

בעזרת השם יתברך

קונטרס

לשון קדשו

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

רבינו יואל טייטלבוים זללה"ה

אבדק"ק סאטמאר יע"א

וגאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א

סעודה שלישית

בי תבא תשב"ז (חלק ב')

לא עבדתי ממצותיך ולא שכחתי

• רש"י: ולא שכחתי מלברך • בנמרא: סברא הוא דאסור ליהנות בלא ברכה. וישוב קושיות הפני יהושע למה ברכת הנהנין הוא רק מדרבנן • רמב"ן: הכרת הטוב הוא דבר המובן לכל, ואף לנשים • ספר חסידים: חיוב הזהירות לברך כל ברכה בכוונה • חיוב הכוונה בתפילה, ובפרט בברכת אבות • הרעב מאוד, אם מותר וצריך לאכול קודם התפלה • אם ארעב לא אמר לך, אם אני מרגיש רעבון, סימן שלא אמרתי דיבורי התפילה כראוי • רש"י: נתינת הארץ רק בזכות התורה ובתנאי קיומה, ולכן בברכת הארץ צריך להזכיר תורה • מגן אברהם: נתינת מעשר מבריה העכברים, ומציל משכחה • בחובת הלכות: יש הערת התורה המחייב את האדם לעבוד את ה'. ויש הערת השכל להכנע ולהודות לה' ולעובדו על כל טובותיו, ויש צורך בשניהם •

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשפ"ה לפ"ק

יצא לאור ע"י מערכת לשון קדשו

כל הזכויות שמורות ואיסור השגת גבול ידוע © Copyright

צו מנדב זיין רופט: 1-718-388-5519 | אויטאמאטיש דורך קרעדיט קארד: #1700 845-366-2793

לשון קדשו - קונטרס שז (חלק ב) (30 מינוט מתוך 90) זייער קלאר ★ ★ ★ ★

לשון קדשו:

929-522-1515

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

קול אוצר יהודא ברוקלין: 718-298-4641
ארץ ישראל: 072-2223419
79 → 2 → 5 → 7 → 27.2

דרוק 1 דערנאך **805** פאר די רעקארדינג פון די וואך. פאר הערות דרוק 3

• ברכת מזל טוב •

הר"ד חנני' יו"ט ליפא הלוי קרויס הי"ו
לנישואי בנו החתן משה אלקנה נ"י - עב"ג בת
הר"ד נפתלי חיים ענגלענדער הי"ו

הר"ר יואל הכהן הערמאן הי"ו (כ"ר עוזר)
לנישואי בנו החתן אברהם נ"י - עב"ג בת
הר"ר מיכאל יודא הכהן קאהן הי"ו

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

• יהם יעלו לזכרון •

הרה"ח מסר נפש לשמירת התורה והשבת בארה"ב,
וסיים שלשה פעמים את הש"ס והרבה פעמים משניות

רבי יוסף ז"ל ראבינשטיין
שו"ב בהאלמין - תלמיד בעל שכט סופר זצ"ל
ב"ר שמואל הכהן ז"ל - נפטר כ"ג אלול תש"ז

הצדקנית החשובה, צנועה וחסודה, אמונה ויראת ה' היא
אוצרה, וקדקה במצות, שפכה שיחה בתפלות ותחנונים תדיר,
מסרה נפשה לעמוד לימין בעלה ולסייעו בהרבצת תורה ויראה

הרבנית **ליבא אסתר** ע"ה זילבער
בת הגה"צ רבי יצחק זאב מאיער זצ"ל
א"ח יבלחט"א הגה"צ אבד"ק יאוואזשנא שליט"א
נפטרה כ"א אלול תשע"ט

האשה הצדקנית בת גדולים קדושים

הרבנית **רבקה טויבא** ע"ה שפיטין
בת הרה"ח ר' יעקב רוב ווייבערנער הי"ד ממארגערטן
אשת הגה"צ ר' משה שפיטין זצ"ל
אבד"ק ביסמריין
נפטרה כ"ד אלול תשע"ג

האשה החשובה והצנועה,
אשה חכמת לב, יראת ה' היא תתהלל

מרת **חנה** ע"ה שוויממער
בת הרה"ח ר' יוסף זאב ז"ל מוויזקאפא
אשת הרה"ח ר' אלטר ישכר בעריש ז"ל
נפטרה כ' אלול תשע"ו

האשה החשובה והצנועה,
בעלת מדות טובות, הסתפקה במועט

מרת **גאלדא** ע"ה טעססלער
ב"ר בן ציון ז"ל - אשת הרה"ח ר' אהרן עוזר ז"ל
נפטרה כ"א אלול תשס"ה

האשה החשובה מרת
אסתר ע"ה גליק
ב"ר אליעזר ז"ל

אשת יבלחט"א הרה"ח ר' אלטר יחזקאל שליט"א
נפטרה י"ט אלול תשע"א

הרה"ח רבי משה אפרים ב"ר ארי' ז"ל הערשקאוויטש - וזוגתו מרת שפרה יענמא ע"ה ב"ר משה יודא ז"ל

KolSatmar.com

קושיות ודקדוקים בפרשת ביכורים

כח

קושיא יא

להבין סמיכות פרשת ביכורים, לפרשת וידוי מעשר

דאָס סמיכות (לפרשת ביכורים) איז מצות מעשר, (בפרשת) כי תכלה לעשר. (יא) (דאָס) דארף אויך פֿשט (לבאר סמיכות אלו הב' פרשיות).

כט

קושיא יב

למה היה צורך להגיד במצות ביכורים שבא אל הארץ אשר נתן ה' והלא רואין שהוא בא

ווען מ'האט געברענגט די ביכורים, (נתיב ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרתי אליו) הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ. הגדתי, איך זאג פארן באשעפער, (אז) איך בין געקומען.

ל

(יב) (ולכאורה) וואָס דארף מען דערציילן, וואָס דארף מען דאָס דערציילן.

(ואפילו תימא דהכוונה שמגיד להכהן כשעומד בפני ה', גם כן קשה, חדא דהרין מילא [אז] מ'דערציילט [שפעטער] אַרמי אבד אבי (וכל הענין), און מ'לאַזט אויס [ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'], נו איז דאָס ממילא (נשמע, אז יעצט) בין איך געקומען. [ווער וכן] ווער זעט דען נישט [שהוא בא לכאן].

וואָס דארף מען זאָגן, [הן ענין] ועניתי ואמרתי [וגו'] ויבאנו אל המקום הזה וגו' ועתה הנה הבאתי וגו', והן ענין הכתוב הגדתי היום כי 'באתי' וגו', ואפילו] לכהן.

לט

קושיא יט-כ

במדרש: ושמחת בכל המזב, אין טוב אלא תורה, לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר

צום סוף לאַזט זיך אויס [פרשת ביכורים, בפסוק] ושמחת בכל הטוב, זאָגט דער מדרש^א אין טוב אלא תורה, לכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר. ס'איז שוין ידוע דער מדרש.

מ

ויש להבין מה שייך במצות ביכורים ענין השמחה בהתורה

(יט) [וצריך ביאור] וואו קומט דאָ [דער פסוק אין טוב אלא תורה]. ער שמועסט דאָ כסדר [בכל הפרשה] פון ביכורים, [וגם הפסוק ושמחת בכל הטוב בא ללמד על 'מקרא' ביכורים שהוא נוהג רק ווען] ס'איז זמן שמחה [משבועות ועד סוכות^ב, והאין שייך על זה מה שדורש] אין טוב אלא תורה.

מא

וכן מהו הקישור לזה, עם מה שמסיים דלכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר

(כ) און [כמו כן צריך ביאור] וואָס איז דער לכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר, ברויך מען פֿארשטיין [מה שייך זה אל הדרש דאין טוב אלא תורה].

^א בתנחומא (ראה, סימן יא). בזכות מעשרות מתחטאין [פי' בעץ יוסף: מתטהרין] ישראל לפני המקום וכו', דכתיב ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך, ואין טוב אלא תורה שנאמר (משלי ד, ב) כי לקח טוב נתתי לכם וגו', לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר (ראה יד, כב).

^ב כמבואר במשנה ביכורים (א, ה), וגמרא פסחים (לו, :), וברש"י כאן.

מג

קושיות ודקדוקים בפרשת וידוי מעשר

קושיא כב

בפסוק ולא שְׁכַחְתִּי, פירש"י מלברך על הפרשת מעשרות. ופירשו במורחי גור ארי', דאי אפשר לפירושו על ברכת המצות, דהא לא הוה אלא מדרבנן, אלא על עצם ההודאה להשי"ת

ווייטער ביי [מצות] וידוי מעשר [שטייט] לא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ, ולא שְׁכַחְתִּי.

זאָגט רש"י, לא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ, לא הפרשתי ממין על שאינו מינו.

ולא שְׁכַחְתִּי, מלברך, מלברך בשמך. [זא] איך זאל זאָגן אַ בְּרָכָה.

זאָגט דער מזרחי מיטן גור אריה^ה, [דאָס] קען מען נישט מיינען [בדרשת הפסוק, זא]

מ'זאל מאַכן די בְּרִכַּת הַמִּצְוֹת וואָס מ'האָט געזאָגט אויף [הפרשת] תרומות ומעשרות,

וואָרן די בְּרָכָה איז דאָךְ נאָר אַ דרבנן.

נאָר ער מיינט סתם, אַ בְּרָכָה פֿאַר השם יתברך [להלל ולשבח לשמו ית'].

איך האָב שוין געשמועסט אַמאָל^י [און] פֿאַריאָר, פֿון די רש"י [מה שנדחקו בזה].

מד

אמנם גם לדבריהם אכתי יוקשה היכן מצינו שיהיה בזה חיוב מדאורייתא

(כב) און [גם לפי פירושם יוקשה] וואו שטייט דאָס [בתורה] אַז דאָס איז דאורייתא [לברך

ולהודות לה' בדרך כלל], האָב איך שוין פֿאַריאָר געשמועסט, [דלכאורה] ס'קוקט נישט

אויס [שהוא דאורייתא, ואם כן האך דרשו הפסוק ולא שְׁכַחְתִּי על ענין שאינו חיוב דאורייתא].

מה

קושיא כג

וביותר יוקשה, שהרי באמת מבואר להדיא ברש"י במסכת ברכות, דשפיר קאי דרש זה על ענין ברכת המצות שמברכין על הפרשת מעשרות, וגם מהנמרא שם מוכח כן, וכמו שהקשה התוספות יו"ט על פ' המורחי גור ארי'.

ולדרך זה ודאי יוקשה קושיית המורחי גור ארי', דהלא מבואר בכל הפוסקים דהברכות הם רק מדרבנן, ואיך ידרשו הפסוק ולא שְׁכַחְתִּי על זה

(כג) און דערנאָךְ [לעומת זה] איז דאָךְ שווער [על פירוש המורחי גור אריה שמפרשים כוונת

דברי רש"י דאינו על נוסח הברכה. שהרי] רש"י אין די גמרא זאָגט בפירוש אַרויס, - ס'איז

דאָךְ אַ מימרא אין די גמרא אין ברכות^ה, ולא שְׁכַחְתִּי מלברך, - זאָגט רש"י^ה [גופיה]

^א ברש"י (כו, יג): לא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ. לא הפרשתי ממין על שאינו מינו, ומן החדש על הישן. ולא שְׁכַחְתִּי. מלברך על הפרשת מעשרות. [ומקורו במשנה דמעשר שני (ה, יא), וכריתא בגמרא ברכות (מ:)].

^ב בפ' הרא"ם (כו, יג): ולא שְׁכַחְתִּי מלברך על הפרשת מעשרות. פירוש, 'מלשבחך' ומלברכך 'בעת' הפרשת המעשרות, לא מלברך 'ברכת הפרשת המעשרות', שהוא נוסח הברכה שתקנו אנשי כנסת הגדולה לומר [אשר קדשנו במצותיו וצונו] על הפרשת המעשרות, שברכת כל המצות אינן אלא מדבריהם. ובספרי ובשלהי מסכת מעשר שני שנו, ולא שְׁכַחְתִּי מלברך 'מלהזכיר שמך עליו', וזה מסכים עם מה שפירשנו על דברי רש"י.

^ג בגור אריה (שם): פירוש, שלא שכחתי 'מלשבחך' על הפרשת המעשרות, שנתתי המעשרות 'לשם הקדוש ברוך הוא', ונתתי אותם 'באהבה', ושכחתי עליו הקדוש ברוך הוא. זה פירוש ולא שכחתי 'מלברך על הפרשת המעשרות'. שאין לפרש 'ברכה' על פה, דהוי רק מדרבנן.

^ד בס"ג כי תבוא תשכ"ז, כי תבוא תשכ"ד [לשון קדשו קונטרס קטז], עיי"ש באורך בזה. ועיין עוד גם בשו"ת דברי יואל (פה, ד. ד"ה ואולי).

^ה בס"ג כי תבוא תשכ"ו, ועיי"ש באורך בזה.

^ו בגמרא ברכות (מ:): גופא אמר רב כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה, ורבי יוחנן אמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה. אמר אביי כוותיה דרב מסתברא, דתניא לא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ ולא שְׁכַחְתִּי, לא עֲבַרְתִּי מלברך [פירש"י: מלברך ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומה ומעשר], ולא שְׁכַחְתִּי מלהזכיר שמך עליו, ואילו "מלכות" לא קתני. ורבי יוחנן, תני ולא שכחתי מלהזכיר שמך 'ומלכות' עליו.

ארויס מלברך אָשר קדשנו במצותיו וצנינו להפריש מעשרות, שטייט ארויס בפירוש, טאָקע דעם נוסח הברכה זאָגט רש"י דאָס גאנצע לשון, זעט מען דאָך אז מ'מיינט יא' יד' ברכה.

מו

דערנאָך פרעגט דאָך [עוד] דער תוספות יום טוב^ט זייער האַרב [גם מהגמרא גופא, דהלא] ס'שטייט דאָך אין די גמרא^א [דקאי על נוסח הברכה, שהרי] די גמרא דרינגט זיך אויף פון דאָנעט [אז] אַ בִּרְכָה שאין בה 'מלכות' אינה ברכה, און איינער זאָגט ברכה שאין בה 'שם' אינה בִּרְכָה, וואָרן ס'שטייט [במשנה וברייתא, לא שכחתי] לברך 'בשם', און ס'שטייט נישט געמאָלדן 'מלכות'. [ונמצא] דרינגט מען זיך אויף פון דעם [לא שכחתי] לברך אז ס'איז אַ בִּרְכָה, דעם דין, די הלכות בִּרְכּוֹת, [אויף] אַ בִּרְכָה אז ס'מוז זיין דערינען אַ 'שם' און מלכות, שם ומלכות מוז זיין דערינען. על כל פנים איז דאָך געדרינגען פון דאָנעט, זעט מען דאָך אז מ'מיינט [טאָקע דעם נוסח הברכה], איז דאָך מבוואָר אין די גמרא אז מ'מיינט יא' די בִּרְכָה. ס'איז אַ פֿלאַ, אזוי שטייט אין תוספות יום טוב, ס'דארף פֿשט.

מו

ער וויל זאָגן [אז] ס'איז [נאָר] אַן אסמכתא. האָב איך דאָך שוין געשמעסט^ט [דעל זה קשה דאם כן] איז דאָך 'איבעריג' דער לאַ עֲבֵרְתִּי וְלֹא שִׁכַּחְתִּי.

^ט בתוספות יום טוב על המשנה מעשר שני (ה, יא): מלְבַרְכָּךְ וּמִלְחֻזְכִּיר שִׁמְךָ עָלָיו. והרא"ש פרק כיצד מברכין (ברכות מ:) גורס ומלחזכיר [שמך] 'ומלכותך' עליו, לרבי יוחנן דאמר כל ברכה שאין בה 'מלכות' אינה ברכה. אבל התוספות (שם, סוף ד"ה אמר) כתבו, דאטו תנא כי רוכלא ליתני וליזיל. ◦ ותמיהני על המזרחי, ורבינו בגור אריה [דהתוספות יו"ט היה תלמידו של המהר"ל מפראג בעל גור אריה], שכתבו על מה שפירש רש"י בפרשת כי תבא, ולא שכחתי מלברך 'על הפרשת מעשרות', שרצה לומר 'שבח והודאה', דאליו 'נוסח הברכה' אנשי כנסת הגדולה תקנוה ומדברנן היא. ואמר המזרחי שזאת המשנה שאומרת מלברך 'ומלחזכיר שמך', מסכים עם זה הפירוש על דברי רש"י. ואיך תסכים עם זה הפירוש, אחרי שהגמרא (ברכות מ: הובא לעיל) מייית למשנה זו אפלוגא דרב ורבי יוחנן בכל ברכה שאין בה שם ומלכות. ◦ אלא הנכון דרש"י 'נוסח הברכה' קאמר. וכן הוא בהדיא בפירוש רש"י בפרק כיצד מברכין דף מ' וז"ל, ומלברך 'ברוך אשר קדשנו במצותיו וצנינו להפריש תרומה ומעשר', עכ"ל. ואף על גב דמדברנן היא, אסמכה אקרא, דמי גריעא ברכה לאסמכה אקרא, משאר דברים דמדברנן שהסמיכו על המקראות.

'בס"ג כי תבוא תשכ"ו. וז"ל רבינו שם: טוט אויף דער תוספות יום טוב, דעס וואָס זיי זענען זיך מתמיה אז ס'איז דְּרַבְּנָן [ונמילא] ווי קען איך זאָגן [דעלא קאי הפסוק ולא שִׁכַּחְתִּי], זאָגט ער ס'איז אַסְמַכְתָּא, [שהרי] פֿאַרְוּוֹאָס איז עס אנדערשט ווי אַסְאָך זאָכן [וואָס] מ'טרעפט אין די גמרא [שאמרן] ס'איז נאָר מְדַרְבְּנָן און [קרא] אַסְמַכְתָּא בְּעִלְמָא [היא]. אזוי זאָגט דער תוספות יום טוב אין מסכת מעשר שני. ◦ [אנאם] דעלולס [דער] דעת המזרחי מיטן גור אריה [שלא רצו לפרש דהוא אסמכתא], זעט דאָך אויס [אז דאָס] איז געבויעט, [ווייל] אַסְמַכְתָּא קען איך זאָגן [רק] אז ס'איז נישטאָ קיין יתור אין פסוק, און מ'האָט עס מִסְמִיךְ געווען [על לשון הפסוק הנאמר בלאו הכי לענין אחר], ס'איז נישט קיין מיעוט [מיתור, און] ס'פעלט נישט אויס [לדרשה זו], ס'איז נישט קיין הֶכְרַח לפרשו כן, וככהאי גוונא אמרין דלעולם דרבנן היא אלא דאסמכינהו אקרא]. אָבער דאָ איז דאָך אַ יתור [לגמרי, דאם לא כן] וואָס איז דער וְלֹא שִׁכַּחְתִּי, ס'ברויך דאָך פֿשט, ס'איז דאָך איבעריג לא עֲבֵרְתִּי וְלֹא שִׁכַּחְתִּי, [שהרי] ער רעכנט דאָך אַלדִינגס אויס וואָס ס'איז שייך ביי תרומות ומעשרות, ווערט נזכר אין דעם פסוק, [ונמצא] ס'איז נישטאָ קיין אנדערער לימוד און מִכָּן אין דעם וְלֹא שִׁכַּחְתִּי נאָר אויף דער ברכה. נו אז איך וועל זאָגן ס'איז אַסְמַכְתָּא, איז דאָך 'איבעריג' דער וְלֹא שִׁכַּחְתִּי, אז ס'איז נישט קיין לְמוֹד גְּמוּר. זעט דאָך אויס אז ס'איז דאָ אַ יתור, איז דאָך נישט שייך צו זאָגן אַסְמַכְתָּא, מוז איך זאָגן אז ס'איז עפעס אַ דְּאוּוִיָּתָא, [שהרי] ווען ס'העט געווען דְּרַבְּנָן קען דאָך עס נישט שטיין אין פסוק. מִסְמִיךְ זיין [לדברנן] קען מען, אָבער שטיין [להדיא] קען עס נישט, און אז ס'איז אַן איבעריגס קען איך דאָך נישט זאָגן [שבא רק כשביל אסמכתא]. פון דעם זעט דאָך אויס אזוי ווי זיי זאָגן, דער מזרחי [וגור אריה]. נאָר די קִשְׁיָא וואָס מ'פרעגט [דהא קיימא לן בדרכי דרבנן] ברויך מען פֿאַרענטפֿערן.

מח

קושיא בד

גם עיקר הדרשה צריך ביאור, והאך נשמע ענין הברכה דייקא, מהלשון ולא שְכַחְתִּי

כד) דערנאך ברויך מען פאַרשטיין, וואו קומט דאָס אין דעם [לשון] ולא שְכַחְתִּי, [והרי סתמיות אומרו] לא שְכַחְתִּי קען דאָך טייטש זיין אלעס, [דאָס] האָט עפּעס אַ שיעור [מה ששייך לאדם לשכוח? והרי אם יש בו] שְכַחָה, [אז] מ'קאן פאַרגעסן, קאָן מען טון אַסאַך זאָכן [שלא כהוגן], מ'קאן אַסאַך זאָכן עובר זיין ביי מַצּוֹת מַעֲשֵׂר דורך שְכַחָה. [ואם כן צריך ביאור] וויאָזוי איז דאָס געדרינגען [פון] 'ולא שְכַחְתִּי' אז דאָס מיינט די בְּרָכָה, [והרי לשון זה] קען מען דאָך מיינען אלעס.

[ובשלמא וואָס] מ'זאָגט דאָך לא אַכְלָתִי בָאֲנִי, [וכן] ולא עֲבַרְתִּי מִמַּצּוֹתֶיךָ, [שדרשו] איך האָב נישט מַעֲרַב געווען ממין על שאינו מינו, [בזה מובן שייכות הענין ללשון הפסוק]. אָבער [דאָ] ס'האָט דאָך קיין שום שייכות אין דעם ולא שְכַחְתִּי אַז ס'זאָל גראַד אַרױפֿגיין אויף אַ בְּרָכָה.

נט

הקדמה לישוב הקישויות בפרשת פיבורים

נאָר לאָמיר צוקומען צום ענין, צום גאַנצן ענין.

סז

בשעת הבאת ביכורים אמרה תורה ליתן שבח והודאה לה' על נתינת הארץ בכללה, ולזה תקנו שתהיה בשמחה גדולה [דהנה] אויף אַלענפאַלס דאָס זעט מען דאָך [אז] ביי פיבורים איז געווען אַ גרויסע שְמִחָה, מ'האָט געגעבן שְבַח וְהוֹדָיָה פאַר השם יתברך, [און] אויפן נְתִינַת הָאָרֶץ בפרטיות, מער ווי אויף אַלעמען [יותר מבשאר מצות].

אָזוי ווי איך האָב פריער געזאָגט^א [פון] די משנה [דמסכת ביכורים ג, ב-ד].

סח

והענין כמבואר ברמב"ם ואברבנאל, דמסכת מצות ביכורים, לתת ראשית הפירות לה', הוא כדי להורות בזה הכונה לה', ולהראות בפרסום שהכל הוא מה', ולא בכוחו ועוצם ידינו הגיע לידנו הארץ ופירותיה

זאָגן זיי דאָך אַלע.

