

ויקרא ליום המישי

להמשיך מת"ת דו"א יהוה - נפש, י יה יהו יהוה - רוח, יוד הא ואו הא - נשמה, יהוה - חיה יחידה, ה דמלוי ה"ה אל שם ב"ן שבעשיה בניקוד חולם

תורה (ויקרא ב, ה-ו)

ביאור מקרא

ה וְאִם־מִנְחָה עַל־הַמִּחְבֶּת קָרְבַּנְךָ סֹלֶת בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן מִצָּה תִּהְיֶה: וְאִם מִנְחָתָא עַל מִסְרִיתָא, קוֹרְבַּנְךָ. סוּלְתָא דְפִילָא בְּמִשְׁחָה, פְּטוּר תְּהִי: וּפְתוּת אֹתָהּ פְּתִים וַיִּצְקֶתָ עָלֶיהָ שֶׁמֶן מִנְחָה הוּא: בָּצַע יְתָהּ בְּיָצוּעֶיךָ, וְתִרִיק עָלֶיהָ מִשְׁחָא.

(ה) וְאִם מִנְחָה עַל הַמִּחְבֶּת אֵין אוֹיב א מנחה וואס איז געפרעגלט אין א פלאכער פאן קָרְבַּנְךָ איז דײן קרבן [אויב מ'האט מנדב געווען א מנחה על מחבת] סֹלֶת פּײן מעל בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן אויסגעמישט מיט אויל מִצָּה תִּהְיֶה מצה זאל עס זײן: (ו) פְּתוּת אֹתָהּ זאלסט איר צעברעקלען פְּתִים אויף ברעקלעך וַיִּצְקֶתָ און דו זאלסט גיסן עָלֶיהָ אויף איר שֶׁמֶן אויל מִנְחָה הוּא זי איז א מנחה:

רש"י

מלמד שזוללן צעוון סלת: (ו) פתות אותה פתים. לרבות כל המנחות הנאספות קודם קמיצה לפתימה: ויצקת עליה שמן מנחה הוא. לרבות כל המנחות לניקה. יכול אף מנחת מאפה תנור כן, תלמוד לומר עליה, אולי אף החלות ולא אולי אף הרקיקין, תלמוד לומר הוא:

(ה) וְאִם מִנְחָה עַל הַמִּחְבֶּת. שאמר הרי עלי מנחת מחבת, וכלי הוא שהיה במקדש שאופין צו מנחה על האור בשמן, והכלי אינו עמוק אלא קף, ומעשה המנחה שצמחו קשין שמתוך שהיא לפה האור שורף את השמן (מנחות סג), וכולן טעונות שלש מנחות שמן, יניקה וזלילה ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן: סֹלֶת בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן.

ביאור רש"י

פסוק לערנט אונז, אז מ'מישט די מנחה מיטן אויל ווען עס איז נאך פײן מעל [און נישט נאכן באקן אזויווי די יציקה אין]:

(ו) פְּתוּת אֹתָהּ פְּתִים. לְרִבּוּת כָּל הַמִּנְחוֹת עס קומט פארמערן אלע מנחות הַנִּאֲסָפוֹת קוֹדֶם קְמִיצָה וואס ווערן געבאקן בעפאר מ'מאכט די קמיצה לְפִתּוּתָהּ אז מען דארף עס צעברעקלען:

וַיִּצְקֶתָ עָלֶיהָ שֶׁמֶן מִנְחָה הוּא. לְרִבּוּת כָּל הַמִּנְחוֹת לְיִצְיָקָה עס קומט פארמערן אז אלע מנחות דארף מען אנגיסן מיט אויל, יְכוּלֵּךְ אִם מִנְחַת מֵאִפֶּה תִּנּוּר כֵּן וואלט איך געוואלט מיינען אז אויך די מנחה מאפה תנור זאל מען מאכן די אויבנדערמאנטע דריי מתנות, תִּלְמוּד לֹמַר שטייט אין פסוק עָלֶיהָ אויף איר, אויף די מנחה על המחבת [גיסט מען אויל], אבער אויף די מנחה מאפה תנור מאכט מען נישט קיין יציקה, אֹצִיָּא אֵת הַחֲלוֹת וְלֹא אֹצִיָּא אֵת הַרְקִיקִין וואלט איך געוואלט מיינען אז מ'איז ממעט נאר די חלות פון מאפה תנור, אבער נישט די רקיקין [ווייל דער פסוק רעדט כסדר פון חלות בלולות], תִּלְמוּד לֹמַר הוּא שטייט אין פסוק נאך א מיעוט הוא נאר זי, קומט עס ממעט זײן אויך די רקיקין, אז זיי דארפן אויך נישט קיין יציקה:

(ה) וְאִם מִנְחָה עַל הַמִּחְבֶּת. שָׁאֵמַר הָרִי עָלַי מִנְחַת מִחְבֶּת אז ער האט געזאגט איך נעם אויף מיר צו ברענגען א מנחה אין א מחבת, א פלאכע פאן, וְכִלִּי הוּא שְׁהֵיָה בְּמִקְדָּשׁ און דאס איז א כלי וואס איז געווען אין בית המקדש שְׁאוּפִין בּו מִנְחָה עַל הָאוּר בְּשֶׁמֶן וואס מ'באקט אין דעם א מנחה אויפן פייער אין אויל, וְהַכֵּלִי אֵינּוּ עֵמוֹק און די כלי איז נישט טיף אֶלְיָא צָף נאר עס איז פלאך, און דאס אויל צעשפרייט זיך ביז צו די זויער פון די כלי, צוליב דעם וואס די ווענט זענען נידריג, וּמַעֲשֵׂה הַמִּנְחָה שְׂבִתוּכּוּ קָשִׁין און דאס געבעקס פון די מנחה אין די כלי איז הארט, שְׂמִתוּךְ שְׁהִיָּא צָפָה ווייל וויבאלד די כלי איז פלאך הָאוּר שׁוֹרֵף אֵת הַשֶּׁמֶן פארברענט די פייער דעם אויל [ממילא ווערט די מנחה הארט], וְכוּלָּן טְעוּנוֹת שְׁלֹשׁ מִתְּנֻת שֶׁמֶן און אלע מנחות דארפן האבן דריי מאל געגעבן שמן, וַיִּצְיָקָה אריינגיסן אויל אין די מנחה, צום סוף פארן קמיצה, וְכִלִּיָּהּ און מישן אויל מיטן מעל פון די מנחה, וּמִתֵּן שֶׁמֶן בְּכֵלֵי קוֹדֶם לְעִשׂוּתָן און דאס אריינגעבן אביסל אויל אין די כלי פאר מ'הייבט אָן צו מאכן די מנחה:

סֹלֶת בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן. מִלְּמַד שְׂבוּלָלָן בְּעוֹדָן סֹלֶת דְּעַר

ביאור מקרא

תורה (ויקרא ב, ו-ט)

(ו) **וְאִם מִנְחַת מִרְחֶשֶׁת** און אויב א מנחה וואס ווערט געבאקן אין א טיפער פאן קרבנות איז דין קרבן סלת פיינ מעל בשמן מיט אויל תעשה זאל זי ווערן געמאכט: (ח) **וְהִבֵּאתָ** און דו זאלסט ברענגען את המנחה די מנחה אשר יעשה וואס וועט ווערן געמאכט מאלה פון די דאזיגע לה' צו השי"ת והקריבה און ער [דער בעה"ב] זאל איר דערנענטערן אל הכהן צום כהן והגישוה און ער [דער כהן] זאל איר דערנענטערן אל המזבח צו דעם מזבח: (ט) **וְהָרִים הַכֹּהֵן** און דער כהן זאל אפשיידן מן המנחה פון די מנחה את אזכרתה איר געדענקעניש [דער קומץ] והקטיר און ער זאל (עס) מקטיר זיין המזבחה אויפן מזבח אשר א פייער קרבן [איז עס] ריח ניחח א געשמאקער גערוך לה' צו השי"ת:

מִנְחָתָא הִיא: ם שְׁלִישִׁי וְאִם־מִנְחַת מִרְחֶשֶׁת קֶרֶבֶן סֶלֶת בְּשֶׁמֶן תַּעֲשֶׂה:
וְאִם מִנְחָתָא דְרִדְתָּא, קֶרֶבֶן־ךָ. סֹלֶתָא בְּמִשְׁחָ, תִּתְעַבֵּיד:
ח וְהִבֵּאתָ אֶת־הַמִּנְחָה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מֵאֲלֶה לַיהוָה וְהִקְרִיבָה אֶל־הַכֹּהֵן וְהִגִּישָׁה אֶל־הַמִּזְבֵּחַ: וְתִתִּיב מִנְחָתָא דִּיתְעַבֵּיד מֵאִילֵין, קָדָם יי. וְיִקְרְבִינָה לְכַתָּנָא, וְיִקְרְבִינָה לְמִדְבַּחָא: ט וְהָרִים הַכֹּהֵן מִן־הַמִּנְחָה אֶת־אֲזֻכְרֹתָהּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחַתָּה אֲשֶׁה רִיחַ נִיחַח לַיהוָה: וְיִפְרִישׁ פַּהֲנָא מִן מִנְחָתָא, ית אֲדַרְפֹתָהּ, וְיִסִּיק

לְמִדְבַּחָא. קֶרֶבֶן דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעוּיָ קָדָם יי:

רש"י

יעשה מאלה. מאחד מן המינים הללו: והקריבה. בעליה אל הכהן: והגישוה. הכהן: אל המזבח. מגישה לקרן דרומית מערבית של מזבח: (ט) את אזכרתה. היא הקומץ:

(ו) מרחשת. כלי הוא שהיה במקדש עמוק, ומתוך שהיא עמוקה שמנה לצור ואין האור שורפו, לפיכך מעשה מנחה העשוין למוכה רוחשין, כל דבר רך על ידי משקה נראה כרוחש ומנענע (מנחות סג): (ח) אשר

ביאור רש"י

(ח) **אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מֵאֲלֶה.** מאחד מן המינים הללו פון איינעם פון די סארט מנחות: **וְהִקְרִיבָה. בְּעֲלִיָּה אֶל הַכֹּהֵן** דער בעל הבית פון די מנחה זאל עס דערנענטערן צום כהן: **וְהִגִּישָׁה. הַכֹּהֵן** דער כהן זאל עס דערנענטערן: **אֶל הַמִּזְבֵּחַ.** מגישה לקרן דרומית מערבית של מזבח ער דערנענטערט עס צום ווינקל פון דרומית מערבית פון מזבח: (ט) **אֶת אֲזֻכְרֹתָהּ.** היא הקומץ דאס איז די קומץ, וואס מ'נעמט אראפ פון די מנחה און מ'איז עס מקטיר אויפן מזבח:

(ו) **מִרְחֶשֶׁת.** כְּלִי הוּא שְׁהִיָּה בְּמִקְדָּשׁ דאס איז א כלי וואס איז געווען אין בית המקדש עמוק וואס איז געווען א טיפע כלי, ומתוך שהיא עמוקה און וויבאלד זי איז טיף שְׁמֹנֶה צָבֹר איז איר אויל צוזאמגענומען וְאִין הָאָזֶר שׁוֹרְפוֹ און דאס פייער פארברענט נישט דעם אויל, לְפִיכָךְ מַעֲשֶׂה מִנְחָה הַעֲשׂוּיִין לְתוֹכָהּ דערפאר איז די מנחה וואס איז אריינגעגעבן אין איר רוֹחֶשֶׁיִן שׁוּימֵעֲדִיג אויף די אויל, אזוי אז עס זעט אויס ווי עס קריכט. כָּל דָּבָר רָךְ יַעֲדֶע ווײַכֶּע זאך עַל יְדֵי מִשְׁקָה דורך א פליסיגע זאך נִרְאֶה כְּרוֹחֶשׁ וּמִנְעֵנֵע זעט עס אויס ווי עס קריכט און עס שאקלט זיך:

נביאים

להמשוך מנ"ה דו"א צבאות - נפש, צ צב צבא צבאות - רוח, יהוה - נשמה דנצח, ארני - נשמה דהוד, יהוה - חיה יחידה דנצח, יהוה - חיה יחידה דהוד, אל שם ב"ן שבעשיה

נביאים (ישעיה מד יד-יח)

ביאור מקרא

פון מעטאל און האלץ, און ער שטעלט ווייטער פאר ווי אזוי מען מאכט די אפגעטער פון די האלץ פון וואלד, און ער לאכט

דער נביא האט געברענגט אין די פריערדיגע פסוקים ווי שטארק דער געצן-דינער שטרענגט זיך אן צו מאכן אן אפגאט

נביאים (ישעיה מד יד-יח)

רש"י

(יד) תרזה ואֵלֹן. מניי חילני סרק: ויאמין לו בעצמי יער. עושה לו חזוקים, בין לחזוק, בין לנוי צמיני עאים המשוים זה מזה במראיהן: נטע אורן. כשמואל ייחור ונטע הראוי לכך, נוטעו לכך, והגשם מגדלו: אורן. לשון נטע יונק, פרנאוץ בלע"ל: (טו) והיה לאדם לבער. והיה אותו עץ, מקצתו לרכי חכם לזכור: ויקח. מן העצים: ויחם. גופו לנגד: אף ישיק. מהם תנור ואפה לחם: אף יפעל אל. מן הנותר:

יד לְכַרְת־לוֹ אֲרָזִים וַיִּקַּח תְּרִזָּה וְאֵלֹן וַיֵּאמֶן-לוֹ בְּעַצְמֵי-יָעַר נָטַע אֲרָן וַיִּגְשֶׁם יַגְדֵּל: לְמַקֵּץ לִיה אֲרִזִּין, וַיִּסְכַּב תְּרִז וּבְלוֹט, וּמִתְקִיף לִיה בְּאֵעֵי חוֹרֶשָׁא. נֶצַב אֲרִזָּנָא, וּמִטְרָא יִרְבִּי: מוֹ וְהָיָה לְאָדָם לְבָעַר וַיִּקַּח מֵהֶם וַיִּחַם אֶף-יִשְׁיֵק וְאָפָה לָחֶם אֶף-יִפְעַל-אֵל וַיִּשְׁתַּחֲוּ עֲשָׂהוּ פֶסֶל וַיִּסְגְּדוּ-לָמוֹ: וְהָיָה לְאִנְשָׁא לְאִדְלָקָא, וַיִּסְכַּב מִגְהוֹן וּשְׁחִין, אֶף אֲזָא וְאָפָא לָחֶם. אֶף עֲבָדִיה דְּחִלָּא וּסְגִיד, אִתְכִּיחַ צִלְמָא וּבְעָא מַנְיָה: מוֹ חֲצִיזוֹ שְׁרָף בְּמוֹ-אִשׁ

עַל-חֲצִיזוֹ בְּשֵׁר יֵאבֵל יַעֲלָה צָלִי וַיִּשְׁבַּע אֶף-יָחֶם וַיֹּאמֶר הֵאָח חַמוּתִי רְאִיתִי אֹר: פְּלִגְיָה אוֹקִיד בְּנוֹרָא, עַל פְּלִגְיָה בְּסָרָא אֲכִיל, טוֹא טוֹי וּסְבַע. אֶף שְׁחִין וְאָמַר אַח, שְׁחִינִית, חִזִּיתִי נור: יז וּשְׁאֲרִיתוֹ לֹאֵל עֲשָׂה לְפֶסֶל (יסגוד) וַיִּסְגְּדוּ-לוֹ וַיִּשְׁתַּחֲוּ וַיִּתְפַּלֵּל אֵלָיו וַיֹּאמֶר הַצִּילֵנִי כִּי אֵלֵי אָתָּה: וּשְׁאֲרִיָּה לְדַחֲלָא עֲבַד, לְצִלְמָא. סְגִיד לִיה וְאִשְׁתַּעֲבַד לִיה, וּבְעָא מַנְיָה וְאָמַר, שְׁיִזְבְּנִי, אֲרִי דְּחִלְתִּי אָתָּ: יח לֹא יָדְעוּ וְלֹא יִבְיִנוּ כִּי טַח מְרָאוֹת עֵינֵיהֶם מִהַשְׁכִּיר לְבַתָּם: לֹא יָדְעִין וְלֹא מִסְתַּפְּלִין. אֲרִי מְטַמְטָמִן מְלַמְחִזִּי עֵינֵיהוֹן, מְלֹאסְתַּפְּלָא בְּלַבְהוֹן:

