

מקום שנהגו פרק רביעי פסחים

נד:

נימא מסייע ליה, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר, מאי ספיקו מותר, לאו בין השמשות - שכיום הכיפורים בין השמשות אסור ובתשעה באב מותר, והוי כשמואל שכתשעה באב מותר בין השמשות. דחה הגמ' לא - ספיקו אין הכוונה לבין השמשות אלא כדאמר רב שישא בריה דרב אידי להלן לקביעא דירחא, הכא נמי לקביעא דירחא - כשמתקן מתי הוקבע החדש, שכיום הכיפורים צריך לנהוג שני ימים דספיקא דאורייתא לחומרא, ובתשעה באב נהגו יום אחד דאין מחמירים כיב כספיקוי.

דרש רבא עוברות ומניקות פתענות בתשעה באב ופשיטות בו את התענית עד טוף היום, כדרך שמתענות ופשיטות ביום הכיפורים, ובין השמשות שלו אסור, וכן אמרו משפיה דרבי יוחנן, ומי אמר רבי יוחנן הכי תשעה באב בין השמשות שלו אסור, והאמר רבי יוחנן תשעה באב אינו פתענית ציבור, ומאי לאו לבין השמשות - שבתענית ציבור בין השמשות אסור באכילה בין השמשות ובתשעה באב מותר, לא, אלא למלאכה - שבתענית ציבור אסור לעשות מלאכה ותשעה באב מותר במלאכה, ולא מיירי כלל על בין השמשות, ומקשה הגמ' שאם כונת רבי היתה למלאכה שמתיר לעשותה בתשעה באב, הרי דין מלאכה תנינא כבר כמשנה שמתיר במקום שנהגו ומה חידש ר' יוחנן, דתנן מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, ובמקום שנהגו שלא לעשות אין עושין, ואפילו רבן שמעון בן גמליאל שאמר לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם ויבטל ממלאכה, לא אמר אלא דכי יתיב ולא עבירי מלאכה לא מיחוי ביהרא, אבל מיפר - לאסור לא אמר, אלא מאי אינו פתענית ציבור לתפילת נעילה - שבתענית ציבור מתפלים תפילת נעילה ותשעה באב אין מתפללין תפילת נעילה, והאמר רבי יוחנן ולואו שיתפיל אדם והולך כל היום כולו ואין בתפילה יתירה כרכה לבטלה ואיכ אפשר גם בתשעה באב להתפלל נעילה. מתרצת הגמרא דאינו דומה משום שהתם חובה - בתענית ציבור יש חובה מדרבנן להתפלל נעילה, הכא רשות - שבתשעה באב יכול להתפלל כדרי יוחנן, אכל אין חובה, וזה מה שאמר ר' יוחנן שתשעה באב אינו פתענית ציבור היינו שלא חייבים להתפלל תפילת נעילה, ואיבעית אימא מאי אינו פתענית ציבור לעשרים וארבעה - שבתענית ציבור היו מוסיפין ששה ברכות על השמנה עשרה ובתשעה באב לא היו מוסיפין. רב פפא אמר מאי אינו פתענית ציבור - אינו בראשונות, אלא באחרונות ואסורה - שבאמת מה שאמר ר' יוחנן אינו פתענית ציבור זה לענין בין השמשות, ולא קשה על מה שאמר לעיל שבין השמשות אסור, דפרש דבריו הוא שתשעה באב אינו פתענית ציבור הראשונות של הגשמים שהם לא היו חמורות ולא היה אסור בין השמשות שלהם, אלא כאחרונות שהיו חמורות והיה אסור בין השמשות שלהם.

מיתבי אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר, מאי ספיקו מותר לאו בין השמשות שלו - שבין השמשות של תשעה באב מותר וקשה על רבא ור' יוחנן שאמרו שאסור, אסור רב שישא בריה דרב אידי לא, לקביעא דירחא - כדפרשנו לעיל.

הגמ' מדייקת מהכריתא דלעיל אין בין תיב ליהיב וכי הא לפי דברים זה וזה שוין - שכתוב במשנה שרק לענין שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר יש הכול ביניהם, משמע שלשאר דברים שווים תשעה באב ליום הכיפורים, וזה מסייע לרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר אסור לו לאדם שיושים אצבעו בסיום בתשעה באב כדרך שאסור להושים אצבעו ביום הכיפורים.