דער רמב"ם^ב זאָגט אויך די זעלבע, [און] דער כלי יקר^ג ברענגט עס.

^א בקושיא ט (הנדפס בחלק א' של הקונטרס).

^ב בספר המורה ח"ג (פרק לט): אבל נטע רבעי וכו', הוא נוהג מנהג התרומה והחלה והביכורים וראשית הגז, שהוא ליתן ראשית כל דבר לאלוק, לחזק מדת הנדיבות, ולמעט תאות המאכל וקנות הממון וכו'. אבל מקרא ביכורים יש בו מדת ענוה גם כן, שהוא לוקח סל על כתפיו ומודיע חסדי ה' וגמולותיו, להודיע לבני אדם, שמעבודת ה' הוא שיוכיר עיתות צרתו ועניני מצוקותיו כשירחיב לו ה'. וזאת הכוונה חזיקה אותה התורה במקומות רבים, וזכרה כי עֲבַד הָיִיתָ וגו', מפני שפחד מן המידות המפורסמות לכל מי שגדל בעושר ובנחת, רצ"ל הבעיטה והגאווה, ועזיבת הירדות האמיתיות, פן תאכל וְשָׂכַרְתָּ וגו' (עקב י, יב), ואמר (האזינו לב, טו) וְיִשְׁמַן יִשְׂרָאֵל וְיִבְעֹט וגו'. וּמִפְּנֵי זֹאת הִירָאָה צוּה בַּמִּקְרָא בִּיכּוּרִים כָּל שָׁנָה לִפְנֵי יְתֵעֶלָה, ולפני [מקום] שכינתו. וכבר ידעת ג"כ חזיון התורה לזכור המכות שחלו על המצריים תמיד, לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ וגו' (ראה טז, א), ואמר (בא י, ב) וּלְמַעַן תִּסְפֹּר בְּאֶזְנֵי וגו'. ובדין היה לעשות כן בזה הענין, מפני שהם ענינים שמאמתים הנבואה והגמול והענוש, אם כן כל מצוה שמביאה לזכרון דבר מן הנפלאות, או להתמיד האמונה ההיא, כבר נודע תועלתה.

^ג בבלי יקר (כו, א): וְהָיָה כִּי תָבֹא אֶל הָאָרֶץ וגו'. לא מצינו לשון וִירְשָׁתָה וִישְׁבָתָה בה, כי אם כאן ובפרשת המלך, לפי שאחר ישיבה וירושה ישמן ישראל ויבעט, וישאלו להם עניני שררות ככל הגוים, כך בפרשת ביכורים היתה הכוונה להכניע רום לבבם, אשר אחר ירושה וישיבה ישיאם לבם לומר כי להם הארץ ובחרבם ירשוה, וישכחו את ה'. זה שאמר הכתוב וְהָיָה כִּי תָבֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ נָתַן לָךְ נַחֲלָה, כי באמת לא בתורת ירושה אתה בא אל הארץ, כי בית והון נחלת אבות (משלי יט, יד), אבל מה' הארץ נתונה לך במתנה על מנת להחזיר אליה גמולו ולשמור כל מצותיו, ולבכך לא כן ידמה אלא וִירְשָׁתָה, שתחזיק בה כיוורש, כאילו היא ירושה לך מאבותיך, וִישְׁבָתָה כהן כְּתוּשָׁב, לא כמו שנאמר (בהר כה, כג) וְהָאָרֶץ לֹא תִמְכַּר לְצַמְתָּהּ כִּי לִי הָאָרֶץ כִּי גֵרִים

[און] דער אברבנאל^י, אַלע^ט [מפרשים קדמונים].

[אז] די ביכורים זענען אַ הודאָה [לה], אַז מ'זאָל נישט זאָגן [כחי ועצם ידי], מ'זאָל זיך נישט 'פארגעסן', מ'זאָל נישט זאָגן כחי ועצם ידי [עשה לי את החיל הזה, ושלא להיות בכלל מה שנאמר] וְרָם לְבָבְךָ וְשִׁכַּחְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ^{טו}, [נאָר] מ'זאָל געדענקען [וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הִנָּתֵן לָךְ כַּח עֲשׂוֹת חֵיל].

ותושיבם אתם וגו'. וכל זה יביאך לידי רום [לב] שתשכח את ה', על כן אנכי מצוך מצות הביכורים. וכן פירש הרמב"ם (הובא לעיל) שעיקר טעם מצוה זו, ההכנעה וההשתעבדות אל השי"ת. והעד על זה מה שכתוב הגדתי היום לה' אֱלֹהֶיךָ, הגדתי לשון עבר, והלא עדיין לא הגיד כלום, אלא שרצה לומר שבהליכה והבאה זו כבר דומה כאילו הגדתי דרך וידוי כי באתי אֶל הָאָרֶץ וגו', רצה לומר לא בתורת ירושה, כי אם באופן זה שְׁנַשְׁבַּע ה' לַאֲבֹתֵינוּ לָמֵת לָנוּ, ומעיד אני על עצמי בהבאת הביכורים כי מאת ה' היתה הארץ לי למנה ומתנה וכו'.

י" בפ' האברבנאל עה"ת (ירש פרשתו, בתחלת התירוצים): וטעם המצוה הזאת וענינה היא, שעיקר קבלת האלקות אשר הוא יסוד השלמות כולם, הוא שנאמן כי לה' הארץ ומלוואה, ושהוא אדוננו ואין עוד אחר, ושהוא המשגיח עליה ומשפיע על טובותיה. ושלל יחשוב אדם שהארץ היא שלו, ושכוחו ויוצאם ידו עשה לו את כל חילו, כי זה פריקת עול ומורא שמם מעליו, לכן צוה השי"ת שבכל שנה נעשה מצוה שישפיעו על האמונות האמתיות, ויודה בהם בקול רם בפיו ובשפתיו, כדי שישם את לבו בהם באמונה קיימת. וזוהו אמר וְהָיָה כִּי תָבֹא אֶל הָאָרֶץ, רצ"ל אחרי שתקבל מהשי"ת כָּל הטובות, בהביאך אל הארץ אשר לא קנית, בתתו אותה אליך מתנת חנם, ואחרי נצחון האויב והישיבה והחילוק בהשקט ובבטחה איש תחת גפנו ותחת תאנתו, הנה אַז לפי שריבוי הטובה לא יביאך באורך הזמנים לשתשכח חסדי השי"ת הנותן לך כח לעשות חיל, אנכי מצוך שתקח מפרי האדמה אֲשֶׁר תִּבְיָא מֵאֲרָצְךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ, איננו מבקש מאתך שתעבור אחרות ימים לבקש פרי עץ הדר אשר תביא לפני, ודברים ודים להביא מנחה לה', אבל שמפרי האדמה ההיא אֲשֶׁר תִּבְיָא מֵאֲרָצְךָ, רוצה לומר מאותה שאתה סבור שהיא מארצך, ואינו כן, כי ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ מִמָּה שתביא אל תוך ביתך לֶאֱכֹל לְשִׂבְעָךָ, וְלִמְכֹסֶה עִתִּיק (שע"י כג, יח), מאותו פרי עצמו תביא לפניו, כיון שהוא נתנו לך. והסתכל אומרו כי פעמים אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ, כי הנה העיר בזה על ב' סיבות שהיו בהבאת הביכורים, לפי שמדרך עובדי האדמה כשעובדין בארץ לא להם שיעשו חלוקות בתבואות השדה, חלק לבעל השדה, וחלק לבעל התבואה, מפאת הזרע [של בעל השדה] ומפאת עמלו [של בעל עבודת התבואה], וכמו שאמר יוסף למצרים (ויגש מז, כג-כד) הֲנֵן קִנִּיתִי אֶתְכֶם הַיּוֹם וְאַתָּה אֲדַמְתָּם לַפְּרֹעָה, וְהָיָה בַּחֲבֹתָא וְנִתְּתָם חֲמִישִׁית לַפְּרֹעָה, וארבע הִדִּית לָיָהּ לְכֶסֶם לְזֹרַע הַשָּׂדֶה וְלֶאֱכֹלְכֶם וגו'. ואחרי שֶׁלֹּה הָאָרֶץ וּמִלֹּאָה, והוא בעל השדה, והוא הנותן התבואה והפרי גם כן, הנה ראוי היה שתהיה כל התבואה או רובה שלו, כי הוא בעל השדה, והוא נתן זרע לזרוע, ואנחנו עבדיו וצאן מרעייתו הוא עשה ולו אנתנו, ולכן היה ראוי שיטול כל, אבל עם כל זה איננו חפץ כי אם בדבר מועט מההאשון שיבוכר ויהיה לה', ולכן אמר כי פעמים אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ, אחת כנגד הארץ שהיא שלו, וראוי שתתן לבעל השדה חלקו, והשנית מפאת הפרי עצמו, כי הוא הנותן אותו, ואין לך חלק חלקו. וזהו אומרו לְקַחְתָּ מֵרִאשִׁית פְּרִי הָאֲדָמָה אשר נתן לך ה' אלקיך, שבהנחתה [נצ"ל שהנחתה] תחזור לפני שוכר, וכאלו אמר תן לו ממשלו שאתה ושלך שלו (אבות ג, ז), כי היה ענין הביכורים דרך חק והוראת אֲדֻנָּת לבעל השדה ואדון הארץ מדי שנה בשנה, ולהורות גם כן שהפרי הזה נתנו השי"ת בהשגחתו בארץ, ולא מפאת הארץ ומפאת הפרי יבואו הביכורים. ובאומרו מֵרִאשִׁית יורה על הכמות שיהיה מועט, ועל האיכות שיהיה מהמובחר וראשית הפרי ההוא, ויורה ג"כ על הזמן שיהיה מהקודם בביכור. ולהורות על ההכנעה והעבודה לאלקותו ית' בחר בראשית הדברים, ראשית דגן ומצורו ויצהר, ראשית עריסה, ראשית פטר רחם בארם ובהמה, ראשית בכורי האדמה.

^{טו} ומהם בספר החינוך (מצוה אצ) שכח במצות 'בבית' ביכורים: מרששי המצוה, כדי להעלות דבר ה' יתברך על ראש שמחתנו, ונזכור ונדע כי זאת ברוך הוא יגיענו לנו כל הברכות בעולם, על כן נצטוונו להביא למשרתי ביתו ראשית הפרי המתבשל באילנותיו. ומתוך הזכירה וקבלת מלכותו והודאתנו לפניו, כי הפירות יתן כל הטובה מאתו יבואו, נהיה ראויין לברכה ויתברכו פירותינו.

ועוד שם (מצוה תרו) במצות 'קריאת' ביכורים כתב: מרששי המצוה, לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבוו האמת בכח דברי פיו, על כן בהיטיב לבדי ה' ברוך הוא ובכבדו אותו ואדמתו לעשות פירות, וזכה להביאם לבית אלקינו, ראוי לו לעורר בלבו דברים פיהו ולחשוב כי הכל גיענו אלינו מאת אדון העולם, ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל עם ישראל דרך כלל. ועל כן מתחיל בענין יעקב אבינו שחלצו הָקָל מיד לבן, וענין עבודת המצריים בנו, והצילנו הוא ברוך הוא מידם, ואחר השבח מבקש מלפניו להתמיד הברכה עליו. ומתוך התעוררות נפשו בשבח ה' ובטובו, וזכה ומתברכת ארצו, ועל כן ציונו ברוך הוא על זה, כי חפץ חסד הוא.

^{טו} בפרשת עקב (ח, יב-יח): פֶּן תֹּאכַל וְשִׁבְעָתָה, וּבְתִים טְבִים תִּבְנֶה וְשִׁבְעָתָה. ובקרוך וצאנך ירְבֹּן, וְכִסְף וְזָהָב יִרְבֶּה לָךְ, וְכָל אֲשֶׁר לָךְ יִרְבֶּה. וְרָם לְבָבְךָ, וְשִׁכַּחְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ הַמוֹצִיאֲךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וגו'. הַמּוֹלִיכְךָ בַּמִּדְבָּר הַגָּדֹל וְהַנּוֹרָא וגו'. הַמוֹצִיא לָךְ מִמִּם מִצּוֹר הַחֲלָמִישׁ. הַמֶּאֱכָלְךָ לֶן בַּמִּדְבָּר וגו'. וְאֶמְרָתְךָ בְּלִבְךָ כַּח וְעַצֶּם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחֵיל הַזֶּה. וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הִנָּתֵן לָךְ כַּח עֲשׂוֹת חֵיל, לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת בְּרִיתוֹ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ כִּיֹּם הַזֶּה.

וואָרן טאַמער קלערט מען אז מ'האַט (די) נתינת הָאָרץ זיך גענומען אליין, - דאָס איז (נוגע) דער כָּלְלִיּוֹת פון (שְׁמִירָת) כָּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ^י, - קאָן מען דאָרט טון חֲלִילָה וואָס מ'וויל.

סט

[וביכורים הם על שם] די גרויסע הַכְנָעָה (וואָס) מ'דאַרף צו ווייזן, אזוי ווי דער רמב"ם זאָגט, אז מ'זאָל ווייזן אז מ'טאָר נישט צורירן צום קיין שום זאך (מבלי שיכיר טובה ויודה לה' שהכל בא אליו ממנו).

איבערדעם ברענגט מען דאָס ערשטע פאָרן באַשעפער, מ'זאָל וויסן אז מ'איז נישט קיין בעל הבית, (נאָר) דאָס האָט נאָר דער בוראָ פֿל עולָמִים געגעבן. דאָס איז די בחינה פון מַצּוֹת בִּפְּנֵימִים, אַ הוֹדָאָה [לה'] אויפן נתינת הָאָרץ [בכללה].

ע

דער אברבנאל זאָגט דאָך"י [אז] איבערדעם ברויך מען צו זאָגן (בקול רם) דעם וְעִנִּיתָ וְאָמַרְתָּ, די גאַנצע פרשה, [וכן] הַגְדַּתִּי הַיּוֹם [דאַרף מען זאָגן] בפרסום [ובקול רם], כדי ס'זאָל 'אריינגעבאָקן' ווערן [בלב] דורך הַרְמַת קוֹל^י, אז מ'זאָל וויסן אז נתינת הָאָרץ איז פון השם יתברך, מ'איז נישט [אליינס] קיין פֿעלִי-בְּתִים.

צב

ישוב הקושיות בפרשת וידוי מעשר

הקרמה לישוב קושיא כב כג - (עד אחר אות כבח)

בביאור ענין ברכת הנהנין, אם הם מדאורייתא או מדרבנן

נאָר היצט וועל מיר שמועסן דאָס ענין בִּיתֵּר ביאור. וועל מיר צוקומען קודם צו דעם וְלֹא שִׁכַּחְתִּי מַלְבָּרְכָךְ. איך האָב שוין פאַריאָר געזאָגט^ט אַן אַנדערע בחינה, [ועתה אבאר] וואָס ס'דאַכט זיך מיר היצטערט [אין] דאָס עֲנִין.

[דלפי פשוטו יוקשה כדלעיל, שהרי חיוב אמירת] בְּרָכוֹת איז דאָך (נאָר אַ) דרבנן, נו וואָס עפעס [דרשינן כאן הפסוק על כך, והלא] די גאַנצע [ענין פון] בְּרָכוֹת זענען דרבנן, נו וואו קאָן מען מיינען דאָס דער פֿסוק, ס'איז [דאָך] דאָ דערויף אַן איבעריגער פֿסוק וְלֹא שִׁכַּחְתִּי, אויף דער בְּרָכָה.

צג

בנמרא שְׁקִיל וטרי להביא מקור על חיוב ברכת הנהנין, ומסיק שאין לימוד מהפסוק, אלא סברא הוא דאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה

קלער איך אזוי.

[דהנה] די גמרא פירט דאָך אויס [במסקנא], פאָרנט^ב אין [פרק] כיצד מברכין^{כא}, אז ס'איז נישטאָ קיין לימוד אויף דער בְּרָכָה [שלפני האכילה, נאָר] לאָזט אויס די גמרא סְבָרָא הוא, [ווייל] אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא בְּרָכָה^{כב}.

^י ועיין בזה באורך בס"ג כי תבוא תשי"ד (לשון קדשו קונטרס רנ"א ח"ב), וביואל משה (א, מד-מה, ב, מג-מד ק), ועוד.

^{יח} וכדכתיב (כו, ה) וְעִנִּיתָ וְאָמַרְתָּ, ופירש רש"י: וְעִנִּיתָ. לשון הרמז קול.

^ט בס"ג כי תבוא תשכ"ו, עיי"ש באורך שמתרץ דאף דלברך 'בפה' הוא רק מדרבנן, אבל לברך 'בלב' כל אחד כפי ערכו, הוי דאורייתא, והוא מעיקרי העבודה.

צד

קושיית הפני יהושע

והקשה הפני יהושע דהלא סברא הוא דאורייתא, וכמו שהקשו בעלמא בגמרא 'למה לי קרא סברא הוא, ואם כן אמאי נקטו הפוסקים דברכת הנהנין הוא רק מדרבנן

פרעגט דער פני יהושע²⁰, אז ס'איז אַ סבָּראַ, איז דאָך עס אויך דאָררִיטאַ. [און] מ'זעט דאָך אין די גמרא אַז ס'איז דרבנן [ברכת הנהנין. והרי] די גמרא זאָגט אַסאָך מאל [דאָס לשון] למה לי קרא סברא הוא, [ומוכח כי] אַז ס'איז אַ סבָּראַ ברויך איך נישט דערויף קיין פֿסוק, זעט מען דאָך אַז [דבר הנלמד] מסברא איז עס אזוי ווי אַ דאָררִיטאַ, [שהרי אַז] מ'ברויך נישט האָבן קיין פֿסוק [על המוכן בסברא, אם כן] איז דאָך עס מדאורייתא. וואָס דען איז עס נאָר מדרבנן [ברכת הנהנין].

צה

תירוצו הצ"ח על קושיית הפני יהושע

ובצ"ח מתרין דמה שהקשו בעלמא בגמרא כן, הוא רק בנוגע לאיזה פרט של מצוה הכתובה בתורה, אבל לחדש מצוה מחודשת מסברא, זה לא אמרין. והראיה דאם כן למה הוצרכו ליכתב בתורה כל המצוות שהם שְׁלֵלִיּוֹת [נאָר] דער צל"ח זאָגט²¹ [לייטש קושיית הפני], אַז דעס וואָס די גמרא זאָגט למה לי קרא סברא הוא, דאָס איז ביי דיני ממונות, [וכגון מה שהקשו כן בגמרא על הא דאמרין] הפה

²⁰ פירוש: בתחלת הפרק.

²¹ בגמרא ברכות (לה): : כיצד מברכין על הפירות וכו'. מנא הני מילי, דתנו רבנן, קדש הלולים לה' (קדושים יט, כד) [פירש'': בנטע רבעי כתיב, ומשמע שני הלולים טעון באכילתו, כשתאכלנו בשנה הרביעית שהוא מותר באכילה], מלמד שטעונים ברכה לפנייהם ולאחריהם, מכאן אמר רבי עקיבא אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. ○ והאי קדש הלולים להכי הוא דאתא, האי מיבעי ליה [הלולים לשון חלולים] חד [מנייהו אתא לאוריין] דאמר רחמנא אחליה והדר אכליה [נח] הוציאתו לחולין על ידי פדיון, אם באת לאוכלו חוץ לירושלים] ואידך [ללמדך שלא נאמרה תורת רבעי אלא ככרם, שנאמר קדש הלולים] דבר הטעון שירה [דבר שמהללין בו, והווי יין] טעון חול, ושאינו טעון שירה אין טעון חול וכו'. הניחא למאן דתני נטע רבעי, אלא למאן דתני כרם רבעי וכו' הניחא אי יליף גזרה שוה דתניא רבי אומר נאמר כאן (קדושים שם, כה) להוסיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ, ונאמר להלן (דברים כב, ט) ותְּבוּאֹת הַקֶּרֶם, מה להלן כרם אף כאן כרם, איתיר ליה חד הלול לברכה, ואי לא יליף גזרה שוה ברכה מנא ליה. ואי נמי יליף גזרה שוה, אשכחן לאחריו [כדאשכחן בברכת המזון, דכתיב ואכלת ושבעת וברכת], לפניו מנין, הא לא קשיא, דאתיא בקל וחומר, כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכן. ○ אשכחן כרם, שאר מינין מנין, דיליף מכרם מה כרם דבר שנהנה וטעון ברכה אף כל דבר שנהנה טעון ברכה וכו', מה להצד השהו שבהן וכו'. ועוד התינוח לאחריו, לפניו מנין. הא לא קשיא, דאתי בל וחומר, קְשִׁיאוֹ שָׁבַע מְבָרֵךְ, קְשִׁיאוֹ רָעַב לא כָּל שֶׁכֶּן. ולמאן דתני נטע רבעי הא תינה כל דבר נטיעה, דלאו בר נטיעה כגון בשר ביצים ודגים מנא ליה. אלא סברא הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה [ודכין דנהנה צריך להודות למי שבראם].

²² או משום דיש קל וחומר מברכת המזון של לאחריו על הברכה שלפניו, דאם כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לא כל שכן. ובענין הקל וחומר עיין בזה בדברי רבינו להלן באות כג-כז, וכאן מיירי בענין הסברא דאסור ליהנות בלא ברכה לה'.

²³ בפני יהושע (ברכות שם): בגמרא אלא סברא אסור לו לאדם כו'. משמע מלשון כל הפוסקים, דלפום הך מסקנא דהא כל ברכת הנהנין הן מדרבנן, לבר מברכת המזון לחוד, ולרשב"א ברכת ז' מינין דלאחריו נמי מדאורייתא, אבל בשאר ברכות מודה. ולענ"ד לכאורה יש לתמוה, דהא בכל הש"ס משמע דמידי דאתיא מסברא הוי מדאורייתא, ואדרבה מקשה הש"ס הא למה לי קרא סברא הוא. ○ ובאמת מלשון התוספות אין הכרע, דאפשר דמה שכתבו וקרא דנסיב לעיל היינו אסמכתא בעלמא, אפשר דנתכוונו לזה הענין עצמו, דכיון דסברא הוא תו לא איצטרך קרא. ○ מיהו נראה לענ"ד דאפילו אם תמצוי לומר דסברא זו הוי נמי מדאורייתא, אפ"ה אתי שפיר הא דקיי"ל דספק ברכות להקל, משום דלא שייך להחמיר, דכיון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה, משום הכי ממילא אזול לה הך סברא. ומהאי טעמא גופא נמי אתי שפיר בדעל קרי על המזון אינו מברך לפניו, דכיון דלא מחייב אלא מסברא, והוא מונע עצמו משום כבוד השם, אינו שייך הך סברא. ועוד דעל המזון מברך מיהו לאחריו, אם כן אינו נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כן נראה לי, ועדיין צריך עיון. ועיין בקונטרס אחרון. [ועיין גם לעיל שם בפני יהושע דף יב. ד"ה בתוספות בד"ה לא].