ביאור מקרא

(טו) חֲצִיזוֹ שְׁרָף בְּמוֹ אִשׁ. א העלפט פון דעם פארברענט ער אין פייער. עַל חֲצִיזוֹ בְּשֵׁר יֵאבֵל. אויף אן אנדער העלפט עסט ער פלייש. יַעֲלָה צָלִי וַיִּשְׁבַּע. ער בראט פלייש און זעטיגט זיך. אֶף יָחֶם. אויך דערווארעמט ער זיך. וַיֹּאמֶר הֵאָח חַמוּתִי רְאִיתִי אֹר. און ער זאגט: ווי גוט, איך האב זיך דערווארעמט און הנאה געהאט פון זען די ליכטיגקייט: (יז) וּשְׁאֲרִיתוֹ לֹאֵל עֲשָׂה. און פון זיין איבריגע האלץ מאכט ער אן אפגאט. לְפֶסֶל וַיִּסְגְּדוּ-לוֹ וַיִּשְׁתַּחֲוּ. פאר זיין געטשקע זיך צו בוקן צו אים. וַיִּתְפַּלֵּל אֵלָיו וַיֹּאמֶר. און ער בעט צו אים און זאגט. הַצִּילֵנִי כִּי אֵלֵי אָתָּה. ראטעווע מיר, ווייל דו ביסט מיין גאט:

אויף די נארישקייט פון די וואס דינען עבודה זרה וואס זייער הארץ איז פארשטאפט און פארשטייען נישט אז עס איז נישטא אין דעם קיין וועזנטליכקייט [ממשות]. (יד) לְכַרְת־לוֹ אֲרָזִים. דער מייסטער דארף גיין שניידן צעדערביימער. וַיִּקַּח תְּרִזָּה וְאֵלֹן. און ער נעמט די ביימער וואס רופן זיך "תרזה" און "אלון". וַיֵּאמֶן-לוֹ בְּעַצְמֵי יָעַר. און ער פארשטארקט אים און באשיינט אים מיט פארשידענע העלצער פון וואלד. נָטַע אֲרָן וַיִּגְשֶׁם יַגְדֵּל. ער פלאנצט א פלאנצונג און דער רעגן מאכט עס וואקסן: (טו) וְהָיָה לְאָדָם לְבָעַר. און פון דעם בוים איז א חלק פארן מענטש - צו ברענען. וַיִּקַּח מֵהֶם וַיִּחַם. און ער נעמט דערפון און דערווארעמט זיך. אֶף יִשְׁיֵק וְאָפָה לָחֶם. אויך הייצט ער דערפון דעם אויוון און באקט ברויט. אֶף יִפְעַל אֵל וַיִּשְׁתַּחֲוּ. אויך מאכט ער פון דעם זעלבן האלץ אן אפגאט און בוקט זיך. עֲשָׂהוּ פֶסֶל וַיִּסְגְּדוּ-לָמוֹ. ער מאכט דערפון א געטשקע און בוקט זיך צו דעם:

כתובים

להמשיך מיסוד ומלכות דז"א שין דלת יוד - נפש, שין שין דלת שין דלת יוד - רוח, יאהדונהי - נשמה דיסוד, א אר ארני ארני - נפש, ארני - רוח, אלף דלת נון יוד - נשמה דמלכות, יו הו וו הו - חיה יחידה דיסוד, יתנה - חיה יחידה דמלכות, אל שם ב"ן שבעשיה

כתובים (משלי כב ה-ט)

ביאור מקרא

נאכדעם וואס שלמה המלך האט דא דערמאנט אז דער רייכער האט זיך נישט וואס גרויסצוהאלטן מיט זיין רייכקייט, ווארנט ער אויך אויף די קרומקייט וואס ליגט אין דעם דאזיגן וועג. דעריבער זאל מען געוואוינען די יונגע קינדער ביי זייער

רש"י

(ה) צנים פחים. כמו לנניס צלדכס (במדבר לג נה), וצלו עליך הולן (יחזקאל כג כד) לשון גדודים ולסטים. לניס פחיס הס טמונים צדרכי המעקש דרכיו, כלומר יסורים מוכנים לו: שומר נפשו ירחק מהם. שמיישר מעשיו, ינצל מהם: (ו) חנוך צנער. לפי מה שחלמד לנער ותחנכה צדצרים אס לטוב אס לרע, גס כי זקין לא יסור ממנה: (ז) עשיר ברשים ימוש. עם הארץ נריך לחלמיד חסס לעולם: (ח) זורע עורה יקצר און. לפי זריעתו קצירתו, לפי פעולתו יהיה קבלת משכורתו. (ושבט עברתו יכלה. קנה השזולת שלו כלה והולך לו. יש אומרים שצט מחמו שרודה צני אדס, כלה והולך לו לפי שמפסיד את יכולתו (ס"א אינו):

כתובים (משלי כב ה-ט)

ה צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם: נשפא בארחא עקימתא, ומן דנטר נפשיה ירחק מנהון : ו חנוך צנער ערפי דרכו גם כייזקין לא יסור ממנה: אדרכא לטליא לקבל אורחיה, דלא כד נסוב נסטי מניה: ז עשיר ברשים ימוש ועבר לזה לאיש מלה: עתידא במספני נשתלט, ועבדא יזיף לגברא מוזפנא: ח זורע עורה יקצר און ושבט עברתו יכלה: דזריע עולא נחצד עצתא, ושבטא דחריניה נגמור: ט טוב עין הוא יברך פינתן מלחמו לרה: מן דטבא הוא עיניה הוא נתברך, מטול דיהיב מן לחמיה למספינא:

ביאור מקרא

זיך פירן]. גם כי יזקין לא יסור ממנה. אויך ווען ער וועט אלט ווערן וועט ער נישט אפטרעטן פון דעם וועג: (ז) עשיר ברשים ימוש. דער רייכער הערשט איבער די ארעמעלייט, [דער עם הארץ דארף אייביג צוקומען צום תלמיד חכם]. ועבד לזה לאיש מלה. און א קנעכט איז דער וואס בארגט - צום מענטש וואס פארבארגט: (ח) זורע עורה יקצר און. דער וואס זייט איין אומרעכט, דער וועט שניידן אומרעכט [לויט זיינע מעשים, אזוי איז זיין באצאלונג]. ושבט עברתו יכלה. און דער שטעקן פון זיין צארן [וואס ער באהערשט דערמיט אנדערע], וועט פארלענדעט ווערן: (ט) טוב עין הוא יברך. דער וואס האט א גוטע אויג, דער ווערט געבענטשט פון השי"ת. כי נתן מלחמו לרה. ווייל ער האט געגעבן פון זיין ברויט פאר אן ארעמאן:

אנהייב וועג זיי זאלן זיך היטן דערפון, אזוי אז ווען זיי וועלן עלטער ווערן זאלן זיי זיך אויך קענען אפהיטן. דער אמות'ער רייכער, איז דער וואס איז געבענטשט געווארן מיט קלוגשאפט און פארשטאנד אין די תורה, וואס מיט זיין טאלאנט און זיין גוט-אויג קען ער שפייזן די ארעמעלייט און זיי קליגן, אבער אויב ער וועט זיך באניצן מיט זיין פארשטאנד צו שלעכטס, וועט ער צוריק באקומען ווי זיין שלעכטס. (ה) צנים פחים בדרך עקש. גרופעס פון רויבער זענען באהאלטן אין וועג פון דער וואס גייט אין פארקרימטן וועג [יסורים זענען פאר אים גרייט]. שומר נפשו ירחק מהם. דער וואס היט זיין זעל [ער גייט אין גלייכן וועג], דערווייטערט זיך פון זיי [פון די שטראפן]: (ו) חנוך צנער ערפי דרכו. געוואוינ דעם יונגן קינד לויט זיין וועג [ווי אזוי דו וועסט אים מחנך זיין, אזוי וועט ער

משנה

כלי אמצעי ההור דמלכות דיצירה א אל אלהי אלהים

משנה (מנחות פרק י)

ביאור משנה

קבלה, וואס די חכמים האָבן געהאַט, ווערן געלערנט עטליכע זאכן. ערשטנס, אַז דעם דאָזיגן עומר מיינט אויך דער פסוק אין ויקרא ב' י"ד (ואם תקריב מנחת בכורים), און אַז מען דאַרף ברענגען דעם עומר פון די נייע גערשטן, וועלכער איז געוואַקסן היינטיגס-יאָר. צווייטנס, אַז מיטן וואָרט "שבת" אין פסוק "ממחרת השבת", צומאָרגנס פון שבת, מיינט מען נישט צומאָרגנס פון שבת דעם זיבעטן טאָג אין וואָך, נאָר מען מיינט צומאָרגנס פון יום טוב פסח, און יום טוב ווערט

כדי צו פאַרשטיין די משנה און דעם גאַנצן פרק וואָס לערנט די הלכות וועגן עומר, וועלן מיר דאָ געבן עטליכע ערקלערונגען וועגן עומר: די תורה זאָגט (ויקרא כ"ג פסוקים י-טז), אַז "ממחרת השבת", צומאָרגנס פון שבת יעדעס יאָר ווען די תבואה ווערט געצייטיגט דאַרף מען ברענגען אַ קרבן אַן "עומר", אַ בינטל תבואה און ביזן דאָזיגן טאָג ווען מען ברענגט דעם עומר, טאָר קיינער נישט עסן קיין נייע תבואה, דאָס הייסט תבואה וואָס איז געוואַקסן היינטיגס-יאָר. פון די

רבינו עובדיה משנה (מנחות פרק י) מברטנורא

(א) רבי ישמעאל אומר העומר היה בא בשבת. כשחל ששה עשר זניסן להיות בשבת, העומר דוחה את השבת, שכל קרבן שזמנו קבוע דוחה את השבת ואת הטומאה. והיה העומר בא משלש סאין, שהיו קולרין שלש סאין שעורין ומניפין אותן גנפה עד שמעמידן אותן על עשרון אחד מוצר: ובחול. אם חל ט"ז זניסן להיות בחול, היו קולרין אותו חמש סאין, דסדר רבי ישמעאל עשרון מוצר בלא טרחא שאינו מנפה אותו כל כך אתי מחמש, בטרחא כשמנפה אותו הרבה אתי משלש. בחול

א רבי ישמעאל אומר, העומר היה בא בשבת משלש סאין, ובחול מחמש. וחקמים אומרים, אחד בשבת ואחד בחול, משלש היה בא. רבי חנינא סגן הפהגים אומר, בשבת היה נקצר ביחיד ובמגל אחת ובקפה אחת. ובחול, בשלשה ובשלש קפות ובשלש מגלות. וחקמים אומרים, אחד בשבת ואחד בחול, בשלשה ובשלש קפות ובשלש מגלות:

מיימין מחמש, שכן משוצה הדצר יותר שניפין מכל סאה מעט אותו סולת דק היואל ראשון שהוא מוצר, ומולאין מחמש סאין עשרון. בשבת מציא שלש, מוטב שירצה במלאכה אחת שרוקד שלש סאים פעמים הרבה ואל ירצה במלאכות הרבה שיקזור ויצרו ויטחון וירקד שני סאין יותר, ואין הלכה כרבי ישמעאל: בשלשה בני אדם ובשלש קופות ובשלש מגלות. לפרסם הדצר שקלירת העומר במולאי חמשה עשר זניסן. מפני הלוקים שהיו אומרים שאין העומר בא אלא באחד בשבת:

ביאור משנה

אויך אנגערופן שבת. און אזוי ווי פסח איז דעם פופצנטן טאג אין ניסן, איז "ממחרת השבת", דער זעכצנטער טאג אין ניסן, און דעמאלטס דארף מען ברענגען דעם עומר. דער "עומר" איז געווען איין עשרון מעל (א צענטל פון אן איפה, און אן איפה איז דריי סאה). אָבער כדי צו האָבן גוטע מעל פֿאַר דעם עומר, האָט מען אָפּגעשניטן פון פעלד דריי סאה גערשטן, און מען האָט זיי צעמאַלן און דורכגעזיפט אזוי פיל און אזוי גוט, ביז עס איז געבליבן דערפון נאָר איין צענטל מעל, און דאָס איז געווען דער עומר. מען האָט געשניטן די דריי סאה גערשטן אין דער נאָכט פון פופצנטן טאָג אין ניסן אויף דעם זעכצנטן טאָג אין ניסן. אפילו אויב ביינאכט איז געווען שבת (דער זעכצנטער טאָג אין ניסן איז געפאלן אום שבת) האָט מען אויך אָפּגעשניטן פון פעלד דעם גערשטן, און דערנאָך אים צעמאַלן און געזיפט, ווייל אפילו דאָס אָפּשניידן און צעמאַלן און זיפן דעם עומר איז "דוחה שבת", עס שטופט אַוועק דעם איסור פון צו טון אַ מלאכה אום שבת.

משנה א

רבי ישמעאל אומר, ר' ישמעאל זאגט, העומר דער עומר היה בא בשבת האט מען געברענגט [אויך] אום שבת [אויב דער זעכצנטער טאג אין ניסן איז געווען אום שבת] משלש סאין. פון דריי סאה [תבואה, מען האָט אָפּגעשניטן נישט מער ווי דריי סאה גערשטן] ובחול און אינדערוואָכן [אויב דער זעכצנטער טאָג אין ניסן איז אויסגעפאלן אינדערוואָכן] מחמש. פון פינף, [מען האָט אָפּגעשניטן פינף סאה גערשטן און פון זיי אַרויסבאַקומען דעם "עשרון" מעל פֿאַר דעם עומר]. – אום שבת האָט

מען געשניטן ווייניגער כדי מען זאָל נישט דאַרפן טון מער אַרבעטן ביי אַסאַך מלאכות ווי שניידן און קלייבן דעם גערשטן, אפילו מען וועט דאַרפן מער זיפן [טון איין מלאכה מער]. וְחַכְמִים אומרים, און די חכמים זאָגן, אַחַד בשבת סיי אום שבת וְאֶחָד בחול, און סיי אינדערוואָכן, מִשְׁלֹשׁ הִיָּה בא. האָט מען אים [דעם עומר] געברענגט פון דריי [סאה, מען האָט אָפּגעשניטן פון פעלד נאָר דריי סאה]. רבי חנינא סגן הפהגים אומר, ר' חנינא דער סגן פון די כהנים [דער געהילף פון כהן גדול] זאָגט, בִּשְׁשֶׁת אום שבת [אויב דער זעכצנטער טאָג אין ניסן איז געווען אום שבת] הִיָּה נִקְצָר בְּיָחִיד האָט מען אָפּגעשניטן דורך איין מענטש [די גערשטן פון וועלכע מען האָט געברענגט דעם עומר פון פעלד האָט נאָר איין מענטש געשניטן] וּבְמַגְלָא אַחַת און מיט איין שנייד-מעסער [מיט וועלכן מען שניידט אַפּ תבואה] וּבְקַפָּה אַחַת. און אַרְיִין אין איין קויש. ובחול, און אינדערוואָכן [אויב דער זעכצנטער טאָג אין ניסן איז געווען אין אַ וואָכן-טאָג, האָט מען עס געשניטן] בְּשֵׁלֶשֶׁה דורך דריי [מענטשן] וּבְשֵׁלֶשׁ קַפּוֹת און [מען האט עס געלייגט] אין דריי קוישן וּבְשֵׁלֶשׁ מַגְלָוֹת. און [מען האט עס געשניטן] מיט דריי שנייד-מעסערס. וְחַכְמִים אומרים, און די חכמים זאָגן, אַחַד בִּשְׁשֶׁת סיי אום שבת [אויב עס איז געפאלן דער זעכצנטן טאָג פון ניסן אין שבת] וְאֶחָד בחול, און סיי [אויב עס איז געפאלן] אינדערוואָכן, [האָט מען עס געשניטן] בְּשֵׁלֶשֶׁה דורך דריי [מענטשן] וּבְשֵׁלֶשׁ קַפּוֹת און [מען האָט עס געלייגט] אין דריי קוישן וּבְשֵׁלֶשׁ מַגְלָוֹת. און [מען האט עס געשניטן] מיט דריי שנייד-מעסערס – דער טעם איז, ווייל אין דער צייט פון דעם צווייטן בית המקדש זענען געווען

רבינו עובדיה

משנה (מנחות פרק י)

מברטנורא

(ב) מצות העומר לבוא מן הקרוב. ממקום שקרוז לירושלים. לפי שאין מעצרים על המלות, הלכך כשיזאל מירושלים לנקש עומה, אותה תזאה שמואל ראשונה נטלה: לא ביבר. לא זאל כל זכר: מעשה שבא מגנות צריפין ועין סוכר. רחוקים מירושלים הרבה. מפני שהצריזו הגייסות כל

ב מצות העומר לבוא מן הקרוב. לא בפר הקרוב לירושלים, מביאים אותו מכל מקום. מעשה שבא מגנות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר: ג פיצד היו עושים. שזחי בית דין יוצאים מערב יום טוב, ועושין אותו פריכות במחבר לקרקע, פדי שיהא נוח לקצור. וכל העירות הסמוכות לשם, מתפנסות לשם, פדי שיהא נקצר בעסק גדול. פיון שחשכה, אומר להם, בא השמש,

תזאות שסציות ירושלים: (ג) בריכות. כורמים וקשרים ראשי שזלים מלוא אגרוף: מתכנסות לשם. למוזאי יום טוב כשקורמים אותו: כדי שיהא נקצר בעסק גדול. נקול המולה גדולה. שיכירו הלדוקים שזמוזאי יום טוב קורמים אותו משום דלינהו לא מודו זחאי, כלקמן: אומר להן. הקולר, לזני העירות

