשמה האָט אַ 'קיום', [משא"כ] תורה שלא לשמה ברענגט נאָך נאָרקערט, אז] אַסאַך קענען אַרויסגיין חלילה פונעם וועג [טאַקע] 'מיט' די תורה הקדושה, [דורכדעם וואָס] מ'זאָגט פֿאַלטשע פֿשֵׁטִים, מ'איז מְגַלָּה פנים בתורה של כהלכה, רחמנא ליצֵלן די וועלט ווערט נאָך פֿאַרפֿירט נאָך אַרגער [דורך זייער תורה]. ווי דער חתם סופר זאָגט [עה"ת, כפרשת חקת] [לפרש הפסוק אָדָם] כִּי יָמוּת "בְּאֶהֱל", אֵין אהל של תורה, דעמאָלטס [איז] כל אשר באהל יטמא, דעם איז מטמא די וועלט.

איבערדעם זאָגט ער אֵין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ער מיינט [פֿשֵׁט] אזוי ווי ער רעכנט אויס [בגמרא דברכות] דעם הזכרת יום המיתה, דאָס הייסט דאָך כאילו, דער זוהר הקדוש זאָגט דאָך [כי] אז מ'איז אויף זיך מקבל מסירת נפש הייסט שוין ווי גלייך כאילו נתפטר וכו'.

סח

ישוב קושיא א - על המדרש רבה בראשית

מה שהתירו שלא לשמה, הוא רק מטעם שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל אם לא היה גזירת מיתה על כל אחד, אז לא היה שייך העצה והזכרת יום המיתה, ולא היו באים לעולם לדידי לשמה

איבערדעם איז רעכט [דברי המדרש בפרשת בראשית].

'ווייל' ס'איז דאָ הַזְכֵּר יוֹם הַמִּיתָה, קען מען צוקומען צו תורה "לשמה", און ממילא קאָן זיין מתוך שלא לשמה בא [לשמה, ממילא איבערדעם] מעג מען עס לערנען [אפילו] שלא לשמה.

אַבער ווען ס'העט נישט גיווען געווען די הַזְכֵּר יוֹם הַמִּיתָה, איז דאָךְ שווערער ציצוקומען צו לשמה, העט מען טאָקע נישט געטאָרט לערנען שלא לשמה. איבערדעם איז רעכט וואָס דער מדרש זאָגט, איבערדעם קען זיין איז דאָ די [גזירת] מיתה, ווייל [לולי זאת יש לחוש] ס'וועט זיין שלא לשמה. איי מ'מעג דאָךְ שלא לשמה, דאָס איז 'היצטערט' שוין, ווייל ס'איז דאָ דער יום המיתה. דאָס האָב איך 'דעמאָלטס' געזאָגט [בפרשת החודש].

סט

ישוב קושיא בא

(עד אחר אות עג)

מבואר בפסוקי הפרשה, כי התכלית של פרה אדומה הוא לעשות "אפר פרה" בכדי שיוכלו ישראל לטהר עצמן מן טומאת מת

היצט איז אַזוי. די פֿרָה אַדוֹמָה איז אינגאַנצן נאָר [אויף] לְטַהֵר הַטְּמֵאִים פֶּן טוֹמֵאת מֵת. אין די תורה הקדושה אין די גאַנצע פרשה, זעט מען אַז די גאַנצע פרה איז דאָס תועלת דערפֿון [לטהר מן] טומאת מת, איבערדעם האָט מען געהאַלטן אַפֿר פֿרָה, [ונדכתיב הַנֶּגַע בְּמַת לְכָל נֶפֶשׁ אָדָם וְגו'] הוּא יִתְחַטֵּא בּוֹ בַּיּוֹם הַשְּׂלִישִׁי וּבַיּוֹם הַרְּבִיעִי, די גאַנצע אַפֿר פֿרָה האָט מען געהאַלטן צו 'דעם' תכלית.

ע

[קושיא יד]

ולכאורה קשה על זה, דהלא במתן תורה פסקה גזירת המיתה, ולא חזרה גזירת המיתה אלא בשביל עון העגל, וא"כ אם פרה אדומה מכפרת על החטא העגל, היה מן הראוי ששוב לא יהיה עוד גזירת המיתה בעולם, וכמו שהיה קודם חטא העגל איז דאָךְ אַ קושיא (כדלהלן באות עא).

[דהנה מלבד וואָס] לכאורה מ'פרעגט דאָךְ די קושיא פאַרוואָס מ'זאָגט [אז] פֿרָה אַדוֹמָה איז אַ חֵק, ס'שטייט דאָךְ [ברש"י טעם על פרה אדומה בשם ר' משה הדרשן, דהוא משל לבן שטיינץ פלטיין של מלך, אומרים לו] תבוא אמו ותקנח צואת בנה, [והנמשל כי הפרה היא אמה של עגל, און] ס'איז אַ כפרה אויפֿן חטא העגל.

עא

[קושיא טו]

נאָר [מלבד זה יש עוד קושיא אחרת, כי] אַז ס'קומט [די אפר פרה] אויפֿן חטא העגל מכפר צו זיין, [און] די גאַנצע מיתה שטאַמט דאָךְ פון חטא העגל, אַזוי שטייט דאָךְ אין די גמרא^ט, [אז] ווען אידן האָבן געזאָגט נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע האָט מען מְסַלֵּק געווען דעם

^ט בגמרא עבודה זרה (ה): אמר ריש לקיש, בואו ונחזיק טובה לאבותינו [פירש"י: עושי העגל], שאלמלא הן לא

גאַנצן יום המיתה, נאָר דורכ'ן חטא העגל - אַכן פֿאַדעם תּמוּתוֹן (תהלים פב, ז) - איז מען צוריק אַריינגעפּאַלן אין די גזירה.

נו אז דו וועסט זאָגן [אז] פֿרָה אַדוּמָה איז מכפר אויפן חטא העגל, דאָרף צו זיין 'אויס' מיתה, [וכמו שהיה קודם חטא העגל, לאחר מתן תורה].

עב

[ישוב קושיא זון]

אבל התירוץ לזה הוא, דסוף סוף כיון שחזרה וזהמתן וחזר היצר הרע בעולם לאחר חטא העגל, על כן שוב א"א לבטל גזירת המיתה, בשביל שיש צורך בהוכרת יום המיתה עבור ניצוח היצר הרע, כדי לסלק הפניות ויכלול לבא לידי לשמה, וכמבואר לעיל

נאָר אַבער, מ'דאָרף דאָך עס האָבן [גזירת המיתה, ווייל] דורכן חטא העגל איז דאָך אַראָפּגעקומען די זוהמא [שחזרה וזהמתן שפסקה מהן, דהיינו כח היצר הרע, וממילא] איז מען שוין נישט גענוג שטאַרק [אַקעגן יצר הרע, ולכן] לְהַתְגַּבְּרוּת הַיֵּצֶר [לנצח אותן] פעלט שוין אויס הזכרת יום המיתה, כדי אַז מיט די [כח עסק] תורה הקדושה זאָל [מען] זיך קענען מַתְגַּבֵּר זיין [על היצר הרע. וזהו רק בתורה לשמה, ולהגיע לידי לשמה ולסלק הפניות, נצרך לזה הזכרת יום המיתה].

עג

ולכן דייקא בפרשה זו אמר זאת התורה אדם כי ימות באהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, לרמוז התירוץ על מה שעדיין יש גזירת מיתה בעולם, כי אין קיום לתורה אלא ע"י הזכרת יום המיתה וקבלת מסירת נפש עבור שמירת התורה

איבערדעם זאָגט ער דאָס אין די פרשה פון פֿרָה אַדוּמָה, [ווייל אז] ס'קומט מכפר זיין דעם חטא העגל, איז דאָך אַ קשיא "נאָך וואָס דען ברויך מען יום המיתה" [והלא כבר נתכפר עון העגל שמחמתה חזרה המיתה. ולתרץ זאת אמר הכתוב באמצע פרשה זו] אַבער זאת התורה אדם כי ימות באהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה [דהכוונה שמשלם נגיעותיו ע"י הזכרת יום המיתה, ממילא] מוז מען עס האָבן [גזירת המיתה] צו דעם צוועק [של עסק התורה לשמה].

איבערדעם קומט דאָס אַריין אין די פרשה פון פֿרָה אַדוּמָה, ס'זאָל פאַרענטפערן די גאַנצע ענין פון די פרשה פון פֿרָה אַדוּמָה [שהוא בא על טומאת מת, וגם בא לכפר על חטא העגל, דלכאורה הם שני דברים הסותרים, וע"כ כדי לתרץ זאת השמיענו הכתוב לימוד זה בפרשה זו].

חטא, אנו לא באנו לעולם, שנאמר (תהלים פב, ו) אני אֶמְרָתִי אֶלְקִים אֶתֶם וּבְנֵי עֵלִיּוֹן כְּלָכֶם, חבלתם מעשיכם, אַכֵּן פֿאַדעם תּמוּתוֹן וגו' (ס, ז) וכו'. לא תימא אנו לא באנו לעולם [שהיו כמלאכים ולא הולידו בנים], אלא כמי שלא באנו לעולם [לפי שהן חיים לעולם וכל זמן שהן קיימים אין אנו חשוכים כלום] וכו'. הוא דאמר כי האי תנא, דתניא רבי יוסי אומר לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא מלאך המות שולט בהן, שנאמר אני אֶמְרָתִי אֶלְקִים אֶתֶם וּבְנֵי עֵלִיּוֹן כְּלָכֶם, חבלתם מעשיכם, אַכֵּן פֿאַדעם תּמוּתוֹן :

ובשמות רבה (לב, א): הנה אנכי שלח מלאך (משפטים כג, כ), הדא הוא דכתיב אֶמְרָתִי אֶלְקִים אֶתֶם, אילו המתינו ישראל למשה ולא היו עושים אותו מעשה, לא היתה גליות ולא מלאך המות שולט בהן, וכן הוא אומר (תשא לב, טו) וְהִמְכַתֶּב מִכְתָּב אֶלְקִים הוּא חֲרוּת עַל הָלַחַת, מהו חרות, ר' יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומר חירות מן גליות, ר' נחמיה אומר חירות ממלאך המות. בשעה שאמרו ישראל כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, אמר הקב"ה, אדם הראשון צויתיו מצוה אחת כדי שיקיימנה, והשויתיו למלאכי השרת שנאמר (בראשית ג, כב) הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאֶחָד מִמֶּנּוּ, אלו שהן עושים ומקיימים תרי"ג מצות חוץ מן הכללים ומן הפרטים ומן הדקדוקים, אינו דין שיהיו הן חייבים וקיימים לעולם. וכן הוא אומר (חקת כא, יט) וּמִמֶּנְהָ נִחְלִיאֵל, שנחלו מהקב"ה שיהיו חיים וקיימים לעולם. כיון שאמרו אלה אלהיך ישראל, בא מות עליהן, אמר הקב"ה, בשיטתו של אדם הראשון הלכתם עד עמד בנסייתו ג' שעות ובתשע שעות נקנסה עליו מיתה, אני אמרתי אֶלְקִים אֶתֶם, והלכתם אחר מדותיו של אדם הראשון, אַכֵּן פֿאַדעם תּמוּתוֹן.

עד

ישוב קושיא ד (באופן ראשון)

ולזה נאמר כאן זאת חקת "התורה", כי בפרשה זו בפסוק
זאת התורה אדם כי ימות באהל נרמז איך לבא לידי "תורה" לשמה

[און] דורכדעם קען זיין תורה "לשמה". איבערדעם איז רעכט וואָס ס'שטייט זאת חקת "התורה", [ווייל] דורך דער פרשה וואָס מ'לערנט אָדם כי ימות באהל, [ניכולן לזכות לעסק התורה לשמה].

עה

ישוב קושיא בנ

וכן שפיר נרמז כאן דברי המדרש והספרי בדפסוק
זה נרמז גם כן ענין "הגזירת מיתה" בעולם

און די גזירת מיתה קומט אויך ארויס פון דעם, [יען שנצרך להיות ענין הזכרת יום המיתה, כדי שיוכלו לקיים המאמר אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ולבא עי"ז לידי תורה לשמה].

איבערדעם איז רעכט דער ספרי (בקושיא בנ), אַז פון דאַנעט איז געדרינגען אַז ס'איז אַ גזירה, [דער] אָדם כי ימות באהל, ס'איז אַ גזירה [ענין המיתה], ווייל ס'מוז זיין [הזכרת יום המיתה] - ווי איך האָב פריער געזאָגט - אויף [דעם צוועק פון] תורה לשמה^ל.

עו

ישוב קושיא בר - עם המשך ישוב קושיא בנ

וזה ששאלו מלאכי השרת למה מת משה, דהלא מעלת משה גדלה מכל אדם, ויבינו הכל שאין לדמות עצמן אליו, וא"כ לא יביא לידי שלא לשמה. ועל זה השיבו להם, דעכ"ז אם היה מציאות בעולם שיהיה אדם שחי לעולם, אבתי היו חושבין לבא למעלתו כדי שיחיו לעולם, ונמצא שהיתה עשיתן לעולם שלא לשמה, כי היה נחסר מן כח התועלת של הזכרת יום המיתה

און פאַרדעם האָט מען גערעכנט [די מלאכי השרת], אַז משה רבינו קען זיך קיינער נישט צוגלייכן [צו אים, כדכתיב] (ברכה לו, יד) וְלֹא קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל [כְּמֹשֶׁה, ולכן שאלו] אַז ס'זאָל זיין אַ חילוק פון משה רבינו [לשאר אנשים].
זאָגט ער, אַף עַל פִּי כֵן האָט מען אַלץ [נישט קיין חילוק געמאַכט], ווייל [אויב] ס'איז שוין פאַרהאַנדן אַ מציאות דורך די תורה [לחיות לעולם, אם היה משה חי לעולם], האָט מען שוין מורא געהאַט [שיעסקו בתורה ומצות 'לעולם' שלא לשמה].

עז

איבערדעם פרעגט ער למה מת משה. [און] איבערדעם קער דאָס צו דער פרשה פון פֶּרֶה אֲדוֹמָה. [כי חשבו מלאכי השרת] ביי משה רבינו אפשר איז שוין נישטאָ דער חשש וועגן שלא לשמה [אפילו אם לא יהיה עליו גזירת מיתה, שהרי] ווער וועט זיך צוגלייכן צו משה רבינו, [ולכן שאלו אם כן] העט 'ער' נישט גיווען געדאַרפט האָבן קיין מיתה.
זאָגט ער אָבער ניין, ס'איז נישט פאַרהאַנדן, ס'מוז זיין מקרה אַחַד לְצַדִּיק וְלְרָשָׁע, [ווייל] אַז ס'איז שוין דאָ דאָס 'מציאות' [שיש מי שזוכה לחיות לעולם] האָט מען שוין מורא געהאַט [שיעסקו לעולם שלא לשמה].

^ל ומה יומתק לפי זה מה שבתרגום אונקלס מפרש על זאת חקת התורה, דא 'גזירת' אורזינא.

עח

איבערדעם איז געווען, איבערדעם האָבן פּלאַץ דאָ די [צוויי] מדרשים, דאָ אַהער צו דער פרשה פון פֿרה אָדומָה.

עט

הקדמה לאופן שני בישוב קושיא בנ, ולישוב קושיא ז
(עד אחר אות פו)

עקסטערדעם [יש לומר בטעם שמרמוז ענין גזירת המיתה בפרשה זו דייקא, שהוא יען] וואָס מ'זעט אין דער פרשה פון פֿרה אָדומָה דער הַשְׁתַּלְשֻׁלוֹת הַדּוֹרוֹת [והתדרדרותם].

פ

במשנה מבואר דתשע פרות עשו מימות משה עד עתה, וכתב הרמב"ם דפרה העשירית יעשה מלך המשיח
[דהנה] די משנה רעכנט אויס^{לא} [אז] ניין (9) פֿרה אָדומָה'ס איז געמאַכט געוואָרן ביז
היצט.

און דער רמב"ם זאָגט^{לב} אַז די צענטע וועט מאַכן דער מלך המשיח. דער רבינו
בחי ברענגט אויך^{לג}, רעכנט אויס צען, דאָס צענטע [יעשה משיח צדיקנו].
אין די משנה שטייען די ניין (9).

פא

שטייט גאָר אפילו^{לד}, מ'ווייסט אפילו נישט קיין מקור פון וואו דער רמב"ם האָט
דאָס גענומען. [ומצד הסברה הלא האפר פרה של משה נגנו, ולעתיד שוב יתגלה, ויוכלו להשתמש אז
באפר פרה שעשה משה במדבר]^{לה}.
[נאָר דער רמב"ם] ער האָט אָדאָי אַ מקור אַז ער זאָגט אַזוי, מסתמא האָט ער עס
געטראָפֿן ערגעץ אין דברי חכמינו ז"ל, אין מדרשים וכדומה^{לו}, [שלעתיך יעשו פרה
חדשה].

^{לא} במשנה (פרה ג, ה): לא מצאו משבע, עושים משש, מחמש, מארבע, משלש, משתים, ומאחת. - ומי עשאם,
הראשונה עשה משה, והשניה עשה עזרא, וחמש מעזרא ואילך, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, שבע מעזרא
ואילך. ומי עשאן, שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שנים שנים, אלהי'הו'עני בן הקוף והנמאל המצרי
וישמעאל בן פיאי עשו אחת אחת.