²⁴ בצל"ח (שם): ומה שכתב הגאון בעל פני יהושע דכיון דמסיק דסברא הוא, ממילא הוא מן התורה, דהרי אשכחן שאמרו הא למה לי קרא סברא הוא, שמוע מינה שסברא מועיל כמו קרא. ואומר אני שזה שייך רק בדין מן הדינים, כמו בכתובות (כב). מנין שהפך שאמר הוא הפך שהתורה לכבבא קמא (מו): מנין להמוציא מחבירו

שאסר הוא הפה שהתיר^כ, [אז] מ'איז באגלייבט, [או על הא דאמרינן] המוציא מחבירו עליו הראיה^כ, אקעגן דעם זאגט די גמרא [כ] אז ס'איז א סבא דארף מען אויף דעם נישט קיין פסוק.

אָבער [אויף] מַחֲדֵשׁ צו זיין אַ מַצְוָה חֲדָשָׁה מיט אַ סבָּרָא, דאָס איז נישט פאַרהאַנדן [ואפילו בדיני ממונות, וכל שכן באיסורים ומצות שבין אדם למקום].

וואָרן ווען איך זאָל אַזוי זאָגן, אַם כֵּן [יוקשה] ס'איז דאָ אַסאַך מַשְׁפָּטִים^כ [הכתובים בתורה, און] ס'איז דאָ אַסאַך זאַכן וואָס דער שְׁכָל איז עס מַחֲיב, אין די דִּינֵי הַתּוֹרָה איז דאָך דאָ אַסאַך מַאֵל אַזעלעכע מַשְׁפָּטִים צִדִּיקִים^כ - ריכטיגע זאַכֵּן - וואָס דער שְׁכָל איז עס [אויך] מַחֲיב. נו וועסטו פרעגן אַ קשָׁיָא פאַרוואָס דארף עס שטיין אין פסוק, למה לי קרא סברא הוא.

אַלָּא מאי מוז זיין, מִפְּנֵי סבָּרָא אַליין קאָן מען נאָכנישט 'מאכֵן' קיין מַצְוָה מַחֲדָשָׁת. [נאָר] דאָס איז צוויי זאַכן. ס'איז טאַקע אַ סבָּרָא, אָבער דעס איז נאָכנישט קיין רִאֲיָה [שהוא חיוב מדאורייתא]. אַזוי זאָגט דער צ"ח.

צו

הקדמה ליישוב קושיית הפני יהושע - לדרבינו

ודברי הצ"ח נכונים, אבל ראוי ליתן עוד הסבר בזה, אמאי בברכת הנהנין לא אמרינן דהוה מדאורייתא, מפאת הסברא נאָר איך האָב גערעכנט [דעם] הַסֵּבֶר הָעֵנִין 'דאָך', [והלא סוף סוף] די גמרא זאָגט

עליו הראיה וכו', שבאלו המקומות מקשה הגמרא קרא למה לי סברא הוא. אבל לומר על דבר שהוא מסברא, שהוא חשוב מצוה דאורייתא, זה לא שמענו. ואם הדבר כן, לחנם נכתבו כל המצות שהם שְׁכָלִית. ועוד שסברא זו שאסור ליהנות מעוה"ז בלא ברכה, סברא זו שייכא בכל באי עולם, וא"כ יהיה ברכת הנהנין חובה גם על בני נח, אתמהא. אלא ודאי הכוונה הוא, שכיון שהוא סברא, לכך תקנו חכמים ברכות הנהנין. ○ והוה בכל שאר ברכות הפירות, אבל על הפת יש מקום לדון אם זהו הקל וחומר [כשהוא כבד מברך וכו'] הוא ק"ו גמור ויהיה חייב מן התורה, או לא, ונחזי אנן לאיזה צד נוטין דברי הגמרא וכו'. ומעתה טעמיה הסוגיא כך הוא, שמתחלה לא ידע משום סברא ולא משום קרא המורה על איזה ברכה חוץ ברכת המזון, ולכן שאל מנא הני מילי, דכיון שהתנא מתחיל לשאול על אופן נוסח הברכה, מכלל שגוף חיוב הברכה כבר נאמר בתורה, והשיב לו המתרגם מהילולים, ושאל אשכחן לאחריו וכו', והשיב דקל וחומר הוא, ואין רצונו לומר שק"ו גמור של תורה הוא, אלא כעין ק"ו, ושוב שייך עכ"פ לשון כיצד מברכין וכו'. ○ ודעת הפוסקים מבואר בדבריהם באר היטב שאין בכל ברכת הנהנין שהיא מן התורה, חוץ מברכת המזון וכו'.

^כ בגמרא כתובות (כב.): אמר רב אסי, מניין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה, שנאמר (תצא כב, טז) אַתְּ בָּתִּי נִתְּתִי לְאִישׁ הִזָּה לְאִשָּׁה, לְאִישׁ אִסְרָה, הִזָּה הִתִּירָה [פירשי': נִתְּתִי לְאִישׁ, אִסְרָה לְכָל הָעוֹלָם, דְּלֹא יִדְעִינָן לְמַאן, וְכִי אָמַר הִזָּה, הִתִּירָה לוֹ]. למה לי קרא סברא הוא, היא אסרה והוא שרי לה. אלא כי איצטריך קרא, לכדבר הוה אמר רב וכו' מניין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה [כשהיא קטנה או נערה, כיצד לקדשה כדאמרינן בפרק נערה שנתפתה (כתובות מו:)]. מנין שאם אמר קדשתיה לפלוני שהוא נאמן לאסרה על הכל], שנאמר אַתְּ בָּתִּי נִתְּתִי לְאִישׁ [אלמא בדידיה תליא נתינה, והימניה קרא למימר הכי]. הִזָּה למה לי [כיון דלאו להפה שאסר מיבעי ליה], מיבעי ליה לכדתני ר' יונה וכו', הִזָּה ולא לייבם [אם הוציא שם רע על נישואי אחיו, שאין היבם נידון כמוציא שם רע ליענש במאה כסף].

^כ בגמרא בבא קמא (מו:): אמר רבי שמואל בר נחמני, מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה, שנאמר (משפטים כד, יד) מִי בָעַל דְּבָרִים [פירשי': תובע] יִגַּשׁ אֵלָיִהֶם, יִגִּישׁ רִאֲיָה אליהם. מתקין לה רב אשי, הא למה לי קרא סברא הוא, דכאיב ליה כאיבא אוכלי לבי אסא. אלא קרא לכדבר נחמן רבה בר אבוה וכו' מניין שאין נזקקין אלא לתובע תחלה [כגון ראובן תובע משמעון מנה שולוהו, ושמעון משיבו תפסת משלי, החזיר לי מה שתפסת. או משכון היה בידך ונפתח מדמיו, שנשתמש בו. בתחילה נזקקין לטענת ראובן, ומוציאים לו המנה משמעון, ואחר כך נזקקין לו לטענת שמעון, לדון על דבר התפיסה והמשכון], שנאמר מִי בָעַל דְּבָרִים יִגַּשׁ אֵלָיִהֶם, יִגִּישׁ דבריו אליהם.

^כ דהוה פירוש לשון מַשְׁפָּטִים שבכמה פסוקי התורה, דהם דברים שהשכל מחייב. ולאפוקי מלשון 'חקים' שאין בהם טעם מצד השכל.

^כ כלשון הפסוק בפרשת ואתחנן (ד, ח) ומי גוי גדול אשר לו חָקִים ומִשְׁפָּטִים צִדִּיקִים כָּל הַתּוֹרָה הזאת.

^כ כפירוש רש"י שם: חָקִים ומִשְׁפָּטִים צִדִּיקִים. הגונים ומקובלים. [נראה כעין זה ברש"י משפטים (כג, ח) עה"פ יוסף דברי צדיקים', דברים המעודקים, משפטי פתגמי תרגום ירושלמי].

למה לי קרא סברא הוא, נו טאָקע פאַרוואָס [לא נימא דברכות הם מדאורייתא. והגם] דאָס איז אַמאָל אַמַת יִצְיִיב [זא] מיט אַ סְבָרָא קען מען נישט 'מאָכן' קיין מְצוֹת, ער איז זייער גערעכט דער צל"ח^ל [בהך כללא דלא אמרינן מצוה חדשה מסברא], אָבער אַ הֶסְפֵּר ברויך עס עפעס האָבן^ל [למה לא נימא דסגי לעשות מצוה דאורייתא מפאת הסברא, וכמו שאמרו למה לי קרא סברא הוא. ובפרט בנידון דידן, דהלא סוף סוף מצינו דברכת המזון הוא מן התורה, ואם כן אין זה מצוה מחודשת ממש]^ל.

זו

והנראה לומר בזה על פי דרך החובת הלככות שמבאר ריש ב' אופנים המעוררים לעבודת ה', הערת התורה שמחייב את האדם, והערת השכל מצד הכרת הטוב והשעבוד לה' על כל המובות שעושה עמו. ויש צורך בשניהם, ובאמת מגיעים ליותר שלימות על ידי העבודה שמצד הערת השכל, אבל יש הכרח גם בהערת התורה מכמה טעמים. גם חילק שבהערת התורה יש קצבה של תרי"ג מצות השייך לנהוג בכל אדם, אבל בהערת השכל אין שיעור, ותלוי לפי האדם והמצב, ולכן לא נכתבה קלער אין אָזוי.

[דהנה] דער חובת הלככות אין שער עבודת אלקים איז מאָרִיך, - כמעט דער גאַנצער שער שמועסט פון דעם פֿרֿט, - ער איז מֶסְבִּיר^ל [זא] אין עֲבֻדוֹת הַשֵּׁם ברוך הוא איז פֿאַרהאַנדן צוויי פֿהיננות, צוויי זאַכן [המעוררים לב האדם לעבודתו יתברך], הָעֶרֶת הַתּוֹרָה, און הָעֶרֶת הַשִּׁכּוֹל. הָעֶרֶת הַתּוֹרָה איז דעם וואָס שטייט אין די תּוֹרָה הַקְּדוּשָׁה, [די] תרי"ג מצות, עשין מיט לאַ תעשין.

[אָבער] עקסטערדעם איז דער שִׁכּוֹל מַחֲבִיב [לעבוד את ה', און] דאָס האָט קיין שיעור נישט, - הָעֶרֶת הַתּוֹרָה איז דאָ [א שיעור פון] תרי"ג מצות, [אבל בהערת השכל מה שהאדם מוסיף בעבודה מתוך אהבה והכרת הטוב להשי"ת, זהו דבר שאין לו קצבה]^ל, - [כי עליו לעבוד מיט סיי] וואָס אַ מענטש קען טון פֿאַר הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, בקביעות.

^ל ועיין ביואל משה (ג, יב. ד"ה ויותר) שהביא רבינו קושיית הפני יהושע למה אמרו דברכות דרבנן והלא סברא הוא דאורייתא, ומה שתיריך הצל"ח בזה דבמצוה מחודשת לא אמרינן כן. ועל זה מוסיף רבינו וז"ל: ולכאורה יש להביא ראיה לדברי הצל"ח, מדברי התוספות פסחים (סח: ד"ה הכל) גבי הא שאמרו הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, שהקשו דאם כן מאי קאמר רבי אליעזר מה ראיה רשות למצוה, דנימא עצרת תוכיח שהיא מצוה, ויש לומר דהא דבעי ר"א בעצרת לכם לאו דוקא מקרא, אלא מסברא. והרי דמה שהוא סברא ואין לו קרא, אין דינו כנכתב בקראי, ולא אמרינן למה לי קרא סברא היא. ונראה לכאורה שהוא מטעם שכתב הצל"ח, דלעשות חיוב 'מצוה' דאורייתא, אי אפשר מסברא.

^ל ועיין ביואל משה (שם, ד"ה ומה שכתב עוד הצל"ח, וד"ה ומה שאמרו) מה שדחה רבינו ראית הצל"ח ממה שנכתבו בתורה כמה מצות שכליות. ומה שמחלק שם כעין חילוק הצל"ח, רק מטעם אחר, דלעולם גם מצוה מחודשת שייך לחייב מדאורייתא מצד הסברא, אלא דמ"מ לא שייך להקשות בזה למה לי קרא סברא הוא, משום דחילוק גדול יש בין חשיבות מצוה הנכתבה בתורה, לחשיבות מצוה שהוא רק מסברא, וכמו שהאריך רבינו שם, ולכן לא מקשה בגמרא כך אלא בדבר שאינו מצוה מחודשת רק ידיעת הענין והמצב של איזה מצוה שכבר נכתב בתורה, עיי"ש. - וכן עיין שם עוד בדברי רבינו (בד"ה אמנם, וד"ה ומה שכתב) מה שמתרץ עוד על עיקר קושיית הפני יהושע, למה ברכת הנהנין הוא רק מדרבנן, אף שאמרו בגמ' דסברא הוא וק"ו הוא, עיין שם באורך.

^ל כל זה בדרך אפשר, בבאור כוונת רבינו כאן, וילע"ע. והתירץ על זה ראה להלן באות קו, ובאות קלה. כחובת הלככות שם (בפרק א, ויוד).

^ל וז"ל החובת הלככות שם (פ"ג, במעלות הערת השכל על הערת התורה): והחמישי, כי מצות התורה יש תכלית למספרן, והן מגיעות עד סך ידוע, והוא תרי"ג מצות. אך מצות השכל כמעט שאין להן תכלית, כי בכל יום יוסיף האדם דעת בהן, וכל אשר תוסיף הכרתו ויבין טובות האלקים ועוצם יכלותו ומלכותו, יוסיף להיכנס לו ולהישפל לפניו. ועל כן אתה רואה דוד ע"ה מתחנן אל האלקים להעיר אותו עליהן ולהסיר מן הסף הסכלות מעל עיניו, כמו שאמר (תהלים קיט, יח) גִּלְ עֵינֵי אֲבִיטָה נִפְלְאוֹת מִתּוֹתֶךָ וכו', ואומר (שם, צו) לְכָל תְּכֵלֶה רִאִיתִי קֶץ רַחֲמֶךָ מִצּוֹתֶךָ מֵאֵד, רצה לומר כל מה שאנו חייבין מעבודתך על התמדת טובותיך, אין קץ לו, מפני שאין קץ לאופני טובותיך עלינו. [והמשך דבריו כאן, מובא להלן בהערה מב. וע"ע שם בשער אהבת ה' (פ"ז), ובשער חשבון הנפש (פ"ג, חשבון כא)].

צח

ברענגט ער^{לה} [לראיה, שהרי] מ'זעט דאָך מ'איז מחויב, די תורה הקדושה האָט געהייסן פטור ומותר [אלץ] לויטן השתעבדות פאר יענעם. אז יענער האָט דיר געטון א טובה, זאָלסטו נישט זיין קיין פפוי טובה.

[וואס כן כל שכן, אז] דער בורא פל עולם האָט 'אלעס' געגעבן [פארן מענטש], דאָס גאַנצע חיות, מיט אלעמען, און פסדר [הוא ממשיך חמדי בחסדו הגדול, נו ווי איז מעגליך אז מ'זאל נישט זיין משעבד, אליו יתברך מסבא והערת השכל, און] דאָס האָט קיין שיעור נישט, יעדע [סעקונדע] פל רגע ורגע איז מען מחויב^ל [להקנע לפניו ולהכיר טובתו, ולעובדו בכל מה שביכולתו].

צט

זאָגט ער^ל, דאָס איז אַסאך מער [מן תרי"ג], און 'דאָס' ברענגט דאָס שלימות. וואָס דער שכל איז מחייב דאָס איז נאך מער שלימות. נאָר די הערת התורה מוז מען [אויך] האָבן, דאָס איז עקסטערע זאך. [און] דער אַמת ברויך מען ביידע. [עד כאן תוכן דברי החובת הלכבות].

ק

ובאמת על דרך הסוד יש ענינים נשגבים באלו התרי"ג מצות דייקא, שהם לעומת שיעור קומת הנשמה והאורות עליונים למעלה בבחי' מרומים

לעולם איז דאָך דער אַמת - אזוי ווי די חכמי אַמת זאָגן^{לח} - [אז] די תרי"ג מצות זענען דאָך [וכיכול] איינריין דמלכא, אין דעם שטעקט דאָך ענינים גבוהים ורמים, יעדע מצוה איז אַ בחינה [של אור עליון למעלה], דאָס איז [נגד] נר ה' נשמת אדם (משלי כז), [דכן במצוה כתיב (שם ו, כג) נר מצוה ותורה אור]^{לט}.

^{לה} עיין שם באורך בשער הבחינה, ובהמשך לזה בפתיחה לשער עבודת האלקים, ועוד בכל הספר מיוסדים רוב סדר דבריו על קוטב זה.

^{לו} ועיין בזה בלשון חובת הלכבות בשער חשבון הנפש (פרק ה), ובהקדמת הספר (ד"ה וכאשר נתברר לי), ועוד.

^{לי} בשער עבודת האלקים כל פרק ג, דקחשיב שם ז' מעלות בהערת השכל על הערת התורה, וכן ז' מעלות בהערת התורה על הארץ השכל. וז"ל שם בתחלת הפרק וז"ל: אך גדר העבודה וביאור חלקיה ומעלות כל חלק מחלקיה הוא, שגדר העבודה כניעת מי שמטיבין לו למטיב בטובה, שיגמלוהו על טובתו כפי יכולתו. והכניעה נחלקת לשני חלקים, האחד כניעת רהות וייחול בהכרח וחזקה, והשני כניעת חובה ודין לגדל לרומם למי שנכניעין לו. אך החלק הראשון הוא הכניעה לקל שתהיה מצד ההערה הקנייה אשר זכרנו, שחיובה מדרך הגמול והעונש בעולם הזה ובעולם הבא. אבל החלק השני, הוא הכניעה אשר תהיה מצד ההערה התקועה בשכל והנזוצת בטבע האדם בהיקשר נפשו עם גופו. ושתי הכניעות משובחות, מביאות אל דרך ההצלה בעולם המנוחה, אלא שאחת מנהנה לרומם לחברתה, ומעלה שעולים ממנה אליה, והיא הערת התורה. והכניעה שתהיה מחמת הערות השכל ודרך הראיה, קרובה אל האלקים ורצויה יותר, לשבעה פנים וכו'. - ולהלן שם באמצע הפרק: אך מעלות התורה וכו', ואומר, כי הענינים 'המצריכים' להערת התורה גם כן הם שבעה וכו'.

^{לח} בתקוני זוהר (דף לב:), ועוד. ועיין באורך בלקוטי אמרים תניא (אגרת הקודש, פרק כט), ועוד הרבה ספרי קודש.

^{לט} כי שיעור קומת המצות הם נגד שיעור קומת הנשמה, ואור השכינה בעולמות העליונים, ומכוונים זה מול זה. וז"ל זוהר הק' (ח"ג דף כז:): ומאן דעביד עבירה דמכבה מצוה דאיהי נר, הכי מכבה נר דיליה, דאמתר בה נר ה' נשמת אדם מגופיה, והאי הוא כבוי, דאשתאר גופא בחשוכא. והכי מאן דסליק שכינתא מאתרהא, גרים (נ"א: לכל העולם) כבוי וחשוכא לההוא אמת, וחשוכא איהי עבירה וכו'.

ובתקוני זוהר (דף קכז:): שכינתא נר דאתאחדת בהון פי נר מצוה ותורה אור, אור דא אורייתא דככתב, דאיהי נשמת אדם דנהירת על נר וכו'.

ועוד שם (דף קל:): ובכל אבר ואבר (נ"א: דאיהו נאך דכל פקודא) בעי בר נש לאמלקא לקודשא בריך הוא, ולתקנא ליה אמת דכתיב ונקייא לשרוא ליה תמן, ובגין דא צריך בר נש לבצוא מניה מכל אבר ואבר כל מחשבתיו וכל ההנהגות בישין דטנופין דאינן קליפין, וצריך לאוקדא לון בכל פקודין קשרין דשריין על כל אבר ואבר דאינן נרות, דכל פקודא נר אחקריא, הך הוא דכתיב כי נר מצוה נר ה' נשמת אדם, ובה צריך למחויחופש

[וואמרו עורמ' שזה נרמז בהפסוק (שמות ג, טו) זֶה שְׁמִי לְעֹלָם זֶה זְכָרִי לְדֹר דֹּר], שְׁמִי דָאָס איז דער שֵׁם הוי"ה ברוך הוא, יו"ד ק"ה, - זֶה שְׁמִי לְעֹלָם, - דָאָס איז [עולה] זְכָרִי [עם ו"ק] איז רמ"ח [עשין], און שְׁמִי [עם י"ק] דָאָס איז [שס"ה] לא תעשין ..

פון דעם איז דאָך נישטאָ וואָס צו רעדן [שהתרי"ג מצות הם עיקרי חיוב העבודה].
נאָר וואָס דען, אָבער [צו] שְׁלִימוֹת [האדם ולקרבת אלקים], ברענגט [די הַעֲרַת הַשְּׁכָל].

אבל מכל מקום צריכין גם להעבודה שבהערת השכל, שהוא דבר שאין לה שיעור, והוא עיקר מעלות ומדריגות הצדיקים שעלו בוה, ולכן היו גם צדיקים שעשו תשובה בכל יום כשעלו ממדריגה למדריגה

דער אָמֶת [איז] מ'ברויך האָבן ביידע, [און] איינס אָנעם אַנדערן קען נישט זיין.
דעם וואָס ס'איז הַעֲרַת הַשְּׁכָל, [כאָטש] די תורה הקדושה האָט נישט מַצְוָה געווען דערויף, [ווייל] מ'קען עס נישט מאַכן פאַר קיין חַיִּיב [הנהיג בכל אחד]^א.

אָבער ס'איז געווען צַדִּיקִים, וואָס זיי האָבן יעדן טאָג תְּשׁוּבָה געטון, ווייל זיי האָבן 'מער' פאַרשטאַנען וואָס מ'ברויך צו טון פאַרן באַשעפער, [ועשו תשובה] פאַרוואָס זיי האָבן נישט ביז היצט אַזוי געטון^ב, האָבן זיי אויף 'דעם' תְּשׁוּבָה געטון.
דָאָס איז [אָבער ביי יעדן אַנדערש] לויטן שְׁכָל און לויטן דַּעַת וואָס אַ מענטש פאַרשטייט.

וכען זה מצינו בדברי הרמב"ן במצות קדשים תהיו, דלשון קדושה הוא פרישה מכל עניני גשמייות, אף של היתר, וזלת מן הצורך לקיום הגוף ולעבודת ה'. אלא שהיא מצוה בדרך כלל, ולא אמרה התורה הפרטים בזה, כי אינו דומה גבוליה בכל אדם ובכל זמן, אלא הכל לפי הענין
לעולם כעין זה געפינט מען אין רמב"ן^ג.

כָּל חֲדָרֵי כֶּטֶן (משלי שם), וּלְבַעֲרָא מְנִייהו שְׂאוֹר וְחֶמֶץ מוֹץ וְחֶבֶן וכו'. [ויעיין בזה באורך בשערי קדושה (למהרח"ו, ח"ב שער ג), ועוד].

