

עוֹלַת שַׁבַּת בְּשִׁבְתּוֹ

כתה מ' מבינה לישיבה בת"ת תו"י דרבי קרית יואל יצ"י בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בעזהש"ת

פרשת בחוקותי

שנת תשע"א לפ"ק

מעשה רב

שתהיו עמלים בתורה

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו וגו' ונתתי גשמים בעתם: זאגט רש"י: שתהיו עמלים בתורה:

עס איז אמאל געקומען א סוחר צום רבין ר' מיכאל זלאטשוב'ער זי"ע, אין א שניי ווינטערדיגע נאכט ווען עס איז אינדערויסן געווען א שטארקע פרעסט, און ער האט געטראפן דעם רבין ר' מיכאל זלאטשוב'ער זי"ע, און איינגענומען ווארעמע שטוב און לערנט געשמאק, האט זיך דער סוחר אנגערופן צו אים "ל'ע אז דער רבי האט זייער א גוטע עולם הזה, דער רבי וועט האבן דערצו עולם הבא אויך!"

ענטפערט אים דער רבי ר' מיכאל זלאטשוב'ער זי"ע: דאך א קל וחומר, מה-דאך עולם הזה וואס מיר טוען גארנישט דערצו און מיר מוטשענען זיך נישט דערויף האבן מיר ב"ה, איז דאך א ק"ו אז עולם הבא וואס מיר מוטשענען זיך יא דערויף וועלן מיר אוודאי האבן, און ביי דיר איז גאר פארקערט, מה-דאך עולם הזה וואס דו מוטשעסט זיך דערויף האסטו נישט, קל וחומר עולם הבא וואס אינטערעסירט דיך נישט, און דו פלאגסט זיך נישט דערויף, וועסטו אוודאי נישט האבן.

זאגט דער רביד הוזהב אז דאס איז די פשט אין פסוק: אם בחקתי תלכו, וואס טייטשט שתהיו עמלים בתורה, אז מען וועט זיך פלאגן אויף לערנען תורה וואס דאס איז עולם הבא, דעמאלסט זאגט די תורה צו ונתתי גשמים בעתם ונתנה הארץ יבולה, ווייל אז מען פלאגט זיך אויף רוחניות באקומט מען ביידע סיי עולם הבא און סיי עולם הזה, אבער ווען מען פלאגט זיך אויף גשמיות בלייבט מען אן ביידע.

דרש דרש

אם בחקותי תלכו וגו': במדרש חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, אמר דוד רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר לבית פלוני אני הולך ולמקום פלוני אני הולך ורגלי מוליכות אותי לביהמ"ד. די קשיא איז באוואוסט ווי קען מען דען זאגן אז דוד המלך האט געהאט אנדערע מחשבות וואו צו גיין ח"ו נישט וואס עס איז דער רצון ה'?

ענטפערט דער רבי זי"ע אין ברך משה (בפרשת) מיט דעם וואס מיר האבן געלערנט אין קידושין (דף ל' ע"א) לעולם ישלש אדם שנותיו, א מענטש זאל איינטיילן זיין לעבן, א דריטל מקרא, א דריטל משנה און א דריטל גמרא, פרעגט די גמרא א מענטש ווייסט דאך נישט ווילאנג ער וועט לעבן, ענטפערט די גמרא אז ער זאל איינטיילן די טעג, און ווי רש"י איז מסביר מיינט דאס אז יעדע וואך זאל לערנען צוויי טעג מקרא, צוויי טעג, משנה צוויי טעג גמרא. תוספות זאגט אבער אז דער פשט איז אז יעדן איינציגן טאג זאל ער לערנען אלע דריי.

נאכדעם ברענגט תוספות אז אונזער תלמוד בבלי איז שוין כולל אלע דריי, און דאס איז גענוג פאר אלעם. דאס איז דער פשט אין מדרש, אם בחקותי תלכו זאגט רש"י שתהיו עמלים בתורה, האט דוד המלך געפרעגט חשבתי דרכי, איך האב זיך געמאכט חשבונות ווי אזוי איינצוטיילן און דריטלן די לימודים במקרא, משנה, און תלמוד, ואשיבה רגלי אל עדותיך, עדו"ת איז בגימטריא תלמו"ד, אז ער וועט לערנען גמרא תלמוד בבלי, און דורכדעם וואס מילערנט תלמוד איז מען יוצא אלע דריי.