מיתבי אין בין תשעה באב לתענית ציבור אלא שזה אסור בעשיית מלאכה, וזה מותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו, ומדייקים הא לכל דבריהם זה וזה שוין, וקטיד שבין להקל בין להחמיר ואין תשעה באב חמור מתענית ציבור, ואילו גבי תענית ציבור תניא כשאסרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל נופא אבל פניו ידיו ורגליו לא, והוא הדין לתשעה באב שהרי אברנו שהם שווים, ואיכ אין תנן לעיל שתשעה באב ליום הכיפורים שאסור להושים אפי' אצבעו במים. אסור רב פפא

בגדו של אדם הראשון, שהיה חקוק על הבר. כל מיני חיות ובתמותה כדי שימשול בהם האדם. תנו רבנן שבעה דבריו מבוטלים מבני אדם, ואילו הן יום הפיתח, כדי שכל ימיו יהיו בחטובה שמו: מחר ימות. ויום הנחמה של כל אדם מתי יתנחם מצרותיו ודאגותיו, שאם ידע שזמן הישועה קרוב לא יצטער כיב תמצא מפחית מהצער שנקצב לו, ואם ידע שרחוק יום ישועתו יצטער מאד יותר מהקצוב לו, ולכן מבוטל שיקוה לישועה (ל יום). ועומק הדין - שקשה לרן בין שני אנשים, כי קשה למצוא את עונק הרין והצדקי כיון שהדיינים דנים לפי עדות העדים ולא מעמיקים לברוק שמה משקרים בעדות ושמה החובע רמאי וטוען טענות במרמה. ואין אדם יודע מה בלבו של חברו - שאם היה יודע היה יורד לחיי חברו לבטל גב מחשבותיו, ואין אדם יודע בפה ששתכר - דהיינו כמה כראי להשקיע להרזית, שאם היו יודעים היו כולם עוסקים באותו דבר והיה הדבר ההוא מהיקרי. ומלכות בית דוד פתי תחזור, ומלכות חייבת - מלכות רומי שכתוב הוי גבול רשעה והיינו חייבתה מתי תכלה.

תנו רבנן שלוש דברים עלו במחשבה ליבראות ותקיימו לאחר מכן כשהגיע שעת מעשה, ואם לא עלו - דין הוא שיעלו שאי לאנשים להתקיים בלא דברים אלו, ואלו הן על המט שיפירי - שאם לא היה מפרית היו הקרוכים מצניעים אותו בבית, ולא היו מתחמטין שהיו רואים אותו כל היום, ועל המט שישתכח מן הלב - גיב כדלעיל שאם לא ישכחו אותו יצטערו כל היום, ועל התבואה שתרכב - שאם לא היה נוקבת היו הסוחרים משאירים אצלם את התבואה והיה בא רעבון לעולם. ויש אוסרים על הפסב שיצא - שיעסקו במסחר עם מלכות, כדי שגם עניים שאין להם שדות וכרמים וכדו' לקנות בהם אוכל יוכלו לקנות בכסף.

משנה.

מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, ואף שיום יעיר הואי לא נאסר במלאכה, ואף שזה יום אבלות, לא אסר מלאכה באבלות ישנה אלא באבלות חדשה, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושין, שאסרו על עצמם משום אבלות. ובכל מקום תלמידי וכוסים בפלים - שהחמירו על עצמם משום שיש להם לב להכיר בחסרון בית המקדש וראוי להם יותר מכולם להתאבל כל היום ולא להתעסק במלאכה, אך לול אדם אסור להחמיר על עצמו דחישין ליהרא - גאווה. רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם ולא יעטוק במלאכה, משום שאם יעטוק לא יהוש הצומי, ולא חישין ליהרא שהרואה שאינו עובד ימר שאין לו מלאכה, שהרבה אנשים יש שאין להם מלאכה.

גמרא.

