

בעזרת השם יתברך

קונטרס

לשון קדשו

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

מרן **יואל טייטלבוים** זללה"ה

אבדק"ק סאטמאר יע"א

מסיבה לטובת המוסדות בבארא פארק

א' שמות תשב"א

ובתוכו יתבאר חשיבות ונחיצות חינוך "הבנות"

- ויעש להם בָּתִּים: שקנו ובנו בָּתִּים לחינוך הילדים כפי הצורך
- אין רשעים מצליחים בגזירה על ישראל רק כשיש שותפים מכם ובהם
- כשמקבלים להחזיק החינוך משפיע הקב"ה השפעה גדולה ויעצמו מאד
- בזכות החזקת החינוך, יש חלק בכל המצוות שיעשו הנערים כשיגדלו

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת העניין

שנת תשע"ח לפ"ק

KolSatmar.com

יצא לאור ע"י
מערכת "לשון קדשו"
מאנטריאל קאנאדא
1-514-585-3040

קונטרס 48

לשמיעת הדברות קודש:

072-3333419 (בארץ ישראל) **1-718-298-4641**

(פון אייראפע 3333419-72-972+)

צו הערן די תורה מסיבה א' שמות תשכ"א

דרוקט: # $1 \rightarrow 1 \rightarrow 21 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 1$ (דרוקט אלע נומערן אינאיינעם)

29 מינוט) אביסל קלאַר

זכות הקונטרס

נתנדב ע"י הרבני הנגיד הנכבד והמפואר
רחים ומוקיר רבנן ואיהי גופא צורבא מרבנן
הרה"ח רבי אליעזר קעסטנבוים שליט"א
נשיא ופטרוני כולל "דמשק אליעזר"

זכות רביה"ק זי"ע יגן בעדו להתברך ממקור הברכה, ויזכה להמשיך במעשיו הכבירים
טובת הכלל והפרט, ולראות רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח

KolSatmar.com

א

פרשת מִלְדוֹת הָעִבְרִית

ס'שטייט אין די וואָכעדיגע סדרה:

וַיִּקְרָא מֶלֶךְ מִצְרַיִם, דער מלך מצרים האָט גערופן, לְמִלְדוֹת הָעִבְרִית, ער האָט גערופן די אידישע הייבאַמס, וַיֹּאמֶר לָהֶן, ער האָט זיי געזאָגט: בִּילְדֶּכֶן אַתְּ הָעִבְרִיּוֹת, ווען ס'האלטן ביים געבאַרן ווערן די אידישע קינדער, וַרְאִיתֶן עַל הָאֲבָנִים, זאָלט איר קוקן אויפ'ן פּלאַץ, אַם בֵּן הוּא אִיז חֲלִילָה "אַזוי ווי ס'שטייט ער האָט זיי אָנגעזאָגט"^א, וְאִם בֵּת הוּא, אַז ס'וועט זיין אַ טאַכטער, וְחָיָה, זאָלט איר זי לאָזן לעבן.

וַתִּירָאן הַמִּלְדוֹת אֶת הָאֱלֹקִים, די מילדות האָבן זיך געפּאַרכטן פאַר'ן באַשעפּער, וְלֹא עָשׂוּ כְּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֱלֹהֵן מֶלֶךְ מִצְרַיִם, און זיי האָבן נישט אַזוי געטוהן אַזוי ווי דער מלך מצרים האָט זיי אָנגעזאָגט, נאָר וואָס'זשע דען וַתַּחֲיֶינָן אֶת הַיְלָדִים, זיי האָבן געלאָזט לעבן די אידישע קינדער.

דערנאָך האָט זיי דער מלך געפרעגט: מַדּוּעַ עֲשִׂיתֶן הַדָּבָר הַזֶּה [וַתַּחֲיֶינָן אֶת הַיְלָדִים]?, ער האָט געהאַט טענות.

הָאָבֶן זיי געענטפּערט: כִּי לֹא כְנָשִׁים הַמִּצְרִית הָעִבְרִית [כִּי חַיּוֹת הֵנָּה] בְּטָרָם תָּבוֹא אֲלֵהֶן הַמִּלְדוֹת וְיִלְדוּ. און אַזוי ווי ס'איז מבואר דערנאָך דעם גאַנצן פסוק. מילא דאַרף מען פאַרשטיין אַסאַך.

און ווי ער דערציילט אַז וַיִּיטֹב אֱלֹקִים לְמִלְדוֹת, דער בורא כל עולמים האָט זיי געטוהן גוטס, וַיִּרְבּ הָעָם, דאָס פּאָלק איז נִתְרַבָּה געוואָרן, וַעֲצָמוּ מְאֹד, זיי זענען געשטאַרקט געוואָרן, וַיְהִי כִּי יֵרְאוּ הַמִּלְדוֹת אֶת הָאֱלֹקִים וַיַּעַשׂ לָהֶם בְּתִים.

ב

קושיות ודיוקים

[טו וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ מִצְרַיִם לְמִלְדוֹת הָעִבְרִית אֲשֶׁר שָׁם הָאֵחָת שִׁפְרָה וְשֵׁם הַשְּׂנִית פּוּעָה: טז וַיֹּאמֶר בִּילְדֶּכֶן אַתְּ הָעִבְרִיּוֹת וַרְאִיתֶן עַל הָאֲבָנִים אַם בֵּן הוּא וְהַמֶּתֶן אֹתוֹ וְאִם בֵּת הִיא וְחָיָה:]

קושיא א:

קושיא האור החיים הקדוש: "אם בֵּת הִיא וְחָיָה" מיותר ומובן מאליו, כִּי לֹא גִזַּר רַק עַל הַזְכָּרִים

לְאָמִיר זַעֲן.

(א) דער אור החיים הקדוש פאַרוואַנדערט זיך, פאַרוואָס האָט ער עפּעס געדאַרפּט אָנזאָגן אַם בֵּת הוּא וְחָיָה?

אמת די גזירה האָט מען נישט געמאַכט [על הבנות], דער עיקר איז - האָט ער געמאַכט די גזירה - אויף קינדער, אויף זוהנען.

אַזוי ווי ס'שטייט^ב ער האָט געהערט אַז ס'דאַרף נולד זיין מושיען של ישראל, די אַצטגנונים האָבן געזאָגט ס'דאַרף געבוירן ווערן דער וואָס ס'וועט העלפן

^א כדרכו של רבינו זי"ע נזהר בלשונו מלהוציא הדיבור "וְהַמֶּתֶן אֹתוֹ", וכן לקמן מזכיר רק ברמז.

^ב ברש"י (סוטה יב.) דרש רבי תנחומא, יום שנולד משה אמרו איצטגנינו היום נולד מושיען של ישראל וכו' ועמד וקיבץ כל עמו ובקש מהן ליתן לו הנולדים בו ביום. וכן הוא ברש"י על התורה (א, כב)

אידן, האָט ער זיי געהייסן טאָן 'וואָס ער האָט געקלערט', אויף די טעכטער האָט ער נישט געהאָט קיין אינטערעסע, איז רעכט [שלא גזר על הבנות].

[אָבער] פאַרוואָס האָט ער געדאַרפט אָנזאָגן אַם בַּת הוּא וְחָיָה, און ווען ער זאָגט נאָר "אַם בַּת הוּא וְחָיָה" האָבן זיי דאָך אַליין געוואוסט [להחיות הבנות], מ'האָט זיי נישט געהייסן נאָר אויף די זוהן, העטן זיי אַליין גיווען געוואוסט?.

ובוראי לא דאג פרעה שלא יעשו טעות להרוג ח"ו הבנות?

[ואם תאמר שִׁחְשֵׁשׁ] טאַמער וועלן זיי זיך טועה זיין [להמית גם הבנות], וואָס איז עס זיין עֶסֶק?, עפעס אַן אוהב ישראל איז ער געווען [שְׂדָאָג] אַז מ'זאָל זיך נישט טועה זיין און בחנם טאָן פאַר אַ אידישע טאַכטער, [ולכן חשש להזהיר] אַז מ'דאַרף נאָר די זוהן?, דאָס איז ער דאָך אורדאי נישט געווען, נו פאַרוואָס האָט אים אינטערסירט ער זאָל זיי אַרויסזאָגן "וְאִם בַּת הוּא וְחָיָה".

באור החיים הקדוש מתרין: שחשש שיתוודע הדבר והנשים לא יקראו אותם עוד

דער אור החיים הקדוש וויל זאָגן², ווייל אַז נישט [אם לא ישאירו הבנות בחיים], האָט ער מורא געהאָט וועט מען זיי נישט רופן קיינער [שהילדות לא יקראו את המילדות, בהבחנים שהם הורגים כל הוולדות], אַז זיי לאָזן גאַרנישט איבער [בחיים], אַזוי זאָגט דער אור החיים הקדוש.

און דערנאָך זענען זיי געווען איינגעשטעלט.

[ומכל מקום עדיין צ"ב] פאַרוואָס האָט ער געדאַרפט אָנזאָגן אַם בַּת הוּא וְחָיָה [והלא גם מעצמן לא יעשו יותר מהגזר עליהן].

ג

[וַיִּתְּנָהּ הַמִּלְדָּת אֶת הָאֱלֹקִים וְלֹא עָשׂוּ כְּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֱלֹהֵן מִלֶּךְ מִצְרַיִם וַתַּחֲיֶינָהּ אֶת הַיְלָדִים: יח וַיִּקְרָא מִלֶּךְ מִצְרַיִם לַמִּלְדָּת וַיֹּאמֶר לָהֶן מִדּוּעַ עֲשִׂיתֶן הַדָּבָר הַזֶּה וַתַּחֲיֶינָהּ אֶת הַיְלָדִים: יט וַתֹּאמַרְנָה הַמִּלְדָּת אֶל פְּרֹעֶה כִּי לֹא כְנָשִׁים הַמִּצְרַיִת הָעֶבְרִית כִּי חַיִּית הִנֵּה בְּטָרִם תְּבוֹא אֵלֶיךָ הַמִּלְדָּת וְיִלְדוּ:]

קושיא ב

בנמרא, שפרעה תבען לדבר עבירה, וצ"ב כוונת פרעה בזה, ומה שייך להגזירה

(ב) וְלֹא עָשׂוּ כְּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֱלֹהֵן מִלֶּךְ מִצְרַיִם. חכמינו ז"ל דרש'נען (סוטה יא:): כְּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֱלֹהֵן, ער האָט זיי תובע געווען [לדבר עבירה], און זיי האָבן אים נישט געפּאָלגט.

ברוין מען אויך צו פאַרשטיין ווי קומט דאָס אַהער, ווי קומט דאָס צו דער גזירה, ס'איז אַן עקסטערע זאַך פון דעם פרעה אַז ער איז געווען אַזאַ רשע ונתחכוון [לדבר עבירה].

² באור החיים הקדוש (א. טו) וז"ל, וַיֹּאמֶר וגו' וַיִּתְּנָהּ עַל וגו' צריך לדעת לאיזה ענין רָאָהּ זו ... עוד למה הוצרך לומר וְאִם בַּת הוּא וְחָיָה, כיון שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, פשיטא שלא יבקשו המילדות לעקור את הכל. אכן רשע זה נתחכם כדי שתעלה בידו העצה, כי מי זאת האשה אשר תזמין עצמה למילדת להרוג בניה, לזה נתחכם ואמר להם שיתנהגו בסדר זה ויעשו כְּהָעֵלם דְּכָר וְלֹא יִרְגִּישׁוּ הַיּוֹלְדוֹת ... ואמרו וְאִם בַּת הוּא וְחָיָה, נתכוון גם כן בזה כדי שבאמצעות ענין זה לא ירגישו בְּדָבָר הנשים היולדות, כשיראו שלפעמים ולדותיהן מתקיימין לא יחשדו במילדות, והם לא יבחינו כי הורגים הזכרים ולא הנקבות, ואולי שצוה עליהן לבל יודיעו הזכר אלא יאמרו שהנולד נולד מת, שבאמצעות כן יסתר החשד, ובוהו נתיישבו כל הדקדוקים.

