

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

שנאמרה בסעודה שלישית בעידן רעוא דרעוא
ס"ג משפטים שקלים תשט"ו

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשע"ח לפ"ק

יצא לאור ע"י
מערכת "לשון קדשו"
מאנטריאל קאנאדא

1-514-585-3040

קונטרס 18 (מהדורא ב)

לשמיעת הדברות קודש:

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

(פון אייראפע 972-72-3333419+)

צו הערך די תורה ס"ג משפטים שקלים תשט"ו

דרוקט: # → 15 → 6 → 2 → 6 → 1 (דרוקט אלע נומערן אינאיינעם)

(34 מינוט) קלאָר

קונטרס זו כבר יצא לאור בשנה העברה, ונתחדש אורה בשנה זו
ב"כמה מאות" הערות והגהות חדשות!

קישיות ודיוקים בפרשת שקלים

א

כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתַנוּ אִישׁ כֶּפֶר נַפְשׁוֹ לַה' בַּפֶּקֶד אֹתָם.

קושיא א

בגמרא דתרומם קרן ישראל כבי תשא: ויש להבין יהיה זה על ידי פרשת שקלים?

די גמרא זאגט אין בבא בתרא (דף י:) כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ. אמר רבי אבהו, אמר משה לפני הקב"ה במה תרומם קרן ישראל, אמר לו, בכי תשא אֶת רֹאשׁ. (א) ברויך מען פארשטיין, וויאזוי וועט מען מיט דעם מרומם זיין דעם קרן ישראל, בכי תשא אֶת רֹאשׁ?

ב

קושיא ב

במדרש תנחומא: כִּי תִשָּׂא אֶת "ראש" זה ראובן, וצ"ב מה שייכות קירוב ראובן לפרשת שקלים?

(ב) דער מדרש זאגט אין מדרש תנחומא (תשא ז), כִּי תִשָּׂא אֶת "ראש", רמז לו שהוא עתיד לקרב "ראשון" של שבטים [לשכינה, ואיזהו זה שבט ראובן, שנאמר (ברכה לג, ו) יְחִי יְרָאוּבֵן וְאֵל יִמָּת וְצ"ב].

ג

קושיא ג

במדרש: דבפרשת שקלים אמר משה שמא לא יהא נזכר, והשיב הקב"ה אתה עומד וזוקף את ראשון: וצ"ב למה דוקא בפרשה זו חשש משה כך? ותשובת הקב"ה דדוקא כאן יהא עומד וזוקף את ראשון?

נאך איז דא אין מדרש (תנחומא תשא ג), אז משה רבינו האָט געזאָגט, כשהגיע לפרשת שקלים, אמר משה רבינו, [רבונו של עולם] שמא משאני מת אין אני נזכר, אמר לו הקב"ה, חייך [כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשון כך] בכל שנה שישראל קוראין פרשת שקלים אתה עומד וזוקף את ראשון, [מנין ממה שקראו בענין] שנאמר כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ, שָׂא לא נאמר אלא תִשָּׂא, אויף שפעטער. – אייביג ווען אידן וועלן ליינען פרשת שקלים, אתה עומד וזוקף את ראשון. אזוי שטייט אין מדרש.

(ג) וצ"ב פארוואס פונקט ביי פרשת שקלים האָט ער געקלערט משאני מת אין אני נזכר? און [פארוואס] דער בורא כל עולמים האָט אים געזאָגט, ניין, אתה עומד וזוקף את ראשון?

ד

[קושיא ד - מתוך הדרוש]

יש להבין ענין קריאת "פרשת שקלים" בזמן הזה, כשאין ביהמ"ק קיים ואין מביאין השקלים

(ד) [גם עצם הענין מה שאנו קוראין "פרשת שקלים" בזמן הזה, במקום השמעת השקלים באחד באדר, הוא דבר הצריך ביאור. דהלא בזמן שאין ביהמ"ק קיים אין כאן הבאת שקלים בפועל לתרומה חדשה. והלא עיקר הקריאה הוא רק לצורך השקלים להבאת קרבנות לכפרה, ויש להבין מה מקום לקריאה זו בזמן הזה].

(הקושיא בלשון רבינו באות כא)

ה

[זה יתנו] כל העבר על הפקדים [מחצית השקל בשקל הקדש].

קושיא ה

למה תלה מצות נתינת שקלים, באלו שעברו את הים סוף?

(ה) דער תרגום יונתן זאגט^א, כל דעבר בימא יתן, [וזה שכתוב] כל "העבר" על הפקדים. [וצ"ב שייכות המצוה דייקא לעוברי הים סוף].

ו

[קושיא ו - מתוך הדרוש]

(ו) [אמרו חז"ל (שקלים ו.) שנתקשה משה במחצית השקל, הוציא הקב"ה כמין מטבע של אש מתחת כסא כבודו והראהו למשה ואמר לו זה יתנו, כזה יתנו. וצ"ב במה נתקשה משה, הלא כל איש יוכל לידע ולהבין החשבון, ובפרט בימיהם שהיו השקלים מצויים].

(הקושיא בלשון רבינו באות מוד)

ז

[קושיא ז - מתוך הדרוש]

(ז) [ועוד קשה למה היו צריכים להראות מטבע של "אש", הלא יכלו להראות מטבע טבעי מעולם הזה].

(הקושיא בלשון רבינו באות מה)

ח

בגמרא מגילה דף יג: דמה שמשמיעין על השקלים באחד באדר - הוא כדי להקדים שקלי ישראל לשקלי המן

די גמרא זאגט אין מגילה (דף יג:), אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתידי המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים.

ט

קושיא ח

צ"ב דברך כפי: הטעם שמשמיעין על השקלים באחד באדר - כדי להקריב בניסן מתרומה חדשה

(ח) לכאורה ברויך מען דאך צו פארשטיין. דאס וואָס ס'איז באחד באדר משמיעין על השקלים, שטייט דאך אין די גמרא אַ [אנדערע] טעם, אין סוף מגילה (דף כט:), פאָרוואָס באחד באדר משמיעין על השקלים.^א

ווייל באחד בניסן שטייט [עלת] חדש בחדשו^ב [לחדשי השנה, אמרה תורה] חדש והבא [קרבן] מתרומה חדשה.

דעמאלט האָבן זיך אָנגעהויבן די לשכות^ג, האָט מען אָנגעהויבן צו ברענגען. ביז היצט, דעמאלטס ביז ראש חודש ניסן, האָט מען מקריב געווען די תמידין די קרבנות פון די אַלטע תרומה, תרומה ישנה, פון ניסן אָן האָט מען אָנגעהויבן מקריב צו זיין פון די תרומה חדשה, האָט מען גענומען פון די לשכות.

^א גירסא זו הובא בישמח משה בכמה מקומות, והם דברי רבי נחמיה בירושלמי שקלים פ"א ה"ג.

^ב ברמב"ם (שקלים א, ט, ומקורו בגמרא ומשניות): באחד באדר משמיעין על השקלים [שבית דין שולחים לכל ערי ישראל להכריז שיביאו שקליהם] כדי שייכין כל אחד ואחד מחצית השקל שלו, ויהיה עתיד ליתן, בחמשה עשר בו ישבו השולחנים [בעלי מטבעות המחלפים שקלי כסף בפרוטות] בכל "מדינה ומדינה" ותובעין בנחת, כל מי שיתן להם יקבלו ממנו, ומי שלא נתן אין כופין אותו ליתן. בחמשה ועשרים בו ישבו "במקדש" לגבות, ומכאן ואילך כופין את מי שלא נתן עד שיתן, וכל מי שלא יתן ממשכנין אותו ולוקחין עבדו בעל כרחו ואפילו כסותו.

^ג פירש"י. חדש בחדשו לחדשי השנה, כל הני 'חדשים' למה לי. אלא אמרה תורה, יש לך חודש שאתה צריך לחדשו בהבאת עולות תמידין ומוספין מתרומה חדשה, וזהו ניסן, כדאמרין בראש השנה דגמרינן שנה שנה מניסן, דכתיב ראשון הוא לָכֶם לְחֻדְשֵׁי הַשָּׁנָה.

^ד בירושלמי (שקלים פ"א ה"א): מאימתי תרומת הלשכה מאימתי ניסן.

לשיטת התנא קמא שואלין ודורשין "שלשים יום" ולכן מתחילין מאחד באדר

באחד באדר, זאָגט די גמרא פאַרוואָס?

זאָגט די גמרא, ווייל אַזוי ווי "שלשים יום" קודם הפסח שואלין ודורשין בהלכות פסח, [כמו כן קודם ראש חודש ניסן] שואלין ודורשין ל' יום.

לשיטת רשב"ג ששואלין רק "שתי שבתות", היו צריכים להכריז בט"ו אדר

זאָגט די גמרא, לויט רבן שמעון בן גמליאל וואָס ער זאָגט שתי שבתות [קודם לפסח], וואָס דען איז געווען באחד באדר, משמיעין על השקלים?

ומשני בגמרא, שמכריזין שני שבתות קודם התחלת "השולחנות"

זאָגט די גמרא, ווייל פון ט"ו בו זענען געשטאַנען די שולחנות^ה, מ'האָט געברענגט [בנדבה תחלה, ואחר כך] מ'האָט כופה געווען.