אמר שמואל אין חמורות תענית ציבור נוהות בכלל אלא בתשעה באב בלבד, שמכיון שהיא עמוקה אינה צריכה גטמים ולא היו שם תעניות על הגשמים, וגם אם היו מתענין על דבר אחר אין על התענית חומר של תענית ציבור. לסימרא דפבר שמואל תשעה באב בין השמשות שלו אסור באכילה ובמלאכה משום שמחמירין על ספיקו, שהרי שנואל משום תשעה באב לתענית ציבור ובתענית ציבור בין השמשות אסור באכילה ובמלאכה, והאמר שמואל תשעה באב בין השמשות שלו מותר, וכי תימא קפבר שמואל כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר ולכן אמר ותשעה באב היו תענית ציבור ששניהם בין השמשות שלהם מותר, והאנן תנן גבי תענית ציבור אופלין ושותין מבעוד יום, למעוטי מאי - מה לא למעט זה ערוקא מבעוטי, לאו למעוטי בין השמשות, שרק כשודאי יום אפשר לאכול, אבל כשכבר ספק והיינו בבין השמשות אסור, ואיכ רואים שחייב בין השמשות שלו אסור. לא, למעוטי משחשיכה, שרק כשודאי חשיכה אסור לאכול, אבל כל זמן שזה ספק לא מחמירין ואפשר לא ול.

א. רש"י (ד"ס ע"ג). וכתב שם שכבר זה נספר לנמרוד ולכן היה גבור ציד כדכתיב (נחמ"ס י"ט) על כן יאמר נמרוד גבור ציד, ועשו הרג אותו ולקח מלכו הנגרים והם בוגדי עשו חמדות (נחמ"ס ט"ו). והביא עוד שיש מפרשים שבגדו של זרם הראשון היינו כנחת עור שהיו לו. ב. כדכתיב (נחמ"ס ט"ו) וידו כדגת הים ובעוף העמים (נחמ"ס ט"ו). ג. כשאמר חז"ל (שם ק"ג) שוב יום אחד לפני מיתקן (נחמ"ס ט"ו). ד. רש"י (ד"ס ע"ג). והביא ד"ס הביא שיש מפרשים שכוונה לימות המשיח, ואיך למרש כך ראינו מה שאמר לקמן והלכות דוד מתי תחזור. אך כדמשה"א פירש מנין זה דהיינו יום שיתחבר ישראל מגלותו, והפעם כדי שיהזור כל הזמן כחשוכה דאין נאליים אלא מתוך חשוכה, וכתב שיום הנחמה זה לא הזמן שמלכות דוד תחזור, אלא יתקן קודם, כשיבוא משיח בן יוסף. ה. בן יודע. ו. ולכן צריך הדין להיות מתוך הדין (נחמ"ס ט"ו). ז. רש"י (נחמ"ס ט"ו) שמואל כלי שמואל מן הירידה. וזכירנו עוד שמואל דוד מתי תחזור. לבוא. ובאין בן הירידה דהיינו שיש כמה אנשים ששם אותה עבירה וכל אחד נעש כצורה אחת, ואין אדם מנין עונק הדין של מלה שמעושים מן אחר הדין אחרת. ח. פהרשי"א. ט. פהרשי"א. י. פהרשי"א (נחמ"ס ט"ו). יא. רש"י (נחמ"ס ט"ו). וכתב בן הירידה ששניהם כהם מלכות פוס אף זה נכון אלא המוסים כתב כך מני הפוס. יב. רש"י (ד"ס ע"ג). יג. רש"י (ד"ס ע"ג). יד. שאמור בריצה וסיכה תעלת הסגול וחשמי השיטה. טו. פהרשי"א. וזאה עוד כביאורים. טז. פהרשי"א. יז. ריבב"ן. יח. פהרשי"א. יט.

מקום שנהגו פרק רביעי מסחים

גה. [א]

תנא קוליי קוליי קתני - התנא שנה י' אותם דברים שבהם תשעה באב קל מתענית ציבור, אבל לא שנה דבר שבהם תשעה באב חמור משאר העניות. ועל כן אין לדייק מכאן דלעני' רחיצה תשעה באב שזה לחענית ציבור, דיש לומר דלענין ריצה תשעה באב חמור.

שנינו במשנה ובבבלי מקום תלמידי חכמים וכו' אינם עושים מלאכה בתשעה באב, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל הכל צריכים לעשות עצמם לענין זה כתלמידי חכמים. שואלת ה"מרא למוטרא דרבן שמעון בן גמליאל סבר לא היישנין ליהורא - אין הוששין לגאוח כשנהגו מנהג גדולים כשאנו ראוי לכן, ועל כן יכול כל אחר להנהיג את עצמו כתלמיד חכם, ורבנן סברי היישנין ליהורא ועל כן רק תלמידי חכמים בטליט.