ד

קושיא ג

גם מצד המבע אין פסוק לילדה קמנה ולקונה

ג) און דערנאך זי [יזכב] איז דאך געווען א זקנה שוין גאר [ק"ל שנים], און זי [מרים] איז געווען אינגאנצן געווען פינף יאר, - זיי זענען געווען נביאות - און זי איז געווען א זקנה שוין גאר אויף דער עלטער, דאס גאנצע איז נישט צו פארשטיין.

ה

סיום קושיא ב

אבער ווי קומט עס נאך אהער אין דעם פסוק, דער פסוק זאגט אז ער האט געזאגט א גזירה [אם בן הוא וגו'], וואס עפעס [מזכיר בכאן הכתוב שלא עשו דבר העבירה אשר דיבר אליהן מלך מצרים] ? וואס מישט ער אויס די צוויי זאכן ?

ו

קושיא ד

מיתור ותחין את הילדים [בפסוק יז] דרשו שהספיקו מים ומזון, וכן הכוונה [בפסוק יח] כששאל פרעה מרדכי וגו' ותחין, ואם כן צריך ביאור מהו התירין "כי לא כנשים המצריות העבריות" ?

[ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים] ותחין את הילדים [פסוק יז].

זאגט די גמרא (סוטה יא:) לא די זיי האבן אים נישט געפאלגט זיי זאלן דורכפירן חלילה די ביטערע גזירה, זיי האבן נאך געטוהן מער, זיי האבן נאך מספיקות געווען מים ומזון, זיי האבן זיי נאך גענעהרט. און רש"י אין סוטה זאגט נאך מער, זיי האבן זיי גענומען און זיי האבן זיי באהאלטן ביי זיך אין שטוב.

ווארן ער האט דאך געזוכט נאך [אחר הבנים, וכמו שמצינו אצל משה] ולא יכלה עוד הצפינו, מ'האט דאך געזוכט דערנאך קינדער, און זיי האבן זיי גאר באהאלטן ביי זיך.

ד) דארף מען צו פארשטיין, ווען פרעה האט געפרעגט [פסוק יח] מדוע עשיתן הדבר הזה ותחין את הילדים, שטייט דאך אויכעט איבריג, ווארן אז זיי האבן נישט אזוי געטוהן [פאשר דבר אליהן], ווייס איך דאך שוין אז ותחין את הילדים. נאר אז איך טייטש דאס איבריגע לשון "ותחין" [בפסוק יז] אז נישט נאר זיי האבן נישט אזוי געטוהן נאר זיי האבן זיי נאך "אויפגעהאלטן", נו איז דאך אין די קשיא [של פרעה בפסוק יח] אויך דאס זעלבע, פארוואס האט עטץ דארט געטוהן אזוינס ותחין [מלשון אויפגעהאלטן] את הילדים.

[ואם כן צ"ב] נו וואס האבן זיי געענטפערט פי לא כנשים המצריות העבריות פי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו, נו איז רעכט האבן זיי נישט געקאנט דורכפירן 'דעם פלאן' [אם בן הוא וגו'], אבער וואס האבן זיי נאך געהאט נאך צו

¹ בסוטה (יב.) וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, בת מאה ושלשים שנה היא וקרי לה בת? דאמר רבי חמא ברבי חנינא: זו יזכב. ובפירש"י שם מפרש חשבון הק"ל שנה.

² במדרש (שמו"ד א, י) ויאמר מלך מצרים למילדת. מי הם? רב אמר: כלה וחמותה וכו'. ושמואל בר נחמן אמר, אשה ובתה, יזכב ומרים. ולא היו למרים אלא חמש שנים.

³ בפירש"י (סוטה שם ד"ה ותחין), הורה ליה למיכתב "ולא המתור" הילדים, ותחין משמע שהיו מסייעין להחיותן, שהיו טומנות אותן בבתיהן ומגדלות אותם.

געבן זיי מים ומזון און זיי באהאלטן ביי זיך אין שטוב, אויף דעם איז דאָס קיין תירוץ נישט געווען, ס'שטייט נישט קיין תירוץ, דער פסוק זאָגט נישט קיין תירוץ.

ז

קושיא ה

במָרָם תָּבוֹא אֶלְהֶן הַמִּילָדָת וְיִלְדוּ, קשה הלא המציאות הוא שגם בנ"י צריכן מילדות?

ה) די גאַנצע זאַך בְּמָרָם תָּבוֹא אֶלְהֶן הַמִּילָדָת וְיִלְדוּ, ווי האָבן זיי געקענט אַזוינס זאָגן, אַז זיי [נָשִׁים הֶעֱבְרִית] דאַרפן גאַרנישט אָנקומען [למילדות], זיי ברויכן גאַרנישט קיין הייבאַם, נו וואָס דען זענען זיי געווען מילדות, זיי האָבן געקענט מכחיש זיין דעם חוש?!, איז דען אַזוי געווען?!, זיי זענען דאָך געווען מילדות העבריות, שְׁפָרָה ופּוּעָה איז דאָך טייטש [כפירש"י שְׁפָרָה על שם] שְׁמִשְׁפָּרָת הולד, [פּוּעָה על שם] שְׁפּוּעָה לולד [שמדברת לולד, כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה], איז דאָך [ינא] געווען מילדות.

ח

קושיא ו

ומה הוא הוספת מעם כי חיות הנה שנמשלו לחיות, וכי מפני זה לא צריכן מילדות?

און דערנאָך וואָס איז דער פֿי חַיִּית הֶנָּה? [ופירש"י, הרי הן משולות לחיות השדה, שאינן צריכות מילדות. והיכן משולות לחיות, גור אֶרְיָה וכו'].

ו) [וצ"ב וכי] איבערדעם ווייל זענען אַזוי ווי חַיִּית דאַרף מען שוין נישט בטבע - דאַרף מען נישט - קיין מילדות?, מ'קאָן עפעס דאָס מציאות מכחיש זיין? !.

ט

קושיא ז

גראַד נאָך דעם שטייט: וַיִּיטֹב אֱלֹקִים לַמִּילָדָת וַיִּרֶב הָעָם וַיַּעֲצֵמוּ מְאֹד, וַיְהִי כִּי יָרְאוּ הַמִּילָדָת אֶת הָאֱלֹקִים, זיי האָבן זיך געפֿאַרכטן פֿאַר'ן אייבירשטען, וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים.

ויעש להם בתים: נחלקן בנמרא אי קאי על בתי כהונה או בתי מלכות, וצ"ב פלוגתתם, הלא לכולי עלמא תרווייהו יצאו מהם

ז) אין די גמרא¹ אין סוטה איז אַ פלוגתא רב מיט שמואל'ן. רב זאָגט, ער האָט זיי געמאַכט בתי כהונה, משה ואהרן איז אַרויס געקומען פון זיי דורך דעם זכות וואָס זיי האָבן אויפגעהאַלטן אידישע קינדער. און איין מאן דאמר זאָגט, בתי מלכות, דוד המלך איז געקומען פון מרים'ן.

צ"ב במאי קא מפילי רב ושמואל, והלא במציאות אי אפשר לחלוק שיצא מהם בתי כהונה ולויה ומלכות?

ברויך מען צו פֿאַרשטיין די פלוגתא.

קיינער קריגט [דאָך] נישט [במציאות], יעדער איז מודה אַז זיי זענען אַלע אַרויסגעקומען פון זיי, משה ואהרן איז אַרויסגעקומען פון זיי [מיוכבד], און דוד המלך איז אַרויסגעקומען פון מרים'ן, אויפ'ן מציאות קריגט מען דאָך נישט, אין די [השתלשלות ה]דורות זעט מען דאָך, איז דאָך לכל הדיעות זענען זיי ביידע אַרויסגעקומען, נו וואָס קריגט עפעס דער זאָגט אַז "משה ואהרן" איז

¹ בגמרא (סוטה יא:) בָּתִּים. רב ושמואל, חד אמר בתי כהונה ולויה, וחד אמר, בתי מלכות. מאן דאמר בתי כהונה ולויה, אהרן ומשה; ומאן דאמר בתי מלכות, דוד נמי ממרים קאתי.

אַרױסגעקומען [מן יוכבד], און דער זאָגט [אַז פון] מרים איז אַרױסגעקומען [דוד המלך], זענען דאָך ביידע אַרױסגעקומען פון זיי, נו פאַרוואָס דעמאָלטס זאָגן זיי נישט [אַז] ביידע, [שיאמרו תרױויהו דכױנת הפסוק הן על בתי כהונה והן על בתי מלכות].
[והלא הכלל הוא] ווען זיי זאָגן [חד אמר וכו' וחד אמר] אַז דער יאָ און דער נישט, קריגן זיי אַ מחלוקה.

ווי קען מען קריגן אַ זאך וואָס ס'איז אמת פון ביידע דיעות, אלו ואלו דברי אלקים חיים אָפּען, נו וואָס זאָגט עפעס דער [מאן דאמר] אויף משה ואהרן [וחד מאן דאמר על דוד המלך].

קושיא ח

להבין פירוש הפשוט של ויעש להם בָּתִּים

(ח) אין אמת'ן אַריין אין ויעש להם בָּתִּים שטייט גאַרנישט, [רק סתם] בָּתִּים, הייזער, ס'שטייט נישט וואָס, וואָסערע הייזער.
איז נישט [דאָ] קיין רמז אין דער תורה הקדושה, צי איז דאָס כְּהוֹנָה צי איז דאָס לְוִיָּה צי איז דאָס מַלְכוּת.

סתם הייזער קאָן זיין חלילה פאַרקערט אויך חלילה נישט קיין גוטע הייזער אויך. [ויתכן לפרש גם כפשוטו] סתם בתיים, [ומאן יימר זיי זענען] נישט געווען קיין "ריעל עסטעיט" סוחרים, אַז זיי האָבן געמאַכט אַסאַך הייזער.
[והלא כתיב סתם] ויעש להם בָּתִּים און ס'שטייט נישט וואָס און ווען, נו וואָס די תורה הקדושה זאָגט סתם ויעש להם בָּתִּים, [צריך ביאור איך לפרשו כפשוטו]?

יא

קושיא ט: (מתוך הדרוש)

במדרש כי החטבה היתה שקיבל פרעה דבריהם, וצ"ב הכוונה

(ט) ויִיטֹב אֱלֹקִים לְמִילָדָת. איתא במדרש (שמו"ר א, טז) ויִיטֹב אֱלֹקִים לְמִילָדָת, מה היה הטובה הזאת? שקיבל דבריהם מלך מצרים ולא הזיק להן, עכ"ל. וצ"ב הכוונה "שקיבל דבריהם".
(הקושיא והביאור בלשון רבינו לקמן אות לד)

יב

ביאורים בפרשת השבוע

הקדמות מספר ישמח משה: בביאור קושיא ח - ובנוגע החוקת החינוך

דער זיידע זכרוננו לברכה אין ישמח משה, זאָגט ער [לבאר קושיא ח] אין 'דרך הפשט' [בפסוק] ויעש להם בָּתִּים.