ומפרש הברטנורא וז"ל: לא מצאו משבע. משום דאמרן (לעיל משנה א) דמכל חטאות שהיו שם מזין עליו,
משום הכי קאמר דאם לא מצאו משבע, מזין אפילו מאחת: וחמש מעזרא ואילך. רבי מאיר לא מני הארבע
שעשו שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול אלא לשתיים, משום דסבירא ליה שעל ידי פסול שאירע בראשונה נעשית
השניה: וחכמים אומרים שבע מעזרא ואילך. דסבירא להו שכולן כשרות היו:

^{לב} ברמב"ם (פרה אדומה ג, ד): ושלשה חלקים היו חולקין את כל אפרה, אחד ניתן בחיל, ואחד בהר המשחה,
ואחד מתחלק לכל המשמרות וכו'. וזה שניתן בחיל היה מוכן ומוצנע, שנאמר והיתה לעדת בני ישראל
למשמרת, למלמד שמצניעין ממנו. וכן היו מצניעין מאפר כל פרה ופרה ששורפין - בחיל. ותשע פרות אדומות
נעשו משנצטוו במצוה זו עד שחרב הבית בשנייה, ראשונה עשה משה רבינו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא
עד חורבן הבית, והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה, אמרן כן יהי רצון.

^{לג} ברבינו בחי (יט, ב): ומצינו שנעשו תשע פרות אדומות משנצטוו במצוה זו עד שחרב הבית בשנייה, ראשונה
עשה משה, שניה עשה עזרא, ושמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שנים שנים, ושביעית שרף אלהי'הו'עני,
ושמינית שרף הנמאל המצרי, ותשיעית שרף ישמעאל בן פיאי, עשירית עתיד לשרוף מלך המשיח במהרה
בימינו.

^{לד} עיין בספר דברי שאול עה"ת (להגאון בעל שואל ומשיב, בסוף הספר בהשמטות לפרשת חקת, ד"ה במדרש אמרו) שכתב
וז"ל: דהנה הרמב"ם פרק ג' מפרה הלכה ד' כתב, דפרה עשירית עתיד המלך המשיח מהרה יגלה לעשות. והנה
המקור לא ידעתי כעת, ובמשנה ותוספתא לא ראיתי בהחפזי.

^{לה} כן ביאר רבינו הקושיא בס"ג פרה תשי"ח (לשון קו, קושיא ז). - ועיין מענין זה בדברי רבינו להלן (באות רח-רי).

פב

[קושיא יא]

לפי חשבון המשנה נמצא דפרה ראשונה שעשה משה, הספיקה האפר פרה עד ימות עזרא הסופר, ומשם ואילך היו עוד ז' או ח' פרות מלבד פרה השניה שעשה עזרא. והוא פלא, למה פרה ראשונה הספיקה לערך תת"ק שנה, ועל ת"כ שנה של עמידת בית שני הוצרכו עוד ו' או ח' פרות. וביותר יוקשה זה, דהלא בבית ראשון היה ארץ ישראל מרובה באוכלוסין הרבה יותר מבבית שני

נאָר אַז מ'איז דאָ מתבונן [אין] דעם חשבון פון די [תשע] פֿרוֹת, [נמצא כי] ביז עזרא הסופר [שהיה בתחלת הבית שני], פון משה רבינו, איז נישט געווען קיין נייע פֿרה אָדומָה. איז געווען [נאָר] די איינע פֿרה וואָס משה רבינו האָט געמאַכט. [והשניה נעשה ע"י עזרא הסופר].

[און] פון עזרא הסופר אָן, איז געווען [נאָך] זיבן [פרות. אין] דעם חשבון אין מִשָּׁף פון בית שני איז געווען [נאָך] זיבן פֿרה אָדומָה'ס [מלבד הפרה שעשה עזרא].

פג

[אז] מ'קוקט אָן [דעם חשבון, קומט אויס] פון משה רבינו'ן איז געווען אַסאַך מער ווי נאָכאַמאָל אַזויפיל צייט ווי דער זמן פונעם מקדש שני.

ס'האָט דאָך געדויערט איבער פיר הונדערט (440) יאָר [משנכנסו לארץ] ביז מ'האָט אויפגעשטעלט אַ בית המקדש. און דער בית המקדש [הראשון] איז געשטאַנען ת"י [שנה] (410), און ביז אַהין, [הארבעים שנה שהיו] אין די מִדְבָּר, און [בארץ ישראל] ביז אַהין [עד בנין בית שני בימי עזרא], איז דאָך אַ חשבון פון באַלד טויזנט יאָר, [באַלד] ניין הונדערט יאָר^{לו} (889).

און מ'האָט דאָך כסדר גענוצט אַפֿר פֿרה, ס'איז געווען מְרֻבָּה בְּאוֹכְלוֹסִין געוועזן [בזמן בית ראשון יותר מבבית שני]^{לח}, און מ'האָט אַלץ גענוצט אַפֿר פֿרה, און ס'איז גענוג געווען "איינ" פֿרה אָדומָה די גאַנצע צייט, באַלד טויזנט יאָר.

און אין מִשָּׁף פון פיר הונדערט [צוואַנציג] יאָר [שעמד הבית שני] האָט מען געדאַרפט האָבן [נאָך] זיבן [פרות, מלבד פרת עזרא שעשה בתחילת הבית שני].

מ'קאָן זאָגן [ס'איז נאָר נאָך] פינף, ווייל צוויי [פון די זיבן] איז געווען [שבאו] לַיְדֵי פֶּסוֹל, [און] איבערדעם האָט מען געמאַכט נאָך [צוויי]^{לט}. [אַבער] על כל פנים [נאָך] פינף [האָט אויסגעפעלט].

ס'איז עפעס [א פֿלאַ], ס'איז מיר אַביסל 'אין פלוג'^מ אַ שטיקל פֿלאַ.

^{לו} כי הרמב"ם היה לו כמה מאמרים ומדרשים שאינם מצויים בידינו, וכמו שבאר רבינו בס"ג ויקהל תשכ"ז, ובריואל משה (ב, מח). ובקצרה הזכיר מזה בס"ג נשא תשי"ד [לשר"ק קצר, אות סה] ועוד.

^{לז} ומזמן עשיית פרה ראשונה שעשה משה, ביום ב' ניסן בשנה השנית לצאתם ממצרים, עד שנכנסו לארץ, היה עוד ל"ט שנים. ונמצא דבנין בית המקדש, היה סך תע"ט (479) שנים לאחר שריפה פרה עשה משה, ועד אז היה די להם בפרה זו, ועוד היה מספיק לעוד ת"י (410) שנים של עמידת הבית ראשון. ונמצא דסך הכל שימשה הפרה ראשונה למשך תתפ"ט (889) שנים.

^{לח} וכמבואר באיכה רבה (א, ב) על הפסוק הָעִיר רַבְּתִי עִם (איכה א, א). משא"כ בבית שני לא היו כל יושביה עליה כמבואר בגמרא ערכין (לכ:), והרבה נשארו בכבל ובשאר ארצות.

^{לט} כמבואר בפירוש הברטנורא (פרה ג, ה. ד"ה וחמש). והובא לעיל בהערה לא.

^מ פירוש: במושכל ראשון.

פר

[ישׁוב קושיא יא]

וצריך לומר דבפרה שעשה משה, נכנסה בו הברכה, שהיתה פרה אחת מספקת אפרה לכפליים בזמן שהספיקה אפר שאר הפרות. וכעין שמצינו בנר המערבי שהיה תלוי לפי קדושת כהן גדול המדליק ולפי קדושת הדור, כמו כן צריך לומר בענין פרה שעשה משה שהספיקה הרבה יותר

[נאָר] זעט עפעס אויס, די ערשטע פֿרה פֿון משה רבינו'ן [היה בבחינה גבוה יותר, יען כ"ן] דעמאָלט איז געווען אַן 'אַנדער' דור.

אַזוי ווי מיטן נר המערבי [שהיה תלוי זמן הדלקתו לפי קדושת הדור, ולפי קדושת כהן הגדול המדליק] מא'.
 פה

[ולכן בפרה שעשה משה רבינו] האָט עס געדויערט לענגער, איז געווען אַ בִּרְכָּה אַריינגעקומען, צי וואָס. [און] מ'האָט נישט געברויכט [נאָר] אפשר ווייניגער ווי אַ צענטל חלק [פון שפעטער, כי היה מספיק] איין פֿרה אַדומָה פֿאַר מער ווי נאָכאַמאָל אַזויפיל יאָרן, [כי בבית שני] האָט מען געדאַרפט האָבן עַל כָּל פָּנים פֿינף [פרות] פֿאַר ווייניגער ווי די העלפט יאָרן. איז דאָס מער ווי צען מאָל אַזויפיל האָט געדויערט די ערשטע פֿרה אַדומָה.

מוז דאָך עפעס זיין [אַז] אין די ערשטע [פרה] איז אַריינגעקומען אַ בִּרְכָּה, ווילאַנג ס'איז געווען משה רבינו'ס פֿרה.

פו

ויתכן שלולי חורבן בית ראשון, היתה מספיקה פרה ראשונה לעוד הרבה זמן

[און] קען טאַקע זיין [אַז] ווען דאָס בית המקדש ווערט נישט חרוב, העט עס 'נאָך' [לענגער] גיווען געדויערט [שהיה מספיק הפרה ראשונה עוד גם להלאה], העט מען נישט גיווען געדאַרפט האָבן נאָר "איין" פֿרה אַדומָה וואָס משה רבינו האָט געמאַכט [לעוד הרבה שנים].

[נאָר לאחר חורבן ראשון] זעט עפעס אויס איז שוין נישט געווען 'דער' כח אין די פֿרה אַדומָה [כמו שהיה מקודם לזה, מחמת ירידת הדורות].

פז

ישׁוב קושיא ט

ובזה יבואר לשון הכתוב "וַיִּקְחֻ" אֵלֶיךָ, עַם ר' המוסיף, דהוא על דרך יקחו ויחזו ויקחו. ובא לרמוז על החורבן בית ראשון, שעבורה צטרכו אה"כ ליקח עוד פרות אחרות מלבד הפרה שעשה משה

[ובזה יובן אומרו] "וַיִּקְחֻ" [עם ר' המוסיף], ס'קען זיין, [דהכוונה] אַזוי ווי ס'שטייט אויף דעם "וַיִּתֵּן" [לך] [תולדות כז, כח], ויתן ויחזור ויתן, [אַזוי] זאָגט רש"י.

^{כא} כמבואר בגמרא יומא (לט.) תנו רבנן, ארבעים שנה שמש שמעון הצדיק, היה גורל עולה בימין, מכאן ואילך פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל. והיה לשון של זהורית מלבין, מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין. והיה נר מערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבה. והיה אש של מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכין להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים כדי לקיים מצות עצים, מכאן ואילך פעמים מתגבר פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעין מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו ושבע ויש אוכלו ומותיר, מכאן ואילך נשתלחה מֵאִירָה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן מגיעו כפול הצנועין מושכין את ידיהן והגרגרנין נוטלין ואוכלין.

פֿאַרוואָס, זאָגן זיי פֿשט (במזרחי שם), ווייל [וואָס זאָגט ער עפעס "וַיִּתֵּן", (דסגי לומר) 'וַיִּתֵּן' לָךְ, [שהרי אומר] "וַיִּתֵּן גִּיט אַרויף אויף עפעס. נאָר ער מיינט ווי דער מדרש טייטשט (בראשית רבה סג, ג) נאָכאַמאָל געבן און נאָכאַמאָל, איבערדעם שטייט די ווא"ו, וא"ו איז מוסיף על ענין ראשון (או דמוסיף מניה וביה), ער מיינט מ'וועט אים נאָכאַמאָל געבן.

פח

דאָס איז דער פֿשט [גם בכאן]. ווייל די תורה הקדושה האָט שוין געזאָגט פֿאַראויס, איר זאָלט נישט מיינען ס'וועט גענוג זיין די איינע פֿרה אַדומָה, נאָר "וַיִּקְחוּ, מ'וועט נאָכאַמאָל נעמען און נאָכאַמאָל נעמען, ס'וועט נאָך זיין אַסאך פֿרה אַדומָה'ס.

פט

אופן שני בישוב קושיא כג

ואם כן בזה גופא נרמז כאן בפרשה זו ענין הגזירת מיתה של נתבטלה, במה שנרמז כאן המשך השתלשלות הדורות, שעוד יהיה חורבן ויצטרכו לקח עוד פרות אחרות

דאָס ווייזט אַליין אַז ס'וועט זיין אַנדערע דורות [וואָס וועלן] נאָכקומען, [וואָך] משה רבינו וועט נישט זיין שוין אויף דעם עולם^{מב}, און עזרא הסופר, און אַנדערע נאָך נאָך עזרא הסופר, וועט נאָך זיין אַסאך פֿרה אַדומָה'ס.

דאָס אַליין ווייזט דאָך אויס אויף הַשְׁתַּלְשְׁלוֹת הַדּוֹרוֹת וואָס ס'וועט נגד ווערן פון די [גזירות] מיתה וואָס ס'איז געווען, [וואָס צוליב דעם] האָט זיך 'איבערגעוועקסלט' [און] ס'איז געקומען 'אַנדערע' דורות [שוואַכערע], ס'איז נישט 'די', לאַ כְּדוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים זענען געווען דורות אַחֲרֹנִים^{מב}.

דער [ו' מוסיף פון] "וַיִּקְחוּ" אַלִּיךְ פֿרה אַדומָה אַליין, ווייזט אויף דעם.

צ

חקדמה לישוב קושיא יז

בחושן משפט סימן כ"ג, יש פלוגתא לענין דיין שכתב פסק דין, ואח"כ נפלה ספק בכונת הפסק דין, אם אותו הדיין עצמו נאמן יותר להכריע בהפשט של הפסק דין

[והנה] ס'איז דאָ אַ פלוגתא, אַ פלוגתא אין די הלכה אין די פוסקים אין חושן משפט [סימן] כ"ב [או] כ"ג^{מב}, ס'איז אין ערשטן חלק [חושן משפט], [שנחלקו לענין] אַז מ'האָט אַרויסגעגעבן אַ פֿסק, צי דער דיין אַליין וואָס ער האָט געשריבן [דעם פֿסק], אַז מ'קען זאָגן צוויי פֿשטים [בלשון הפסק, יש פלוגתא אף על הדיין הכותב] צי ער איז באַגלייכט צו זאָגן איך האָב 'אַזוי' געמיינט [פֿשט].

^{מב} ואתי שפיר קישור המדרש בענין גזירת המיתה לכאן, וממה ששאלו מלאכי השרת על משה רבינו בפרטיות למה מת משה, והתשובה על זה.

^{מב} מלשון הגמרא בברכות (לה:) גיטין (פא:). בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים וכ'.

^{מב} בשלחן ערוך (ח"מ כג, א): כל זמן שבעלי דינים עומדים לפני הדיין, נאמן לומר לזה חייבתי ולזה זכיתי. נסתלקו מלפניו, אינו נאמן, אם אין בידו פסק דין. ודוקא בשודא דדייני, אבל דין התלוי בטענות לא שייך בו נאמנות, שלפי הטענות יזכה הזוכה, ובלבד שלא יסתור טענות הראשונות. וכל זה דוקא בדיין אחד, אבל שנים נאמנים לעולם, ואפילו אם יש שני עדים שמכחישים אותם.

ועל זה כתב שם הרמ"א: הג"ה, והוא הדין אם קבלו עליהם פשרן לזמן, כל מה שאומר תוך הזמן, נאמן. אבל אם כבר נתן להן הפשרה, אין לו רשות להוסיף או לגרוע, (ואפילו תוך הזמן), אף על פי שאומר שכך היתה כוונתו (כ"י [סימן יב] בשם רשב"א [ח"ג סימן רז]).

זאָגן דאָך אַסאַך, מיינסטענס [=רוב פוסקים] דרינגען זיך אויף, אַז ער אַליין איז דערנאָך נישט באַגלייבט [צו זאָגן] איך האָב 'אַזוי' געמיינט. נאָר מ'דאַרף לערנען פֿשט [בלשון הפֿסק דין, אויף] וועלעכעס [אופן] ס'ווייזט גיכער [דער לשון].

צא

והמהר"ם מנין מביא ראיה דאף הדיין עצמו אינו נאמן לפרש לשון פסק דינו, ממה שמבואר בגמרא שנחלקו במתיבתא דרביה בריה ספק בהרת קדמה לשער לבן, דהקב"ה אמר טהור ובמתיבתא דרביה אמרו טמא, ולא יכלו להכריע בזה רק ע"י רבה בר נחמני שהיה בזה העולם ואמר טהור

ער ברענגט דער מהר"ם, איז דאָ אַ תשובת מהר"ם [מיינן] (סימן ק), - דער פתחי תשובה ברענגט עס צי דאָרט^מ, - ער ברענגט אַ ראיה [דערצו, ווייל] די גמרא זאָגט אין בבא מציעא אין [פרק] השוכר את הפועלים^מ [זא] הקדוש ברוך הוא האָט מחולק געווען מיט מתיבתא דרביה ביי ספק טמא ספק טהור, ספק [אם] בהרת קדמה לשער לבן [או שער לבן קדמה לבהרת], הקדוש ברוך הוא זאָגט טהור, און די מתיבתא דרביה האָבן געזאָגט טמא. האָבן זיי געזאָגט וועמען זאָל מען פרעגן, האָט מען געזאָגט רבה בר נחמני, [וואָס] ער איז יחיד בטהרות.