מ'האָט שוין גענומען [בנדבה] פון ט"ו בו, מיט פופצן טאָג פריער, איבערדעם זענען געווען די שתי שבתות לויט רבן שמעון בן גמליאל.

[עכ"פ קשה דלפי זה] האָט דאָך דאָס אַ טעם, פאַרוואָס מ'האָט מכריזין געווען על השקלים באחד באדר, [ווייל] אַזוי איז דער חשבון, [ולמה אמר ריש לקיש טעם אחר, כדי להקדים שקליהם לשקליו, וכדמשמע ממה שאמר "והיינו דתנן" דזהו טעם המשנה].

עוד טעם שמכריזין ל' יום - דהוה זמן בית דין למי שאין לו שקלים שישתדל להשיג

אַ טייל מפרשים זאָגן (תפארת ישראל שקלים פ"א מ"א), ס'איז געווען אַ בחינה פון אַ "זמן בית דין", מ'גיט שלשים יום (ב"מ קיח.), מ'זאל זיך זוכן, אַז טאָמער איינער האָט נישט, האָט מען אויסגערופן שלשים יום.

יא

המשך קושיא ח

על כל פנים האָט דאָך דאָס געהאָט אַ טעם פאַרוואָס מ'האָט אויסגערופן על השקלים [באחד באדר כמבואר בדף כט.], ולמה אמרו בדף יג: טעם אחר?

יב

מחלוקת הגמרא איזה פרשה קורין בשבת שקלים

לרב קוראין פרשת "את קרבני לחמי לאשי" - ולשמואל פרשת "כי תשא", ולכו"ע הוא משום כפרת הקרבנות

אין די גמרא (מגילה כט.): איז דאָ אַ פלוגתא, ס'איז דאָ צוויי מאָן דאומרים.

איינער זאָגט גאָר אַז פרשת שקלים ליינט מען [פרשת התמיד בפרשת פנחס] קרְבָּנִי לַחֲמֵי לֶאֱשִׁי. ווייל ס'איז דאָך אינגאַנצן [מענין] קרבנות [של ציבור].

און איין מאָן דאמר זאָגט, אַז "שקלים" [פרשת כי תשא] ליינט מען, ווייל דאָרט איז אויך מרומז די קרבנות.

אַבער על כל פנים באחד באדר איז געווען משמיעין על השקלים, האָט דאָך מער פּלאַץ די [פרשת] שקלים אַליין, נאָר אָבער ווייל ס'באַציהט זיך [נתינת השקלים] אויף די קרבנות, לכאורה ברויך מען ליינען אַת קרְבָּנִי לַחֲמֵי.

די גמרא (דף כט.) פרעגט טאָקע וויאָזוי איז עס מרומז [די קרבנות] אין [פרשת] שקלים.

נאָר ווייל ס'שטייט דריי מאָל תְּרוּמָה, מ'האָט גענומען דריי מאָל.

^ה פירש"י שם, בעלי מטבעות, המחלפין שקלי כסף בפרוטות וכו', דמאותו היום מתחילין למשכן את המעכבים. ומשום שולחנות קדמינן לאחר ההוצאת שתי שבתות

א. איין מאָל האָט מען גענומען [מחצית השקל לנדבת המשכן] דאָס איז געווען אויף די אַדנים, די שקלים פון כִּי תִשָּׂא אֶת ראש בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

ב. און דאָרטן [בפרשת תרומה] וואָס מ'האָט גענומען יעדן נדבת לבבו.

ג. און ווידעראום האָט מען גענומען [כמו בכל שנה] אויף די תרומה חדשה אין די לשכות אַריין [לקנות מהן קרבנות ציבור לכל השנה, דכתיב לְכַפֵּר עַל נַפְשֵׁיכֶם (רש"י שם)].

יהיה איך שיהיה האָט דאָךְ דאָס אַ טעם די שקלים [מה שמשיעין באחד באדר].

יג

עצם "הנתינה" של מחצית השקל הוא מצות עשה דאורייתא. וזה שמשיעין הוא רק תקנת חכמים

דער אמת, די שקלים אַליין דאָס נעמען איז אַ מצות עשה דאורייתא פון די מנין המצות, וְנָתַנוּ אִישׁ כֶּפֶר נַפְשׁוֹ לֵה', דער מחצית השקל איז פון מנין המצות.

דער רמב"ן פלאַגט זיך גאָר, פאַרוואָס מ'רעכנט נישט דעם הַעֲשִׂיר לא יִרְבֶּה וְהִדָּל לֹא יִמְעִיט אויך פון די מנין המצות.

אַבער על כל פנים [נתינת] מחצית השקל איז פון די מנין המצות.

און דער "משמיעין על השקלים" זעט אויס, ס'איז נאָר געווען אַ תקנת חכמים.

יד

סיום קושיא ח

צ"ב למה נותן הגמרא הטעם "הקדים שקליהן לשקליו", הלא הוא תקנת חכמים משום תרומה חדשה

אַבער על כל פנים האָט דאָס דעם טעם [מה שמשיעין באחד באדר], דאָס איז וועגן די תרומה חדשה, דאָס איז וועגן די שקלים.

און דאָ זאָגט גאָר די גמרא "הקדים שקליהן לשקליו, והיינו דתן באחד באדר משמיעין על השקלים".

[וגם לרשב"ג] ס'האָט דאָךְ אַ טעם וועגן די שולחנות? אַזוי זאָגט דאָךְ די גמרא

(כט:;) אַז דאָס איז דער פשט.

טו

והגם שיש לתרין, שיש כמה מעמים. אבל מהלשון "והיינו דתן" משמע שזהו עיקר הטעם

הגם אין דברי חכמינו ז"ל שטעקט דאָךְ אין אַלעמען נאָך אָן אַ שיעור [טעמים].

[אמנם צ"ב וואָס] זאָגט ער דעם הקדים שקליהן לשקליו, דעם "והיינו דתן" וכו'.

טז

קושיא ט

צ"ב על איזה זמן קאי מה שאמרו חז"ל "הקדים שקליהן לשקליו", דכל זמן המקדש הראשון היה הקדמה לשקלי המן אפילו בניסן, ובזמן המן לא הביאו שקלים בכלל?

(ח) לכאורה ברויך מען צו פאַרשטיין [גם עצם המימרא דריש לקיש].

[שאמר] "הקדים שקליהן לשקליו", פאַרוואָס, ווייל י"ד באדר איז דאָך געווען

די גזירה פון המן, האָט מען געזאָגט "באחד באדר" [משמיעין על השקלים] האָט מען מקדים געווען.

וצ"ב, דהלא כל השנים שבזמן בית ראשון היו קודם גזירת המן, ואפילו אם הביאו השקלים בר"ח ניסן

לכאורה דאָרף מען צו פאַרשטיין, ווען איז דאָס געווען דער "הקדים" שקליהן

לשקליו.

בזמן שבית המקדש קיים איז דאָך נאָכנישט געווען המן, ביים בית ראשון איז

דאָך נאָכנישט געווען די גאנצע זאך, האָט מען נישט געדאַרפט מקדים זיין אין

אדר, ווען מ'האָט געברענגט די שקלים [בבית ראשון] אַז דאָס האָט גענוצט

[להנצל מגזירת המן] אויף שפעטער, האָט דאָך עס גענוצט אפילו ווען מ'העט עס געווען געברענגט אום ראש חודש ניסן, איז דאָך אויך געווען פריער [מגזירת המן]. ובאותו שנה של גזירת המן, לא הביאו שקלים בכלל שלא היה בהמ"ק קיים, ומה הפירוש הקרימו?

[נמצא דכשאומר] "פריער", איז דאָך עס נאָר געווען, אין דעם איינעם יאָר, ווען די מעשה איז געווען פון המן'ן.

[אָבער] דעמאָלטס ווידעראום, איז דאָך נישט געווען קיין שקלים. ס'איז נישט געווען בית המקדש קיים, איז נישט געווען קיין תרומה, דעמאָלטס זענען די אַלע זאכן נישט געווען.

יז

דברי התעוררות

בקיטור סיום ימי השובבי"ם והתחלת ימי השמחה

לאָמיר זען, ווייס מיר דאָך אז די וואָכן [שעברן] זענען געווען די ימי השובבי"ם, די זעקס וואָכן פון שמות, ביז משפטים ווען אידן האָבן געזאָגט נעשה ונשמע, אין אַ שנה פשוטה איז דאָס די ימי השובבי"ם וואָס זענען מסוגל אויף דעם תיקון. היינט האָב מיר געהאַט דעם לעצטן טאָג פון די ימי השובבי"ם, היצט גיי מיר אַרויס פון די ימי השובבי"ם.

