

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

וגאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א

דרשה ג' פנחס תשי"ט - חלק א

בעיה"ק ירושלים תובב"א

ביום ט"ו תמוז יומא דהילולא של האור החיים הקדוש

- הכתוב מפרסם מעשה פינחס ללמוד ממנו לדורות למנוע פירצות הדור •
- כשגודרים גדר נתרומם כבוד שמים ויש נחת רוח להקב"ה • מצות צָרוּר אֶת הַמִּדְיָנִים: להשניא את הרשעים, לדבר עליהם לשון הרע, ולהרחיק הנאה מרכושם • ביאור ענין "שְׁעָבוֹד מַלְכוּיּוֹת" המעכב מלעשות רצון ה' • הם"מ הוא שר המושל על מלוכת הציונים • עיקר תקותינו לביאת המשיח, הוא אל מה שנוכל אז לשמור את התורה ולדעת את ה' •

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשע"ט לפ"ק

יצא לאור ע"י
מערכת לשון קדשו

מאנטריאל קאנאדא - 1-514-585-3040

צונעמען א חלק דורך א קרעדיט קארטל: 718-673-2199

קינטערס 108

לשמיעת הדברות קודש:

072-3333419 (ארץ ישראל)

718-298-4641 (אמעריקא)

(פון איידאפע 3333419-72-972+)

צו הערן די תורה דרשה ג' פנחס תשי"ט - חלק א

דרוקט: #→819.1→4→16 (דרוקט אלע נומערן אינאיינעם)

28 מינוט, מונך 2 שעה) קלאָר

☆☆☆☆

• וְהֵם יַעֲלוּ לְזָכְרוֹן •

הרב החסיד המרומם, יגע בתורה, למד ולימד, ונודע בבקי בגולה ובנסתר, היה עז כנמר לשמור ולעשות ולקיים התורה והמצוות במסירת ובגבורת הנפש ובפרט בימי הרס עולם, רדף צדקה וחסד וגידל יתומים, רבן נפשו בצדיקים ובספריהם הק' ובמיוחד בספרי התולדות ז"ע, ה"ה

הרה"ח רבי אליעזר אבא ז"ל ב"ר חיים הכהן ז"ל הערמאן

נפטר ח' אייר תשנ"ג

וונתו האשה החשובה צנועה וכשירה, בת קדושים, יראת ה' אוצרה,
נפשה שפכה כמים בתפילה רַחֵל מְכַבָּה עַל בְּנֵיהָ בְּכָל עַת לְבַקֵּשׁ רַחֲמִים

מרת דינה רחל ע"ה ב"ר עוזר הכהן ז"ל

נפטרה י"ז כסלו תשע"ז

הרבני הישיש, הולך בדרכי אבות, ביתו פתח לרווחה
לכל דל ואביון, נודר מאור בתפלותיו ובמורא מקדש

הרה"ח ר' יחיאל מיכל ז"ל

ב"ר מרדכי ע"ה ריספלער

נפטר כ"ד תמוז תשנ"ח לפ"ק

הרבני הוקר, גדול בתורה ויר"ש, אוהב צדקה
ורודף שלום, הרבין תורה לתלמידים הרבה שנים

הרה"ח ר' מאיר משה ז"ל

בהרה"ג ר' אלי' זצ"ל שפיטצער

נפטר כ"א תמוז תש"מ לפ"ק

זכות הפצת הדברי תורה של מרן רביה"ק ז"ע נתנדב לזכות רפואתו השלימה והמהירה של

הרה"ח ר' יהודה בן שרה רבקה הכהן בהנא שליט"א

KolSatmar.com

פתיחה להדרשה^א

קושיות ודיוקים בפרשת פינחס

ס'שטייט אין די וואָכעדיגע סדרה: וַיִּדְבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר, הַשֵּׁם יְתַבְרַךְ הָאֵט גַּעֲזֹאגֶט פֶּאַר מֹשֶׁה'ן, לֵאמֹר, עַר זָאָל ווײַטער זָאָגן.
פִּינְחָס בֶּן אֱלֶעָזָר בֶּן אֶהֱרֹן הַכֹּהֵן הַשֵּׁיב אֶת חֲמַתִּי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, עַר הָאֵט אומגעקערט דעם צאָרן פֿון הַשֵּׁם יְתַבְרַךְ פֿון [אויף] אײַדישע קינדער, בְּקִנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם, עַר הָאֵט מִקְנָא גַעווען קִנְאָת ה' צִבְאוֹת, בְּתוֹכָם, אײַנעווייניג צווישן אידן, וְלֹא כְלִיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי, ס'איז נישט געווען קײן כְּלִיָּה חס ושלום.
לָכֵן אָמַר הַנִּינִי נָתַן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שְׁלֹמֹם, אַזוֹי ווי ס'שטייט ווײַטער אין פסוק וַהֲיִתָּה לוֹ וּלְזָרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֵנָת עוֹלָם תַּחַת אֲשֶׁר קָנָא לֵאלֹקֶי וַיִּכְפַּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

ב

קושיא א (דהפתיחה)

קושיית האור החיים הק': הלאמר מיותר, הלא כבר נאמר אח"כ לכן "אמור"

א) פרעגט דער אור החיים הקדוש - ס'איז היינט די יאָרצײט, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל - וואָס שטייט "לֵאמֹר", ס'שטייט דאָך שוין ווײַטער לָכֵן "אָמַר", אַז מ'זאָל "זאָגן", וואָס דאָרף איך איבעריג דער לֵאמֹר.

ג

תירון האור החיים הק': "לֵאמֹר" פירוש שיאמר לישראל שפינחס עשה דבר טוב, ולכן "אָמַר" פירוש שיאמר לפינחס עצמו זאָגט דער אור החיים הקדוש^א, דער לָכֵן אָמַר הָאֵט מען דאָך גַעֲזֹאגֶט פֶּאַר "פינחס'ן", און לֵאמֹר זאָגט אַז מ'זאָל דאָס דערציילן פֶּאַר "אידן", אידן זאָלן וויסן [שבחו של פינחס בעיני המקום], זיי זאָלן נישט האָבן קײן תרעומות [על פינחס, אַז] עַר הָאֵט גַע'הֲרַג'עט זמרי בֶּן סֵלּוּא, עַר הָאֵט גַע'הֲרַג'עט א נְשִׂיא יִשְׂרָאֵל.
[שהרי מעשה פינחס] דאָס הָאֵט דאָך גורם געווען - פשטות פֶּאַר'ן אויג - ס'הָאֵט גורם געווען [תרעומת ומלחמה נגדו]^ב, נתקבצו שבטו של שמעון [עליו].
און ס'איז געווען דאָרט חלילה, ס'איז געווען דאָדורך אַליין איז געוועזן אַ מגיפה, הריגות.

הָאֵט דער בורא כל עולמים געהייסן מ'זאָל מודיע זיין פֶּאַר אידן, אַז עַר הָאֵט גַעטוּן א "דבר גדול", בְּקִנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם, אדרבה [בוזה עשה טוב בעמיר].
דאָס איז דער לֵאמֹר. [עד כאן דברי האור החיים הק'].

^א באור החיים הקדוש (ריש פרשתן): לֵאמֹר. צריך לדעת למי יאמר, אם "לפנחס", לא היה צריך לומר אחר כך "לָכֵן אָמַר", שכבר אמר שיאמר לו הדברים. ועוד סדר הדברים יגיד שלא כן הוא. ונראה שנתכוון בזה שיאמר "לישראל" דברים הנאמרים בענין, והכוונה כדי שיכירו מפעל טוב שעשה להם פנחס, ולא ישנאוהו, א [בשביל הריגת הנשיא, ב] ובמה שנמשך מסיבתו שחבט המלאך מהם מה שחבט, כאומרם ז"ל (סנהדרין פב:), כאשר אבאר בסמוך.

^ב וכמבואר בגמרא (בבא בתרא קט: וסנהדרין פב:): שהיו השבטים מבזים אותו ואומרים הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז, והרג נשיא שבט ישראל. [נומבא ברש"י ריש פרשתן]. - וע"ע בגמרא זבחים (קא:) ובתוספות שם (ד"ה ההוא).

ד

אבל אבתי קשה: דעדיין מיותר הלשון לכן "אמר", כי גם בלא זה מובן שיאמרנה לפינחס

נאָר אָבער [עדיין יש להבין, שהרי] דער גאַנצער לִבֵּן "אָמר" לכאורה איז איבעריג.
 ער העט געדאַרפט צו זאָגן 'לִבֵּן הִנְנִי נָתַן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שְׁלוֹם, הַשֵּׁם יִתְּבָרַךְ הָאֵס
 געזאָגט 'איך גיב אים דעם שכר דערפאַר', ממילא פאַרשטייט מען דאָך [מאלין] אַז ער
 דאַרף דאָס צו זאָגן [לפינחס]. ס'איז למאי נפקא מינה, וואָס דאַרף ער זאָגן די הקדמה
 לִבֵּן "אָמר", ס'איז דאָך גענוג [אומר] הִנְנִי נָתַן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שְׁלוֹם.

ה

קושיא ב (דהפתיחה)

הלשון "תחת אשר קנא לאלקיו" וגו', הוא מיותר. כי כבר מובן זה ממה שאמר קודם לזה "בִּקְנָאוּ אֶת קְנָאתִי בְּתוֹכְכֶם" וגו'
 ס'קען זיין [בישוב קושיא א, בהקדם מה דקשה עוד], וואָרן לעולם, דער פסוק הייבט אָן
 הַשֵּׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בִּקְנָאוּ אֶת קְנָאתִי בְּתוֹכְכֶם וגו', לִבֵּן אָמר הִנְנִי נָתַן לוֹ
 אֶת בְּרִיתִי שְׁלוֹם, וְהִיתָה לוֹ וּלְזֶרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֵנָת עוֹלָם. דערנאך פירט ער
 נאָכאַמאַל אויס תחת אשר קנא לאלקיו, פאַרדעם איז עס, אָשר קנא לאלקיו ויִכְפֹּר עַל
 בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. און דאָס איז דאָך געשטאַנען דערפריער, הַשֵּׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי
 יִשְׂרָאֵל בִּקְנָאוּ אֶת קְנָאתִי בְּתוֹכְכֶם, "לִבֵּן" דורך דעם איז עס, [אז] הִנְנִי נָתַן לוֹ אֶת בְּרִיתִי
 שְׁלוֹם, וואָס דאַרף ער איבער'חזר'ן תחת אשר קנא לאלקיו.

ו

ישוב הקושיות בפרשת פינחס

הקדמה לישוב קושיא א-ב (דהפתיחה)

נאָר וואָס דען, ס'קען זיין אַמאַל, ס'איז פאַרהאַנדן איינער [שעושה איזה פעולה
 שהכוונה הוא לטובה אבל המעשה בעצם אינו טובה כל כך].

ז

לעולם היו בני דורו מרגלים על פינחס שלא עשה כהונן

לעולם איז דאָך געווען אַ 'רִינוֹן' [ותרעומת על מעשה פינחס]. זיי זאָגן גאָר אין
 ירושלמי². בקשו חכמים 'לנדוּתוּ', די חכמים האָבן אים געוואַלט גאָר מרחיק זיין,
 אילולי שקפצה רוח הקודש [ואמרה] וְהִיתָה לוֹ וּלְזֶרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֵנָת עוֹלָם.

ח

כי באמת זמרי לא היתה כוונתו לשם חטא, וכמבואר בגמרא שומרי הוא שואל בן הכנענית ושלמיאל בן צורישדי, ואם
 כן היה מהשבעים נפש שירדו למצרים שכולם היו צדיקים, וכן היה מנשיאי ישראל שהיו צדיקים בעלי רוח הקודש, וגם
 מצד המבצע היה "זקן" היותר גדול שבדור. אלא שהיה לו איזה טעות, כי היה סובר לעשות כזה תיקון בענינים גבוהים

בפשטות איז דאָך געווען אַסאך ענינים [של מקום טענה על פינחס].

לעולם דער זמרי בן סלוא איז דאָך געווען גאָר אַ 'גרויסער', לעולם איז ער
 געוועזן פון די גדולים שבדור, ער איז געווען אַ זון פון שמעון, ער איז געווען פון די
 שבעים נפש וואָס זענען מיטגעגאַנגען מיט יעקב אבינו קיין מצרים.

[ווי] די גמרא זאָגט דאָך אַזוי (סנהדרין פב:), שְׁלִמְיָאֵל בֶּן צוּרִישְׁדִי אֵין שְׂאוּל בֶּן
 הַכְּנַעֲנִית איז "ער" געווען, דריי נעמען האָט ער געהאַט זמרי, [שְׁלִמְיָאֵל, וְשְׂאוּל, וְזִמְרִי],
 און די גמרא זאָגט טעמים [על אלו השמות].