האָט מען געפרעגט רבה בר נחמני, ס'איז שוין געווען פאַר'ן הסתלקות [שלו], יצאה נשמתו און ער האָט געזאָגט [בשעת יציאת נשמה] טהור טהור.

צב

- ס'איז אַ פלוגתא אין די פוסקים^מ פונדעסטוועגן, צי מ'פֿסק'נט אַזוי [כדברי רבה בר נחמני, שהרי] תורה לא בשמים היא, [והוא אמר זאת בשעת יציאת נשמתו]^מ.

^מ בפתחי תשובה (שם, סוף ס"ק ה): וכתב עוד הרב בעל ברכי יוסף, דמהר"ם מיינן בתשובה סימן ק' כתב דאין הדיין נאמן לפרש דבריו, והביא ראיה מההיא דהפועלים (כ"מ פו). דפליגי מתיבתא דרביה עם הקב"ה בספק קדמה בהרת לשער לבן, ואי הוי תלוי בדעת מאן דכתב וחתם הפסק, אם כן הכי נמי הקב"ה כתב ונתן התורה לא הוי פליגי עם קודשא ב"ה כו', כן הוה במהר"ם שם. אך גדול בדורו מהר"א יצחקי ז"ל דחה ראיה זו בשתי ידים, דההיא דהפועלים טעמא דלא בשמים היא וכבר נחלט הדבר לחכמי הדור, אבל כשפוסק אחד כתב פסק ומשמע לישניה לתרי אנפי, מהיכי תיתי דלא יאה נאמן לומר לזה כוונתי וכו', עיי"ש עוד.

^מ בגמרא בבא מציעא (פו): קא מיפלגי במתיבתא דרביה, אם אם פהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם לבהרת טהור, ספק [איהו מהן קדמה], הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרביה אמרי טמא. ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני, דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים, אני יחיד באהלות. שדרו שליחא בתריה, לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה, מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה, אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני, סבר גונדא דפרשי הוה אמר, תינח נפשיה דההוא גברא ולא ימסר ביידא דמלכותא, כי הוה קא ניחא נפשיה, אמר טהור טהור. יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור.

^מ ברמב"ם (טומאת צרעת ב, ט) כתב: ספק שיער לבן קדם, ספק הבהרת קדמה, הרי זו טמא. ויראה לי שטומאתו בספק:

וכתב שם הכסף משנה: ומה שכתב ספק שיער לבן קדם וכו', עד הרי זה טמא. שם [בנגעים פרק ה] בסוף הפרק, וכתנא קמא. ואף על גב דבפרק הפועלים (כ"מ פו). אמרינן דקב"ה אמר טהור, לא בשמים היא. ואע"ג דאמרינן מאן נוכח רבה בר נחמני, ואיהו אמר טהור ויצתה נשמתו בטהרה, יש לומר דכיון דבשעת יציאת נשמה הוה דאמר הכי, הוי בכלל לא בשמים היא, ואינו כדאי להוציא מכלל שבידינו דהלכה כתנא קמא. ועוד שבתחילת פרק ה' דנגעים סתם לן תנא הכי.

ומה שכתב ויראה לי שטומאתו בספק. הטעם משום דכיון דספק הוה איהו מהם קדם, אי אפשר לומר דטמא שאמרו הוה טמא ודאי, אלא טמא מספק קאמר:

^מ ו"ל רבינו בס"ג נצבים וילך תשכ"ו: ס'שטייט די גמרא זאָגט, [בספק] אם פהרת קדמה לשער לבן או שער לבן קדמה לבהרת, איז הקב"ה מחולק געווען במתיבתא דרביה, הקב"ה האָט געזאָגט טהור, און זיי האָבן געזאָגט טמא, האָט מען געזאָגט וועם זאָל מען פרעגן, רבה בר נחמני, מ'האָט נישט געוואָלט מטהר זיין, [און] ווען רבה בר נחמני איז נסתלק געוואָרן האָט ער געזאָגט טהור טהור. און צום סוף דער רמב"ם פֿסק'נט גאָר אז טמא, ער פֿסק'נט גאָרנישט אַזוי.

צג

ולכאורה הלא הקב"ה כתב את התורה, ולמה לא הכריעו במתיבתא דרקינא כהקב"ה שאמר מזהר. אלא על כרחך, דאף מי שכתב הדין אינו יכול להכריע אח"כ יותר משאר דיינים בספק שנפלה בכוונת הפסק דין על כל פנים, הקדוש ברוך הוא איז מחולק [געוועזן] מיט מתיבתא דרקינע, וויאזוי דער פֿשט איז [במצות התורה].

נו וויאזוי קען מען מחולק זיין, [והלא] הקדוש ברוך הוא האָט דאָך געשריבן די תורה, איז דאָך אַוראִי אַזוי געווען דער פֿשט [כדברי הקב"ה].

אלא מאי מוז זיין, זאָגט מען מיט דעם [אַז] אפילו דער פּוֹתב פּונעם פֿסק אַליין [וואָס] ער גיט אַרויס, [שוב אינו בידו להכריע אח"כ בפשט שנסתפקו בלשונן].

אַזוי זאָגט דער מהר"ם [מינין].

צד

אלא שהחולקים על מהר"ם מינין דחו ראייה זו, דשאני התם שכך צוה הקב"ה דתורה לא בשמים היא, ולא יוכלו להכריע עוד שום הלכה אלא בבית דין שלמטה

נאָר זיי קריגן אויף אים [המהר"א יצחקי ז"ל, כמובא בפתחי תשובה שם], זיי זאָגן ס'איז נישט קיין ראייה [מדברי הגמרא בבבא מציעא, ווייל] וואָס הייסט, אַ ספק ביי כביכול איז דאָך נישטאַ, [ואם כן אין המדובר שם על ענין נאמנות ופשטות ספק כלל]. נאָר וואָס דען, [הכוונה שם הוא כי] דער בורא כל עולמים האָט איבערגעגעבן די תורה הקדושה [פאר אידן, להכריע בכל ספק] וויאזוי די חכמי הדור וועלן פֿסֿקֿנען. דאָס איז אַן עקסטערע זאָך [ואינו דומה לדיין שכתב פֿסק ועדיין היא עתה למטה בארץ להכריע ההלכה].

זאָגן זיי טעמֿים [על מה שהוצרכו לשמוע ממתיבתא דארעא דוקא].

צה

ועכ"פ להלכה פסק הרמ"א דאף הכותב בעצמו אינו יוכל להכריע בכוונת הפסק דין, יותר משאר דיינים

על כל פנים וויל מען פון דאָרטן זאָגן [כמה פוסקים, ובתוכם הרמ"א], אַז אפילו דער כּוֹתֵב [אינו נאמן איך לפרש דבריו, יותר משאר דיינים].

צו

עוד הקדמה לישוב קושיא יז

בישמה משה פרשת קרח (במקום אחר) מבאר ענין פלוגת משה וקרח, שנחלקו בכוונת הפסוק וְכָהֵנוּ "לִי", דמשה רבינו היה מפרש דהכוונה "לִי" לעולם, וא"כ הכוונה הוא ירושה רק לאחריו ולבניו, וקרח היה מפרש דהכוונה "לִי" לשמי, וא"כ אינו מוכרח שתהיה הכוונה מזרעו של אהרן דייקא [מיט דעם] וועל מיר צוקומען צום ענין.

פרעגט דער כסף משנה, פארוואָס פֿסק'נט ער נישט אַזוי [כמו שפסק הקב"ה]. זאָגט ער, ווייל תורה לא בשמים היא. איי רבה בר נחמני [פֿסק גם כן דטהור], רבה בר נחמני ווייל ס'איז געווען בִּשְׁעֵת'ן הסתלקות, בשעת יציאת נשמה, הייסט עס שוין ווי תורה לא בשמים הוא, מ'מוז שוין נישט הערן. אַזוי זאָגט דער כסף משנה.

נאָר אין חתם סופר איז דאָ דאָרט אין די לעצטע תשובה אין אורח חיים (סימן רח, ד"ה והנה רוס מכ"ח), זאָגט ער [על דברי הכסף משנה, אַז] ס'איז א דבר חדש, [שהר"ן ס'איז דעך דאָך גיווענדט צי ער האָט עס געזאָגט אויף 'דעם' עולם. זאָגט ער אַן אַנדערן טעם [פארוואָס] קאָן זיין אז ס'איז בכלל תורה לא בשמים הוא, ווייל קיינער איז דאָך נישט געווען ביי דעם, ווען רבה בר נחמני איז נסתלק געוואָרן. דאָס איז מען דאָך הערשט געוואָר געוואָרן שפעטער פון א בת קול, מ'האָט דאָך נישט געוואוסט [דערפון בשעת מעשה, כמבאר בגמרא שם]. און אז קיינער איז נישט געווען, פון וואָנעט האָט מען געוואוסט אז ער האָט געזאָגט טָהוּר, מוז דאָך זיין אז ס'איז געווען א ידיעה דורך אַלְהִי'ן, און דאָס הייסט שוין תורה לא בשמים היא, 'די' ידיעה. אַזוי זאָגט ער דאָרט דער חתם סופר.

איך האָב שוין געזאָגט אין דעם ענין, הגם ס'איז אין פלוג גאַנץ אַן אַנדער ענין, איך וועל נישט מאַריר זיין אין דעם פרט היצטערט. [וועיך דבריי ויאל פרשת ברכה, עמוד רא].

[דהנה] **ס'שטייט אין ישמח משה** [בפסוק] **בְּקֶר יִדְעֵה ה' אֶת אֲשֶׁר לִמַּט** (טז, ה), [ופירש"] **גבולות** [חלק הקב"ה בעולמו, יכולים אתם להפוך בקר לערב, כן תוכלו לבטל את זון].
איך וועל זאגן דאָ בקיצור, ער זאָגט באריכות, ער פירט דארטן אַ גאַנצן פלפול,
[דבפסוק] וְהָיוּ "לִי" הַלְוִיִּם (במדבר ג, מה), **איך קען זאָגן** [דערין] **צוויי פֿשִׁטִּים, איך קאָן**
זאָגן "לִי" לשמי, און איך קען זאָגן "לִי" אויף אייביג, [וכמו שאמרו במדרש] [ויקרא רבה ב, ב]
כל מקום שנאמר "לִי" איז לעולם.

צו

זוה תלוי באם מותר לקיים תורה ומצות "שלא לשמה", שיש בוה סתירות בין זוהר והגמרא
[און אויך] אין דעם איז אַ פלוגתא, צי מ'מעג לערנען שלא לשמה. דער זוהר
הקדוש זאָגט (בראשית יב: זעט אויס אַז ניין, און אין די גמרא אין בבלי (פסחים ח. ועוד) [וכן
בירושלמי (ברכות פ"ח ה"ו)] **זעט אויס אַז יאָ.**
ברענגט ער אַן עיר בנימין (על אגדות הירושלמי, ברכות שס), **ער ברענגט אַן אריכות**
דאַרטן, אַ גאַנצן פלפול. זאָגט ער ס'איז גיווענדט [מחלוקת קרח] **אין דער פלוגתא** [שבין
הזוהר והגמרא].

כט בישמח משה פרשת קרח: בְּקֶר יִדְעֵה ה' אֶת אֲשֶׁר לוֹ. ברש"י, אם תוכלו להפך מבקר לערב וכו', ויִבְדֵּל בֵּין
הָאֹר וכו' וְהָיוּ עָרֵב וְהָיוּ בְּקֶר (בראשית א, ד-ה), **כך ויִבְדֵּל אֶהְיֶה לְהַקְדִּישׁוֹ** (דברי הימים א' כג, יא), **עד כאן. וכן הוא**
במדרש [תנחומא קרח סימן ח].

ונראה לי לבאר על פי דברי העיר בנימין בירושלמי (ברכות פ"ח, סימן ד'), **ותוּרף דבריו בקצרה, דהנה**
בירושלמי (שם, ה"ו) **איתא דאין מברכין על הנר במוצאי שבת עד שיאתו לאורו, ודריש לה מקרא דכתיב**
(בראשית ג) וַיֵּרָא אֱלֹקִים אֶת הָאֹר כִּי טוֹב, ואחר כך ויִבְדֵּל גוֹר, והיינו הבדלה ממש. ולא ס"ל כפירוש רש"י
(בראשית שם) דפירש וַיֵּרָא אֱלֹקִים גוֹר ויִבְדֵּל גוֹר, ראה שאין העולם כדאי להשתמש באור ההוא, וגנוזו לצדיקים
לעתיד לבוא, דהיינו כפירוש הזוהר בפרשת בראשית (מה): דפירש דהאור מרמז על מרבית השפע והצלחת עולם
הזה, והיינו ראה שאין העולם כדאי להשתמש בו, רצ"ל דאם יעבדו על מנת לקבל פרס, לא יהיה העבודות
בבחינת אהבה שלימה רק בשביל טוב עולם הזה, ורצה הקב"ה לזכות את ישראל שיהיה עבודתו רק צורך גבוה
בחינת אהבה גמורה, ולזה גנוז וכו'. והירושלמי הנ"ל סובר דמותר לעבוד על מנת לקבל פרס, וכדאיתא [גם]
בגמרא [בבלי] (פסחים ח). האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור. והא דאמרין (אבות א, ג)
אל תהיו כעבדים המשמשים על מנת וכו', איירי באומות העולם דוקא, שתהוים על הראשונות, עיין שם [בעיר
בנימין] באורך.

ועיין שם עוד מה שהביא שני מדרשי רז"ל, דבתנחומא (תרומה סימן א, ועי' במדבר רבה ד, ה) דריש דבכל מקום
שנאמר "לִי", [נכגון] וַעֲשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ (תרומה כה, ח), דרשינן לִי לשמי. ובמקום אחר איתא (תנחומא שם סימן ג. ויקרא
רבה ב, ב) דכל מקום שנאמר "לִי", פירושו לעולם. ופירש הגאון הנ"ל דמחולקים בפירוש הזוהר והירושלמי
הנ"ל, דמאן דס"ל לִי לשמי, ס"ל כפירוש הזוהר דגם בישראל אסור על מנת לקבל פרס, רק לשמו יתברך דוקא,
ולזה דריש לִי "לשמי". והמאן דאמר דסובר דלי משמעו לעולם, ס"ל דמותר לעבוד גם בשביל הנאת עצמו
כנ"ל, ולכן לא דריש לִי לשמי, רק לעולם. היוצא מדבריו שם, דאם הוי הבדלה ממש, אם כן נדרש "לִי" קיים
לעולם, ואי קאי על גזיות אור, אם כן נדרש "לִי" לשמי, עיין שם.

ועל פי זה מבואר כאן [דברי רש"י], אם תוכלו להפוך וכו', אם כן ממילא לא יתפרש הבדלה ממש על
גבולות שחלק, רק על גזיות האור, אם כן הפסוק (תצוה כח, מא) וְהָיוּ "לִי", גם כן לא יתפרש קיום לעולם, אם
כן תוכלו לשנות. אבל כיון שאין אתם יכולים להפוך, אם כן על כרחך הוי הבדלה ממש, אם כן כך ויִבְדֵּל אֶהְיֶה
אין אתם יכולים לשנות, דלפי זה וְהָיוּ "לִי" הַלְוִיִּם הוי פירושו קיים לעולם, והבן כי נכון הוא בס"ד.

עיקר הכוונה על הפסוק וְהָיוּ "לִי", דמיירי בכהנים, וכמו שהזכיר בהיש"מ דלעיל. ועיין בישמח משה פרשת
במדבר (ד"ה קח את הלויים) מה שמפרש גם בפסוק וְהָיוּ "לִי" הַלְוִיִּם, דפירושו קיים לעולם. ורבינו מביאו בכ"מ
לענין הפסוק וְהָיוּ "לִי" הַלְוִיִּם, ומשיגרא דלישנא נקט גם כאן פסוק זה.

ועיין בתנחומא תרומה (סימן א): כל דבר שאמר הקב"ה בתורה "לִי" ישנו בעולם הזה ולעולם הבא, כיצד
וְהָאֶרֶץ לַתִּמְכָּר לְצִמְתָּת כִּי "לִי" הָאָרֶץ (בהר כה, כג), בעולם הזה ולעולם הבא. כי כָּכֹר (במדבר ג, יא),
בעולם הזה ולעולם הבא, וְהָיוּ לִי הַלְוִיִּם (שם, יז, ומה), לעולם הזה ולעולם הבא. ישראל דכתיב (תהי יט, ו) וְאַתֶּם
תִּהְיוּ "לִי" מִמְּלַכְת כְּהֻנָּה, בעוה"ז ולעוה"ב. ויִקְחוּ "לִי" [תרומה] (תרומה כה, ב), בעולם הזה ולעולם הבא.

צח

וקרח היה סבור שאסור ללמוד תורה ולקיים מצוות שלא לשמה, אבל משה רבינו סבור דמותר גם שלא לשמה, ולכן לא היה מפרש דהכוונה "לִי" לשמי, אלא הכוונה "לִי" לעולם

קרח האָט געלערנט אַזוי ווי דעת הזוהר, אַז מ'טאָר נישט שלא לשמה, ממילא איז לִי איז טייטש "לְשָׁמִי" [ואין פירושו "לעולם"], איז נישט געדרינגען אַז ס'איז אַ "נצחיות" [לעולם, ענין הכהונה לאהרן ובניו], איז עס נאָר געווען אויף 'דערווייל'. [אָבער] משה רבינו האָט געזאָגט ניין, אַז לִי איז נישט טייטש "לְשָׁמִי", ס'איז נישט דירעקט קיין ציווי אַז ס'מוז זיין לשמה [כי לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף שלא לשמה, וכדעת הגמרא], און דער לִי איז נאָר טייטש "אויף אייביג". אַזוי ברענגט ער דאָרטן באריכות לפי דרכו.