ביאור משנה

אז מען האט געברענגט [דעם גערשטן פאר דעם עומר] פון [די פעלדער ביי] גגות צריפין, ושתי הלחם און [דעם ווייץ פאר] די שתי הלחם [די צוויי חלות וואס מען ברענגט אום שבעות, האט מען געברענגט] מבקעת עין סוכר פון דעם טאל עין סוכר. - די סיבה איז געווען ווייל די גוי'שע מיליטער האט חרוב געמאכט די פעלדער ארום ירושלים:

ביי אידן גרופעס מענטשן מיטן נאמען "צדוקים", און "ביתוסים", וועלכע האבן געהאלטן פון די תורה שבכתב (פון תנ"ך) אבער נישט פון די תורה שבעל פה, וואס די חכמים האבן געהאלטן בקבלה פון משה רבנו אויפן בארג סיני. די צדוקים האבן געטייטשט די ווערטער "ממחרת השבת", נישט "צומארגנס פון דעם ערשטן טאג יום טוב פסח", דעם זעכצנטן טאג אין ניסן, נאך "צומארגנס פון שבת" - זונטאג, און זיי האבן געהאלטן, אז דעם עומר דארף מען שניידן און ברענגען זונטאג נאך פסח. די חכמים האבן געוואלט דערווייטערן זייער שטארק פון די דעה פון די צדוקים, און דערפאר, כדי מען זאל מפרסם זיין וואס מען, אז מען ברענגט דעם עומר דעם זעכצנטן טאג אין ניסן, האט מען דעריבער מוצאי יום טוב (אין דער נאכט פון דעם פופצנטן טאג אין ניסן אויף דעם זעכצנטן טאג אין ניסן) געשניטן דעם גערשטן פארן עומר דורך דריי מענטשן און מיט דריי שנייד-מעסערס און עס געלייגט אין דריי קוישן:

משנה ג

משנה ב

פיצד היו עושים. וויאזוי האבן זיי געטון [וויאזוי איז פארגעקומען דאס שניידן דעם גערשטן פאר דעם עומר?] שזחי בית דין שלוחים פון בית דין יוצאים מערב יום טוב, זענען ארויסגעגאנגען [אויפן פעלד] ערב יום טוב [פאר פסח], ועושין אותו פריכות און האבן עס געמאכט בינטלעך [די תבואה זאנגען] במחבר לקרקע, ווען זיי זענען נאך באהאפטן צו דער ערד, פדי שיהא נוח לקצור. כדי עס זאל זיין באקוועם צו שניידן [כדי מען זאל מוצאי יום טוב ביים שניידן נישט דארפן פארלירן קיין צייט]. וכל העירות הסמוכות לשם, און [מענטשן פון] אלע שטעטלעך וועלכע זענען נאנט צו דארט [נישט ווייט פון פעלד], מתפנסות לשם, זענען זיך צוזאמגעקומען אהין [פאר מוצאי יום טוב, (איידער עס איז געווארן די נאכט פון פופצנטן טאג אין ניסן אויפן זעכצנטן טאג אין ניסן)], פדי שיהא נקצר בעסק גדול. כדי מען זאל עס שניידן מיט א גרויסער אויפרודערונג. - "בעסק גדול", מיט א גרויסן פארנעם, וואס מען מענטשן זאלן וויסן דערפון. דאס איז אלץ געווען קעגן די צדוקים וואס האבן געהאלטן אז מען ברענגט דעם עומר דוקא אום זונטאג, ווי מיר האבן געלערנט פריער אין משנה א'. בייך שחשכה, ווען עס איז געווארן פינסטער [עס איז געווארן מוצאי יום טוב אונט], אומר להם, האט ער [יעדער פון די מענטשן וועלכע האבן געדארפט שניידן די תבואה] געזאגט צו זיי [צו די פארוואמלטע מענטשן פון די שטעטלעך], בא השמש, צי איז שוין די זון

מצות העומר די מצוה פון עומר, [איז] לבוא מן הקרוב. צו ברענגען [דער עומר], פון דערנאנט [פון גערשטן וואס וואקסט אין א נאנטן ארט נעבן ירושלים]. - דער טעם איז, ווייל "אין מעבירין על המצוות", מען טאר נישט אריבערגיין איבער א מצוה, און דערפאר טאר מען נישט אריבערגיין איבער דעם פעלד וואס איז נאנט צו ירושלים און נישט מקיים זיין דארט די מצוה פון שניידן גערשטן פאר דעם עומר. לא בפר הקרוב לירושלים, אויב עס איז נאכנישט געצייטיגט געווען נאנט צו ירושלים [עס איז נאכנישט געווען אויף די פעלדער ארום ירושלים קיין געצייטיגטע גערשטן]. מביאים אותו מכל מקום. קען מען עס ברענגען פון יעדן ארט. - מען דארף וויסן, אז אינעם זעכצנטן טאג אין ניסן איז נאכנישט געצייטיגט דער גערשטן איבעראל אין ארץ ישראל. מעשה עס איז אמאל געווען א מעשה שבא מגנות צריפין,

רבינו עובדיה משנה (מנחות פרק י) מברטנורא

העומדים עליו, צא השמש, ואמרו לו הין: מגל זה. כלומר, חקור התצוה צמגל זה: קופה זו. אכניס התצוה לתוך קופה זו: שבת זו. חקור צצנת זו, ואמרו לו הין: שלש פעמים. שאל להן כל דבר

(ויקרא כג, טז) ולחס וקלי וכרמל לא תאכלו עד עכס היום הזה, ומאחר שתלה היתר החדש צמחרת הפסח הדצר צרור שמחרת הפסח הוא המתיר את החדש ובו קוררים העומר צין שחל יוס טוב ראשון של פסח צחול צין שחל להיות צצנת.

ודצר: וכל כך. שהיה שאל, למה: מפני הצדוקים וביתוסים שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יום טוב. אלא צמוצאי צצנת, דכתיב (ויקרא כג, טו) וספרתם לכם ממחרת השצנת, ממחרת צצנת צראשית משמע, ומסורת צדינו מאבותינו דהאי ממחרת השצנת, היינו ממחרת יוס טוב ראשון של פסח צין שחל צחול צין צצנת. וכן מצינו צספר יהושע (ב, טז) ויאכלו מעצור הארץ ממחרת הפסח מלות וקלי, והרי נאמר צחורה

אומרים הין. בא השמש, אומרים הין. מגל זו, אומרים הין. מגל זו, אומרים הין. קפה זו, אומרים הין. בשבת אומר להם, שבת זו, אומרים הין. שבת זו, אומרים הין. אקצור, והם אומרים לו קצור. אקצור, והם אומרים לו קצור. שלש פעמים על כל דבר ודבר, והם אומרים לו הין, הין, הין. וכל כך קמה, מפני הביתוסים, שהיו אומרים, אין קצירת העמר במוצאי יום טוב:

ולפיכך הקוררים מגציהן קולס כדי שישמעו הצייטוסים ולהוציא מלצן. וקוררים העומר צלילה ולא ציוס, דכתיב וספרתם לכם ממחרת השצנת מיוס הציאכס וגו' שצע שצמות תמימות תהינה, ואי אפשר להיות תמימות אלא אס כן מתחיל למנות מתחלת הלילה, שהרי הלילה תחלת היום הוא, והרי הוא אומר (דברים טו, טו) מהחל חרמש

צקמה תחל לספור, אלמא הקצירה צלילה הוא צשעה שמתחיל למנות:

ביאור משנה

אונטערגעגאנגען? אומרים הין. און זיי [די מענטשן] האָבן געענטפערט "יאָ". [די תבואה-שניידער פרעגן] בַּא הַשָּׁמֶשׁ, צי איז שוין די זון אונטערגעגאנגען? [און די מענטשן] אומרים הין. האָבן געענטפערט "יאָ". [די תבואה-שניידער פרעגן: צי איז שוין די זון אונטערגעגאנגען? און די מענטשן האָבן געענטפערט "יאָ". זיי האָבן געפרעגט דריי מאל, און די אַנדערע האָבן געענטפערט דריי מאל. יעצט פרעגן די תבואה-שניידער ווידער דריי מאל:] מַגֵּל זֶה, מיט דעם דאָזיגן שנייד-מעסער [זאָלן מיר שניידן? און די מענטשן] אומרים הין. ענטפערן "יאָ". מַגֵּל זֶה, מיט דעם דאָזיגן שנייד-מעסער [זאָלן מיר שניידן?] אומרים הין. און זיי ענטפערן "יאָ". [מיט דעם דאָזיגן מעסער זאָלן מיר שניידן? און זיי ענטפערן "יאָ" - דריי מאל. דערנאָך פרעגן זיי ווידער דריי מאל:] קֶפֶה זֶה, [זאָלן מיר אַרײַנלייגן די תבואה] אינעם דאָזיגן קוײש? אומרים הין. און זיי ענטפערן "יאָ". קֶפֶה זֶה, אינעם דאָזיגן קוײש? אומרים הין. און זיי ענטפערן "יאָ". [אינעם דאָזיגן קוײש? און זיי ענטפערן "יאָ" - דריי מאל.] בְּשַׁבָּת אויב עס איז אום שבת אומר לָהֶם, פרעגט ער [יעדער פון די תבואה-שניידער:] שַׁבַּת זֶה, אינעם דאָזיגן שבת [זאָלן מיר שניידן?] אומרים הין. און זיי ענטפערן "יאָ". שַׁבַּת זֶה, אינעם דאָזיגן שבת? אומרים הין. און

זיי ענטפערן "יאָ". [אינעם דאָזיגן שבת? און זיי ענטפערן "יאָ" - דריי מאל.] אַקְצוֹר, זאָל איך שניידן? וְהֵם אֹמְרִים לוֹ קְצוֹר. און זיי ענטפערן "שנייד". [זאָל איך שניידן? און זיי ענטפערן "שנייד" - דריי מאל.] יַעֲצֹט זָאָגַט די משנה:] שְׁלֹשׁ פְּעָמִים עַל כָּל דָּבָר וְדָבָר, דריי מאל [פרעגן די תבואה-שניידער] אויף יעדע זאָך, וְהֵם אֹמְרִים לוֹ און זיי [די פאַרזאַמלטע מענטשן פון די שטעטלעך אַרום] ענטפערן אים הֵין, הֵין, הֵין. "יאָ" "יאָ" "יאָ". [דאָס הייסט דריי מאל יאָ]. וְכָל כֶּךָ לָמָּה, און צו וואָס האָט מען געדאַרפט דאָס אַלעס האָבן [דעם גאַנצן ענין פון זיך איינזאַמלען בעסק גדול און פרעגן און ענטפערן פיל מאל? ענטפערט די משנה: מען האָט עס געטון] מִפְּנֵי הַבֵּית־וּסוּיִם, צוליב די ביתוסים, שְׁהָיוּ אֹמְרִים, וועלכע האָבן געזאָגט, [אז] אֵין קְצִירַת הָעֹמֶר מען שניידט נישט [דעם גערשטן פאַר] דעם עומר בְּמוֹצָאֵי יוֹם טוֹב. אין מוצאי יום טוב - ווי מיר האָבן ערקלערט פריער אין משנה א' האָבן די כיתות צדוקים און ביתוסים געהאַלטן אַז דעם עומר דאַרף מען ברענגען נישט דעם זעכצנטן טאָג אין ניסן [צומאַרגנס פון דעם ערשטן טאָג פסח] נאָר זונטאָג נאָך פסח, און דעריבער האָט מען געמאַכט אַזא פירסום:

רבינו עובדיה משנה (מנחות פרק י) מברטנורא

(ד) מהבהבין אותו באור. צעודו צעילין, כדי לקיים זו מלות קלי, כדכתיב (ויקרא ב, יד) חצי קלוי צאש, וזמנחת העומר מיירי קרא: וחכמים אומרים. תחלה חוצטים. ולא כדרך תבואה יצה שחוצטים אותו זמקל, אלא צקנים לחים:

ד קצרוהו ונתנהו בקפות, הביאוהו לעזרה, היו מהבהבין אותו באור, פדי קנים בו מצות קלי, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בקנים ובקליחות חובטים אותו, פדי שלא יתמעך. נתנהו לאבוב, ואבוב היה מנקב, פדי שיהא

האור שולט בכלו. שמתוהו בעזרה, והרוח מנשבת בו. נתנהו ברחים של גרוסות, והוציאו ממונו עשרון שהוא מנפה משלש עשרה נפה, והשאר נפדה ונאכר לכל אדם, וחיב בחלה,

ביאור משנה

געלעכערטן "אבוב" (אזא כלי, אין וועלכן מען האָט אָפגעברענט קערנדלעך) און עס דורכגעפירט דורך פייער. שמתוהו בעזרה, [דערנאָך] האָט מען עס [דעם גערשטן] אויסגעשפרייט אין הויף פונעם בית המקדש, וְהָרוּח מְנַשֵּׁבֶת בוֹ. און דער ווינט האָט עס דורכגעבלאָזן [כדי עס זאָל ווערן גוט טרוקן]. נתנהו [דערנאָך] האָט מען עס [דעם גערשטן] אַרײַנגעלייגט בְּרַחִים גְרוֹסוֹת, אין אַ מילעכל פון גרויפן [און מען האָט עס צעמאַלן] – מיט "רחים של גרוסות", אַ מילעכל פון גרויפן, מיינט מען, אַזאַ מילעכל אין וועלכן מען צעמאַלט באַנדלעך עס זאָל ווערן גרויפן, און דאָס צעמאַלן איז נישט אויף שטאַרק דינע מעל, נאָר אויף גראָבע מעל. דאָס האָט מען געטון, כדי די קלייען (סובין) פון די גערשטן-שאַלאַכץ זאָלן זיך נישט אויסמישן מיטן מעל. וְהוֹצִיאוּ מִמוֹנוֹ עֶשְׂרוֹן און מען האָט אַרויסבאַקומען פון דעם [פון די דריי סאה גערשטן] איין עשרון [מעל, איין פופצנטל פון די דריי סאה] שְׂהוּא מְנַפֵּה ווייל עס איז געווען געזיפט [דער גערשטן פון דריי סאה איז געווען געזיפט] מִשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה נֶפֶה, מיט דרייצן זיפן [דערפאַר איז געבליבן נאָר איין עשרון, דער דאָזיגע עשרון מעל איז געווען דער עומר]. וְהִשָּׂאָר און דאָס איבערגעבליבענע [מעל, נאָכדעם וואָס מען האָט אַרײַפגענומען דערפון דעם עשרון פאַר דעם עומר] נֶפֶדָה האָט מען אויסגעלייזט – ווייל עס איז דאָך אינגאַנצן געווען הקדש, עס האָט געהערט צום בית המקדש, ווייל מען האָט דאָך עס געקויפט פון געלט פון דער בית המקדש. דעריבער האָט מען עס צוריק אויסגעלייזט פאַר געלט, כדי עס זאָל ווערן אויס הקדש. וְנִאֲכַרְוּ לְכָל אָדָם, און דאָס [האָבן יעצט אַלע מענטשן געקענט עס], [ווייל מען האָט דאָך עס שוין אויסגעלייזט]. וְחֵיב בַּחֲלָה, און דאָס [איבריגע מעל]

משנה ד

קצרוהו מען האָט עס [דעם גערשטן] אָפגעשניטן ונתנהו בקפות, און מען האָט עס [די תבואה זאנגען מיט די גערשטן] אַרײַנגעלייגט אין קוישן, הביאוהו לעזרה, און מען האָט עס געברענגט צום הויף פונעם בית המקדש, היו מהבהבין אותו באור, [דאָרט] האָט מען עס [די תבואה זאנגען מיט די גערשטן] אָפגעברענט אין פייער פדי קנים בו מצות קלי, כדי מקיים צו זיין מיט אים די מצוה פון אָפברענען, דברי רבי מאיר. אזוי זאָגט ר' מאיר. – מיר האָבן פריער געזאָגט אין משנה א', אַז די חכמים טייטשן אַז דער פסוק אין ויקרא ב' "ואם מנחת בכורים" גייט אַרויף אויף דעם עומר, און דאָרט שטייט אַז עס זאָל זיין "קלוי באש", אָפגעברענט אין פייער. און דעריבער האָט מען אָפגעברענט דעם גערשטן אין פייער ווען עס איז נאָך געווען אין די זאנגען. וְחֵכְמִים אומרים, און די חכמים זאָגן, בְּקָנִים מיט פייכטע שטעקלעך ובקליחות און מיט קרויט וואַרצלען חובטים אותו, [צוערשט] האָט מען עס [דעם גערשטן] אַרויסגעקלאָפט [פון די זאנגען] פדי שלא יתמעך. כדי עס [דער גערשטן] זאָל נישט צעקוועטשט ווערן [אויב מען וועט אים אַרויסקלאָפן מיט האַרטע טרוקענע שטעקענעס]. נתנהו לאבוב, און מען האָט עס אַרײַנגעלייגט אין אַ ברענער-כלי, ואבוב היה מנקב, און די ברענער-כלי איז געווען געלעכערט [און מען האָט געלייגט פייער אַרום דער ברענער-כלי], פדי שיהא האור שולט בכלו. כדי דאָס פייער זאָל עס [דעם גערשטן] אינגאַנצן אַרומנעמען. – לויט די חכמים האָט מען די זאנגען מיט גערשטן נישט ממש אַרײַנגעלייגט אין פייער, נאָר מען האָט אַרײַנגעלייגט דעם גערשטן אין דעם

רבינו עובדיה (משנה (מנחות פרק י) מברטנורא

הדיוט היא לאחר שנפדה: ופטור מן המעשרות. כדרך כל המנחות שנתן שמן צבלי תחלה ולאחר כך דמירוחו ציד הקדש הוא ומירוח הקדש פטור מן המעשרות: רבי עקיבא מחייב. האי קמח הנותר מעשרון של עומר בחלה ובמעשרות לפי שלא נתנו

מעוט הקדש אלא צריך להם לעשרון לצד, אצל האחר לא קדש, הילכן לאו מירוח הקדש הוא, דהא לא קדוש. ואין הלכה כרבי עקיבא: בא לו לעשרון. נותן תחלה שמנו ולצונתו קודם נתינת הסולת: יצק ובפ"ט.