היצט גרעניצן זיך די ימי השובבי"ם מיט די ימי שמחה, מ'איז מברכין ראש חודש אדר, משמיעין על השקלים, מ'קום מיר אַרויס [מימי השובבי"ם] און ס'גרעניצט זיך מיט די טעג, קומט מען אַרויס [משובבי"ם להננס] אין די טעג פון ימי השמחה. דער בורא כל עולמים זאָל העלפן מ'זאָל די זכיה האָבן צו פאַררעכטן, מ'זאָל מיר זוכה זיין מ'זאָל מיר אַריינגיין אין די ימי שמחה. השי"ת יְשַׁמַּח לַבָּבוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

יח

משנכנס אדר, מרבין בעבודת השי"ת, ע"י כוחות השמחה

ווי זיי טייטשן¹ משנכנס אדר, מרבין, אדר קאָן מען מער טאָן, בשמחה, מיט שמחה, מיט די כוחות השמחה¹. אידן זאָלן זיך מְשַׁמְּחִים זיין מיט'ן בורא כל עולמים מיט נחת.

¹ מובא בספח"ק בשם הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע.

¹ זה לשון קדשו של רבינו (ס"ג משפטים שקלים תשי"ח, לשון קדשו אות יב): דאָס איז אַ רעכטער חודש "השמחה", מ'האָט מקבל געווען די תורה הקדושה בשמחה, נישט בכפיה, וואָס ס'איז "מרצון טוב" דאָס איז "בשמחה", איבערדעם דאָס איז דער חודש אדר.

איבערדעם [יש לפרש] משנכנס אדר איז מרבין בשמחה (תענית כט), אַ איד ברויך צו זיין [בשמחה], וואָס איז דער "מרבין"? ס'דאַרף טאָקע צו זיין שמחה [אבל צריך ביאור הלשון מרבין]. נאָר יעדער איד איז דאָך 'מוסיף והולך', אַ איד ברויך דאָך וואָס אַמאָל מער מוסיף זיין אין תורה אין קדושה, נאָר אז ס'איז אויף דער בחינה וואָס ס'איז געווען על ידי כפיה, יעדע זאך וואָס ס'קומט אָן שווער, גענייט, דאָס קומט דאָך בְּעָצֶב וְדֹאגָה, דאָס וואָס מ'איז מקבל ברצון מ'האָט חיות פון עבדות ה' ברוך הוא איז מיט שמחה.

איבערדעם משנכנס אדר "מרבין" דאָס וואָס מ'איז מוסיף והולך, וואָס מ'איז מרבה תורה וביראה ובחכמה איז אַלעס מיט 'שמחה'. דער "מרבין" גייט נישט אַרויף דוקא אויף די "שמחה", מרבין גייט אַרויף וואָס אַ איד [טוט], דאָס איז דאָך די 'עבודה' פון אַ איד, מ'זאָל נישט חלילה פאַלן צוריק, אַ מענטש איז דאָך אַ 'הולך' נישט קיין 'עומד', אויף איין פּלאַץ שטייט מען נישט, אָדער מ'גייט העכער, אַז נישט חלילה פאַרקערט, אַז נישט פאַלט מען חלילה. איבערדעם דער מרבין, וואָס מ'גייט אַמאָל העכער [בעבודת ה'] ברויך צו זיין מיט שמחה, אַזוי איז מען 'אַלעס' מרבה מיט שמחה.

יט

החזוק לבני ישראל בתוקף הגלות, בא מאמונה ביעודי הנביאים

ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז ווען אידן זענען בגולה, אין תוקף הגלות, העט מען עס נישט אויסגעהאלטן^י. מ'האט זיך נישט מיט וואָס מ'חזק צו זיין. נאָר וואָס דען, מ'קומט אין בית המדרש און מ'זעט אין די תורה הקדושה, די נחמות וואָס איז עתיד צו קומען אויף אידן, אידן זעען אז מ'וועט אַרויסקומען, אידן גלייבן, מ'זעט אין די תורה הקדושה אז אידן וועלן געהאַלפן ווערן. די אלע נחמות, דאָס גיט חיזוק הלב, דאָס גיט שטאַרקייט אין האַרץ, פון דעם דערהאַלט מען זיך. - אזוי שטייט דאָך אין זוהר הקדוש.

כ

איבערדעם ווען מ'קומט אַריין [בימי השמחה שמתחזקין בתקות הגאולה]. מ'געזעגן מיר זיך פון די ימי השובבי"ם וואָס זיי גייען דורך, וויאָזוי ס'האָט שוין אויסגעזען. מ'זאָל די זכיה האָבן, מ'זאָל קענען ווייטער מתקן זיין.

כא

ביאורים בפרשת שקלים

טעם קריאת פרשת שקלים בזמן הזה

לאַמיר'זשע זען, קען זיין [לבאר ענין קריאת פרשת שקלים].

[קושיא ד]

למה אנו קוראים פרשת שקלים, הלא כשאין בהמ"ק קיים לא מקריבים קרבנות ולא מביאים שקליהם? לעולם בחורבנה איז דאָך נישטאָ קיין תרומה, איז נישטאָ קיין שקלים, ס'איז נישטאָ קיין בית המקדש.

ס'איז דאָך געווען וועגן די קרבנות, לויט איין מאן דאמר ברויך מען דאָך גאָר ליינען די קרבנות [בפרשת פנחס]. און דער מאן דאמר אז מ'ליינט די שקלים איז דאָך אויך ווי כ'האָב פריער געזאָגט, איז דאָך נאָר דער תירוץ, ווייל דאָרט איז אויך מרומז די קרבנות, ווייל איין חלק שקלים איז געגאַנגען אויף די קרבנות, גייט דאָך עס אינגאַנצן אויף קרבנות.

נו אז מ'קען נישט מקריב זיין קיין קרבן, בחורבנה, ווען ס'איז נישטאָ קיין מזבח, לכאורה איז דאָך דאָס גאָרנישט אויפ'ן פלאַץ, [וא"כ למה אנו קוראים פרשת שקלים בזמן הזה?]

כב

ביאור קושיא ד - לפי פשטות

ברוך פשטות: יש לומר שעושים "זכר" שיתקבל שיה שפתותינו

נאָר וואָס דען, מ'קאָן זאָגן [לפי פשטות אז] מ'מאַכט אַ זַכָּר, אזוי ווי מ'זאָגט (בפייט למוסף) וּבְצֶדֶק "הַגָּה" עֲרַף כִּי תִשָּׂא, מ'זאָל אָנענעמען דעם דיבור.

^י בזוהר הקדוש (כי תשא פסח:). זמין קודשא בריך הוא למעבד לישראל, כל אינון טבאן, דקאמר על ידי נביאי קשוט, וישראל סבלו עליהון, כמה בישין בגלותהון. ואלמלא כל אינון טבאן דקא מחפאן וחסמאן פתיבין באורייתא, לא הוו יכלין למיקם ולמסבל גלותא. אכל אזלין לבי מדרשות, פתחין ספרין, וחסמאן כל אינון טבאן, דקא מחפן, וחסמאן פתיבין באורייתא, דאבטח לון קודשא בריך הוא עליהו, ומתנחמין בגלותהון.

כג

ביאור קושיא ד

אבל י"ל שאינו רק "זכר" למקדש, כי באם הגאולה יהיה בניסן אז החיוב הוא מעיקר הדין "דמהרה יבנה ביהמ"ק" נאָר אָבער, ס'קען אָבער זיין, אַז ס'איז טאַקע [קריאת הפרשה] פון עיקר המצוה, נישט נאָר בלויז אַ זכר.

ווייל אידן האָפן דאָך אויף די ישועה, אידן האָפן דאָך אויף דער גאולה בכל יום ויום, אַחַכּה לוּ בְּכָל יוֹם שְׂיָבוֹא.

און אַז דער בורא עולם וועט העלפן, דעם ניסן ווען ס'וועט שוין זיין די גאולה [אז יצטרכו להביא שקלים לתרומה חדשה, ולכן משמיעין למפרע בחודש אדר (וכדלהלן באורך)].

כד

גאולה העתידה יהיה פתאום - וצריך להיות מוכן בכל עת

דאָס קאָן מען דאָך נישט וויסן קיינמאָל וועלכן [ניסן] דאָס קאָן זיין. דער פסוק (מלאכי ג, א) זאָגט אַזוי: פֶּתָאֵם יְבוֹא אֶל הַיְכָלוֹ הָאֵדוֹן אֲשֶׁר אַתֶּם מְבַקְשִׁים. דער פסוק איז מתנבא אַז דאָס וועט זיין אַ פלוצלינגע זאך. מ'דאַרף כסדר ברויך זיך אַ איד מתקן מעשיו צו זיין, מ'קען קיינמאָל נישט וויסן דעם טאָג, קיינער ווייסט דאָך נישט דאָס השתלשלות העולמות, וואָס דאַרט טוט זיך, וויאָזוי ס'גייט.

[אַז] דער פסוק זאָגט אַזוי [שיהיה פתאום, אפילו] בימים הראשונים [תיכף אחר החורבן], איבערהויפט נאָך אַז ס'האָט זיך אַזוי לאַנג געצויגן, דאָס געוואָלדיגע אריכות הגלות וואָס ס'גייט פֿאַר, וואָס ס'ברויך מתוקן צו ווערן [בודאי אי אפשר לידע מתי יהיה ופתאום יבא].