קושיית הישמח משה, למה מפסיק הפסוק לומר ויִרְבֶּה הָעָם ויעצמו מאד, באמצע סיפור טובת המילדות

א פלא, קודם דער פסוק איז דאָך שווער, ס'שטייט [בפסוק כ] ויִיטֹב אֱלֹקִים לְמִילָדָת, הייבט דאָ אָן דער פסוק צו דערציילן אַז דער בורא כל עולמים האָט זיי געטוהן גוטס פאַר די "מילדות".

[ומה היה הטובה], לכאורה שטייט דאָך עס הערשט ווייטער [בסוף פסוק כא] ביי ויעש להם בָּתִּים.

[ובפסוק כ מפסיק הענין] און גייט צוריק צום פאלק וַיִּרְבַּ הָעָם "וַיַּעֲצְמוּ מְאֹד.
[וצ"ב] פֶּאֶרְוֹאָס הָאָקֵט ער עפעס איבער ?

ער דאַרף דערציילן [נסדר השתלשלות הענינים], אַז זיי האָבן איבערגעלאָזט [את
הילדים בחיים], און וַיִּרְבַּ הָעָם "וַיַּעֲצְמוּ מְאֹד [ורק אח"כ יאמר] און דורכדעם איז
געווען וַיִּיטֵב אֱלֹקִים לְמִילָדָת [ותיכף יזכיר הטובה] וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים.
וואָס האָקט ער איבער [באמצע טובת "המילדות"], ער שמועסט קודם פונעם
"פֶּאֶלֶק" [און] נאָכדעם גייט ער צוריק [להמילדות, ואומר] וַיְהִי כִּי יֵרָאוּ הַמִּילָדָת אֶת
הָאֱלֹקִים וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים ?

יג

ומפרש הישמש משה שהשי"ת סיפק להם בתים "כפשוטו", שיהיה להם מקומות לגדל את כל הילדים
טוט ער אויף¹, זאָגט ער אַז זיי האָבן גענומען 'אַלע' אידישע קינדער און
באַהאַלטן ביי זיך [בביתם], און זיי האָבן זיי געגעבן לחם ומזון.
נו דאָס איז דאָך פֶּאֶר'ן 'גאנצן' כלל ישראל, זענען זיי דען בכח געווען ?, פון
וואו האָבן זיי דאָס געקענט ?
נאָר דער בורא כל עולמים האָט זיי געגעבן השפעה ! אַז זיי האָבן אַזוינס
געטוהן.

אַז מ'האַלט אויף אידישע קינדער, גיט דער בורא כל עולמים השפעה וואָס
מ'רעכט זיך נישט, און מ'קען אויפהאַלטן !
און ווי מער ס'ווערט נְתַרְבָּה, ווערט דאָך מער הוצאות, גיט דער בורא כל
עולמים כח און שטאַרקייט, אַז מ'קען עס דורכפירן !.

יד

וביאור הכתוב: וַתַּחֲיֶינָא אֶת הַיְלָדִים שהיו מגדלות אותן בבתיהן, וַיִּיטֵב אֱלֹקִים לְמִילָדָת, שהיה להם השפעה גדולה,
כי אף שהיה וַיִּרְבַּ הָעָם שנתרבו מאוד, מ"מ וַיַּעֲצְמוּ הַמִּילָדוֹת וגו', וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים, שקנו ובנו בתים כפי הצורך
זאָגט ער דאָס איז דער פשט אין פסוק.

זיי האָבן וַתַּחֲיֶינָא אֶת הַיְלָדִים, זיי האָבן זיי געהאַלטן אין שטוב, נו וויאָזוי
האָבן זיי געקענט, זאָגט ער וַיִּיטֵב אֱלֹקִים לְמִילָדָת, דער בורא כל עולמים האָט זיי
געגעבן אַ גרויסע השפעה וואָס זיי האָבן זיך גאַרנישט גערעכט [=געראַכטן], כי על
אף ס'איז געווען גאָר וַיִּרְבַּ הָעָם, ס'איז נְתַרְבָּה געוואָרן אידישע קינדער, ס'איז
געוואָרן אַסאך קינדער, פונדעסטוועגן וַיַּעֲצְמוּ מְאֹד זענען זיי [המילדות] שטאַרק

¹ בישמש משה (כד"ה וייטב). וז"ל, ותחיין את הילדים, פירש רש"י שהיו מספקות להם מים ומזון. והנה
מבואר בפירש"י בסוטה (יא:) ותחיין את הילדים, משמע שהיו מסייעין להחיותן, שהיו טומנות אותן
בבתיהן ומגדלן אותן, עכ"ל. ויובן דהיה קשה לרש"י מה ענין מספקת מים ומזון לגזירת פרעה, והנה
הדעת נותן כי יותר שמתרבים הילדים, הם יותר מתדלדלים כי לא יספיק להם כל הון, אבל זה היה מהשגחת
השי"ת להשגיח עליהם ולהשפיע להם ברכה, וכל מה שהיו יותר מפוזרין לריבוי הילדים, היו יותר
מתעשרין על דרך יֵשׁ מִפֶּזֶר וְנוֹסֵף עוֹד (משלי יא, כד). והיינו וַיִּיטֵב אֱלֹקִים לְמִילָדָת כל כך, עד שאפילו וַיִּרְבַּ
הָעָם והיה ראוי שיתדלדלו מרוב הפיזור, עם כל זה לא כן היה אלא אדרבא ויעצמו מאד בעושר, ואם כן
הכל מאמר אחד, והאי ויעצמו קאי על המילדות ולא קשה מידי. ועל פי זה יתפרש קרא דבתריה וַיְהִי כִּי
יֵרָאוּ הַמִּילָדָת אֶת הָאֱלֹקִים, דהיינו כמבואר למעלה שהיו טומנין אותן בבתיהם, ואם כן היו צריכין לבתים
ולחדרים רבים, וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים קאי על אלקים, דהיינו שהשי"ת עשה להם בָּתִּים, שהשפיע להם שלא
כדרך הטבע עד שקנו ובנו בתים כפי הצריך להם, כן נראה לי נכון כס"ד.

געוואָרן, און זיי האָבן עס געקענט דורכפירן, דאָס איז די הֶטְבָּה [וַיַּעֲצֵמוּ מָאָד], ער שמועסט היצטערט [גם כן מהמילדות], דאָס קער צו זייער הֶטְבָּה.

עקסטערדעם זאָגט ער, וַיְהִי כִּי יָרְאוּ הַמִּילֵדֹת אֶת הָאֱלֹקִים [ונטלו על עצמם לגדל כל כך ילדים], אויף דעם [נשאלת השאלה], וואו האָט מען גענומען אזויפיל הייזער, אזויפיל וואוינונגען, מ'זאָל קאָנען אויפהאַלטן אזויפיל קינדער? זאָגט ער וַיַּעֲשֵׂ לָהֶם בָּתִּים!

דער בורא כל עולמים האָט זיי משפיע געווען אז זיי האָבן געהאַט גענוג הייזער. זיי האָבן געטראָפֿן די געלעגנהייט, זיי האָבן געהאַט גענוג 'לאַקאַל' מ'זאָל קענען אויפהאַלטן [כל הילדים]. אזוי שטייט אין ישמח משה.

טו

ס'איז אַ פלא דאָס ענין.

איך האָב געזאָגט [=געטראַכט, דדברי הישמח משה] דאָס פּאַסט פּונקט פאַר באַראַ פאַרק, די גאַנצע זאַך טאַקע פּונקט אַזוי ווי ס'שטייט [בישמח משה, כי אנו צריכין לברכת] וַיַּעֲשֵׂ לָהֶם בָּתִּים, מ'דאַרף האָבן הייזער [ובנינים לטובת המוסדות, כי ב"ה] ס'ווערט נִתְרַבָּה [הילדים בלי עין הרע, והשאלה נשאלת] פון וואו וועט מען נעמען [בנינים]?

דער בורא כל עולמים זאָל העלפֿן, ס'זאָל טאַקע זיין וַיִּטֵּב אֱלֹקִים לַמִּילֵדֹת, אַז מ'זאָל גלייבן, אַז דאָס וואָס מ'גיט אויס אויף דעם, דאָס גיט דער בורא כל עולמים [צוריק].

און ס'זאָל זיין וַיִּרְבֿ הָעָם, און מ'זאָל 'נאָך' ברויכן.

און ס'זאָל זיין וַיַּעֲצֵמוּ [שיהיו הכוחות לזה].

ווי דער מנהל האָט געזאָגט אַז ס'איז .. און ס'האָט אַ שֵׁם [טיב], און ס'איז לעולם טאַקע אַזוי. אָבער דאָס איז דער אמת, מ'דאַרף נאָר וויסן, אַז דאָס גיט השפעה און דורכדעם האָט מען.

טז

בישמח משה: עַל יְדֵי שִׁנְדָּלוֹ וְחִנְכּוֹ הִילָדִים נַעֲשׂוּ עֲצוּמִים בַּמְצוֹת

אין ישמח משה שטייט נאָך מער^ט [באופן אחר], וַיִּרְבֿ הָעָם וַיַּעֲצֵמוּ מָאָד, "וַיַּעֲצֵמוּ מָאָד" איז פאַרהאַנדן אַן עשירות אין מצות און מעשים טובים.

גיט ער אַ זאָג: אַז זיי האָבן אויפגעהאַלטן די אַלע קינדער איז פון די אויסגעוואַקסן אידישע דורות, די האָבן דאָך געטוהן זייער אַסאַך מצות ומעשים טובים, די אַלע מצות ומעשים טובים זענען געווען גערעכנט פאַר זיי, פאַר די

^ט בישמח משה (בד"ה ויטב בא"ד) וז"ל, והנה כאן כתיב וַיַּחֲזִינְךָ אֶת הַיְלָדִים, ופירש רש"י שהיו מספקות להם מים ומזון, אם כן כל המצות שעשו אותן הילדים אחר שגדלו והצליחו ועשו פרי, נחשב למילדות כאלו עשו הם ונתעצמו המילדות במצות ומעשים טובים הרבה מכל הילדים וכו'. וזה שאמר וַיִּטֵּב אֱלֹקִים לַמִּילֵדֹת, שעשה אותן טובים במה שלא עשו הם כלל, וַיִּרְבֿ הָעָם, ועל ידי זה שנתרבו מאד, וַיַּעֲצֵמוּ המילדות בזכות ומעשים טובים מאד, (כמו שמצינו צְצוּמָה גם כן על מעשים טובים וזכויות, כמו כִּי צָצוּם עֵשָׂה דָּבָרוֹ וַיֵּאָל ב, יא), שכל טוב שעשה אחד מהם, נחשב כאלו עשו המילדות דהם קיימו אותן בחייהם, וגם הספיקו להם מים ומזון וגרמו לאותן מעשים טובים, ועי"ש יותר באריכות.

מילדות, וואָרן אַז מ'האַלט אויף קינדער און די וואַקסן אויף, איז די אַלע מצות ומעשים טובים [נחשב לזכותם של המגדלים אותם].
אַזוי שטייט אויך אין ישמח משה טאַקע דאָרטן דערנעבן.

ומפרש הישמח משה: וַיִּטֵּב אֱלֹקִים לְמִלְדָּת, ומה היה ההטבה? וַיִּרֶב הָעָם, שנתרבה העם, ועל ידי זה וַיַּעֲצְמוּ המילדות קאד במצות ומעשים טובים, כי הכל נחשב לזכותם

איבערדעם זאָגט ער, 'וַיִּטֵּב' אֱלֹקִים לְמִלְדָּת, אַז איבערדעם וואָס ס'איז וַיִּרֶב הָעָם איז געווען "וַיַּעֲצְמוּ מְאֹד", זענען זיי שטאַרק געוואָרן זיי האָבן באַקומען אַסאַך מצות און מעשים טובים, וואָרן די אַלע קינדער וואָס זיי האָבן מְחִיָּה געווען און זיי האָבן זיי דערהאַלטן ביים לעבן, און זיי האָבן זיי ערצויגן, און זיי האָבן זיי געריכטעט [=שכיזנו אותם דרך הישר], דורכדעם איז הערשט געוואָרן, האָבן זיי הערשט באַקומען אַסאַך מצות ומעשים טובים.
אַזוי שטייט אין די וואַכעדיגע סדרה דאָ אין ישמח משה.