² בירושלמי (סנהדרין פ"ט ה"ז, מח:): ופינחס שלא ברצון חכמים, אמר רבי יודה בר פזי ביקשו לנדוּתוּ, אילולי
 שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה וְהִיתָה לוֹ וּלְזֶרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֵנָת עוֹלָם וגו'.

[ולפי זה נמצא כי] ער איז געווען דער גרעסטער "זקן" אין דור.

[און] אויף די "שבעים נפש" [שבתוכם שאול בן הכנענית], איז דער פסוק מעיד (שמות א,

א) אז זיי זענען געווען "צדיקים", אזוי ווי דער מדרש זאגט דארטן אויפן ארט, **בְּשִׁבְעִים נֶפֶשׁ יָרְדוּ אֶבְרָהִם מִצְרִימָה** (עקב י, כב).

[והוא היה] איינער פון די נשיאי ישראל, שְׁלֹמִיאל בֶּן צוּרִישָׁדִי. חנוכת המזבח [שעל

ידי הנשיאים] איז דאך געווען ברוח הקודש, ווי דער מדרש (רבה, נשא יג, יד) רעכנט דאך

אויס, ס'ווייזט דאך [קרבנות הנשיאים] אויף די אַלע זאכן וואָס ער ברענגט [בהמדרש

באורך, שהורה קרבנם על המאורעות שיארעו בכל השבטים].

ט

אויף אַלענפאָלס [בעל כרחך צריך לומר] ס'איז נאָר געווען עפעס אַ "טעות" [במעשה

זמרי] וואָס ער איז אַריינגעפאלן.

אין פשטות [שיתכוון לשם תאוה או עבירה, דאָס] קאָן מען נישט זאָגן. [ובפרט כי] ער איז

שוין געווען אַ "זקן" פון אַפּאַר הונדערט יאָר געוועזן, נאָך פון יעקב אבינו ביז

דעמאָלטס^ה.

[ועכ"פּ יובן בכל זה מה שלא נתרצו השבטים תחילה למה שהרגו פינחס, והתחילו מבזים אותו

והחכמים רצו אף לגדותו].

י

וגם היה מענה על פינחס שהכניס עצמו לסכנה בזה, כי י"ב נסים אירעו לו כדי שיעליח במפעלו, אבל

מצד הטבע היה זמרי יכול להורגו וגם היה יכול להיות חילול השם מכל הענין לולי כל הנסים שנעשו לו

עקסטערדעם [היה מקום טעון על פינחס, שהרי] ס'איז געווען מיט "נסים" געווען [מה

שניצל פינחס], י"ב נסים [נעשו לו, און] ווען נישט די נסים חלילה העט דאך געווען נאך אַ

חילול השם^ה. [ואם כן האיד סמך עצמו מעיקרא ליכנס לענין זה].

^ה בשמות רבה (א, ב): יעקב אבינו ייסר את בניו וירידה אותם ולמדם דרכיו, שלא היה בהם פסולת, שכן כתיב וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיִם [את יעקב איש וביתו באו וגו', השון כלם ליעקב, שכולם צדיקים כיוצא בו היו. וְאֵלֶּה שְׁמוֹת. אמר רבי אבהו כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. ואלה, מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמים והארץ (בראשית ב, ב), פסל לתוהו ובוהו. ואלה שמות, הוסיף שבח על שבעים נפש שנאמרו למעלה [בפרשת יגש], שכולם היו צדיקים.

^ה וכמבואר במהרש"א (סנהדרין פב): וז"ל: ודע דלפי הדרש צריך לומר דלכל הפחות היה זמרי במעשה הזה בן ר"ג שנה, דהא חשיב ליה לשאול בן הכנענית מיורדי מצרים, ורד"ו שנה היו במצרים, ובשנת ארבעים ליציאתם נהרג זמרי, הרי ר"ג שנה. ואין זה תימה שהיה חי כל כך וכו'.

וזה רבינו בס"ג ויחי תשי"ט: די גמרא זאגט אין סנהדרין, אז זמרי איז דער זעלבער, שאול בן הכנענית און שלומיאל בן צורישי וכו'. און שאול בן הכנענית איז געווען פון די יורדי מצרים וכו'. און דער מהרש"א מאַכט דעם חשבון ער האָט שוין געמוזט זיין ר"ג שנה וכו', ער איז געווען דער גרעסטער זקן אין דור. און דער אמת ס'איז דאך א פלא, די נשיאים זענען דאך אַלע בעלי רוח הקודש געווען, ווי דער מדרש רעכנט דאך אויס, די אַלע וואָס זיי האָבן געברענגט זיי האָבן מקריב געווען די חנוכה איז געווען אַלעס ברוח הקודש, עקסטערדעם די נשיאים זענען דאך נפקד געוואָרן על פי ה', גרויסע מענטשן.

נאָר ס'איז נישט געווען קיין פשוט'ע זאך, נישט קיין פשוט'ע תאוה, נאָר ס'איז געווען עפעס א טעות, א טעות געווען אין ענין, ער האָט עפעס געמיינט מיט דעם עפעס א 'חיקון', און דעם איז נישטאָ קיין שום היה אמינא. דער אר"י הקדוש זאָגט (עי' חסד לאברהם מעין ה נהר כה) אז כוזבי איז נאָכדעם נתגלגל געוואָרן אין אשת טורנוסרופוס, און זמרי איז נתגלגל געוואָרן אין רבי עקיבא'ן, און רבי עקיבא האָט גענומן אשת טורנוסרופוס [כשנתגיירה], ער האָט געזען [זמרי] עפעס ענינים, אַלעס איז געווען על פי סוד, בסודן של דברים [וכמו שנאמר "בסודם" אל תבא נפשי, זה מעשה זמרי]. נאָר ס'איז אָבער 'דאך' געווען א טעות וואָס ער האָט נישט געפאָלגט משה רבינו'ן, משה רבינו האָט העכער געזען וכו', און אזוי איז ער נעבן אַזוי אַריינגעפאלן, און ס'איז געווען וואָס ס'איז געווען.

אָזוי ווי דער **מדרש** (רבה כ, כה) רעכנט אויס די אַלע י"ב נסים.

יא

ועכ"פ בני דורו חלקו עליו, ואף בקשו חכמי הדור לנדותו, כמבואר בירושלמי

אויף אַלענפאַלס זעט מען דאָך אַז דער ירושלמי זאָגט בקשו חכמים לנדותו, לולא שקפצה רוח הקודש.

איז דאָך נישט געווען נאָך אַזאַ 'בירור' אויפן אָרט, צי ער [פינחס] האָט גוט געטון, צי ניין.

יב

והנה לפעמים יש פעולה שהמעשה בעצם אינה רצויה כל כך, אבל יען שמחשבתו לשם שמים, מגיע לו שכר גדול על זה און אַמאָל איז פאַרהאַנדן, אַמאָל איז פאַרהאַנדן אַן "עֲשֵׂיָהּ", אפילו ס'איז נישט אָזוי בשלימות, [אָבער וויבאַלד] אַז מ'מיינט 'זייער ערנסט' פאַר'ן בורא כל עולמים, באַקומט מען דערפאַר אַ גרויסן שכר, פאַר די ערנסטע "מחשבה".

יג

אבל החילוק הוא דכשהמעשה אינה רצויה, אז אין לאחרים ללמוד מזה לעשות כן, משא"כ בשגם המעשה רצויה, אז ממנו ילמדו וכן יעשו

[נגאָר] די נפקא מינה איז, אַז ס'קומט אים נאָר דער שכר ווייל ער האָט 'געמיינט אָזוי ערנסט', און די "מעשה" איז [אָבער] נישט אָזוי רצויה, [ומילא] דאַרף מען עס נישט 'נאָכצוטון' קיינער.

[מה שאין כן] אַז די "מעשה" איז אָבער גוט, ער האָט מִכּוֹן געווען אל האמת, [ווייל] ער האָט אָזוי געברויכט צו טון, [דעמאָלט] ברויך מען זיך טאַקע צו 'לערנען' דערפון, פון די "מעשה".

יד

והיה סברא לומר שפינחס כוונתו רצויה אבל לא מעשיו, ועל כן אין ללמוד ממנו

[ואם כן לפי האמור שבני דורו חלקו על פינחס, היו יכולין לומר, דמה שניתן לו ברית שלום מאת הקב"ה, זה היה עבור שמחשבתו היתה רצויה לשם שמים, אבל עצם המעשה אינה טובה כל כך, ואין לאחרים ללמוד ממנו לעשות כמותו].

טו

ישוב קושיא ב (דהפתיחה)

ולזה כפל הכתוב לומר עוד הפעם "תחת אֲשֶׁר קָנָא לְאַלְקִיּוֹ", להודיענו בזה שגם המעשה והפעולה שלו רצויה לפני המקום, במה שמסר נפשו לקנא קנאת ה', ולכן ראוי לכל אחד ללמוד ממנו לעשות כמותו

איבערדעם זאָגט דאָ דער פסוק:

ער הייבט אָן זאָגן הַשִּׁיב אֶת חֲמָתִי וּגו' בְּקִנְאוֹ אֶת קִנְאַתִּי וּגו' הַנִּינֵי נִתַּן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שְׁלוֹם. קאָן מען קלערן [דהסיבה היא] ווייל ער האָט "געמיינט זייער ערנסט", [אבל] אפשר איז עס 'דאָך' געווען אַ טעות.

פירט ער אָבער אויס, ניין. [נגאָר] תַּחַת אֲשֶׁר קָנָא לְאַלְקִיּוֹ, פאַר דער "מַעֲשֵׂה" [של הקנאות עצמה, ובא להודיע כי גם] די "עֲשֵׂיָהּ" איז געווען מרוצה פאַר הקדוש ברוך הוא,

¹ וכלשון רבינו להלן (אות רמח): מיטן דרך הטבע האָט ער געדאַרפט קומען צו די גרעסטע בזיונות, וואָס מ'העט גיווען געזאָגט אף הוא לצרכיו נכנס, מ'האָט אויף אים גיווען מוציא שם רע געווען, [ועוד] און ער [זמר] האָט אים געקאָנט הִקְרַעְנֵנּוּ [מדין הבא להרגו השכם להורגו], מ'קען אויסרעכענען וואָס העט אַלעס געקאָנט געשען פאַרקערט.

וַיִּכְפֹּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, עַר הָאֵט מִבְּטַל גְּעוּוּעַן פֿון אידן [הפירצה שנפרצה בהם], דעס איז דאָךְ די פירצה וואָס האָט זיך אָנגעהויבן, וַיִּחַל הָעַם לְזָנוּת אֶל בָּנוֹת מִזְרָאִים (בלק כה, א).

טז

הגם וואָס ער [זמרי] האָט געמיינט, ער האָט געמיינט ענינים גבוהים, נישט אַזוי פשוט. אָבער אף על פי כן איז דאָךְ עס געווען אַ פירצה, ס'האָט געשאַדט פֿאַר אידן, פֿאַר'ן כלל ישראל. און פֿינחס האָט [עס] מִבְּטַל געווען.

יז

דאָס איז געווען די "מעשה" [שהיה] מְרוּצָה פֿאַר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, [אז] ער איז עומד געוועזן [קעגן] די פֿירצות הדור, ער האָט געהאַט "מסירת נפש" עַד קִצָּה הָאַחֲרִיץ. הרג נשיא שבט מִיִּשְׂרָאֵל, און נתקבצו שבטו של שמעון עליו.

מיט דעם גרויסן "מסירת נפש" האָט ער אויפגעהויבן דעם "כבוד שמים", און ער האָט מִבְּטַל געווען פֿון אידן [ס'זאָל נישט זיין] מער דעם גאַנצן [פירצה], מ'זאָל חלילה נישט האָבן קיין שלעכטע דרכים מיט קיין שלעכטע מחשבות. אַזוי ווי ס'איז געווען [ביניהם] די מחשבות, ווי ער זאָגט ווייטער [דער פסוק] בְּנִכְלִיהֶם אֲשֶׁר נָפְלוּ לָכֶם.

[ווי] איך וועל שוין באַלד שפּעטער (באות קכו-קלא) מסביר זיין [בשם האור החיים הק'] והנועם אלימלך].

יח

זאָגט דער פסוק, תִּזְרָט עַר אִיבֵּער נאָכאַמאָל תַּחַת אֲשֶׁר קָנָא לְאַלְקִיו, פֿאַר דער "מעשה", [להודיע כי] ס'איז מַעֲשֵׂיו רְצוּיִים.