אַזוי שטייט אין מצרים אויכעט, ס'שטייט (תנחומא בא ט, הובא ברש"י בא יב, מא) אַז אין מצרים די רגע פון די גאולה האָט מען נישט אויפגעהאַלטן ווען ס'איז געווען דער זמן, דאָס קאָן מען קיינמאָל נישט וויסן.

איבערדעם איז פֿתאָם יְבוֹא אֶל הַיְכָלוֹ, דאָס קאָן פלוצים זיין. [המשך הביאור באות כט]

כה

דברי התעוררות מפרשת השבוע (משפטים)

להיות מוכן לצאת מהגלות בלא לבלוף עון

באור החיים הקדוש: לא תצא קצאת העבדים, מרמו על יציאה מגלות האחרון, שהוא נבזה מציאת גלות מצרים ס'שטייט אין אור החיים הקדוש [בפרשתן, לפרש הפסוק]: וְכִי יִמְכַר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאִמָּה לֹא תֵצֵא קִצָּאת הָעֶבְדִּים.

וְכִי יִמְכַר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ. אִישׁ מיינט מען הקב"ה שנאמר (שמות טו, ג) ה' אִישׁ מְלַחֵמָה. בִּתּוֹ ווערט אָנגערופן כנסת ישראל, לא וְז מחבבן עד שקראן בתו (שהש"ר ג). בִּתּוֹ לְאִמָּה, דאָס מיינט מען דעם גלות האחרון, וואָס מ'איז משועבד צו יעדן, אונטער אַלע ע' אומות. - דעמאָלטס איז מען נאָר געווען אין מצרים.

זאָגט ער, די גאולה [מהגלות] וואָס מ'איז נמכר געוואָרן לְאִמָּה^ט. לא תֵצֵא קִצָּאת הָעֶבְדִּים, נישט אַזוי ווי אין מצרים, אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיהָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֶבְדִּים,

^ט באור החיים הקדוש מבאר, כי אָמה מראה על יותר שפלות, כי משעובדים לכל האומות, משא"כ בגליות אחרים היו בבחינת "עבד" שהוא רק לאומה אחת.

מ'איז אַרויסגעגאַנגען מִבֵּית עֶבְדִּים (שמות כ, ב). דאָס ווערט אָנגערופן יציאת מצרים "יצאת העֶבְדִּים".

זאָגט ער, די גאולה וועט נישט זיין אזוי ווי דעמאָלטס, נאָר מיט פלאי פלאות נישט קיין דמיון, אויף אַ גרעסערע בחינה, ווייל מ'גייט אַרויס פון אַלע אומות, נישט נאָר מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֶבְדִּים, מ'וועט פריי ווערן אויפֿאַמאָל פון אַלע שבעים אומות, און פון די ערב רב, פון אַלעמען.

איבערדעם זאָגט ער דאָס איז "לא תֵּצֵא כְּצֵאת הָעֶבְדִּים". דאָס איז אַ העכערע גאולה, נישט אויף דער בחינה.

אזוי שטייט אין אור החיים הקדוש, אַז דאָס איז אַ העכערע בחינה.

כו

בווהר הקדוש: לא תֵּצֵא כְּצֵאת הָעֶבְדִּים, לא תפוק מתַּטְנָפָא בחובין

אין זוהר הקדוש (דף ע"א: 1) שטייט דאָךְ אויך [לרמז בפסוקים אלו על יציאת הגלות], ער זאָגט גאָר אַן אַנדערע בחינה^א.

לא תֵּצֵא כְּצֵאת הָעֶבְדִּים, מ'זאָל נישט אַרויסגיין מִלְּכָלָךְ בַּחבִּיבִין, אזוי ווי אַן עבד.

נישט חלילה [שִׁצְאוּ מִכִּים] בִּשְׁן וְעֵין, אזוי ווי אַן עבד. [נאָר] מ'זאָל אַרויסגיין בשמחה ובנחת, "שְׁלָמִים וּבְרִיָּאִים". מיט גאַנצע הערצער, בשמחת הלב.

אַז דער בורא עולם זאָל משמח זיין לבבות בני ישראל.

אַז מ'זאָל די זכיה האָבן, מ'זאָל מתקן זיין וואָס מ'האָט פוגם געווען.

כז

ומוסיף רבינו: דמתַּטְנָפָא בחובין מרמז על החטא הידוע. ומפרש לא תֵּצֵא כְּצֵאת הָעֶבְדִּים, הפרוצים בנות

איבערהויפט אין דעם חטא [הידוע, יתקנו מה שפגמו], וואָס דאָס איז מעכב די גאולה, דאָס איז דער גרעסטער "לְכָלוֹךְ" אויפ'ן מענטש [ועל זה רמזו דברי הזוה"ק שלא יצאו "מלוכלך" בעון].

איבערדעם איז לא תֵּצֵא כְּצֵאת הָעֶבְדִּים. [וואָס] עבדים זענען פרוצים בזנות^ב.

זאָגט ער [בהפסוק ברמז, ס'זאָל] נישט [זיין היציאה] אויף דער בחינה [של עבדים] לא תֵּצֵא כְּצֵאת הָעֶבְדִּים. אזוי זאָגט דער זוהר הקדוש [לרמז בהפסוק].

איבערדעם די אַלע בחינות זענען אמת.

כח

המשך ביאור קריאת שקלים בזמן הזה (קושיא ד)

מאחר שהגאולה יכול להיות בכל רגע, מחויבין לעולם להשמיע על השקלים באחד באדר

על כל פנים לאָמיר זען. איז דאָךְ [הגאולה] מוכן ומזומן, דאָס קאָן זיין פלוצים. איבערדעם אַז דער בורא עולם וועט העלפן אין ניסן, אַז מ'וועט קומען [משיח צדקנו]. אַז ס'וועט זיין די גאולה שלימה אין ניסן, וועט דאָךְ האָבן געפעלט דער "באחד באדר משמיעין על השקלים", וועט מען דאָךְ האָבן פאַרפעלט די מצוה,

^א שזה גם כן לא היה ביציאת מצרים, כי אז אדרבה יצאו הערב רב עם ישראל.

^ב בווהר הק' (דף ע"א: 1). וכי ימכר איש, דא קודשא בריך הוא. את בתו, דא נשמתא קדישא. לאמה, למיהוי אמה משתעבדא בינייכו בהאי עלמא. במטו מנייכו, בשעתא דמטי זמנא לנפקא מהאי עלמא, לא תצא כצאת העבדים, לא תפוק מתַּטְנָפָא בחובין, תפוק פת חורין, בריקה נקיה, בגין דיתחדי בה מארה וישתבח בה, ויהיב לה אגר טב בצחצוחי דגנתא דעדן.

^ג ע' גיטין (דף יג.) עבדא בהפקירא ניתא ליה נכר

מ'וועט זיך דערזען אין ניסן און מ'וועט זיך דערזען מיט דער גאולה, וועט מען נישט קאָנען צוריק גיין צו אדר מקיים צו זיין "די מצוה". וואָס די משנה זאָגט "באחד באדר משמיעין על השקלים".

איבערדעם מוז מען דאָס אַלעמאַל מקיים זיין [על ידי קריאת פרשת שקלים].

כט

החילוק בין "מהרה יבנה בית המקדש" ל"זָכָר"

"מהרה יבנה בית המקדש", היינו שעושין הכנה ממש לשמא יבנה בית המקדש

די גמרא זאָגט אַסאַך מאָל "מהרה יבנה בית המקדש", [שעבור זה] האָט מען הכנות, מ'איז נזהר אין די אַלע זאַכן, ווייל ס'וועט זיין [מהרה] יבנה בית המקדש²². איבערהויפט ביי דעם²³.

איבערדעם קומט אויס דאָס טוט מען טאָקע כדין, נישט נאָר פאַר אַ זָכָר.

"זָכָר", היינו דבר שאי אפשר לקיימו בפועל כלל, רק עושין במקומו "זָכָר"

מ'טוט אַמאָל אַ זָכָר, [וואָס] היצט האָט עס נישט קיין פּלאַן, [נאָר] מ'מאַכט עס אַ זָכָר אויף דעמאָלטס.

אַזוי ווי ראש השנה תקיעת שופר, אַז ס'געפאַלט אום שבת, איז זָכָרֹן תְּרוּעָה (ר"ה כ:ט), אַז מ'קען נישט בלאָזן 'בפועל' זאָגט מען זָכָרֹן תְּרוּעָה, מיט'ן 'דיבור' איז מען מקיים, אָבער ס'האָט גאָרנישט קיין שום חשבון בפועל, גאָרנישט, נאָר בלויז אַ זָכָר מיט'ן דיבור.

ל

א. יתכן שעוד יביאו שקלים בשנה זו בפועל ממש,

וואו נמצא דבקריאת "פרשת שקלים" קיימו למפרע את תקנת חכמים דמשמיעין על השקלים

אָבער היצט שקלים, קען מען נישט וויסן, צי ס'איז בלויז אַ זָכָר.