יז

זעט מען עד היכן הדברים מגיעין, ווי ווייט מ'קאָן זוכה זיין [כשמגדלים נערי בני ישראל בדרך התורה].

[כי באמת] וואָס קאָן דען אַ מענטש טאָן [בעצמו]?

[והרי א"צ לפרט] וויאָזוי אונזערע מצות ומעשים טובים בעווננו הרבים זענען אויס נעבעך, וויאָזוי מ'זעט אויס אין דעם שפלות הדור, מ'ווערט נְתַגָּשׁם נעבעך, און די הערצער זענען פאַרשטאַפֿט.

נאָר די תינוקות של בית רבן וואָס מ'ציהט אויף!, פון דעם האָט מען צו ערוואַרטן [אַז] ס'וועט זיין דורות מיט אידן!, די וועלן דאָך טאָן אַזויפיל מצות ומעשים טובים!

נו איז מען זוכה דורך די קינדער וואָס מ'איז מחזק אַז זיי זאָלן בלייבן ביי אידישקייט, די [קינדער] וואָס מ'זעט, אַז ס'איז דאָ די האַפֿענונג אַז זיי זאָלן בלייבן ביי אידישקייט.

חלילה פאַרקערט, אַז מ'ערציהט שלעכט און זיי ווערן בעלי עבירות לא עלינו, קומט אויס איז מען דאָך געווען אַ גורם רחמנא ליצילן צו דעם אַלעמען.
און אַזוי אויף אַזאַ מאַדע אופן [שמחנכים אותם בדרך הטוב והישר] האָט מען 'אַזויפיל' מצות ומעשים טובים.

און וַיִּטֵּב אֱלֹקִים, דער בורא כל עולמים גיט השפעה, מ'האָט נישט געוואוסט וויאָזוי מ'קומט צו דעם.

און מ'איז היצט נאָך נייטיג [לברכת] וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים!

דאָס ברויך מען טאַקע, פשוטו כמשמעו!

טאַקע אַזוי ווי דער ישמח משה טייטשט. - ברוח הקודש האָט ער געזען אַז פרשת שמות וועט דאָס זיין אין באַראָ פאַרק, ס'ברויך צו זיין וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים.

מ'ברויך עפעס צו טאָן צו דער זאך!

מ'ברויך טאַקע צו געבן!

הקדמה לביאורי הקושיות

ביאור בוונת פרעה שביקש לעשות הנזירה דוקא ע"י המילדות

דא איז דאך אַזוי, מילא פרעה איז דאך געווען [א רואה] באצטגנינות, און זיי האָבן אלעס געוואוסט - ער האָט אַ גרויסן כח געהאַט אין דער טומאה - זיי האָבן געזען אַז ס'איז דאָ דאָרטן אַ מושיען של ישראל, און זיי האָבן געזען אַז ער איז עתיד ללקות במים, זיי האָבן דאך געוואוסט זייער אסאך.

קודם וואָס האָט ער דאָ גענומען זיך צו אַזאַלעכע צדקניות, צו אַזאַלעכע צדקניות זיי זאָלן אים דורכפירן זיין באַשלוס, פאַרוואָס האָט ער דאָ נישט מורא געהאַט [שלא יצייתו לו], ער האָט דאך געוואוסט גאַנץ גוט [שהם צדקניות].

(המשך הביאור באות כב)

ירידת הדור במצרים, והשפעת החינוך שנתנו יוכבד ומרים

אחר מות יוסף והשבטים נעשה ירידה גדולה במצב בני ישראל

נאָר דאָ איז נאָך אַזאַ מעשה אויכעט געווען, מילא אידישע קינדער זענען געווען, ס'זענען דאך געווען אידן אין מצרים אויך [שנפלו הרבה מדריגות].

ס'איז דאך שוין געווען נעבעך וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אָחָיו וְכָל הַדּוֹר הַהוּא, דאָס איז שוין געווען נאָך דעם דור.

ווי דער חתם סופר טייטשט' - דאָכט זיך מיר ער ברענגט ס'איז גאָר אַ מדרש' - ס'שטייט וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אָחָיו וְכָל הַדּוֹר הַהוּא וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וְגו' וַתִּמְלֹא הָאָרֶץ אֹתָם.

זאָגט ער, ווילאנג דאָס פריעריגע דור איז געווען, האָט מען נישט געטראָפֿן אַ איד נאָר אין בית המדרש, אָבער ווען ס'איז געקומען דאָס אַנדערע דור איז שוין פיל געוואָרן, וואו ס'איז דאָ אַ "טיאַטער" און וואו ס'איז דאָ אַ "קאָפּעי הויז" איבעראַל האָט מען געטראָפֿן אידן.

זאָגט ער וַתִּמְלֹא הָאָרֶץ אֹתָם, ס'איז פיל געוואָרן מיט אידן. אַזוי זאָגט דער חתם סופר זאָגט עס, דאָכט זיך מיר ער ברענגט עס אויך פון אַ מדרש.

'בתורת משה, וז"ל, וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיִם. רמז בזה הַבָּאִים עכשיו למצרים, כי את יַעֲקֹב אִישׁ וּבִיתוֹ בָּאוּ, ביתם של ארץ ישראל, היינו שהיה להם בית המדרש ללמוד תורה וכו' ובית המדרש יש לו קדושת ארץ ישראל (עיין מהרש"א בח"א ברכות ח.) מה שאין כן עתה וַתִּמְלֹא הָאָרֶץ אֹתָם אֵיתָא בַּמִּדְרָשׁ שֶׁכָּל מָקוֹם שֶׁל שְׁחוק נִמְצָאִים יִשְׂרָאֵלִים, וְעַל יְדֵי זֶה אִירַע כֵּךְ, שֶׁקָּם מֶלֶךְ חָדָשׁ.

ובדרשות חת"ס (דרוש לח' טבת תקצ"ט) שכתב, והנה כבר כתבתי במקום אחר, כל זמן שאחד מן השבטים קיים ומכל שכן כל זמן שיוסף קיים, היה עובדים את ה' ולא התערבו בגוים ולא למדו מעשיהם, כי כן כתיב וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אָחָיו וְכָל הַדּוֹר הַהוּא ואחר כך וַתִּמְלֹא הָאָרֶץ אֹתָם, פירוש כל זמן שהזקנים היו חיים לא תמלא הארץ אותם, כי היו נחבאים אל הכלים ולא יראו החוצה אבל אחר כך נתמלא הארץ, וישראל בראש כל חוצות ובכל בתי משתאות ושחוק ומעשי מצרים ותועבותיהם, עכ"ל.

"בילקוט שמעוני (שמות, רמז קסב) וַתִּמְלֹא הָאָרֶץ אֹתָם. אמר רבי יוחנן מלאו את מצרים, דבר אחר שנתמלאו בתי טרסיות ובתי קרקסיות מהם.

ב

החינוך מן סתם אמהות במצרים, היה בו חשש סכנה מירידת הדור

נו איז דאך שוין געווען נעבעך אזוי אויכעט [ירידת הדור], איבערהויפט נשים דעמין קלות (קידושין פ:), וויאזוי זענען ערצויגן געוואָרן, איז דאך שוין אפילו דער חינוך און דער גידול - טאקע אינדערהיים - איז דאך אויך שוין געווען איינגעשטעלט, ס'איז שוין נישט געווען דאס [כמו דורו של יוסף הצדיק].

אפילו זיי זענען נאך געווען "וואוילע אידן", און זיי האָבן נאך געהאַלטן אידישקייט, אָבער ס'איז דאך לאַ ימלֵט [שלא הזיק לחינוך הבנים והבנות], אַז דאָס דור זעט אַזוי אויס ווערט מען דאך אַביסל געכאַפט, און דאָס קומט אַריין אין די הייזער אַריין, און מיט חברים.

כא

נו אַז די האָבן זיי באַהאַלטן ביי זיך אין שטוב - די מילדות, די צדקניות, די נביאות, - איז דאך עס געווען אונטער זייער רשות, האָבן זיי געגעבן אַ חינוך.

און אַז זיי האָבן געגעבן אַ חינוך פאַר די קינדער [בודאי היה חינוך טוב ויפה, ונמצא] פון די גזירה איז אַרויסגעקומען אַ גרויסע טובה.

וואָרן זיי האָבן מחנך געווען קינדער, אַז זיי זאָלן זיין אידישע קינדער אַזוי ווי ס'קער צו זיין, [ונמצא שהיה] אַ בעסערער חינוך ווי זיי האָבן געזען אינדערהיים, ווי זיי האָבן געזען ביי די עלטערן.

וואָרן אַז זיי האָבן געגעבן אַ חינוך, זיי האָבן זיי באַהאַלטן ביי זיך אין שטוב, איז נאך געווען [החינוך] אַזוי ווי ס'דאַרף צו זיין.

כב

המשך הביאור בכוונת פרעה

פרעה חיפש אחר שותף 'מבני ישראל' כי ידע שרק עי"ז יצליח הגזירה

און פרעה וואָס האָט ער געוואָלט פון זיי [מהמילדות]?

נאָר בעוונינו הרבים [החורבנות הגדולות באים ע"י מהרסים מבני ישראל, וכדכתיב]

מִהָרְסָן וּמִחָרִיבָן מִמָּךְ יֵצֵאוּ (ישעי' מט, יז).

[וכתיב] וְרָדוּ בָכֶם שָׁנָיִכֶם (בחקותי כו, יז) זאָגט רש"י, איני מעמיד שונאים אלא

מִמָּךְ וּבָכֶם, וואָרן אַ גוי זוכט נאָר וואָס ס'איז בגלוי, און אַז מ'שיקט אידן נעבעך - אַזוי ווי מ'זעט דאך אין די גזירות - זוכן זיי אין די מַטְמוֹנִיּוֹת.

האָט ער [פרעה] געוואוסט, אַז ער וויל דורכפירן עפעס [אַ גזירה] ביי אידן, ער

האָט געוואוסט ווילאַנג אידן האָבן זכותים מיט מצות ומעשים טובים וועט ער נישט קענען צו זיי, נו וויאזוי דען קריכט מען עפעס אַריין אין אידישע קינדער אַז

מ'זאָל זיי אַראָפּפירן פונעם וועג, האָט ער געוואוסט ער מוז נעמען 'אידישע קינדער' צו דעם, ער מוז דערווישן איינעם, ער מוז דערווישן מִמָּךְ וּבָכֶם - אַזוי ווי

בעונותינו הרבים אַזוי איז אין יעדן דור - מוז ער באַקומען, האָט ער זיך פרובירט נעמען צו זיי [להמילדות], ער זאָל גאָר זיי דערווישן.

כג

נאָר ס'איז אים נישט געלונגען, זיי זענען געווען אַזאַלעכע צדיקים.

אָבער ער האָט געקלערט, אַזוי ווייט איז ער דאך נישט ראוי געווען ער זאָל

זיין אַ מבין דאָס פנימיות הלב גראָד אַז זיי וועט ער נישט דערווישן.