^א בזהרה הק' בכמה מקומות, ומהם בפרשת בראשית (דף כד.) וז": וְצִרְיָן לְסַלְקָא תוֹרָה וּמַצְוָה בְּרַחֲמֵינוּ וְדִחְלֵהוּ, דְּכָל פְּקוּדֵיהּ דְּעֵשָׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה כְּלָהוּ תַלְמִיד מִן שֵׁם יְקוֹק, כְּמָה דְּאוּקִימָנָא דְּאָ דָא, [זה] שְׁמִי עִם י"ק [בגימטריא] שס"ה מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה, וְזֶה זְכָרִי עִם ו"ק [בגימטריא] רמ"ח מִצְוֹת עֲשֶׂה, וְזֶה הֶכָא שס"ה ורמ"ח.

^א ויעיין עוד כעין זה במסילת ישרים (פרק יג, ובסוף פרק כו).

^ב כמבואר בחובת הלככות שם (פ"ג, ד"ה והחמישי) בהמשך: וכבר נאמר על קצת הפרושים, שהיו כל ימיהם בתשובה, מפני שהיו מחדשים בכל יום תשובה בעבור תוספת הכרתם בגדולת האלקים בכל יום, וקיצורם כמה שהם חייבים לו מן העבודה בשעבר. וע"ע בזה באורך בסידורו של שבת (ח"ב דרוש ג, פרק ג) בשם רב סעדיה גאון.

^ג ברמב"ן ריש קדושים (יט, ב-ג) הביא לשון רש"י, ועל זה כתב: אבל בתורת כהנים (כאן) ראיתי סתם, פְּרוֹשִׁים תְּהִיוּ. וכן שנו שם (שמיני יב, א), וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם וְהִיָּיתֶם קְדוֹשִׁים כִּי קְדוֹשׁ אֲנִי (שמיני יא, מד), כִּשֶׁם שְׁאֵנִי קְדוֹשׁ כִּךְ אַתֶּם תְּהִיוּ קְדוֹשִׁים, כִּשֶׁם שְׁאֵנִי פְּרוֹשׁ כִּךְ אַתֶּם תְּהִיוּ פְּרוֹשִׁים. ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכמה מקומות בתלמוד, שבעליה נקראים פְּרוֹשִׁים. ○ והענין, כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין־ם כִּי יִמָּצָא בַעַל הַתְּאוּהָ מִקוּם לְהִיּוֹת שְׁטוּף בִּזְמַת אִשְׁתּוֹ או נְשִׁיו הִרְבוּת, וְלִהְיוֹת בְּסוּבְאֵי יַיִן בְּזוּלָּה בִּשְׂרָ לֵמוֹ, ויִדְבַּר כְּרֻצָּנוּ בְּכָל הַנִּבְלֹת, שֶׁלֹא הֻזְכַּר אִיסוּר זֶה בַּתּוֹרָה, וְהֵנָּה יִהְיֶה נִבְּלָה בְּרִשְׁוֹת הַתּוֹרָה. לְפִיכֵן בֹּא הַכְּתוּב, אַחֲרֵי שֶׁפִּרְט' הַאִיסוּרִים שֶׁאִסַּר אוֹתָם לְגַמְרִי, וְצוּה דְּבַר 'כָּלִל', שְׁנֵהִי פְּרוֹשִׁים מִן הַמִּתּוֹרֹת. יִמְעַט וכו' אֵלָּא כִּפִּי הַצִּרְיָן בִּקְיוֹם הַמִּצְוָה מִמֶּנּוּ. ויקדש עצמו מן היין במיעוט, כמו שקרא הכתוב (נשא ו, ה) הַנְּזִיר 'קְדוֹשׁ', ויזכור הרעות הַנְּזִיכּוּרֹת מִמֶּנּוּ בַּתּוֹרָה בִּנְחָ וּבִלּוֹט. וכן יִפְרִישׁ עֲצָמוֹ מִן הַטּוֹמָאָה, אַע"פ שֶׁלֹא הֻזְהַרְנוּ מִמֶּנָּה בַּתּוֹרָה, כַּעֲנִין שֶׁהֻזְכְּרוּ (חגיגה יח:) בְּגִדֵּי עֵם הָאָרֶץ מִדְּרַס לְפְרוֹשִׁים, וְכִמוֹ שֶׁנִּקְרָא הַנְּזִיר 'קְדוֹשׁ' (נשא שם, ח) בְּשִׁמְרוֹ מִטּוֹמָאֵת הַמֵּת גַּם כֵּן. וְגַם יִשְׁמֹר פִּיּוֹ וּלְשׁוֹנוֹ מִהַתְּגַלָּל בְּרִיבּוֹי הָאֲכִילָה הַגָּסָה, וּמִן הַדִּיבּוּר הַנִּמְאָס, כַּעֲנִין שֶׁהֻזְכַּר הַכְּתוּב (ישעי' ט, טו) וְכָל פֶּה דֹבֵר נִבְּלָה. ויקדש עצמו בזה עד שִׁיגִיעַ לְפִרְשִׁיּוֹת, כִּמָּה שֶׁאִמְרוּ עַל רַבִּי חִיָּיא שֶׁלֹא שָׁח שִׁיחָה בְּטֵלָה מִיָּמֵינוּ. ○ בִּאלּוֹ וּבְכִיּוּצָא בֵּהֶן בֹּאָה הַמִּצְוָה הַזֹּאת הַכָּלִילִית, אַחֲרֵי שֶׁפִּרְט כָּל הָעֲבִירוֹת שֶׁהֵן אֲסוּרוֹת לְגַמְרִי, עַד שִׁיכֻנָּס בְּכָלֵל זֹאת הַצּוּוּאָה הַנְּקִיּוֹת בִּידִידוֹ וְגוֹפּוֹ, כִּמוֹ שֶׁאִמְרוּ (ברכות ג:) וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם (שמיני שם) אֵלּוֹ מִיָּם רַאשׁוֹנִים, וְהִיָּיתֶם קְדוֹשִׁים אֵלּוֹ מִיָּם אַחֲרוֹנִים, כִּי קְדוֹשׁ זֶה שְׁמֵן עֵרֵב. כִּי אַע"פ שֶׁאֵלּוֹ מִצְוֹת מְדַבְּרִיהֶם, עִיקַר הַכְּתוּב בְּכִיּוּצָא בּוֹה יוֹהִיר, שְׁנֵהִיב נְקִיִּים וְטוֹהוּרִים, וּפְרוֹשִׁים מִהֶמֶן בְּנֵי אָדָם שֶׁהֵם מִלְּכָלִים עֲצָמָם בְּמִתּוֹרֹת

ער זאָגט [אויפן פסוק] **קִדְּשִׁים תִּהְיוּ**, ער טייטשט [אַז] **קִדְּשִׁים תִּהְיוּ** [מיינט מען מה שאמר (יבמות כ.)] **קדש עצמך במותר לך**.

זאָגט ער, די תורה הקדושה האָט [טאַקע] געזאָגט וועלעכס איז אָסור און וועלעכס איז מותר, [אַבער] אַז מ'זאָל טון אַלעס וואָס ס'איז מותר ווערט מען אָנגערופן אַ נָבֵל בְּרִשּׁוֹת הַתּוֹרָה, אַלע אכילות און ביאות וכדומה, דאָס אַלעס וואָס ס'איז מותר, איז מען אַ נָבֵל בְּרִשּׁוֹת הַתּוֹרָה.

[ולכן] האָט די תורה געזאָגט ניין, [קִדְּשִׁים תִּהְיוּ], ס'איז דאָ אַ מצות עשה אויף קדושה. אַבער בְּפִרְטִיּוֹת אויף 'דער' זאָך אַליין, אויף די אכילות און אויף דער ביאה, איז נישטאָ קיין אָסור, ס'איז נישט גערעכנט צווישן די עֲשִׂינִין און צווישן די לֹא תַעֲשִׂין, נאָר בְּדֶרֶךְ כָּלל [יש מצוה דקדושים תהיו, כל אחד לפי ערכו], ווייל דאָס איז נישט ביי יעדן גלייך, דאָס דארף מען פאַרשטיין [כל אחד לפי מצבו ובחינתו].

קג

אויסערדעם איז דאָך דאָ טַעֲמִים [פנימיים ונשגבים] אויף דעם, אַז אין יעדע מִצְוָה [יש טעם נשגב]^מ פאַרוואָס איך נעם עס אַריין אין די עֲשִׂינִין מיט די לֹא תַעֲשִׂין.

קד

אַבער עקסטער, ער זאָגט^מ [החובת הלבבות] אַז דעם וואָס דער שְׂכֵל איז מְחִיב אַז מ'דארף נִכְנַע זיין פאַרן באַשעפער, און צו לויבן און צו זאָגן און צו טון, זאָגט ער דאָס איז אויכעט אַ חֵיבוּ דְאוֹרֵייתָא, נאָר ס'איז אַ חֵיבוּ בְּדֶרֶךְ כָּלל, נישט בְּפִרְטִיּוֹת.

[ווייל] דאָס איז גיווענדט לויטן דַּעַת, און לויט דער אויפפאַסונג [של כל אחד ואחד, ואין אדם דומה לחבירו בזה].

ובכיעורים. ○ וזה דרך התורה, 'לפרוט ולכלול' בכיוצא בזה. כי אחרי אזהרת 'פרטי הדינים' בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב, ולא תגזול, ולא תנו, ושאר האזהרות, אמר 'כלל' (ואתחנן ו, יח) ועֲשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב, שיכנסים ב'עשה' [פ' במצות עשה] היושר וההושיה, וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו, כאשר אפשר (רמב"ן שם) בהגיעו למקומו ברצון הקב"ה. וכן בענין השבת, אסר המלאכות בלאו, והטרחים בעשה 'כללי' שנאמר תִּשְׁבֹּת (תשא יב, כא), ועוד אפשר זה (רמב"ן אמור כג, כד) בע"ה. ○ וטעם הכתוב שאמר פִּי קְדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹהֶיכֶם, לומר שאנחנו נזכה לדבקה בו בהיותנו קדושים.

^מ או אולי י"ל הדכוונה על הכללים שהשרישו הרמב"ם והרמב"ן בריש ספר המצות, כל אחד לשיטתו, מה נכנס בכלל חשבון מנין תרי"ג ומהו לא נכנס. [ועיין שם בשורש הרביעי שנתן הרמב"ם טעם על מצות קדושים תהיו, שלא נכנס במנין תרי"ג מטעם האמור שהוא רק ציווי בדרך כלל, וכאמר תעשו מצותי, ועיין בהשגות הרמב"ן שם בשם בה"ג שהוא מנה אותה, והיינו שמנה הפסוק הַתְּקַדְּשִׁתָּם וְהִתְקַדְּשִׁתָּם קדושים, ונגדו טען הרמב"ם שם, והרמב"ן הליץ בעד הבה"ג]. אמנם נראה יותר דלא לזה הוא כוונת רבינו, אלא כמו שביארנו בפנים, ובפרט דמלשון 'אויסערדעם' משמע דלא מייירי מענין הקודם, רק מוסיף עליו ענין אחר.

^מ בהקדמת החובת הלבבות (ד"ה אך חכמת התורה): והשערים שפתחם הבורא לדעת תורתו ודתו הם שלשה, האחד מהם השכל הניצל מכל פגע, והשני ספר תורתו האמתית הנתונה למשה נביאו, והשלישי הקבלות שקבלנו מקדמוניו שקבלו מן הנביאים עליהם השלום וכו'. אך חכמת התורה מתחלקת לשני חלקים, האחד מהם לדעת חובות האברים, והיא החכמה הנראית, והשני לדעת חובות הלבבות והם המצפונים, והיא החכמה הצפונה. חובות האברים ייחלקו לשני חלקים, האחד מהם מצות שמחייב בהן השכל, אפילו אם לא חייבה בהן התורה, והחלק השני מצות השמע, שאין השכל מחייב בהן ולא דוחה אותן, כאיסור בשר בחלב ולבישת שעטני וזריעת כלאים, והדומה להן ממה שנעלמה ממנו עילת איסורן ועילת חיוב מה שנתחייבנו מהן. אך חובות הלבבות, כל שרשיהן הן מן השכל, כאשר אבאר בעזרת ה'. וכל המצות הן נחלקות למצות עשה ולמצות לא תעשה, ואין אנו צריכין לבאר את זה במצוות האברים, מפני שהן ידועות וברורות לכל. אבל אני זוכר ומצות עשה וממציא לא תעשה שבחובות הלבבות מה שידומן לי, כדי שיהיה דמיון למה שלא אזכור מהן, בעזרת ה'. וממצות עשה שבחובות הלבבות, שנאמין כי יש לעולם בורא בראו מאין, ושאין כמותו, שנקבל עליו יחורו, ושנעבדהו בלבנו, ושנבתנו בפלאי יצירותיו כדי שיהיו לנו לאות עליו, ושנבטח בו, ושנכנע מפניו, ושנירא אותו, ונפחד ונבוש מהשקיפו על גלותינו ונסתרותינו, ושנכנסו לרצונו, ונייחד מעשינו לשמו, ושנאהב אותו ואת אוהביו, כדי להתקרב אליו, ונשנא את שונאיו, והדומה לזה ממה שאינו נראה מן האברים וכו'.

קה

וברמב"ן וישב מבואר גם כן, דענין הכרת המזב ושלל להיות כפוי טובה, הוא דבר המובן אף לנשים וגוים, כי השכל מחייבו איך האב געזאגט [לכאר על דרך זה גם ענין חיוב ברכת הנהנין וברכת המצות].
[דהנה] דער רמב"ן זאגט^מ, [אויף דעם וואס] יוסף הצדיק האט געזאגט (וישב לט, ח-ט) [הן אדני לא ידע אתי מה בבית וגו', ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת [וחטאתי לאלקים]].
פרעגט ער א קשיא^מ, וואס דארף ער זאגן אן הקדמה לא ידע אתי מה בבית (שם, ח), זאל ער זאגן פשוט ס'איז אן איסור, אן איסור איז דאך הייקעלער [לעבור עליו, ובפרט] אן אשת איש [שגם בני נח נצטוו בזה].

זאגט דער רמב"ן, ווייל דעם פארשטייט 'עדערער', [ווייל] דעם איז א פפוי טובה, אז ער האט אים 'גרויס געמאכט'. [ולכן] אז ער האט איר געדארפט געבן צו פארשטיין, [באם] ער וועט איר דערציילן דעם חזון האסור [לא יתקבל אצלה כל כך], אבער דעם אז מ'זאל נישט זיין קיין כופה טובה, דאס האט ער געוואוסט [אז] דאס פארשטייט יעדער.

דאס קער צום הערת השכל [שעיקרו הוא הכניעה והכרת טובה לה' וכמבואר באורך בחובת הלבבות], ס'איז עפעס קעין זעה [שכתב הרמב"ן שהערה זו בכללה מובן לכל].

קו

ישוב קושיית הפני יהושע (באופן ראשון)

ולפי זה יש לומר דהסברא שאמרו בגמרא דאסור ליהנות בעולם הזה בלא ברכה, הוא כעבודה מצד הערת השכל ולא מצד הערת התורה, כי מצד הערת התורה הוא רק חיוב בדרך כלל להכנע ולהודות לה', אבל לא בפרטיות. ורק מצד דברי סופרים חייבו כמכנים בפרטיות לברך על כל אכילה בנוסח הברכה שתקנו, ולכן יש לזה רק דין דרבנן איבערדעם קאן זיין [בישוב קושיית הפני יהושע]. דעם איז אַמאַל אַ סבָּרא [אז] אסור ליהנות בלא ברכה, די הערת השכל ברענגט דאס מיט. אבער אין די הערת התורה, איז עס נישט פון די עשין מיט די לא תעשין, בפרטיות קיין 'דאורייתא' איז עס נישט, נאָר בַּדֶּרֶךְ כָּלל איז עס [יא]. ולכן יש לזה דין דרבנן, לענין ספק ברכות להקל, וכדומה. ולכן כתבו הפוסקים שהברכות הם מדרבנן, כלומר שיש להם דין דרבנן, ומישוב קושיית הפני יהושע. וא"ש נמי דברי הצ"ח שכתב דבמצוה מחודשת לא אמרינן למה לי קרא סברא הוא, דאף שלעולם האדם מתחייב בזה מסברא, אבל החיוב בזה הוא כעין חיובי דרבנן ולא כעין חיובי תרי"ג מצות].

קז

הקדמה לישוב קושיית הפני יהושע (באופן שני)

אף שמצד הסברא אסור ליהנות בלא ברכה, אבל זהו רק במכרך ככוונת הלב, אבל אם מכרך בלא כוונת הלב וכמצות אנשים מלומדה, הוא אדרבה ראוי לעונש על זה, וכמבואר בספר חסידים מדברי הפוסק בישעי' לעולם מ'קאן נאך זאגן דא פשוט אַ הַסְּבֵר אויך נאך [בישוב קושיית הפני יהושע] למה אמרו דברכת הנהנין הוא רק מדרבנן. ווייל לעולם [היה ראוי להיות מדאורייתא] אַזוי ווי ס'איז אַ

^מ ברמב"ן וישב (לו, ח-ט): וְיִמָּאָר אֶל אֲשֶׁת אֲדֹנָיו. סיפר הכתוב כי מיאן לעשות כרצונה אף על פי שהיא גבירתו אשת אדוניו, והוא ירא ממנה. כי היה ירא את השם יותר, וזה טעם אֶל אֲשֶׁת אֲדֹנָיו. • וְחֲטָאתִי לְאֱלֹקִים. בני נח נצטוו על העריות, לשון רש"י. ונכון הוא, רק בעבור חסרון דעת הנשים, הקדים אליה כי הדבר בגידה באדוניו אשר בוטח בו, ואחרי כן אמר כי יש בענין עוד חטא לאלקים. • ויתכן לפרש עוד, וְחֲטָאתִי לְאֱלֹקִים בבגידה הזאת, כי רעה גדולה היא שיהיה בה לי חטא לפני האלקים, כי עיניו בנאמני ארץ (ע"י תהלים קא, ו), ולא לפניו בוגד יבא (ע"י איוב יג, טז), ודברו אמת. • וז"ל הרבינו בחיי (שם): ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וְחֲטָאתִי לְאֱלֹקִים. הגיד כי יעשה שנים רעות, האחת שיהיה בוגד באדוניו הבוטח בו, והו' הרעה הגדלה הזאת, היא הבגידה שיבגוד לאדוניו. השנית שיהיה חוטא לאלקים וכו'.
^מ הייני שנחית לתרץ קושיא זו.

סברא, [א] אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה.

[אמנם לעומת זה] לעולם אַז מ'זאגט אַ בְּרָכָה בלי כוונה – אַזוי ווי דער ספר חסידים זאגט [אין] סימן מ"ר^{מח} – איז א געוואלדיגער עונש, חָרָה אָפּוּ, אַזוי ווי ער זאגט (ישעי' כט, יג) [ו'יאמר ה'] יַעַן כִּבְדוֹנִי בִשְׁפָתַי וּלְפָנַי רַחֵם מִמֶּנִּי^{מט}.

קח

ומצינו גם לענין הלכה דיש ברכות דהכונה מעקבת מעיקר הדין אפילו בדיעבד, וכגון בברכה ראשונה דשמונה עשרה, אלא שלמעשה כבר כתב הטור דהאינא שאין מכוונים כל כך, אין מחזירין אותו עבור זה

ס'איז גאָר אין דער הלכה ביי שמונה עשרה, אַז מ'האָט נישט מִכּוֹן געווען פּאָבּוֹת [היינו בברכה ראשונה], דאָרף מען נאָכאַמאַל דאָווענען שמונה עשרה.

נאָר דער טור זאָגט^{נא}, וְהָיְדִנָּה אִיז מען זיך נישט נוהג [לחזור ולהתפלל], ווייל מ'וועט נישט מִכּוֹן זיין [אפילו ווען] מ'וועט זאָגן נאָכאַמאַל. (וראה גם להלן באות קכה).

קט

[און] אין די גדולי האחרונים^כ איז דאָ נאָך די שאַלָה, לְמַשָּׁל אַז מ'דערמאנט זיך [באמצע תפילתו שלא כיוון באבות], איידער מ'האָט געדאָווענט ווייטער, נאָך דער ערשטער

^{מח} בספר חסידים (סימן מז): כל מעשיך יהיו לשם שמים (אבות ב, יב). לא יהיה אדם הולך לאכול או לישן וכוונתו שיהיה בריא ושמך לעסוק בדברי העולם הזה, ולהיות רודף אחר הממון, אלא יאמר אישן ואוכל כדי שאוכל לעמוד ביראת בוראי, ולעסוק בתורתו ומצותיו. וכשהוא נוטל ידיו ומברך, או כשמברך על הפירות או על המצות, השגורות בפי כל האדם, יכוין לבו לברך לשם בוראו אשר הפליא חסדו ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם, וצוהו את המצות. ולא יעשה כאדם העושה דבר כמנהג, ומוציא דברים מפיו בלא הגיון הלב. ו על זה חרה אף ה' בעמו, ושלח לנו את עבדו ישעי' ואמר (ישעי' כט, יג) יַעַן פִּי נִגַּשׁ הָעַם הַזֶּה בְּפִי וּבִשְׁפָתָיו כִּבְדוֹנִי וְלִבּוֹ רַחֵם מִמֶּנִּי וְהָיָה יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוֹת אֲנִישִׁים מְלַמְּדָה, אמר הקב"ה לישעיהו, ישעי' ראה מעשי בני, כי אינו אלא לפני, ומחזיקים בי כאדם שמחזיק ונוהג מנהג אבותיו בידו, באים בביתו ומתפללים לפני תפלות הקבועות כמנהג אבותם, בלא לב שלם. הם מנקים את ידיהם ומברכים על נטילת ידים, ובוצעים ברכת המוציא, שותים ומברכים, כמו שהדבר שגור בפיהם, אך בעת שהן מברכין אינן מתכוונים לברכני, לכן על כן חרה אפו בו ונשבע בשמו הגדול לאבד חֲכָמָת חֲכָמָי, היודעים אותו, ומברכים אותו כמנהג ולא ככוונה, דכתיב בתרי' (שם, יד) לִכְן הִנֵּנִי יוֹסֵף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפֶּלֶא וְשָׁלָא, וְאֶבְרָהָ חֲכָמָת חֲכָמָי וּבִינָתוֹ בְּנִינִי תַסְתַּתֵּר. לפיכך הוזכרו חכמים על הדבר, ואמרו (נדרים כב). וְעֵשָׂה דְבָרִים לִשְׁם פּוֹעֵל. כי כל אשר ברא הקב"ה בעולמו, לכבודו בראו (אבות ו, יב), ואל תעשה עטרה להתעטר בו (נדרים שם) בעשותך המצות בפני הבריות להתהלל בהם, כי לא נגיע אל רצון בוראינו, לפי שאנו עובדים למצוא חן בעיני אדם, ויצא שכרנו לאשר נתכונו לו חנם, שלא נקבל שכר בכך. וכל העושה בסתר זוכה ליותר שכר, ולבסוף מתגלים ענייניו ומתעלה. סוף דָּבָר הַפֶּלֶא נִשְׁמָע (קהלת יב, יג), תרגום ירושלמי, כל דאיתעבדי בעלמא הדין עתיד לאתפרסמי לכל בני אינשי. ו מעשה באדם אחד שמת לפני זמנו כמה שנים, לאחר שנים עשר חודש הרבה, נתגלה בחלום לאחד מקרוביו, שאל לו איך אתה נוהג בעולם שאתה שם, אמר לו בכל יום דנים אותי על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת המוציא וברכת הפירות וברכת המזון בכוונה הלב, ואומרים לי להנאתך נתכוונת. שאלו והלא אין משפט לרשעים אלא שנים עשר חדשים בלבד וכבר עברו עליך יותר מ"ב ועדיין דנין אותך, א"ל אין דנין אותי פורעניות חזקים כמו בשנים עשר ראשונים. [ונדברי הספר חסידים אלו הובא בחיי אדם (ח"א ה, כו) ובקיצור שלחן ערוך (ו, א) וכף החיים (ה, א)].