יט

וממשיך הכתוב: וְהִתֵּה לוֹ וְלִזְרָעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנָּה "עוֹלָם", שִׁמְמוֹנוּ יִלְמְדוּ לְדוּרוֹת לַעֲשׂוֹת כֵּן. ואפילו מי שאינו במדרגה גבוהה כפינחס [למסור נפשו כל כך], אבל כל מה שיכול האדם לעשות למנוע פירצות הדור, הוא עושה בזה דבר טוב וגורם נחת רוח להקב"ה

[ובזה יובן גם המשך הכתוב] וְהִתֵּה לוֹ וְלִזְרָעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנָּה עוֹלָם, דעמאָלטס איז עס טאַקע אַ "נצחיות", [וואָס] מ'זאָל געדענקען די מעשה [לדורות].

[דאלמלי] טאַמער די מעשה איז נישט בשלימות, נאָר ווייל ער האָט 'געמיינט' ערנסט, דאַרף מען דאָס נישט 'געדענקען אייביג' די מעשה, ווייל די מעשה איז דעך דאָךְ נישט ווי ס'ברויך צו זיין.

זאָג איך ניין, בְּרִית כְּהֻנָּה "עוֹלָם", מ'דאַרף דאָס געדענקען אויף "אייביג".

כ

אפילו מ'איז נישט אינגאַנצן אין דער בחינה [של פֿינחס קנאה], דאַרף מען צו וויסן [גודל החשיבות] אַז מ'זאָל עומד זיין אַקעגן די פֿירצות הדור!
'וואָס' מ'קען עפעס מוֹנֵעַ זיין, א זאָך וואָס ס'ווערט נִפְרָץ צווישן אידן, אין אַלעמען.

דאָס איז דער רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו!

מיט דעם טוט מען אַ נחת רוח פֿאַר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא!

אַז מ'איז מוֹנֵעַ פֿון אידן, מ'איז מוֹנֵעַ פֿון אידן שלעכטע מעשים און די אַלע פֿירצות.

כא

תפילה ובקשת רחמים קודם הדרשה!

שיזכה להרים בזה את הכבוד שמים ולגדור בעד פרצות הדור

השם יתברך יִזְכְּנוּ - אינעם שפלות הדור - אַז מ'זאַל מיר די זכיה האָבן מ'זאַל קענען "אויפהייבן דעם כבוד שמים". מ'זאַל קאַנען "מונע זיין די גרויסע פירצות" וואָס זענען בעווננו הרבים, אַזוי ווי "ס'איז" בעיקבתא דמשיחא.

אַזוי ווי פינחס האָט דאָך דאָ זוכה געווען [לכפר על ישראל עד היום, כדכתיב] הִנְנִי נִתֵּן לֹא אֶת בְּרִיתִי שְׁלוֹם זָאָגט דער תרגום יונתן^י יִחִי לְחַיִּי עֲלֵמָא לְמִבְשָׁרָא גְאוּלְתָּא, אַז דאָס איז אַ נצחיות [זכות קנאותיה דפינחס] ביז צו דער גאולה. איבערהויפט אין די לעצטע יאָרן נאָך מער.

אַזוי ווי דער סוף וועט זיין [כי פינחס שהוא] אליהו וועט קומען און ער וועט 'מחזיר בתשובה' זיין דעם כלל ישראל.

(המשך וסיום התפילה, באות כד)

כב

ישוב קושיא א (דהפתיחה)

ובזה מתורץ קושיית האור החיים הק' ביתור אומרו "לאמר", והכוונה לאמר "לדורות" שממנו ילמדו וכן יעשה לקנא קנאת ה' איבערדעם [כתיב] וַיִּדְבַּר ה' אֶל מֹשֶׁה "לֵאמֹר", ווי ער פרעגט [האור החיים הקדוש, דכבר נאמר להלן לכן "אמר"].

[אמנם הכוונה לומר:] מ'דאַרף די דיבורים "נאָכזאָגן אייביג" [בכל הדורות], מ'זאַל דאָס געדענקען צווישן אידן, ווי ווייט מ'דאַרף האָבן "מסירת נפש" מונע צו זיין עֲוֹנוֹת וּפְשָׁעִים פונעם כלל ישראל, אויף וואָס ס'איז נאָר מעגליך! מ'ברויך דאָס אייביג געדענקען! מוז איך נאָך האָבן דער איבריגער "לֵאמֹר"ט.

כג

וכן כפל לומר לכן "אמר", והכל להורות על התמדת הענין לדורות

[וגם כפל עוד הפעם באומרו לכן "אמר" וגו' ברית כהונת "עולם". וייל] די אַלע זאָכן וואָס מ'דאַרף אייביג, וואָס די תורה הקדושה האָט געהייסן מזכיר זיין [לדורות], איז נאָכאַמאָל די זעלבע [לשון, דכפל הלשון מורה על התמדת הענין לדורות].

כד

השם יתברך זאָל העלפן מ'זאַל די זכיה האָבן, מ'זאַל טאַקע זאָגן דיבורים [שהם] לרצון פאַר הקדוש ברוך הוא. מ'זאַל די זכיה האָבן מ'זאַל זיין, דבוק זיין אין רצון הבורא ברוך הוא, אין דרך האמת, אין דרך התורה. מ'זאַל מִכֵּן זיין אל האמת, מיט די דיבורים און די מעשים.

^י רבינו היה נוהג בכל "דרשה" שדרש לפני הקהל (בתור 'דרשת רב העיר' וכדומה), להקדים בתחילה "פתיחה להדרוש", ובו תפילה לפני השי"ת שדיבוריו יהיו לרצון לפני אדון כל ויעשו רושם לטובה. והוא מלבד מה שלפני תחלת הדרש היה מחזיר פניו לארון הקודש והתפלל תפלה קצרה בינו לבינו קונו, טרם שהחזיר פניו כלפי העם (וזה נהג גם בדרשות הימים נוראים). ויכל זה על דרך תפילת רבי נחוניא בן הקנה קודם הלימוד, עיין ברכות (כח:). ועל דרך זה היה רגיל רבינו לפרש לשון הגמרא "שואלין ודורשין" בהלכות הפסח קודם לפסח, דבתחלה "שואלין" בקשת תחנונים מלפני השי"ת, ואח"כ "דורשין" לפנין הקהל. ועיין זה בדברי יואל ויקרא (עמוד פד), חקת (עמוד פד), ולשבת שובכה (אות יח).

^ה בתרגום יונתן (על הפסוק לכן אמר הני נתן לו את בריתי שלום): בִּשְׂבוּעָא אִמַּר לִיה מִן שְׁמִי, הָאֲנָא גִזֵּר לִיה יְת קִימִי שְׁלָם, וְעַבְדֵּינִי מִלְּאָד קָם, וְיָחִי לְעֵלְמָא לְמִבְשָׁרָא גְאוּלְתָּא בְּסוּף יוֹמָא.

^ט ועל דרך שדרשו בכמה מקומות "לאמר לדורות".

^י וכמו שהיה בפינחס שגם "המעשה" שלו היתה רצויה לפני המקום.

כה

התחלת עיקר הדרשה - בדברי אגדה

קושיות ודיוקים בפרשת פינחס

נאָר לאַמיר זען.

אַסאַך ענינים וואָס ס'איז דאָ שווער צו פאַרשטיין.

לא

קושיא ו

קושיית האור החיים הק': להבין כוונת הפסוק צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים וְהַכִּיתָם אוֹתָם, והלא עדיין לא הגיע אז זמן הנקמה, דרך להלן בפרשת מטות נצטוו על זה בפסוק נָקַם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וגו'. ובעיקר יש להבין הלשון "וְהַכִּיתָם אוֹתָם", שלשון זה דחוק אף לפי תירוצו של האור החיים הק'.

צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים [וְהַכִּיתָם אוֹתָם].

ו) אויך דער אור החיים הקדוש פרעגט^א, וואָס איז דער [כוונת הפסוק] צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים וגו', לכאורה איז עס נישט אויפן פלאץ, אין די אַנדערע סדרה [פרשת מטות] (לא, ב) שטייט דאָך הערשט נָקַם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מאַת הַמְּדִינִים, וואָס איז דער צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים וגו' [שהקדים לאומרו כאן בפרשה זו].

[וואָף לפי תירוצו^ב צריך עוד ביאור לפי פשוטו אומרו "והכיתם אותם", שהרי] דאָ איז דאָך נאָכנישט געווען דער ציווי פון "וְהַכִּיתָם אוֹתָם".

לז

נאָך איז דאָ ענינים וואָס וועלן קומען [ביאורם] בתוך הדברים.

[באן האריך רבינו בדבר הלכה בפלפול בסוגיא דפרוזבול]

קכו

וועל מיר צוקומען צו די ענינים וואָס מ'האָב מיר דאָ אָנגעהויבן בדברי אגדה.

קכז

ביאור הפסוק צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים

ישוב קושיא ו - בכוונת הפסוק צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים

תירוץ האור החיים הקדוש: רכיון שהם החמיוּאו ישראל והכניסו בהם הרהורים ומחשבות לא טובות, על כן נצטוו להשניאם ולחכות ליום נקם, כדי לגרש מלכם אלו המחשבות לא טובות. וזה שמסיים הפסוק כי צָרִים הֵם לָכֵם "בְּנִכְלִיהֶם" אֲשֶׁר נָכְלוּ לָכֵם, היינו המחשבות והרהורים שהכניסו בתוך לבבכם

דער אור החיים הקדוש זאָגט^א, [לפרש כוונת הפסוק] צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים וְהַכִּיתָם אוֹתָם, כי צָרִים הֵם לָכֵם בְּנִכְלִיהֶם אֲשֶׁר נָכְלוּ לָכֵם על דבר פֵּעוּר.

^א הובא לשונו לקמן בהערה יג, עיי"ש הקושיא בתחלת לשונו שם.

^ב תירוץ האור החיים הקדוש מובא להלן בדברי רבינו (את קכו) בהתירוצים, איך שענין הכתוב היה שייך אז תיכף ומיד. ורבינו מוסיף אח"כ מדיליה לבאר גם הלשון "והכיתם אותם" האריך היה זה שייך מיד, אף קודם שהלכו למדין לנקום נקמת בני ישראל.

די קשיא איז דאָך (כדלעיל אות לא) ס'איז נישט אויפן פלאַץ נאָמערן דאָס וואָס איז געווען, וואָס איז געווען דאָך נאָכנישט געהייסן דאָ אַט דעס [ענין פון] הַחֲלֻצוֹ מֵאַתְּכֶם וגו' (מטות לא, ג), נִקְם נִקְמָת [בְּנֵי יִשְׂרָאֵל] מֵאֵת הַמִּדְיָנִים, ס'איז דאָך הערשט די אַנדערע וואָך [בפרשת מטות, הציווי לנקום מן המדינים].

קכח

זאָגט דער אור החיים הקדוש, דאָס איז אַן אַנדערע ציווי.

קכט

וואָרן אידן זענען דאָך געווען, אידן האָבן געהאַרעוועט דאָ איבער דעם וואָס ס'איז געווען. דורך די מעשה - עַל דְּבַר פְּעוֹר - האָבן זיך צושפּרייט צווישן אידן חלילה הרהורי זנות, און הרהורי עבודה זרה, [און] פון דעם איז זייער שווער פֿטור צו ווערן. [ונדכתיב] וְלֹא תִתְּנוּ אַחֲרָי לְבַבְכֶּם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם (שלא טו, לו), ונדרשו בגמרא (ברכות יב:) אַחֲרֵי לְבַבְכֶּם זו מִינוּת, וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם זו הרהור עבירה].

דער אייבירשטער זאָל שומר ומציל זיין, אז ס'קומט אַראָפּ אין דור א פירצה פון 'הרהורי תאוות', און חלילה הרהורים אין דער 'אמונה', איז זייער שווער פֿטור צו ווערן.

ממילא מוז מען פאַרפיינטן - זאָגט דער אור החיים הקדוש - די אַלע, די וואָס זיי ברענגען דאָס, די מוז מען פאַרפיינטן.

איז א מצוה [בפני עצמו, אַז] זיי זאָלן זיין שְׂנוּאִים בְּעֵינָיו.

וואָרן ווען נישט חלילה, איז מען כְּרוֹךְ נאָך זיי, ווערט מען נישט פֿטור די 'מחשבות' מיט די 'געדאַנקען' [המושכים את לבן] אַז מ'זאָל נאָך זיי נאָכגיין.

² באור החיים הק' (כה, יז): צָרֹר אֶת הַמִּדְיָנִים וכו'. ונראה לפרש בהעיר למה צוה ה' מצוה זו שלא בזמנה, כי מצינו שאחר כך הוצרך ה' לצוות לומר נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, הא למדת כי מאמר זה לא היה בזמן הנקמה.