צט

[וגם ענין] וַיִּבְדֵּל ה' [בין האור ובין החשך, שמביא כאן רש"י בפסוק הנזכר (לעיל באות צו)], טייטשט ער מיט דעם, ס'איז נישט קיין נפקא מינה [לעניינן], ער זאָגט באריכות^{נא}. דער תמצית איז דאָס, זיי האָבן געקריגט אין דעם פֿשט פונעם "לִי" [אם הכוונה "לעולם" או הכוונה "לשמי"]. [אזוי] זאָגט דער ישמח משה.

ק

ישוב קושיא ב

קרח שפיר האמין בנבואתו של משה, שנאמרה הציווי בלשון "לִי"

לפי זה, היצט איז אַזוי.

ער [קרח] האָט געגלייבט אין די נבואה פון משה רבינו, פון דעם איז נישטאָ וואָס צו רעדן. און אַז דאָס איז אַמֶת [כנבואת משה, אז] דער בורא כל עולמים האָט געזאָגט וְהָיוּ לִי הַלְוִיִּם.

קא

אלא דהיה סבור דלענין אמירת הפשט בלשון הציווי, בזה יכולין לחלוק על משה. וכמו שנחלקו במתיבתא דרקייע לענין ספק בהרת קרמה דטמא, אף שהקב"ה אמר מהור.

נאָר דערנאָכדעם, דעם פֿשט וואָס ער [משה רבינו] האָט געוואָלט זאָגן [בתיבת "לִי", דפירושו "לעולם", על זה חלק קרח. שהרי אפילו] אַז הקדוש ברוך הוא אַליין איז אַמאָל מחולק מיט מתיבתא דרקייע, זיי' זאָגן אַנדערש פֿשט [במתיבתא דרקייע] אין די דיבורים וואָס דער 'בורא כל עולמים' האָט געזאָגט, און מ'הייסט פרעגן רבה בר נחמנין, [על דרך זה] האָט ער דאָ מַפְלִיל געווען אויף דעם [קרח על דברי משה], אַז דער פֿשט איז נישט אַזוי ווי דו זאָגסט.

[וטען למשה רבינו], טאקע אַמֶת דו האָסט עס געהערט פון הקדוש ברוך הוא, איך בין נישט חולק אויף דעם [על אמיתת נבואתך. נאָר] דער פֿשט איז נישט אַזוי ווי דו, דער "לִי" איז נישט אַזוי טייטש.

^{נא} ועיין זה לעיל בהערה מט.

קב

ישוב קושיא יז (באופן ראשון)

והפשט של קרח היה תלוי באם אסור ללמוד "שלא לשמה". ומהיכן לקח ראייה לסברתו, מן פרשת פרה אדומה, דגרמו בה שהגזירת מיתה הוא מוכרח, בכדי שיהיה עצה שלא יעסקו בתורה ומצוות תמיד שלא לשמה

וויאזוי איז געדרינגען [מהיכן לקח קרח ראייה לסברתו]?

דאָס איז דאָך גיווענדט צי מ'מעג לערנען שלא לשמה, צי ניין. [וכמבואר בדברי

הישמח משה דלעיל (באות צו-ט)].

קג

נו פון פרשת פֿרה אָדומָה האָט ער געזען [אז] ס'איז דאָ אַ גזירת מיתה, ס'איז פֿאַרפֿאַלן, [ואפילו לצדיק].

[און] פֿאַרוואָס איז דאָס? איז דאָך אַזוי ווי ער זאָגט [בהמדרש, בהתשובה למלאכי השרת, כי] מְקַרְה אֶחָד לְצַדִּיק וְלִרְשָׁע. [און] פֿאַרוואָס [איז עס]? כדי ס'זאל נישט זיין שלא לשמה, ווי דער מדרש רבה זאָגט [בפרשת בראשית].

דעם פֿשֶׁט האָט ער [קרח] נישט געלערנט, דעם פֿלפּול וואָס איך האָב פריער געזאָגט [דלעולם מותר ללמוד אף שלא לשמה, אבל רק באופן כשיש מציאות להגיע לידי לשמה, ע"י הזכרת יום המיתה שמסלק הפניות והתאוות].

[ולכן] האָט ער [קרח] געזען פון די פרשת פֿרה אָדומָה, האָט ער געזען ס'איז דאָ מיתה, און דאָס איז נאָר פֿאַרדעם ווייל ס'איז אסור שלא לשמה.

[וממילא] אַז ס'איז אסור שלא לשמה, קאָן דאָך טייטש זיין [אז] דער "לי" מיינט מען לשמה [לי "לשמי". וממילא] איז שוין נישט געדרינגען [דפירושו לי] "לעולם". איבערדעם האָט ער געקריגט [לומר שכתר כהונה אינה בירושה, וכמו כתר תורה שאינה בירושה, ואם כן אף שניתנה הכהונה לאהרן, אינו מוכרח שיהיה בירושה גם לבניו].

קד

ולזה אמרו במדרש מה ראה קרח לחלוק על משה, פרשת פֿרה אָדומָה ראה, דמשם הביא ראייה להפשט שלו, דפירוש הציווי בלשון "לי", הכוונה "לי לשמי" דייקא, ואם כן אין הכוונה "לי לעולם", וכתר כהונה אינה בירושה

זאָגט ער מה ראה קרח לחלוק על משה, פרשת פֿרה אָדומָה ראה, און אין פרשת פֿרה אָדומָה דאָרט האָט ער געטראָפֿן 'זיין שיטה' אַז דער פֿשֶׁט איז אַזוי, דער לי איז טייטש אַז לי "לשמי". אַזוי ווי דער ישמח משה זאָגט דאָרטן לפי דרכו [שבוה היה תלוי פלוגתת קרח על משה].

קה

[והישמח משה] ער גייט לִפִּי דְרָכּוֹ, ער זאָגט עפעס אַנדערש מיט דעם, אָבער דאָס איז דער יסוד דאָרטן צו זיין דרוש. [ועל דרך זה] ממילא על כל פנים זאָג איך, זאָג איך לפי זה איז די זעלבע זאָך דאָ ביי דעם [לפי דרכינו] אין דעם מה ראה קרח, פרשת פֿרה אָדומָה ראה, 'איבערדעם' האָט ער געקריגט.

איבערדעם איז רעכט, [ווייל] אין פרשת פֿרה אָדומָה האָט ער געטראָפֿן אַז ער קען חולק זיין אויף משה רבינו, ווייל דער פֿשֶׁט [לדעתו] איז נישט אַזוי [בתיבת "לי" שהוא "לעולם", אלא הפירוש הוא לי "לשמי"].

קמז

המשך ישוב הקושיות בפרשת פֶּרֶה אֶדוּמָה

הקדמה לישוב קושיא ז' (באופן שני), ולישוב קושיא יח-יט
(עד אחר אות קנח)

נֶאֱרָ לְאָמִיר צוֹקוּמֶעַן צו וואָס איך האָב אָנגעהויבן [בביאור פרשת פרה אדומה, ליישב יתר הדקדוקים].

דאָס ענין דערפון לכאורה קען נאָך זיין [באופן אחר לכאור דברי המדרש] **מה ראה קרח לחלוק על משה, פרשת פֶּרֶה אֶדוּמָה ראה.**

(סיום הענין בישוב קושיא יז-יט, באות קעד ואילך)

קמח

הקדמה לישוב קושיא ו-ח (עד אחר אות קנו)

[קושיא מז]

האיך כתב רש"י בשם רבי משה הדרשן, דטעם פרה הוא לכפר על חטא העגל. והלא עוד במרה כבר נצטוו על הפרה, ואז עדיין לא חטאו בעגל

דער זיידע זכרוננו לברכה אין ישמח משה פרעגט אויך דערווייז²², אויף דעם וואָס שטייט [ברש"י בשם ר' משה הדרשן] אַז די פֶּרֶה אֶדוּמָה איז געקומען [צו] מִכְפָּר זיין [אויפן] חטא העגל, [דלכאורה] מ'האט דאָך געגעבן [מצות פרה נאָך] אין מָרָה, און מָרָה איז דאָך נאָך געווען פֶּאָרן' חטא העגל.

קמט

זאָגט ער [לתרץ, אז ס'איז געווען] **על שם העתיד²³**, דער אייבירשטער האָט באַשאַפן די רְפוּאָה פֶּאָר די מִכָּה. [אמנם לדרכינו יבואר זה בדרך פשוט, כדלהלן בהמשך הענין].

קנ

[קושיא יג]

ועוד צ"ב על דברי ר' משה הדרשן דפרה באה לכפר על חטא העגל, דמשמע דאם לא היו חוטאין בעגל לא היו מצווים על מצות פרה אדומה, וקשה דהלא פרה אדומה הוא בכלל מנין תרי"ג מצות, אשר הם מוכרחים נגד רמ"ח איברים ושם"ה גידים רוחניים של הנשמה, ואי אפשר שתחסר מצוה אחת מהתרי"ג מצות. ואין סברא דשלימות התורה בתרי"ג מצות יהיה חלוי בחטא העגל

נֶאֱרָ איך האָב אָבער מִתְבּוֹנֵן געווען אינעם ענין, [דלכאורה קשה עוד על דברי ר' משה הדרשן, כי הלא] **פֶּרֶה אֶדוּמָה** איז דאָך איינס פון די תרי"ג מצות.
[און] דער כלל איז²⁴, די רמ"ח עשין [און] די שם"ה לא תעשין זענען דאָך קעגן די [רמ"ח] איברים [ושם"ה גידים רוחניים, של הנשמה].

²² **ישמח משה** בפרשתן (ד"ה ויחוק אליך): כי הנה טעם הפרה נגלה שמקנחת צואת בנה. אך הקשו המפרשים הלא במרה נצטוו, כמו שדרשו רז"ל (במכילתא ע"ה פ') [שם שם לו] חק (בשלח טו, כה) זה פרה, והיה קודם העגל.

²³ **ישמח משה** שם: אך נראה לי, כי באמת זה דרכו יתברך (מגילה יג, א), הקדים רפואה למכה. והנה חכמתו של יוצר בראשית שלא לבטל בחירה, וידוע ידיעתו אינה מוכרחת ואמירתו מוכרחת, כמו שפירשו (אלשיך בהעלותך יא, כה) [דברי הגמרא] (נדה טז): ואילו צדיק ורשע לא קאמר. ולכך אז נצטוו עליה ונאמרה פרשה זו, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, והיתה חקה, כי אי אפשר לגלות הטעם אז. והיינו "שם" שם לו חק, דלכאורה תיבת "שם" מיותר, רק דרצה לומר דשם 'במרה' היה חק [ולא אחר כך], וזה כוונת רז"ל (במכילתא שם) חק זה פרה אדומה, והבין.

²⁴ בזהרה הקדוש (ח"א קי): ובגין דא זיהיב לון אויזייתא משמיה. ז' שמי לעלם ז' זכרי לדר דר (שמות ג, טו), וְהָא אוֹקְמוּהָ, י"ק עַם שְׁמִי, שם"ה. ו"ק עַם זָכָר, רמ"ח. בְּכָל מַצְוֵה וּמַצְוָה, קָשִׁיר לִזְיוֹן לְיִשְׂרָאֵל בְּשִׁמְיָה, לְמַהוּ כָּל אֶבֶר וְאֶבֶר דְּלִהוֹן חוֹלֵק עֲדִיבִיהָ וְאַחֲסִנְתִּיהָ. [נכעין זה איתא עוד בזהרה בכ"מ. והארכו בזה בכמה ספרי קודש].

קנא

ער דער שפע טל"ה אין די הקדמה ברענגט¹², ער איז מאריך [דערין, שעל זה נאמר] נר
ה' נשמת אדם (משלי כ, כז), די תורה הקדושה איז אקעגן די נשמה, [און] די תורה איז
קדמה לעולם.

אזוי ווי די נשמה איז צוזאמגעשטעלט מיט רמ"ח איברים [און] מיט שס"ה גידין
[ורחניים], אזוי איז די תורה הקדושה צוזאמגעשטעלט [מיט] רמ"ח עשין און שס"ה לא
תעשין. יעדע מצוה האט אן אנדער אבר [המכוון נגדו], און יעדע לא תעשה [האט] אן
אנדערן גיד. - [עד כאן דברי השפע טל"ה].

¹² להגאון ר' שבתי שעפטל הורוויץ זצ"ל, מבני דורו ומשפחתו של השל"ה הקדוש והוא גם בין המסכימים
להספר בשנת שע"ב. הספר הוא על דרך הסוד.

¹³ בפשט טל נדפס הקדמה ארוכה בשם הקדמה בן מאה שנה (עיי"ש טעמו), והוסיף שם גם כמה דברים בהג"ה.
ובהקדמה זו האריך שם בענין רוממות נשמות ישראל שהם חלק אלוך ממעל, ובתכלית ירידת הנשמה לעולם
הזה לסגל מצות ומעשים טובים, בכדי שיקנה לבורשין להנשמה ולא יהיה לה נהמא דכסופא כשתהנה מזיו
השכינה בעולם העליון, עיי"ש באורך.

ובתחלת ההקדמה כתב וז"ל: ידוע שהנשמות של האומה הישראלית הם חלק אלוך ממעל, אשר על זה
רמז הפסוק כי חלק ה' עמו (האינו לב, ט), רצ"ל חלק ממש, כחלק שנחלק מאיזה דבר שהוא ודומה בעינו
לאותו דבר שנחלק ממנו וכו', כמו כן וכו' הוא יתברך הוא ה' כל', הוא האור הכולל, האור הגדול
הבולט סוף הבלתי תכלית, והנשמה היא חלק אור וניצוץ שנחלק מהאור הגדול ב"ה וברוך שמו, וכמאמר
שלמה המלך ע"ה נר ה' נשמת אדם, רצ"ל הנשמה של אדם היא נר וניצוץ מאור אלקים, ודקדק בלשונו לומר
"נר" אלקים, ולא אמר "אור" אלקים, כדי לרמוז שהנשמה בשלשה מדריגותיה שהם נפש רוח נשמה, כולם הם
חלק וניצוץ מאור אלקים, וזה נרמז בלשון נר אלקים, כי "נר" נוטריקון "נפש רוח" ורצ"ל הנפש והרוח
והנשמה שהם ג' מדריגות בנשמה, הם כולם ניצוצות קדושות מאור אלקים והיינו נר ה' נשמת אדם.

ועתה שמע בני פלאות חכמה מתורת אלקינו וכו', ידוע ליודעי חן הקבלה שהאצילות ברוך הוא שהוא
שמו של הקב"ה מלך מלכי המלכים וכו', הוא כלול מרמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה, והרמז לזה זה שמי
לעלם הזה זכרי לדר (שמות ג, טו), תצרף מספר "שמי" למספר חצי השם הוי"ה שהוא ה' ותמצא מספר
שס"ה, שהוא חלק אחד מהמצות שהם שס"ה מצות לא תעשה. תצרף מספר "זכרי" לחצי השם הנשאר מן
הוי"ה שהוא ו' ה', ותמצא מספר רמ"ח שהוא חלק שני מהמצות שהם רמ"ח מצות עשה, שבין כולם תרי"ג.
הנה הראיתיך לדעת שהאצילות הקדוש והטהור שהוא שמו של הקב"ה וכו' הוא כלול מרמ"ח ושס"ה וכו', כי
האצילות הכלול מתרי"ג הם תרי"ג מצות רוחניות, תרי"ג אורות רוחניות, שהן אורות נעלמות מהשגת השכל
להשכיל ולדעת בהם מה מהותם, כי אין להם מהות גופני ולא איכות רוחני לבנים, בסוד מדת הרחמים מטה
ומהפחיתות הגופני עילוי רב ועצום אשר לא יסופר ולא ישוער בהשערת והשגת השכל הגשמי הגופני וכו'.

ועתה בני וכו' כבר הודענוך כי הנשמה היא חלק אלוך ממעל וכו' הנה מטעם זה לגודל ועוצם דמיונם
תדמה הנשמה לו יתעלה ויתברך שמו בשגם היא כלולה מתרי"ג [אורות] כמו הכלל שנחלקה ממנו וכו' בשגם
היא כלולה מתרי"ג כמו שהאצילות ברוך הוא כלול מתרי"ג וכו'. ועתה בני אחרי שהודענוך סוד זה הנה תדע כי
אלו תרי"ג שהנשמה כלולה מהם, הם תרי"ג איבריה וגידיה הרוחניים, כי איברי הנשמה הם רמ"ח איברים
לבנים שנחלקו ונחצבו מרמ"ח מצות עשה שבאצילות, שהם אורות רוחניים לבנים, בסוד מדת הרחמים מטה
כלפי חסד, בסוד רמ"ח שהם אותיות "ר"חם", לרחם ולהלבין עונותיהם של ישראל וכו', וגידיה של הנשמה הם
שס"ה גידים רוחניים אדומים, שנחלקו ונחצבו משס"ה מצות לא תעשה שבאצילות, שהם אורות רוחניים
אדומים בסוד מדת הדין מטה כלפי הדין וכו'.