אָבער זיי [הרוצים להרע לישראל] הייבן אַמאַל [=על כל פנים] אָן ביי דעם, בעווננינו הרבים, און מ'דערווישט נעבעך בעווננינו הרבים אין יעדן דור פון זיי אַליין [מַכֵּם וּבְכֵם].
(המשך הביאור באות כז)

כד

ביאור סתירת המדרשים, אי פֿרעגה התחיל בעצה, או הָעֵם

ווי איך האָב דאָ געזאָגט¹² [לתרץ סתירת המדרש], איך האָב דאָ פֿאַרענטפערט - מיט'ן היצטיגן דור - וואָס דער מדרש זאָגט¹³ אַז פרעה איז געווען 'התחיל בעצה' [כמו שנאמר] וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ [הָיָה עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וגו'], איבערדעם האָט זיך דאָס פורעניות אָנגעהויבן ביי אים, [נמצא אִז] ער איז געווען דער עצה געבער. און תיכף דערויף¹⁴ שטייט אַ שטיקל מדרש, פרעה האָט נישט געוואָלט, ער האָט זיי גאָר געזאָגט ווי קען מיר עפעס דאָס טוהן? !, אונז האָב מיר געלעבט אין זכות פון יעקב אבינו און פון יוסף', ווי קען מיר אונז דאָס טאָן פֿאַר זייערע קינדער, האָבן זיי אים אַראָפּגענומען פון דער כסא, האָט מען אים געמאַכט "אויס פֿרִיץ", הורידוהו מכסאו, - אויף וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ זָאָגט עס דאָרט דער מדרש, - און ס'האָט גענומען דריי חדשים, ער האָט אַ קוק געגעבן ס'גייט נישט אַנדערש, האָט ער געזאָגט "כ'וועל טאָן וואָס עטץ ווילטס", און מ'האָט אים צוריקגעזעצט אויף דער כסא, איבערדעם וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ.

לכאורה איז עס אַ גרויסע סתירה, דאָ [באות ט שבמדרש] זאָגט ער אַז ער איז געווען דער גאַנצער 'מתחיל' אין די עצות, און דאָ פֿלוצים [באות ח שבמדרש] זעט מען גאָר, אַז נישט נאָר ער איז נישט געווען דער מתחיל, נאָר אפילו שפעטער שוין, האָט ער אויך נישט געוואָלט [עד שהורידוהו מכסאו וכו'], זענען זיי [העם] דאָך געווען די מתחילים, ס'איז דאָך אַ גרויסע פלא.

כה

מקודם לא רצה פרעה, אבל אחר שנתרצה לעשות כדבריהם, התחיל בעצה תחילה יותר מהם

נאָר וואָס דען איך האָב געזאָגט¹⁵ איך זעה דאָס היינט, מ'זעט 'מנהיגים' [=ראַביס] פון די שוהלזן, ווען ער קומט אַהין, איז ער נאָך גאַנץ אַן ערליכער, ער

¹² באסיפת הרבנים א' פרשת בא תשי"ט.

¹³ במדרש (שמו"ר א, ט) וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ, הוא התחיל בעצה תחלה לכך לקה תחלה, הוא התחיל בעצה תחלה, דכתיב וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ, והוא לקה תחלה, דכתיב וַיִּבְכֶּה וַיַּעֲבֹד וַיִּבְכְּ וַיַּעֲבֹד וַיִּבְכְּ וַיַּעֲבֹד (שמות ז, כט).

¹⁴ במדרש (שם אות ח) וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ. רבנן אמרי למה קראו מֶלֶךְ חָדָשׁ והלא פרעה עצמו היה, אלא שאמרו המצרים לפרעה בא ונודווג לאומה זו, אמר להם שוטים אתם! עד עכשיו משלהם אנו אוכלים והיאך נודווג להם, אלולי יוסף לא היינו חיים, כיון שלא שמע להם הורידוהו מכסאו שלשה חדשים, עד שאמר להם "כל מה שאתם רוצים הריני עמכם" והשיבו אותו, לפיכך כתיב וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ.

¹⁵ במסיבה (השנתית לטובת התאחדות הרבנים א' וקרא תשכ"ה) אמר רבינו בלש"ק: כ'האב עס בייגעוואוינט, כ'האב געקאנט רבנים, איידער ער איז געוואָרן א רב איז ער געווען גאַנץ אַן ערליכער, ווען מ'האָט אים גערופן אויף א רבנות האָט ער נישט געוואָלט גיין, [ווארן] וואָס ווייס איך, איך קאָן דאָך אַמאַל דאָרט אַריינפאַלן, כ'מוז דאָך נאָכגיין דעם עולם און כ'וועל טוהן וואָס דער עולם וויל, ער האָט געהאָט מסירת נפש ער איז נישט געגאַנגען, ענדליך [=לכסוף] האָט ער נישט געקאָנט עומד בנסיון זיין און ער איז געגאַנגען, האָט ער דאָך געוואָלט נושא חן זיין ביי דעם עולם, האָט ער דאָך נישט געוואוסט וואָס ער זאל טוהן, נאָכדעם האָט ער אָנגעהויבן צו געבן עצות וויאזוי מ'זאל עובר זיין דאָס דת, האָב איך געזען אַז ס'איז פֿאַרהאַנדן אַזא מין, קודם האָט ער נישט געוואָלט און דערנאָך איז געווען "האָב התחיל בעצה" וכו' פֿאַרוואָס ס'איז

וויל דאָס נישט שטיצן [הקלות של העם], נאָר ער האָט מורא פונעם "פרעזידענט" [=ראש הקהל] און פאַרדעם מוז ער [נאָכגעבן], ס'איז פאַר אַין בְּרִירָה. דערנאָך, איז ער דער 'עצה געבער', דערנאָך ווערט ער שוין אַרגער פון זיי, וואָרן ער וויל דאָך זיי צוליב טוהן, ווייסט ער שוין נישט ווען ער איז יוצא, טראַכט ער אויס עצות וויאָזוי צו פאַרפירן אידן, וואָס זיי פאַלט נישט איין.

כו

דעם זעלבע זעט אויס איז געשען ביי פרעה'ן. קודם האָט ער טאַקע נישט געוואָלט, הורידוהו מכסאו, האָט ער געזאָגט כ'וועל ענק 'צוליב' טאָן.

אַז ער איז שוין געקומען דערויף 'צוליב צו טאָן', האָט ער שוין געוואוסט ער מוז צוליב טאָן, האָט ער נישט געוואוסט ווען ער איז יוצא, האָט ער אויסגעטראַכט אַזאַלעכע עצות וואָס ס'איז קיינעם נישט איינגעפאַלן, איז געווען "הוא התחיל בעצה תחילה", נאָך דעם איז 'ער' געווען דער מתחיל.

כז

סיום ההקדמה בביאור כוונת פרעה

האָט ער [פרעה] דאָך שוין געוואוסט [ממה שכבר אירע אצל עצמו, אַז] ער דאָרף נאָר דערווישן 'איינעם' [מישראל] און שפעטער וועט 'ער' [אותו מישראל] נאָך בעסער אַרבעטן פון אים, האָט ער געמוזט זוכן [איינעם לזה]. נו הכלל וועמען?.

האָט ער אָנגעהויבן [פרובירן עם המילדות], די ערשטע פירן זיי - ווען די קינדער זענען געבוירן - [די ערשטע] זענען די מילדות, האָט ער 'זיי' געוואָלט אַריין דערווישן [לדבר עבירה], און זיי זאָלן אים דורכפירן דאָס גאַנצע ענין, די גאַנצע גזירה וואָס ער האָט דאָ געמאַכט אַזוי. [ובזה מיושב קושיא 3, שייכות גזירת הילדים לזה שרצה להכשיל המילדות].

כח

ביאור קושיא א

פרעה אמר אם בַּת הוּא וְחָתָה, כִּי שֵׁאֵם לֹא יִצִּיתוּ וַיַּחֲנוּכוּ הַיְלָדִים, שַׁעַל כָּל פְּנִים "הבנות" לֹא יִהְיוּ בְּכָלל זֶה נו פונדעסטוועגן האָט ער נאָך מורא געהאַט, - טאַקע ער האָט דאָך נישט געהאַט קיין ברירה, ער וויל דאָך פרובירן אויב ס'וועט גיין, - [מכל מקום] ער האָט מורא געהאַט ס'וועט אים נישט געלונגען, [און] ס'וועט נאָך זיין אַ טובה, זיי וועלן זיי נאָך נעמען [הילדים] און זיי וועלן זיי נאָך באַהאַלטן, און זיי וועלן זיי נאָך אויסלערנען [דרך הישר, כאשר באמת כן היה]. נו האָט ער געקלערט, די קינדער [הבנים] האָט ער דאָך געוואָלט אומברענגען, האָט ער געמוזט איבערגעבן [הכח להמילדות]. [אַבער] פאַר די טעכטער האָט ער דאָך נישט געוואָלט טאָן.

געוואָרן דאָס מינות אַזוי שטאַרק, פאַרוואָס ס'איז אַזוי שטאַרק דאָס מלכות המינות, דאָס איז דער כח ליידער פון די מנהיגים, די אפיקורסים קענען זיך נישט אַפּרעדן מאַי אַהַנִי לֹךְ רַבָּנִי, די רבנים האָבן זיי שטאַרק מהנה געווען, די הויפט ביזנעס האָבן זיי איינגעפירט די רבנים, מ'מאַכט מיט זיי שותפות.

פרעה לא רצה שלחמילדות יהיה שייכות עם חינוך "הבנות"

וואָרן אַז טאַמער וועט עס זיין אַ טובה, און זיי וועלן זיי באַהאַלטן, וועלן זיי לערנען פשט אַז ער וויל די טעכטער אויכעט אומברענגען, וועלן זיי האָבן אַ תירוץ צו באַהאַלטן די טעכטער אויכעט, און זיי וועלן זיי אויך מאַכן פאַר אידישע טעכטער, וועט דאָך נאָך אַרגער זיין, האָט ער זיך געוואָלט באַוואָרענען.

[ולזה אמר פרעה:] עטץ זאָלט וויסן די גזירה איז נאָר געמאַכט פאַר אינגלעך !

אַם בַּת הוּא וְחָיָה, אַ טאַכטער קען מאַכן אַזוי אַ לעבן, מ'ברוּיך זי נישט ערציען, פאַר קיין מיידלעך דאַרפט עטץ נישט זאָרגן, עטץ זאָלטס נאָר נעמען די אינגלעך, ס'איז גענוג.

וואָרן ער האָט געוואוסט טאַמער געלונגט אים נישט, און זיי וועלן אַזוי טאָן, זיי וועלן פאַררעכטן די אינגלעך, וואָס טויג מיר נאָך זיי זאָלן נאָך די מיידלעך אויכעט ערציען אַזוי.

איבערדעם שטעלט ער זיך אויף דעם שטאַנדפונקט, ער זאָל זיך באַוואָרענען אַז קיין מיידלעך זאָל מען נישט נעמען זאָל מען נישט מאַכן.

כט

המילדות לא שמעו לדברי פרעה, ולקחו גם הבנות לגדלם ולחנכם

נאָר זיי זענען דאָך אָבער געווען אויף דעם אַ מבין, האָבן זיי נישט געקוקט אויף דעם אַלעמען, און זיי האָבן געקלערט, "טאַקע דו האָסט אונז טאַקע געזאָגט, אָבער ווער וואָס ווען".

האָבן זיי זיך געזוכט [לתקן ולהטיב גם הבנות], און זיי האָבן די מיידלעך אויך אַהין גענומען, זיי האָבן די מיידלעך אויך געגעבן אַן ערציאונג.

ל

חשיבות "חינוך הבנות"

הקדמה לביאור קושיא ח

דאָס קאָן זיין איז דער פשט [בפסוק וַיַּעַשׂ לָהֶם "בָּתִּים"].