אכן נתכוון ה' במאמר זה לתקנתם של ישראל, לפי שכל אשר יטעום טעם חטא הטבעי השולט באדם שלא לרצונו, לו יהיה שלא טעמו אלא בבחינת 'החושב', קשה הוא להפרידו וכו'. וכל עוד שלא נפרד מהחוטא תאות הדבר ותשוקתו אליו, הוא מושלל מהכפרה וכו'. ומה שלפנינו, עם בני ישראל טעמו עריבת הזנות, מהם במעשה, מהם במחשבה. גם נדבכו בפעור, דכתיב (כלק כה, ג) וַיִּצְמַד יִשְׂרָאֵל לְבַעַל פְּעוֹר וכו'. וְחָפֵץ ה' לרפאותם בעצת ה' הנכונה כדי לסלק מעליהם המגפה, שהלא תמצא שהיתה המגפה בישראל עד אשר ספו תמו כל הנצמדים לבעל פעור וכו'.

ויעץ ה' ואמר צרור את וגו', הכוונה בזה 'להקדים' לשנוא המחטיאים, גם להתעבי 'הַעֲרֹב והטוב' הבא מהם, לֵאמֹר כל עץ נחמד, וכל מעיין מתוק וכל טוב הבא מהם, על אשר גרמו להם עשות רע. והוא על דרך אומרו (תהלים קלט, כא) הֲלוֹא מִשְׁנָאִיךָ ה' אֲשָׁנָא, פירוש מִשְׁנָאִיךָ כאלו אמר מִשְׁנָאִיךָ, שגורמים לִשְׂנֹאת בְּחֹר פטוב, כדרך שדרשו ז"ל (שבת קיד.) בפסוק כָּל מִשְׁנָאֵי אֲהָבוּ מוֹת (משלי ח, לו) אל תקרי [משנאי אלא משנאי] וכו'. ובאמצעות מחשבה זו [להשניאם], תהיה מתרחקת תאות העבירה מהם, ותהיה להם לזרה. כי על העבר שונאים הסובב, ויולד בהם טבע אלקי. ומדה זו מדה "סגולית" היא לחפץ בחיים, ובזה יתכפר עון הקודם במחשבת עבודה זרה, גם בארס תאות היאורף, ולא יהיה בהם נגף.

והוא מאמר הכתוב כאן, צָרֹר אֶת הַמִּדְיָנִים, פירוש יהיו לכם בגדר "צָר ואויב" לִשְׂנֹאתם, ולשנוא כל הַעֲרֹב מהם מחשית עֵצֶם ולקלקל מעינותיהם, זה תמורת מה שהתאוו להם, וזו היא אחד מתקוני התשובה. ואמר צָרֹר לשון הוזה, פירוש גיבירו בהם השנאה עד גדר שיהיה נקבע בהם טבע הצרירות. ואמר וְחָפֵץ אוֹתָם, פירוש תחכו ליום נקם שתכו אותם, ולזה לא אמר וְהָכּוּ אותם [בלשון ציווי], כי אין זמנו עתה. ואמר כִּי צָרִים וגו', הכוונה בזה לומר תנאי הוא הדבר שהשנאה ואיכות שתהיה לכם, לא על שסבבו נפילה בישראל, שאם כן נאבדה הכוונה של תיקון החטא, אלא כי צוררים הם וגו' עַל דְּבַר פְּעוֹר אשר החטיאו אתכם בעבודה זרה, וְעַל דְּבַר קִבְּי וגו' שגרמו לכם להכשל בזנות וכו'.

והכוונה בעיקר המאמר להערים בשנאה טבעית, שהיו סיבה לחרות אף ה' בעם. ואין לטעות שהכוונה בזה היא שישנאום בשביל המגפה, שכבר אמר כי צוררים וגו', שלא יצוררו אותם אלא על דבר פעור וגו'.

קל

זאָגט דער אור החיים הקדוש, "צָרֹר" אֶת הַמְּדִינִים, דו ברויכסט זיי "פאַרפֿיינטן", כאָטש ס'איז נאָכנישט [הגיע הזמן לנקום מהם ולהכותם, תדעו ותצפו כין דער סוף וועט זיין וְהִפִּיתֶם אוֹתָם].

אַבער ביז דערווייל, ביז ס'וועט זיין וְהִפִּיתֶם אוֹתָם, מוז זיין צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים, דו מוזט זיי פאַרפֿיינטן. וואָרן אז נישט, איז פֿי צָרִים הֵם לָכֵם בְּנִכְלִיָּהם', זיי טוען אייך וויי מיט די 'מחשבות', זיי ברענגען אַרײַן ווייטער מחשבות [לא טובות], הרהורים רעים, און הרהורי עבירה.

קלא

וכן בנועם אלימלך כתב גם כן לפרש כוונת הפסוק על דרך זה, ממש כפי' האור החיים הק'

א פלא, כעין זה ממש שטייט אין נועם אלימלך^י.

זאָגט ער, ווילאַנג דער מחטיא, ווילאַנג דער מזיק איז דאָ, ברענגט ער אַרײַן מחשבות רעות, איבערדעם וְהִפִּיתֶם אוֹתָם.

זאָגט ער אויכעט, אַזאַ בחינה זאָגט ער אין נועם אלימלך, דאָס זעלבע ווי דער אור החיים הקדוש.

קלב

ישוב קושיא ו - בביאור הלשון "והכיתם אותם"

הוספת נופך על פירוש האור החיים הק': דלכאורה אכתי צ"ב לשון 'והכיתם אותם' שאינו במקומו, כי עדיין לא הגיע אזמן ההכאה. ומה שמתרין דהכוונה לחכות על יום ההכאה, הוא דחוק קצת בלשון הפסוק

איך האָב געקלערט [צו] מוֹסִיף נוֹפֶךְ זיין [על דבריהם הקדושים].

לכאורה דער 'וְהִפִּיתֶם אוֹתָם' איז דאָךְ נישט אויפן פּלאַץ.

ער זאָגט [האור החיים הק', דהכוונה] דער סוף וועט זיין [שְׁתַּפּוּ אוֹתָם, ותחכו מעתה ליום נקם. אבל הוא דחוק קצת בהלשון].

קלג

ולכן נראה דכוונת הפסוק הוא על דרך הפסוק ארור "מכה" רעהו בסתר, שפירש"י דעל "לשון הרע" הוא אומר

נאָר [לדרכינו יש לומר, דהנה] רש"י זאָגט [בפסוק] אָרֹר מִכָּה רַעְהוּ בְּסִתָּר (תבא כו, כד),

זאָגט רש"י על לשון הרע הוא אומר.

[ונמצא] אַז מ'רעדט לשון הרע, דאָס הייסט "מִכָּה" רַעְהוּ^{טו}.

^י בנועם אלימלך (כפרשתי): צָרֹר אֶת הַמְּדִינִים כו' על דבר פֿעור וְעַל דָּבָר קָזָבִי כו'. ויש לדקדק אומרו פֿי צָרִים כו' בהוה, על דבר העבר ונתהוה כבר. וגם אומרו בְּנִכְלִיָּהם שפירוש "המחשבה", וכי במחשבה לבד הרעו לישראל, הלא גם פעול המעשה גם כן בדבר פֿעור וכזבי, כנאמר.

ונראה לפרש כי עיקר כוונת הבורא ברוך הוא בנקמתו במדין, היה מחמת גודל המחשבות והרהורים רעים שנתהוו לישראל על ידם, בדברם בסיפור המעשה דפֿעור, או מעשה דכזבי, ועל ידי הדיבור שדברו בס נפלו לישראל הרהורי תאויות. והכלל בזה שבכל עבירה נברא קליפה רחמנא ליצילן, וכל זמן שהקליפה בעולם איז נופלים מחשבות רעות לאדם מאותם העבירה, וצריך האדם הָשֵׁב לבער הקליפה ההיא מן הארץ. וגם בנידון דידן, כל זמן שהיו אותם הרשעים הַמְּדִינִים בעולם, אז היו עדיין הרהורי עבירה דפֿעור שולטים בישראל, לבלבל להם המחשבה, ולכן נצטוו משה רבינו עליו השלום לנקום בהם נקמת ד'. והוה פֿי צָרִים לָכֵם בהוה, פירוש עדיין הם צוררים לכם, ומפרש הכתוב במה, בְּנִכְלִיָּהם אֲשֶׁר נָכְלוּ לָכֵם על דָּבָר פֿעור, פירוש באותן המחשבות הרעות המתהוים לכם בדברכם במעשה דפֿעור, וְעַל דָּבָר קָזָבִי כו', ולכן תבערו אותם מן הארץ ותהיו טהורים וקדושים, וּבְעֶרְתָּ הָרָע מִקֶּרְבָּךְ אמן כן יהי רצון.

^{טו} כי הַמְּסַפֵּר לשון הרע על רעהו, מכה אותו בְּשׁוֹט כְּשׁוֹט כְּמִי שֶׁמָּכָהוּ כְּלִי זֵינ, וכן מבואר בכמה מקראות, וכגון הא דכתיב (ירמ' ט, י) חֵץ שְׁחוֹט לְשׁוֹנָם, וכתיב (תהלים נז, ה) וְלִשְׁוֹנָם חֶרֶב תִּהְיֶה. (מקונטרס חידו"ת ודרשות מא"י).

קלד

ומשמיענו הפסוק שלא נמנע עצמונו מלספר לשון הרע על מחטיאי הרבים,
כי אדרבה מצוה לפרסם גנותם ולדבר "לשון הרע" עליהם, כדי שלא יכשלו במצודתם

איבערדעם זאָגט אונז דער פסוק, אַז די וואָס זענען דיר מזיק און זענען דין
מחטיא, טאָרסטו דין נישט היטן פון קיין "לשון הרע". [ווייל] אַז נישט, ווערסטו
כרוך נאָך אים.

איבערדעם איז "וְהִפִּיתָם" אותם, מיינט מען די בחינה וואָס ס'שטייט דאָרטן,
אַרוֹר "מִכָּה" רַעוּנוּ.

דאָרפסט דין נישט "צוריקהאַלטן" [מלספּר בגנותם ולדבר עליהם לשון הרע], נאָר
"אויסזאָגן" דעם גרויסן נזק און דעם פגם, וואָס זיי מאַכן "אומגליקליך" דעם "כלל
ישראל", מיט שלעכטע דרכים, מיט עבירות, מיט הרהורים רעים.

קלה

איבערדעם זאָגט ער צוֹרֵר אֶת הַמְּדִינִים "וְהִפִּיתָם אותם", כִּי צָרִים הֵם לָכֶם
בַּנְּבִלִיָּהֶם.

מ'זעט [מה שאירע] דעמאָלטס, מ'איז אַריינגעפאַלן בעווינו הרבים וואָס מ'איז
אַריינגעפאַלן, מ'האָט מחטיא געווען את ישראל מיט בלעם'ס עצה.
האָט די תורה הקדושה אַזויפיל מזהיר געווען [להשניא את המחטיאים וּלְגַנוֹת אותם].

קלו

עוד מדברי האור החיים הקדוש

מבואר במדרש דאף שבעלמא יש לאו שלא להשחית עין מאַקל, אבל במדין ומואב נצטוו אף להשחית עין מאַקל
שלחם, ולסתום את מעיניוניהם. ועל זה הקשה האור החיים הק' למה נצטוו כן, והלא יותר צער היה להם אם היו
מקיימים הפסוק וְאָכַלְתָּ אֶת שִׁלַּל אֹיְבֶיךָ, והיו ישראל שוללים פירותיהם

דער אור החיים הקדוש זאָגט נאָך עפעס דאָ^{טו}.
ס'איז אַ מאמר חכמינו ז"ל^א אויפן פסוק צוֹרֵר אֶת הַמְּדִינִים, לפי שנאמר לא
תִשְׁחִית אֶת עֵצָה (דברים כ, יט) זאָלט נישט פאַרדאַרבן קיין "עץ מאַקל", דאָ זאָלטו

^{טו} באור החיים הק' (שם, בתחלת דבריו): צורר את המדינים וגו'. צריך לדעת למה כפל 'צורר והכיתם'.
ורבותינו ז"ל (במדב"ר כא, ו) הרגישו ואמרו כי נתכוון בזה לומר שהגם שצוה ה' (דברים כ, יא-יט) כי תצור אל
עיר וגו' לא תשחית את עצה וגו', זו אומה קלה ובוזיה להשחית את עצה וגו', עד כאן. וצריך לדעת מה נקמה
היא זו למדין, ואדרבה היה להם לקיים וְאָכַלְתָּ אֶת שִׁלַּל אֹיְבֶיךָ (שם, יד), שזה הוא יותר נקמה ודאבון נפש.
וכיוצא בזה מצינו בקלות התורה (בחקותי כו, טו) וְאָכַלְתָּ אֹיְבֶיכֶם.
עוד צריך לדעת אומרו כי צוררים, למה הוצרך לנתינת טעם.
ולפי דברי רבותינו ז"ל שאמרו שבא לומר ישחיתו עצה וכו', יש לנו מקום לומר שבא לתת טעם לביטול
מצות לא תשחית וגו' במקום הזה, "כִּי" צָרִים [וגו']. ובתנחומא אמרו ז"ל, צורר וגו' למה, כי צוררים וגו',
מכאן אמרו הבא להורגך וכו', ולדברי תנחומא בא הכתוב להודיעך משפט הבא [להורגך] וכו', וזה דרך דרש.
[ונאח"כ המשך האור החיים הקדוש לפרש עוד, דענין הכתוב הוא להשניאם, ובזה יובן היטב מה שלצורך זה צוה גם
להשחית עצם, וכדוהבא המשך לשונו לעיל בהערה יג].