ועתה בני אחרי שהודענוך סוד זה הנה תדע כי הנשמה להיותה כלולה מרמ"ח איברים לבנים ושס"ה
גידים אדומים רוחניים, הנה היא מבלשנת בגוף האדם, כענין שאמר איוב (י, יא) עור וכשר תלבישני וכעצמות
וגידים תלבישני, בצלמה ודמותה בדפוס העשוי לה בלבוש האדם, כענין שאמר איוב (י, יא) עור וכשר תלבישני וכעצמות
וגידים תלבישני, ובשס"ה גידים אדומים גופניים, שהם הגידים שבגוף האדם שהם מלאים דם שהם אדומים,
כי הלבוש צריך שיעשה בדפוס ודמות הלבוש. ואתה בן אדם אם בעל נפש אתה בין תבין את אשר לפניך, אם
העור והבשר הם הלבוש, והעצמות והגידים הם הסכך, צא וראה בעין שכלך להבין ולהשכיל מי הוא האדם, כי
בודאי הפנימי שהיא הנשמה היא הנקראת אדם באמת, והיא העיקר הנקרא אדם ברמ"ח האיברים ושס"ה
הגידים הרוחניים הנעלמים, והעור והבשר הנגלים הם הלבוש שמלבישין את האדם הנעלם, והעצמות והגידים
הנגלים הם הסכך שמסביבין על האדם הנעלם, ואם כן הגוף הוא הלבוש החופף על האדם הנעלם, שהיא
הנשמה הנעלמה הנקראת אדם באמת, בכלל רמ"ח איברים ושס"ה גידים רוחניים וכו'.

¹² ועיין עוד בענין זה בספר שערי קדושה (למהר"י, בהקדמה).

קנב

איז דאך דאָס אַ חַיּוּבִית, מוז דאָך זיין [בהכרח כל] תַּרְי"ג מַצּוֹת, [ואם כן גם] די פֶּרֶה אֲדוּמָה איז דאָך געווען אַ הכרח [בכל אופן להשלמת תרי"ג מצות, ואם כן] וואָס העט געווען ווען נישט דער חטא העגל, לכאורה האָט מען נישט געדאַרפֿט די פֶּרֶה אֲדוּמָה, האָט דאָך גיווען געפעלט פון די מַצּוֹת, איז דאָך נישט תּוֹרַת ה' 'תְּמִימָה' (תהלים יט, ח), ווייל ס'פעלט דאָך, ס'פעלט אין תרי"ג מצות.

ס'טאָר דאָך נישט פעלן פון די תרי"ג מצות.

קומט דאָך אויס, ווען נישט דער חטא העגל פעלט אַ מַצָּה, איז דאָך די גאַנצע מַצָּה [רק ע"י החטא], קומט אויס אַז דער שלימות התורה איז געוואָרן דורכן חטא העגל, ווייל ס'איז צוגעקומען אַ מצוה.

איז דאָך אויך אַ פֶּלֶא, ס'קען דאָך נישט זיין, [שהרי] דאָך מ'נעמט נישט צי קיין בחירה [שהיה בידם שלא לעשות העגל]. אפילו מ'האָט [עס] מן השמים געפירט, [כמו שאמר]¹¹ לא היה ראוי [ישראל לאותו מעשה] אלא להורות תשובה, אַלעס אַמַת, אָבער ס'קען דאָך נישט זיין [שלא יהיה בידם בחירה, ואין סברא ששלימות המצות יהא תלוי בחטאם].

קנג

[הקדמה ליושב קושיא יג, וקושיא מז]

גם בהקמת המשכן מצינו דבר לכפר על חטא העגל, וא"כ גם שם יש להקשות וכי אם לא היו עושים העגל לא היו בונים המשכן, והלא הוא מכלל מנין התרי"ג מצות. וכן לעתיד כשיתוקן החטא לגמרי, ג"כ יהיה מצוה לבנות בית הבחירה

איבערדעם מיינ איך אפשר.

פונקט אַזוי ווי [אויף] דאָס משכן שטייט¹² [שאמר הקב"ה] יבוא זהב ויכפר על זהב, דאָס משכן האָט אויך מכפר געווען אויפן חטא העגל.

[וגם על זה יש להקשות] נו ווען נישט דער חטא העגל, העט נישט געווען גיווען קיין משכן? אַ בית המקדש?

[והלא כתיב] וַעֲשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשִׁכְנֹתַי בְּתוֹכָם (תרומה כה, ח), [ואמר חז"ל נתאוה להיות לך] דירה בתחתונים¹³, דער בורא כל עולמים.

און לעתיד [כשיתוקן לגמרי כל החטא, יהיה גם כן בית המקדש השלישי], פֶּאָרקערט ושיהיה עוד גבוה ונשא עוד יותר¹⁴, אידן וועלן תשובה טון בשלימות, ס'וועט נישט זיין קיין שום חטא, [וגם אַז] וועט אַראָפֿקומען אַ בֵּית בְּנוֹי וּמִשְׁכָּלֵל מִלְמַעְלָה (רש"י ותוספות סוכה מא, א),

¹¹ בגמרא עבודה זרה (ד:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה [דבר שבע], ולא ישראל ראוי לאותו מעשה [דהעגל]. לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב (תהלים קט, כב) יְלִבִּי חִלָּל בְּקִרְבִּי [פירש"י: יצר הרע חלל בקרבי ואין לו כח לשלוט בקרבין], ולא ישראל ראויין לאותו מעשה, דכתיב (ואתחנן ה, כו) מִי יִמָּן וְהָיָה לִבָּבָם זֶה לָהֶם לִירָאָה אֲתִי כָל הַיָּמִים. אלא למה עשו, לומר לך [נגזרת מלך היתה ליתן פתחון פה לשבים] שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד, ואם חטאו ציבור אומרים לו כלך אצל ציבור.

¹² בשמות רבה (גא, ח): כך ישראל נתנו זהב לעגל עד שאמר להם די, ונדבו זהב למשכן עד שאמר להם די, שנאמר (ויקהל לו, ט) וְהִמְלֵאכָה הָיְתָה דִּים לְכָל הַמְּלָאכָה לַעֲשׂוֹת אֹתָהּ וְהוּמָה. אמר הקב"ה, יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל.

ובתנחומא (תרומה, ח): ואתה מוצא שביום הכפורים נתכפר להם, ובו ביום אמר לו הקדוש ב"ה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. ולכן נקרא משכן העדות, שהוא עדות לכל באי העולם שהקב"ה שוכן במקדשם. אמר הקב"ה, יבא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל שכתוב בו (תשא לב, ג) וַיִּתְּפְּרוּ כָל הָעָם אֶת נִגְמֵי הָזָהָב וגו', ולכן מתכפרין בזהב וזאת התרומה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאִתָּם זָהָב (תרומה כה, ג).

¹³ בתנחומא (נשא, טז): בשעה שברא הקב"ה את העולם, נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים.

[וואדערבה] דאָס וועט זיין דער 'עיקר' (בית המקדש)^ס, ווען מ'העט גיווען ראוי געווען [היה יורד מאז בית בנוי ומשוכלל, וכמבור בוורה הק' (פינחס רכא.)].

א בנין בית המקדש, דאָס משכן, אַ מקום השראת השכינה, דאָס איז דאָך 'סיי ווי סיי' [א מצוה, אף אם לא היו חוטאים].

קנר

ועל כרחק צ"ל דהמצוה שייך בכל אופן ואופן, אלא שלאחר שחטאו בעגל, הוא מסגולת המצוה גם לכפר על חטא העגל [נאָר] זעט אויס אזוי. דער אָמַת, דאָס העט גיווען געווען סיי ווי סיי, [וואדערבה לולי החטא היה זה] נאָך גיכער.

נאָר מחמת ווייל מ'האָט געזינדיגט, האָט עס 'דעם' תכלית [אויך]. איז עס נישט אזוי פֿשִׁלמות, האָט עס 'דעם' תכלית פֿון [לכפר על חטא העגל].

קנה

[ישוב קושיא יג, וקושיא מז]

וכמו כן במצות פרה אדומה, יש בו עוד ענינים גבוהים, ועבור זה נתנה עוד במרה. אלא שמסגולת המצוה יש בו גם לכפר על חטא העגל, ולאחר שחטאו בעגל הוא לכוונה זו לכפר על חטא העגל

אזוי מוז זיין ביי די פֿרה אָדומה [אויך].

ווען נישט דער חטא העגל העט אויך גיווען געווען אַ פֿרה אָדומה, נאָר אויף אַן אַנדערע כוונה, אַ העכערע כוונה, העכערע זאָכן. [און] דורכן חטא העגל האָט עס 'דעם' תועלת [לכפר על חטא העגל].

[וממילא מיושב גם קושיית היש"מ שהקשה להלא כבר במרה ניתנה, דבמרה נתנה לפי הכוונה וטעם העליון שאינו תלוי כלל בטעם כפרת חטא העגל, ורק לאחר החטא נתלה טעם פרה בכפרת החטא].

קנו

[ישוב קושיא יד]

למשה רבינו נגלה טעם המקורי של פרה אדומה, שהוא טעם העליון לענינים גבוהים. אבל לאחרים טעם עיקר המצוה הוא "חקה", שלא נגלה להם רק זה שבא לכפר על חטא העגל

איבערדעם זאָגט ער [שנאמר בה "חקה, וכדכתיב זאת "חקת" התורה ויקחו "אליך", ודרשו במדרש]^{סב} לך אני מגלה טעם פרה "ולאחרים חקה".

[דהנה לכאורה הרי] לעולם שטייט דאָך אַ טעם [הנגלה גם לאחרים]. רבי משה הדרשן זאָגט דאָך אַ טעם, לכפר על חטא העגל. [ואם כן שפיר נגלה גם לאחרים]

נאָר משה רבינו, [פֿאַר] 'אים' האָט מען געזאָגט שוין בסיני [ובמרה] די גאַנצע פרשה, און ער האָט געלערנט די תורה הקדושה פון פריער, ווייסט ער דעם טעם [מאותה שעה] ווען ס'העט נישט גיווען קיין חטא העגל. און 'דעם' טעם [שנתגלה למשה רבינו], דעם האָט מען שוין נישט מגלה געווען פֿאַר קיינעם.

קנו

ישוב קושיא ח

השמן ואומות העולם מקשין "מה מצוה זו" שהם סוברים דהמצוה תלוי רק בהחטא, ומוסיפין לומר "מה טעם יש בה", כי הם רוצים להוכיח הטעם שבא עבור חטא העגל, כדי לעורר הזכרת החטא ח"ו

דאָס איז דער פֿשִׁט [בדברי רש"י], לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל מה 'מִצְוָה' זו, וואָס איז דער "מִצְוָה", [שהרי לכאורה] די 'מצוה' איז דאָך נאָר ווייל מ'האָט

^{סא} ועיין בישמח משה ריש תצוה (בפסוק כחית למאור), ובריואל משה (א, סב).

^{סב} הובא להלן בהערה סג.

געזינדיגט, [ואם לא היה חטא העגל לא היה שייך המצוה] (וכסברת ההנהגה אמינא בקושיא יג, לעיל באות קנב).
[והם מוסיפין להסביר עוד קושייתם] ומה 'טעם' יש בה, ווייל אינאיינוועגס זענען זיי
מזכיר דעם חטא העגל, [וואָס] דעמאלטס זעט מען דעם "טעם".

קנח

ישוב קושיא ז, וקושיא ו

ולזה נצטוונו להשיב להם גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה, כי באמת יש בזה עוד טעם
נשוב שיתגלה לנו לעתיד, אשר עבור זה כבר ניתנה במרה, ואינו בא רק בשביל חטא העגל בלבד

זאָלסטו זיי ענטפערן (כסברת התירוץ על קושיא יג באות קנח-קנו) ס'איז נישט 'דאָס' [דער טעם
המצוה, נאָר] לפיכך נאמר בה "חקה", [ווייל באמת] דאָס האָט 'אנדערע' טעמים [הנגלים רק
למשה רבינו], און ס'איז אַ "חק" אויסער 'דעם', [מה שלנו לא נגלה אותו טעם].
נאָר מחמת דורכן חטא איז דאָס [כפרת העגל] אויך געוואָרן אַ טעם, דער טעם איז
נשתנה געוואָרן [גם לכפרה]. אָבער די "מצוה" איז מַצְוָה געווען [פון] פריער [במרה]
'אָזוי' אויכעט. און 'דעם' [טעם המצוה שניתנה במרה] איז שוין אַ "חק", דעס איז שוין
טאָקע "בְּלִי טֵעָם" [הנגלה לנו].

[און] דאָס וועט מען הערשט שפעטער מַגְלָה זיין.

[ווי] ס'שטייט דברים שמכוסים מכם – זאָגט דער מדרש³⁰, יְקָרוֹת יְקָפְאוֹן שטייט
אויף פֶּרָה אָדוּמָה [וודרשו 'יקפאון' כתיב], – [יהיו] צופים לעתיד לבוא. לעתיד לבוא וועט
מען וויסן דעם 'ריכטיגן טעם' פון די פֶּרָה אָדוּמָה, וואָס היינט ווייסט מען נאָר 'דעם'
ענין [של כפרת חטא העגל].

אָבער דאָס איז צוויי זאָכן. [וזה שמשיבין] לפיכך נאמר בה "חקה".

קנט

ישוב קושיא א

[ולדרכינו יבואר מה שכתב רש"י דלעולם נקראת על שם משה], פרה שעשה משה במדבר

(ההמשך לזה באות קנב)

(קושיא י).

קס

כפל האמירות (בתיבת לאמר) מורה על בחינות שונות שיש בעשיית כמה פרות, ותלוי לפי שלמות הדור בהשגת
התורה. ופרה הראשונה נעשה ע"י "משה ואהרן", ועל זה נאמר וַיְדַבֵּר ה' "אֵל מֹשֶׁה וְאֵל אֶהֱרֹן" לאמר

[ונבאר מקודם] דעס וואָס ער זאָגט דאָ דעם לאַמר (קושיא א).

[ווייל] באמת, ווען דאָס דור איז ראוי, מ'העט נישט גיווען געקלאַפט מיטן
שטעקן [רק היה מדבר אל הסלע ליתן מימיו], העט נישט געווען גיווען קיין קליפות
[המביאים קושיות בעסק התורה, רק הכל היה מבואר בלא קושיות] (וכמבאר לעיל באות קל-קלא בביאור ענין
המי מריבה), און משה רבינו העט נישט גיווען נסתלק געוואָרן [אם לא היה החטא מי מריבה,
וממילא] העט נישט גיווען געווען קיין סאָך פֶּרָה אָדוּמָה'ס [כי אז היה מספיק קדושת משה
להמשיך עוד הברכה בהאפר פרה ביתר שאת] (וכמבאר לעיל באות פו-פט).
איבערדעם שטייט דאָ עטליכע מאָל [לאמר, ווייל] ס'איז עטליכע אַמירות.

³⁰ במדבר רבה בפרשתן (יט, ו): יְקָחוּ אֵלֶיךָ פֶּרָה אָדוּמָה. אמר רבי יוסי ברבי חנינא, אמר לו הקב"ה למשה לך
אני מגלה טעם פרה אבל לאחר חקה. דאמר רב הונא, כתיב (תהלים עה, ג) כִּי יִקָּח מוֹעֵד אֲנִי מִשְׁרִים אֲשַׁפֵּט,
וכתיב (זכריה יד) יְהִיָּה בַיּוֹם הַהוּא לֹא יִהְיֶה אוֹר יְקָרוֹת וְקָפְאוֹן, יקפאון כתיב, דברים המכוסין מכם בעולם הזה
עתידים להיות צופים לעולם הבא, כהדין סמא דצפי [=כעבור שנעשה רואה], דכתיב (ישעי' מב, טז) והולִכְתִּי עֲנֻרִים
בְּדֶרֶךְ לֹא יָדְעוּ וכו'.

קסא

ס'איז פארהאנדן ויידער ה' **"אַל מִשֶּׁה וְאֶל אֶהָרֵן"**, אַזוי ווי זיי זענען געווען ביידע [בדורם], ווען ס'בלייבט [ווען] **"ד'י פֶּרָה אֲדוֹמָה"** [הראשונה שעשו משה ואהרן במדבר].
ס'איז אָבער פארהאנדן אַז ס'זאָל זיין אַסאַך פֶּרָה אֲדוֹמָה'ס חלילה, אַזוי ווי ס'איז געווען טאַקע. [וכרמוז בוא"ו מוסיף של] **"וְיִקְחוּ"**, [ויחזור] ויקחו, ווי איך האָב פריער געזאָגט [באות פז].

[ולכן] איז דאָס עטליכע אַמירות, צוויי ערליי.

ס'איז פארהאנדן **"אַזוי"** [בבחינת פרה הראשונה. און ס'איז פאַר פארהאנדן **"אַזוי"**, בבחינת שאר הפרות].

קסב

ישוב קושיא ד (באופן ב)

ולוה נאמר זאת חקת **"התורה"**, לרמוז דהכל תלוי לפי שלמות מצב הדור בהשגת התורה
אָבער זאת חקת **"התורה"** אַשֶּׁר צִוָּה ה', דאָס איז גיווענדט [אינעם מצב הדור, לויט] וויאָזוי די **"תורה הקדושה"** איז בשלימות, [בכלליות התורה. כי היה תלוי בענין מי מריבה שהיה אח"כ, והיה עדיין תלוי אז בהבחירה].