קאָן זיין ס'איז טאָקע "בפועל ממש". קאָן זיין מ'וועט נאָך זוכה זיין [בשנה זו], מ'וועט דערלעבן די גאולה, און מ'וועט נאָך ברענגען די קרבנות [בניסן], ס'קאָן זיין ס'וועט נאָך זיין שולחנות יושבין [באדר].

מ'וועל מיר נאָך די זכיה האָבן קאָן נאָך זיין, מ'זאָל מקיים זיין די מצוה אַז מ'זאָל ברענגען טאָקע די שקלים ממש, און האָבן אַ טייל אין די קרבנות. השי"ת זאָל אונז נאָך מזכה זיין צו זען.

איז נאָך מעגליך אַז די הַכְרָזָה [של קריאת פרשת שקלים] זאָל זיין אַן אמת'דיגע הכרזה, נישט נאָר אַ זָכָר, און למפרע וועט מען האָבן מקיים געווען דעם באחד באדר משמיעין על השקלים.

מ'קאָן עס נישט מחליט זיין פאַר אַ זָכָר בעלמא'.

נאָר וואָס דען, דאָ גייט עס טאָקע מיט דער כוונה, אַז מ'האָפט נאָך, ס'איז נאָך מעגליך ס'זאָל זיין בפועל, און מ'דאַרף עס טאָקע נאָך מקיים זיין ["להביא" השקלים]. איבערדעם ביז דערווייל איז עס אַ התחלה פון די מצוה.

²² בגמרא סוכה (מב.) דיום הנף כולו אסור, דבית המקדש יוכל להבנות בליל העומר, ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו עומר בהאיר היום השתא נמי ניכול, עיי"ש. ובתענית (יז.) לרבנן אסור לִפְנֵי לשתות יין כדי שיהא מוכן לעבודה. ובבכורות (ג:) בענין עשיית מום בבמה דמהרה יבנה ביהמ"ק ולא ימצאו בהמה.

²³ אצל השמעת שקלים, שיש צורך לזה מיד אם יבנה ביהמ"ק במהרה. ולא רק משום חשש וגזירה שמא יאמרו אשתקד מי לא וכו'.

לא

בח "הדיבור" דקריאת פרשת שקלים נחשב "כמעשה"

ב. ויתכן שבבכח "הדיבור" של קריאת "פרשת שקלים" היא נחשב כתיקון הבאת "מחצית השקל" [זהו יעורר להביא הגאולה ויצטרכו לשקלים בפועל (כדלקמן אות לד-לז)]

על כל פנים [בכל אופן], מיט'ן "דיבור" מיט די "מחשבה", מיט דעם קאָן מען מתקן זיין [מה שהמחצית השקל היה צריך לתקן].
מיט דעם אַליין [בהקריאה] קען מען דאָס מתקן זיין, איז דאָס טאַקע, דאָס אַליין איז דער תיקון (כדלקמן אות לד-לז).

לב

קושיא י' - והביאור

צ"ב מה שהזכיר באן הכינוי "לפני מי שאמר והיה העולם" דייקא.

מיט דעם קען זיין אפשר וואָס די גמרא זאָגט (בדף יג:) גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם [שעתיד המן לשקול שקלים].
[דלכאורה צ"ב] וואָס רופט ער אָן עפעס "מי שאמר והיה העולם" אויף הקב"ה. [והגם] ס'שטייט אַסאַך מאָל [לשון זה, ואכן] ס'דאַרף איבעראַל אַ טעם.
אַמאָל זאָגט ער סתם לפני "הקדוש ברוך הוא", און דאָ זאָגט ער "מי שאמר והיה העולם".

לג

מו' "שאמר" והיה 'העולם': כי מה שדיבור נחשב כמעשה לומדים מהבריאת, שב'אמירת' הקב"ה נעשה 'עולם' מלא

נאָר מיט דעם [לדרכנו יש לפרש].

על כל פנים מ'זאָגט דעך דאָך דערווייל וּבְצֶדֶק "הִגָּה" עֲרַף כִּי תִשָּׂא. נאָר וואָס'זשע דען, אָבער בפועל אַזוי ווי מ'זעט פֿאַר די אויגן איז מען עס מקיים נאָר "בדיבור".

די גמרא זאָגט (שבת קיט:) מניין שהדיבור כמעשה שנאמר (תהלים לג, ו) בְּדִבְרֵי ה' שְׁמַיִם נִצְּשׁוּ, פון בריאת עולם איז געדרינגען אַז דיבור איז כמעשה.
ממילא איבערדעם איז דער בְּצֶדֶק "הִגָּה" עֲרַף כִּי תִשָּׂא, מ'זאָגט נאָר מיט'ן דיבור [ונחשב כמעשה], דאָס איז געדרינגען פון בריאת העולם, איבערדעם איז גלוי וידוע לפני מי "שאמר" והיה "העולם", מיט'ן "דיבור" איז געוואָרן אַ "וועלט", איבערדעם איז הקדים שקליהן, ווייל מיט'ן דיבור פון שקלים האָט מען אַלעס פֿאַרראָכטן.

לד

ביאור קושיא ט

יש לומר שבבכח קריאת פרשת שקלים באותו שנה, נצחו את המן, ובא הגאולה של בנין בית שני

נאָר וואָס איז געווען אין דעם יאָר [של גזירת המן], קען טאַקע זיין, קען זיין אין הכי נמי, דאָס [קריאת השקלים דאותה שנה] האָט געברענגט דעמאָלטס די גאולה.
וואָרן לעולם איז דאָך טאַקע אַזוי [געווען דעמאָלטס], נאָך די מעשה פון דעם המן'ן, נאָך דעם תוקף הנס, אידן האָבן מקבל געווען [התורה] הדר קבלוה, קִימוּ וְקָבְלוּ, הדר קבלוה בימי אחשוורוש (שבת פח.), אַ יאָר דערויף איז דאָך געווען די גאולה.

באותה שנה היתה פקידה ע"י נביאי ה' לעלות לירושלים ולבנות בית המקדש השני

ס'איז טאַקע נישט געווען קיין גאַנצע גאולה, אָבער אַ פקידה [היה], מ'איז ארויף קיין ירושלים, מ'האָט געבויעט אַ בית המקדש בעזר אלקי ובנבואה.

די נבואה האָט געזאָגט דעמאָלטס אַז מ'זאָל גיין. [כדכתיב, מי בָּכֶם מִכָּל עַמּוֹ וגו' וַיַּעַל לִירוּשָׁלַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה וַיָּבִין אֶת בֵּית ה' (עזרא א, ג)].
זיי זענען מתנבאים געווען, אַזוי ווי ס'שטייט אין פסוק (עזרא ה, א), חגי זכריה, מלאכי.

און עזרא הסופר, ער איז געווען דער מנהיג ישראל, און אַלעס איז געווען על פי נבואה, זיי זענען אַרויף געגאַנגען און זיי האָבן געבויעט דאָס בית המקדש.

לה

זכות הבטחון והתקוה בקריאת שקלים שינאלו ויביאו עוד שקלים בפועל, זה מביא הנאולה

על כל פנים האָט דאָס געברענגט די גאולה, דער בטחון.

טאַקע די שקלים האָבן געוויין אויפ'ן בטחון, דעמאָלטס האָט מען אינזין געהאַט אַז מ'זאָגט די שקלים און קען נאָך זיין מ'וועט נאָך זוכה זיין, מיט דעם איז מען זיך מחזק, אַז מ'וועט נאָך זוכה זיין צום בנין בית המקדש, דאָס ברענגט אַן התחזקות אינעם גלות, דאָס התחזקות דאָס איז [בייגעשטאַנען פאַר אידן, איבערדעם זענען זיי געהאַלפן געוואָרן זיי האָבן טאַקע זוכה געווען צו דער גאולה. איבערדעם איז טאַקע רעכט, [מה שאמר ריש לקיש] הקדים הקב"ה שקליהן לשקליו, [דבאותו שנה של גזירת המן הקדימו פרשת שקלים לשקליו].

לו

ביאור קושיא ח

מעם שאמרו בדרך כפ: קאי על הזמן שביהמ"ק קיים,

וטעם ריש לקיש בדרך יג: קאי על זמן חורבנה ובפרט על ימי מרדכי

איבערדעם "והיינו דתנן" באחד באדר משמיעין על השקלים.

ווייל לעולם די משנה איז דאָך געזאָגט געוואָרן שוין נאָכ'ן חורבן, פאַרוואָס זאָגט מען דאָס היינט? טאַקע אמת בזמן שבית המקדש קיים איז עס געווען באחד באדר, אַזוי ווי די גמרא זאָגט וועגן די תרומה חדשה, אָבער ביים זמן החורבן, די "משנה" אין דאָך שוין געזאָגט געוואָרן פאַר אונז שוין נאָכ'ן חורבן?
נאָר מיט דעם התחזקות, וואָס מ'האָפט אַז מ'וועט נאָך זוכה זיין צו די שולחנות, און צום בנין בית המקדש, מיט דעם בטחון קען מען ממשיך זיין די גאולה [וכנזכר לעיל (אות לה)].