*

אם בחקותי תלכו וגו' ונתתי גשמים בעתם, פרש"י כלילי שבתות:

דער בני יששכר ברענגט פון ספר בירך יצחק מסביר צו זיין די פסוקים פון די סדרה, מיטן שילוב פון סוף פאריגע סדרה, לויט די ווערטער פון מדרש (בר"א ה) אז א מין האט געפרעגט ווי אזוי מאכט דער אייבערשטער רעגענען אום שב"ק, אמער דער אייבערשטער איז דאך שומר משמרתה של תורה, און דאס הייסט דאך הוצאה מרשות לרשות, ווען דאס רעגן קומט פון הימל אראפ אויף דער ערד? האט מען אים גענטפערט אז ביים אייבערשטן הייסט נישט די וועלט הוצאה מרשות לרשות, ווייל די גאנצע וועלט איז זינס, ממילא הייסט דאס אזוי ווי מ'זאל מוטלאל אין די אייגענע הויף.

לכאורה איז שווער א קשיא, ווייל דער מדרש זאגט אז ביי חורבן ביהמ"ק האט השי"ת אראפגעווארפן א גט פאר כנסת ישראל, און אויב זאג איך אז די גאנצע וועלט איז ווי זיין רשות, הייסט דאך דאס נישט געגעבן קיין גט, ווייל ס'מוז ארויסגיין פונעם רשות פונעם מגרש. ענטפערן די ספרים אז דער רבש"ע האט מקנה געווען א פלאץ פאר די אידן אין זיין חצר אז זיי זאלן קענען קונה זיין דעם גט. לויט דעם קומט אויס אז דער רבש"ע טאר נישט מאכן רעגענען פאר די אידן אין שבת, ווייל דאס רעגן קומט פונעם אייבערשטנס רשות צום רשות פון די אידן.

דאס זאגט דער פסוק סוף פאריגע סדרה את שבתותי תשמורו ומקדשי תירא, אזוי וועט מען זוכה זיין אז דער ביהמ"ק זאל נישט חרוב ווערן דורך ענק, אזוי וועט מען נישט דארפן ווארפן קיין גט פאר כלל ישראל, און דער אייבערשטער וועט נישט דארפן מקנה זיין קיין פלאץ פאר אידישע קינדער אין זיין חצר. דעמאלטס וועט מען קענען זוכה זיין צום ונתתי גשמים בעיתם כלילי שבתות, און עס וועט נישט זיין קיין הוצאה מרשות לרשות.

*

ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבת ח' רעה מן הארץ:

זאגט הגה"ק רבי יהודה אסאד זצ"ל פשט אינעם המשך פון די פסוקים, לויט דעם וואס שטייט אין ספר חסידים אז מ'זאל נישט באערדיגן צוויי שונאים איינעם נעבן דעם צווייטן, אזוי אויך זאל מען נישט לייגן קיין צדיק נעבן א רשע. איינמאל איז געווען ווען מ'האט געוואלט אריינלייגן א רשע נעבן א צדיק, האט מען געזעהן ווי א שלאנג נעמט ארום די מערה, און לאזט נישט אריינגיין.

דאס זאגט דער פסוק אם בחקתי תלכו, און אלע אידן וועלן זיך פירן ערליך און קיינער וועט נישט זיין קיין רשע, זאגט דער אייבערשטער צו אז ונתתי שלום בארץ, און קיינער וועט זיך נישט פיינט האבן איינער דעם צווייטן, דעמאלטס וועט זיין ושכבתם, מ'וועט קענען ליגן רואיג נאך די 120 ואין מחריד און מ'וועט נישט דארפן מורא האבן פון דעם אז צוויי שונאים ליגן איינער נעבן דעם צווייטן, ווייל עס וועט שלום צווישן אלע אידן, אזוי וועט זיין והשבת ח' רעה מן הארץ, און עס וועט נישט זיין קיין שלענג ארום די מערה.