^{מט} ועיין עוד באורך בחובת הלבבות שער חשבון הנפש (פ"ג, חשבון תשיע'), ובספר חרדים (פ"ט, אות יז).

^נ כמבואר בגמרא ברכות (ל: ולד:), והובא בדברי הטור להלן.

^{נא} בטור (או"ח סימן קא): תנו רבנן (ברכות לד:), המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוין בכולן, לפחות לכוין באבות. דאמר רבי אלעזר (שם ל:): לעולם ימוד אדם עצמו אם יכול לכוין באבות יתפלל, ואם לאו אל יתפלל ולא יתפלל לכוין באבות, יחזור ויתפלל, ואם כיון באבות, אין צריך לחזור. ויראה אפילו אם כיון בכולן ולא כיון באבות, שצריך לחזור ולהתפלל. והאידינא אין אנו חוזרין בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, אם כן למה יחזור. [וכן פסק הרמ"א (או"ח שם, א)].

^כ עיין זה במשנה ברורה (כבה"ל שם): והאידינא אין חוזרין וכו'. לכאורה כוונתו אם סיים השמונה עשרה ולא כיון באבות. אבל אם עומד אצל אתה גבור, ונוצר שלא כיון באבות, כיון דמצד הדין לא יצא בזה, האיך נאמר לו שיברך עוד ברכות שלא יצא בהם, אחרי דחסר לו ברכת אבות, וכי מפני שקרוב שלא יכוין נאמר לו שיברך עוד ברכות שבודאי לא יצא בהם, כן היה נראה לי. אבל מדברי החיי אדם כלל כ"ד דין ב' משמע דאינו חוזר אפילו

בְּרָכָה. [דלכאורה] וויאזוי קען מען זאָגן ווייטער לכתחילה, אויף דעם אַרױף, אַז מ'ווייסט אַז ס'איז שְׁלֹא כַּדִּין. [והלוא] מַעֲיָקֵר הַלְכָה הָאֵט מֵעַן נִישַׁט יוֹצֵא גֵעוּוּעַן אַז מ'הָאֵט נִישַׁט מִכֵּן גֵעוּוּעַן בְּאֲבוֹת, [דלכל הפחות] ביי די ערשטע בְּרָכָה מוז מען האָבן פֿונֵת הַלֵּב. [וראה עוד להלן באות קכט-קל].

קי

- על כל פנים [זעט מען], נו אַז ס'איז תְּלִיז אין פֿונָה, איז שְׂכִיחַ ביי רוב מענטשן [האינדא, שבעה"ר לא מכוונים כראוי]. -

קיא

[וכן מצינו] די גמרא זאָגט¹¹ אל יזרוק אדם ברכה מתוך פיו, [און] חלילה אַ געוואלדיגער עוֹנֵשׁ שטייט.

קיב

ווי דער זיידע זכרוננו לברכה¹² האָט געטייטשט די מסורה [ג' פעמים וְשָׂא], 'וְשָׂא' אַת מִסְפֵּר שְׁמַתָּם (במדבר ג, מ), 'וְשָׂא' עֵינֶיךָ יְמָה וְצִפְנָה וְרָאָה בְּעֵינֶיךָ [ואתחנן ג, כז], 'רָאָה עֵינֶי וְעַמְלִי וְשָׂא' לְכָל חַטָּאתֵי [תהלים כה, יח].

ער ברענגט די מַעֲשֶׂה פון רבי יצחק חיות¹³, [וואָס] מ'הָאֵט אים געוויזן רחמנא ליצול פֿאַר איינעם די מְלָאכִים שְׁחוּרִים, וואָס פון יעדן שֵׁם וואָס ער האָט

עומד אצל אתה גבור. ויותר נראה לי עצה אחרת באופן זה, שלא יאמר עוד עתה כלל, וימתין על השליח ציבור שיאמר ברכת אבות, ויכוין לצאת, וכשיגיע השליח ציבור לברכת אתה גבור יתחיל בעצמו, דהלא בתפלה קיימא לן דאנינו מוציא אלא דוקא מי שאינו בקי, מה שאין כן באבות, כיון שאינו יכול לברך אותה בעצמו. ועיין עוד בכף החיים (שם, ד): שם בהגה, והאינדא אין חזרין בשביל חסרון כוונה וכו'. וכן כתב הלבוש, פרי חדש אות א', ר"ז [שו"ע התניא] אות א'. וכן כתב הברכי יוסף אות ב' וז"ל, דעת מרן (המחבר) שהשמיט דברי הטור הנז', נראה דגם עתה ראוי להיות חוזר, ויתעצם לכוין דעתו, אבל לא נהגו כדבריו וכו', וכן כתב החסד לאלפים [על השו"ע, לבעל פלא יועץ] אות א'. וכתב שם החסד לאלפים, דעל כל פנים בדיעבד תפילתו תפלה, ולא הוה ליה ברכותיו לבטלה, רק צריך להבין חומר הענין, ולהתאמץ בכל כוחו לפחות לכוין בברכה ראשונה, יעו"ש וכו'. ומה שכתב חיי אדם כלל כ"ד אות ב', דנראה לו אם נזכר קודם שאמר ברוך אתה ה' בסוף הברכה, יחזור לומר מאלקי אברהם וכו', עיין מה שכתב עליו הפתח הדביר אות ב', ומסוף דבריו נראה שאינו מסכים לדבריו, יעו"ש. [ועיין עוד בשו"ת יד אליהו (ל"א מקאליש, סימן ח אות ג) ובשו"ת ארץ צבי (סימן כב, מד"ה ואציע) מה שהאריך ליישב מנהג העולם שיוכל להמשיך להתפלל].

¹¹ בגמרא ברכות (מז): תנו רבנן, אין עונין לא אמן חטופה [שקורין את האלף בחטף ולא בפתח, ואומר אמן והוא צריך לומר אמן], ולא אמן חטופה [שמסר קריאת הנו"ן, שאינו מוציא בפה שיהא נכרת], ולא אמן יתומה [שלא שמע הברכה, אלא ששמע שנו"ן אמן. והא דאמרין בבחליל (סוכה גא) שבאלכסנדריא של מצרים היו מניפים בסודרים כשהגיע עת לענות אמן, אלמא לא שמעי קא ענו, הנהו מידע ידעי שהם עונים אחר ברכה, ועל איוז ברכה הם עונים, אלא שלא היו שומעים את הקול], ולא יזרוק ברכה מפיו [במהרה"ט, שדומה עליו כמשא, אלא שחוק קבוע הוא לן]. בן עזאי אומר, כל העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים, חטופה יתחטפו ימיו, חטופה יתקטפו ימיו, וכל המאריך באמן מאריך לו ימיו ושנותיו. ○ ובטור (או"ח סימן קכד): תניא אין עונין לא אמן חטופה ולא אמן קטופה ולא אמן יתומה, ולא יזרקנה מפיו, פירוש שלא ימהר לאומרה בלא כוונה.

¹² בייט לב [סוף פרשת במדבר]: או ירמוז למעשה של הגאון ר' יצחק חיות ז"ל, שראה למעלה שאמרו לאיש אחד אחר פטירתו, שישא עיניו ויראה כמה מלאכים מלווים שחורים רח"ל, ואמרו לו שהם מכח השמות הקדושים שהוציאו לבטלה, או שלא כוון בהם את הצריך לכוון כמבואר בשלחן ערוך (או"ח סימן ה'). ○ על כן בעורנו חי ישים האדם אל לבו, פן יאמר לו 'וְשָׂא' עֵינֶיךָ יְמָה וְצִפְנָה וגו', וְשָׂא אַת מִסְפֵּר שְׁמַתָּם, לזה מבקש ראה עֵינֶי וְעַמְלִי, עמל אדם לפיהו, וְשָׂא לְכָל חַטָּאוֹתֵי.

¹³ המעשה באורך נדפס במגילת יוחסין שבספרו זרע יצחק, וכן נדפס (בטענוואויז תרכ"ה) על ידי נכדו בשם אגרת קץ חי. ועיקר העובדה הביא ביסוד ושורש העבודה (שער האשמורת, פרק ב), וז"ל: ונקוט האי כללא בידך, באיזה בְּרָכָה שיהיה, כשיאמר בְּרוּךְ אַתָּה יְצִיר בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ כֵּאלִלוֹ מִמֶּשׁ אֹמֵר בְּרָכָה זֹאת כִּגְדֵל הַבּוֹרָא יְיָ ויתעלה לנוכח, כי לשון בְּרוּךְ אַתָּה מורה על זה. וזה חיוב גדול על כל אדם בכל התפלות ובכל השבחים והודאות, ולא יהא שום דבור יוצא מפיו בעבודת הבורא ית' ויתעלה כמצות אנשים מלומדה רח"ל, רק לנוכח הבורא ית', כי

אַרויסגעזאָגט בְּלִי פֿֿֿנָה האָט ער באַשאַפֿן מַלְאָכִים שְׁחוֹרִים, אַזוי ברענגט ער. [ובזה פירש שם ג' פסוקי המסורה, עיי"ש].

קיג

ישוב קושיית הפני יהושע (באופן שני)

ונמצא דמי שמברך כבוננת הלב, אצלו שפיר שייך הסברא שאמרו בגמרא, ויש לומר דהוא אפילו מדאורייתא. אמנם באותן שאין מכוונים כראוי, אדרבה מצד הסברא עדיף שלא יברכו, ולכן הוצרכו החכמים להטיל חיוב הברכה בכל אופן, ולזה מבואר בדברי הפוסקים דחיוב זה לכל אדם הוא רק מדרבנן, וכמו שהוכיחו כן בראיות גם מדברי הגמרא

לְפִי זֶה אִיז דאָך אַזוי.

אַז מ'זאָגט טאַקע אַ בְּרָכָה בְּדֶרֶךְ שְׂבִיחַ, מֵיט פֿֿֿנָה הֵלֵב, דַּעס אִיז אַ שטאַרקע 'סְבָרָא', אַז מ'איז מְחוּיָב.

נאָר טאַמער זאָגט מען עס בְּלֵא פֿֿֿנָה, אִיז אַ סְבָרָא מ'זאָל 'נישט' זאָגן.

נאָר וואָס דען, דִּי חֲכָמִים האָבן אַרױפגעוואָרפֿן אַ חִיּוּב [לברך אף כשלא יוכל לכוון].

קיד

[וואס כן] מצד הַסְבָּרָא ברויך מען נאָר זאָגן מֵיט פֿֿֿנָה הֵלֵב.

נאָר מילא [בדורות אחרונים] זעט מען דאָך אָבער אַז רױב עוֹלָם - רױפֿא דְּרױפֿא - זאָגט מען דאָך בְּלִי פֿֿֿנָה, אַזוי ווי ס'שטייט נאָך אין טור^א [אז] איבערדעס זאָגט מען נישט נאָכאַמאָל שמונה עשרה [כשלא כיון אף בברכת אבות], ממילא מַצֵּד הַסְבָּרָא אִיז נישט [שייך] קיין חִיּוּב אַרױפציוואָרפֿן.

קטו

[אמנם] בעצם אִיז אַ סְבָרָא [שאסור ליהנות בלא ברכה], דִּי גמרא זאָגט נאָר [דלכך תקנוהו חכמים בכל אופן] ווייל ס'איז אַ סְבָרָא שלא ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, דאָס אִיז אַמאָל געוויס. [אָבער] פונדעסטוועגן פאַר קיין הֶלְכָה העט מען עס נישט געדאַרפט צו מאַכן מִכַּח סְבָרָא, ווייל מ'זאָגט [דאָך] נישט אַזוי ווי מ'ברויך, מ'זאָגט נישט אַזוי ווי דִּי סְבָרָא אִיז [וויאזוי] מ'ברויך צו זאָגן, [ואדרבה בעוה"ר] מ'זאָגט כְּנֶגֶד הַסְבָּרָא.

קטז

ס'איז אַ סְבָרָא אַז מ'דאַרף צו געבן שְׂבִיחַ פאַרן בורא כל עולמים, [אמנם לפי זה] אִיז

מלא כל הארץ כבודו. ◦ ומי שאינו מכוין ומצייר במחשבתו כמשמעות הברכה, שאומר נגדו ית' ממש לנוכח, ברור לכל בר שכל שברכה כזו כאילו לא בירך כלל וענשו גדול, שביטל ברכה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, וגורם העדר הנחת מהבורא ית', כי אף ברכות המצוות וברכות הודאות הם תקונים גדולים בעולמות העליונים הקדושים. ובברכת הנהנין עוד מוסיף סרה, שאכל ושתה בלא ברכה, כי ברכה כזו כלא נחשב וכו'. ולא זאת אלא אף זאת, שיש לו עונש שהוציא שם שמים לבטלה רח"ל, כי בברכה זו שבירך בלא כונת הלב, אמר שם הקדוש והנורא בפיו ולבו בל עמו. ◦ וכדי להלהיב לב אנשים לגודל הזהירות בזה, אעתיק מעשה רב מה שמצאתי בספר וזה לשוני: המחבר זרע יצחק ז"ל, אנגיד (פי' שנחלה), ושמע בבית דין של מעלה קול רעש גדול פנו מקום לצדיק אחד שנפטר, וקבלוהו בכבוד גדול, ונתנו לו ספר תורה בזרועו, ושאלוהו קִימַת מה שכתוב בזה, ואמר הן. קִימַת מצוה ראשונה שהיא מצות פרי' ורבי' לא להנאתך אלא לשם שמים, אמר הן. ואמרו מי מעיד בך, ובאו המלאכים שנבראו מהמצוות אשר עשה עד אין מספר, והעידו בו, זה אומר נבראתי ממצוה זו, וזה מזה, וכן כולם. אחר כך הביאו לפניו ארבעה טורי שלחן ערוך ושאלוהו קִימַת תורה שבעל פה, ואמר הן, ומי מעיד, ובאו המלאכים כנ"ל והעידו בו. שוב שאלוהו נְהַרְתָּ מלהוציא שם שמים לבטלה, וידום. חזרו ושאלו, אשתיק ולא אמר להו ולא מיד. והכריזו אחר עדות, ובאו גדודי מלאכי חבלה לבושים ומתעטפים שחורים והעידו בו, זה אומר נבראתי ביים פלוני כשהוציא אזכרות כך וכך בתפלה בלא כוונה, וזה אומר כך. ויקרעו שמלותם כל הבית דין שלמעלה, וגם אני קרעתי, ואמרו טפה סרוחה איך לא יראת כו', ונגמר דינו או לירד לגיהנם או יחזור ויבא בגלגול, ובחר בגיהנם מגלגול, עכ"ל בקצור. [ועיין בחיי אדם (ח"א ה, א) שהעתיק גם כן העובדא בלשון זה].

דאָך עס אַ שְׂבַח, [און] אַ שְׂבַח איז דאָך נאָר פאַרהאַנדן אַז מ'איז 'דערביי'.
[אַבער] אַז מ'זאָגט די דִּיבּוּרִים און מ'ווייסט נישט וואָס מ'רעדט, מ'ווייסט נישט
וואָס מ'זאָגט, [איז דאָך] 'פאַרקערט', דאָס איז דאָך - דער בורא כל עולמים - ס'איז
דאָך גאָר אַ חֲרוֹן אָף אויף דעם, מ'ווערט דאָך נאָך [גענש] פאַר דעם, דער בורא כל
עולמים זאָגט אויף דעם [אַז] ליבער איז גאָר יִפָּה שְׁתִּיקתוּ מְדִיבוּרֵי.

ק"ו

דאָס איז [אויך דער וידוי פון] עַל חֲטָא שְׁחָטָנוּ לְפָנֶיךָ בְּדוּדֵי פֶה, [אַז] מ'האַט זיך
מְתוּדָה געווען מיטן 'מויל', אָנעם 'הארץ'.
[ווייל] דאָס אַליין איז אויך אַ חֲטָא, דאָס איז אויך אַ חֲטָא.
אַזוי טייטשט מען דאָך¹¹ [דעם לשון] בְּדוּדֵי פֶה'.

ק"ח

[וממילא באם מברך בלא כוונה] איז דאָך עס אַרויס פון דער סִבָּרָא.
נאָר וואָס דען [ראו החכמים לתקן חיוב הברכות בכל אופן], ווייל ס'איז דעך 'דאָך' אַ
סִבָּרָא אַז ס'ברוּיך צו זיין [החיוב בדרך כלל], נו אַז מ'וועט גאַרנישט זאָגן [אם לא יתקנו
החכמים לברך, יהא נמצא] און אפילו 'דער' וואָס ער איז טאַקע יאָ דערביי וועט דאָך אויך
נישט וויסן [צו זאָגן כהוגן, ווייל] אַז ס'איז נישט קיין חֵיב, וועט עס נִשְׁפַּח ווערן מן
הַלֵּב, [איבערדעם] האָבן די חכמים געמאַכט אַזוי [שיהא חֵיב לאומרו בכל אופן, כדי שמתוך כך
לא ישכחו היראי ה' מלברך, והם כבר יברכו בכוונה].
[נאָר] ממילא [וויבאלד] אַז די חכמים האָבן עס געמאַכט [פאַר אַ תקנה] מוז מען שוין
זאָגן, אפילו אין וואָס פאַר אַ מַצֵּב מ'איז [נאָר], אפילו מ'איז נישט ביי דער בחינה אַז
מ'זאָל זיך מַצְמִצִים זיין [דעתו וכוונתו].

ק"ט

[ונמצא כי] מִכּוֹחַ סִבָּרָא העט מען געברויכט צו זאָגן [רק] ווי ס'קער צו זיין [וזהו שפיר
סברא דאורייתא]. און אַז מ'איז נישט ביי דער בְּחִינָה העט מען דאָך נישט געברויכט צו
זאָגן [בכלל. אמנם] דעם דאַרף מען שוין צו זאָגן, ווייל די חכמים האָבן געהייסן, [ועל כן
שפיר קיימא לן דהברכות הם רק 'מדרבנן'].

קכ

לפי זה איז ביידע אַמֶּת, ס'איז אַ סִבָּרָא [אַז] אסור ליהנות מעולם הזה [בלא ברכה],
די סִבָּרָא איז אַמֶּת וְיָצִיב, ס'איז אַ סִבָּרָא דְאִרְיִיתָא, אָבער בְּאֶמֶת איז אַזוי
[דחיובא דברכות הם רק מדרבנן].

קכא

און עקסטערדעם, לויטן חֻבַּת הַלְּבָבוֹת'ס כָּלֵל, קאָן מען זאָגן [אַז] דאָס קער צום
הָעֶרֶת הַשְּׁכָל. ס'איז אַ חֵיב [גמור] מַצְדֵּן הָעֶרֶת הַשְּׁכָל, אָבער מַצֵּד הָעֶרֶת הַתּוֹרָה קאָן
מען דאָס נישט רעכענען, [ווייל] לְהִלָּכָה, [אַז] מ'זאָל דאָס רעכענען אין די הִלָּכָה, דאָס
איז נאָר פון די הָעֶרֶת הַתּוֹרָה.

¹¹ מלשון המשנה בגיטין (מו:), ועוד.

¹² באהבת דוד להחיד"א (דרוש יז לשבת שובה, ד"ה וכבר האריך) הביא שכן פירשו ראשונים. וכן הביא פירוש זה בספרו דבש לפי (מערכת ו', אות ב), והעתיק דבריו בבני יששכר (תשרי ז, ט), עיי"ש.

די הַלְכוֹת אין די גמרא און אין שלחן ערוך וואָס זיי שטייען, גייט אַלעס אַרױף אויף הַעֲרַת הַתּוֹרָה. [נאָר] ס'איז דאָ עקסטער אַ סַעִיף [בשלחן ערוך בדרך 'כלל', על חיוב] בְּכָל דְּרָכֶיךָ דַּעְהוּ (משלי ג, ח), מ'זאָל אַלעס טון לְשֵׁם שְׁמַיִם, דאָס איז אויך דאָ, ס'ווערט געברענגט 'דער חיוב אויך' אין שלחן ערוך^{נב}. [ועל דרך שכתב הרמב"ן במצות קדשים תהיין]. אָבער על כל פנים אָבער אין די פֿרטי הַדִּינִים וואָס ס'איז ביי יעדן גלייך [זהו שיין רק בדינים גמורים שהם להלכה, אמנם חיוב העבודה מצד הערת השכל] דעס איז נישט ביי יעדן גלייך, די זאך וואָס ס'איז מִכָּח סְבָרָא איז נישט ביי יעדן גלייך, [רק] דאָס איז [בכל אחד] לְפִי מַה שֶּׁהוּא אָדָם.

קכב

נאָר די גמרא זאָגט נאָר [לפרש הטעם שהחכמים תקנו חיובי הדינים של הברכות], ווייל ס'איז דאָן בַּעֲצָם [בדרך כלל] איז דאָך אַ סְבָרָא [לברך ולהודות לה' על כל דבר, אמנם בתנאי כי] מ'העט דאָך געדארפט צו זיין 'דערביי' [בכוונת הלב כראוי, אבל בלא זה הוא אדרבה מצד הסברה להיפוך, ולכן] האָבן די חכמים עס געמאַכט פֿאַר אַ חֵיבוּב [להלכה, מדברי סופרים]. אָבער בַּעֲצָם [הדבר] איז עס טאַקע דאָס איז אַ סְבָרָא דְאִוְרִייתָא טאַקע, אַזוי ווי ס'איז די סְבָרָא [שאסור ליהנות בלא ברכה]. און איבעראַל וואָס איך זאָג [אז] מִכָּח סְבָרָא קען מען נישט מאַכן קיין מַצְוָה [וכמו שכתב הצ"ח, זהו גם כן אמת], ווייל ס'איז טאַקע צוויי זאַכן, [וועגן מחודש מסברא] דעס איז [נאָר] פון די הַעֲרַת הַשִּׁכּוֹל, מַצְדֵּן הַעֲרַת הַשִּׁכּוֹל איז אַזוי די סְבָרָא, אָבער נישט מַצְדֵּן הַעֲרַת הַתּוֹרָה.

קכג

ישוב דברי התוספות בברכות (לה).