ופטור מן המעשרות. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. בא לו לעשרון, ונתן שמנו ולבונתו, יצק, ובפ"ט, הניף, והגיש, וקמח, והקטיר, והשאר נאכל לפניהם: ה משקרב העמר, יוצאין ומוצאין שוק ירושלים שהוא מלא קמח וקמח יצק ברצון חכמים, דברי רבי

מאיר. רבי יהודה אומר, ברצון חכמים היו עושים. משקרב העמר, התר החדש מיד,

ביאור משנה

[דער כהן] האט מקטיר געווען [פארברענט אויפן מזבח דעם קומץ], והשאר און דאס איבריגע [מעל מיט אויל וואס איז געבליבן נאכן אראפנעמען דעם קומץ] נאכל לפניהם. האבן די כהנים געגעסן – דאס אלעס, פון דעם אריינלייגן דעם אויל און ווייטער איז פארגעקומען שוין נישט ביניאכט, נאר צומארגנס, ווען עס איז שוין געווען טאג דעם זעכצנטן טאג אין ניסן:

משנה ה

משקרב העמר, ווי נאר מען האט מקריב געווען דעם עומר, יוצאין איז מען ארויסגעגאנגען [פון בית המקדש אין שטאט אריין] ומוצאין שוק ירושלים און מען האט געפינען דעם מארק אין ירושלים שהוא מלא קמח וקמח ווי עס איז פול געווען [צום פארקויפן] מעל און געברענטע זאנגען שלא ברצון חכמים, נישט מיט דעם ווילן פון די חכמים [די חכמים האבן נישט מסכים געווען דערצו], דברי רבי מאיר. אזוי זאגט ר' מאיר. – דאס איז געווען מעל און אפגעברענטע זאנגען פון די נייע תבואה (חדש), און מען האט עס נאך געשניטן איידער מען האט מקריב געווען דעם עומר, און דעריבער זענען די חכמים נישט צופרידן געווען דערפון, ווייל זיי האבן מורא געהאט טאמער מען וועט עסן פון די נייע תבואה איידער מען האט מקריב געווען דעם עומר, און דאס טאר מען דאך נישט, ווי מיר האבן געלערנט פריער אין משנה א'. רבי יהודה אומר, ר' יהודה זאגט, ברצון חכמים היו עושים. זיי האבן עס געטון מיט דעם ווילן [מיט די הסכמה] פון די חכמים [ווייל מען האט נישט מורא טאמער מען וועט עסן דערפון פארן מקריב זיין דעם עומר]. משקרב העמר, ווען מען האט שוין מקריב געווען דעם עומר, התר החדש מיד, האט מען געמעגט [עסן] נייע [תבואה]

איז מחויב אין חלה [מען דארף אראפנעמען דערפון חלה], ופטור מן המעשרות. און עס איז פטור פון מעשר [קין תרומה און מעשרות דארף מען דערפון נישט אראפנעמען]. – דער טעם איז, ווייל אין תרומה און מעשרות ווערט מחויב תבואה ווען מען גלעט עס צו, מען מאכט עס ריין, מען נעמט אראפ פון בארג תבואה די סובין, די קלייען, (און דאס ווערט אנגערופן מירוח), און אזויווי דעמאלטס איז דאך עס געווען הקדש, איז עס פטור פון תרומה און מעשרות אפילו שפעטער ווען מען האט עס אויסגעלייזט. אבער חלה ווערט מען מחויב אראפצונעמען ווען עס ווערט טייג, און דעמאלטס איז דאך עס שוין געווען אויסגעלייזט, דעריבער דארף מען יא אראפנעמען חלה. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. ר' עקיבא איז מחייב אראפצונעמען חלה און מעשרות. – ווייל ר' עקיבא האלט, אז מען האט באלד געהאט געקויפט פאר הקדש-געלט נישט מער ווי דעם עשרון וואס מען וועט אראפנעמען, און ממילא איז אויסגעקומען אז די איבריגע מעל איז געווען פון גערשטן וואס איז נישט גלייך געווען הקדש, נישט געהערט צום בית המקדש. בא לו לעשרון, ער [דער וואס האט זיך פארנומען דערמיט] איז צוגעגאנגען צום עשרון [מעל, וואס איז אראפגענומען געווארן פאר דעם עומר], ונתן שמנו און ער האט אריינגעלייגט [אביסל] אויל [אין דער כלי איידער ער האט אריינגעלייגט דארט דאס מעל, און דערנאך האט ער אריינגעלייגט דאס מעל] ולבונתו, און [ער האט געלייגט אין זייט] די לבונה-בשמים, יצק, [דערנאך] האט ער ארויפגעגאסן [מער אויל אויף דעם מעל], ובפ"ט, און ער האט אויסגעמישט, הניף, און אויפגעהויבן [תנופה], והגיש, און צוגעטרעגן [צום דרום מערב ווינקל פון מזבח], וקמח, און [דערנאך] האט ער [א כהן] קומץ געווען [אראפגענומען דעם קומץ, א פולע האנט מעל געמישט מיט אויל], והקטיר, און ער

רבינו עובדיה משנה (מנחות פרק י) מברטנורא

והרחוקים. שאינן יודעים אם עדיין קרב העומר: מותרים מחצות היום ולהלן. כדקמני טעמא לקמן: שיהא יום הגף. יום ששה עשר בניסן שבו מניפין את העומר: כולו אסור. לאכול צו חדש: אמר רבי יהודה. לתנא דמתניתינן, וכי רבן יוחנן המקין: והלא מן התורה אסור. זמן שאין ציט המקדש קיים. דמרי קראי כמיזי, כמזב אחד אומר (ויקרא כג, יד) עד עכס היום הזה, דמשמע דעלמו של יוס כולו אסור דעד ועד בכלל, וכמזב אחד אומר (ספ) עד הביאכס את קרבן אלהיכס, דמשמע

והרחוקים מתרים מחצות היום ולהלן. משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהא יום הגף כלו אסור. אמר רבי יהודה, והלא מן התורה הוא אסור, שנאמר (ויקרא כג, יד) עד עצם היום הזה. מפני מה הרחוקים מתרים מחצות היום ולהלן, מפני שהן יודעין שאין בית דין מתעצלין בו:

דמני המקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יוס הגף כולו אסור, לא תימא המקין אלא דרש והמקין, כלומר שדרש מקראות הללו ברבים והודיעם שכן הדין שיוס הגף כולו אסור מן המורה משחרב ציט המקדש. ואיט דמפרשי בגמרא, שאין החדש אסור מן המורה ציוס ט"ז בניסן זמן שאין מקדש אלא עד שאיר פני המזרח שחרית ציוס ט"ז, דכמיז עד עכס היום הזה, עד ולא עד בכלל, והמקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יוס הגף כולו אסור, משום מהרה יבנה ציט המקדש ויאמרו אשקד מי לא הוה אכלינן משהאיר המזרח, השתא נמי ניכול, והן אינן יודעים דזמן המקדש אסור לאכול חדש עד שקריב העומר, דכמיז עד הביאכס את קרבן אלהיכס. והכי מפרשינן לה בצרכ לולב הגזול:

דלאחר קרבן העומר מותר, הא כילד, כלן זמן שציט המקדש קיים, כלן זמן שאין ציט המקדש קיים. אלמא זמן שאין ציט המקדש קיים שאין העומר קרב הו יוס הגף כולו אסור מן המורה. ומשני בגמרא דהא

ביאור משנה

גלייך, והרחוקים און די ווייטע [מענטשן, וועלכע האבן געוואוינט אין ערטער וואס זענען ווייט פון ירושלים] מתרים האבן געמעגט [אנהייבן עסן פון די נייע תבואה] מחצות היום ולהלן. ערשט פון האלבן טאג אן. - ווייל זיי האבן דאך נישט געוואוסט, צי מען האט שוין מקריב געווען דעם עומר. אבער פון האלבן טאג אן, האבן אויך זיי געמעגט, ווייל, ווי די משנה וועט ווייטער זאגן, האט בית דין אכטונג געגעבן אין בית המקדש, אז מען זאל מקריב זיין דעם עומר נישט שפעטער פון האלבן טאג. משחרב בית המקדש, פון זינט דער בית המקדש איז חרוב געווארן, התקין רבן יוחנן בן זכאי, האט רבן יוחנן בן זכאי מתקן געווען שיהא יום הגף כלו אסור. אז דער גאנצער טאג פון אויפהייבונג זאל זיין אסור [דער זעכצנטער טאג אין ניסן, ווען מען האט אין בית המקדש מקריב געווען און דערביי אויפגעהויבן - תנופה - דעם עומר, זאל מען נישט טארן עסן פון די נייע תבואה]. - מען זאל דעם גאנצן זעכצנטן טאג אין ניסן נישט עסן קיין נייע תבואה, און מען זאל מעגן אנהייבן עסן חדש, נייע תבואה, ערשט דעם זיבעצנטן טאג אין ניסן. רבן יוחנן בן זכאי איז געווען אין דער צייט פון חורבן פון צווייטן בית המקדש און ער האט דעמאלטס אריבערגעטרעגן די גרויסע ישיבה פון ירושלים קיין יבנה. אמר רבי יהודה, האט ר' יהודה געזאגט, והלא מן התורה הוא אסור, עס איז שוין אסור מן התורה [די תורה זאגט דאך אז דער גאנצער זעכצנטער טאג אין ניסן איז אסור ווען עס איז נישט דא דער בית המקדש].

שנאמר וייל עס שטייט [דאך] אין פסוק (ויקרא כג, יד), עד עצם היום הזה. ביז דעם סאמע דאזיגן טאג. - און ר' יהודה האלט, אז "עד" מיינט "עד בכלל", איינשליסלעך, אז אויך דער זעכצנטער טאג איז אסור, און דאס וואס דער פסוק (ויקרא כג) זאגט "עד הביאכס את קרבן אלהיכס, ביז איר וועט ברענגען דעם קרבן (דעם עומר) פאר אייער גאט", מיינט, אז נאך ווען דער בית המקדש שטייט, ווערט מותר צו עסן נייע תבואה (חדש) ווען מען האט מקריב געווען דעם עומר. די גמרא זאגט (לויט איין טייטש), אז רבן יוחנן בן זכאי האלט "עד ולא עד בכלל", און ממילא איז פון "עד עצם היום הזה" געדרינגען, אז ווען דאס בית המקדש איז נישט דא, מעג מען עסן חדש פון דעם זעכצנטן טאג אין ניסן אינדערפרי (האיר המזרח), און נאך ווען דאס בית המקדש איז געווען האט מען נישט געטארט עסן חדש ביז נאכן מקריב זיין דעם עומר. און רבן יוחנן בן זכאי האט איינגעפירט די תקנה אז מען זאל נאכן חורבן פון בית המקדש נישט עסן חדש א גאנצן טאג, צוליב "מהרה יבנה בית המקדש", אייניכן וועט דאס בית המקדש אויפגעבויט ווערן, און מענטשן קענען אויך דעמאלטס מיינען אז מען מעג נאך אלץ עסן חדש פון אינדערפרי אן, אפילו פארן מקריב זיין דעם עומר, דעריבער אסר'ט מען יעצט א גאנצן טאג. מפני מה הרחוקים מתרים פארוואס מעגן ווייטע [מענטשן וועלכע וואוינען אין ערטער ווייט פון ירושלים, אין די צייט פון בית המקדש, עסן חדש] מחצות היום ולהלן, פון האלבן טאג אן? מפני שהן יודעין וייל זיי ווייסן שאין בית דין מתעצלין בו. אז

רבינו עובדיה משנה (מנחות פרק י) מברטנורא

(ו) העומר היה מתיר במדינה. לאכול החדש כלל המקומות: ושתי הלחם במקדש. שקודם שמי הלחם אין מביאין מנחה מתבואה חדשה, דכתיב בשמי הלחם מנחה חדשה, שמהא חדשה לכל המנחות: (במדבר כח, טו)

יחד אלא שאחר כך היו נשכות העיסות זו בזו, מין צמינו מצטרפין, שלא צמינו אין מצטרפין: ואסורים בחדש. דכתיב (ויקרא כג, יז) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עתה היום הזה, וגמרינן לחם לחם מפסת, מה להלן מחמשת המינים אף כאן מחמשת המינים: ומלקצור מלפני הפסח. שאסור לקצור מאחד מחמשת המינים קודם קצירת העומר. דכתיב בעומר (שם, פס) ראשית קצירכם, שמהא מחלה לכל הנקצרים, ואמאי ראשית ראשית מחלה, כתיב החס (במדבר טו, ט) ראשית עריקותיכם, וכתיב הכא ראשית קצירכם, מה להלן מחמשת המינים אף כאן מחמשת המינים: ואם השרישו. אחד מחמשת

ומנחת בהמה. מנחת נסכים של צהמה: ואם הביא. קודם לעומר: פסול. שלא הותר החדש מכללו אפילו אכל ההדיוט. אבל קודם שמי הלחם לא יביא: ואם הביא בשר. שכבר הותר מכללו אכל ההדיוט: (ז) ומצטרפין זה עם זה. להשלים שיעור העיסה החייבת בחלה. ולא שיצטרפו כולן יחד, דמין בשאינו מינו אין מצטרף, אלא חטין מצטרפין עם הכוסמין בלבד

ו העומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש. אין מביאין מנחות ובפורים ומנחת בהמה קדם לעומר. ואם הביא, פסול. קדם לשתי הלחם, לא יביא. ואם הביא, פשר: זה החטים והשעורים והפפמין ושבפת שועל והשיפון, חגיגין בפחה, ומצטרפין זה עם זה, ואסורים בחדש מלפני הפסח, ומלקצור מלפני העומר. ואם השרישו קדם לעומר, העומר מתיר. ואם לאו, אסורים עד שיבא עמר הבא:

מפני שהן מינו, והשעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החיטים. ואע"ג דכוסמין מין חטין הן, לאו מין חטין דוקא, אלא מין שעורים ואף מין חטים, ומצטרפין עם החטים והשעורים. ומיהו צירושלמי משמע דאם נלושו יחד מצטרפין, אפילו מין בשאינו מינו. אבל אם לא נלושו

המינים הללו קודם קצירת העומר: העומר מתיר. ומותר לקצור אחר קצירת העומר. דכתיב (שמות כג, טו) אשר תזרע צדה, משעה שזרע ונשרש צדה: ואם לאו. שלא השרישו אלא לאחר קצירת העומר: אסורים עד שיבוא העומר הבא. של שנה הצאה:

ביאור משנה

פסול. איז עס פסול [ווייל דעמאלטס טאָרן דאָך אויך מענטשן נישט עסן קיין נייע תבואה]. קדם לשתי הלחם, פאר [דעם מקריב זיין אום שבועות] די צוויי חלות, [אָבער נאָכן עומר] לא יביא. טאָר מען נישט ברענגען [מנחות, ביכורים, און מנחת נסכים פון נייע תבואה]. ואם הביא, און אויב מען האָט געברענגט, בשר. איז כשר [ווייל מענטשן מעגן שוין דעמאלטס עסן נייע תבואה]:

דער בית דין פוילט זיך נישט דערביי – ווי מיר האָבן ערקלערט פריער, אַז דאָס בית דין גיבט אַכטונג אַז מען זאָל מקריב זיין דעם עומר פרי:

משנה ו

העומר היה מתיר [דאָס מקריב זיין] דעם עומר האָט מתיר געמאַכט, [אַז מען זאָל מעגן עסן נייע תבואה] במדינה אין לאנד [אַז מענטשן זאָלן שוין מעגן עסן נייע תבואה], – "מדינה", אין לאַנד, מיינט דאָ אומעטום, אויסער אין בית המקדש, ושתי הלחם און [דאָס ברענגען] די צוויי חלות [אין בית המקדש שבועות, וואָס מען האָט זיי געברענגט פון די נייע ווייץ], במקדש. האָט מתיר געמאַכט צו ברענגען מנחות און ביכורים פון נייע תבואה [אין בית המקדש]. – אָבער אין די זיבן וואָכן פון עומר (דעם זעכצנטן טאָג אין ניסן) ביז שבועות האָט מען אין בית המקדש נישט געברענגט מנחות און ביכורים פון נייע תבואה. אין מביאין מען טאָר נישט ברענגען [פון נייע תבואה] מנחות ובכורים מנחות און ביכורים ומנחת בהמה און [אויך נישט] מנחת בהמה [אַ מנחה וואָס מען ברענגט צוזאַמען מיט אַ קרבן בהמה] קדם לעומר. פאר [דעם מקריב זיין] דעם עומר. ואם הביא, און אויב מען האָט געברענגט,

משנה ז

החטים ווייץ והשעורים און גערשטן והפפמין און שפעלץ ושבפת שועל און האָבער והשיפון, און קאָרן, חגיגין בפחה, זענען מחויב אין חלה, ומצטרפין זה עם זה, און זיי ווערן צונויפגענומען איינער מיט דעם אַנדערן [כדי צו מחויב ווערן אין חלה], ואסורים בחדש און זיי זענען אסור אין חדש [נייע תבואה] מלפני הפסח, פון פאר פסח, ומלקצור און צו שניידן די תבואה מלפני העומר. פאר דעם עומר. ואם השרישו און אויב זיי זענען איינגעוואַרצלט געוואָרן [אין פעלד] קדם לעומר, פאָרן [מקריב זיין דעם] עומר, העומר מתיר. איז זיי דער עומר מתיר. ואם לאו, און אויב נישט, אסורים זענען זיי אסור עד שיבא עמר הבא. ביז דעם קומענדיגן עומר:

רבינו עובדיה משנה (מנחות פרק י) מברטנורא

(ח) קוצרים בית השלחים שבעמקים. שמואלן רעה ואין מציאין עומר משס. ומיא, כחז אחד אומר (ויקרא ג. י) וקנרתם את קנירה והצתם את עומר, דמשמע דיכול לקצור קודם הצאת העומר, וכחז אחד אומר ראשית קנירכס, דמשמע שמהא ראשית לכל הקצירות, הא כיד, ממקום שאתה יכול להציא העומר אי אתה קוצר קודם לעומר, ממקום שאי אתה מציא, כגון צית השלמים וצית העמקים שאין מציאין עומר מהן לפי שהן רעות, אתה קוצר מהן קודם לעומר: אבל לא גודשין. לעשותן גדיש. דכמה דאפשר לשנויי משנינן: אנשי יריחו. צית השלחין הוו להו: קוצר לשחת. מותר לקצור לשחת קודם לעומר ומאכיל לזהממו: אימתי בזמן שהתחיל. לקצרה לזוך

זהממו עד שלא הציאה שליש אחרון של גמר צישולה, קוצר אף לאחר שהציאה שליש: רבי שמעון אומר אף יקצור ויאכיל. יתחיל לקצור ומאכיל לזהממו משהציאה שליש. דכל לשחת לאו קציר הוא. והלכה כרבי יהודה, שצא לפרש דצרו של ת"ק: (ט) קוצרים. קודם לעומר: מפני הנטיעות. שלא יפסידו. לפי שאותה תצאה אינה ראויה לעומר, כדאמרין צפרק כל הקרבנות, אין מציאין לא משדה צית השלמים ולא משדה אילן, ולעיל אמרין ממקום שאי אתה מציא אתה קוצר. פירוש אחר, מפני הנטיעות משום כלאים. לפי שפעמים אדם זורע תצאה ואין שם נטיעות, ולאחר זמן עולות שם נטיעות ציניהן מאליהן, ורצך לקצור הזרעים משום

ח קוצרים בית השלחים שבעמקים, אבל לא גודשין. אנשי יריחו קוצרין ברצון חכמים, וגודשין שלא ברצון חכמים, ולא מחו בידם חכמים. קוצר לשחת, ומאכיל לבהמה. אומר רבי יהודה, אימתי בזמן שהתחיל עד שלא הביאה שלישי. רבי שמעון אומר, אף יקצור ויאכיל אף משהביאה שלישי: ה קוצרין מפני הנטיעות,

ביאור משנה

תבואה פאר דעם עומר] אויף פאשע [גרזן], ומאכיל לבהמה. און עס געבן צו עסן פאר א בהמה [אויך פארן עומר מעג מען עס געבן צו עסן פאר א בהמה]. אומר רבי יהודה, האט ר' יהודה געזאגט, אימתי, ווען [איז דאס געזאגט געווארן אז מען מעג שניידן כדי צו פאשען בהמות] בזמן שהתחיל אויב מען האט אנגעהויבן עד שלא הביאה שלישי. איידער זי איז געווארן א דריטל. - וועגן דעם "שליש", א "דריטל", זאגן דער רמב"ם און דער ברטנורא, אז מען מיינט דערמיט איידער עס איז געצייטיגט געווארן דאס לעצטע דריטל, און רש"י זאגט, אז דאס מיינט דאס ערשטע דריטל. רבי שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, אף יקצור [מען מעג] אויך שניידן [נייע תבואה פארן עומר] ויאכיל און געבן צו עסן [א בהמה] אף משהביאה שלישי. אויך ווען עס איז שוין געווארן א דריטל [אפילו ווען די תבואה איז אינגאנצן געצייטיגט מעג מען איר שניידן אויף צו געבן צו עסן פאר א בהמה]:

משנה ז

קוצרין מען מעג אפשניידן [פון א פעלד נייע תבואה פארן עומר] מפני הנטיעות, צוליב פלאנצונגען. - אויב דערנעבן וואקסן יונגע בימלעך, און די תבואה ברענגט שאדן די בימלעך. לויט אן אנדער פירוש איז די כוונה דא צוליב דעם איסור פון כלאים, וואס טייל ראשונים (ראב"ד) האלטן, אז געווענליכע בייער און תבואה נעבן זיי הייסט כלאים און עס איז אסור. [אויך מעג מען אפשניידן תבואה פון א

משנה ח

קוצרים מען מעג שניידן [נייע תבואה פארן עומר, פון] בית השלחים שבעמקים, בית השלחים וואס איז אין די טאלן [אין א פעלד וואס דארף האבן קונסטליכע באוואסערונג], - "בית השלחין" הייסט א טרוקן פעלד, וואס האט נישט גענוג רעגן-וואסער, און מען דארף עס באוואסערן, און די תבואה איז א שלעכטע, און מען טאר פון דארט נישט ברענגען דעם עומר (וע פריער פרק ח' משנה ב' - חק לישראל ויקהל יום ה), און דעריבער מעג מען דארט שניידן די תבואה פארן עומר. אבל לא גודשין. אבער [מען טאר] נישט מאכן קיין תבואה-בארג. - מאכן א "גדיש" הייסט, צונויפנעמען די בינטלעך אפגעשניטענע תבואה אין איין בארג, דאס הייסט "גודשין". דאס טאר מען נישט טון פארן מקריב זיין דעם עומר אפילו אין דעם בית השלחין, ווייל מען דארף אויך דא מאכן אן ענדערונג, אנדערש ווי אלעמאל. אנשי יריחו די מענטשן פון [די שטאט] יריחו קוצרין האבן געשניטן [נייע תבואה פארן עומר] ברצון חכמים, מיט דעם ווילן [מיט די הסכמה] פון די חכמים [ווייל זייערע פעלדער זענען געווען טרוקענע, בית השלחין, אין טאל], וגודשין און זיי האבן געמאכט א תבואה-בארג [א גדיש] שלא ברצון חכמים, נישט מיט דעם ווילן פון די חכמים, ולא מחו בידם חכמים. אבער די חכמים האבן זיי נישט מוכיח געווען [די חכמים האבן זיי נישט געהייסן אויפהערן]. קוצר לשחת, מען מעג שניידן [נייע

רבינו עובדיה משנה (מנחות פרק י) מברטנורא

כלאים: ומפני בית האב"ל. שאין להם מקום פנוי
 לישב לנכר זרמח רחצה שאומרים צניח האב"ל: ומפני
 בית המדרש. שאין מקום לתלמידים לישב. וטעמא
 דכל הני, משום דקליר מלוא נינהו, והכחוש אומר
 ראשית קלירכס, שיהיה
 העומר ראשית לקלירכס של
 רשות ולא ראשית לקליר של
 מלוא: כריכות. אלומות
 קשורות: צבתים. אגודות
 זלא קישור. פירוש אחר, כריכות אלומות גדולות, נצתים
 אגודות קטנות: מן הקמה. שיהא קוצר לשמו: לא
 מצא. שכנר נקצר הכל: מן הלח. דכתיב כרמל, כך ומל:
 לקצור בלילה. כדלפינן זריש פרחין, מדכתיב (דברים טו,
 ט) מהחל חרמש צקמה תחל
 לספור, משעה שאתה מונה
 אתה קוצר, והספירה לריכה
 להיות זלילה דכתיב (ויקרא כג, טו)
 שבע שבתות ממימות:
 מִפְּנֵי בֵּית הָאֲבֹל, מִפְּנֵי (בְּטוֹל) בֵּית
 הַמִּדְרָשׁ. לֹא יַעֲשֶׂה אוֹתָן כְּרִיכוֹת, אֲבֹל
 מִנִּיחָן צָבָתִים. מִצּוֹת הָעֹמֵר לָבֹא מִן
 הַקָּמָה. לֹא מִצָּא, יָבִיא מִן הָעֲמֻרִים. מִצּוֹתוֹ
 לָבֹא מִן הַלֶּח. לֹא מִצָּא, יָבִיא מִן הַיָּבֵשׁ. מִצּוֹתוֹ לָקְצוֹר בַּלַּיְלָה. נִקְצַר בַּיּוֹם, פֶּשֶׁר. וְדוּחָה אֶת הַשֶּׁבֶת:

ביאור משנה

לכתחילה די מצוה [לָבֹא מִן הַלֶּח]. צו ברענגען פון
 פייכטע [תבואה-בינטלעך, וועלכע זענען נאָכנישט
 אויסגעטרוקנט] – ווייל אין פסוק (ויקרא ג' יד) שטייט "כרמל"
 און עס ווערט געטייטשט "רך ומל" ווייך און בייגנדיג, פייכטע
 תבואה-זאָגען. אויב לאַ מִצָּא, ער האָט נישט געפינען
 [קיינ פייכטע], יָבִיא מִן הַיָּבֵשׁ. זאָל ער ברענגען פון
 טרוקענע [עס איז כשר צו ברענגען פון טרוקענע תבואה,
 אויב מען געפינט נישט די פייכטע]. מִצּוֹתוֹ זיין [דעם
 עומר'ס] מצוה איז לָקְצוֹר בַּלַּיְלָה. אַז מען זאָל אים
 אָפשניידן ביינאָכט [אין די נאָכט פון פופצנטן טאָג אין
 ניסן אויפן זעכצנטן טאָג אין ניסן. אָבער אויב] נִקְצַר
 בַּיּוֹם, מען האָט עס אָפגעשניטן בייטאָג, כֶּשֶׁר. איז [אויך]
 כשר. – דער טעם וואָס מען דאַרף אים לכתחילה שניידן
 ביינאָכט איז פון פסוק אין דברים ט"ז "מהחל חרמש בקמה
 תחל לספור" "פון ווען מען הייבט אָן (שניידן) מיטן
 שנייד-מעסער די תבואה זאָלסטו אָנהייבן ציילן". דאָס מיינט
 מען ציילן ספירה, און ספירה-ציילן דאַרף זיין ביינאָכט, ווי
 עס שטייט אין פסוק (ויקרא כג) "שבע שבתות תמימות" "זיבן
 גאַנצע וואָכן", און דער ערשטער טאָג הייבט זיך אָן ביינאָכט.
 וְדוּחָה אֶת הַשֶּׁבֶת. און עס איז דוחה דעם שבת [דאָס
 שניידן דעם עומר שטופט אַוועק דעם איסור פון שבת]
 – דאָס האָבן מיר געלערנט פריער (אין משנה א'), אַז אויב דער
 זעכצנטער טאָג אין ניסן פאַלט אום שבת, מעג מען שניידן
 דעם עומר אום שבת, ער איז דוחה שבת:

פעלד פאַרן עומר] מִפְּנֵי בֵּית הָאֲבֹל, צוליב דעם בית
 האב"ל, [צוליב דעם וואָס מען דאַרף האָבן דעם אָרט פאַר
 מענטשן וואָס קומען צו אבליים], – נאָכן צוריקגיין פון אַ
 לוויה פלעגט מען זיך אַוועקזעצן אויף אַ פּלאַץ און זאָגן דאָרט
 די ברכה פאַר אבליים. און אויך מִפְּנֵי (בְּטוֹל) בֵּית הַמִּדְרָשׁ.
 צוליב [מען זאָל נישט] מבטל זיין דאָס [לערנען אין] בית
 המדרש. – ווען עס זענען פאַרהאַן אַסאַך תלמידים און עס
 איז נישט דאָ קיין אָרט פאַר זיי, מעג מען אָפּשניידן די
 תבואה פון פעלד פאַרן עומר כדי צו מאַכן אָרט פאַר די
 תלמידים. דער טעם איז ווייל דאָס (די אבליים און בית
 המדרש) איז אַ מצוה-זאָך און אין די תורה (ויקרא כג) ווערט
 געזאָגט "קצירכם", "אייער שניט". אָבער שניידן פאַר אַ
 מצוה-זאָך מעג מען. לֹא יַעֲשֶׂה אוֹתָן כְּרִיכוֹת, זאָל מען
 זיי [די אָפגעשניטענע זאָגען] נישט מאַכן געבונדענע
 בינטלעך [ווען מען שניידט אין די דאָזיגע פּאַלן פאַרן
 עומר], אֲבֹל מִנִּיחָן צָבָתִים. אָבער מען מעג זיי מאַכן
 נישט-געבונדענע בינטלעך. מִצּוֹת הָעֹמֵר די מצוה פון
 [ברענגען דעם] עומר לָבֹא מִן הַקָּמָה. איז צו ברענגען
 פון שטייענדיגע תבואה [מען דאַרף אָפּשניידן פאַרן עומר
 די גערשטן-זאָנגען פון פעלד]. לֹא מִצָּא, אויב מען האָט
 שוין נישט געפינען [קיינ שטייענדיגע תבואה נאָר
 אָפגעשניטענע], יָבִיא מִן הָעֲמֻרִים. זאָל מען ברענגען פון
 די [אָפגעשניטענע] תבואה-בינטלעך. מִצּוֹתוֹ די מצוה
 [אויב מען ברענגט פון אָפגעשניטענע תבואה איז

גמרא

הלכה ה' כלה כלי החיצון דהוד דמלכות דבריאה במובן

גמרא (מנחות דף צ"ט ע"א)

תָּנוּ רַבָּנָן, עֲשֶׂרָה שְׁלַחֲנוֹת עֲשֶׂה שְׁלֵמָה, וְלֹא הָיוּ מְסַדְרִין אֶלָּא עַל שֵׁל מוֹשֶׁה, שְׁנַאמַר (מלכים א'
 ביאור גמרא

געמאכט, וְלֹא הָיוּ מְסַדְרִין אֶלָּא עַל שֵׁל מוֹשֶׁה אבער דעם
 לחם הפנים האט מען נאר ארויפגעלייגט אויף דעם שלחן
 פון משה רבינו, שְׁנַאמַר ווי ס'שטייט אין פסוק (מלכים א'

תָּנוּ רַבָּנָן האבן די רבנן געלערנט, עֲשֶׂרָה שְׁלַחֲנוֹת עֲשֶׂה
 שְׁלֵמָה צען טישן האט שלמה המלך געמאכט פאר דעם
 בית המקדש – אויסער דעם שלחן וואס משה רבינו האט

רש"י

גמרא (מנחות דף צ"ט ע"א)

וְאֵת הַשְּׁלַחַן אֲשֶׁר עָלָיו לֶחֶם הַפָּנִים זֶה־בִּי, עֶשֶׂר מְנוֹרוֹת עֲשֶׂה שְׁלֹמֹה, וְלֹא הָיוּ מְדֻלְקִין אֶלָּא בְּשֵׁל מֹשֶׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברי הימים ב' יג) 'אֵת הַמְּנוֹרֹת הַזֹּהָב וְגִרְתֵיהֶן לְבָעַר בְּעָרֵב. רַבִּי אֱלֵעָזָר בֶּן שְׁמוּעַ אֹמֵר, עַל כּוֹלֵם הָיוּ מְסֻדְרִין, שֶׁנֶּאֱמַר (שם ד) 'אֵת הַשְּׁלַחָנוֹת וְעֲלֵיהֶם לֶחֶם הַפָּנִים', וּבְכוּלָן הָיוּ מְדֻלְקִין, שֶׁנֶּאֱמַר (שם) 'אֵת הַמְּנוֹרוֹת וְגִרְתֵיהֶם לְבָעַרם כַּמִּשְׁפָּט לְפָנֵי הַדְּבִיר זֶה־בִּי סָגוֹר'. רַבִּי יוֹסֵי בְרַבִּי יְהוּדָה אֹמֵר לֹא הָיוּ מְסֻדְרִין אֶלָּא עַל שֵׁל מֹשֶׁה, אֶלָּא מָה אֲנִי מְקַיֵּים 'וְאֵת הַשְּׁלַחָנוֹת אֲשֶׁר עָלֵיהֶם לֶחֶם הַפָּנִים זֶה־בִּי, אֵלֹו שְׁלֹשָׁה שְׁלַחָנוֹת שֶׁהָיוּ בְּמִקְדָּשׁ, שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ בְּאוֹלָם מְבַפְּנִים לְפֶתַח הַבַּיִת, אֶחָד שֶׁל כֶּסֶף וְאֶחָד שֶׁל זָהָב, עַל שֵׁל כֶּסֶף נֹתֵן לֶחֶם הַפָּנִים בְּכַנִּיסָתוֹ, וְעַל שֵׁל זָהָב בִּיצִיאָתוֹ, שֶׁמַּעֲלִין בְּקוֹדֶשׁ וְלֹא מוֹרִידִין, אֶחָד שֶׁל זָהָב בְּפָנִים שֶׁעָלָיו לֶחֶם הַפָּנִים תְּמִיד.