^א בתנחומא (ספן א) ובמדרש רבה (כא, ו): דבר אחר צוֹרֵר אֶת הַמְּדִינִים, אע"פ שכתבתי בתורתו כי תקרב אל עיר
להלחם עֲלֶיהָ לְתַפְּשָׁהּ לא תשחית וגו', לאלו לא תעשה כן, אלא חבלו אילנותיהם. וכן את מוצא בשעה שהלך
יהורם מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה ומלך אדום להלחם במואב, וְיִסְכּוּ דֶרֶךְ שְׁבַעַת יָמִים וְלֹא הָיָה מִים
לְמַחְנֵה וּלְבִהְמָה אֲשֶׁר בְּרִגְלֵיהֶם, התחילו בוכים, וְיֹאמֶר מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אָהָה כִּי קָרָא ה' לְשַׁלֵּשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה
לְתֵת אוֹתָם בְּיַד מוֹאָב, השיבו יהושפט האין פה נביא לה' וְנִדְרָשָׁה אֵת ה' מֵאוֹתוֹ (מלכים ב' ג, ט-יא) וכו'. ובשכר
שירדו לפני הנביא זכו לראות כל הנסים. כשראה מלך ישראל את אלישע [הנביא] אמר אלישע וכו', ועוד אמר
להם, המואבים נופלים בידכם וְהִפִּיתָם כָּל עֵיר מִבְּצָר וְכָל עֵץ טֹב תְּפִילוּ וְכָל מְעִינֵי מִיָּם תִּסְתָּמוּ. אמרו ליה,

אויף דעם נישט קוקן, נאָר זאָלסט אפילו אויסהאַקן זייער עץ מאַכל. אזוי איז אַ מאמר חכמינו ז"ל.

פרעגט דער אור החיים הקדוש ס'איז [דאָך] נישט קיין שום סברא, אַז מ'דאַרף זיי ווייטווען, זיך נוקם זיין, נו פאַרוואָס דאַרף מען אויסהאַקן די "עץ מאַכל", אדרבה [יאכלו בני ישראל מהם, און] ס'איז נאָך מער ווייטאָג, וְאָכְלֶתָ אֶת שְׁלַל אִיבֶיךָ שְׁטִיט דאָך (דברים שם, יד), ס'איז נאָך מער ווייטאָג פאַר יענעם אַז יענער עסט פונעם זייניגן.

קלז

זאָגט ער, וואָס האָט מען נישט געקאָנט באַשטיין, אַז מ'זאָל הייסן [לקחת שללם ופירותיהם, ולא להשחית את עצם]. - און ס'איז געשען גאָר א נס"י. -

קלח

ומתריץ האור החיים הק': כי מכיון שנצטוו לשנאותם, אין ליהנות מפירותיהם. והכוונה, דאם נהנין ממנום אי אפשר שתהיה השנאה חזקה כל כך

זאָגט ער, איז דער אור החיים הקדוש מסביר, וואָרן אַז דו ווילסט ס'זאָל דיר נישט שאַדטן [נכליהם] אשר נכלו לכם] ברויכסטו אים 'פאַרפיינטן', [און] אַז דו ביזט שוין עפעס 'נהנה' פון זיינע פירות, איז ער דיר שוין נישט אזוי 'פאַרפיינט', וועסטו פון אים נשפע ווערן, וועסטו שוין נאָכדעם 'נאָכגיין' נאָך אים"י.

קלט

איבערדעם זאָגט ער, צָרוּר אֶת הַמְדִּינִים, ווייל 'זיי' זענען צָרוּרִים הֵם לָכֶם בְּנִכְלֵיהֶם, זאָלסטו משחית זיין אפילו די "עץ מאַכל" זייערער. כאָטש ס'איז דאָ אַ לאו אין די תורה לֹא תִשְׁחִית אֶת עֵצָה, אַז מען טאָר נישט אויסהאַקן קיין "עץ מאַכל". אָבער אַזאַן עץ מאַכל וואָס ס'קומט פון אַזעלעכע וואָס זענען דרך מחטיא, וואָס ברענגען דרך צו עבירות, זאָלסטו נישטאָמאָל נהנה זיין פון זייער "עץ מאַכל". [עד כאן מדברי האור החיים הק'].

קמ

ביאור ענין בליעת רבושו של קרח

ממה שאמרתי על הספינה בפרשת קרח

מבואר במדרש ראפילו "מחט" שהיתה "שאוּלָה" ביד אחרים נבלע עמהם בדרך נס, ע"י שנעשה הארץ מדרון כמשפך, ונתגלגל המחט עד מקום שנבלע קרח

איך האָב געזאָגט היצט אויף די שיף [על הדרך לארץ ישראל בשבת פרשת קרח] כעין זה, די בחינה, ביי קרח'ן.

הקב"ה אמר לא תִשְׁחִית אֶת עֵצָה ואתה אומר וְכָל עֵץ טוֹב תְּפִיל, אמר להם על כל האומות צוה, וזו קלה ובזויה היא, שנאמר (מלכים שם, יח) וְנָקַל זאת בְּעֵינֵי ה' וְנָתַן אֶת מוֹאֵב בְּיָדְכֶם, שנאמר (תצא כ, י) לֹא תִדְרֹשׁ שְׁלָמָם וְטָבָתָם, אלו אילנות טובות, לכך נאמר צָרוּר אֶת הַמְדִּינִים.

" בימי יהושפט, כשלחמו עם מלך מואב ונצטוו להשחית עצם, כבלשון התנחומא דלעיל. (כ"ג בדרך אפשר).

י' וידוע מה שסיפר רבינו ממה ששמע מפי הגה"צ ר' משה קליערס זצ"ל אב"ד טבריא, שפעם כשהציעו לו הציונים לקבל מהם תמיכה לצורך התלמוד תורה, באומרם שהם לא יתערבו כלום בעניני החינוך, השיב לעומתם שאם יקבל מהם ממון לא יצטרכו הם להתערב בהחינוך, אלא הוא בעצמו ירדוף אחריהם לעשות רצונם. ורבינו שיבח מאוד את תשובתו, ואמר עליו שהיה איש חכם ונבון. [נהנין מובא בכמה ספרים, ומהם בחידושי תורה למסיבות פרשת בראשית (ממה שאמר רבינו באסיפה לפני התייסדות קרן הצלה)].

[דכתיב שם] (קרח טז, לב) וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת בְּתִיחֵם וְאֶת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקָרַח, ס'הָאֵס אֵינְגַעשְׁלִינְגֵעַן הֵם וְאֶת כָּל הָרִכּוּשׁ, אֵת טַפְסָא וְאֵת כָּל הָרִכּוּשׁ. חכמינו ז"ל זאגן [על זה, כ"ן] אַז ס'איז געווען עפעס א "נאָדל" בשאלה [=געבאָרגט] ביי אַן אַנדערן מענטש, [ביי סתם] איין איד, איז די 'ערד' געוואָרן כְּמִדְרוֹן [=שיף פון אלע זייטן, און] דער נאָדל האָט זיך געקוילערט ביז אַהיִן צו קרח'ן, און ס'איז נבלע געוואָרן מיט קרח אינאיינעם.

קמא

ולכאורה קשה למה היה צורך לעשות נס לזה, וכי מה חסרון היה אם היה נשאר איזה זכר מרכושו של קרח, ממה שבלאו הכי כבר היה נמצא בבית אחרים

לכאורה וואָס האָט דער "נאָדל" געזינדיגט, וואָס האָט מען נישט געקאָנט באַשטיין - אַז אַ איד האָט עס געהאַט בשאלה - אַ איד זאָל זיי יִרְשָׁנֶען, מ'האָט אַוועקגענומען די גאַנצע משפּחה [כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקָרַח דָּתִן וְאֲבִירִים] ס'איז נישט געבליבן קיין יורש, און אַז דער נאָדל וועט בלייבן [וואָס האָט מען נישט געקענט באַשטיין]. מילא ביי סתם [רכושם שהיה אצלם בביתם, שנבלע בארץ], אָבער וואָס איז דען אַ פעלער אַז דאָס וועט בלייבן [מה שנשאל וכבר הוא בבית אחרים]. וואָס האָט מען דאָס אַזוי [וגעדאַרפט מאַכן] אַזעלכע ניסים ונפלאות, אַז די 'ערד' אפילו [שבכל סביבותיהם] איז געוואָרן מִדְרוֹן, [און] ס'האָט זיך געקוילערט, [כדי] ס'זאָל נישט בלייבן קיין נאָדל פון קרח'ס פאַרמעגן.

קמב

אמנם היה צורך גדול בזה, יען כי קרח היתה השפעתו גדולה להכניס דיעותיו ושיטתו בקרב ישראל

[וביארתי הענין, דהנה] ער האָט דאָך געהאַט אַ גרויסן כח [השפעה] - זעט אויס, - ער האָט אַריינגעברענגט אין אידן קעגן משה רבינו'ן, קעגן די תורה הקדושה. [ולכן] אפילו 'וואָס' איז געשען מיט אים [שנאבד מתוך ההקלה], האָט מען אַלץ מורא געהאַט, [שמא] די "דעה", די "שיטה" [שלן] וועט בלייבן צווישן אידן.

קמג

ואם היה נשאר איזה זכר מרכושו והיו ישראל נהנין מזה, היו נוטין אחרי שיטתו. ולכן איבד הקב"ה את כל רכבו כדי לעקור כליל את כל דיעותיו מקרב ישראל

אַז מ'איז נהנה פון אַזאַ איינעם, דאָס איז אַ מין שוחד, דאָס איז מעוור עינים, גייט מען נאָך די שיטה [שלן]. הקדוש ברוך הוא האָט געוואָלט מ'זאָל דאָס עוקר זיין די "שיטה" פון קרח'ן, האָט מען נישט געטאַרט איבערלאָזן [כלום מרכושו, כדי] אַ איד זאָל נישט הנאה האָבן נישטאָמאָל אַ נאָדל פון זיינס^{כא}.

^כ במדרש רבה קרח (יח, יג): וַתִּפְתַּח. אמר רבי יהודה באותה שעה נפתחו לארץ פיפיות הרבה, שנאמר (עקב יא, ו) בְּקֶרֶב כָּל יִשְׂרָאֵל. אמר רבי נחמיה והרי כתיב וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ, אמר לו והיאך אֶת מקיים בְּקֶרֶב כָּל יִשְׂרָאֵל, אלא שנעשית הארץ כְּמִשְׁפָּח וכל היכן שהיה אחד מהם היה מתגלגל ויורד ובא עמו, נמצאת מקיים בְּקֶרֶב כָּל יִשְׂרָאֵל ומקיים וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ. וְאֵת כָּל הָיִקָּים (עקב שם) זה הממון שמעמיד את הרגלים. רבותינו אמרו, אפילו היו כלים ביד הכובס היו מתגלגלין ובאין ונבלעין עמהן. אמר רבי שמואל בר נחמני, אפילו מוחט שהיתה שאולה ביד ישראל מידם אף היא היתה נבלעת, שנאמר (קרח טז, לג) וַיִּדְּדוּ הֵם וְכָל אֲשֶׁר לָהֶם חַיִּים שְׂאֵלָה. וכל כך למה, שחלק על הקב"ה.

^{כא} ועיין עוד בדברי רבינו בכינוס הכללי נשא תשכ"א (במקוצר): כ'האב אַמאָל געזאָגט, ס'שטייט ביי קרח'ן וַתִּכַּס עֲלֵיהֶם הָאָרֶץ, די ערד האָט זיי צוגעדעקט, וַיֵּאבְדוּ מִתּוֹךְ הַקְּהָל. [וצ"ב] נו לכאורה אַז די ערד האָט זיי צוגעדעקט, ווייסט מען שוין אַליין אַז זי זענען נישט מער געווען ביי קהל, וואָס איז דער וַיֵּאבְדוּ מִתּוֹךְ הַקְּהָל.

קמד

והוא כעין הבחינה של הפסוק צָרוּר אֶת הַמְדִּינִים, דכל מי שמחזיק אחרים במעשים או בדיעות צריך להרחיק עצמו שלא ליהנות מהם כלום, כדי שלא ליטע אחרים.