די גמרא זאָגט (יומא ב.) בֵּיתוֹ זֶה אִשְׁתּוֹ (דכתיב (ויקרא טו, ו) וְכִפֹּר בְּעֵדוֹ וּבְעֵד בֵּיתוֹ). אַזוי זאָגט דאָךְ די גמרא וועלעכס הייסט בֵּית ?, ס'ווערט אָנגערופן בֵּיתוֹ.

בֵּית יַעֲקֹב [אלו הנשים], ווערט אָנגערופן בֵּית (מכילתא. הובא ברש"י יתרו יט, ג).

פאַרוואָס הייסט בֵּיתוֹ זֶה אִשְׁתּוֹ ?

ווייל זי איז דאָס 'הויז', עֲקָרְתָּ הַבֵּית [עיקרו של בית].

אויף אַהערשטעלן אַ אידיש הויז מוז מען האָבן אַן ערציאונג [על ידי הָאֵם], מוז מען האָבן דעם גידול מיט דער צושטימונג [של האשה].

דער מדרש^{טו} זאָגט גאָר פאַרוואָס [שמקדימין הנשים, כמו שדרשו מפסוק (יתרו יט, ג)], כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב [אלו הנשים, וְתִגִּיד לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל אֵלֶּה הַנָּשִׁים]. פאַרוואָס האָט ער

^{טו} במדרש (שמו"ר כח, ב) כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים וכו'. למה לנשים תחלה, שהן מזדוורות במצות, דבר אחר כדי שיהו מנהיגות את בניהן לתורה.

מקדים געוועזן אלו הנשים [קודם האנשים], זאגט ער ווייל זיי זענען מצויות בבית" לגדל הבנים. – איבערדעם איז ביתו זו אשתו.

לא

עם חינוך "הבנים" בלי חינוך "הבנות" אי אפשר להקים בית יהודי

ביאור קושיא ח

וַיַּעַשׂ הַמִּלְדוֹת עֵשׂוֹ, לָהֶם אֵל 'הַבָּנִים', 'בָּתִּים' שְׁחִינְכוֹ 'הַבָּנוֹת' הַנִּקְרָאִים 'בֵּית'

די מילדות האָבן געטוהן מער [מלגדל רק הבנים]. זיי האָבן אַ קוק געגעבן, אונז וועלמיר דאָ [מחנך זיין די אינגלעך], זיי האָבן אַ קוק געגעבן מ'דארף ערציאונג. אַז איך וועל נעמען די "אינגלעך" און כ'וועל נישט האָבן די "מיידלעך", וועט מען נישט האָבן קיין בית! קיין בָּתִּים וועט נישט זיין!

וואָרן ס'איז דאָךְ נישטאָ קיין הויז [בלי הבנות].

אַז די מיידלעך זענען נישט אַזוי ערצויגן ס'זאָל אַנטשפּרעכען [=צוגעפאַסט] פאַר אַזאַ ערציאונג ווי 'זיי' האָבן געוואָלט געבן פאַר די אינגלעך [וועט נישט זיין קיין בָּתִּים].

[ולכן] וַיְהִי כִּי יֵרְאוּ הַמִּלְדוֹת אֶת הָאֱלֹקִים וַיַּעַשׂ לָהֶם 'בָּתִּים', האָבן זיי דאָס אויך געטוהן [שחינכו גם הבנות שנקראו "בתים"]. זיי האָבן געזען צו פאַרשאַפֿן, וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים, אַז טאַקע ס'זאָל זיין בָּתִּים און ס'זאָל טאַקע זיין אַ בֵּית, טאַקע 'זיי' האָבן דאָס אַלעס געטוהן [לחנכם].

לב

בית חינוך "לבנות" הוא אולי נחוץ יותר מבית חינוך לבנים

אַזוי ווי מ'זעט בחוש, אפילו וואו מ'לאָזט זיך שוין צורעדן און מ'פאַרשטייט שוין [הכרח וצורך החינוך] אויף "אינגלעך", [אבל] פאַר מיידלעך דאָרט פאַרשטייט מען גאָרנישט. [והושבין אַז] דאָרט מעג מען שוין אַלעס. זיי ווייסן גאָרנישט אַז די מיידלעך ברויכן אַן ערציאונג אפשר נאָך מער ווי אינגלעך. וואָרן דער רוח הזמן איז נאָך געפערליכער [אצל הבנות]. אינגלעך האָבן נאָך אַ שטיקל כח התורה וואָס ס'זאָל זיי מציל זיין [מן הבעל דבר, און] ס'זאָל אויף זיי משפיע זיין.

מיידלעך אַז זיי האָבן נישט קיין תורה – וואָרן זיי טאָרן דאָךְ נישט [ללמוד תורה], טאַמער מ'לערנט איז דאָךְ נאָך אַרגער, ווי די גמרא זאָגט^ה, נאָר דאָס וואָס מ'מעג [צריכים ללמוד עמהם]. ס'איז דאָךְ נישט קיין נפקא מינה [לענינן], דער שמועס קער דאָךְ נישט אַהער^ט. – ברויך מען נאָך מער אַכטונג געבן! און דאָ זעט מען פאַרלייגט זיך דער בעל דבר [שלא ליתן להבנות חינוך הראוי].

^ה וַיַּעֲבֹד בְּשִׁלְהָה הַקְדוּשָׁה (שער האותיות אות ד' – דרך ארץ) והנשים מְצוּנוֹת על תוכחת בניהם כמו האב, ויותר מהם, מטעם שהם פְּנוּיִת וּמְצוּיִת יוֹתֵר בְּבֵית. ממה נפשך, אם האב תלמיד חכם, אז הוא טרוד מאד בגירסא, לא יוכל לעיין בכל עת ובכל שעה על מעשה הנער, ואם הוא טרוד במשא ומתן ובהליכת דרכים, אז על הרוב אין האיש בביתו.

^ט כדאיתא בגמרא (סוטה כא:) כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות.

^י וכבר מבואר באריכות בספר ויואל משה מאמר לשון הקודש, האסור והמותר ללמוד עם בנות ישראל.

נאָר דער נסיון ווייזט, אַז וואו מ'ברעכט עס דורך, און וואו מ'פירט עס [איין], העלפט דער אייבירשטער, זעט מען [שיש לזה קיום], דערנאָך זעט מען איין [גודל נחיצות הדבר].

דאָרט אין ארץ ישראל האָט געדויערט אַפּאָר יאָר און איך האָב מיך געפלאָגט² [להעמיד תלמוד תורה על טהרת הקודש לבנים], און טאָקע פאַר די מיידלעך האָב איך נישט געקענט, דער עולם האָט נישט געוואָלט, און אַזוי ווי דאָס האָט זיך אָנגעהויבן [שנתיסד הבית חינוך לבנות] קומען צו גיין [עוד אנשים שרוצים בזה], היצט זענען זיי דאָך הכל מודים, ס'איז שוין אַ גרויסער שמועס, ס'ווערט נְתַרְבָּה מיום ליום, און מ'זעט דאָס איין יעדערער, דערנאָך זעט מען דאָס נחיצות און ס'איז גוט, און ס'ברויך צו זיין.

לג

איך זאָג דאָס אַקעגן דעם, איך דאָרף נישט קיין סאך רעדן דערפון, ס'איז דאָך הַלֵּמֶד מֵעֵינַי, און דאָס קער אויך קיין באַראַ פאַרק, טאָקע דאָס ענין, איך מיינ מ'פאַרשטייט עס אַליין, מ'דאָרף נישט אַזויפיל מסביר זיין [שצריכים להעמיד יסוד חזק להחזקת חינוך לבנות על דרך ישראל סבא, ולגדל הבנות בחינוך כראוי]. און מסתמא אַז זיי [ההנהלה] האָבן זיך אָפּגעקלערט צו מאַכן די סעודה [להחזקת המוסדות] אויף פרשת שמות [וואו עס] שטייט וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים, מסתמא ברויך מען דאָ האָבן אַ תיקון אין דעם אַז ס'זאָל זיין וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים.

לד

המשך ביאור הקושיות

קושיא ז' - והביאור

וועלמיר גיין צוריק [צו ענין פון] די מילדות.

דער מדרש זאָגט³ (שמו"ר א, טז) וַיִּטֵּב אֱלֹקִים לְמִילְדוֹת, זיי האָבן געהאַט אַ טובה, ששמע אליהם מלך מצרים. [וצ"ב] וואָס הייסט ששמע אליהם?.

המילדות הטען את פרעה שהם לא יתנו חינוך טוב להילדים

זעט אויס, די מילדות האָבן דאָך געוואוסט אַז מ'האַט זיי גענומען צו דעם צוועק, נו זיי האָבן דאָך געוואוסט אַז זיי זענען [גרייט] זיי נעמען דאָס [אונטער], האָבן זיי געהאַט סייצטא דשמיא אַז זיי האָבן איינגערעדט דעם מלך מצרים,

² באותו תקופה כאשר יסד רבינו הבית חינוך "בנות ארץ ישראל" בבני ברק, היתה זו היחידה בכל ארה"ק (חוץ מירושלים), על טהרת הקודש. - ועיין בדברי יואל מכתבים (חלק א, מכתב לו) שכותב רבינו במכתב לאנ"ש בעיר בני ברק, וז"ל, "אחדשת"ה באה"ר, היות כי נודע לכם כי כאשר באתי בפעם הראשונה [בשנת תשי"ב] לקהלתכם עיר בני ברק ת"ו, ומצאתי את שאהבה נפשי קהלה נאה וחסודה, בארץ חמדה, אבל נצטערתי למאד במה שראיתי שבכל העיר לומדים עם תשב"ר רק בלשון הטמא שבדו מלבם בקודש פנימה, וזהו השורש פורה ראש ולענה להמשיך מקורי המינוח בתוך ילדי בני ישראל, ולזה ראיתי אז לייסד חדרים על דרך אבותינו ורבותינו נ"ע ולה"ה, ותלי"ת גדלו והצליליו וגם עשו פרי, אבל בכל משך הזמן לא היה מרגוע לרוחי, באשר לא נעשה אצליכם "בנות ארץ ישראל", אבל שמעתי כי אינכם מבינים הענין ועדיין אינכם שמים לב לדרך חינוך הבנות, והנה קצר היריעה מהכיל לבאר גודל הנחיצות בזה וכו', ובאמת כל משיביל יוכל להתבונן בדבר אבל בעוה"ר שטנא נצח וגברה יצרא דמינות וכו'. אבל את אחי אנכי מבקש אל נא אחי תרעו, ושלחו בנותיכם לבנות ארץ ישראל, למען טובתכם וטובת בניכם ובנותיכם שתזכו לדור ישרים יבורך לדורי דורות, ע"כ מכת"ק.

³ במדרש (שמו"ר א, טז) וַיִּטֵּב אֱלֹקִים לְמִילְדוֹת, מה היה הטובה הזאת? שקבל דבריהם מלך מצרים ולא הזיק להן.

הָאָבֶן זיי איינגערעדט אַז זיי נעמען גאָר פאַרקערט, זיי האָבן אים איינגערעדט אַז ביי זיי איז בעסער [כפי רצון פרעה], זיי וועלן נישט געבן אַזאַ גוטע ערציוונג ווי אינדערהיים, [נפרעה שמע להם ולא הזיק אותם, וזהו מכלל ההטבה שהיטב להם הקב"ה].