קסג

ישוב קושיא ג

ושב אמר דבר **"אַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"**, בלשון יחיד, לרמוז כי רק פרה הראשונה נעשה ע"י **"משה ואהרן"**, אבל שאר הפרות נעשו מהם ע"י אהרן לבד או ע"י משה לבד
און ס'איז פארהאנדן אַז ס'איז נאָר **"דִּבְרֵי"** אַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל [בלשון יחיד, דהיינו משה לבד או אהרן לבד, ולא שניהם ביחד (וכדיבאר בסמוך)].

קסד

כי פרה השניה נעשה ע"י אהרן לבד, כי עזרא הסופר היה גלגול מאהרן הכהן
[והכתוב רומז בזה, דהנה] **למשל די צווייטע פרה האָט נאָר געמאַכט עזרא** [הסופר],
[און אויף] **עזרא שטייט דאָך** [אַז] **אהרן הכהן איז נַתְגַּלְגַּל געוואָרן אין עזרא**^{טו}, עזרא איז געווען נשמת אהרן הכהן, [און] **דעמאָלטס איז משה רבינו נישט געווען אויף דעם עולם.**

קסה

[ונמצא, ביי] **די ערשטע פֶּרָה אֲדוֹמָה זענען זיי געווען 'ביידע',** [ועל זה נאמר ויידבר ה'] **"אַל מִשֶּׁה וְאֶל אֶהָרֵן"**.

[און ביי] **די צווייטע פרה האָט זיך אָנגעהויבן פון עזרא הסופר אָן, עזרא הסופר איז געווען אַליין** [שהוא גלגול אהרן הכהן, ונמצא] **איז געווען אהרן הכהן איז געווען, און משה רבינו איז דעמאָלטס נישט געווען, נאָר אהרן הכהן.**

קסו

ופרה העשירית יהיה נעשה ע"י מלך המשיח, שכלול בו נשמת משה רבינו
[און] **לעתיד** [בפרה העשירית] **וועט צוריק זיין ווידער משה רבינו אַליין** [מי שיתעסק] **ביי די לעצטע** [פרה. ווייל] **דער מלך המשיח שטייט דאָך אין זוהר** (משפטים קכ. פנחס רמז. תצא

^{טו} כן הוא במגלה עמוקות ואתחנן (אופן כח), גלגולי נשמות להרמ"ע (ערך ר' פנחס בן יאיר), מדרש תלפיות (ענף גלגולים, אות ע), וסדר הדורות (ג' אלפים ש"ע). [ועיין בספר עזרא ז, א-ה].

(רפ.) וועט אויך זיין משה רבינו, און דאָס וועט טאָקע משה רבינו אַליין טאָקע זיין [דער וואָס] וועט מאַכן די פֿרָה אַדומָה.

קסז

איבערדעם זענען דאָס [די שינוי הלשונות], דאָ זאָגט ער נאָר לשון יחיד [”דָּבָר” אַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל].

ער הייבט אָן לשון רבים [אַל מִשָּׁה וְאֵל אֲהֶרָן], אַזוי ווי [ס'איז געווען ביי] די ערשטע פֿרה. [אַבער ביי] די צווייטע פֿרה [און ווייטער] איז דאָ צוויי [ערליי אופנים, אבל הכל בלשון יחיד]. איין מאָל איז עס געוועזן אהרן הכהן (בימי עזרא), און נאָכדעם (לעתיד) איז משה רבינו אַליין.

קסח

איבערדעם זאָגט ער נאָכאַמאָל דעם לאַמֵּר, און נאָכאַמאָל ”דָּבָר” אַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, נאָר ביחידות פֿאַר יעדן עקסטער [למשה לבד, ולאחר לבד]. דאָס זענען די אַנדערע פֿרות, וואָס מ'האָט געמאַכט נאָכדעם.

קסט

ישוב קושיא ב

[ומישוב גם כן למה לא נאמר ”דָּבָר אַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל”, קודם ”זאת חקת התורה”, אלא הקדים זאת חקת התורה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לֵאמֹר, ואחר כך נאמר דָּבָר אַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּקְחוּ אֲלֵיָּהּ. כי מה שאמר זאת חקת התורה, הוא הקדמה לומר דאופן האמירה תלוי לפי מצב הדור בענין שמירת כל ”התורה”, אם הוא בשלימות הראוי (וכדלעיל באות קסב), דלפי זה יהיה הסוף שבפרות אחרות יהיה רק ”דָּבָר” אַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, בלשון יחיד. משא”כ אם היה הדור בשלימות, אז היה די בפרה הראשונה שעשה משה במדבר, שהיה הדיבור ע”י משה ואהרן שניהם ביחד, ולא היו צריכין לעולם לפרה אחרת שנעשה ע”י היחיד, משה או אהרן לבד].

קע

הקדמה לישוב קושיא יז (באופן שני)

במדרש: ביקש שלמה לידע טעם פרה אמר אֲמַרְתִּי אֲחַכְמָהּ וְהִיא רְחוּקָה מִמֶּנִּי.
ולכאורה היה לו לומר שביקש לידע ”ולא ידע”, ולמה האריך שאמר אמרתי אחכמה וגו'

ס'שטייט אין ישמח משה^{טו} [לפרש דברי המדרש]^{טו} ביקש שלמה לידע טעמה של פרה, אמר אֲמַרְתִּי אֲחַכְמָה וְהִיא רְחוּקָה מִמֶּנִּי (קהלת ז, כג).
[דלכאורה] וואָס זאָגט ער נישט ביקש שלמה לידע טעמה של פרה ”ולא ידע”, ער האָט געוואָלט וויסן און ער האָט נישט געוואוסט, וואָס זאָגט ער עפעס, וואָס דערציילט ער [שאמר] אֲחַכְמָה [וְהִיא רְחוּקָה מִמֶּנִּי].

^{טו} בישמח משה (ריש פרשתן) בקושיטו: להבין המדרש בקש שלמה לידע סודה של פרה אדומה, אמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. דלפי פשוטו הורה ליה לומר בקש לידע ”ולא ידע” אמר אמרתי וכו', ומדלא קאמר הכי, מכלל שידע, אם כן אמאי אמר והיא רחוקה ממני. – והנראה לי דבאמת ידע [שלמה טעם פרה], וזה שאמר אמרתי אחכמה וכו', בו רָמַז טעמו של פרה, וכמו שאבאר. (ועיי”ש שמבאר בב' אופנים, ורבינו מביא כאן תירוצו באופן הב', והובא להלן בהערה סח).

^{טו} עיקר הענין הוא בבמדבר רבה (יט, ג), אבל שם הוא בשינוי לשון [אמר שלמה על כל אלה עמדתו, ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני]. ובכמה ספרים שלאחר הישמח משה מובא המדרש בלשון של הישמח משה, וכן בייטב לב ובקדושת יום טוב ובדברי רבינו. וכפי הנראה שכונת הישמח משה על איזה מדרש אחר בלשון זה, שהיה קבלה בידו או נמצא באיזה ספר, וכמו שמביא בספרו כמה מדרשים שאינם מצויים.

קעא

ומפרש הישמוח משה, על פי דברי הכלי יקר שכתב בענין מה שפרה אדומה מטהר טמאים ומטמא טהורים, דהוא משום דכל דבר נתפעל מהפיכו, ובאפר פרה יש בו מים ועפר, שהוא חסד ודין, ולכן הטמא מתפעל להטהר, והטהור מתפעל להטמא

גיט דאָרט צו פאַרשטיין דער ישמח משה, ווייל דער כלי יקר זאָגט דאָך^{טו} דעם טעם (פאַרוואָס) פֿרָה אַדוֹמָה איז מְטַמָּא טְהוּרִים (ומְטַטֵּהר טְמֵאִים), ווייל יעדע זאָך ווערט נִתְפָּעַל פֿון הִפְכּוּת [שלו]. ובאפר פרה נותנים מים ואפר] און מים זענען די חֲסָדִים (ומורה על כח הטהרה), און עֵפֶר איז דִּינִים (ומורה על כח הטומאה. און] אַז ס'קומט [אפר פרה המעורב במים] צום טְמָא, ווערט נתעורר דער פֶּחַ הַחֲסָדִים, און [אז ס'קומט] צום טְהוֹר ווערט נתעורר דער פֶּחַ הָעֵפֶר, איבערדעם איז עס [מטהר טמאים ומטמא טהורים]. אַזוי זאָגט דער כלי יקר.

קעב

ובהו מפרש הישמוח משה מה שאמרו ר'אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, דהויא ג"כ מפאת שנתפעל מן הפיכו, כי ע"י התקלה מתפעל לבוא אל האמת

זאָגט דער ישמח משה^{טו}, דאָס איז דער טעם וואָס די גמרא זאָגט (גיטין מג.) אַיִן אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, שנאמר (ישעי' ג, ו) וְהִמְכַּשְׁלָה הַזֹּאת תַּחַת יָדָךְ. ווייל יעדע זאָך ווערט נִתְפָּעַל מִן הַהִפְכּוּי, [ולכן] אַז ער איז נִכְשָׁל געוואָרן,

^{טו} בכלי יקר (בפרשתן יט, כא): וְמִזֶּה מִי הִנָּךְ יָכֹסֶם בְּגִדָיו. רוב המפרשים יצאו ללקט ולא מצאו טעם מספיק למה הפרה המטהרת הטמאים טמאת הטהורים. ועתה הט אונן ושמע, כי מצינו שכל אוכל אינו מוכשר לטומאה עד שיפול עליו מים, ואין אפשר [בין] המים שמקורם טְהוֹר יסבבו הטומאה. אלא ביאור הענין כך הוא, שכך הוא בטבעיות, שכל דבר אינו מתפעל כי אם מהפכו, ולא ממה שהוא ממינו, כדרך שהיצר הרע מתגרה יותר בישראל מבאומות, ובתלמידי חכמים יותר מכולם (סוכה נב.), לפי שכולם הפכיים לו, על כן הוא רוצה להתגבר עליהם. וזה טעם שסמוך לעליית השחר החושך מתגבר, כי כל דבר מתפעל מהפכו דווקא. לפיכך כל אוכל וזרע אינו מתפעל מן הטומאה לעשות בו רושם, עד שיבא עליו מים שכולם טְהוֹר, ואז הטומאה רצונה לנצח הטהרה ומתגבר עליה ועושה בה רושם. כך מי נְדָה, שיש בהם מים שכולם טְהוֹר, ויש שם אֶפֶר פֶּרָה שכולו טומאה, והם מעורבין יחד, לפיכך אם מי נְדָה זורק על אדם טמא, אז אין האדם מתפעל מן האפר, שהרי הוא ממינו, אבל הוא מתפעל מן המים שהם הפכיים לו, כי הוא טמא והמים טהורים, על כן המים פועלים בו ומנצחים הטומאה. אבל אדם טהור הנושא מי הנדה, אינו מתפעל מן המים, כי הם ממינו, ששניהם טהורים, אבל הוא מתפעל מן האפר שהם הפכיים לו, כי הוא טהור והאפר טמא, על כן האפר פועל בו ועושה בו רושם לטמאו. ואם תשאל לומר אם כן האפר למה לי, יטהרו במים בלא אפר. תשובה לדבר שיש צורך בזריקת האפר עליו, כי לא יוכל להטהר עד שידע מקור הטומאה וישתדל להסיר הסבה, לומר הרי לך שטר ושוברו עמו, ובעירוב זה כח המים אתי לאשמועינן שהם מנצחים מקור הטומאה.

^{טו} בישמח משה (שם ד"ה עא) בתירוצו (השני) דו"ל: עוד ביאור על המדרש הנ"ל וכו', דקשה אי לא ידע, הוה ליה למימר "ולא ידע" וכו'. ונ"ל בהקדים לפרש הפסוק (איוב יד, ד) מי יתן טְהוֹר מְטָמָא לא אֶחָד [וענין בגמרא (נדה ט.) שדרשוהו על פרה אדומה]. פירוש א', על פי שביארתי בדרושים וכו'. ובאופן ב' נראה לי, על פי מה שכתב בכלי יקר הטעם על שמתמא טהורים ומטהר טמאים, משום שכל דבר נפעל מהפכו, עיין שם דבריו כי נעמו. והנה על פי זה פירשתי (ביש"מ פ"א ואתחנן) כָּכָל לִכְבֵּךְ בשני יצור, ביצר טוב וביצר הרע (בכרות נד.), כי נפעל מהפכו. ועל פי זה יובן אמרם (שם לה): במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ועל פי זה יובן וְשִׁבְתִּי שָׁבִי (תצא כא, י), כי הוא מתגבר תמיד כשמרגיש הפכו, הכי נמי כשמרגיש בו, והבן. ועל פי זה מבואר הפסוק מי יתן טְהוֹר מְטָמָא לא אֶחָד, רצ"ל מי שהוא אינו אחד עם אותו הרבר, נפעל מהפכו, ודו"ק. והנה דרשו רז"ל (גיטין מג.) וְהִמְכַּשְׁלָה הַזֹּאת תַּחַת יָדָךְ (ישעי' ג, ו), אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן, ונראה שהיינו גם כן מטעם הנ"ל, דמהפכו שהיא המכשלה והטעות, נפעל מאד כשמרגיש בו, ומגביר שָׁכָל וְבֵא לִידֵי שְׁלִימוֹת הַשָּׂגָה, וזה פשוט וברור. וזה אמרם ז"ל בקש שלמה לידע טעמה של פרה אדומה מפני מה מטמא טהורים ומטהר טמאים, אמר אֶמְרָתִי אֶחָבְקָהָ וְהִיא רְחוּקָה מִמֶּנִּי, רצ"ל כשהיא "רְחוּקָה מִמֶּנִּי" דהיינו שכאב למכשול, אז נתפעל מהפכו וְבֵא לִשְׁלִימוֹת הַשָּׂגָה, וזה בעצמו הטעם של פרה אדומה. והיא פירוש יקר בס"ד.

באַקומט ער אַ גרויס הַתְּגַבְּרוֹת [השכל לעומת זה, און] דעמאָלטס קומט ער אַרויס צום בירור [ההלכה ושלמות ההשגה].

[און] דאָס איז דער טעם פון פֿרָה אַדוּמָה [יען כי כל דבר מתפעל מהפכו, וכמבואר בכלי יקר].

קעג

ולכן לא אמרו במדרש דביקש שלמה לידע "ולא ידע", כי כוונת המדרש הוא אדרבה שבקש לידע ואכן ידע, והיינו שהשיג לידע טעם פרה דהוא משום שכל דבר מתפעל מהפכו, ולזה אמר אַמְרִיתִי אַחְכָּמָה, דלכא לידי חכמה הוא ע"י וְהִיא רְחוּקָה מִמֶּנִּי

קומט אויס, ביקש שלמה לידע טעמָה שֶׁל פֿרָה, אמר, האָט ער געזאָגט [דער טעם דערפון איז] אַמְרִיתִי "אַחְכָּמָה", ווען קאָן איך עס נְתַחַכֵּם זיין, אַז ס'איז וְהִיא "רְחוּקָה" מִמֶּנִּי, אַז ס'איז נִכְשֵׁל בָּהּ, אַז ס'איז ס'איז וְהִיא רְחוּקָה מִמֶּנִּי, ווערט ער נְתַפְעֵל מִן הַהֶפְכָּיוֹת, און 'דאָס' איז טאַקע דער טעם פון פֿרָה אַדוּמָה, דער אַמְרִיתִי אַחְכָּמָה וְהִיא רְחוּקָה דאָס איז דער טעם פון פֿרָה אַדוּמָה. אַזוי טייטשט ער אין ישמח משה.

קעד

ישוב קושיא יז (באופן שני)

איבערדעם קאָן זיין [בכוונת המדרש מה ראה קרח, פרשת פרה אדומה ראה].
[דהנה] איך האָב שוין פריער געזאָגט [באות צח-קד] [כי משה רבינו וקרח] זיי זענען מְחוּלָק געווען אין פֿשֵׁט [שבתית "לי", דקרח] ער האָט נישט מְחוּלָק געווען אין דער עַצֵּם הַנִּבְנוּאָה וואָס משה רבינו האָט געהערט, [נאָר] דעם פֿשֵׁט האָט מען דאָך איבערגעגעבן פֿאַר די חֻכְמֵי הַדּוֹר [להכריע זה], אַזוי ווי די גמרא זאָגט מ'קען פרעגן רבה בר נחמני האָט דער בורא כל עולמים געזאָגט, דער בורא כל עולמים האָט געזאָגט מ'זאָל פרעגן רבה בר נחמני.

קעה

לפי המבואר בתיקוני זוהר שעל ידי הכאת הסלע במי מריבה נולדו הקושיות בהלכה, ונצרך היגיעה בתורה בכדי לברר הלכה. יש לומר דהביאור בזה הוא גם כן יען כי כל דבר מתפעל מהפכו, ואין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, ונמצא דהקושיות שבסוגיא מביאין אותו לידי בירור האמת שבתורה

לְאִמְרִי'זשע זען [ביאור המדרש].

[דהנה] לויט ווי איך האָב פריער געזאָגט [בשם הישמח משה בביאור הגמרא דאין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בה, לפי דברי הכלי יקר דכל דבר מתפעל מהפכו].
און טאַקע [לויט] דעם תיקונים^ט [שע"י הכאת הסלע במי מריבה נולדו הקושיות בהלכה, ונצרך היגיעה בהקושיות הוא בכדי] אַז מ'זאָל צוברעכן די קליפות, און דאָס [שצריכין ללמוד תורה ע"י יגיעה], און דורכדעם [קומט מען צום בירור ההלכה].