ביאור גמרא

וועגן דעם פסוק 'וְאֵת הַשְּׁלַחָנוֹת אֲשֶׁר עָלֵיהֶם לֶחֶם הַפָּנִים זֶה־בִּי' וואס דאס ווארט "השלחנות" איז א לשון רבים, אָלֹו שְׁלֹשָׁה שְׁלַחָנוֹת שֶׁהָיוּ בְּמִקְדָּשׁ דאס מיינט מען די דריי טישן וואס זענען געווען אין בית המקדש, – וואס מען האט זיי געניצט צום לחם הפנים, שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ בְּאוֹלָם מְבַפְּנִים לְפֶתַח הַבַּיִת צוויי טישן האבן זיך געפינען אינעווייניג אין דעם אולם נעבן דעם טיר פונעם היכל, אֶחָד שֶׁל כֶּסֶף איין טיש איז געווען פון – ווייסע מאראמרשטיין וואס איז ענליך צו זילבער, וְאֶחָד שֶׁל זָהָב און איין טיש איז געווען פון גאלד, עַל שֵׁל כֶּסֶף אויף דעם זילבערנעם טיש נֹתֵן לֶחֶם הַפָּנִים בְּכַנִּיסָתוֹ האט מען ארויפגעלייגט דעם פרישן לחם הפנים וואס מען האט אריינגעברענגט, און זיי האבן דארט גערוט, ד.ה. מען האט זיי דארט געלאזט א שטיק צייט, וְעַל שֵׁל זָהָב בִּיצִיאָתוֹ און אויף דעם גאלדענעם טיש האט מען אראפגעלייגט דעם לחם הפנים וואס מען האט ארויסגענומען פון היכל, – ביז מען האט מקריב געווען די לבונה, און פארוואס ביים אריינברענגען דעם לחם הפנים האט מען דאס אראפגעלייגט אויף א זילבערנעם טיש און ביים ארויסטראגן האט מען עס אראפגעלייגט אויף א גאלדענעם טיש, שֶׁמַּעֲלִין בְּקוֹדֶשׁ וְלֹא מוֹרִידִין ווייל ביי קדושה גייט מען העכער און נישט נידריגער, – דעריבער ביים אריינברענגען דעם לחם הפנים האט מען דאס געלייגט אויף דעם זילבערנעם טיש, און יעצט ביים ארויסנעמען דעם לחם הפנים האט מען געלייגט דעם לחם הפנים אויף דעם גאלדענעם טיש, וואס דאס איז חשוב'ער, אֶחָד שֶׁל זָהָב בְּפָנִים [און] איין טיש איז געווען דער גאלדענער שלחן פון משה רבינו שֶׁעָלָיו לֶחֶם הַפָּנִים תְּמִיד וואס אויף דעם גאלדענעם שלחן איז דער לחם הפנים געלעגן א גאנצע וואך, – און דעריבער ווען מען האט ארויסגענומען די לחם הפנים פון היכל, האט מען עס שוין

את השלחן. לשון יחיד: עַל כּוֹלֵם הָיוּ מְסֻדְרִין. פעמים צוה פעמים צוה: שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ בְּאוֹלָם מְבַפְּנִים. אָלֹו פתח ההיכל אחד של כסף ואחד של זהב. והאי דקרי הכא כסף וצממתימין טיש, משום דטיש לָנָן כַּסֶּף: בְּכַנִּיסָתוֹ. כשמגיעין לפתח מנימין אומו עליו ועומדין לפוש: וְעַל שֵׁל זָהָב בִּיצִיאָתוֹ. ושם היה מונח עד שיוקטרו הצידין כדקתני מתני': שְׁמַעֲלִין בְּקוֹדֶשׁ. כגון כניסתו מניחו על של כסף וכשמגיע להיכל מסדר על של משה שמנפופה זהב, הרי עלייה: וְלֹא מוֹרִידִין. לכן צילאמו מניחו על של

וְאֵת הַשְּׁלַחָנוֹת אֲשֶׁר עָלֵיהֶם לֶחֶם הַפָּנִים זֶה־בִּי דער טיש וואס אויף אים איז געווען דער לחם הפנים איז געווען פון גאלד, – עס שטייט "השלחן" בלשון יחיד, – אז אויף דעם איינעם טיש [אויף דעם טיש פון משה] איז געלעגן דער לחם הפנים, עֶשֶׂר מְנוֹרוֹת עֲשֶׂה שְׁלֹמֹה שלמה המלך האט געמאכט צען מנורות פאר דעם בית המקדש – אויסער די מנורה וואס משה רבינו האט געמאכט, וְלֹא הָיוּ מְדֻלְקִין אֶלָּא בְּשֵׁל מֹשֶׁה אבער מען האט נאר אנגעצינדן ליכט אין משה רבינו'ס מנורה, שֶׁנֶּאֱמַר ווי ס'שטייט אין פסוק 'אֵת הַמְּנוֹרֹת הַזֹּהָב וְגִרְתֵיהֶן לְבָעַר בְּעָרֵב' די גאלדענע מנורה איז געווען מען זאל אין איר אנצינדן אין אונט – איז געווען אפגעזונדערט אין גאלדענע מנורה, דאס איז די מנורה פון משה, רַבִּי אֱלֵעָזָר בֶּן שְׁמוּעַ אֹמֵר רבי אלעזר בן שמוע זאגט, עַל כּוֹלֵם הָיוּ מְסֻדְרִין מען האט אויף אלע טישן אנגעלייגט דעם לחם הפנים, – אמאל אויף דעם טיש און אמאל אויף אן אנדערן טיש, שֶׁנֶּאֱמַר ווי ס'שטייט אין פסוק (שם ד, יט) 'אֵת הַשְּׁלַחָנוֹת וְעֲלֵיהֶם לֶחֶם הַפָּנִים' – "השלחנות" איז א לשון רבים, אז מען האט געניצט אלע טישן פאר דעם לחם הפנים, וּבְכוּלָן הָיוּ מְדֻלְקִין און אין אלע מנורות האט מען אנגעצינדן די ליכט, (יעדן טאג אן אנדערע), שֶׁנֶּאֱמַר ווי ס'שטייט אין פסוק (שם ד, ט) 'אֵת הַמְּנוֹרוֹת וְגִרְתֵיהֶם לְבָעַרם כַּמִּשְׁפָּט לְפָנֵי הַדְּבִיר זֶה־בִּי סָגוֹר' מען זאל אריינשטעלן די מנורות מיט זייערע רערלעך מען זאל אין זיי אנצינדן ווי דער דין איז, פאר דעם דביר, און די מנורות זענען געווען פון געשלאסענעם גאלד, – "המנורות" איז א לשון רבים, אז מען האט געניצט אלע מנורות, יעדעס מאל אן אנדערע מנורה, רַבִּי יוֹסֵי בְרַבִּי יְהוּדָה אֹמֵר רבי יוסי ברבי יהודה זאגט לֹא הָיוּ מְסֻדְרִין אֶלָּא עַל שֵׁל מֹשֶׁה מען האט נאר מסדר געווען דעם לחם הפנים אויף דעם שולחן פון משה רבינו, אֶלָּא מָה אֲנִי מְקַיֵּים און וואס וועל איך זאגן

גמרא (מנחות דף צ"ט ע"א)

רש"י

וּמָנָא לֶן דְּאִין מוֹרִידִין, אָמַר רַבִּי דָּאֲמַר קָרָא (שמות מ) וַיִּקָּם מֹשֶׁה אֶת הַמּוֹשֶׁפֶן, וַיִּתֵּן אֶת אֲדָנָיו וַיִּשֶׂם אֶת קַרְשָׁיו וַיִּתֵּן אֶת בְּרִיחָיו וַיִּקָּם אֶת עַמּוּדָיו. וּמִנְלָן דְּמַעְלָין, אָמַר רַבִּי אַחָא בַר יַעֲקֹב דָּאֲמַר קָרָא (במדבר יו) אֶת מַחְתּוֹת הַחֲטָאִים הָאֵלֶּה בְּנִפְשָׁתָם, וַעֲשׂוּ אֹתָם רִקְעֵי פָחִים צִיפּוּי לְמוֹזְבַח, כִּי הִקְרִיבֶם לִפְנֵי ה' וַיִּקְדְּשׁוּ, וַיְהִי לְאוֹת לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל, בְּתַחֲלִילָה תִשְׁמִיִּשׁוּ מִזְבַּח וְעִבְשׂוּ גּוֹפּוֹ שֶׁל מִזְבַּח. 'אַשֶׁר שִׁבְרַתָּ וְשִׁמַּתָּ בְּאָרוֹן', תְּנִי רַב יוֹסֵף מְלִמֵּד שֶׁהַלּוּחֹת וְשִׁבְרֵי לוחות מוֹנְחִין בְּאָרוֹן, מִכָּאן לְתַלְמִיד חָכָם שֶׁשִּׁכַח תְּלִמּוּדוֹ מִחֲמַת אוֹנְסוֹ שְׂאִין נוֹהֲגִין בּוֹ מְנַהֵג בְּיָוִן:

ביאור גמרא

מען באדעקן דעם מזבח, ווייל מען האט די פאנען דערנענטערט צו ה' דעריבער זענען זיי הייליג געווארן, און זיי וועלן זיין א צייכן צו די אידן (ווען די אידן וועלן זען די בלעכן וואס זענען אויפן מזבח וועלן זיי זיך דערמאנען אין די קריג פון קרח און זיין געמיינדע אויף משה און ווי זיי זענען געשטראפט געווארן), זעט מען פון דא בְּתַחֲלִילָה תִשְׁמִיִּשׁוּ מִזְבַּח אז צום ערשט זענען די מחתות געווען זיך צו באניצן ביי דעם מזבח – צו מאכן פון זיי פאנען צו מקריב זיין די קטורת אויפן מזבח, וְעִבְשׂוּ און יעצט גופו שֶׁל מִזְבַּח זענען פון די מחתות געמאכט געווארן א צודעק פאר דעם מזבח – און זענען געווארן א טייל פון דעם מזבח אליין זעט מען אז מעלין בקודש. זאגט די גמרא, עס שטייט אין פסוק (דברים יב) 'אַשֶׁר שִׁבְרַתָּ וְשִׁמַּתָּ בְּאָרוֹן' די לוחות וואס דו האסט צעבראכן זאלסטו אריינלייגן אין ארון, תְּנִי רַב יוֹסֵף האט רב יוסף געלערנט מְלִמֵּד דער פסוק קומט אונז צו לערנען, שֶׁהַלּוּחֹת וְשִׁבְרֵי לוחות מוֹנְחִין בְּאָרוֹן אז די גאנצע לוחות און די צעבראכענע לוחות זענען געלעגן אין ארון, מִכָּאן פון דא זעט מען אַתְּלִמֵּד חָכָם שֶׁשִּׁכַח תְּלִמּוּדוֹ מִחֲמַת אוֹנְסוֹ אז א תלמיד חכם וואס האט פארגעסן זיין לערנען, באונס צוליב זיין קראנקהייט, שְׂאִין נוֹהֲגִין בּוֹ מְנַהֵג בְּיָוִן טאר מען אזא מענטש נישט פארשעמען, – אזויווי מען האט זיך געפירט מיט די צעבראכענע לוחות, וואס אויך זיי האט מען אריינגעלייגט אינעם ארון בדרך כבוד.

געלייגט אויף א גאלדענעם טיש צוליב מעלין בקודש "ולא מורידין", און דעריבער שטייט "ואת השלחנות" ווייל אויף אלע דריי טישן איז געלעגן דער לחם הפנים. פרעגט די גמרא וּמָנָא לֶן דְּאִין מוֹרִידִין און פון וואו ווייסט מען, אז ביי קדושה גייט מען נישט נידריגער. ענטפערט די גמרא, אָמַר רַבִּי האט רבי געזאגט, דָּאֲמַר קָרָא ווייל דער פסוק זאגט (שמות מ, יח) וַיִּקָּם מֹשֶׁה אֶת הַמּוֹשֶׁפֶן וַיִּתֵּן אֶת אֲדָנָיו וַיִּשֶׂם אֶת קַרְשָׁיו וַיִּתֵּן אֶת בְּרִיחָיו וַיִּקָּם אֶת עַמּוּדָיו – דער אנהייב פון פסוק און דער סוף פון פסוק דערמאנט נאר וועגן אויפשטעלן, און רעדט בכלל נישט וועגן נידריגער מאכן זעט מען אז ביי קדושה איז אין מורידין. נאך א פשוט, פארוואס האט משה אלעס אליין געטון און קיינער פון די כהנים האבן אים נישט געהאלפן, ווייל אויב איינער וועט אים העלפן וועט דאך דאס זיין ארפגענידערט פון די הייליגקייט. פרעגט די גמרא וּמִנְלָן דְּמַעְלָין און פון וואו ווייסט מען אז ביי קדושה גייט מען נאר העכער. ענטפערט די גמרא, אָמַר רַבִּי אַחָא בַר יַעֲקֹב האט רבי יעקב געזאגט, דָּאֲמַר קָרָא ווייל דער פסוק זאגט (במדבר יו, א) ביי די עדת קרח אֶת מַחְתּוֹת הַחֲטָאִים הָאֵלֶּה בְּנִפְשָׁתָם וַעֲשׂוּ אֹתָם רִקְעֵי פָחִים צִיפּוּי לְמוֹזְבַח כִּי הִקְרִיבֶם לִפְנֵי ה' וַיִּקְדְּשׁוּ וַיְהִי לְאוֹת לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל' מען זאל נעמען די פייער-פאנען פון די מענטשן וואס האבן געזינדיגט מיט זייערע נשמות און מען זאל מאכן פון זיי אויסגעשפרייטע דינע בלעכן און מיט די בלעכן זאל

זוהר

ת"ת דאצילות יוד הא ואו הא

זוהר (ויקרא דף כ"ג ע"ב)

רַבִּי יְהוּדָה פֶּתַח וְאָמַר, או הוֹדַע אֱלֹיו חֲטָאתוֹ אֲשֶׁר חֲטָא. הוֹדַע אֱלֹיו מִסְפָּרָא דְמֵאן, או יָדַע (נ"א נודע) חֲטָאתוֹ מִבְּעֵי לֵיהּ, מהו הוֹדַע אֱלֹיו.

ביאור זוהר

רַבִּי יְהוּדָה פֶּתַח וְאָמַר, כתוב או הוֹדַע אֱלֹיו חֲטָאתוֹ אֲשֶׁר חֲטָא. שׂוֹאֵל הוֹדַע אֱלֹיו מִסְפָּרָא דְמֵאן, מצד מי נודע לו,

שלא כתוב מי הוֹדִיעוּ, או יָדַע (נ"א נודע) חֲטָאתוֹ מִבְּעֵי לֵיהּ, וְהָיָה צִרְיָן לוֹמַר או יָדַע (נודע) חֲטָאתוֹ, מהו הוֹדַע אֱלֹיו.

זוהר (ויקרא דף כ"ג ע"ב)

ואנשי חטאיה, ולא אשגח עליה, וקדשא בריך הוא זמין לקבליה, ופקיד לאודעא ליה לההוא חובא, בגין דלא יתנשי מניה.