לה

ביאור קושיא ד - ה - ו

'בְּטָרָם' תְּבוּא אֱלֹהִים וְיִלְדֵי, הכוונה כי נָשִׁים הֶעֱבְרִית יש להם זכותם גדולים על דרך מי הקדימני וְאֲשֶׁלָם וְבוֹה הִטְעוּ את פרעה וּמַעֲנוּ לַפְנֵי שְׁצִירֵיהֶם לַקַּח הַיִּלְדִּים מֵאִמּוֹתֵיהֶם כדי לַחֲנֹכֶם כְּפִי רְצוֹנוֹ

קאָן זיין דער פשט אַזוי, כִּי לֹא כְּנָשִׁים הֶמְצִירִית הֶעֱבְרִית כִּי חַיּוֹת הִנֵּה בְּטָרָם תְּבוּא אֱלֹהִים [וְיִלְדֵי], וואָס הייסט בְּטָרָם תְּבוּא אֱלֹהִים, [והלא המציאות הוא שגם בני ישראל צריכין למילדות].

לעולם איז אַזוי, דער פסוק זאָגט (נח ו, ט) אֱלֹהִים תּוֹלְדֹת נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדוֹתָיו, זאָגט רש"י עיקר תולדותיהם של צדיקים מצות ומעשים טובים, די 'תולדות' פון צדיקים איז, אַז דער אייבירשטער העלפט מ'טוט 'מצות און מעשים טובים'.

לו

ס'שטייט אין באר מים חיים (ריש כי תשא) מ'זאָגט [וַיַּעַן ה' אֶת אִיּוֹב וּגו'] מִי הִקְדִּימָנִי וְאֲשֶׁלָם (אייוב מא, ג), [ואיתא במדרש (ויק"ר כז, ב) שאמר הקב"ה] מִי מָלַע עַד שֶׁלֹּא נִתְּנִי לוֹ בֶּן, מִי עָשָׂה מְזוּזָה עַד שֶׁלֹּא נִתְּנִי לוֹ בֵּית?.

[ולכאורה קשה והלא אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו] וואָס הייסט דו פרעגסט מיך אַ קשיא, איז דען מעגליך?!, מ'קען עפעס מקיים זיין די מצות מילה איידער מ'האָט אַ זוהן?, מ'קען מאַכן אַ מְזוּזָה איידער מ'האָט אַ שטוב?, וואָס פרעגסטו אַ קשיא.

זאָגט ער [הבאר מים חיים] יאָ מ'קען!

אַז מ'גייט פאַראַויס, מ'ויל איבערדעם האָבן קינדער כדי מ'זאל מקיים זיין מצות מילה, איז מען מקיים די מצוה נאָך איידער ס'ווערט געבוירן, אַז ער האָט די מחשבה.

צי אַז מ'בויעט אויף אַ הויז, [בכוונה] כדי איך זאל קאָנען טאָן די מצוה [מזוזה], האָב איך געהאַט די מחשבה פון פריער.

זאָגט ער מִי "הִקְדִּימָנִי" וְאֲשֶׁלָם, ווער האָט מיך מקדים געווען אפילו איידער כ'האָב אים געגעבן אַ מזוזה, [או מקודם שהיה לו בן] זאל ער שוין ברענען אויף מצות מילה נאָך צו טאָן פון דערפריער [במחשבה].

נו דער וואָס ברענט פריער אויף מצות, איז ער דאָך מקיים עיקר תולדותיהם של צדיקים מצות ומעשים טובים, איז דאָך דער עיקר לידה נאָך איידער ס'ווערט געבוירן, וואָרן ס'איז דאָך מִי הִקְדִּימָנִי, ער טוט דאָך נאָך פון פריער.

לז

נו ער [פרעה] האָט דאָ געוואָלט זיי [המילדות] אַ תל צו מאַכן און זיי אַראָפּפירן פונעם וועג, אַזוי ווי מ'האָמיר געשמועסט פריער (אות כב) ער האָט געוואָלט אַז זיי [המילדות] זאלן זיי [בני ישראל] אַראָפּפירן פונעם וועג, און דערנאָך זאלן חלילה שולט זיין די גזירות.

לח

ביאור קושיא ה

האָבן זיי געזאָגט פֿי לאַ כְּנָשִׁים הַמַּצְרִית הֶעֱבְרִית, אַז [הַמַּצְרִית] זיי וואָרטן, הערשט ווען ס'טרעפט זיך זיי אַ מצוה, קלערט ער אַרײַן צי ער זאָל דאָס טאָן אַ מצוה, טוט ער אַמאָל אַ מצוה.

איבערדעם זאָגט ער נײַן, [כי הֶעֱבְרִית] "בְּטָרִם" תָּבוֹא אֶלֶהָן הַמִּילָדָה, פֿאַר אַלעמען, נישט נאָר איידער זיי האָבן, נאָך איידער די הייבאַם קומט, איז שוין ווִילָדוּ, האָבן זיי שוין מקיים געווען אַלע מצות ומעשים טובים וואָס די קינדער וועלן טאָן.

לט

בשעה שמתעסקים ומשתדלים להעמיד ילדים ליהדות, מקבלים תיכף כל הזכות שעתיד לצאת מהם אַז מ'גייט, מ'איז זיך מתעסק ומשתדל, מ'זאָל אַהערשטעלן קינדער צו אידישקייט, אַזוי ווי דער ישמח משה זאָגט (לעיל אות טז) אַז מ'האָט די אַלע מצות ומעשים טובים [שיעשו הילדים אחר שיגדלו]. דאָס האָט מען שוין ביים מאַכן, און ביים מייסד זײַן, און ביים אַהערשטעלן.

[וזהו שאמר] בְּטָרִם תָּבוֹא אֶלֶהָן הַמִּילָדָה ווִילָדוּ.

מ

איבערדעם האָבן זיי געענטפערט: זאָלסט וויסן דאָס איז אַזאַ פּאָלק [וואָס] זיי זענען אַזוי דבוק, זיי 'ברענען' נאָך מצות ומעשים טובים²², מוז איך זיי נעמען צו מיר, איך זאָל זיי אַביסל אָפקילן, פאַרקערט האָבן זיי איינגערעדט פֿאַר פרעה'ן. דאָס איז דער ששמע אליהם מלך מצרים [קושיא ט].

(עיין לעיל אות לד)

מא

ביאור קושיא ד

איז דאָס שוין געווען אַ תירוץ אויף דעם אויכעט פֿאַרוואָס זיי טוען דעם וַתִּחַיֵּינָא אֶת הַיְלָדִים [שהיו מספקות להם מים ומזון]. וואָרן אונז וויל מיר זיי האָבן צו דעם צוועק [אַפצוקילן]. אָבער דער אמת איז דאָך אָבער אַזוי געווען [שחינכו אותן בדרך ישראל סבא].

מב

ביאור קושיא ב

אי אפשר שיבוא ישועה לבלל ישראל אם נכשלים בעון

דאָס וואָס שטייט שתבען מלך מצרים. אַ פלא, ס'איז דאָ פונעם חוות דעת פון זיידן זכרוננו לברכה, איז דאָ אויף די חמש מגילות אַ פירוש²³, זאָגט דער חות דעת - אויף די מגילה, תעלומות חכמה דאָכט זיך מיר הייסט עס, ס'איז געדרוקט אין די חומשים -

²² ביאור קושיא ו: שהמילדות אמרו לפרעה שתדע כי חיות הנה, שמתגברים במצוות כלביא וכארי כנגד יצרם, ואתה לא תוכל לנצחם, רק אם אנו נקרר אותם.

²³ זקינו של רבינו הגאון רבי יעקב מליסא, חיבר פירוש על חמש מגילות, ועל כל מגילה יש לו שם מיוחד, ותעלומות חכמה הוא על קהלת. הפירוש על וצומו עלי נמצא במגילת אסתר הנקרא "מגילת סתרים".

אסתר המלכה האָט געזאָגט וָצומו עָלִי (אסתר ד, טז), עטץ זאָלטס פאַסטן, וואָס עפעס צומו "עָלִי" אויף מיר?, ס'זאָל פאַסטן דער כלל ישראל?.

זאָגט ער, [שאמרה] עטץ זאָלטס פאַר מיר מתפלל זיין [אז] איך זאָל נישט נכשל ווערן חלילה במשכב הטמא, וואָרן טאָמער וועל איך נכשל ווערן כ'וועל עפעס אַ פיהר [=שייכות] האָבן מיט אַזאַן עָוֹן, קאָן איך קיין ישועה נישט ברענגען, אַ ישועה קען נאָר דאָ קומען פאַר אידן פון אַזאַלעכן וואָס ער האָט נישט אויף זיך אַזאַ מין עָוֹן.

איבערדעם האָט זי געזאָגט עטץ זאָלטס פאַר מיר מתפלל זיין, די ישועה וועט אַנדערש נישט קומען, מ'דאַרף מתפלל זיין אַז איך זאָל נישט אַריינפאלן אין אַזאַן עָוֹן קשה.

מג

ער [פרעה] האָט אָבער געוואוסט, ער האָט דאָך דאָ מורא געהאַט ווי איך האָב געזאָגט, ער האָט מורא געהאַט אַזוי און אַזוי און אַזוי [שיתרבה כח הקדושה], טאָמער דאָס וואָס זיי ברענגען [הילדים אצלם, אולי יגדלו אותם לקדושה].

ס'איז דאָך בדרך נס געווען וַתַּחַיֶּינָא אֶת הַיְלָדִים.

האָט ער געוואוסט, דאָס [שיקלקלו חינוך הילדים] וועט נאָר זיין [אז] ער זאָל זיי מטמא זיין, ממילא וועלן זיי נישט זוכה זיין צו אַזאַלעכע נסים וַתַּחַיֶּינָא אֶת הַיְלָדִים. ווען זיי וועלן נטמא ווערן וועט ער שוין נישט האָבן קיין [דאגה של] הָבָה נַתְּחַכְמָה לוֹ "פֶּן יִרְבֶּה".

ווייל וְנוֹסֵף גַּם הוּא עַל שְׁנֵאֵינוּ, האָט ער דאָך נאָר געמיינט אַז ס'וועט זיין 'ערליכע אידן', אָבער ער האָט דאָך געוואוסט אַז דעמאָלטס [אם חס ושלום יתגדלו כרצונן] די וועלן אים נישט שטאָטן, ס'וועט נישט זיין נוסף על שונאינו, אדרבה פאַרקערט זיי וועלן נאָך מיטהאַלטן מיט אים, אַזוי ווי מְהִרְסִיף וּמְחַרְבֵּיף מִמֶּךָ יֵצְאוּ. איבערדעם האָט ער געקלערט ער וועט זיי [המילדות] מטמא זיין.

מד

און לעולם איז טאָקע אַ קלער^{יד} [=נידון וספק בשאלה כזו], צי זיי האָבן געמעגט אויכעט [לקיים רצונן], ס'שטייט דאָך [סנהדרין עז:] אסתר קרקע עולם היתה. [ויש שאלה] צי זיי זענען גאָר מחוייב [למסור נפשם, ותלוין] צי ס'איז ביהרג ואל יעבור [בקרע עולם], אַז דער מלך [מכריח לכך ויש סכנה בדבר].

מה

זיי האָבן אָבער געזען [אז] אין דעם [שיהיו נשמרים מְעוֹן] איז תלוי אַלדינגס, אַזוי אַז זיי וועלן היצט נישט האָבן קיין מסירת נפש [שלא להכשל] וועלן זיי נישט קאָנען באַווייזן דאָס וואָס זיי האָבן צו באַווייזן, אויפצוהאַלטן דורות. [ולזה משמיענו הכתוב] ס'איז וְלֹא עָשׂוּ פֶּאֶשֶׁר דְּבָר "אֲלֵיהֶן" מְלֶכָה מְצָרִים שֶׁתִּבֶּע אותן, זיי זענען געווען אָפּגעהיטן.