[ועתה לפי דברי הישמח משה יש לומר, אז] דאָס איז פֿשֵׁט קען זיין [בדברי התיקונים, מה שביורר ההלכה הוא דוקא באופן זה ע"י יגיעה וקושיות], ווייל ס'ווערט נְתַפְעֵל מִן הַהֶפְכָּי, טאַקע דורך ווייל ס'איז דאָ הֶפְכָּיוֹת [וקושיות], און דאָס איז דאָך קְלִפּוֹת [שהקושיות באים מפאת התגברות הקליפות, וכשמתייגעין לבא על התירוץ, דורכדעם] צוברעכט מען זיי, און מ'איז

^ט המובא לעיל (באותו מו ואת קל) בחלק א' של דרוש זה, בביאור ענין המי מריבה.

זיך מַתְגַּבֵּר [עליהם שהם ההפכו, וממילא] קומט מען גיכער צום אַמַת, [ווייל אז] ס'ווערט נַתְפַּעַל [דער שָׁכַל האדם] פון הַהֶפְכִי קומט מען גיכער צי צום אַמַת.

קעו

וועל דרך זה חשב קרח, כי משה רבינו גדול כל כך שאין לו שום קושיות ויגיעות, משא"כ קרח שעדיין היה לו קושיות ויגיעות, ולכן חשב כי אדרבה ע"ז יכול הוא לעמוד יותר על ביור ההלכה לברר הפשט בכוונת תיבת "ל", דאין הכוונה "לעולם" אלא "לשמי"

[ולפי זה] האָט קרח געקלערט, טאַקע ווייל משה רבינו איז אַזוי גרויס, ער האָט נישט געהאַט קיין מַכְשׁוּלוֹת² מיט קיין קְשִׁיּוֹת, ער האָט געהאַט פריי [די הבנת כל התורה, ווייל] פאַר אים האָבן מורא געהאַט די קְלָפוֹת [מלהביא עליו קושיות], ממילא האָט ער נישט געהאַט דעם גרויסע "הַתְפַּעְלוֹת" [מן ההפכי].

[וועל כן חשב קרח, הגם כי אַמַת הדבר דהלשון] וואָס ער האָט געהערט פון הקדוש ברוך הוא, האָט ער געהערט, [ונבואתו הוא אַמַת]. אָבער אַז מ'דאַרף שוין זאָגן פֿשט [בלשון הנבואה], קומט מען גיכער [על הפשט הנכון] דער וואָס ער האָט זיך באַגעגנט מיט מַכְשׁוּלוֹת און מיט קְשִׁיּוֹת און [ער] דאַרף דאָס פאַרענטפערן, קומט מען 'גיכער' צי צום פֿשט.

קעז

וראיה לזה מצא בפרשת פרה, דמשם נלמד ענין כל דבר מתפעל מהפיכו, כמ"ש הכל יקר

[און] אַ ראיה [דערצו, פון] דִּי פְּרָה אֲדוּמָה איז אויך [אַזוי, דאָרט] זעה איך אויך אַז ס'ווערט [כל דבר] נַתְפַּעַל מן הַהֶפְכִיּוֹת. איבערדעם האָט 'ער' [געקלערט] קאָן ער גיכער צוקומען פון משה רבינו'ן.

קעח

וזהו שאמרו במדרש: מה קרח לחלוק על משה, פרשת פרה אדומה ראה

איבערדעם מה ראה קרח לחלוק על משה, [דלכאורה] וואו קומסטו צו קריגן אויף משה'ן, דו ווייסט דאך ווי גרויס ער איז, זאָגט ער פרשת פְּרָה אֲדוּמָה ראה, [וואָס פון דאָרט] האָט ער געזען פונקט פאַרקערט, אַז דאָרט וואו ס'איז דאָ הַפְכִיּוֹת קריכט מען גיכער אַרויס פונעם טָעוֹת, איבערדעם האָט ער [קרח] גערעכנט [אז] ער [משה רבינו] האָט נישט קיין שום הַפְכִיּוֹת, איז אים שווערער געווען [לכא על פֿשט הנכון], איבערדעם האָט ער גערעכנט אַז 'ער' קומט [גיכער, דמסתמא] איז ער גיכער געקומען אויפן פֿשט [שבלשון הנבואה].

קעט

ישׁוּב קוּשִׁיא יח-ט

אבל באמת משה רבינו היה גדול כל כך עד שלא נצרך לו התקלות והקושיות בכדי לבא על האמת, כי השיג התורה מעין בחינה דלעתיד, שאו לא יצטרכו הקושיות להשגת התורה, ואדרבה עוד ישיגו אז יותר וכוונת אל אַמַת

[אמנם על זה אמרו בפסיקתא והוא לא ידע שפרה אדומה כפרה גדולה על ישראל], ער האָט אָבער נישט געוואוסט, [אז] משה רבינו האָט נישט געברויכט די אַלע זאַכן [הגיעות בתורה שמתוך הקושיות, ורק] דאָס דור האָט דאָס געברויכט. [והראיה שהרין] לעתיד וועט מען דאָס נישט ברויכן [גם כל הדור, דכשהם בשלימות אין צריכין לזה], און משה רבינו איז 'שוין' געווען אַזוי [בשלימות, כהבחינה דלעתיד].

² כלשון הגמרא אין אדם עומד על ד"ת אלא אם כן 'נכשל' בה.

קפ

וכמו כן בפרה אדומה, לפי מה שהשיג משה טעם פרה עוד במרה, אין זה כלל מחמת הענין דכל דבר מתפעל מהפיכו, אלא מפאת טעמים עליונים ונשגבים

און [כמו כן] די פֿרה אַדומָה באַשטייט נישט פון דעם בלוזיט^א [מטעם] הֶפְכִּיות, [והרריה] משה רבינו האָט געהאַט אַן אַנדערן טעם אויף פֿרה אַדומָה, און דאָס איז אַ כֶּפֶרָה אויף יעדע תְּנוּעָה און אויף יעדן דְּבוּר, [ולא על חטא העגל דוקא].
ס'איז אַ העכערע זאַך נאָך, ס'איז נישט אין חטא העגל [דוקא], און נישט [בלויז] קיין הֶפְכִּיות, [ווייל] יעדער [און] אפילו די מלאכי השרת ברויכן אויך האָבן כֶּפֶרָה, מ'איז [קיינער] נישט יוצא [נד"ח העבודה] אַקעגן הקדוש ברוך הוא^ב.
דאָס איז גאָר אַן אַנדער ענין, אַ העכער ענין, וואָס מ'וועט הערשט שפעטער וויסן [לעתיד לבא, כשדברים המכוסים מכס בעולם הזה יהיו צופים לעתיד לבא, ומשה רבינו כבר השיג זה בימיו, כמו שאמר לו הקב"ה לך אני מְגַלָּה טעם פרה ולאחרים חקה. וממילא אצל משה רבינו] ביי אים איז נישטאָ די אַלע טעמים [שכתב הכלי יקר והישמח משה].

קפא

ולוה אמרו בפסיקתא על קרח והוא לא ידע שפרה אדומה כפרה גדולה לישראל, אף מבלי שום ענין התפעלות מהפכיות. ועל דרך זה היתה פרה שעשה "משה" במדבר, שא"צ לבחינה זו של התפעלות מהפכיות, אלא לפי השגת משה רבינו עוד במרה

זאָגט ער [בפסיקתא], ער האָט זיך אויפגעדריינגען פון פֿרה אַדומָה אַז ס'קען נישט זיין נאָר מיט הֶפְכִּיות, והוא לא ידע - זאָגט דער פסיקתא - שפרה אדומה איז כפרה גדולה על ישראל, ס'איז אַ כֶּפֶרָה "גְּדוּלָּה", אפילו ווען זיי העטן גיווען [לא חטאו בעגל ובמי מריבה], אפילו ווען [זיי העטן געווען] אַן אַ שוים הֶפְכִּיות [שהיו לומדין התורה בלא קושיות ויגיעה], [אפילו אלמלי] ס'איז נישט געווען און ס'וועט נישט זיין קיין הֶפְכִּיות.
[און] דאָס איז די בחינה פון משה רבינו^א, [וואָס] מ'האָט געזאָגט [בכל הפרות, שנקרא על שם] פרה שעשה משה.

קפב

ישוב קושיא י

ולכן פירש'י לעולם היא נקראת על שמך, פרשה עשה משה במדבר. שמתפללי ומצפין תמיד שיזכו לבחינת הגבוה של פרה אדומה שעשה "משה", וכמו שיהיה גם בפרה דלעתיד

איבערדעם זאָגט מען פרה שעשה משה במדבר, איז מען אַלץ מְתַפְּלֵל [דערמיט] ס'זאָל אַרויסקומען [טעם הנסתר של פרה שהשיג משה רבינו], ס'איז [לעולם היא] נקראת על שמך, [כי הגם] ס'איז טאַקע אויף דעם, [לכפרה] פאָרן חטא העגל, אָבער אָבער, ליגט נאָך אין דעם גְּבוּהָ מַעַל גְּבוּהָ, אַזוינס וואָס קיינער איז נישט מְשִׁיג נאָר משה רבינו אַלײן, [ועל זה אמר הכתוב] וַיִּקְחֵהּ "אַלְיָהּ" [וכמו שמפרש רש"י].

קפג

המשך ישוב קושיא יח-יט

דאָס האָט ער [קרח] נישט געוואוסט אַז דאָס איז כפרה "גדולה" על ישראל, דאָס

^א סגנון הלשון: ס'באשטייט נישט 'בלויז פון דעם' [טעם פון] הפכיות.

^ב וכדכתיב באיוב (ד, יח-ט): הֵן פֶּעֶבְדִּיו לא יאִמִּין וּבְמִלָּאָבּוּ יִשִּׁים תִּהְיֶה. אף שְׂכָנֵי בְּתִי חָמָר אֲשֶׁר כֶּעָפָר יִסּוּדָם וגו'. (עיי"ש בפי' המלבי"ם, וכ"ה בפיוט יוצרות לר"ה, ובסליחות לער"ה ד"ה אדון דין).
וכוננת רבינו בזה כאן, נראה דהוא לפרש בזה לשון הפסיקתא שפרה אדומה כפרה "גדולה".

איז געווען [ענין נשגב וגבוה], ממילא איז שוין נישט קיין הכרח [שגם צדיק גדול צריך להיות נתפעל מההפכי], און משה רבינו ברויך דאָס נישט. דעם האָט ער שוין נישט געוואוסט. [און] איבערדעם האָט ער זיך אויפגעדרינגען פון פֿרָה אַדומָה, [ווייל] ער האָט געמיינט [אז] יעדער 'פאלט אַרונטער' אונטער דעם [שצריך להתפעל מהפכו].

קפד

היוצא מזה לענין מצב דורינו:

על דרך זה הם תכלית כל הנסיונות הקשות, כדי שיתפעל האדם מן ההפכי, ויתעלה ע"י להתגבר בעבודת ה', ולא שיפול אחור ח"ו

אַבער על כל פנים, פאַר'ן דור איז עס [טאַקע יא] 'די' בחינה, אַז מ'ברויך האָבן פון דעם [להתפעל מן ההפכי, וללחום עם הקישויים והנסיונות]. דאָס איז די גאַנצע [תכלית העבודה], דאָס גייט אזוי [געשטעלט] דער גאַנצער עמדת העולם. איבערדעם זענען די אַלע 'נסיונות' וואָס ס'איז דאָ אויף דער וועלט, אַז מ'דאַרף זיך מתגבר זיין אויפן 'הפכיות', און דער בורא כל עולמים זאָל העלפן [שנתגבר להתגבר על זה כראוי].

קפה

בעוונותינו הרבים פֿשֶׁל פֿחינו, [פון דעם] זעט מען דאָך דער שפֿלות הָדוּר. ביי יעדן נסיון, ביי יעדן שטות, די קלענסטע קשיא וואָס ס'פאלט אַראָפּ [לנסיון], איז מען זיך שוין שווער גובר, און פאלט מען אַריין בעוונותינו הרבים דער כלל ישראל, אַזוי ווי מ'זעט בעוונותינו הרבים²⁷. דאָס דאַרף מען נישט אַזויפיל איבער'חזר'ן²⁸, ווי מ'זעט ווי [ווייט] דער כח פון די סטרא אחרא, און דער כח פון אַלעמען, זעט מען נעבעך וויאזוי דאָס גייט. [אבל באמת תכלית הנסיונות הם אדרבה כדי שנתפעל מן ההפכיות, ולהתגבר על ידם בעבודת ה' ותורתו].

ר

ישוב קושיא ד (באופן ג)

לכן נאמר זאת חקת "התורה", כי כאן נלמד ענין כל דבר נתפעל מהפכו, שעל פי זה אמרו אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, ונמצא שרמזו כאן האריך לעמוד על דברי תורה

יהיה איך שיהיה איז פאַרענטפערט (באופן ג) דער זאת חקת "התורה". [ווייל] פון די פֿרָה אַדומָה איז דאָך געדרינגען [אז] אין אדם עומד על "דברי תורה" [אלא אם כן נכשל בה, נאָר] אַז ס'איז דאָ הַתַּגְבֵּרוֹת [לעומת זה]. פון דעם זעט מען זאת חקת "התורה", [אז] דאָס איז דער דָּרָךְ [כל התורה והעבודה], אַז מ'דאַרף זיך מתגבר זיין [על ההפכי], און צוברעכן די אַלע כח הקליפות מיט די אַלע קושיות, מיט די פירוקים [אויף די קשיות], און אדרבה [כל זה הוא לטובה].

רא

ולענין מצב דורינו:

[נאָר] בעוונותינו הרבים וואָס קען מיר אונז [טון], פון דעם האָט מען גענוג, [פון]

²⁷ הדברים מוסבים על הכלכול הדעת ומצב הנסיונות ששרר אז באותה תקופה לאחר מלחמת ששת הימים, וכמו שהאריך רבינו בזה בד' שבועות שלפניו, בס"ג נשא בהעלותך שלח קרח תשכ"ז.

²⁸ וכמו שכבר האריך רבינו בזה בד' שבתות שלפני זה.

מְכַשׁוּלוֹת וּקִישׁוּיִים שֶׁל הַפְּכִיּוֹת, וּבַעוּה"ר] מ'אִיז אַרְיִינְגֶּעפֿאַלן [שאין מתגברים לעומתם כראוי].
דעם כח [האָב מיר גענוג], דעם, - [אין] משום הא לא איריא, - דורך דער טענה [פון]
 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן 'נכשל' בה, [כי] בעווינו הרבים זעמיר פיל
 מיט מכשולות, מִכְּפָּךְ רָגַל וְעַד רֹאשׁ.

רב

דער בורא כל עולמים זאל העלפן, [אז] מ'זאל זיך מִתְגַּבֵּר זיין, [און דעמאָלטס] קען
 מען זיין עומד על דברי תורה, וואָס ס'איז געדרינגען פון פֿרָה אָדומָה.

רג

איבערדעם איז דאָס זאת חַקַּת "הַתּוֹרָה", [ווייל] פון דאָרט איז געדרינגען דער
 'אַחַבְמָה' וְהִיא 'רְחוּקָה' מִמֶּנִּי [דע"י ההרחקה בא לידי הַחֲכָמָה], אַזוי ווי דער ישמח משה
 טייטשט דאָרטן [כדלעיל באות קעב].
 איז פֿאַרענטפּערט מיט דעם [קושיא ד], דעס וואָס מ'פרעגט [פֿאַרוואָס] ס'שטייט
 נישט זאת חַקַּת "הַפֿֿרָה".

רד

דער בורא כל עולמים זאל העלפן [שנזכה אדרבה להתגבר נגד ההפכי ולהתפעל ממנה].

רה

ישוב קושיא ה

"זאת" חַקַּת הַתּוֹרָה, בא למעט כי רק פרה זו שעשה משה על בחינה הגבוה, בחינה זו ישאר לנצח ואף לעתיד לבא,
 משה"כ בחינת אחרות הנרמזים בהפרשה, שהם רק לפי המצב של עתה לאחר חטא העגל, אשר פרטים אלו לא
 יהיו נוחים עוד לעתיד

און טאַקע שפּעטער [בפרות אחרות], די פֿרָה אָדומָה איז געבויעט [על שיש גזירת
 מיתה, וכדכתיב] זאת הַתּוֹרָה אָדָם כִּי יָמוּת בָּאָהֶל.
 [אַבער] לעתיד וועט זיין בַּלֵּע הַמּוֹת לְנִצָּח [ישע"י כה, ח], און די פֿרָה אָדומָה וועט
 בלייבן, דער מֶלֶךְ הַמְּשִׁיחַ וועט מאַכן אַ פֿרָה אָדומָה שפּעטער, ווען ס'וועט גאָרנישט
 זיין [מער] דער אָדָם כִּי יָמוּת בָּאָהֶל.

רו

איבערדעם איז דאָס שטייט אַמאָל [דער] זאת [חַקַּת "הַתּוֹרָה"], "זאת" איז אַ מיעוט,
 זאת [מכלל] דאיכא אחרת [מגילה יד:], [כי רק פרט זאת של טעם הנגלה רק למשה, זאת ישאר לנצח].
 ס'איז נישט [ווי] די אַנדערע פרטים. די אַנדערע פרטים פון אָדָם כִּי יָמוּת בָּאָהֶל
 וואָס ס'איז געדרינגען פון פֿרָה אָדומָה, [וכן הטעם של פרה לכפר על העגל, ותועלת הפרה
 לטהר מטומאת מת], דעס וועט בַּטֵּל וּמְבוּטֵל ווערן.