אמר רבי יוסי, הכי הוא ודאי, מנלן, דהכי אשפחנא בדרוד, דכיון דעבד ההוא עובדא דבת שבע, לא אשגח ביה, אמר ליה קדשא בריך הוא, את אנשית ליה, אנא אדפרנא לך. מיד מה כתיב (שמואל ב' יב) אתה האיש כה אמר יי, אתה האיש דלא דכרת ליה, אתה האיש דאנשית ליה, ובמה אודע ליה, בדינא. אוף הכא קדשא בריך הוא קאמר הודע אליו חטאתו אשר חטא, ושפיר מלה. והכי הוא, דלא כתיב או נודע אליו, כמה דכתיב (שמות כא) או נודע פי שור נגח הוא.

ומאן דקאים בליילא למלטי באורייתא, אורייתא קא מודעא ליה חוביה,

אלא קדשא בריך הוא פקיד לכנסת ישראל לאודעא ליה לבר נש ההוא חובה דהוא חב, ובמה מודעא ליה, בדיניה, כמה דאת אמר (איוב כ) יגלו שמים עוננו וארץ מתקוממה לו, הודע אליו, כמאן דפקיד לאחרא.

דתנינן, בשעתא דבר נש חב קמי קדשא בריך הוא, ולא אשגח בחטאיה לאהדרא בתיובתא קמי מאריה, ואשדי ליה בתר כתפיה, נשמתיה ממש סלקת, ואסהידת קמי קדשא בריך הוא. פדיון פקיד מלפא לכנסת ישראל, ואמר, או הודע אליו חטאתו אשר חטא, אושיט דינא עליה ואודע ליה חוביה, כמה דאת אמר (יחזקאל טו) הודע את ירושלם את תועבותיה.

בתר דמטי עליה דינא, פדיון אתער רוחיה למחדר בתיובתא קמי מאריה, ואתפגע למקרב קרבנא, דהא מאן דלביה גם ביה, חטי,

ביאור זוהר

ואנשי חטאיה, ולא אשגח עליה, שהרי מי שלבו מתנאה עליו, חוטא, ושוכח חטאו ואינו משגיח עליו, וקדשא בריך הוא זמין לקבליה, ופקיד לאודעא ליה לההוא חובא, והקדוש ברוך הוא מכין לנגדו, ומצוה להודיע לו לאותו החטא, בגין דלא יתנשי מניה. בשביל שלא ישכח ממנו.

אמר רבי יוסי, הכי הוא ודאי, בטח הוא פן, מנלן מהיכן אנו יודעים זה, ומשיב דהכי אשפחנא בדרוד, דכיון דעבד ההוא עובדא דבת שבע, לא אשגח ביה, שפן מצינו בדרוד, שפינן שעשה ההוא מעשה של בת שבע, לא השגיח בו, אמר ליה קדשא בריך הוא, את אנשית ליה, אנא אדפרנא לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שכתת אותו, אני אזכירנו לך. מיד מה כתיב (שמואל ב' יב) אתה האיש כה אמר יי, אתה האיש דלא דכרת ליה, אתה האיש שלא זכרת אותו, אתה האיש דאנשית ליה, אתה האיש ששכתת אותו כי עשית מעשה איש שיש לו כח השקחה, ובמה אודע ליה, ובמה הודיענו, בדינא בדין, אוף הכא קדשא בריך הוא קאמר הודע אליו חטאתו אשר חטא, ושפיר מלה, כמו כן כאן הקדוש ברוך הוא אומר "הודע אליו", שמצוה למדת המלכות שתודיע אליו חטאתו אשר חטא, ונכון הדבר, והכי הוא, דלא כתיב, וכן הוא, שלא נאמר או נודע אליו, כמה דכתיב (שמות כא) או נודע פי שור נגח הוא, כי כאן הפונה לצוות לאחר שידוע לו, לכן כתוב הודע אליו.

ומאן דקאים בליילא למלטי באורייתא, ומי שקם בליילה לעסק בתורה, אורייתא קא מודעא ליה חוביה, אז

ומשיב אלא קדשא בריך הוא פקיד לכנסת ישראל לאודעא ליה לבר נש ההוא חובה דהוא חב, אלא הקדוש ברוך הוא מצוה לכנסת ישראל שהיא מדת המלכות להודיע לו להאדם אותו החטא שהוא חטא, ובמה מודעא ליה, ובמה מודיעה לו, בדיניה, כמה דאת אמר כמו שנאמר (איוב כ) יגלו שמים עוננו וארץ מתקוממה לו, ארץ מרמז על מדת המלכות, שהיא מתקוממה לו בדיניה, הודע אליו כמאן דפקיד לאחרא. הודע אליו פרושו קמי שמצוה לאחר להודיעו הודע לשון צווי, לך והודיעו.

דתנינן, בשעתא דבר נש חב קמי קדשא בריך הוא, שלמדנו, בשעה שהאדם חוטא לפני הקדוש ברוך הוא, ולא אשגח בחטאיה לאהדרא בתיובתא קמי מאריה, ואינו משגיח מפשפש בחטאיו לחזר בתשובה לפני אדונו, ואשדי ליה בתר כתפיה, ומשליכו אחורי כתיפיו קמי שלא איכפת לו כלום, נשמתיה ממש סלקת ואסהידת קמי קדשא בריך הוא. נשמתו ממש עולה ומעידה לפני הקדוש ברוך הוא. פדיון פקיד מלפא לכנסת ישראל, אז מצוה המלך מדת תפארת לכנסת ישראל מדת המלכות, ואמר או הודע אליו חטאתו אשר חטא, אושיט דינא עליה ואודע ליה חוביה, הושיטי דינים ומשפטים עליו והודיעי לו חטאתו, כמה דאת אמר כמו שנאמר (יחזקאל טו) הודע את ירושלם את תועבותיה.

בתר דמטי עליה דינא, אחרי שהדין הגיע עליו, פדיון אתער רוחיה למחדר בתיובתא קמי מאריה, אז נתעורר רוחו לחזר בתשובה לפני אדונו, ואתפגע למקרב קרבנא ונכנע להקריב קרבן, דהא מאן דלביה גם ביה, חטי,

זוהר (ויקרא דף כ"ג ע"ב)

רבי יוסי, הא אוקימנא בגין דאי יקום עליה בר נש אחרא לא ירחם עליה. אמר ליה, והא אבשלום בעא לקטלא לאבוי בכמה עיטין בישין (דבר) עליה יתיר מבר נש אחרא. אמר ליה לא שמענא.

אמר ליה אנא שמענא, דוד חטא בבת שבע סתם, אמר קדשא בריך הוא, ליתי ברא דבת אל נכר, וינקום נוקמתא, ומאן איהו, דא אבשלום דבריה דיפת תואר הוה מקרבא. מפאן אוליפנא, מאן דנטיל אתתא דא בקרבא וחקיד בה, לסוף נפיק מינה בן סורר ומורה, מאי טעמא, בגין דעד בען לא פסקא מינה זוהמא, והא אוקמוה:

ולא בארץ דינא, אלא כאימא דאודעא לברה במלה רכיה, והוא לא אנשי ליה, ותב בתיובתא קמי מאריה.

ואי תימא דוד דהוה קם בפלגו ליליא, אמאי אתערו עליה בדינא, אלא שאני דוד, דאיהו עבר במה דאתקשר, ובעיני דינא, ובמה דעבר אתדון, הוא חטא לקבליה דמלכותא קדישא ולגבי ירושלם קדישא, ובגין דא אתתרף מירושלם, ומלכותא אעדיו מינה, עד דאתתקן בדיקא יאות (ואתענש).

אמר רבי יהודה, מהו דקדשא בריך הוא אעניש ליה לדוד על ידא דבריה, דכתיב (שמואל ב' יב) הנני מקים עליך רעה מביתך. אמר

ביאור זוהר

אחרא. אמר לו, והלא אבשלום התנהג יותר גרוע מאחר פי רצה להרג את אביו בכמה עצות רעות עליו יותר מאדם אחר, אמר ליה לא שמענא. אמר לו לא שמעתי.

אמר ליה אנא שמענא, אמר לו אני שמעתי, דוד חטא בבת שבע סתם. שהיא המלכות הנקראת בת שבע על שם שהיא המדה השביעית מחסד שאם היה ממתין עד שתנתן לו מן השמים היה ראוי להוליד ממנה בן משיח שיגאול את השכינה שהיא מדת המלכות. אמר קדשא בריך הוא ליתי ברא דבת אל נכר, וינקום נוקמתא. אמר הקדוש ברוך הוא, יבא בן שנוולד מבת אל נכר, היינו מבת יפת תואר שנתגירה באונס, וינקם הנקמה, ומאן איהו ומי הוא דא אבשלום, דבריה דיפת תואר הוה מקרבא. זהו אבשלום, שפן יפת תואר היה מהמלחמה. והטעם, שפגם דוד היה שלא המתין, ואשת יפת תואר לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, ויותר טוב שיכבוש יצרו, ומה שמוכן לו יבא אליו ממילא. מפאן אוליפנא מאן דנטיל אתתא דא בקרבא, וחקיד בה, לסוף נפיק מינה בן סורר ומורה, מפאן למדנו, שמי שלוקח אשה זו יפת תואר במלחמה, וחושק בה אף על פי שהתורה התירה נגד היצר הרע, לבסוף יוצא ממנה בן סורר ומורה, מאי טעמא, מה הטעם, בגין דעד בען לא פסקא מינה זוהמא, והא אוקמוה, בשביל שעד עתה לא פסק ממנה הזהמא, והרי העמדתה, שבשעה שבא נחש על תוה הטיל בה זוהמא, וישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתו, גוים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתו:

התורה מודיעה לו חטאתו, ולא בארץ דינא, אלא כאימא דאודעא לברה במלה רכיה, ולא בדרך דין, אלא כאם המודיעה לבנה בדבורים רכים, והוא לא אנשי ליה, ותב בתיובתא קמי מאריה, והוא אינו שוכח את חטאו, ושב בתשובה לפני אדונו.

ואי תימא דוד דהוה קם בפלגו ליליא אמאי אתערו עליה בדינא, ואם תאמר, דוד, שהיה קם בחצות הלילה, למה התעוררו עליו בדין ולא נודע לו על ידי התורה שלמד, אלא שאני דוד דאיהו עבר במה דאתקשר, ובעיני דינא, ובמה דעבר אתדון. אלא משונה הוא דוד בזה, כיון שהוא עבר במה שנתקשר השכינה הקדושה שהיא מדת המלכות ותובעת דין, ובמה שעבר נדון. הוא חטא לקבליה דמלכותא קדישא ולגבי ירושלם קדישא, הוא חטא נגד מדת מלכות הקדושה, ולירושלים הקדושה שהיא גם כן נגד המלכות, ובגין דא אתתרף מירושלם, ובשביל זה נתגרש מירושלים, ומלכותא אעדיו מינה עד דאתתקן בדיקא יאות, והמלכות הוסרה ממנו עד שנתתקן כראוי.

אמר רבי יהודה, מהו דקדשא בריך הוא אעניש ליה לדוד על ידא דבריה, מה הטעם שהקדוש ברוך הוא העניש לדוד על ידי בנו, דכתיב (שמואל ב' יב) הנני מקים עליך רעה מביתך. אמר רבי יוסי, הא אוקימנא בגין דאי יקום עליה בר נש אחרא, לא ירחם עליה. הרי העמדתו בשביל שאם יקום עליו איש אחר, לא ירחם עליו לכן היה על ידי בנו שירחם עליו. אמר ליה, והא אבשלום בעא לקטלא לאבוי בכמה עיטין בישין (דבר) עליה יתיר מבר נש

יוסף לחק

הלכה

הלכה (רמב"ם, הלכות מעשה הקרבנות פרק א)

הרי אלו בני שנה וכל מקום שנאמר 'איל' או 'אילים' הם הזכרים בני שנתיים, ומאימתי יקרא איל משויכנס בשנה שניה אחד ושלושים יום. אבל ביום שלשים אינו פשר לא לכבש ולא לאיל והוא הנקרא פלגם, וכל מקום שנאמר בו 'עגל' הרי זה בן שנה, 'פר' בן שתיים, 'שעיר עזים' בן שנה, 'שעיר' בן שתיים, כל שנה שניה הוא נקרא שעיר.

א. שעות מוזנין לקדשים, ואם הוסיפו שעה אחת או פחתו שעה פסולין, כיצד קרבן שמצותו להיות בן שנה, אם הוסיף על השנה שעה אחת נפסל. אפילו היה בן שנה בשעת שחיטה, והוסיף על השנה בשעת זריקה נפסל עד שיהיה בן שנה עד שעת זריקה, וכן בכל הזבחים.

ב. כל מקום שנאמר 'כבש' או 'בשבה' או 'כבשים'

ביאור הלכה

יאר, וכל מקום שנאמר און יעדער ארט וואו עס שטייט אין די תורה 'איל' איל – איין ווידער או 'אילים' אדער אילים – עטליכע אילים הם הזכרים בני שנתיים מיינט דאס שעפסן זכרים, און זיי זענען נאר כשר מקריב צו זיין ביי צוויי יאר און נישט ווייניגער, ומאימתי יקרא איל פון וועלכע צייט ווערט דער שעפס אנגערופן איל משויכנס בשנה שניה אַחַד וְשָׁלְשִׁים יוֹם פון ווען ער איז שוין אריינגעגאנגען איין און דרייסיג טעג אין דעם צווייטן יאר ד.מ. דרייצן חדשים און איין טאג, אַבְל בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים אבער דעם דרייסיגסטן טאג אינו פשר לא לכבש ולא לאיל איז ער נישט כשר מקריב צו זיין נישט פאר א שעפס און נישט פאר א איל והוא הנקרא פלגם און דעמאלטס ווערט ער אנגערופן פלגס, [דאס איז א ווארט אין יונית, און דאס מיינט ער איז ארויס פון א געוויסע גרעניץ און נישט אנגעקומען צו דעם אנדערן גרעניץ, נאר ער איז געבליבן צווישן די צוויי גרעניצן], וְכֹל מְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ 'עֵגֶל' און יעדער ארט וואו עס שטייט אין די תורה ביי קרבנות דער ווארט עגל – א קאלב הרי זה בן שנה איז דאס ביז צום ערשטן יאר, 'פר' און וואו עס שטייט ביי קרבנות דער ווארט פר – אן אקס, בן שתיים איז ער כשר מקריב צו זיין פאר א קרבן נישט ווייניגער פון צוויי יאר און נישט מער פון דריי יאר, 'שעיר עזים' וואו עס שטייט אין די תורה שעיר עזים בן שנה איז ער כשר מקריב צו זיין פאר א קרבן ביז צו א יאר, 'שעיר' און וואו עס שטייט אין די תורה שעיר בן שתיים מיינט מען אז דעם גאנצן צווייטן יאר מעג מען אים מקריב זיין פאר א שעיר, כל שנה שניה הוא נקרא שעיר דעם גאנצן צווייטן יאר ביז ער וועט אלט ווערן צוויי יאר ווערט ער אנגערופן שעיר.

א. שעות מוזנין לקדשים ביי די קרבנות ציילט מען שעות, ד.מ. ביים רעכענען די יארגאנג פון קרבנות הייבט זיך נישט אן דער יאר ראש השנה, און מען ציילט אויך נישט קיין טעג פון ווען ער איז געבוירן געווארן, נאר מען ציילט די שעות, ואם הוסיפו שעה אחת און אויב עס איז געווען א שעה מער או פחתו שעה אדער עס איז געווען א שעה ווייניגער פסולין זענען די קרבנות פסול, כיצד ווי אזוי איז דאס געזאגט געווארן קרבן שמצותו להיות בן שנה א קרבן וואס די מצוה איז ער זאל אלט זיין ביז א יאר צ.ב.ש. א קרבן פסח אם הוסיף על השנה שעה אחת נפסל אויב ער איז מיט איין שעה עלטער ווי א יאר איז ער געווארן פסול, צ.ב.ש. אויב ער איז געבוירן געווארן י"ד ניסן אין די ניינטע שעה אויפן טאג און מען האט אים געשאכטן דעם קומענדיגן יאר אין די צענטע שעה איז דער קרבן פסול, אפילו היה בן שנה בשעת שחיטה אפילו אויב מען האט אים געשאכטן איז ער געווען פאר דעם יאר צ.ב.ש. מען האט דעם קרבן געשאכטן פאר די ניינטע שעה והוסיף על השנה בשעת זריקה און ווען מען האט געשפריצט די בלוט אויף דעם מזבח איז שוין געווען נאך דעם יאר ביי די צענטע שעה נפסל איז דער קרבן פסול עד שיהיה בן שנה עד שעת זריקה סיידן ווען מען שפריצט די בלוט אויף דעם מזבח איז ער נאך פאר דעם יאר, וכן בכל הזבחים און אזוי איז דער דין ביי די יארן פון אלע קרבנות.