ובזה יש ליישב גם דברי התוספות, על הא דאיתא עוד בגמרא דיש קל וחומר על זה, דאם כשהוא שבע מברך ברכת המזון, כשהוא רעב לא כל שכן, וכתבו התוספות דלאו קל וחומר גמור הוא, דהרי מוכח כן בדברי המשנה דהוא רק מדרבנן, שהרי אמרו בעל קרי מברך לאחריו ולא לפניו. ולא ביארו התוספות הטעם, אמאי לאו קל וחומר גמור הוא, שיהיה מדאורייתא

תוספות'ס קשיא^{נב}, איז אויך מיט דעם פֿאַרענטפערט.

וואָס תוספות פרעגט^{נב} [על מה דאיתא בגמרא]^{נב} לֹא קָל וְחֹמֶר הוּא^{נב}, פֿשֶׁהוּא שְׁבַע מְבָרֵךְ, [פֿשֶׁהוּא] רַעֲב לֹא כָּל שִׁפְן. זאָגט תוספות, ס'איז נישט קיין קל וְחֹמֶר גָּמוּר, וואָרן

^{נב} בשלחן ערוך (א"ח סימן רלא): אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינת הצהרים, יישן וכו'. ובלבד שלא יאריך בה, שאסור לישון ביום יותר משנית הסוס שהוא שיתין נשמי. ואף בזה המעט לא תהא כוונתו להנאת גופו, אלא להחזיק גופו לעבודת השי"ת. ○ וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוין להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב (משלי ג, ח) בְּכָל דְּרָכֶיךָ דַּעְהוּ, ואמרו חכמים (אבות ב, יב) כל מעשיך יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתיה וההליכה והשיבה והקנימה וכו' והשיחה, וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת הבורא, או לדבר הגורם עבודתו. שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח, אלא יתכוין שיאכל כפי חיותו, לעבוד את הבורא. ○ וכן אפילו לישב בסוד ישרים, ולעמוד במקום צדיקים, ולילך בעצת תמימים, אם עשה להנאת עצמו והשלים חפצו ותאותו, אינו משובח, אלא א"כ עשה לשם שמים. ○ וכן בשכיבה, א"צ לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה ובמצות לא יתגרה בשינה לענג עצמו, אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך לישון כדי לנוח מיגיעתו, אם עשה להנאת גופו אינו משובח, אלא יתכוין לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצורך הבריות, שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכו'. ○ וכן בשיחה, אפילו לספר בדברי חכמה, צריך שתהיה כוונתו לעבודת הבורא, או לדבר המביא לעבודתו. ○ כללו של דבר, חייב אדם לשום עינו ולבו על דרכיו, ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, וכשרואה דבר שיבא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו, ואם לאו לא יעשהו. ומי שנוהג כן, עובד את הבורא תמיד.

^{נב} לעיל בין הקושיות כאן לא הזכיר רבינו קושיא זו, אבל בס"ג שנת תשכ"ז הזכיר גם זה בין הקושיות והארץ ליישבו, ועל זה סובב לשון רבינו כאן. והכוונה שגם לפי דרכינו עתה יתיישב דברי התוספות עם דברי הגמרא.

וְהָרְאִיָּה אֵיךְ זַעֲה דָאךְ [אז] בְּרִכַּת הַמְזוֹן לְאַחֲרָיו אִיז דְּאוֹרִייתָא, און [הברכה] לִפְנֵי אִיז דְּרַבְנָן, [כדמוכח בדברי המשנה (ברכות כא.)] בַּעַל קְרִי מַהֲרֵהר בִּלְבוּ וְאִינוּ מִבְּרַךְ 'לִפְנֵי', [אבל לְאַחֲרָיו מִבְּרַךְ 'בְּפִי'].
[אזוי] פֻּרְעַגַּט דָּאךְ תּוֹסְפוֹת.²⁰

קבר

אבל לִדְרִכְנוּ יֵשׁ לֹמֵר דָּגם הֶקֶל וְחֹמֶר לֹא שִׁיךְ אֵלָּא בִּמְבָרֵךְ בְּכוּנָה, וְאִם כֵּן בְּמִי שְׁהוּא רֵעֵב בְּאוּפֵן שְׁאִין יִכּוֹל לְכוּן דַּעְתּוֹ, נִסְתֵּר הֶקֶל וְחֹמֶר עַל הִבְרָכָה שְׁלִפְנִי, דְּאוּ יִתְכֵּן שִׁיחִיה בְּגֵרֵר רֵעֵב מְאוּד. וְכִדְמִצִּינוּ כֵּן בְּרַמְבַּ"ם וְשִׁלְחָן עֲרוּךְ, דְּמִי שְׁהוּא רֵעֵב וְצִמָּא עַד שְׁאִין יִכּוֹל לְכוּן בְּתַפְלָה, מוֹתֵר לוֹ לֵאכּוֹל קוֹדֵם הַתְּפִלָּה, וְלִדְעַת הֶרַמְבַּ"ם אִף אִסּוּר לוֹ לְהַתְּפַלל עַד שִׁיאֲכַל

נֶאָר 'אָזוּי' [לִפִּי דְרִכְנוּ בְּאוּפֵן הַשְּׁנִי] אִיז עַס שׁוֹיִן פֶּאָרַעֲנִט־פֻּרְט.

[ווייל] לְעוֹלָם אִיז אָזוּי, - אוֹיךְ דִּי זַעֲלֵבֶע זָאךְ, - לְעוֹלָם אִיז טָאָקֶע אַ סְבָרָא [ללמוד 'בֶּקֶל וְחֹמֶר', דָּאם] פֶּשְׁהוּא שְׁבַע מְבָרֵךְ, רֵעֵב לֹא פֶּל שְׁפֵן, ס'אִיז אַ גוֹטֶע סְבָרָא.
ס'אִיז אָבַעַר דָּא 'פֶּאָרַקֶרֶט' אָבַעַר אוֹיךְ אַ סְבָרָא, [ווי] ס'שְׁטִיט²⁰ [אז] אַ רֵעֵב, אַם אִין יִכּוֹל לְכוּן דַּעְתּוֹ, לֹא יִתְפַּלֵּל.

קכה

[ווי] זִיִּי בְרַעֲנִגֶען דָּאךְ גָּאָר [הַפּוֹסְקִים, דַּעַס וּוּאָס] דַּעַר רַמְבַּ"ם זָאָגְט²⁰ גָּאָר [אָזוּי לְהִלְכָה 'מִסְבָּרָא' גַּם לַעֲנִין הָרַעֵב וְהַצִּמָּא, וְאִף שְׁאִין מִבּוֹאֵר דִּין הָרַעֵב וְהַצִּמָּא בִּגְמָרָא].
[נֶאָר] שְׁטִיט²⁰ [שוֹיִן, אַז] הֵיינִט ווִייל מ'אִיז נִישֵׁט מְתֻכֵּן פֶּל כֶּךְ, מַעַג מַעַן [דְּאוֹעוּנַעַן, מְבַלִּי שִׁיאֲכַל]. [וְעִיִּין לַעֲלִיל בְּאוֹת קֵט].

אָבַעַר לְכַתְּחִילָה, אַז מ'אִיז אַ רֵעֵב, טָאָר מַעַן נִישֵׁט אֲפִילוֹ דְּאוֹעוּנַעַן, און [ווי] אִין רַמְבַּ"ם זַעַס אוֹיס, און אִין שְׁלַחַן עֲרוּךְ²⁰, אַז מ'אִיז 'רֵעֵב' וְקִשָּׁה לוֹ [לְכוּן], טָאָר מַעַן גָּאָר נִישֵׁט דְּאוֹעוּנַעַן, ווִייל מ'קַעַן נִישֵׁט מְכוּנֵן זִיין.

²⁰ בְּתוֹסְפוֹת בְּרִכּוֹת (לה.) : לִפְנֵי לֹא כָל שָׂכָן. לֹא קֵל וְחֹמֶר הוּא, דָּאם כֵּן תֵּהָא בְּרַכָּה דִּלְפְּנֵי מְדְאוֹרִייתָא, וְלַעֲלִיל פֶּרֶק מִי שְׁמַתּוֹ (דף כא.) מִשְׁמַע גְּבִי בַּעַל קְרִי דְּלֹא דְּאוֹרִייתָא הוּא וְכו'.

²⁰ בַּלְשׁוֹן בְּתַמִּיָּה.

²⁰ עַל הֶקֶל וְחֹמֶר שְׁאִמְרוּ בִּגְמָרָא. וּלְפִירוּשׁם בְּתִירוּצָם אַכְתִּי צִרִיךְ בִּיאוֹר דֵּהֲלֹא בִּגְמָרָא אִמְרוּ קֵל וְחֹמֶר הוּא, וּמֵאִיזָה טַעַם כָּתְבוּ הַתּוֹסְפוֹת דְּלֹא קֵל וְחֹמֶר גְּמוּר הוּא, כִּי הֵם לֹא כָּתְבוּ רַק לְהַכְרִיחַ כֵּן מִדְּבַרֵּי הַמִּשְׁנָה, אֲבָל לֹא בִּיאֵרוּ לָמָּה בְּאֵמֶת לֹא קֵל וְחֹמֶר גְּמוּר הוּא.

²⁰ בְּרַמְבַּ"ם (תַּפְלָה ה, ב) : וְכֵן הַצִּמָּא וְהָרַעֵב, הֵרִי הֵן בְּכָלֵל חוֹלִים, אִם יֵשׁ בּוֹ יִכּוֹלֵת לְכוּן אֶת דַּעְתּוֹ יִתְפַּלֵּל, וְאִם לֹא אֵל יִתְפַּלֵּל, עַד שִׁיאֲכַל וְיִשְׁתָּה.

²⁰ בְּבֵית יוֹסֵף (א"ח פט) הִבִּיא לְשׁוֹן הֶרַמְבַּ"ם דְּלַעֲלִיל, וְעַל זֶה כָּתַב : וּלְפִי מָה שִׁכְתֵּב רַבִּינוּ [הַטּוֹר] בְּסִימֵן צ"ח בְּשֵׁם הַר"מ [מְרוֹטִנְבוֹרֶק] אֵהָא דָּכַל שְׁאִין דַּעְתּוֹ מִיּוֹשֶׁבֶת עָלֵיו לֹא יִתְפַּלֵּל, שְׁאִין אֲנוּ נִזְהָרִים עֲתָה בְּכָל זֶה לְפִי שְׁאִין אֲנוּ מְכוּנִים כָּל כֶּךְ בְּתַפְלָה. אֲפֻשֶׁר דֵּהֲנִי נִמִּי יִתְפַּלֵּל, וְאַח"כּ יִאֲכָלוּ וְיִשְׁתּוּ. וּמֵיחָא אִם רָצוּ הַצִּמָּא וְהָרַעֵב לְסִמּוּךְ עַל דְּבַרֵּי הֶרַמְבַּ"ם ז"ל, הַרְשׁוּת בִּידֶם. [וְכֵן הִעֲתִיק זֶה בְּמָגֵן אֲבֵרָה (שם, יג)].

וּז"ל הַטּוֹר שֵׁם (בְּסִימֵן צח) : דִּתְנִיא (בְּרִכּוֹת לא.) הַמִּתְפַּלֵּל צִרִיךְ שִׁיכּוּן לְבוּ וְכו', פִּירוּשׁ שִׁיכּוּן פִּירוּשׁ הַמְּלוֹת שְׁמוּצִיא בְּשַׁתְּתִּי, וְיִחְשׁוּב כֵּאִילוּ שְׂכִינָה כִּנְגֵדוּ וְכו', וְיַעֲזִיר הַכוּנָה וְיִסִּיר כָּל הַמַּחֲשָׁבוֹת הַטּוֹרוֹדוֹת אוֹתוֹ, עַד שֶׁתִּשְׁאֵר מַחֲשַׁבְתּוֹ וְכוּנָתוֹ זֹכֶה בְּתַפְלָתוֹ וְכו', וְאִם תֵּבֵא לוֹ מַחֲשָׁבָה אַחֶרֶת בְּתוֹךְ הַתְּפִלָּה, יִשְׁתּוּק עַד שֶׁתִּבְטֵל הַמַּחֲשָׁבָה, וְלֹא יִתְפַּלֵּל לֹא בִּמְקוֹם שִׁישׁ בּוֹ דְּבַר שְׂמִבְטֵל כּוּנָתוֹ, וְלֹא בִּשְׁעָה הַמְּבַטֵּל כּוּנָתוֹ וְכו'. וְכַתֵּב הַר"ם מְרוֹטִנְבוֹרֶק, אִין אֲנוּ נִזְהָרִין עֲתָה בְּכָל זֶה, שְׁאִין אֲנוּ מְכוּנִים כָּל כֶּךְ בְּתַפְלָה.

וְכֵן הוּא בְּשִׁלְחַן עֲרוּךְ שֵׁם (צח, א-ב) : הַמִּתְפַּלֵּל צִרִיךְ שִׁיכּוּן בִּלְבוּ פִּירוּשׁ הַמְּלוֹת שְׁמוּצִיא בְּשַׁתְּתִּי וְכו' [וְכֵן הַמִּשְׁךְ דְּבַרֵּי הַטּוֹר, וּמִסִּיִּים] לֹא יִתְפַּלֵּל בְּמָקוֹם שִׁישׁ דְּבַר שְׂמִבְטֵל כּוּנָתוֹ, וְלֹא בִּשְׁעָה הַמְּבַטֵּל כּוּנָתוֹ. וְעַכְשִׁיו אִין אֲנוּ נִזְהָרִין בְּכָל זֶה, מִפְּנֵי שְׁאִין אֲנוּ מְכוּנִים כ"כ בְּתַפְלָה. [וְהַכוּנָה שְׁאִין נִזְהָרִים לְמַנוּעַ מִלְּהַתְּפַלל בִּשְׁעָה אִם מְקוֹם שְׂמִתְבְּטֵל כּוּנָתוֹ, אֲבָל בּוֹדֵא נִזְהָרִין לְכַתְּחִלָה לְכוּן אִם יִכּוֹל].

²⁰ בְּשִׁלְחַן עֲרוּךְ (א"ח פד, ד) : הַצִּמָּא וְהָרַעֵב, הֵרִי הֵם בְּכָלֵל הַחוֹלִים, אִם יֵשׁ בּוֹ יִכּוֹלֵת לְכוּן דַּעְתּוֹ, יִתְפַּלֵּל. וְאִם לֹא, אִם רָצָה אֵל יִתְפַּלֵּל, עַד שִׁיאֲכַל וְיִשְׁתָּה. [וְדִבְרֵי רַבִּינוּ כֵּאֵן דְּאִסּוּר לוֹ לְהַתְּפַלֵּל, הַכוּנָה לְדְבַרֵּי הֶרַמְבַּ"ם, אֲבָל הַמַּחְבֵּר

קבו

ולזה כתבו התוספות דלאו קל חומר גמור הוא. אבל מכל מקום בגמרא אמרו הך קל וחומר, כי באמת לאדם השלם אין ראוי שהרעבון יעכב דעתו מלכוון, כי אדרבה האדם השלם כמדריגה הוא נעשה שבע מהברכה והתפילה עצמה, ומעבודת ה'.

ממילא איז עס נישט קיין קל וחומר (גם לענין הברכה, דאם כשהוא 'שבע' מברך, כשהוא 'רעב' לא כל שכן), ווייל ס'ברויך דאך צו זיין פֿונָה (באמירת הברכה. וממילא דער) ווער ס'קען מִכּוֹן זיין טאַקע (גם כשהוא רעב), איז דער קל וחומר אַ גוטער קל וחומר. (ומיושב הסתירה כאן, וואָס לעולם זאָגט די גמרא (וכי) לאו קל וחומר הוא, און תוספות זאָגט ס'איז נישט קיין קל וחומר, און די גמרא זאָגט ס'איז יאָ אַ קל וחומר, וזהו תמוה מאוד. אמנם) 'אזוי' (לדרכינו) איז פֿאַרענטפערט טאַקע, (ווייל) אַליבא דאָמַת ווער ס'איז 'דערביי' (אצלו שפיר הוי קל וחומר כדברי הגמרא, ומ"מ בעלמא ברוב אינשי לא הוי קל וחומר וכדברי התוספות)¹⁰.

קבו

וכמו שפירשו בפסוק כמו חלב ודבש תשבֵע נפְשִׁי וְשִׁפְתֵי רַנְּנוֹת יִהְיֶה לִּי, דאָס השלם תשבֵע נפשו מן שפתי רננות שיהלל פיו, כמו ששאר אדם תשבֵע נפשו מן חלב ודבש. וכן פירשו בפסוק אַם אָרְעֵב לֹא אֶמְרָ לָהּ, דאָס האדם מרגיש רעבון בעת התפילה, הוא סימן שלא אמר דיבורי התפילה כראוי.

ווי ס'שטייט אין ייטב לב¹¹ (לפרש הפסוק) **כְּמוֹ חֵלֶב וְדִשָּׁן תִּשְׁבַּע נִפְשִׁי וְשִׁפְתֵי רַנְּנוֹת יִהְיֶה לִּי** (תהלים סג, ו), **ווער ס'איז ראוי, און ווער ס'איז 'דערביי', ווערט ער זאט פון דבֿורִים, פונקט אזוי ווי פון חלב ודבש.**

כתב רק דאם רצה אל תפלה, והוא על פי מה שכתב שם בבית יוסף (המובא לעיל) על פי דברי הטור בסימן צ"ח, שבלאו הכי אין אנו מתכוונים כל כך, וכמו שביאר שם המגן אברהם (ס"ק יג).

¹⁰ ולזה ג"כ אמרו במשנה דבעל קרי אינו מברך לפניו, דבזה אולינן בתר הרוב.

¹¹ בספרי הייטב לב לא מצאנו כעת, ואולי היה מרגלא בפומיה כן בשם צדיקים שפירשו כן, וכמו שסיים רבינו אזוי 'ברענגט' דער זיידע ז"ל, דהיינו מאחרים. ועי' פירוש זה בשם הייטב לב גם בדברי יואל פינחס (תניינא עמוד לה) ממה שאמר רבינו בשנת תרצ"ד [ונדפס זה בשעתו בירחון לקט שושנה (שנה ד, סימן קד) ש"ל בעיר סאטמאר]. ופי' הפסוק הראשון שהביא רבינו, כן הוא בנועם מגדים פרשת אמור וז"ל: וְעֵינֵיכֶם אֶת נִפְשֵׁיכֶם בְּתַשְׁבֵּעַ לַחֲדָשׁ וכו'. הענין הוא דהתורה הק' הזהירה ולימדה דעת את האדם איך יקדש עצמו קודם יום הכיפורים, שיראה שיהיה כל תשוקתו וחפצו רק לעבודת ה', ויהיה שמח מאד בעבודת ה' כעל כל הון, וישבע מעבודת ה' כמו מכל מעדנים, כמאמר הכתוב כמו חלב ודבש תשבֵע נפְשִׁי וְשִׁפְתֵי רַנְּנוֹת יִהְיֶה לִּי, שְׂשֻׁבֵּעַ מהלילול ושפתי רננות, כמו מחלב ודבש. ועסקי עולם אכילה ושתיה ודומיהן יהיה בעיניו למשא כבד וכו'. וזהו כוונת הכתוב, שתקדש עצמן כל כך עד כשיבא ערב יום הכיפורים שאינו בעיניו רק לאכול לשבעה, יהיה האכילה אצלו כעינוי, כי כל תשוקותיו יהיה רק לעבוד ה', וזהו וְעֵינֵיכֶם אֶת נִפְשֵׁיכֶם בְּתַשְׁבֵּעַ לַחֲדָשׁ, שהאכילה יהיה אצלך כעינוי. והיפוך, העינוי דיום הכיפורים לשם ה', וכל עבודתו בתפלה הק', 'ערב לך יותר מכל עידון. וזהו מַעֲרָב עד ערב היינו של יום הכיפורים, יהיה אצלך עונג כמו עונג שבת, וזהו תִּשְׁבַּע נִפְשִׁי וְשִׁפְתֵי רַנְּנוֹת יִהְיֶה לִּי.

וכן כתב שם בסוף בדרוש ליהודי"כ וז"ל: ונראה ביאור הדבר על פי מאמר הפסוק כמו חלב ודבש תשבֵע נפְשִׁי וְשִׁפְתֵי רַנְּנוֹת יִהְיֶה לִּי, והכוונה דכמו חלב ודבש כו', כן ישבע נפשי בהיות שפתי רננות יִהְיֶה לִּי. כי הצדיק ישבע מעבודת הקב"ה כאילו אכל ושתה וכו'.

ומצאנו קרוב לזה [בפי' פסוק הראשון, ובפי' פסוק השני הוא פירוש זה ממש] בספר בוציאנא דנהורא החדש (ליקוטין מתורת הרה"ק ר' ברוך ממעוזב זצ"ל, בענין אכילה, אות ה-ו) [וכי"ה בספר אסיפת אמרים, ובשושנים לדוד] וז"ל: כְּמוֹ חֵלֶב וְדִשָּׁן תִּשְׁבַּע נִפְשִׁי וְשִׁפְתֵי רַנְּנוֹת יִהְיֶה לִּי. בשם הרבי רבי ברוך זצ"ל ממעוזבז, רצה לומר כפי האכילה שלך, וְשִׁפְתֵי רַנְּנוֹת יִהְיֶה לִּי, רצה לומר כמו כן הוא התפילה, כמו שאנו אונקלים כך מתפללים. • אַם אָרְעֵב לֹא אֶמְרָ לָהּ. מהרה"ק רבי ברוך, סימן זה יהיה מסור בידך, שְׂאֵם אָרְעֵב בשעת התפלה, זה סימן שְׂאֵם אֶמְרָ לָהּ, שלא אמרתי שום דיבור לפני הקב"ה כראוי, כמאמר הבעל שם טוב נ"ע, תמה אני עליך הגוף, איך לא התפוררת מאימת בוראך בעמדך לחנן לפניו.

ובספר אור צדיקים (תהלים ג) הביא קרוב לזה [בפי' פסוק השני] בשם המגיד מזלזטשוב זצ"ל, וז"ל: אַם אָרְעֵב לֹא אֶמְרָ לָהּ. שמעתי בשם הרה"ק מוהרי"מ מזלזטשוב דרך הלצה, אַם אָרְעֵב אחר התפילה, אַם הסימן מובהק לא אֶמְרָ לָהּ, פירוש התפלה לא היתה בשבילך יתברך שמו.

זאָגט ער (דזהו גאָם כּן פּירוש הפסוק) [תהלים ג, יב] אַם 'אַרעב', אַז איך בין נאָך הונגעריג, דעמאָלטס לא 'אמר' לך, האָב איך גאַרנישט 'געזאָגט', דאָס איז אַ סימן [שלא היתה תפלתו כראוי]. וואָרן אַז נישט, דאַרף מען נישט שפּירן [קײן הונגער]. אַזוי ברענגט דער זיידע זכּרונּו לברכה.

קכח

על כל פנים איז אַזוי.