דאָס איז די זעלבע בחינה.

ס'איז די זעלבע בחינה ווי [הציווי של] צָרוּר אֶת הַמְדִּינִים, ווי דער אור החיים הקדוש זאָגט, אַז מ'האָט געמוזט משחית זיין דעם עץ מֶאָקֵל.

קמה

היוצא מכל זה לענייננו:

[ומזה יכולין ללמוד] עד היכן הדברים מגיעים, ווי ווייט מ'ברויך זיך צו "היטן" [מליהנות מן הרשעים], און מ'ברויך "עוקר" צו זיין [דיעותיהם], און מ'ברויך זיך "מרחיק" צו זיין [פון] דעם וואָס ס'ברענגט צו עבירות רעות, צו תאוות.

קמו

ביאור ענין "שעבוד מלכויות" המעבב

בנמרא מבואר דההנצלות על התמאים הוא, שהיזר הרע והשעבוד מלכויות הם הם המעכבים מלעשות רצונו יתברך. איך האָב עס [שוין] געזאָגט^{כב}.

נאָר שטיין שטייט אַז דאָס גאַנצע פאַרמעגן [נבלע], אפילו אַז ס'איז געווען אַ מחט שאולה, איינער האָט געהאַט אַ געליגענע נאָדל פון קרח'ן, איז די ארץ געוואָרן ככברה און ס'האָט געפירט די נאָדל איז אריינגעגאַנגען אַהין דאָרטן, און נבלע געוואָרן מיט קרח'ן צוואַמען. [ולכאורה הרי'ן אונז האָב מיר אַ קיימא לן קודשא בריך היא לא עביד ניסא למגנא, בחנם טוט מען נישט קיין ניסים.

[בשלמא בליעת קרח עצמו] ס'האָט "געמוזט" געשען די מעשה מיט קרח'ן, ווייל ער איז געגאַנגען אַקעגן משה רבינו'ן, און ס'יריט דאָך אַן אין די גאַנצע תורה אין די גאַנצע אמונה, אָבער וואָס העט גיווען געשאַדט אַז די נאָדל בלייבט אינדרויסן, פאַר דעם זאָל געשען אַ נס? ס'מוז דאָך האָבן אַ טעם.

נאָר וואָס זשע דען, דער רמב"ם זאָגט אין ספר המורה (חלק ג, לו), פאַרוואָס די תורה האָט געזאָגט אַז וְלֹא יִדְבֹק בְּיָדָךְ מֵאוֹמֶת מִן הַחֵרֶם, אַז מ'טאַר פון דאָרט גאַרנישט נהנה זיין. ווייל ס'איז דאָ מענטשן אַז זיי זענען נהנה פון אַ זאך רעדן זיי זיך איין אַז דאָס איז זייער הצלחה, זענען זיי נאך דעם פאַרפירט, קען מען זיי נישט אַראָפּפירן, [ממילא] אַז זיי וועלן נהנה זיין מן הַחֵרֶם וועלן זיי וויסן דאָס האָט זיי געגעבן הצלחה, וועלן זיי זיך נישט קענען אַפּרייסן פון דער עבודה זרה, דו מעגסט זאָגן וואָס דו ווילסט, זיי האָבן פון דאָרט נהנה געווען, און זיי האָבן זיך איינגערעדט דאָס איז זייער הצלחה. האָט די תורה געזאָגט ניין, מ'זאָל וויסן, דו טאַרסט פון דאָרט נישט נהנה זיין, אַז דו וועסט פון דאָרט נהנה זיין, דאָס ברענגט נאָך אַן אַבדון, פון דעם זאָלסטו גאַרנישט האָבן, אזוי אַרומער וועט מען זיך קענען אַפּרייסן.

היצט איז אזוי, דער תכלית איז דאָך געווען וואָס ביי קרח מ'האָט געטון דאָס נס [שיבלע בארץ, כדן] מ'זאָל מציל זיין דעם כלל ישראל פון דער שלעכטער שיטה, ער האָט חולק געווען אויף משה רבינו'ן און אויף די תורה הקדושה, כאַטשיג ער איז געווען אַ בעל רוח הקודש ער איז געווען זייער גרויס. נו ס'קאָן גאָר זיין, אַז [הגם] ער וועט אַמאָל איינגעזינקען ווערן, אָבער די "דיעות" וואָס ער האָט אַריינגעברענגט - מי יודע - דאָס בלייבט דאָך נאָך אין פנימיות, דער בורא כל עולמים האָט דאָך אָבער געוואָלט דאָס אויסוואַרצלען, טאַמער בלייבט אַ נאָדל און איינער וועט עפעס נהנה זיין פון אים, ער וועט עפעס הנאה האָבן, ער וועט האָבן תועלת, אַז מ'איז פון יענעם נהנה גייט מען נאָך אים נאָך, פאַלט מען אַריין אין זיינע דיעות. דער בורא כל עולמים האָט געוואָלט מ'זאָל פון דעם נישט נהנה זיין קיינער, אזוי אַרום וועט מען זיין אָפּגעשניטן פון זיינע דיעות. און אַז מ'גייט נאָך, און אַז מ'ווייל פון יענעם, אַז מ'ווייל רחמנא ליצילן פון די אַלע וואָס זיי גייען קעגן די תורה הקדושה, וואָס מ'ווייל אויסרייסן, לא עלינו מ'גייט עוקר צו זיין די תורה הקדושה, אַז מ'ווייל זיך מיט זיי חבר'ן, און מ'ווייל פון זיי נהנה זיין, איז בלי ספק אַז מ'ווערט נמשך נאָך זיי.

האָט די תורה הקדושה געזאָגט, נישטאַמאַל אַ נאָדל זאָלסטו האָבן, ווייל די נאָדל וועט שטעכן, אַז ס'וועט זיין אַ נאָדל פון די וואָס פאַרלייגן זיך אויף הפרת תורה, דאָס מוז אויכעט איינגעזינקען ווערן. [ווע'ע ענין זה בעל הגאולה ועה"ת (סימן ק), ובדברי יואל קרח (עמוד מה), ובחידי תורה למסיבות (פרשת

ראה) מס"ג ראה תשכ"ד].

^{כב} עיין זה בדברי יואל תנינא (דברים עמוד פה).

ס'שטייט^{כז} גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, שאור שבפסה ושעבוד מלכות.

קמז

ולכאורה קשה דהלא יש זמנים שהמלוכות מניחים את ישראל לשמור את התורה, וכמו בימינו אלה, ואם כן איזה התנצלות יש בזמן כזה לומר דהשעבוד מלכות מעכב

[והקשיט על זה, דהנה] לעולם איז דא מלוכות [שאינם מעכבין מלעשות רצוננו יתברך], אזוי ווי דער חתם סופר זאגט^{כח}, בימינו זענען זיי מטיב [לישראל] און זיי טוען גארנישט [נגדם], זיי זענען נישט 'מעכב', ס'איז דא כמה מלוכות וואס זיי מישן זיך נישט אין דת, זיי זענען נישט 'מעכב' [אידן] פונעם שמירת הדת.

[ואם כן יש להבין] וואס שטעלט ער אראפ [א כלל], ומי מעכב שאור [שבפסה] ושעבוד מלכות.

קמח

ס'איז טאקע אמת ס'איז געווען אזעלכע מלכים [שעכבו מלשמור הדת], ס'איז דא אבער אזעלכע זמנים [שאין המלכות מעכב].

נו וואס פאר א תירוץ זאגט מען 'דעמאלטס', ומי מעכב שאור שבפסה וכו', וואס טוט מען דארטן וואו די מלוכות לאזן יא.

קמט

וכעין זה מכאור בגמרא דאין בין עולם הזה לימות המשיח אלא "שעבוד מלכות" בלבד, והקשו התוספות דהלא יש גם בנין בית המקדש ועוד ענינים, ותירצו דהלשון "אין בין" לאו דוקא. אבל תירוצם דחוק

נאר אין רמב"ם זאגט ער, כ'האב עס שוין אסאך מאל געזאגט. (ההמשך באות קנא) [דהנה] די גמרא זאגט (ברכות לד: ועוד) אין בין עולם הזה לעולם הבא [בימות המשיח], אלא "שעבוד מלכות" בלבד.

זאגט דאך תוספות^{כח} ס'איז דא אסאך זאכן [שיש חילוק ביניהם, כגון] דער בית המקדש, און נאך זאכן, [נאר] ס'איז "לאו דוקא". אפילו ס'שטייט "אין בין" קען מען זאגן לאו דוקא.

דאס איז אויכעט שווער. [שהוא דוחק לפרש כן].

קנ

ועוד דאך לפי תירוצם צ"ב למה באמת נקמו דוקא ענין "שעבוד מלכות"

נאר די קשיא איז דאך [בכל אופן, אף לסברת התוספות דהוא לאו דוקא, אמנם] פארוואס כאפט ער אן גראד "שעבוד מלכות", פארוואס זאגט ער נישט דער "בנין בית המקדש" מיט נאך זאכן.

^{כז} בגמרא ברכות (יז.) רבי אלכסנדר בטר דמצלי אמר הכי, רבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב שאור שבפסה ושעבוד מלכות, יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חקי רצונך בלבב שלם.

^{כח} עיין בדרשות חתם סופר בכמה מקומות, ובפרט בקונטרס כבוד מלך הנדפס בסוף ח"ב (עמוד שצה-שצט), שמעורר לזהר בכבוד המלוכות שאנו חוסים בצלם אשר הם מניחים אותנו לשמור את הדת. וז"ל שם (בדף שצה:): בא"ד: כי השי"ת נתן הכרם כרם בית ישראל לנוטרים מלכות חסידי אומות העולם אשר המה לנו למגן ומחסה, ועם ה' אלה שומרים דתם ותורתם בקרב העמים, ולא לבד שאנחנו ניוונים ומתפרנסים מזונות ופרנסת הגוף ושומרים אותנו מכל פגע, עוד תורתנו משתמרת בקרבנו וכו', עכ"ל. - ועוד שם (בדף שצז:): וגם מזה יש ליקח מוסר אין עלינו לזהר בכבוד העמים והשרים אשר אנחנו חוסים בצלם המטיבים לנו בכל מילי מיטב וכו'.

^{כח} בתוספות שבת (סג. ד"ה אין בין): אף על גב דהשתא אין ירושלים ואין בית המקדש, ואילו לימות המשיח יהיה הכל בנוי, צריך לומר דהאי "אין בין" לאו דוקא.

קנא

אמנם לפי ביאור הרמב"ם בדברי הגמרא אלו, מיושב מה שנקטו "שעבוד מלכיות". דהרמב"ם מבאר דעיקר תקות החכמים והחסידים לביאת המשיח, הוא רק מפני שאז תתרבה הדעת ויוכלו לעבוד את ה' באין מפריע

נאָר אין רמב"ם אין פירוש המשניות פרק חלק (סנהדרין פ"א, א) זעט מען אַ תירוצ' [למה נקטו ענין שעבוד מלכיות דייקא].

דער רמב"ם זאָגט¹⁰ אַז מ'האָט נישט געגלוסט [די חכמים] אויף ביאת המשיח [פאַר] קיין שום זאך, נישט פאַרדעם מ'זאָל "גרועס ווערן ביי די פעלקער", צי מ'זאָל האָבן "אַסאַך [השפעות] גשמיות", זאָגט ער פאַר 'דעם' האָט מען נישט געגלוסט אויף ביאת המשיח.

[נאָר] מ'האָט געגלוסט אויף ביאת המשיח ווייל דעמאָלטס וועט מען קענען "דינען דעם אייבירשטן", קיין שום עיכוב וועט נישט זיין צו "שמירת התורה והמצוות".

ווייל דער מלך המשיח - זאָגט ער - וועט זיין שְׁלֵם אין תּוֹרָה און אין מִצְוֹת, און בלויז קְדוּשָׁה. מ'וועט פטור ווערן פונעם "שעבוד מלכיות", וועט מען קאָנען "האַלטן די תורה הקדושה" בשלימות, דאָס איז דאָס גאַנצע [שזוהו עיקר תקותינו לביאת המשיח, מה שנוכל לשמור את התורה ולדעת את ה']. וזהו אף יותר מתקותינו להבנין בית המקדש, כדמשמע מדברי הרמב"ם].

קנב

ולפי דבריו מוכן שפיר רענין "שעבוד מלכיות" מה שאנו עדיין בגלות ולא נגאלו בהנאולה שלימה, הוא המעכב הגדול בעבודת ה'. ולכן נקטו בגמרא דייקא ענין זה, כי זה יותר עיקרי אף מבנין בית המקדש

[ונמצא] שטעלט ער אַראָפּ [אַז] שעבוד מלכיות איז 'מַעֲכָב' [משמירת התורה והמצוות, והיינו זה גופא מה שאנחנו תחת המלכיות ועדיין לא נגאלו בהנאולה שלימה].