ב. כל מקום שנאמר יעדער ארט וואו עס שטייט אין די תורה 'כבש' א שעפס א זכר או 'בשבה' אדער א שעפס א נקבה או 'כבשים' אדער עס שטייט כבשים – שעפסן הרי אלו בני שנה זענען זיי נאר כשר מקריב צו זיין ביז צום

מוסר

מוסר (שערי קדושה ח"ב שער ה')

אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוטה מא:), כל מי שיש בו חנופה אפלו עפרים שבמעיי אמן מקללים

ביאור מוסר

אמרו רבותינו זכרונם לברכה די רז"ל האבן געזאגט (סוטה מא:) כל מי שיש בו חנופה דער מענטש וואס האט

מוסר (שערי קדושה ח"ב שער ה')

הָאָרֶץ וְגו'. שְׁפִיכוֹת דְּמִים מִנֵּיךְ, שְׁנֵאמַר (תהלים קו, לח) 'וַתִּחַנֵּף הָאָרֶץ בְּדָמַי'. וּבָעוֹן הַחֲנוּפָה הַגְּשָׁמִים גַּעְצָרִים. וּבָעוֹן הַחֲנוּפָה נִדוֹן בְּגִיהָנָם לְעוֹלָמֵי עוֹלָמִים, שְׁנֵאמַר (ישעי' לג, יד) 'פָּחְדוּ בְּצִיּוֹן חַטָּאִים אַחֲזֶה רַעְדָה חֲנָפִים מִי יָגוּר לָנוּ אִישׁ אֶכְלֶה' וְגו'. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה (ראה סנהדרין קא): לֹא זָכָה יִרְבְּעָם לְמַלְכוּת אֱלֹהִים עַל שֶׁלֹּא הִחֲנִיף לְשַׁלְמָה.

אוֹתוֹ וְכו'. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה (ראה שם ע"א), בָּעוֹן חֲנוּפָה בְּנֵי אָדָם נּוֹפְלִים בְּיַד אוֹיְבֵיהֶם, שְׁנֵאמַר (ישעי' י, ו) 'בְּגוֹי חֲנָף אֲשַׁלְחֶנּוּ וְגו'. קִשָּׁה הַחֲנוּפָה פְּעוּבָדָה זָרָה וְגַלּוּי עֲרִיּוֹת וּשְׁפִיכוֹת דְּמִים. עֲבוּדָה זָרָה מִנֵּיךְ, שְׁנֵאמַר (שם לב, ו) 'לַעֲשׂוֹת חֲנָף וּלְדַבֵּר אֶל ה' תּוֹעֵה'. גַּלּוּי עֲרִיּוֹת מִנֵּיךְ, שְׁנֵאמַר (ירמיה ג, א) 'הֵן יִשְׁלַח אִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְגו'. הֲלֹא חֲנוּף תִּחַנֵּף

ביאור מוסר

אויך גט'ן אדער ער וועט שטארבן, אויב דער ערשטער מאן וועט איר וועלן צוריקנעמען, טאר ער נישט, דאס איז אן עבירה ווי צו מזנה זיין, זאגט ווייטער דער פסוק הֲלֹא חֲנוּף תִּחַנֵּף הָאָרֶץ וְגו' דאס איז אזא עבירה אזויווי ווען די מענטשן פון דער וועלט וואלטן גע'חנפעט, זעען מיר אז מזנה זיין און חנפענען איז איין עבירה. שְׁפִיכוֹת דְּמִים מִנֵּיךְ פון וואו ווייסן מיר אז די עבירה פון חנפענען איז אזוי הארב ווי די עבירה פון הרגענען א מענטש שְׁנֵאמַר ווייל ס'שטייט אין פסוק (תהלים קו, לח) 'וַתִּחַנֵּף הָאָרֶץ בְּדָמַי' די ערד האט גע'חנפעט מיט בלוט פארגיסונג די מענטשן האבן גע'חנפעט איינער דעם אנדערן וואס די עבירה איז אזוי גרויס ווי בלוט פארגיסן.

אין זיך די מדה צו חנפענען אפילו געבריים שבמני אמן מקללים אותו וכו' איז אפילו די קינדער וואס זענען נאך אין זייער מוטער'ס בוך שעלטן אים, וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה און נאך האבן די רז"ל געזאגט (ראה שם ע"א) בָּעוֹן חֲנוּפָה בְּנֵי אָדָם נּוֹפְלִים בְּיַד אוֹיְבֵיהֶם צוליב די זינד וואס איין מענטש חנפעט דעם אנדערן פאלן אריין מענטשן אין די הענט פון זייערע פיינט שְׁנֵאמַר ווי ס'שטייט אין פסוק (ישעי' י, ו) 'בְּגוֹי חֲנָף אֲשַׁלְחֶנּוּ וְגו' אין א פאלק וואס חנפענען וועל איך אים פארשיקן ד.מ. וועגן דעם ווייל זיי חנפענען וועל איך זיי איבערגעבן אין די הענט פון די גוים.

וּבָעוֹן הַחֲנוּפָה הַגְּשָׁמִים גַּעְצָרִים און צוליב די עבירה וואס מענטשן חנפענען ווערט אפגעהאלטן דער רעגן, וּבָעוֹן הַחֲנוּפָה נִדוֹן בְּגִיהָנָם לְעוֹלָמֵי עוֹלָמִים און צוליב די עבירה פון חנפענען ווערט מען גע'משפט אין גיהנם אויף אייביג שְׁנֵאמַר ווי ס'שטייט אין פסוק (ישעי' לג, יד) 'פָּחְדוּ בְּצִיּוֹן חַטָּאִים די זינדיגע אין די שטאט ציון האבן מורא געהאט אַחֲזֶה רַעְדָה חֲנָפִים עס האט אנגעכאפט א ציטערניש די מענטשן וואס חנפענען מִי יָגוּר לָנוּ אִישׁ אֶכְלֶה וְגו' זיי האבן געזאגט ווער פון אונז וועט קענען וואוינען אין דעם ברענעדיגן פייער פון גיהנם, וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה און די רז"ל האבן געזאגט (ראה סנהדרין קא): לֹא זָכָה יִרְבְּעָם לְמַלְכוּת אֱלֹהִים עַל שֶׁלֹּא הִחֲנִיף לְשַׁלְמָה דאס וואס ירבעם האט זוכה געווען צו זיין א מלך איז נאר ווייל ער האט נישט גע'חנפעט דעם קעניג שלמה.

קִשָּׁה הַחֲנוּפָה פְּעוּבָדָה זָרָה וְגַלּוּי עֲרִיּוֹת וּשְׁפִיכוֹת דְּמִים די עבירה פון חנפענען איז אזוי הארב ווי דינען עבודה זרה און מזנה זיין און הרגענען מענטשן, עֲבוּדָה זָרָה מִנֵּיךְ פון וואו ווייסן מיר אז די עבירה פון חנפענען איז אזוי הארב ווי דינען עבודה זרה שְׁנֵאמַר ווייל ס'שטייט אין פסוק (שם לב, ו) 'לַעֲשׂוֹת חֲנָף וּלְדַבֵּר אֶל ה' תּוֹעֵה' צו טון חנופה און צו רעדן אויף גאט שלעכטע רייד מיט שווינדל, דאס איז אזויווי ער וואלט געדינט צו עבודה זרה, און דער פסוק גלייכט צו א חונף צו אים, גַּלּוּי עֲרִיּוֹת מִנֵּיךְ פון וואו ווייסן מיר אז די עבירה פון חנפענען איז אזוי הארב ווי די עבירה פון מזנה זיין שְׁנֵאמַר ווייל ס'שטייט אין פסוק (ירמיה ג, א) 'הֵן יִשְׁלַח אִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְגו' אויב א מאן וועט ארויסשיקן זיין ווייב [ער וועט איר געבן א גט] און זי וועט אוועקגיין פון אים צו אן אנדער מאן וואס וועט מיט איר חתונה האבן, און דער אנדער מאן וועט איר

כבוד שבת

והפשיט את העולה ונתת אותה לנתחי' (א, ו)

והפשיט את העולה ונתת אותה לנתחי' (א, ו)

והפשיט, מ'קען פון זיך אראפנעמען, את העולה, די מדה פון גיאות, פון זיך האלטן גרעסער פון א צווייטען, דורך די עצה, פון נתת אותה לנתחי', ער זאל זיך צונעמען אויף שטיקלעך, און דורכזיפן אלע זיינע מעשים, וועט ער גלייך איינזען אז ער האט זיך נישט מיט וואס צו האלטן גרויס. (הרה"ק ר' מיכל מזלאטשוב זי"ע)

דער ענין פון הפשטת העולה ווייזט אויף אראפרייסן פון זיך די מחשבות זרות און די פרעמדע געדאנקען. דעריבער קען א בן נח נישט ברענגען אן עולה, ווייל ביי א גוי עקזיסטירט נישט דער באגריף פון חרטה, ער ברענגט א קרבן אלס א קנס אויף די עבירה און נישט אלס חרטה. (חידושי הרי"ם)

פניני אור החיים

עוד ירמו לצוות את אנשי חיל להשתדל לקרב לכתוב עם בני ישראל לעבודת ה', ולזה יקרא קרבן לה', כי על ידי הטא האדם יפרד הדבקות של ישראל עם אביהם שבשמים דכתיב (דברים ד ד) ואתם הדבקים בה, ויהיו נבדלים ומרחקים מהשכינה, והאדון ברוך הוא יקפיד כפיכול על הדבר ויתאזה לקרב אותם אליו, וצוה להזכיר לכל הרחוק ולקרב לבו, גם העניש למעלים עין מהדבר, וזה לך האות אשר צוה ה' להתחיל ממקדשיו, והגדיל שכן המזבה כמאמר התנא (אבות פ"ה) כל המזבה את הרבים אין הטא בא על ידו, כי ישמרו ה' משגינות.

והם הדברים הנאמרים כאן, אדם, דקדק לומר אדם לשון חשיבות כמאמר בזהר (תורע מה). כי יקריב, ואת מי יקריב, פרש הכתוב ואמר מקם, מן הפחותים שישנם בכם אשר פשעו בה' ויאמרו לאל סור ממנו ונתרחקו מדבקותו יתברך, את זה יקריב, ולזה יקרא קרבן לה', כי יקריב נצר מפעו קדש לשרשו, ואדם כזה אין צריך להביא לא נדר ולא נדבה, גם אין מציאות להביא לא הטאת ולא אשם, על דרך אומרים ז"ל (אבות פ"ה) כל המזבה את הרבים אין הטא בא על ידו, ואם אין שוגג אין קרבן.

ביאור אור החיים

איז מזהב דעם רבים אין הטא בא על ידו קומט נישט קיין עבירה דורך אים, כי ישמרו ה' וייל דער אייבערשטער וועט אים היטן משגינות פון טעותים, אלס א שכו אויף דעם וואס ער דערנענטערט אנדערע אידן.

דער אוהחה"ק פארטייטשט דאס אין די פסוקים

והם הדברים און את דאס זענען די ווערטער הנאמרים כאן וועלכע ווערן געזאגט דא, אדם א מענטש דקדק לומר אדם דער פסוק האט מדקדק געווען צו זאגן דעם ווארט אדם לשון חשיבות וייל דאס איז א לשון פון חשיבות כמאמר בזהר אזויווי ש'שטייט אין זוהר הקדוש, כי יקריב אויב ער וועט דערנענטערן, ואת מי יקריב און וועם וועט ער דערנענטערן, פרש הכתוב האט דער פסוק ערקלערט ואמר און ער האט געזאגט מקם פון אייך מן הפחותים דאס מיינט פון די שוואכערע שישנם בכם וואס זענען דא צווישן אייך, אשר פשעו בה' וואס זיי האבן זיך פארזינדיגט פארן אייבערשטן ויאמרו קהל און זיי האבן געזאגט פאר דער אייבערשטער פור ממנו קער זיך אוועק פון מיר, ונתרחקו מדבקותו יתברך און זיי האבן זיך דערווייטערט פון צו זיין באהאפטן צום אייבערשטן, את זה יקריב אט אזא מענטש זאל ער דערנענטערן. וזה יקרא און דאס ווערט אנגערופן קרבן לה' א קרבן צו דער אייבערשטער בי יקריב וייל ער דערנענטערט נצר מפינו קדש לשרשו, אין צריך להביא שורש. ואדם כזה און א מענטש אזויווי דעם, אין צריך להביא דארף נישט ברענגען לא נדר ולא נדבה נישט קיין קרבן פאר א נדר און נישט קיין נדבה, גם אין מציאות אויך איז נישט דא קיין פאל להביא לו הטאת אז ער זאל דארפן ברענגען א קרבן חטאת ולא אשם און נישט קיין קרבן אשם, על דרך אומרים ז"ל לויט וויאזוי חז"ל זאגן כל המזבה את הרבים אז יעדער וואס איז מזהב דעם רבים אין הטא בא על ידו קומט נישט קיין זינד דורך אים, ואם אין שוגג און אויב ס'איז נישט דא קיין עבירות וואס ער האט געטון בשוגג, וייל אזא איינער טוט דאך נישט קיין עבירות אין קרבן איז נישט דא ביי אים קיין קרבן וואס ער דארף ברענגען.

דער אוהחה"ק רעדט איבער דעם וויכטיגן ענין פון זיך אנטשטענגען צו מעורר זיין און צוריקברענגען אידן צום אייבערשטן

עוד ירמו נאך וייל דער פסוק מרמו זיין, לצוות את אנשי חיל צו באפעלן די שטארקע ערליכע מענטשן להשתדל צו זיך אנטשטענגען לקרב צו דערנענטערן לכתוב עם בני ישראל די הערצער פון דעם אידישן פאלק לעבודת ה' צו דינען דעם אייבערשטן. וזה און אט דאס יקרא ווערט אנגערופן קרבן לה' א קרבן צום אייבערשטן, כי על ידי הטא האדם וייל דורך די זינד פון א מענטש יפרד הדבקות ווערט אפגעטיילט דעם באהאפטנדיגט של ישראל פון די אידן עם אביהם שבשמים מיט זייער טאטע וואס איז אין הימל, דכתיב אזויווי ש'שטייט אין א פסוק ואתם הדבקים בה' און איר זענט באהאפטן אין דער אייבערשטער, און פונדעם ווערט מען אפגעטיילט דורך די זינד, ויהיו נבדלים און זיי וועלן זיין אפגעטיילט ומרחקים מהשכינה און דערווייטערט פון די שכינה, והאדון ברוך הוא און דער הער דער אייבערשטער יקפיד כפיכול על הדבר אז כפיכול מקפיד אויף דעם זאך אז ס'זענען פארהאן אידן וועלכע זענען אפגעטיילט פונדעם שכינה, ויתאזה און ער גלוסט לקרב אותם אליו זיי צו דערנענטערן צו אים, וצוה להזכיר און ער האט באפוילן צו מוסרין כלל הרחוק יעדע דערווייטערט לקרב לבו און צו דערנענטערן זיין הארץ, גם העניש און איר האט דער אייבערשטער געשטראפט למעלים עין מהדבר איינער וואס פארהוילט זיין אויג פון צו טון דער זאך.

דער אוהחה"ק ברענגט ראיות פון חז"ל איבער דעם ענין וזה לך האות און דאס איז א צייכן צו דיר ווי שטארק דער אייבערשטער וויל דאס, אשר צוה ה' דאס וואס דער אייבערשטער האט באפוילן להתחיל ממקדשיו צו אנהייבן דעם שטראף פון זיינע געהייליגטע צוליב דעם וואס זיי האבן נישט גע'מוסר'ט די וואס זינדיגן, והגדיל שכן המזבה און ער האט געמאכט גרויס דעם שכן פון איינער וואס איז מזהב אנדערע אידן, כמאמר התנא אזויווי דער תנא זאגט כל המזבה את הרבים אז יעדער וואס

א. זעה באריכות וועגן דעם אין גמרא (שבת נה), אז ר' אחא בר חנינא זאגט אז קיינמאל איז נישט ארויס א מדה טובה פונעם אייבערשטן און זיך צוריקגעקערט, נאר דאס מאל, ווען דער אייבערשטער האט געהייסן פאר מלאך גבריא' ער זאל גיין קיין ירושלים, און שרייבן א ת"ו פון טינט אויף די שטערן פון צדיקים אז די מלאכי חבלה זאלן נישט געוועלטאגן אין זיי, און א ת"ו פון בלוט אויף די שטערן פון די רשעים, אז די מלאכי חבלה זאלן יא געוועלטאגן אין זיי, אזויווי עס שטייט אין א פסוק (יחזקאל ט, ו) ויאמר ה' וגו' והתיותו על מצחות וגו', איז דער מידת הדין געקומען מיט א טענה אז די צדיקים וואלטן געדארפט מוחה זיין, און אפילו אין הימל ווייסט מען אז די רשעים וואלטן נישט מקבל געווען, אבער זיי האבן נישט געוואוסט, און דאן האט דער אייבערשטער צוריקגעצויגן און געזאגט אז מוועט שטראפן אויך די צדיקים, און מוועט אנהייבן מיט זיי.
ב. און נישט איינער פון די אנדערע לשונות וואס מיינט א מענטש, 'איש' 'גבר' 'אנוש'.