אַזוי איז געווען דעמאָלטס זענען זיי ניצול געוואָרן פון המן'ן, זענען זיי אויך ניצול געוואָרן מיט דעם כח, מיט דעם התחזקות פון די שקלים, פון דעם האָט מען געזען [בטחונם], וואָרן דאָס ווייזט דאָך אויף דעם אַז מ'האָפט נאָך אַז ס'וועט זיין, מיט דעם בטחון מיט דעם התחזקות זענען זיי ניצול געוואָרן, איבערדעם איז הקדים שקליהן לשקליו.

איבערדעם זענען די אַלע טעמים אמת.

דער טעם וואָס די גמרא זאָגט (בדף כט: בעבור התרומה החדשה) רעדט מען דאָך פונעם זמן הבית המקדש, דאָס איז געווען אויף בזמן שבית המקדש קיים. אָבער אויף דעמאָלטס [בימי מרדכי] איז עס נאָר געווען אַ בטחון, האָט מען דאָס געדאַרפט מקדים זיין וועגן המן'ן.

[און] איבערדעם זאָגט מען דאָס כסדר די אַלע יאָרן, ממילא ברויך מען עס זאָגן

בזמן שבית המקדש קיים, ברויך עס טאָקע זיין וועגן דעם ווייל שוואלין ודורשין, ווייל מ'ברויך טאָקע צו ברענגען, און בחורבנה ווידעראום איז עס אַן התחזקות ווידער, ווייל מ'האָפט מ'וועט ברענגען.

איבערדעם איז ביידע אמת. [ואתי שפיר מה שאמר ריש לקיש] "והיינו דתנן". דעם טעם וואָס די גמרא זאָגט [דרף כט:] מפני תרומה חדשה] איז גוט אויף בזמן שבית המקדש קיים.

און דעם וואָס די גמרא זאָגט דאָ (דרף יג:) הקדים שקליהם לשקליו, דאָס איז גוט היינט בחורבנה, אזוי ווי מ'זעט אַז מ'איז דעמאָלטס ניצול געוואָרן פון המן'ן [ונמצא ד'והיינו דתנן" היא עיקר הטעם באותו זמן, ולזה אמר "דתנן" דקאי על זמן "המשנה" שהוא בחורבנה].

לז

און אזוי כסדר, מיט דעם כח פון די שקלים, אַז מ'נעמט זיך עס אַריין אין דעת אַריין, איז עס אַן התחזקות, אַן התעוררות, פאַר אַ בטחון שְׁלָם אין דער גאולה. ממילא קאָן מען מיט דעם געהאָלפן ווערן, אזוי ווי מ'האָפּ מיר, אַז דער בורא כל עולמים וועט דעך דאָך רחמנות האָבן אויף אידן.

בעוויינינו הרבים דאָס גרויס התרחקות, און די גרויסע הסתרה, אזוי ווי מ'זעט מ'איז אַריינגעפאַלן אין די גרויסע ביטערע נסיונות, איבערהויפט אין דעם לעצטן דור, וואָס אַזוינס האָבן נאָך אידן נישט מיטגעמאַכט בעוויינינו הרבים אַזאָ ביטערן מצב.

לח

ביאור מדרש אתה עומד וזוקף את ראשן

הקדמה לביאור קושיא ג

איבערדעם קען זיין כי תשא את ראש בני ישראל. וואָס דער מדרש זאָגט [שמא משאני מת איני נזכר וכו'. ויש לפרש בהקדם ביאור דברי האור החיים הקדוש על פסוקי פרשת שקלים].

פלא על האור החיים הקדוש, שמביא מאמר עה"פ כי תשא שאינו לענין מחצית השקל

לכאורה, אַ חידוש דער אור החיים הקדוש (תשא ל, יג. בסופו) שטעלט דאָ אַראָפּ אַ מאמר, שטעלט ער אַראָפּ אַ מאמר דאָ אויף כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם, שטעלט אַראָפּ דער אור החיים הקדוש אַ חידוש גאָר, לכאורה וואָס ס'קער גאָרנישט צום ענין דאָ פון די חצאי שקלים.

האוה"ח הק' פ', שאם רואים ח"ו ראש בני" נסתלק קודם ומנו, זה מחמת שמכפר על עון הדור

טייטשט ער דעם פסוק, כי תשא את ראש בני ישראל, אזוי ווי ס'איז געווען זמנים - זאָגט ער - ס'איז געווען צייטן וואָס מ'האָט אַוועק-גענומען מנהיגי ישראל באמצע ימיהם, קדושים וטהורים, מ'האָט אזוי איבערגעלאָזט דאָס דור.

זאָגט ער דאָס איז וועגן דעם, אויף מכפר צו זיין אויפן עון הדור, דאָס האָט מכפר געווען עון הדור, דאָס איז געווען אין עון הדור איז דאָס געשען.

טייטשט ער מיט דעם כי תשא את ראש בני ישראל, אַז מ'וועט חלילה צו נעמען "ראש בני ישראל", מ'זאָל וויסן דאָס איז לפקדיהם [לשון חסרון כמו ולא נפקד מִמֶּנּוּ איש] דאָס איז מחמת חסרון הדור, ווייל זיי האָבן געזינדיגט, איז דאָס [הסתלקות הצדיק] מכפר אויפן די עון הדור.

איבערדעם ברויך צו זיין וְנָתַנוּ אִישׁ כֶּפֶר נִפְשׁוֹ לֵה', ברויך זיך יעדער פילן אז מ'איז [שולדיג] דערין, אַז מ'הָאָט אַ חֵלֶק [לגרום זאת, וישים אל לבו] אַז מ'זָּאָל פֿאַרדעם אַ טייל נעמען אין כֶּפֶר נִפְשׁוֹ לֵה', מ'זָּאָל מתקן זיין, [כדי] וְלֹא יִהְיֶה בָּהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֲתָם. ער זאָגט דאָרט באריכות, איז ער מרמז אַלץ אויף דעם. [עכ"ד האור החיים הק']. לכאורה, ווי קומט דאָס דאָ אַרײַן [כל הענין] אין די חצאי שקלים?

לט

יש לומר רבונות האור החיים הקדוש הוא על פי מדרש שמבאר הלשון "נשיאות ראש" שכולל ב' פשטים: א. לשון התנשאות. ב. לשון גור דין חלילה

נאָר אָבער קען זיין, דאָס איז דאָס ענין וואָס ס'שטייט אין מדרש רבה פרשת במדבר (א, יא) [על הפסוק] שָׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. גִּדֵּל אֶת רֹאשׁ, רוֹמֵם אֶת רֹאשׁ לֹא נאמר, אלא שָׂאוּ [אֶת רֹאשׁ]. שָׂאוּ הָאֵט צוויי פשטים:

א. ס'הָאָט אײַן פשט, [שאם יזכו יעלו לגדולה]. [כמו] יִשָּׂא פֶרְעָה אֶת רֹאשָׁהּ [והשיבך על כֶּנֶף (וישב מ, יג), שנאמר שאצל 'שר המשקים' - ער וועט דיך אויפהייבן. [וכן מצינו] נִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי גִרְשׁוֹן (במדבר ד, כב).

ב. און אײַן פשט איז. ווידעראום איז פֿאַרהאַנדן, [אם לא יזכו ימותו כולם] אַזוי ווי ס'שטייט (וישב שם, יט) יִשָּׂא פֶרְעָה [אֶת רֹאשָׁהּ מֵעֲלִיךְ] חלילה ביים 'שר האופים'. [דאצל שר המשקים כתיב] יִשָּׂא פֶרְעָה אֶת רֹאשָׁהּ וְהִשְׁיבָהּ עַל כֶּנֶף, און ווייטער ביים שר האופים שטייט פֿאַרקערט, [כי] ווידער אַמאַל איז אויך פֿאַרהאַנדן חלילה יִשָּׂא פֶרְעָה אֶת רֹאשָׁהּ [מֵעֲלִיךְ].

ס'איז פֿאַרהאַנדן אַן התרוממות, און חלילה פֿאַרקערט, חלילה פֿאַרקערט אַ גזר דין חלילה ווערט אויך אַנגעווען נשיאת ראש. אַזוי טייטשט דאָרטן, אַזוי זאָגט דאָרטן דער מדרש רבה.

מ

איבערדעם דאָס קען זיין איז דער אור החיים הקדוש דאָס מרמז, וואָרן דאָס איז צוויי בחינות.

לעולם איז טאַקע אמת, כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, דער בורא עולם הָאֵט געהייסן, איז דאָס אַ נשיאות ראש [לטובה] פֿאַר אידן, מיט די חצאי שקלים וואָס מ'ברענגט. די אַלע מצות איז פֿאַר אידן אַ נשיאות ראש.