בפרדס הפרשה

שכר מצוה בהאי עלמא

אין די וואכעדיגע סדרה שטייט אים בחקתי תלכו זאת מיעותי תשמורו, דעמאלטס ונתתי גשמיכם בעתם, און אלע גוטע ברכות וואס דער רבש"ע וועט געבן פאר אידן אז מ'וועט היטן תורה ומצוות.

די גמרא אין מס' קידושין (דף ל"ט ע"ב) זאגט שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אויף די וועלט גיט מען נישט קיין שכר פאר א מצוה, פרעגט אויף דעם דער מהרש"א מיר זעהן דאך איבעראל אין די תורה ווי השי"ת האט צוגעזאגט אלע סארט ברכות פאר ווער עס וועט מקיים זיין די מצות.

וועלן מיר דא ברענגען מערערע תירוצים וואס ווערט געברענגט אין די ספה"ק אויף די קשיא:

א. דער מהרש"א ענטפערט אז א מצוה וואס א רבנים טוען אינאיינעם דאס זענען משפיע אלע ברכות.

ב. דער ישיבה משה (פר' לך בשם ספרה) זאגט אז ווען א איד ברענגט זיך אליינס צו קיום המצוות, און ער איז מוסיף אין מצוות באקומט ער שכר מצוה אויף די וועלט.

ג. דער רבי זי"ע (דברי פר' לך) איז מיט דעם מסביר אז פאר מצות תפילין וציצית איז דא שכ"מ אויף די וועלט, ווייל מ'איז מוסיף אויף די מצוה מער ווי דער חיוב. ווייל דער חיוב פון תפילין וציצית איז נאר אויף א קורצע צייט.

ד. דער קדושת יי"ט (פר' וישלח) זאגט אויך לויט דעם אז הכנה למצוה הייסט אויך אז מ'איז מוסיף, ממילא איז דא שכ"מ אויף די וועלט.

ה. דער רבי זי"ע זאגט אין דברי יואל (פר' האזינו) אז הערן דברי תורה איז אויך אזוי ווי אן הכנה למצוה, ווייל דער עיקר לימוד התורה איז די מצוות, און מ'באקומט דערפאר שכר מצוה אויף די וועלט.

ו. דער רבי ז"ל אין ברוך משה (פר' ויצא) זאגט מיט די בחינה אז ווען מ'איז משכים ומעריב לבי כנישתא מער ווי מאזי מחיב איז דא שכר מצוה אויף די וועלט, ווייל א פועל דארף נאר ארבעטן בייטאג.

ז. דער עיר דוד זאגט אז דער רבש"ע באצאלט נישט קיין שכר אויף די וועלט ווייל די וועלט ווערט אנגערופן חול, נאר אויף יענע וועלט וואס ווערט אנגערופן קודש. אבער ווייל מיר זענען מוסיף מחול על הקודש, באצאלט דער אייבערשטער מדה כנגד מדה, און ער גיט שכר מצוה אויף די וועלט.

ח. אין ספר באר שבע זאגט אז מ'טוט תשובה מאהבה ווערן די זדונות זכיות, און אויף דעם איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

ט. דער רבי זי"ע (דברי יואל פר' עקב) זאגט אז ווען א מענטש איז זיך מתחזק קעגן מסיתים ומדיחים, ווייל מ'מוז לוחם זיין קעגן בעלי בחירה, טוט ער דאך מער ווי מ'דארף, איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

י. דער ערוגת הבשם (פר' עקב) זאגט אז אויב אידן האבן א דין בנים למקום קען מען געבן שכר מצוה אויף די וועלט, ווייל ווען א טאטע גיט פאר קינדער מתנות מחמת אהבה אפי' מער ווי שורת הדין.

יא. דער ירושלמי זאגט אז פאר דעם וואס א איד טוט א מצוה מיט שמחה איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

יב. דער הנוכת התורה (פר' יתרו) זאגט אז אויף די ערשטע צוויי דברות וואס מ'האט געהערט פונעם רבש"ע אליין איז דא שכר מצוה אויף די וועלט, ווייל די מצות וואס מ'האט געהערט פון אייבערשטן אליינס גייט אן לא תלין אויב מ'גייט נישט קיין שכר אויף די וועלט.