^{יד} עיין בחידושי תורה תשי"ז ליל ש"ק פ' שמות.

צו דעם ציהל, צו דער ארבעט, אויפצושטעלן וַתַּחֲיִין אֶת הַיְלָדִים, איז געווען [אז] אַלץ זענען זיי געווען אָפּגעהיטן, מיט מסירת נפש און מיט אָפּגעהיטנקייט פון עבירות, מיט דעם האָט מען מציל געווען דעם כלל ישראל. נישט חלילה אַז מ'ווערט נמשך נאָך עבירות, און חלילה אַז מ'איז מחטיא את הרבים, אָדער כדומה, מיט דעם זאָל מען אויפהאַלטן אידן? דאָס קען נישט זיין!. איבערדעם זאָגט דאָס דער פּסוק וְלֹא עָשׂוּ פְּאָשָׁר דְּבַר אֱלֹהֵיךָ מִלֶּךְ מִצְרַיִם, און אויף אַזאַן אופן איז געווען וַתַּחֲיִין אֶת הַיְלָדִים.

מו

ביאור קושיא ז

כוונת המחלוקה בין רב ושמואל, הוא באיזה מקום בבית המקדש יקבעו הבתי מדרשות

נאָר איך קלער, דאָס וואָס די גמרא זאָגט אַ פּלוגתא צי בְּתֵי כְּהוֹנָה אָדער מְלָכוֹת, קלער איך, אפשר גאָר ליגט אין דעם אַן אַנדערע כוונה. וואָרן די גמרא זאָגט (מגילה כט.) עֲתִידִין בְּתֵי כִנְסִיּוֹת וּבְתֵי מִדְרָשׁוֹת שִׁיקְבֻּעוּ בארץ ישראל, זאָגט די גמרא אַ קל וחומר, מהדאָךּ הֵר תָּבוֹר (וכרמל) ווייל זענען נאָר געקומען צו קבלת התורה [לפי שעה], וועלן זיי זוכה זיין [אז] לעתיד וועט מען נעמען דעם הֵר סיני אויפ'ן הֵר תָּבוֹר און מ'וועט בויען דאָס בית המקדש, דאָרט ווידעראום [בבתי כנסיות ובתי מדרשות] איז טאַקע דאָ תורה 'בקביעות', איז דאָךּ פשוט אַז דאָס וועט נקבע ווערן.

פון דעם קל וחומר זעט אויס אַז נישט נאָר אין 'ארץ ישראל' [וכפשוטו לשון הגמרא] שיקבעו בארץ ישראל, [אלא הכוונה שיקבעו 'במקום המקדש'], וואָרן דער קל וחומר איז דאָךּ פון הֵר תָּבוֹר, און זיי וועלן זיין אויפ'ן 'מקום המקדש' כ"ה. קומט דאָךּ אויס אַז די אַלע בתי כנסיות ובתי מדרשות וועלן טאַקע קומען צום מקום המקדש, וואָרן אַז איך לערן דאָךּ עס אַרויס [בגמרא בקל וחומר] פון דאָרטן [תבור וכרמל], און דאָרטן שטייט דאָךּ [במדרש] אַז [ווען] מ'וועט נעמען דעם הֵר המוריה מיטן הֵר תָּבוֹר וועט עס קומען אין 'מקום המקדש'. אָבער דאָס איז נישט מבורר [באיזה מקום של הבית המקדש יקבעו], צי אין 'חצר' צי אין 'קדשי קדשים', אַזוי פונקטליך דאָס קאָן מען נישט וויסן.

[והנה מצינו] אֵין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד (יומא טז:), דאָס מלכי בית דוד זענען נישט געווען קיין כהנים און לויים, זענען זיי נאָר געווען אין דער "עזרה", און דאָרט איז געווען זייער גרויסקייט, ס'האָט קיינער נישט געטאַרט 'זיצן' נישט קיין כהנים און נישט קיין לויים נאָר מלכים.

אָבער [לפנים ממנו, כגון] אין קדשי קדשים אינעווייניג, האָבן נישט געקאַנט קומען נאָר אַ כהן מיט אַ לוי^כ, [כגון הכהן גדול אצל] די עבודה פון יום כיפור, כהנים

^כ במדרש ילקוט (ישעי', רמז שצא.) רבי פנחס בשם רבי ראובן אמר, עתיד הקב"ה להביא סיני ותבור וכרמל ולבנות בית המקדש על גביהן, מה טעם וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים כְּגוֹן יְהִיָּה הֵר בֵּית ה' בְּרֹאשׁ הַהָרִים (ישעי' ב, ב.) וְעַ"ז בַּחֲדוּשֵׁי תוֹרָה לְמַסִּיבוֹת בְּדִרוֹשׁ לְפָרֶשֶׁת תְּרוֹמַת תְּשִׁי"ד, וּלְפָרֶשֶׁת שׁוֹפְטִים תַּשְׁט"ז.

^כ כנראה הכוונה למשה רבינו בעצמו, וכמו שאמר שם בגמרא דסוטה דמאן דאמר בתי כהונה ולויה היינו "אהרן ומשה" עיי"ש. ומשה רבינו היה מותר לבא לקדשי קדשים, וכמו שדרשו (תורת כהנים אחרי פרשה א, א.) (ו) "אהרן ויורא טז, ב) דְּבַר אֵל אֶהְרֹן אֶחָד וְאֵל אֶהְרֹן כָּל עַתָּה אֵל הַקֹּדֶשׁ, אֶהְרֹן בָּבֶל יָבֹא וְאֵין מֹשֶׁה בָּבֶל יָבֹא.

בעבודתם, ולויים בדוכנם, די עבודה האָט שוין גיקערט, מ'האָט מקריב געווען די קרבנות, דאָס האָט שוין גיקערט [לכהנים] נאָר פאַר די כהנים.

מז

קאָן זיין די גמרא קלערט אַריין [בפלוגת רב ושמואל כן], זיי האָבן געמאַכט בָּתִּים, אַזוי ווי ס'שטייט אין ישמח משה, זיי האָבן געמאַכט אַזויפיל תינוקות של בית רבן, איז דאָך עס געווען אַ קדושה, ס'איז געווען בתי מדרשים, נו דאָס איז נישט קיין קלייניקייט, ס'איז נישט געוועזן נאָר אין 'מצרים', דאָס וועט [לכולי עלמא] קומען אויפ'ן 'מקום המקדש'.

נאָר וואָס דען, זיי זענען נאָר מחולק אויף וועלעכן פלאַץ, צי דאָרטן וואו משה ואהרן איז געקומען [בקדשי קדשים], צי דאָרטן וואו דאָס מלכות בית דוד איז געקומען [בעזרה].

דאָס איז די פלוגתא פון רב ושמואל'ן, "וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים" ער האָט זיי געמאַכט הייזער, און דאָס איז געוועזן פאַר די תינוקות של בית רבן, בתי מדרשים, פליגי רב ושמואל וואָס ס'איז געוואָרן פון די בתים, וואָס וועט זיין פון די בתים, צי וועלן די בתים קומען אויף אַ פלאַץ פון משה ואהרן, צי אויף אַ פלאַץ פון מלכות בית דוד, דאָס איז שוין עפעס אַ פלוגתא אין אַן 'ענין'. זיי זענען הכל מודים אַז די אַלע דריי קומען פון זיי, נאָר אויף די "בתים", בתים איז דאָך טייטש דאָס [בתי מדרשות], אויף די בתים איז שוין דאָ די פלוגתא צי וועלן די בתים זיין [בעזרה או בקדשי קדשים].

מח

סיום התורה

היוצא לנו מזה:

די אַלע בתים און די אַלע חדרים דאָס איז אַלעס מיוסד אויף דעם, דאָס ווייסט יעדערער, היינט אַז מ'ויל אויפהאַלטן דעם אידישקייט דאָס איז יסוד און דאָס איז דער פונדאמענט [להעמיד חדרים ובתי חינוך לבנים ולבנות].

ס'זענען אַרויסגעקומען [לאַמעריקאַ] אין די פריעריגע יאָרן הונדערטער טויזנטער יראים ושלמים, חשוב'ע אידן נאָך שענערע ווי דאָס דור, וואָס זיי זענען געווען בדורם געוועזן חשוב'ע אידן יראים ושלמים.

בעווינו הרבים ס'האָט זיך אויסגעלאָזט [שהדורות שלהם לא החזיקו ביהדות].

און דער ערשטער יסוד איז, ס'איז נישט געווען קיין חינוך פאַר קינדער, נאָר [אפילו] ס'האָט זיך אָנגעהויבן שוין שפעטער, [היה זאת] אַ מאָדערענער חינוך פאַר אינגלעך און פאַר מיידלעך [ולכן לא נתקיימה היהדות אצלם].

נאָר האָפנטליך [בהעמדת בתי חינוך שלנו בלא פשרות], מ'האָפט אַז דער אייברשטער זאָל העלפן [שיתקיימו הדורות], מ'דאַרף האָבן סיעתא דשמיא אויף אַלנפאָלס [=בכל אופן] אַזוי אויכעט, אָבער על כל פנים דאָס איז דער וועג און דאָס איז דער דרך [לקיום הדורות].

מט

ברכת הקודש

און דער אייבירשטער זאָל העלפן:

מיט דעם [שמחזקים החינוך] **איז מען קונה די אַלע מצות ומעשים טובים!**

און מיט דעם זכות, זאָל דער בורא כל עולמים העלפן, ס'זאָל זיין טאַקע דער ויַיטב אַלקים לְמִילְדוּת.

הקדוש ברוך הוא זאָל געבן השפעה, ס'זאָל זיין ויָרֵב הָעַם און וַיַּעֲצֵמוּ, מ'זאָל זיין גענוג שטאַרק, אַז מ'זאָל דאָס קענען דערהייבן, און מ'זאָל עס קענען דורכפירן.

דער אמת, ס'איז חוץ לדרך הטבע, דאָס ביסל אידן אין דעם מעמד, אין דעם מצב אין דעם שפלות, הן בגוף ובממון און אין יעדן פרט.

נאָר דער בורא כל עולמים זאָל העלפן מ'זאָל זיך דערהאַלטן, ס'זאָל זיין ויָרֵב הָעַם, ויַיטב אַלקים.

וַיַּעֲצֵמוּ בְּמֵאדָּ מְאֹד, ס'זאָל זיין כִּי עֲצוֹם עֲשֵׂה דְבָרוֹ¹⁷, [כמאמר הפסוק (יואל ב, יא)] וְה' נָתַן קוֹלוֹ לְפָנָי חֵילוֹ [כִּי רַב מְאֹד מְחַנְהוּ] כִּי עֲצוֹם עֲשֵׂה דְבָרוֹ, דאָס שטאַרקייט.

מ'זאָלמיר זוכה זיין וְתַחֲזִינָה [עֵינֵינוּ בְּשׁוֹבֵךְ לְצִיּוֹן], מ'זאָלמיר זען, ווען ס'וועט זיין עֲצוֹם עֲשֵׂה דְבָרוֹ, ווען ס'וועט זיין דאָס שטאַרקייט אויף די גאַנצע וועלט, ווען ס'וועט זיין ביאת משיח צדקינו.

מ'זאָלמיר זוכה זיין מקבל צו זיין [פניו] בנחת ובשמחה מיט מצות ומעשים טובים ומתוך הרחבה.

מ'זאָל ניצול ווערן מכל צרה וצוקה.

דער אייבירשטער זאָל העלפן בלויז שפע וברכה במהרה, מיט כל מיני ישועות טובות, בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן.

¹⁷ מובא לעיל (הערה ט) בדברי הישמח משה.