איבערדעם כאָפט ער אָן [בגמרא דייקא החילוק של] "שעבוד מלכיות", ווייל דאָס איז דער עיקר, דער עיקר איז "שמירת התורה והמצוות", דאָס איז נאָך מער פונעם "בית המקדש", ס'איז מער פון אַלדינגס¹¹.

¹⁰ קיצור לשון הרמב"ם בפירוש המשניות שם, הובא לקמן (בהערה כז) בתוך לשון רבינו בויואל משה. ועיין עוד ברמב"ם הלכות תשובה (ט, ב) שכתב גם כן מזה, וז"ל: ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להם מרגוע, וירבו בחכמה, כדי שיוכלו לחיי העולם הבא. לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר וכו'. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה', ויבואו כל הגוים לשומעו, שנאמר וכו'. וסוף כל השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה הפסק וגרעון, הוא חיי העולם הבא. אבל ימות המשיח הוא העולם הזה, ועולם כמנהגו הולך, אלא שהמלכות תחזור לישראל. וכבר אמרו חכמים הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד.

וכן הזכיר זה הרמב"ם בהלכות מלכים (יב, ד-ה) וז"ל: לא נתאוו החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמות, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחכמה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, כדי שיוכלו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה. - ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדינים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר (ישעי' יא, ט) פִּי מְלָאָה הָאֵרֶץ דָּעָה אֶת ה' פִּמִּים לִפְנֵי מַכְסִּים.

¹¹ וז"ל רבינו בויואל משה (א, קט): והנה במה שאמר שמואל אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד, כתבו התוספות וכו' דהאי אין בין לאו דוקא. וצריך לומר לפי זה דקאי רק על שינוי הטבעים בטבעו של עולם, כמו אור הלבנה כאור החמה, וכדומה שינוי הטבעים שלא היה כן מיום שנברא העולם וכו',

קנג

אלא שצריך עוד ביאור, למה באמת הגלות מעכב משמירת התורה, אף בזמנים שיש לישראל מנוחה בין הגוים נאָר פאַרוואָס איז דאָס אַלעס.

ס'איז [דאָך] פאַרהאַנדן אַמאָל צווישן די "מלכי אומות" אויכעט [וואָס] זיי 'לאָזן געמאַך' [=לאָזן במנוחה], און זיי לאָזן האַלטן דת.

קנד

אמנם ביאור הענין במבואר בספרים דכל מדינה ואומה נשפע משר שלה, וכל שר יש לו קליפה ידועה שהוא שורש איזה עון, והאומה שתחתיו נתפסים באותו עון, וזה גורם גם לישראל הדרים ביניהם להיות להם נסיונות בענין ההוא

נאָר וואָס'זשע דען, ס'שטייט דאָך אַזוי אין אַלע ספרים, אין יעדע 'מדינה' איז דאָ דערין ענינים וואָס די 'אומה' איז געכאַפט דערניצן, ס'איז דאָך אַ שר [שהוא מושל על המדינה והאומה], דער שר איז [דער וואָס] ער האָט אַ נגיעה אין דער קליפה [של ענין מסויים, ועי"ז נתפסו בני האומה שתחתיו בעון זה, און] די אידן וואָס זיי וואוינען דאָרט [בהמדינה] זענען אויך עלול אויף דעם [ליכשל ח"ו בעון ההוא], דאָרף מען מער האַרעווען [באותו ענין] אַז מ'זאָל ניצול ווערן, [ווייל] מ'ווערט געכאַפט אין 'דער' קליפה [של אותה אומה].

ער דער מאור ושמש שמועסט אסאך דערפון^כ, און דער אמת ס'האָט נאָך א מקור אין די 'פריערדיגע' ספרים נאָך.

וואלט זה יש הרבה ענינים בין עולם הזה לימות המשיח. וצריך להבין למה פרט דוקא שיעבוד גליות, וכי בית המקדש וירושלים מילתא זוטרתא הוא. ובאמת שהתוספות בתענית ובמגילה נדחקו לתוך דבכמה מקומות בש"ס משמע דהיכא דאמר לשון אין בין הוא דוקא, ועל כל פנים אף אם ההכרח לומר דכאן לשון אין בין הוא לאו דוקא, מכל מקום צריך טעם למה בחר לומר רק פרט זה של שיעבוד גליות.

אמנם בדברי הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה בסנהדרין פרק חלק מצינו ישוב על זה, שהאריך שם בעניני ימות המשיח, וכתב שאז הוא הזמן שתשיב המלכות לישראל ויחזרו לארץ ישראל, ויהיה אותו המלך גדול מאוד וכו' וזכרו יהיה מלא הגוים יותר מן המלך שלמה, וישלימו אתו כל האומות ויעבדוהו כל הארצות לצדקו הגדול ולנפלאותיו שיהא על ידו, וכל מי שיקום עליו יאבדהו השם יתעלה וימסור אותו בידו וכו', ולא ישתנה שום דבר במציאות ממה שהוא עתה אלא שהמלכות תחזור לישראל, והאריך עוד שם בענינים נשגבים שיהיו בימות המשיח, עד שכתב לבסוף התועלת הגדול שיהיה בימים ההם הוא שננוח משיעבוד מלכיות שהוא מונע אותנו מעשיית המצות כולם וכו', ואין אנו מתארים ומקיים לימות המשיח לרוב התבואות והעושר וכו', אבל התאו הנביאים והחסידים לימות המשיח ורבתה תשוקתם אליו למה שיהיה בו מקבץ הצדיקים והנהגת הטובה והחכמה וצדק המלך ורוב יושרו והפלת חכמתו וקרבנותו אל האלקים וכו' ועשיית כל מצות תורת משה ע"ה בלי עצלה, עכ"ל בקיצור, יעי"ש שהאריך טובא.

ומבואר בדבריו הרבה ענינים נפלאים ונשגבים עד מאוד שיהיה בימות המשיח, אלא שהמציאות לא ישתנה, לפי שיטתו של שמואל שאמר אין בין, ולכן פרט רק שיעבוד מלכיות, לפי שזהו היסוד העיקרי, שעל ידי שננוח משיעבוד מלכיות נוכל לשמור כל המצות כולם, ואך בשביל זה תקותינו לימות המשיח, שנוכל אז לשמור כל המצות כולם.

ובאמת מוכח בדברי הרמב"ם ז"ל במה שאמרו בש"ס (ברכות יז.) גלוי וידוע שרצונינו לעשות רצוניך ומי מעכב שאור שבעיסה ושיעבוד מלכיות, והרי ששיעבוד מלכיות הוא המעכב הגדול לעשיית רצונו יתברך שמו, כמו היצר הרע.

^כ עיין במאור ושמש לסוכות (רמז יום ג' דסוכות): ונוסיף בביאור הדבר, באופן היכולת להכניעם, כי כל אומה מהשבעים אומות היא שקועה במדה רעה משונה מאומה אחרת, ולזה עינינו רואות בהאומות, כי מהם אשר טבע העם ההוא לשפוך דם, ומהם אשר טבע האומות להיות שטופים בזימה וגניבה ודומיהן, זה יורה כי שר שלהם הוא המושך אותם לזה. ואדם נבוא כלול מכל העולמות עליונים ותחתונים, ויש בו כללות השבעים שרים גם כן, והוא כח המושך לתאוות הגשמיות שונות זו מזו. והצדיק אשר ביער הרע מקרבו והפכו לטוב, והכניס הדבר ההוא תחת הקדושה, יִשׁ לֵאמֹר יְדוֹ להכניע השר המושך אל התאוה ההיא שנכנסה להקדושה על ידי הצדיק. דרך משל, אם הצדיק המלמד לחוסים בצילו לבד ילבוש מלבוש נכרי, ומכניס הדבר ההוא אל הקדושה, מכניע בזה אומה ושר שלה, המושך אותה לתאוות מלבושי פריצות.

מ'ווערט געכאפט אין דעם וואָס די אומה, וואָס דער שוֹר איז געכאפט, דאָס האָט אַ השפּעה.

קנה

ובזה יובן אומרים "שעבוד מלכיות" מעכב, דאין הכוונה דוקא על המלך שלמטה, אלא הכוונה על השר שלמעלה שישראל משועבדין תחת האומה שתחתיו, ועי"ז נשפּעץ מהשפּעת אותו שוֹר הגורם להם לחמוא ח"ו

דער **שעבוד מלכיות** [הנזכר בגמרא שמעכב מלעשות רצונן] איז נאָכנישט טייטש דעם אַז דער מלך [שלמטה] איז 'כופה' [נגד הדת], נאָר אַז מ'איז אונטערן שוֹר [שלמעלה], דער מלך האָט דאָך אַ שוֹר, און דער שוֹר איז פון אַזאַ קליפה, פון אַזאַ מִדָּה רַעָה, און דעם וואָרפט אַרויף אַן עול כָּבֵד אויף די אַלע וואָס זיי וואוינען אונטער 'די' שרים, [אַז מ'דאַרף מער האָרעווען] אַז מ'זאָל זיך מתגבר זיין, מ'זאָל נישט געכאפט ווערן, [נאָר] מ'זאָל בלייבן ביי די קדושה.

קנו

היוצא מזה לענינינו:

כל האמור הוא לענין שרי שאר המדינות. וכל שכן להדרים בארץ ישראל, דאם חוטאים שם אז הקב"ה מסלק שכנינו משם, והם"מ נעשה ח"ו מושל הארץ, דבוראי יש תחתיו נסיונות גדולים להשמר מן החטאים

אָוודאי 'לענינינו' קאָן מען פאַרשטיין, אין ארץ ישראל - זאָגט דאָך דער ב"ח [אור חיים] סימן ר"ח - ס'איז נישטאָ קיין שוֹר, נאָר דער בורא כל עולמים אַליין. און אַז מ'זינדיגט אָבער, ס'איז דאָ אַסאך עוונות, מ'איז מטמא את הארץ, איז הקדוש ברוך הוא מסלק שכנינו.

נו ווער איז מושל? כאַפט זיך צו דער ס"מ. בלייבט דער ס"מ דער מושל. אַזוי זאָגט דער ב"ח.

קנז

ובפרט בימינו שקמה שם מלוכה "שלא כדת" של תורה, ואי אפשר לשום דבר בלא שורש למעלה, ברור הוא כי רק הם"מ הוא השר שלהם

איבערהויפט אַ מלוכה "שלא כדת".

נו לכאורה יעדער מוז דאָך האָבן אַ שוֹר, ס'איז דאָך נישט פאַרהאַנדן [נשום דבר למטה שאין לו שורש למעלה].

איז דאָך זיכער 'נאָר' דער ס"מ דער שוֹר.

[ונמצא] האָט מען אַ שעבוד מלכיות פונעם ס"מ אַליין.

ובמאור ושמש פרשת מסעי (ע"פ כי אתם באים אל הארץ כנען): הענין הוא כך, ששרים שלמעלה הם המביאים לכל תאוות ויצר הרע שבעולם, שכל רצונם למשוך את האדם אחר תאוות יצר הרע. ובפרט לאיש הישראלי, כל מגמתם לנתק אותו מעבודתו, עבודת השי"ת.

והנה האיש הישראלי שרואה זאת שרוצים להביאו לתאוות העולם השפל בלבושם או בלשונם, אז צריך שלא לשמוע אליהם בשום אופן, ולעשות היפוך מתאונם וכו', וצריך האיש הישראלי להיות חזק וזמין לבו בגבורים לגעור בתאוות שרוצה השר למשוך אותו ולא ללכת אחריו, ובהו הוא משפיל את השר של מדינה ההוא ומחלישו מכחו של מעלה וכו'.

וידוע שמעשה הכנענים מקולקלים מכל האומות, כפירוש רש"י ז"ל בפרשת אחרי (יח, ג) בפסוק כְּמַעֲשֵׂה אֲרָץ מִצְרַיִם וגו' וכְּמַעֲשֵׂה אֲרָץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אָנִי מְבִיא אֲתֶכֶם שָׁמָּה וגו', ששרים של מעלה הביאו אותם לתאוות גדולות וכפרו בהשגחה יותר מכל האומות עובדי עבודה זרה, על כן הזהיר השי"ת אותם שלא לילך אחריהם, רק לדבק בשרשם של שורש הנשמות של מעלה, ובהו יפלו השרים של ארץ כנען ויחלשו כחם.

קנח

ונמצא שמלבד מה שהרשעים בעצמם "כופין" את יושבי הארץ נגד הדת, יש עוד שעבוד גדול תחתם מן השפעת שר שלהם שהוא הם"מ שרו של עשו

אויסערדעם וואָס מ'איז 'כופה' [לעבור על הדת] השם ישמרנו.