יג. דער עניי חיים זאגט לויט דעם אז אויף שמירת שבת און מצות שמיטה וואס איז אויך אמונה, איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

יד. דער מהרש"א (טוטה י"ד) זאגט אז אויף דעם וואס א איד מאכט הרחקות און גדרים וסייגים איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

טו. דער רמב"ם (פי' המשניות מס' פאה) זאגט אז אויף מצות שבין אדם לחבירו איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

טז. דער רבי זי"ע אין ברוך משה (פר' עקב) זאגט אז ווען א איד איז זיך מסתפק במועט און ער גיט זיך נישט נאך די הנאות און מותרות פון עוה"ז איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

יז. נאך שטייט אין ברוך משה (שם) אז פאר די מאה ברכות איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

יח. נאך א בחינה זאגט דער רבי ז"ל (ברך משה פר' תזריע) אז קיין שכר מצוה איז טאקע נישטא אבער א שכר אויף דעם וואס ער האט אין די צייט נישט געטון קיין עבירה איז יא דא.

יט. דער בכור שור (ב"ב) זאגט אז פארן מקיים זיין א ל"ת באקומט מען שכר אויף די וועלט, אזוי ווי מ'גייט מלקות דערויף אויף די וועלט.

כ. דער שיעור ציון זאגט לויטן בכור שור אז אויף פסח און מילה איז אויך דא שכ"מ בעוה"ז, ווייל אויף די 2 מצוות איז דא א עונש כרת.

כא. דער נועם מגדים (פר' אחרי) זאגט אז פאר מקיים זיין מצות דרבנן איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

כב. דער רבי זי"ע אין דברי יואל (פר' ויצא) זאגט אז דאס וואס מ'נעמט איבער יענעם מצוות דורכדעם וואס יענער האט גערעדט אויף דיר לשון הרע, איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

כג. דער רבי זי"ע אין ויואל משה (מנחם ישוב אר"י) ברענגט אז ווען א מענטש טוט א מצוה ווען ער איז נאך א רשע, ווארפט מען אים צוריק די מצוה אין פנים, אבער דאך באקומט ער נאך א שכר מצוה דערויף אויף די וועלט.

כד. דער רבי זי"ע אין דברי יואל (פר' נשא) זאגט אז דורך די מצות וואס מ'טוט שלא לשמה באקומט מען שכר מצוה אויף די וועלט.

כה. כ"ק מרן רבינו שליט"א זאגט אז דער ענין זאגטאז די טעם פארוואס שכ"מ בה"ע ליכא איז ווייל כהאב מורא אז ער וועט נאכדעם זינדיגן, אבער אויב איינער איז א מוכה את הרבים, זאגט דאך די משנה אז אין חטא בא על ידו, האט ער יא שכ"מ אויף די וועלט.

כו. עס איז דא מדרש אז בזכות גלות ויסורים איז דא שכר מצוה אויף די וועלט.

כז. דער ערבי נחל זאגט אז די גאנצע טעם פארוואס מ'צאלט נישט קיין שכ"מ אויף די וועלט איז ווייל א מענטש איז א קבלן און ער מוז אלעס ענדיגן און ביז דעמאלטס קען מען נישט געבן קיין שכר, אבער דער שליח זאגט אז אויב מ'איז משתוקק מקיים צו זיין אלע מצות איז אזוי ווי מ'זאלט דאס מקיים געווען, ממילא באקומט מען שכר אויף די וועלט.

כח. דער חיד"א זאגט אז יעקב ועשו האבן זיך צוטיילט מיט די צוויי וועלטן, און אידן מעגן הנאה האבן פון עוה"ז ווייל די וועלט האלט זיך דורך די מצות פון אידישע קינדער, האבן זיי א דין ווי מ'ציל מוועטן של ים. זאגט עוה"ז מרן רבינו שליט"א לויט דעם וואס די גמ' זאגט אז ווען איינער טוט איין מצוה איז מ'מיינט אים און די גאנצע וועלט לכך זכות, איז ער דאך א מציל מוועטן של ים, ממילא מעג ער הנאה האבן פון די וועלט.