נאָר וואָס'זשע דען, דאָס איז מרומז 'דאָס' אויכעט, מ'ברויך צו וויסן ביידע. אַזוי ווי מ'זעט בעווייניג הרבים ס'איז דורכגעגאַנגען די אַלע יאָרן און מ'הָאָט געליינט די אַלע פרשיות, מ'הָאָט געליינט שקלים, זכור, ס'איז דורכגעגאַנגען די ימי השׁוֹבב"ם, בעווייניג הרבים וואָס ס'איז געשען נעבעך בעון הדור, בעון הדור וואָס איז געשען, אַז מ'איז געבליבן עָרום וְיִחַף, מ'איז געבליבן עָרום וְיִחַף, אַלע גדולי ישראל הָמָּה הָלָכוּ לְמִנְחוֹת - ווי מ'זאָג מיר (בסוף סליחות לערב ר"ה) - וְאַתָּה נָתַתָּ עֲזָבוּ לְאַנְחוֹת, אונז הָאֵט מען איבערגעלאָזט אַזוי, מ'זאָל זיך דאָ פֿלאָגן, מ'זאָל דורכהאַקן און דורכברעכן אַזעלכע שווערע ביטערע נסיונות, מ'זאָל דורכברעכן מ'זאָל קאַנען בלייבן אַ שטיקל איד, אַז מ'זאָל זיך קאַנען דערהאַלטן אפילו אַזוי, ווען מ'איז געשלאָגן פון כָּל צַד.

איבערדעם זענען די ביידע פשטים מרומז אין **כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ**.

מא

ביאור קושיא ג

משה רבינו נתיירא דוקא בפרשת שקלים, שראה הפשט של האור החיים הקדוש

איבערדעם, משה רבינו אז ס'איז געקומען צו פרשת שקלים האָט ער זיך דערשראָקן, ער האָט געזען "דעם" פשט אויכעט, ווי דער אור החיים הקדוש זאָגט, **כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ חֲלִילָה לְפָקְדֵיהֶם**, דאָס איז פאַר די חסרונות [הדור], ס'פעלט שוין. האָט ער זיך דערשראָקן שמא משאני מת אין אני נזכר, האָט ער זיך דערשראָקן חלילה אין אני נזכר.

(המשך ביאור קושיא ג באות מג)

מב

אזוי ווי מ'מיינט חלילה אז מ'האָט שוין פאַרגעסן אין אונז, מ'מיינט חלילה אז די אַלע קדושים וואָס זענען בעולם העליון האָבן שוין חלילה פאַרגעסן גאָר. מ'געפינט זיך - תְּעִיתִי כְּשֶׁה אֲבֹד (תהלים קיט, קעו) - מ'געפינט זיך חלילה ווי אָן אובד, מ'קאָן זיך נישט קיין עצה געבן, מ'קאָן זיך נישט רירן. סיי בפרטיות, אַז אַ איד וויל עפעס מתקן זיין מ'וויל פאַררעכטן, מ'וויל זיך אָפהיטן די מחשבות, מיט די דיבורים, מיט די מעשים, האָט מען זיך נישט אין די הענט.

און הן בכלליות, וויאָזוי מ'זעט אויס, מ'דאַרף דאָך נישט אויסצורעכענען דאָס גרויסן שפלות, ממש מ'איז אובד עצות, ווי גרויס דער שפלות איז, מ'ווייסט גאָרנישט, חלילה מיט'ן דרך הטבע זעט מען גאָרנישט קיין האָפענונג, מ'זעט גאָרנישט וויאָזוי מ'קען אויפגערעכט ווערן. וויאָזוי מ'קען געהאָלפן ווערן?

נאָר מיט דעם בלויזן שטיקל אמונה! וואָס מ'גלייבט אין בורא כל עולמים! אַז דער בורא כל עולמים האָט אַסאך דרכים, [און] ער וועט אודאי העלפן אידן.

מג

המשך ביאור קושיא ג

אמר לו הקב"ה: שיבא הזמן של "אתה עומד וזוקף את ראשך"

איבערדעם דאָס קען זיין איז דער פשט.

משה רבינו האָט געזען [פרשת שקלים ונתיירא שמא] משאני מת אין אני נזכר, הקב"ה האָט אים געוויזן אָבער דעם אַנדערן פשט [דְּכִי תִשָּׂא הוּא מִלְשׁוֹן נְשִׂאוֹת רֹאשׁ לטובה], הקב"ה האָט אים געוויזן ניין, אַתָּה עוֹמֵד וְזוֹקֵף אֶת רֹאשְׁךָ, דאָס וועט אַמאָל [זיכער] זיין, אַמאָל [סוף כל סוף] וועט זיין דער פשט, מ'וועט נאָך זוכה זיין אידן וועלן געהאָלפן ווערן, אַמאָל וועט זיין אַז מ'וועט ליינען שקלים און משה רבינו אתה עומד וזוקף את ראשך, וועלן אידן האָבן נשיאות ראש, מ'וועט געהאָלפן ווערן.

השי"ת זאָל העלפן:

אַז דאָס יאָר זאָל זיין אין "דער" בחינה, "דער" פשט זאָל זיין אמת, אתה עומד וזוקף את ראשך, נישט חלילה אָן אַנדערער פשט, טאַקע נאָר "דער" פשט זאָל זיין, **"כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ"**, אַתָּה עוֹמֵד וְזוֹקֵף אֶת רֹאשְׁךָ, אזוי ווי דער בורא כל עולמים האָט געזאָגט פאַר משה רבינו.

אז מ'האָפט צו דער גאולה שלימה, וועט טאָקע זיין משה רבינו וועט מיטקומען מיט'ן מלך המשיח [ואליהו], אַלע אינאיינעם (דברים רבה סו"פ עקב).

מד

כ'וועל נישט מאריך זיין [עוד בביאור יתר הקושיות]. כ'וועל זאָגן נאָך אַ בחינה. אין פסוק שטייט זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֵבֶר עַל הַפְּקָדִים, זאָגט די גמרא (ירושלמי שקלים פ"א ה"ד) שנתקשה משה במטבע, ער האָט נישט געוואוסט וויאָזוי איז דער מחצית השקל, האָט מען אים געוויזן כמין מטבע של אש, [ואמר לו] "זֶה" יִתְּנוּ, [כזה יתנו].

[קושיא ו]

צ"ב כמה נתקשה משה, הלא כל איש יודע ומבין החשבון

לכאורה דאָרף מען דאָך פאַרשטיין, וואָס ער איז דאָ נתקשה געוואָרן. יעדערער - מ'רעכנט דאָך אויס, יעדן לערנט מען, - יעדער איש פשוט מאַכט דעם חשבון וויפיל אַ שקל איז, איבערהויפט בימיהם זענען געווען די שקלים מצויים, מ'האָט דאָך געזען מ'האָט דאָך געוואוסט, - עֲשָׂרִים גֶרָה - וויפיל אַ גֶרָה איז, וויפיל אַ שקל איז, אַלע מפרשים זענען דאָך [מפרט החשבון] ס'שטייט חשבונות מדוקדקים אויף דעם.

וואָס האָט ער דאָ נישט געוואוסט משה רבינו?

מה

[קושיא ז]

למה היו צריכים להראות מטבע של "אש", הלא יכלו להראות מטבע מעוה"ו, כמו שהראו לו השרצים

און דערנאָך [איז שווער], אַז מ'האָט אים געוואָלט ווייזן [די להראותו שקלים ממש]. [והראיה] ס'שטייט ביי שרצים^{טו}, - דאָרט איז דאָך טאָקע שווער [להיות בקי בשרצים], וואָרן אונז זעמיר דאָך טאָקע ניטאַמאָל בקי, נאָר דורך מְסוּרוֹת, - האָט הקב"ה תָּפַס מִכָּל מִין וּמִין האָט מען אים געוויזן שרצים פון דעם עולם, מ'האָט אים געוויזן יעדן שרץ וועלכעס איז טהור און וועלכעס איז טמא, וזאת הַחִיָּה (ויקרא יא, ב).

דאָרט איז נישט געווען קיין חיות של אש, שרצים איז ניטאַמאָל דאָ פאַרהאָן [של אש], אין אַזאַ מקום קדוש [בְּשָׂמַיִם] איז ניטאַמאָל נישטאַ קיין שרצים, ס'איז נישטאַ קיין טמאים דאָרט, און די שרצים איז תָּפַס הקב"ה מכל מין ומין, מ'האָט אים געוויזן פון 'דעם' עולם.

[וואס כן קשה] ממילא האָט מען דאָך געקענט 'דאָ' ווייזן אַ מטבע, מ'האָט דאָך געהאָט, ס'איז דאָך געווען מטבעות מצויים, וואָס האָט מען געדאָרפט ווייזן אַ מטבע של אש, ס'איז דאָך שווער צו פאַרשטיין.

אַז מ'זעט די מטבע אַליין פאַרשטייט מען דאָך, וואָס האָט מען דאָ געוויזן [כמין מטבע של אש].

^{טו} בגמרא (חולין מב.), תנא דבי רבי ישמעאל, זאת הַחִיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ, מלמד, שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו, זאת אכול וזאת לא תיכול. והראה לו בתנחומא (שמיני סימן ח): שלשה דברים נתקשו למשה והראה לו הקב"ה באצבע, ואלו הן מעשה המגורה והירח והשקצים וכו'. השרצים מנין, שנאמר (שמיני יא, כט) וְזֶה לָכֶם הַשְּׂמָא בְּשֶׁרֶץ הַשָּׂרִץ עַל הָאָרֶץ, תפס הקב"ה כל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זה אכול וזה לא תאכל, שנאמר זאת הַחִיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ וגו' וְזֶה אֲשֶׁר לֹא תֹאכְלוּ.