בעצם איז טאקע אַ קל וַחמֶר, כְּשֶׁהוּא שֹׁבֵעַ מִכֶּרֶךְ, כְּשֶׁהוּא רֵעֵב לֹא כָּל שָׁכֵן. אָבער לויטן מֵהוּת הָעוֹלָם, וואָס מ'איז נישט 'דערביי', [און] אַז מ'איז רֵעֵב, קען מען נישט מִכֶּן זיין דַּעְתּוֹ, איז 'אויס' קל וַחמֶר. וואָרן דעמאָלטס קאָן איך מִכֶּן זיין אַת דַּעְתּוֹ, כְּשֶׁהוּא שֹׁבֵעַ, און דעמאָלטס [כשֶׁהוּא רֵעֵב] קען איך נישט, [און] אַז ער קען נישט מִכֶּן זיין אַת דַּעְתּוֹ איז דאָךְ בעצם גאַרנישט דאָ דער חייב. [ואפילו] מִדְּרַבָּנָה העט געווען בעסער ער זאָל נישט זאָגן, אַזוי ווי דער ספר חסידים זאָגט^{מח} ס'איז אַ חֲרוֹן אָף [ווען ס'איז] בְּשִׁפְתָם כְּבִדּוֹנִי וְלִבָם רַחֵק מִמֶּנִּי, [אז] מ'זאָגט מיטן מויל און מ'איז נישט 'דערביי'. [אלא שכּבר חייבו חכמים דצריכין לברך בפה בכל אופן].

קכט

היוצא מזה לענינינו: בזהירות בוונת התפילה

דער אָמֶת איז דאָךְ אַ פֶּלֶא [ביי] דאָס דאָווענען, [דבאם לא נתכוון] בְּאֲבוֹת איז דאָךְ גאָר עַל פִּי הֶלְכָה אַז מ'איז מְחויב לַחזור, ס'איז אַ גרויסע שְׁאֵלָה וויאָזוי זאָגט מען 'ווייטער' [כשעומד עדיין באמצע שמונה עשרה, און] אַסאך זאָגן אַז מ'זאָל טאָקע יאָ זאָגן, נאָכאַמאָל אָבוֹת [לחזור לראש התפילה], ס'איז דאָ דַּעְתּוֹ^כ, נאָר ס'איז שווער צו זאָגן, [שהרי] ס'איז דאָךְ אַ חֲשֵׁשׁ בְּרָכָה לְבִטּוֹלָה [ולאזנות הסוברים שאין לנו לחזור כהיום].

קל

[אָבער] על כל פנים מ'דאַרף האָבן אַ געוואָלדטיג זְהירות אויף דעם, אַז מ'זאָל כאַטש מִכֶּן זיין 'בְּאֲבוֹת' אין די שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, [מ'זאָל] אינזין האָבן וואָס מ'זאָגט. דאָס איז דער עיקר הֶלְכָה אַזוי, מַצִּד די הֶלְכָה האָט מען נישט יוצא געווען, האָט מען נישט יוצא געווען מיט דער שמונה עשרה אַז מ'איז נישט מִכֶּן על כל פנים בְּאֲבוֹת, די בְּרָכָה ראשונה.

קלא

הקדמה לשוב קושיא בד

והיוצא מזה דהסברא הנזכר בגמרא הוא רק במי שאינו שוכח
חובת האדם לבורא, אבל ברוכ בני אדם השכחה מצויה

יהיה איך שיהיה, דאָס ענין [שנתקשה בו הפני יהושע], דאָכט זיך מיר [אז] מיט דעם

ובשו"ת הד"ר (סימן כט) הביא וז"ל: פעם אחת שָׁכַח רב אחד אצל רבינו הרה"ק ר' יהודה צבי מסטרעטין זי"ע על שבת קודש, ואחר התפילה שארכה שעות הרבה ישבו לקדש קדושא רבא, וביקש רבינו הק' מסטרעטין מהאורח שיאמר איזה דבר תורה קורם הקידוש, וענה שדוד המלך ז"ל אמר אַם אַרעב לא אִמֵּר לך, והיינו 'אַם אַרעב' שעדיין לא אכלתי, אז 'לא אִמֵּר לך', אינני מסוגל לומר דבר תורה. וענה רבינו הק' מסטרעטין, אנחנו מפרשים המקרא באופן אחר, 'אַם אַרעב' פירוש אַם רעב אנני אחר התפילה, אז סימן הוא 'לא אִמֵּר לך', שלא התפללתי כראוי, כי אַם התפללתי כראוי אז הייתי שֹׁבֵעַ מתיבות התפילה.

איז דאָס מײַנשט. [און] על כל פנים מיט דעם [במה שאמרנו באופן הראשון], אַז מײַד הערת השכל איז עס טאַקע אַ סבָּראַ, דעס ענין פון די פֿניעה פֿאַר השם יתברך^ס.

[אבל לאו בכל אדם וזמן הוא במדרגה זו לכוון כראוי, והשכחה מצויה מחובת האדם בכניעתו לה', וכמו שהכתוב מזהיר על זה (עקב ח, יד) פֿן תאכל וּשְׂכַחְתָּ וגו'] וְרָם' לְבָבְךָ וְשִׁכַּחְתָּ' וגו', והרי כי 'השכחה' גורם היפך 'הכניעה'].

קלב

וכמו שהביא בייטב פנים רמז בזה, דהתיבות שֶׁפֿן חובת כָּל הַיְצוּרִים הוא ר"ת 'שִׁכְחָה', כי באמת חובת האדם הוא להודות ולהלל לה' בכל עת, אבל הלימוד זכות הוא כי השכחה מצויה

[והסברא' הנזכר בגמרא הוא רק] אַז מ'פֿאַרגעסט זיך נישט [מחובת האדם לבוראן].

[ווי] ס'שטייט אין ייטב פנים ביי די מאמרים פון חנוכה^ט, [אז] שֶׁפֿן חובת כָּל הַיְצוּרִים [נוסח פסוקי דזמרה לשבת וי"ט] איז די ראשי תיבות שִׁכְחָה, [והכוונה בזה שאנו אומרים] שֶׁפֿן חובת כָּל הַיְצוּרִים, 'חובת כָּל הַיְצוּרִים' [הוא להודות ולהלל וכו'] לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵינוּ. און לויט] וואָס מ'זאָל זיך באַרעכענען וואָס ס'איז דער חובת כָּל הַיְצוּרִים, האָט קיין שיעור נישט וואָס מ'דאַרף צו טון, מ'דאַרף נישט איין רגע זיך פֿאַרגעסן, איין רגע, [מלהתעסק] מיט הָלָל וְהוֹדָאָה, און מיט עבדות השם.

נו וואָס דען, וואָס אַ תירוץ האָט מען, ס'איז דאָךְ אַ גרויסער 'חוב'. נאָר דער תירוץ איז 'שִׁכְחָה', מ'פֿאַרגעסט, [ולכן בהתיבות] שֶׁפֿן חובת כָּל הַיְצוּרִים איז די ראשי תיבות שִׁכְחָה.

אַזוי שטייט אין ייטב פנים, אַז דעס איז אַ מליצה [ישרה, ללמד זכות] אויף דעם שֶׁפֿן חובת כָּל הַיְצוּרִים, די ראשי תיבות שִׁכְחָה.

קלב

ווען מ'זאָל זיך נישט 'פֿאַרגעסן', איז נישט פֿאַרהאַנדן [למנוע עצמן] מ'זאָל נישט געבן שִׁבַּח וְהוֹדָאָה פֿאַר השם יתברך, [און דעמאָלטס] איז די בְּרָכָה טאַקע דאורייתא, איז די ברכה אַ סבָּראַ.

נאָר [אפילו בכהאי גוונא הוא רק] ס'איז פון הערת השכל.

[וממילא] איז נישט קיין קְשִׁיָּא [מה שהקשה בפני יהושע, פון] דעס וואָס שטייט [אז] די בְּרָכוֹת זענען דרבנן.

קלב

התחלת ישוב קושיא כר

ובזה יובן האיד דרשו ענין הברכות מהלשון ולא 'שִׁכְחָה' דייקא, דמי שאינו נופל במדת השכחה, אצלו קיים הסברא לברך לה' על כל דבר

איבערדעם איז רעכט וואָס רש"י זאָגט [במסכת ברכות, מלברכך] אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, [ווייל] אַז ער זאָגט אָבער לאַ עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ וְלֹא 'שִׁכְחָתִי', איך האָב מִיךְ

^ס וועין בזה באורך בחובת הלבבות, בשער הכניעה המיוסד על זה.

^ט בייטב פנים לחנוכה (אות א): כי שמעתי [לפרש] מה שאומרים בשבת קודש [בסוף פסוקי דזמרה] שֶׁפֿן חובת כָּל הַיְצוּרִים, ראשי תיבות שִׁכְחָה. הענין, כי איך יצאנו ידי חובותינו, מה שאנו חייבין להלל ולהודות לשמו ית' בכל עת ובכל שעה, על רוב נפלאותיו וטובותיו, וכמו שנאמר (תהלים קג, ו) כָּל הַנְּשָׁמָה תִּהְלֵל, ואמר ז"ל (בראשית רבה יד, ט) על כל נשימה ונשימה תהלל. ומי גבר יזכה לזה, לפרוע חובות השבח וההודאה לשמו ית'. אבל המליצה עבור זה, כי ראשי תיבות הוא שִׁכְחָה, שָׁמָּה שאינו משבח ומהלל, הוא מחמת שנטבע בנו כַּח הַשִּׁכְחָה, לשכוח טובותיו ונפלאותיו אשר הם בכל עת ובכל שעה, ואין בעל הנס מכיר את ניסו (גדה לא), עד כאן שמעתי. [ועיין פירוש זה באהבת שלום (קאטוב, בדרוש הראשון לר"ה)].

נישט 'פארגעסן', איך בין נישט אריינגעפאלן אין דעם פֿון תשפּח אַתּ ה' אַלקיך (עקב שם, יא), אַז ס'איז וְלֹא שְׂכַחְתִּי, ממילא איז די בְּרָכָה [א] דאורייתא. (דאע ענד באות קמ-קמג)

קלה

ישוב קושיא כב-כג

ומוישוב גם כן מה שנדחקו האידך אפשר לדרוש מהפסוק ענין הברכות שהם מדרבנן, דמי שאינו במדת השכחה אצלו שפיר שייך הסברה דאורייתא לברך על כל דבר, ומה שאמרו דהוא רק מדרבנן הוא לאותן שנופלים במדת השכחה איבערדעם איז דאָס טאַקע ביידע אַמַת, [און] ס'איז הָא בְּהָא תְּלִיא (בענין אם היה בו מדת השכחה או לא).

טאַקע די בְּרָכָה [שדרשו כאן] איז טאַקע [הנוסח] אַשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוְּנוּ אֲזוּי ווי רש"י זאָגט [על הגמרא]. איי די בְּרָכוֹת זענען מדרבנן, [דאָס איז נאָר] ווייל אַזוּי איז אַמאַל, די הִלְכָה איז אַמאַל אַזוּי, פֿון הָעֶרְת הַתּוֹרָה איז אַמאַל אַזוּי, אָבער [מצד] הָעֶרְת הַשִּׁכָּל איז עס דאָרְיִיתָא, און דאָס אַליין איז טאַקע די סְבָרָא דערפֿון. און דאָ איז עס אַ דְּבַר הַמּוֹכֵן [גם מצד הערת התורה, כאַטש] עקסטער איבעראַל איז דאָך עס פֿאַרהאַנדן איז דאָך דאָס צוויי זאַכן, מיט קיין סְבָרָא ווערט נישט די הָעֶרְת הַתּוֹרָה [להתהוות מצוה מחודשת, וכדברי הצ"ח], נאָר מ'איז מְחַוֵּב מצד הָעֶרְת הַשִּׁכָּל, אַ יעדע סְבָרָא [אף בענין מחודש, אלא שאי אפשר להגבילו], אַזוּי ווי דער חובת הַלְבָבוֹת זאָגט. אָבער דאָ איבערהויפּט [שענין הכניעה לה' והכרת הטוב לה' אינו ענין מחודש כלל, והרבה פסוקים מדברים מזה, וכמו במצות ביכורים עצמו, וממילא] איז עס אַ זאָך וואָס ס'איז טאַקע מוֹסְבֵּר [מצד שתי ההערות] אינאיינעם, איבערדעם איז דאָס טאַקע [אפילו] מִסְבָּרָא אַליין העט עס טאַקע געווען דאָרְיִיתָא.

קלו

אָבער 'אַזוּי' [לפי המצב של רובא דאינשי], טאַמער איז מען ביי דער בחינה [פֿון 'שכחה'], איז 'אויס' סְבָרָא, איז עס שוין נישט קיין סְבָרָא. איבערדעם איז דאָס דער חילוק וואָס תוספות זאָגט [דלעיל במשנה אמרו אצל] בעל קרי שאינו מברך 'לפניו', וואָרן [סוף סוף] וויבאַלד אַז ס'איז נישט 'בְּעֵצִים' קיין דאָרְיִיתָא, נאָר מִכַּח סְבָרָא [דאסור ליהנות בלא ברכה], און דער קל וְחִמְר [כשהוא שבע מברך וכו'] איז [אויך] נאָר מִכַּח 'דער' סְבָרָא, אַלעס איז גיווענדט אין דעם, [וממילא] אָבער ביי אַזאַ מַצֵּב אַז ס'איז 'אויס' מיט דער סְבָרָא, איז אויס מיטן קל וְחִמְר, איז דאָך דאָס גאַנצע נישט [שייך, ממילא] איז דאָס גאַנצע נאָר אַ דְּרַבְנָן. איבערדעם איז דאָס ביידע אַמַת וְיִצִיב [דשייך לדורשו מן הפסוק, ואפילו הכי כתבו הפוסקים דלמעשה הוא נחשב כדרבנן].

קלו

הקדמה לישוב קושיא ימ, ולהמשך ישוב קושיא כד

בריש הוית רענן מפרש המגן אברהם דברי המדרש שבזכות מעשר נברא העולם. על פי מה שפירשו בהמשך פסוק דידן לא עברתי ממצותיך 'לֹא שְׂכַחְתִּי', כי איתא בגמרא דהאוכל ממה שאכלו עכברים משבח תלמודו, ומבואר במדרש דניתנת מעשר מציל מן העכברים, ולזה אמר הפסוק דאם לא עברתי ממצותיך בהפרשת מעשרות, אזי 'לֹא שְׂכַחְתִּי' דברי תורה

אין דעם ענין [פֿון] לא עברתי ממצותיך 'לֹא שְׂכַחְתִּי'.

דער מגן אברהם זאָגט דאָ, ס'איז דאָ פון מגן אברהם איז דאָ אַ ספר^{עא} זית רענן. זאָגט ער פאָרנט [בתחלת הספר, בקונטרס שמן ששון] אין פרשת בראשית^{עב} אָנהייב, אויף דעם שטיקל מדרש^{עג} [רבה, שהבאתי לעיל^{עד}], אז בזכות מעשר איז באַשאַפן געוואָרן די וועלט.

קלח

זאָגט ער אזוי.

ס'שטייט לאַ עבְרָתִי מִמְצוֹתֶיךָ וְלֹא שְׁכַחְתִּי.

[ופירושו בזה, דהנה] אין מדרש רבה פרשת עקב^{עה} שטייט, ס'איז געקומען דאָרטן איינער פון די תנאים, מ'האָט זיך געקלאָגט [לפניו] אז די עבְכָרִים האָבן זיך אַריינגעכאַפּט אין די תבואה, זיי האָבן געמאַכט חרוב די תבואה. האָט ער זיי געענטפערט [אז] מִסְתָּמָא האָבן זיי נישט גע'מַעֲשֶׂר'ט, [און] אז עטס וועטס מַעֲשֶׂר, וועלן נישט קומען די עבְכָרִים. און וְכֵן הָיָה, [ווען] מ'איז נִזְהָר געווען אין מִצְוֹת מַעֲשֶׂר, זענען נישט געקומען די עבְכָרִים.

און די גמרא זאָגט דאָך אין הוריות^{עו}, אז [אויב] מ'עסט וואָס אַן עבְכָר עסט, איז מִשְׁכַּח תַּלְמוּדוֹ, פאַרגעסט מען דאָס לערנען.

איבערדעם זאָגט ער [ודזהו הנרמז בהפסוק לאַ עבְרָתִי מִמְצוֹתֶיךָ וְלֹא שְׁכַחְתִּי], אז מ'וועט

^{עא} הכוונה על דפוס הזית רענן (שעל הילקוט שמעוני) הנדפס תחלה כספר בפני עצמו (ולא ביחד עם המדרש), ובראש הספר נדפס שם קונטרס שמן ששון, ובו חידושים על התורה, מפרשת בראשית עד פרשת חיי שרה.

^{עב} בקונטרס שמן ששון שבריש ספר זית רענן (בראשית, אות ב): במדרש (בראשית רבה א, ד), [בְּרֵאשִׁית] בזכות מַעֲשֶׂר נברא עולם, שנקרא ראשית, היך מה דאת אמר (דברים יח, ד) רֵאשִׁית דְּגִנְךָ. ומקשה בספר מהרר"י, הלא ראשית דְּגִנְךָ קאי על תרומה. ויש לומר דגם מַעֲשֶׂר קרוי רֵאשִׁית כדאיתא פ' דתרומה. ○ אך קשה מנא לן דאמעשר קאי, דלמא אתרומה קאי. עוד קשה למה דוקא בזכות מצוה זו. ○ שמעתי בשם רבי משה דרשן מפוזנא, דכתיב בוידוי מעשר, לא עבְרָתִי מִמְצוֹתֶיךָ וְלֹא שְׁכַחְתִּי. דאיתא בַּרְכָּה פרשת עקב, שאם אין מַעֲשֶׂרִים כראוי, העכברים אוכלין. ואיתא בהוריות (יג): האוכל ממה שעכבר אוכל, מִשְׁכַּח תַּלְמוּדוֹ. אם כן אמר, לא עבְרָתִי מִמְצוֹתֶיךָ, שנתתי מַעֲשֶׂר כראוי, וְלֹא שְׁכַחְתִּי, עד כאן [מדברי ר"מ מפוזנא]. ○ ומקרא מלא (יחזק' לג, כה) אם לא בְּרִיתִי יוֹמָם וְלַיְלָה חֲקוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לא שִׁמַּתִּי, אם כן שפיר אמר בזכות מעשר נברא העולם, אבל תרומה חטה אחת פוטרת הכרי, אם כן אף אם אינו נותן תרומה, אין עכבר אוכל אלא חטה אחת.

^{עג} בבראשית רבה (א, ד): בְּרֵאשִׁית בְּרָא אֱלֹקִים (בראשית א, א) וכו'. אמר רבי בניה, העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה, שנאמר (משלי ג, יט) ה' בְּחִכְמָה יִסַּד אָרֶץ וגו'. רבי ברכיה אמר בזכות משה, שנאמר (ברכה לג, כא) וַיֵּרָא רֵאשִׁית לוֹ. ר' הונא בשם ר' מתנה אמר, בזכות ג' דברים נברא העולם בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות ביכורים. ומה טעם, 'בְּרֵאשִׁית' בְּרָא אֱלֹקִים, ואין ראשית אלא חלה, שנאמר (שלה טו, כו) רֵאשִׁית עֲרֶסְתְּכֶם. ואין ראשית אלא מעשרות, היך מה דאת אמר (דברים יח, ד) רֵאשִׁית דְּגִנְךָ. ואין ראשית אלא ביכורים, שנאמר (משפטים כג, יט) רֵאשִׁית בכורי אֲדָמָתְךָ וגו'.

^{עד} בישוב קושש ט, הנדפס בחלק א' של הקונטרס 'עיי'ש' באות סט שהביא רבינו דברי הבראשית רבה, ושם באות ע מזכיר רבינו שבהמשך הדרוש יביא גם פירוש המגן אברהם על זה.

^{עה} בדברים רבה (ג, ג): ושוב מעשה בר' פנחס בן יאיר, שהלך לעיר אחת והיו העכברים אוכלים בתחומה של אותה העיר באו ובקשו הימנו. מה עשה רבי פנחס בן יאיר, אמר להן למה אין אתם מפורשים מעשרותיכם כראוי, מבקשין אתם שנערוב אתכם שאם אתם מפורשים מעשרותיכם כראוי אין עכברים אוכלין. עוד אמרו לו אין, ערב אותן. והלכו העכברים ולא נראו עוד.

^{עו} בגמרא הוריות (יג): תנו רבנן, חמשה דברים משכחים את הלימוד, האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול, והאוכל לב של בהמה, והרגיל בביתים, והשוטה מים של שיורי רחיצה, והרוחץ רגליו זו על גבי זו. ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו. חמשה דברים משיבים את הלימוד, פת פחמין וכל שכן פחמין עצמן, והאוכל ביצה הטובלת בלא מלח, והרגיל בשמן זית, והרגיל ביין ובשמים, והשוטה מים של שיורי עיסה. ויש אומרים אף הטובל אצבעו במלח ואוכל. הרגיל בשמן זית, הרגיל בלחם לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה.

הַאֲלֹטֶן מַעֲשֵׂר וּוְעַט נִישֵׁט זײַן קײַן עֶכְבְּרִים, דעמאַלטס וועסטו געדענקען וואָס דו האָסט געלערנט, [ולזה אמר] לֹא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ [מלהפריש] מַעֲשֵׂר, אִיז מִמִּילָא וְלֹא שְׂכַחְתִּי, הָאֵב אִיךְ נִישֵׁט פֶּאַרגעסן דִּי תוֹרָה הַקְדוּשָׁה. אַזױ זאָגט דער מגן אברהם.

קלט

וזה שאמרו דבוכות מַעֲשֵׂר נברא העולם, והיינו בזכות התורה שעליה עולם עומד, ונקט מעשר כי על ידה זוכרין התורה [און] מִיט דעם טײטשט ער פֶּאַרוואָס בְּזִכּוֹת מַעֲשֵׂר [נבְּרָא הָעוֹלָם, וכמו שדרש המדרש] בְּרֵאשִׁית [בשביל מעשר הנקרא ראשית] נִבְרָא הָעוֹלָם.

ווייל די וועלט איז דאָך באַשאַפֿן געוואָרן בַּשְּׁבִיל הַתּוֹרָה שְׁנִקְרָא רֵאשִׁית^{טז}, דאָס גאַנצע [ברִּיאַת הָעוֹלָם] איז נאָר [ווייל ה'] 'בְּחֻמָּה' יָסַד אֶרֶץ [משלי ג, יט], בַּשְּׁבִיל הַתּוֹרָה. און אַז ס'זאָל 'בְּלִיבֵן' דִּי תוֹרָה הַקְדוּשָׁה [חקוק בלב, באופן] מ'זאָל נִישֵׁט פֶּאַרגעסן, מוז מען האָבן מִצְוֹת מַעֲשֵׂר [דסגולתה להברית השכחה הבאה על ידי העכברים]. איבערדעם איז באַשאַפֿן געוואָרן [די וועלט] דורך מַעֲשֵׂר, וואָרן דורך מַעֲשֵׂר איז דאָ דִּי תוֹרָה. אַזױ זאָגט דער מגן אברהם, דאָרטן אין דעם זִית רענן פֶּאַרנט זאָגט ער עס.