אַבער 'דאָס' וועט בלייבן, דער כַּחַ "הַתּוֹרָה" [הרמז בפסוק זאת חַקַּת "הַתּוֹרָה"]. און
 די מִצְוָה [וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פֶּרֶה אֲדָמָה], איז אַ נצחיות. די מִצְוָה, דאָס פֿנימיות פון די פֿרָה
 אָדומָה [שהשיג רק משה] וועט בלייבן.

דער כח [הפנימי], די מִצְוָה וועט נישט בטל ווערן, די מִצְוָה זענען אַ נצחיות,
 אפילו ווען 'דאָס' וועט זיך אויפהערן, מ'וועט עס גאָרנישט ברויכן האָבן אויף קיין
 טְהִירָה, אויף קיין טומאת מת, ס'וועט נישט זיין בעולם דאָס [ענין המיתה],
 פונדעסטוועגן אַבער 'דאָס' וועט זיין [מִצְוָה פרה אדומה לפי טעם שהשיג משה. וכן] די
 "תורה" הקדושה בלייבט אַ נצחיות.

סיום התורה - וברכת הקורש

דער בורא כל עולמים זאל העלפן:

[היצט] טאקע האלט מיר [ביי] "יִקְחֶנָּה" [ויחזור ויקחנן] (כדלעיל באות פז-פט), אונז האלט מיר שוין ביי דער [פֿרָה] עֲשִׂייתָ.

רח

[און] דער אָמֶת איז דאָך געבליבן אפר פרה פון איין מאָל צום אַנדערן^{ע"ה} [וא"כ לעתיד יתגלה לנו גם האפר של פרה ראשונה שעשה משה במדבר].

אַזוי ווי דער ר"ש [משאנץ] ברענגט דאָך אויך דאָרטן אין די משנה אין פרק ג' אין מסכת פרה^{ע"ה}, [שהיו צריכים לקדש ע"י אפר פרה שהיו מונח שם מכל פרה ופרה שהיו שורפים, און] מ'האָט נישט געקאָנט צוקומען דערצו [בתחלת בית שני, ווייל] ס'איז געבליבן [גנוז ומונח בהכתלים, והוצרכו לתחבולות האין להוציאו משם, וכמבואר שם]^{ט"ז}.

^{ע"ה} כדכתב (יט, ט) וְאָסֶף אִישׁ טְהוֹר אֶת אָפֶר הַפֶּהָה וְהָנִיחַ מִחוּץ לַמִּחֲנֶה בְּמָקוֹם טָהוֹר, וְהָיְתָה לַעֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת וּגּוֹ'. ופירש רש"י: לשלשה חלקים מתחלקת, אחד נתן בהר המשחה, ואחד מתחלק לכל המשמרות, ואחד נתן בחיל. זה של משמרות היה חוץ לעזרה, ליטול ממנו בני העצירות וכל הצריכין להטהר. וזה שבהר המשחה, כהנים גדולים לפרות אחרות מקדשין הימנה. וזה שבחיל נתון למשמרת, מגזירת הכתוב, שנאמר וְהָיְתָה לַעֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת. - [וכן מבואר במשנה דפרה (ג, יא), ובמפרשי המשנה שם].

^{ע"ה} במשנה פרה (ג, א): באו להר הבית וכו', ובפֿתח הַעֲזָרָה הָיָה מִתְקֵן קָלָל [פירוש: פד] שֶׁל חֲטָאֹת, וּמִבִּיאֵין זָכָר שֶׁל רְחֵלִים וְקוֹשְׁרִים חֶבֶל בֵּין קָרְנָיו, וְקוֹשְׁרִים מִקָּל וּמִסָּבֵף בְּרָאשׁוֹ שֶׁל חֶבֶל, וְזוֹרְקוֹ לְתוֹךְ הַקָּלָל, וּמִפָּה אֶת הַזָּכָר [פירוש: האיל] וְנִרְתַּע לְאַחֲרָיו, וְנוֹטֵל וּמַקְדֵּשׁ, כְּדִי שִׁירָאָה עַל פְּנֵי הַמַּיִם וכו'.

ומפרש שם הר"ש (בפי' ר"ש על המשנה הנדפס עם הגמרות), "ו"ל: בִּפְתַח הַעֲזָרָה. של עזרת נשים [הסמוכה לחיל] כדמוכח בתוספתא: הָיָה מִתְקֵן קָלָל שֶׁל חֲטָאֹת. כלי חרס שמניחין בו אפר חטאת וכו': וְזוֹרְקוֹ לְתוֹךְ הַקָּלָל. ומתוך כך כשהיה הזכר נרתע לאחוריו והיה המקל יוצא מן הקלל, קולט מן האפר עמו ונשפך על גבי השוורים, והתינוק נוטלו וכו'. ותניא בתוספתא (פרה ג, א), באו לשער היוצא מעזרת נשים לחיל, וקילולות של אבן היו קבועין בכותל מעלות של עזרת נשים, וכיסוייהן של אבן נראין בחיל, ובתוכו אפר מכל פרה ופרה שהיו שורפים, שנאמר וְהָיְתָה לַעֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת, מכה את הזכר ונרתע לאחוריו ואפרו נשלך, נוטל ומקדש מזה שנשפך, מעשים אלו עשו כשעלו מן הגולה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר אפרה ירד עמה [לכבל] ועלה, אמרו לו והלא נטמא בארץ העמים, אמר להן לא גזר וטמאה על ארץ העמים אלא לאחר שעלו מן הגולה [עכ"ל התוספתא]. ומפרש הר"ש [פירוש, כשעלו מן הגולה ולא היה להם אפר להטהר, ומזה שנשאר לא היו יכולין ליקח, שהיו טמאין, הלכך לא אפשר בלאו הכי [אלא ליקח ע"י תחבולה הנזכרת ע"י זכר של רחלים]. וכשהחריב בנכונצור לא החריב אלא התקרה, אבל הכותלים הניח [כלומר ושם בכותלים היה האפר מונח וצבור בקילולים, כדלעיל בתוספתא. (תוספות יו"ט)].

^{ט"ז} ו"ל רבינו בס"ג פרה תשי"ג (לשון"ג צו, אות לה): לעולם שטייט אין די משנה, שטייט אין מסכת פרה פרק ג', זאָגט דאָרטן די משנה וויאָזוי מ'האָט געטון [בהתחלת בית שני, כין] מ'האָט געמוזט נעמען מיט אַן אַיל בקניניו, מיט 'קונצן', כדי מ'זאָל צוקומען מ'זאָל אַרויסברענגען אַביסל אפר פרה [של משה במקום גניזתו, כדי ליתנו למי חטאת של פרה השנית, ויהיה זה באופן שלא יגוע הכהנים בהאפר פרה].

זאָגט ער דאָרט דער תוספתא, זאָגט ער פשט, דאָס האָט מען געטון דעמאָלטס ווען מ'איז צוריקגעקומען [מבבל] ביים [התחלת] בית שני. זיי זענען דאָך געווען אַלע טמאים, וויאָזוי האָבן זיי געקענט זיי זאָלן אַהערשטעלן נאָכאַמאָל [לעשות] אפר פרה, האָט מען געמוזט מאַכן מיט 'קונצן', מיט אַן אַיל, [להוציא אפר פרה מן] דעם וואָס ס'איז געבליבן דאָרטן באַהאַלטן [שלא יטמא האפר מהכהנים שהיו טמאי מת]. [ומפרש הר"ש] וואָרן ס'איז נאָר חרוב געוואָרן, נבוכדנצר האָט נאָר חרוב געמאַכט דעם 'דאָך', אָבער די 'כותלים' זענען געבליבן, איז דאָרטן [בתוך הכותלים] געוועזן גנז געווען אַביסל אפר פרה.

פרעגט נאָר דער תוספות יום טוב, למאי נפקא מינה וכו'. [והלא] מאי דהוה הוה, ער דערציילט מיר [במשנה] וואָס מ'האָט געטון [בעבר]. זאָגט ער, נפקא מינה לעתיד, ווען משיח וועט קומען, וואָס וועט מען דעמאָלטס טון? איז אויך 'דער' חשבון, ס'וועט אַפֿירקומען די אפר פרה [של משה], דעם וואָס ס'איז גנז געוואָרן ערגעץ אין די כותלים:

ויעיין עוד שם (באות לו) ו"ל: לעולם ווי ס'זעט אויס אין די משנה און תוספתא [דלעיל], האָט מען זיך געפּלאָגט ביים בית שני וויאָזוי מ'זאָל צוקומען [להאפר פרה שנגנז בחיל, שיכולו ליקח ממנו לצורך פרה החדשה באופן

רט

ס'שטייט דאָך גאָר, דער רא"ש אין הלכות חלה^{עח} און דער בית יוסף^{עט} ברענגען דאָך גאָר, אז די אמוראים האָבן געהאַט אַפּר פּרָה וואָס ס'איז פאַרבלילבן נאָך [זומן הבית], וואָס זיי האָבן געהאַט נאָך פונעם בית שני.

און דער חיד"א ברענגט גאָר אין מדבר קדמות^פ, אז דער אר"י הקדוש אליין, האָט אויך געהאַט אפּר פרה. אליהו האָט אים געברענגט דערפון אַביסל. נאָר די תלמידים האָבן שוין נישט געוואוסט דערפון נאָכדעם.

על כל פנים ס'איז 'געוועזן'^{פפ} [אפּר פרה. ואם כן גם מפרות הראשונות, יחזור ויקחו לעתיד].

רי

דער אייבירשטער זאָל העלפן.

- ווען ס'וועט זיין ביאת המשיח, וועט דאָך דאָס אַלעס זיין^{פז}.

שלא יהא נטמא על ידם], דער מאן דאמיר וואָס ער לערנט אז מ'האָט נישט געהאַט קיין אפּר פרה אין בבל, האָט מען זיך געפלאַגט וויאזוי מ'זאָל קענען מאַכן נאָכאמאָל א פרה אדומה, האָט מען געמוזט נעמען דורך אן אַיל מיט 'קונצן', מ'זאָל נישט דארפן אָנרירן [בהאפּר בידים] און ס'זאָל זיך אַריינמישן אַ טראָפעלע פונעם אפּר פרה [הישנה, בשל החדשה], ס'זאָל דאָרטן די כלי 'רודערן דאָרטן' און אליין פון זיך [ישפך קצת מן האפר]. פארוואָס, ווייל זיי זענען דאָך געווען טמאים געווען, די וואָס זענען עוֹלָה געווען [מן הגולה], זיי האָבן נישט געהאַט קיין אפּר פרה [בבבל ואם כן] איז מען דאָך געווען טמאי מתים, לויט דער שיטה אז מ'האָט נישט געהאַט קיין אפּר פרה אין בבל ממילא איז מען דאָך געווען טמאי מתים 'אַלע'.

^{עח} ברא"ש הלכות חלה (שבסוף מסכת מנחות, סוף סימן יד): וחלה דידן שאנו מפרישין עכשיו [בחור'ל] יש לה עוד דין אחר, דגרסי' בבכורות בפרק עד כמה (כו). אמר רבינא הלכתא נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן, ואי ליכא כהן קטן שקלא ליה בריש מסא ושדיא לה בתנורא, והדר מפרשת חלה אחרית, כי היכי דלא לישתכח תורת חלה, ואכיל לה אפילו כהן [שהוא] גדול וכו' [עיי"ש עוד באורך. ומסיים] ותמהתי על כי ראיתי ברוב מקומות באשכנז שאין מפרישין חלה שניה אף כששורפין הראשונה. ויש ליתן טעם לדבר, משום דבימי אמוראים היו אוכלים תרומה טהורה בארץ ישראל, כי היה להם אפּר פרה, כדאמרינן (נדה ו:): חבירא מדכו בגלילא, ולכן הצריכו להפריש גם בחוץ לארץ חלת כהן, שלא תשתכח תורת חלה. אבל האידנא שבטל אפּר פרה, ואין חלה נאכלת בארץ ישראל, אף בחוץ לארץ אין צריך להפריש חלת כהן, וכן כתב בה"ג. וחלה בא"י אין מפרישין אלא אחת ושורפין אותה, ומנהג טוב להפרישה, כי הסברה נוטה להיפך כיון דאין חלה נאכלת בשום מקום כל שכן שתשתכח תורת חלה, ולמחר יבנה בית המקדש וסבורים יהיו שאין דין שתאכל חלה.

^{עט} בבית יוסף הלכות חלה (י"ד סימן שכב), העתיק שם לשון הרא"ש הנזכר. והוסיף עליו וז"ל: מה שכתב בסוף דבריו לחלק בין זמן האמוראים לזמן הזה, כן כתב סמ"ג (עשין, מצוה קמ"א).

^פ במדבר קדמות (מערכת א', אות כ): אפּר פרה היה לאמוראים, כמו שכתבו הראשונים ממה שאמרו (נדה ו:): חבירא מדרן בגליל, והביא דבריהם הרב משנה למלך פרק ג' דאבל סוף דין א', עיין שם באורך. ובזה יבא לכלל ישוב מה שאמרו בירושלמי דרב אבהו חולין בטהרה בעשרת ימי תשובה. והווי בה רבנן בתראי טובא, ועי' מה שכתב הרב פרי חדש סוף סימן תר"ו. ובהכי ינוח לנו, דהאמוראים היו כל כך קדושים. והן עתה בשגם המצא ימצא מי שרוצה להתקדש ולפרוש מדרגי העולם, אף שיטרח טורח גדול לא יעלה בידו, כי הטומאות חדשות גם ישנות אשר אנחנו ואבותינו בס, היו בעוכרנו, כי הטהרה מעכבת, ובכל טורח וקושי לא מסקי אלא כדמסקי תעלא. ואני בעניונוי פשיטא לי דרבינו האר"י זצ"ל היה נטהר באפּר פרה על יד אליהו זכור לטוב, ואז נחה עליו רוח הקדש להפליא, והגם כי לא ראיתי כתוב רמז מזה, ולא שמעתי, לבי אומר לי שהרב ז"ל היה מעלים הדבר העלם נמרץ לרוב ענותנותו. ועיין מה שכתב הרב החסיד בספר קהלת יעקב (אלגאזי) בחלק לשון חכמים דף קכ"ג ע"ג אות קי"א עיין שם.

^{פא} ועיין עוד ביואל משה (ב, צח) וז"ל: ובגמרא בבא מציעא דף קי"ד ע"ב שאמר בארבעה לא מצינו בשיתא מצינא, ופירש"י ז"ל [סדרן] דרעים אינו נוהג בחוץ לארץ, וכן [סדרן] טהרות [עכ"ל]. ולא אמר שאינו נוהג טהרות אחר החורבן אלא בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל, דבארץ ישראל היה בזמן התנאים והאמוראים גם אפּר פרה, כמו שכתב האר"י ז"ל, ועיין קרבן נתנאל (על הרא"ש) סוף מסכת ראש השנה (סוף פ"ד אות ס) וסוף יומא (סימן כד, אות ז).

^{פב} שיתגלה לנו אפּר פרה של משה (כדלעיל אות דה), וגם יעשר מחדש פרה עשירית (כדלעיל אות פ). ויתגלה הבחינה של יתרון האור מתוך החשך להתפעל מן ההפכי לראות טובת הנסיונות שבזמן הגלות (כדלעיל אות קעב ועוד).

דער בורא כל עולמים זאל ארויסנעמען [מתוך החושך], ער זאל דערלייכטן אידישע אויגן, מ'זאל די זכיה האבן מ'זאל זיך קאנען מתגבר זיין [נגד הנסיונות וההפכיות].

ריא

מ'זאל זיך קאנען מתגבר זיין.

[כי בעוה"ר] אזוי גייט דאך עס היצטערט, אז מ'פאלט אריין, און ס'זעט עפעס אויס אלדינגס [כאילו אי אפשר להתגבר נגד נסיונות הזמן].

[אבל הסיבה הוא כמו שנתבאר לעיל (אות קיד-קטז)²⁵ כי] ווער ס'דערווישט אריין [פון] די כוחות בעוונתו הרבים פון די סטרא אחרא, ווער ס'דערווישט אריין [אי אפשר שלא יעשו בו רושם], ס'איז אים מסמא עינים [מלראות האמת].

מ'דארף האבן דעם "נס" פונעם [מטה אהרן, שלא הועבה כלום, ולא נכנס בו כלום מכח הטומאה כשבלע את מטות החרטומים, אלא אדרבה איבד ושרף את כוחות הטומאה (וכדלעיל אות קיב)], מ'זאל נישט האבן "געשלינגען" פון זיי, לא מיניה ולא מקצתו.

ריב

דער בורא כל עולמים זאל העלפן:

מ'זאל זוכה זיין [אז] מסטרא דקדושה זאל זיין א ישועה שלימה במהרה.

מ'זאל זוכה זיין במהרה צו זען די אמת'דיגע ישועה בקרב [הימים].

הקדוש ברוך הוא זאל מאיר עיני ישראל זיין, אז מ'זאל דבוק זיין אין די תורה הקדושה, בקדושה וטהרה.

מ'זאל די זכיה האבן מקבל זיין פני משיח צדקנו.

מ'זאל מיר זוכה זיין צו זען במהרה התרוממות קרן התורה וישראל, און התגלות כבוד שמים עלינו, במהרה בימינו אמן.

²⁵ בחלק א' של דרוש זה, בביאור ענין המי מריבה.