מילי דשמעתא

בשיעור השבוע במס' קידושין פרק שלישי *

תנאי כפול:

מיר האבן געלערנט די וואך אין די גמרא אז לויט ר' מאיר איז איינע פון די משפטי התנאים אז עס דארף זיין א תנאי כפול, און רחב"ג קריגט דערויף. און די גמרא ברענגט א רא"י פון די וואכעדיגע סדרה, אז מ'שטייט א דאפעלט לשון אים בחקתי תלכו ואם בחקתי תמאסו. לויט ר"מ שטייט ביידע ווייל עס מוז זיין א תנאי כפול, און לויט רחב"ג כדי צו זאגן אז מען באקומט אן עונש אויב מ'איז נישט מקיים די מצות.

דער ערבי נחל (בפרשת) איז מסביר די שיטה פון ר"מ אז אויב מען האט נישט געמאכט א תנאי כפול איז די מתנה קיימת, ווייל די סברא גיט מיט אז דער מענטש וואס מאכט דעם תנאי וויל דא געבן פארן מענטש די מתנה, וויבאלד מיר זעהן אז אפילו ווען דער מענטש האלט יא איין דעם תנאי קומט אים נאך אויך נישט די מתנה מצד הדין נאר ווייל דער מענטש וויל אים דאס געבן מצד החסד, דעריבער פארשטיי איך אז אויב האט דער מענטש נישט געמאכט דעם תנאי מ'פון פולסטן שטרענגקייט מיינט ער דאס נישט ענוגן ערענסט און ער איז גרייט צו געבן די מתנה אפילו אזוי אויך. א באווייז דערצו איז ווייל ווען א מענטש פארקויפט עפעס פארן חבר פאר די פולסטע ווערד, איז דאס אויך אזוי ווי א תנאי, ער גיט אים נאר דעם חפץ בתנאי אז ער גיט אים דאס געלט, דאך זאג איך נישט אז עס דארף זיין א תנאי כפול, ווייל איך פארשטיי אליין אז ער וויל אים נישט געבן דעם חפץ מצד החסד נאר פארן פולסטן ווערט, אבער דא ביי מתנה גיט ער דאך דאס נישט פארן ווערד, אפילו ווען ער נעמט זיך אויס א תנאי איז דאך דאס אויך ווייט נישט די ווערד, מילא זאג איך אז ער איז סיי ווי מסכים אים דאס צו געבן, איבער דעם איז המתנה קיימת.

קומט אויס אז עס איז דא צוויי טעמים פארוואס די תורה זאגט אים בחקתי תלכו ואם בחקתי תמאסו. א. אפי' לויט רחב"ג וואס געווענליך דארף מען נישט האבן קיין תנאי כפול דארף מען דא יא כדי מ'זאל וויסן אז עס קומט אן עונש. ב. לויט ר"מ ווייל ווען עס שטייט ווען נישט קיין תנאי כפול וואלטן ווען בעלי עבירה אויך באקומען שכר.

מיט מייטשט דער ערבי נחל דעם פסוק (תהלים ס"ב) אחת דבר אלקים שתיים זו שמעתי. דער אייבערשטער האט נאר געזאגט איין דיבור אז מ'זאל אים פאלגן וואס ער הייסט, שתיים זו שמעתי. ער האט דאס אבער געזאגט אויף צוויי וועגן סיי אים בחקתי תלכו סיי אים בחקתי תמאסו, צוליב צוויי סיבות, איינס לויט רחב"ג ווייל כי עוז לאלקים כדי אז זאל קענען געבן אן עונש פאר די רשעים, און די צווייטע לויט ר"מ ולך ה' חסד דער אייבערשטער מוט אלעמאל א חסד א אפילו כי אתה תשלם לאיש כמעשיו. איז דאס אויך א חסד, ממילא מוז זיין א תנאי כפול אז די רשעים זאלן נישט באקומען קיין שכר.