מו

הקדמה לביאור קושיא ו - 1

נאָר וואָס'זשע דען, טאַקע ווי כ'האָב פריער געזאָגט. אַז די שקלים זענען אויף בטחון, מ'רופט אויס שקלים, [הכוונה על כן] מ'איז נאָך אין דער האָפּענונג. ס'איז נאָך מעגליך אַז מ'זאָלמיר נאָך היי יאָר ברענגען די שקלים, מ'וועל מיר זוכה זיין. אַלעס איז מעגליך ביי הקב"ה. ס'וועט דאָך נאָך זיין [אַמאָל], מ'ווייסט נישט די רגע דעם טאָג, ס'איז נאָך מעגליך [להביא שקלים בשנה זו].

מז

לכאורה איך אפשר להביא עוד שקלים בשנה זו, והלא מצינו שבנין בית המקדש אָרְכָה כמה שנים? לכאורה איז דאָך אַ קשיא, וויאָזוי איז מעגליך היי יאָר. וויאָזוי וועט מען אויפבויען אַ בית המקדש, ס'שטייט דאָך (מלכים א' ו, לז. ועודא ו) דעם חשבון ווי ס'האָט געדויערט אַזויפיל יאָרן ביז מ'האָט אויפגעשטעלט דאָס בית המקדש, אַזאַ בנין.

מח

בנין השלישי ירד בניו ומשוכלל מלמעלה

נאָר וואָס דען, די קשיא איז נישט קיין קשיא. תוספות ברענגט (סוכה מא. ד"ה אי נמי) דאָס וועט אַראָפקומען בניו ומשוכלל מלמעלה.

בית המקדש השלישי יבנה בכח האש שלמעלה, ועל ידי כן יבנה בזמן קצר

מ'זאָג מיר אַזוי (בתפלת נחם) כִּי בָאֵשׁ הַצִּתָּהּ וּבָאֵשׁ אֶתָּה עֲתִיד לִבְנוֹתָהּ, מ'וועט דאָס אויפבויען פון אש¹⁰, מיט אַ כח האש שלמעלה, דער אש שלמעלה איז אינו שורף¹¹, מיט אַ כח האש וועט מען אויפבויען דאָס בית המקדש [בזמן קצר], קאָן עס זיין בכל רגע ורגע, איבערדעם קאָן מען נאָך ברענגען שקלים [בשנה זו].

מט

ביאור קושיא ו - 1

משה נתקשה איך אפשר לבנות הבית המקדש עוד בשנה זו, ולכן הראו לו כח האש דלמעלה

איבערדעם האָט דער בורא כל עולמים געוויזן, משה רבינו איז געווען נתקשה געוואָרן, ס'קומט ערב ראש חודש, מ'דערזעט זיך אין ערב ראש חודש אדר, און מ'שמועסט פון שקלים, און מ'האָפט נאָך מ'וועט נאָך ברענגען היי יאָר שקלים, מ'וועט מקריב זיין קרבנות.

וואו וועט זיין אַ בית המקדש אַזוי שנעל, ס'זאָל נאָך זיין אויף היי יאָר? האָט מען אים געוויזן, אַז אויבן איז אַלעס דאָ אַ כח האש, אפילו די "מטבע" האָט מען אים געוויזן אַ מטבע של אש, ממילא אַז די "מטבע" איז של אש, על אחת כמה וכמה דאָס "בית המקדש", וואָס ס'איז געווען בָּאֵשׁ הַצִּתָּהּ, קען אודאי זיין בָּאֵשׁ אֶתָּה עֲתִיד לִבְנוֹתָהּ.

¹⁰ בגמרא (בבא קמא ס:): כִּי תִצָּא אֵשׁ וּמִצָּאָה קָצִים (משפטים כב, ה), תִּצָּא מִעֲצָמָה [פירש"י: אנחנו גרמנו לו שנקלקנו והבטיח הקב"ה לשלם כאילו הוא הבטיח]. שֶׁלֹּם יִשְׁלַם הַמַּבְעֵר אֶת הַבְּעֵרָה, אמר הקב"ה עָלֶי לִשְׁלֹם אֶת הַבְּעֵרָה שֶׁהַבְּעֵרָתִי, אֲנִי הַצִּיתִי אֵשׁ בְּצִיּוֹן, שְׁנֵאמַר (איכה ד, יא) וַיִּצֵּת אֵשׁ בְּצִיּוֹן וְתֹאכַל יְסֻדֶּיהָ, ואני עתיד לבנותה באש, שְׁנֵאמַר (זכריה ב, ט) וְאֲנִי אֶהְיֶה לָּהּ חֹמַת אֵשׁ סָבִיב וּלְקִבּוּד אֶהְיֶה בְּתוֹכָהּ.

¹¹ פירוש ששורפת ואינה אוכלת. וכמבואר במדרש (תנחומא פרשת שמות סימן טו, ושמו"ר ב ה) על הפסוק וְהִסְגָּה אֵינָנוּ אָכַל (שמות ג, ב) והובא בתוספת (חגיגה כו.). ועיין במדרש (שהש"ר ח, ו), רִשְׁפֶּיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ שֶׁלִּהְבֶּתָּ-לָהּ, רבי ברכיה אמר כאש של מעלה, לא האש מכבה למים ולא המים מכבין לאש.

ג

ממבעות פשוטות שנותנים לדבר מצוה בעולם הזה, הם למעלה בשמים "ממבע של אש"

איבערדעם האָט מען אים געוויזן ס'איז גאָרנישט שווער, האָט מען אים געוויזן ס'איז גאָרנישט שווער וואָרן אויבן איז אַלעס של אש. אַז מ'גיט דאָ אַ מטבע אויף דעם עולם, אויף יענעם עולם איז עס אַ מטבע של אש.

ווייסט מען גאָרנישט וואָס מ'טוט.

יעדער דבר מצוה, יעדע תנועה וואָס אַ איד טוט אויף דעם עולם, אַז מ'טוט פאַר'ן בורא כל עולמים וועגן, מ'טוט עס דאָ בגשמיות, דאָס האָט התעוררות אויבן.

די מטבע וואָס מ'גיט דאָ אויף אַ דבר מצוה, - אַזוי ביי יעדע דבר מצוה איז אַזוי, - די מטבע וואָס מ'גיט דאָ האָט אַ גרויסן כח, אויבן איז עס אַ מטבע של אש. האָט מען געוויזן משה רבינו', דו מיינסט דאָס איז אַזוי פשוט די מטבעות וואָס אידן גיבן, האָט מען אים געוויזן [ווי] פון דעם ווערט אַ מטבע של אש, האָט מען אים דאָס געוויזן, דאָס איז נישט אַזוי פשוט דאָס וואָס אידן גיבן, איבערדעם איז דאָס נישט קיין שווערע זאַך.

מיט די פשוט'ע מטבעות איז שווער מ'זאָל עפעס אויפטוהן, נאָר וואָס דען, מ'דאַרף אָבער וויסן אַז פון די [פשוט'ע] מטבעות ווערט אויבן אַ מטבע של אש, מיט דעם קאָן זיך שוין אסאך טאָן, ס'קאָן זיך טאָן אַזוינס וואָס מ'קען זיך גאָרנישט אויסמאַלן.

איבערדעם האָט מען אים געוויזן אַ מטבע "של אש", [אים צו ווייזן אַז] אַזוי וועט זיין [אויך] דאָס בית המקדש, "באַש" אַתָּה עֲתִיד לְבִנוֹתָהּ, מיט אַ "כח האש" וועט מען אויפבויען דאָס בית המקדש.

נא

סיום התורה

השי"ת זאָל העלפן:

אַז אונז זאָל מיר נאָך זיין פון די, מ'זאָלמיר זוכה זיין צו זען ציון בְּבִינָה, שְׁמַחְנוּ כִּימֹת עֲנִיתָנוּ, אַזוי ווי מ'האָמיר צוגעזעהן די חורבנות זאָל מיר נאָך זוכה זיין צו זען אין דעם בנין האמיתי.

מ'זאָלמיר זוכה זיין שמחים בבנין שלם.

ס'זאָל זיין משנכנס אדר מרבין בשמחה.

ס'קומען די ימי הגאולה וישועה, דער חודש הגאולה אדר, מיט ניסן, זאָל מיר זוכה זיין זיך מְשַׁמֵּחַ צו זיין בהקב"ה ובתורתו הקדושה.

ס'זאָל זיין יִשְׁמַח יִשְׂרָאֵל בְּעֲשִׂי בְנֵי צִיּוֹן יִגְלוּ בְּמִלְכָּם (תהלים קמט, ב), מ'זאָל זיך פרייען - מ'זאָל זוכה זיין - מיט הקב"ה און מיט די תורה הקדושה.

ביי השי"ת זאָל זיין שמחה למעלה מיט אידן, יִשְׂרָאֵל עִמָּךְ אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאֵר (ישע"י מט, א), מ'זאָל מיר זוכה זיין צו די ישועה און צו די גאולה שלימה, בהתרוממות קרן התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן.