קמ

המשך ישוב קושיא כד

קען זײַן, [לויט] ווי ער שטעלט אַראָפּ [פֿשט אין] לֹא שְׂכַחְתִּי, גײט עס אַרויף אויף הָעֵרַת הַתּוֹרָה [שלא שכח דברי התורה שלמד]. און דאָ [במשנה דביכורים] זאָגט מען עס אויף דִּי בְּרִכּוֹת, [שלפי המבואר לעיל נמצא דהוא] אויפֿן הָעֵרַת הַשְּׁכָל [שלא שכח חובת האדם לעבוד את בוראו].

קמא

אַבער ס'איז בײַדע אָמַת, [כי] הָא בְּהָא תִּלְיָא [וזכירת חיוב עבודתו לה' עם זכירת התורה, דהיינו הערת התורה והערת השכל].

[ועל שניהם הוא אומר] לֹא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ וְלֹא שְׂכַחְתִּי, אִיךְ הָאֵב מִיךְ נִישֵׁט פֶּאַרגעסן, אִיךְ בֵּין נִישֵׁט אַרײַנגעפֿאַלן אין מִדַּת הַשְּׁכָחָה [כענין הנאמר בפסוק וְרַם לְבָבְךָ וְשִׁכַּחְתָּ אֶת ה' וגו', און] אַז אִיךְ בֵּין נִישֵׁט אַרײַנגעפֿאַלן אין מִדַּת הַשְּׁכָחָה, מִמִּילָא האָט מען געמאַכט בְּרִכּוֹת [בכוונת הלב, כראוי וכהוגן].

איבערדעם זאָגט ער, דער סִמָּן וּמִבְחָן איז [אויף לא שְׂכַחְתִּי מדברי התורה ועבודה, אַז] אִיךְ הָאֵב געמאַכט בְּרִכּוֹת וויאַזױ ס'קער צו זײַן.

קמב

[ולפי זה נמצא] דער וְלֹא שְׂכַחְתִּי 'מִלְבָּרְכֶךָ', לִיגט דאָס אין דעם [לשון] וְלֹא שְׂכַחְתִּי, און ס'שטײט טאַקע [אין פסוק], און ס'קאָן שטײן אין דִּי תוֹרָה הַקְדוּשָׁה, [ווייל כאַטש] מ'האָט דאָס נִישֵׁט געזאָגט בְּפִירוּשׁ, וואָרן ס'איז דאָך נִישֵׁט פֿון דִּי [תרי"ג] מִצְוֹת הַתּוֹרָה איז עס נִישֵׁט, ס'איז נאָר פֿון הָעֵרַת הַשְּׁכָל, [פונדעסטוועגן] איז עס מִמִּילָא געדרינגען אַזױ, [ווייל] דאָס לִיגט אין דעם וְלֹא שְׂכַחְתִּי, ס'שטײט טאַקע נִישֵׁט בְּפִירוּשׁ

^{טז} כמבואר באותו מדרש שבבראשית רבה שם. - והלשון בשביל התורה 'שנקרא ראשית', הוא מלשון רש"י בראשית (א, א): בְּרֵאשִׁית בְּרָא אֵין הַמִּקְרָא הַזֶּה אֹמֵר אֵלֶּא דְרִשׁוֹנִי, כְּמוֹ שֶׁאִמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ רַז"ל בְּשִׁבְלִי הַתּוֹרָה שֶׁנִּקְרָאת רֵאשִׁית דְּרִכּוֹ (משלי ח, כב), וּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרָאוּ רֵאשִׁית תְּבוּאָתָהּ (ירמ' ב, ג).

אָרויס אַז מ'איז מחויב אַ בִּרְכָּה צו מאַכן, וואָרן דער חַיִּיב סתם פאַר 'דער וועלט' איז טאַקע נאָר מִדְּרַבָּנָן, נאָר ביי דעם [איד] וואָס איז [במדריגת] לֹא שְׂכַחְתִּי [אצלו שפיר שייך בו הסברא מדאורייתא].

קמג

איבערדעם זאָגט דאָס [די] משנה, ער רעכנט אויס וְלֹא שְׂכַחְתִּי, די משנה [בביכורים] און די גמרא [בברכות], וְלֹא שְׂכַחְתִּי מִלְּבָרְכָהּ, ווייל דאָס 'ליגט' אין דעם וְלֹא שְׂכַחְתִּי, [ווייל] ביי דעם [איד] וואָס ס'איז וְלֹא שְׂכַחְתִּי איז דאָס טאַקע [א חייב] מִכַּח סְבָרָא, איז דאָס אַ הֶעֱרַת הַשֶּׁכֶּל [וואָס] האָט געהייסן אַז מ'דאַרף צו מאַכן אַ בִּרְכָּה.

קמדר

ישוב הקושיות בפרשת ביכורים

ישוב קושיא יא-יב

והנה כבר נתבאר דגם ענין הביכורים הוא בכדי להכניע ולהודות לה' על נתינת הארץ, וזה ענין השמחה הגדולה שהיתה בביכורים, וכן ענין מקרא ביכורים, כי על ידי ההגדה בקול רם נעשה הדבר חקוק בלב שלא ישתכח חובת האדם לבוראו הייִצֵּא לָנוּ מִזֶּה, וועל מיר צוקומען צום ענין [של פרשת ביכורים].

די גאַנצע בִּיכּוּרִים איז דאָךְ אויך די זעלבע, אַז מ'זאָל זיך נישט פאַרגעסן, [וכאזהרת הכתוב פֶּן תֹּאכַל וְשִׁכַּחְתָּ וגו'] וְרָם לְבָבְךָ 'שְׂכַחְתָּ', אַז מ'זאָל געדענקען אַז נְתִינָה הָאָרֶץ איז פונעם באַשעפער, מ'זאָל נישט קומען צו די מִדָּה פון שְׂכַחְתָּ, אַזוי זאָגן זיי דאָךְ אַלע [מפרשים בענין הביכורים] [וכדלעיל באות סט-ע].

און דאָס איז די שְׂמִיחָה [הנאמר בפסוק וְשִׂמְחָתָם בְּכָל הַטּוֹב], דאָס גייט אויף נְתִינָה הָאָרֶץ, [וזהו גם ענין 'מקרא ביכורים' און] מ'זאָל מְגַלֶּה דַּעַת זיין בְּקוֹל רָם אַז ס'קומט פונעם בּוֹרֵא כָּל עוֹלָמִים [וכדלעיל באות ע מהאברבנאל], [כדי] מ'זאָל נישט קומען לִידֵי שְׂכַחְתָּ.

קמה

ובעין שדרשו בפסוק זכור ולא תשכח, דלא סגי בלב,

רק צריך גם לזכור בפה. והטעם כדי שיהיה הזכירה יותר חזק

[ווי] די גמרא זאָגט^{עב}, [כתיב (תצא כה, יז ויט)] זְכוֹר [את אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמָלְךָ, און] אַל תִּשְׁכַּח, יְכוֹל האָט איך געוואָלט מיינען ס'איז די זְכִירַת הַלֵּב, כשהוא אומר אַל תִּשְׁכַּח איז דאָךְ שוין שְׂכַחְתָּ הַלֵּב אָמור, נאָר הָיִי [אומר] זְכוֹר בְּפֶה.

[וטעם מצות] זְכוֹר בְּפֶה [הוא גם כן] כדי מ'זאָל געדענקען^{עט} [בלב היטב], אַז מ'זאָל האָבן אַן אָמַת'דיגע זְכִירָה [גם בלב].

קמו

[וועל דרך זה] דאָס איז די גאַנצע מַצּוֹת בְּכוֹרִים קומט אויך אויף דעם. [ולכן צותה התורה לומר הַגְדַּתִּי הַיּוֹם וגו', וכן וְעִנִּיתָ וְאָמַרְתָּ וגו', כי ההזכרה בפה מעורר הזכירה בלב והכוונה, ולכן גם כן צריך לומר בקול רם, דהקול מעורר הכוונה]. [ומישוב קושיא יב].

^{עב} בגמרא מגילה (יח): קראה [להמגילה] על פה, לא יצא וכו'. מגלן, אמר רבא אתיא זכירה וזכירה, כתיב הכא וְהִזְמִינְתָּ הָאֱלֹהִים נִזְכָּרִים, וכתיב הוֹסֵם כָּתוּב זֹאת וְזָכְרוּן בִּסְפָר, מה להלן בִּסְפָר, אף כאן בִּסְפָר. ◦ וממאי דהאי זְכִירָה 'קריאה' היא, דלמא עינן בעלמא. לא סלקא דעתך, דתניא זְכוֹר, יְכוֹל 'בלב', כשהוא אומר לא תִשְׁכַּח הרי שכחת הלב אָמור, הא מה אני מקיים זְכוֹר, 'בְּפֶה'.

ובספרי (סוף כי תצא): זְכוֹר את אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמָלְךָ. זְכוֹר 'בפה', וְאֵל תִּשְׁכַּח 'בלב'.

^{עט} עיין בזה ברמב"ן סוף כי תצא.

קמו

ואתי שפיר הסמיכות מביכורים לוידוי מעשר, כי הביכורים הם שלא ישבח כל זאת, וכן בידוי מעשר מזכירין ענין זה באומרו וְלֹא שִׁכַּחְתִּי, וכמבואר לעיל

ממילא איז דאָס איין זאך [מצות ביכורים, ומצות וידוי מעשר. שענין ההגדה ומקרא ביכורים הוא בכדי שלא לשכוח ענין זה שהכל בא לו בחסד מה', ושצריך להודות ולהלל לפניו ולשמוח בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך. והוא כענין הנזכר בפסוק וְלֹא שִׁכַּחְתִּי 'מלברכך', הנאמר בידוי מעשר, ומובן סמיכות הפרשיות]. (ומיושב קושיא יא).

קמח

הקדמה ל'שוב קושיא יט-כ

והנה בברכת המזון צריך להזכיר בברכת הארץ גם ברית 'ותורה', וכתב רש"י הטעם כי נתנית הארץ הוא רק בזכות התורה ובתנאי קיום התורה

[והנה] די גמרא זאָגט^א, די דריי בְּרָכוֹת וואָס מ'מאַכט ביים בענטשן, - אין ברכות - זאָגט די גמרא, וילפינן להו מדכתיב וְאָכַלְתָּ וְשָׂבַעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ [על האָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ] (עקב ח, י), וּבֵרַכְתָּ [אֶת ה'] זו ברכת המזון^ב וּבֵרַכְתָּ הָאָרֶץ זו ברכת [ובענין שדרשו] על האָרֶץ זו בְּרַכַּת הָאָרֶץ, נאָדעם זאָגט די גמרא^ב צריך שיזכיר בה ברית ותורה.

קמט

זאָגט רש"י^ב, [לפרש] וואו קומט תורה [לברכת המזון].

זאָגט דאָך רש"י, ווייל אַז מ'איז מְזַכֵּיר נְתִינַת הָאָרֶץ, מוז מען זאָגן תורה, ווייל דורך די תורה^ב האָט מען געגעבן הָאָרֶץ, אָרֶץ יִשְׂרָאֵל. פאַרדעם זאָגט מען תורה, אַזוי זאָגט רש"י, [אזוי] טייטשט רש"י דאָרטן אַז דאָס איז דער טַעם פון [הזכרת] תורה, אַז מ'גִּיט אַ שִׁבַּח אויף בְּרַכַּת הָאָרֶץ.

^א בגמרא ברכות (מח:): תנו רבנן, סדר ברכת המזון כך היא, ברכה ראשונה ברכת הָאָרֶץ, שנייה ברכת הָאָרֶץ, שלישית בונה ירושלים, רביעית הטוב והמטיב, וכו'. ו תנו רבנן, מניין לברכת המזון מן התורה, שנאמר וְאָכַלְתָּ וְשָׂבַעְתָּ וּבֵרַכְתָּ זו ברכת הָאָרֶץ, אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ זו ברכת הַמְּזֻמָּן, על האָרֶץ זו ברכת הָאָרֶץ, הטובה זו בונה ירושלים, וכן הוא אומר (ואתחנן ג, כה) הָהָר הַטֹּב הַזֶּה וְהַלְבֵּן, אֲשֶׁר נָתַן לָךְ זו הטוב והמטיב. אין לי אלא לאחריו, לפניו מנין, אמרת קל וחומר, כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לא כל שכן. רבי אומר, וְאָכַלְתָּ וְשָׂבַעְתָּ וּבֵרַכְתָּ זו ברכת הָאָרֶץ, אבל ברכת הַמְּזֻמָּן מגדלו לה' אתי נפקא, על האָרֶץ זו ברכת הָאָרֶץ, הטובה זו בונה ירושלים וכו', הטוב והמטיב ביבנה תקנוה, אין לי אלא לאחריו לפניו מנין, תלמוד לומר אֲשֶׁר נָתַן לָךְ, משנתן לך וכו'.

^ב נראה דצריך לומר ברכת הַמְּזֻמָּן.

^ב להלן שם בגמרא ברכות (מח: מט:), תניא, רבי אליעזר אומר, כל שלא אמר אָרֶץ חֲמֵדָה טֹבָה וְיָחֵקָה בברכת הארץ, וּמַלְכוּת בֵּית דָּוִד בבונה ירושלים [פירש"י: שעל ידו נתקדשה ירושלים], לא יצא ידי חובתו. נחום הזקן אומר, צריך שיזכור בה בְּרִית [בברכת הארץ, שעל ידי ברית נתנה לאברהם, בפרשת מילה (לך י, ח) וְנָתַתִּי לָךְ יְלֹדֶיךָ אֲחֵרֶיךָ אֶת אָרֶץ מִגְדֵּיךָ], רבי יוסי אומר צריך שיזכור בה תורה [שאף בזכות התורה והמצוות ירשו את הארץ, שנאמר (עקב ח, א) לְמַעַן תִּחְיֶינָה וְיָרִיבֶנּוּ וְיִשְׁתַּחֲוּ אֶת הָאָרֶץ]. פלימו אומר, צריך שיקדים ברית לתורה [כגון על בְּרִיתךָ שִׁחְתַּמְתָּ בְּכַשְׂדֵּנוּ, וְעַל תּוֹרַתְךָ שִׁלְמַתְנוּ, וְעַל חַיִּים שִׁחְוֹנַתְנוּ], שזו ניתנה בשלש ברייתות [בשלשה מקומות נתנה תורה לישראל, בסיני, ובאהל מועד וכו', ובערבות מואב, ובכל אחד נכרתה ברית וכו'], וזו ניתנה בשלש עשרה ברייתות [בפרשת מילה שנתנה לאברהם (לך פרק יז) אבינו הם כתובים] וכו'. וכל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ, וּמַלְכוּת בֵּית דָּוִד בבונה ירושלים, לא יצא ידי חובתו. ו מסייע ליה לרבי אילעא, דאמר רבי אילעא אמר רבי יעקב בר אחא משום רבינו, כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ, ומלכות בית דוד בבונה ירושלים, לא יצא ידי חובתו.

^ב לשון רש"י הובא לעיל בסמוך על דברי הגמרא. וכן כתב בפ"י רבינו יונה על הרי"ף שם, ובלבוש, ובשלחן ערוך התניא (א"ח קסז, ד), והם מוסיפים על דברי רש"י גם את הפסוק (תהלים קה, מד-מה) וַיִּתֵּן לָהֶם אֲרָצוֹת גִּזְיִם וגו' כְּעֶבְרִי יִשְׁמְרוּ חֻקֵּי וְתוֹרָתֵי וגו'. [וענין הראיה מפסוק זה ועוד מקורות זה זה ביוראל משה (ב, מג. ועוד)].

^ב בזכות התורה, ובתנאי קיום התורה.

קנ

וכן מפרש באור החיים הק', והברכה של נתינת הארץ הוא רק בתנאי אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם
זעט עפעס אויס [גם כן], אז מ'טאר נישט פארגעסן [בשעה שמזכירין שבת נתינת הארץ,
אז] דאס איז געבינדן אינאיינעם [עם התורה. ווייל] אן די תורה הקדושה איז נתינת הארץ
קיינ שבת, [אלא] אדרבה חלילה, אזוי ווי דער אור החיים הקדוש זאגט^פ, [דעל נתינת
הארץ קאי מה שנאמר פרשת ראה] די ברכה [בתנאי אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם], און חלילה
[היפך זה, אם לא תשמעו וגו'], איך וויל נישט זאגן דער 'אנדערער' פאל.
א ברכה [בנתינת הארץ] איז נאר מיט תורה.

קנא

ישוב קושיא יט

ועל כן גם בזמן השמחה של הבאת ביכורים, צריכין להזכיר גם שבת 'התורה', שבת תלוי ירושת הארץ
איבערדעם איז רעכט [המשך דברי המדרש שבקושיא יט-כ].
די בפורים, די גרויסע שמחה איז דאך, ווייל ס'איז די שמחה אויפן נתינת הארץ,
אזוי ווי זיי זאגן אלע פשט^פ. [וכדמפורש בקרא הגדתי היום] כי באתי אל הארץ אשר נשבע
ה' לאבותינו [וכן בהמשך הפרשה. וכשנותנין שבת על נתינת הארץ] מוז מען וויסן [שהוא מקושר
עם 'תורה'], טאר מען נישט פארגעסן [פון תורה, דאס] מוז זיין [מיט די] הזכרת [השבת] פון
תורה.

קנב

ולזה אמר הכתוב ושמחת בכל הטוב, ודרשו במדרש אין טוב אלא
'תורה', דצריך להזכיר בה תורה וכדרך שמזכירין התורה בברכת המזון

איבערדעם איז רעכט [דברי המדרש], ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא 'תורה'.
[ווייל] איך מוז דאך אזוי זאגן [להזכיר גם תורה], אזוי ווי אין לשון פון חכמינו ז"ל^פ
[בברכת המזון דצריך שיזכיר בה 'תורה'], אזוי ווי ס'שטייט ביי 'ברכת הארץ' בייס בענטשן
[אז] מ'איז נישט יוצא [אנדערש, נאר] מ'מוז מזכיר זיין תורה, אזוי ווי מ'זאגט ועל תורתך
שלמדתנו ועל חקיך שהודעתנו, ועל תורתך שלמדתנו זאגט מען אין בענטשן. [און]
וואו קומט דאס אהער, זאגט דאך רש"י דארטן אין [מסכת] ברכות^פ [אז] ס'קומט
אהער ווייל אז מ'איז מזכיר על הארץ שהנחלת לאבותינו ברויך מען צו זאגן על
תורתך שלמדתנו.
איבערדעם איז רעכט, בפורים קומט דאך אינגאנצן א הודאה אויפן נתינת הארץ,
כי באתי אל הארץ, איבערדעם פירט ער אויס [דער פסוק] ושמחת בכל הטוב [זו תורה],
איז דא הזכרת תורה.

קנב

ישוב קושיא כ

וממשיך המדרש לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר, והוא על דרך שכתב המגן
אברהם דמסוגלות מצות מעשר הוא להנצל מעבכרים, ובוה ינצלו מודי שכחת התורה
זאגט ער ווייטער [במדרש] לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר.

^פ באור החיים הק' ריש פרשת ראה. וכבר הזכיר רבינו דבריו באורך לעיל בהדרוש [בהנפס בחלק א' של הקונטרס,
אות ע] ושם העתקנו לשונו.

^פ כדלעיל באות סז-ע. וכן האריך רבינו בזה לעיל בהדרוש [הנפס בחלק א' של הקונטרס] בישוב קושיא ט [לבאר
ענין השמחה שמצינו בהבאת ביכורים].

[ווייל] אז מ'זאגט תורה - זאגט דאך שוין דער מגן אברהם - מוז מען האבן צו דעם מעשור, אזוי ווי ער זאגט [פֿשט במה שאמר] בְּכֹכּוֹת מַעֲשֹׂר נִבְרָא הָעוֹלָם, [ודהכונה על קיום 'התורה' שעל ידי מעשור, שעל התורה נאמר] אִם לֹא כִרְיָתִי יוֹמָם וְלַיְלָה [חֲקוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שָׁמַתִּי, דְּקִיּוֹם הָעוֹלָם הוּא] דורך די תורה. [און] ווען נישט מעשור, פארגעסט מען די תורה, [כדמפרש המגן אברהם במאמר הכתוב] לֹא עֲבָרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ וְלֹא שִׁכַּחְתִּי. [וכדלעיל אות קלז-קלט].

קנר

איבערדעם זאגט ער דאס [במדרש], וְשִׁמְחָתָהּ בְּכָל הַטּוֹב, [אין טוב אלא 'תורה']. אויפן נתינת הארץ מוזטו דין פרייען און מזכיר זיין די תורה. לָפֶנֶךָ מִשֶּׁהָ מִזְהִיר אֶת יִשְׂרָאֵל 'עֲשֹׂר תַעֲשֹׂר', [בכדי] אז ס'זאל נישט זיין קיין שפּחַת התורה. [וכונת המדרש, איז] טאקע אזוי ווי דער מגן אברהם זאגט דארטן פֿשט [אין] וְלֹא שִׁכַּחְתִּי. - איבערדעם איז מוזבן דער מדרש.

רא

ברכת הקודש

דער בורא כל עולמים זאל העלפן [אויך] ביז דערווייל, מ'זאל זוכה זיין [לתשובה שלימה].

דער אייברשטער זאל העלפן - מ'איז היצט אין די ימי אלול - מ'זאל זוכה זיין צו טון תשובה שלימה.

מ'זאל האבן די השפעה מן השמים [להתעורר בתשובה].

דער בורא עולם זאל רחמנות האבן, מ'זאל 'קענען זאגן' עפעס 'ווערטער' [בתפילה לפני הקב"ה].

מ'זאל מיר גיין אין דרך האמת.

דער בורא כל עולמים [יקבל תפלותינו], ס'זאל נתקבל ווערן תפלות ותחנונים פון אידן, פאר הקדוש ברוך הוא.

[והעיקר הוא שכבר נושע במהרה בתשועת עולמים].

טאקע ווי דער נועם אלימלך זאגט¹⁹, 'וַעֲתָהּ הִנֵּה צִעֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (בָּאָה אֵלַי), דָּאָס בְּרוּיך צו זיין 'שוין' ברויך דאָס צו זיין, [דכבר הגיעו לבחינת] וְלֹא יָכִלוּ לְהִתְמַהֵּמָה. [וודייק בזה דלכאורה] ער האָט געברויכט צו זאגן [רק] וְהִנֵּה צִעֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, [ומהו] 'וַעֲתָהּ', [אלא הכונה כי] ס'איז א זאך וואָס ס'ברויך צו זיין שוין.

מ'זאל במהרה געהאלפן ווערן, ס'זאל זיין במהרה.

מ'זאל מיר האבן א שנת גאולה וישועה.

מ'זאל ניצול ווערן מכל צרה וצוקה.

מ'זאל מיר מקבל זיין פני משיח צדקנו מתוך נחת ושמחה, ובקדושה ובטהרה. בהתרוםמות קרן התורה וישראל, ובהתגלות כבוד שמים עלינו, במהרה בימינו אמן.

¹⁹ בנועם אלימלך פרשת שמות. והביאו רבינו לעיל בתוך הדרוש (במה שיודפס אי"ה בחלק ג' של הקונטרס).