[נגאָר] אפילו [וואָס] מ'איז נישט כופה, אָבער די השפעה פון די עבירות נישנו בארץ,

ע"י השר הנזכר.

קנט

ללמוד ממעשה פנחס, למנוע פירצות הדור

בפרשה זו רואין איך שפנחס מסר נפשו להגן בעד קדושת הברית

מ'זעט טאָקע אין די וואָכעדיגע סדרה, פנחס וואָס ער האָט געהאַט מסירת נפש,

[ער האָט] מקנא געווען פאַר בְּרִיתָךְ יִצְרוּכִי, קנאת הברית.

ער האָט זיכער געהאַט גאָר גרויסע ענינים, זמרי. אָבער ס'האָט דעך דאָך

אַנגערירט אין קדושת הברית, ס'האָט געשאַדט פאַר'ן כלל ישראל, ס'האָט אין זיי

אַריינגעברענגט הרהורי זימה.

האָט ער [פנחס] געהאַט דערפאַר "מסירת נפש".

קס

ובעוה"ר ירדת הדור גדול בענין זה, שהוא ענין החמור ביותר, והוא

המסלק שכינתו יתברך מ'ישראל. ובפרט בארץ הקודש הוא חמור פי כמה

בעונותינו הרבים, היצט אין די אַלע דורות [אחרונים] זעט מען מ'ווערט געכאַפט,

טאָקע אין די דורות, ס'איז דאָ אַזויפיל פריצות פון זימה מיט ערוה, מיט תערובות,

דאָס וואַרפט אַרויף אַן עול כָּבֵד [און] נסיונות אפילו אויפן 'אידישן' איד.

קסא

בעונותינו הרבים וויפיל איז דאָ [שומרי הברית כראוי] אפילו צווישן 'אידישע'

אידן, ווי שפל איז נעבעך די בחינה פון קדושת הברית, וויפיל עבירות.

מ'שמועסט נישט נעבעך צווישן די בעלי עבירות [ברצין], וואָס מ'הערט בעוונותינו

הרבים פירצות הדור.

אָבער גאָר צווישן 'אידישע' מענטשן, אויף די 'אידישע' מקומות, אויף די

שענסטע מקומות, אויף די בעסטע פלעצער, ה' ישמרנו הערט מען רחמנא ליצלן, -

דאָס איז דאָס אַרגסטע, דאָס איז מסלק שכינתו יתברך, - דער עון הידוע, וואָס

מ'דאַרף נישט אויסצורעכענען, מ'דאַרף נישט מזכיר צו זיין.

וואָס דאָס וואַרפט אַרויף [נסיונות על כולם], ס'איז מסלק שכינתו יתברך שמו.

קסב

וואָס פאַר אַ פנים האָט מען ?

וויאָזוי קאָן מען דערנאָך [צוקומען] באמת מ'זאָל דינען דעם אייבירשטן ?

קסג

טאָקע אין "ארץ ישראל", איבערהויפט "במקום הקודש", ווי האַרב איז דאָס ?

ס'איז אין די גאַנצע וועלט זייער האַרב, איבערהויפט "במקום הקודש" איז מען דאָס נישט 'סובל' בשום אופן'.

קסד

וכן גדול הירידה ברכי הצניעות באופנים שונים

אויסערדעם, [אפילו] ביז אַהין, [דין] דרכי הצניעות.
אַמאָל איז [דאָ] געווען אַ מקום פון צניעות, איבערהויפט דאָ אין "ירושלים".
ווי ווייט דאָס רוקט זיך!
מ'גייט מיט בגדי חציפות, מיט פריצות, קורץ, אויסגעשניטן, אָן שטרימפ, וכדומה וכדומה.

איך דארף ניטאמאָל אויסצורעכענען, מ'קאָן גאָרנישט אַזויפיל רעכענען.
מיט שַׁעֲרוֹת מְגָלוֹת.

[און] נעבעך די נידעריגסטע זאכן, וואָס איז רחמנא ליצלן די גרעסטע פירצות.

קסה

ופירצה אחת מביא את חברתה, והשפעתם מרובה אפילו על ילדים קטנים, ומי הוא בכחו למנוע המשחית ולגדור בעד זה בעוונתו הרבים, [צוליב] די גרויסע צרות, אין דעם גרויסן גלות, אוי! מ'איז נישט בכח מ'זאָל מיר דאָס קענען איינהאַלטן [=צוריקהאַלטן פון] צווישן אידן, מ'זאָל קאָנען אַביסל מעכב זיין די פירצות הדור.

[וואָס די פירצות הדור] דאָס ברענגט דאָך שוין איינס דאָס אַנדערע.

[און] דאָס איז משפיע אויף יעדן, אפילו אויף קליינע קינדער איז דאָס משפיע.

[וואין לשער] ווי ווייט מ'דארף האָבן מסירת נפש.

קסו

וצריכין אנו לעזר ממרום שישפיע הקב"ה רוח טהרה בלבבות בני ישראל

מה נאמר ומה נִדְבָר, מ'קען מיר גאָרנישט זאָגן, מ'קען זיך נישט העלפן, מ'איז בעוונתו הרבים בשפל המצב.
השם יתברך ירחם על עמו ישראל, ער זאָל משפיע זיין [רוח טהרה] בַּלְבָבוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

קסז

אבל עכ"פ כל יהודי שעושה איזה תנועה של קדושה, ולמנוע איזה תנועה של חטא, גורם בזה נחת רוח גדול להקב"ה אָבער יעדער איד, 'וואָס' ער קען טון, 'וואָס' ער קען עפעס מונע זיין [עונות ישראל], טוט מען אַ נַחַת רוּחַ פֶּאָר'ן בורא כל עולמים!
יעדע תנועה פון יעדן חטא, אַלעס איז אַ פֶּגַם אָן אַ שְׁעוֹר, אָן אַן עָרָף!
און יעדע "תְּנוּעָה שֶׁל קְדוּשָׁה" וואָס מ'קאָן מוסיף זיין צווישן אידן, איז אַ נַחַת רוּחַ פֶּאָר'ן לעבעדיגן באַשעפער!

^ל כי ארץ ישראל אינה סובלת עוברי עבירה ומקיאها אותם. וכמבואר בפסוק (אחרי יח, כח): וְלֹא תִקְיָא הָאָרֶץ אֹתָם בְּטִמְאָתָם אֲתָהּ כְּאִשֶּׁר קָאָה אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר לִפְנֵיהֶם. ופירש"י: משל לבן מלך שהאכילוהו דבר מאוס שאין עומד במעיו אלא מקיאו, כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה וכו'. - וכן מבואר גם בפסוקים דסוף פרשת קדושים. [וכדיבואר עוד בזה להלן באות באות קצט-דיא].

רעב

סיום הדרשה - זכרונות הקודש

דער בורא כל עולמים זאל טאקע העלפן:

קודם זאל מיר האבן סייעתא דשמיא מ'זאל קאנען עומד בנסיון זיין, מ'זאל מיר זיך האלטן אין דרך האמת.

מ'זאל וויסן 'וואס' מ'ברויך צו "זאגן", וואס מ'ברויך צו "טון", וויאזוי מ'ברויך זיך צו "פירן" לא.

און מ'זאל מיר די זכיה האבן אז ווען מ'וועט זוכה זיין אקעגן צו גיין משיח'ן, זאל מיר די זכיה האבן, מ'זאל קאנען ווייזן פאר'ן מלך המשיח: "דאס זענען אידן וואס האבן דיר צוגעהאלפן 'ממהר' צו זיין די גאולה" !

רעג

אוי וויי ! ווי ביטער ווי א גאל איז, אז מ'וועט חלילה קוקן די אידן וואס זיי האבן 'מעכב' געווען די גאולה !

השם ישמרנו מ'זאל נישט קיין חלק האבן אין דעם !

רעד

ווען מ'וועט זוכה זיין למבשרא גאולה, זאל מיר זיין פון די שנאמר עליהם, לכן אָמר לבני ישראל אָנִי ה' [המסייעם להיות עומד בנסיון ולנצח על מלאכת ה'] (וכבחינה דלעיל אות רסה-רעא). אז השם יתברך זאל העלפן מ'זאל זוכה זיין אים צו דינען בנחת ובשמחה, ובלב טהור.

מ'זאל מיר זוכה זיין צו זען די גאולה שלימה.

דער בורא כל עולמים זאל אפהיטן אידן בכל מקומות מושבותם מכל צרה וצוקה, ס'זאל נישט חלילה שאַדטן די אַלע ביטערע חטאים, דער עון הדור. השם יתברך ירחם על עמו ישראל, אונז זאל מיר ניצול ווערן מכל צרה וצוקה. מ'זאל מיר זוכה זיין צו זען במהרה די גאולה שלימה ואמיתית, בישועת כל ישראל ושמחתן ובהתגלות כבוד שמים עלינו, במהרה בימינו אמן.

דברים אחדים

דרשה זו מרבינו היא היחידה במינה, להיות נקלט על רעקארדינג. כי כל דרשותיו של רבינו בסגנון זו שדרש בביהמ"ד מעומף בטלית גדול, בדברי אגדה, ובפלפול, ובדברי מוסר לעורר את העם, היו ע"פ רוב דרכו בקודש לאמרם בשב"ק קודם קריאת התורה, או בשב"ק אחה"צ, (וכמו שהיה רגיל לדרוש בשנים שלפני המלחמה בשבת הגדול ובשבת שובה, וכן בעת נסעו לשבתות בכמה עיירות, וכן לאחר המלחמה בעת שהותו בארץ ישראל בירושלים ובבני ברק). והכל תלוי במזל שבכפרשת פינחס תשי"ט נעתר רבינו לבקשת רבני "העדה החרדית" שיאמר הדרשה בימות החול, כדי שיוכלו הציבור בירושלים לבוא מכל רחבי העיר לשמוע דבר ה' מפה קדשו של רבינו שהיה גאב"ד ירושלים ת"ו.

וכדאי מאוד בשבוע זו לשמוע הריקארדינג, כי הדברים נאמרו בקול זעקה, במתינות, במורא גדול ובאש קודש מפי מרן רבינו זצ"ל מקנא קנאת ה', בסגנון ואופן מיוחד, וכמעט שאין לנו דוגמתו.

דרשה זו שאמר רבינו ארכה לערך שני שעות, וכאן ערכנו לעת עתה רק לערך רבע ממנה.

•

ואגב: כאן המקום להשיב לעומת "שאלת רבים" מה נשתנה שלאחרונה התחלנו לערוך איזה תורות רק לחלקים, ושאלתם בפייה למה עשינו כן.

הנה כל תורה ודרוש שאמר רבינו הוא "שיעור קומה" שלימה במנין ובבנין, ולכן השתדלנו עד עתה להוציא לאור דוקא כל תורה בשלימותה כמו שאמרם רבינו, אבל לאור זה הוצרכנו בדרך כלל לבחור בהדברי תורה שאמר רבינו בשנים הראשונות עלי אדמות אמעריקא, שהם יותר קצרות. אמנם לאחרונה התחלנו במקום הצורך לערוך ולבאר גם דברי תורה הארוכות שיש בו הרבה אוצרות מלאות וגדושות בדברי הדרכות וחכמה ומוסר עד להפליא, ובפרט החידושי תורה משנת תשכ"ו תשכ"ז תשכ"ח שנאמרו בחן ובסגנון מיוחד לאורך כל הפרשה, אשר ישנם הרבה מתלמידי רבינו זי"ע החיים אתנו לאורך ימים ושנים טובות, אשר זכו לשמוע דברים הללו ועדיין מונח דבריו הק' בזכרונם, ויש להם תענוג גדול לראות דבריו הקדושים מתבארים בטוב טעם ודעת.

אבל כמובן בעריכת הדברי תורה הארוכות יש בו עבודה רבה יום ולילה לא ישבותו, ודמים תרתי משמע, ואי אפשר לערוך עבודה תמה בקוצר ימים, וכבר אמר החכם מה שהרצון חושק אפס היכלת עושק, ולכן כדי שנוכל לעבוד על תורות הארוכות וכד בכד נוכל גם להוציא לאור קונטרס חדש לכל שבוע בע"ה כדי שלא יבוטל התמיד, ע"כ ההכרח יאלצנו להוציא אותם קמא דממא לידן, אבל נזהרנו שכל חלק שחלקנו יהיה ענין שלם בפני עצמו, וכדדרוש לעצמו, ותקויתו אי"ה להוציא לאור גם יתר החלקים מתורות אלו בשנים הבאות עלינו לטובה, על סדר הפרשיות, באופן דכשיוגמר כל התורה יהיו נדפסים ביחד ובשלימות ברוב פאר והדר והיה המשכן אחד.