והא איפכא שמעינן להו - מצאנו במלגוס אחר שסברותיהם הפוכות מכאן, דתנן בברכות חתן בלילה הראשון של חתונתו שפטור מקריאת שמע כי טרוד כמחשבת בעילת מצוה ואינו יכול לכוין, אם ירצה להחמיר על עצמו לקרות קריית שמע לילה הראשון אע"פ שפטור, הוא קורא, רבן שמעון בן גמליאל אמר לא כל הרוצה ל'טפול את השם - כתר פרישות ויראת חטא שאינו יכול לבטל הימנו מלות שמים אפילו לילה אחת יטול - שאם לא החזיק חכם וחסיד לרבים זין זה אלא גאוח שמראה בעצמו שיכול לכוין לבוי. אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה התנא שטידין החליף השיטות באחת מהן ויש להחליף את הרעות כאחד המקורות.

רב שימא בריה דרב אידי אמר לא תיפוך, ויש ליישב את הסתירה דרבנן אדרבנן לא קשיא, הכא, כיון דכולי עלמא עבדי מלאכה ואיהו לא עבדי, מיהו כיהורא - שגראה גאוחות שנהגו אחרת מכל העולם. אבל התם בחתן שקורא קריאת שמע, כיון דכולי עלמא קרי ואיהו נמי קרי - שאינו משנה ממנה העולם, לא יחזי כיהורא - אינו נראה גאוח. דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא וכן יש ליישב דברי רשב"ג שהתם הוא דבעינן כוונה - בקראת שמע צריכים כוונה ואנן סהדי - ואנחנו עדים כלומר ברור לנו דלא מצי כוונתי דעתיה - שאינו יכול לכוין ועתו, ולכן מיהו כיהורא - נראה גיאות שכאילו מכרו אני יכול לכוין דעתי יותר מאחרים אבל הכא לא מיהו כיהורא - כשמתבטל ממלאכה בתשעה באב אין זו גיאות, כיון שאמרי מי שרואה מחבטל מלאכה היא דלית ליה - אין לו מלאכה ולכן הוא מתבטל, פוק חזי כמה במלני איכא בשוקא - צא ראה כמה בטלני יש כשוק בכל ימות השנה, ואיכ גם זה אחר מהם.

משנה

וחכמים אומרים - המשך לתחלת הפרק הוא, שאמר ת"ק במשנה שיש חילוק בין מקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח למקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, וחכמים אומרים שאין זה רק מנהג אלא יש גם איסור לעשות מלאכה, כיהורה היו עושין מלאכה בערבי מסחים עד הצות, ובגליל לא היו עושין מלאכה בערב פסח כל עיקר כל היום. הלילה - מה דין ליל ארבעה עשרי לאנשי גליל שנהגים איסור מלאכה בארבעה עשרי, בית שמאי אומרים כמלאכה, כונו ימים טובים שהלילה ג"כ אסור כמלאכה, ובית הלל מתירין גמלאכה עד הגוף החם.

גמרא ומקשה הגמ' מעיקרא תנא מנהגא - בתחילת הפרק שנה התנא מנהגו שלא לעשות מלאכה, ולבסוף תנא איסורא - ועכשיו שנה איסור לעשות מלאכה, דקתני בית שמאי אומרים משמע שכל מקום אסורי ואינו רק מנהג. אמר רבי יוחנן לא קשיא, הא - מתניתין בריש הפרק דקתני מנהגו שמשמע שאינו איסור גמור רק מנהג, כשיטת רבי מאיר, הא - משנתנו דמשמע שיש איסור בדבר, רבי יהודה היא, דתניא אמר רבי יהודה ביהודה היו עושין מלאכה בערבי מסחים עד הצות, ובגליל אינן עושין כל עיקר, אמר לו רבי מאיר מה ראייה - איך יש לך ראייה מיהודה וגליל לבאן, אלא מקום שנהגו לעשות מלאכה עושין, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין, ואין להכיא ראייה במקום למקום. ומוכיחה הגמרא מדקאמר רבי מאיר מנהגא - שהדבר תלוי במנהג, מכלל דרבי יהודה איסורא קאמר - נשמע שלר' יהודה איסור גמור הוא ולא מנהגי.

וסבר רבי יהודה ארבעה עשר מותר בעשיית מלאכה - ככל המקומות פוט לגליל, ויש להקשות התניא רבי יהודה אומר המנכש את השדה ומציא את העשבים הרעים בשלשה עשר בניסן, ונעקרה השכולת בידו, שותלה במקום המים שתיקלט ותשריש עד ששה עשר בניסן ועל ידי כך תותר באכילה בשנה זו, ואין שותלה במקום הגריד - שכן שמקום יבש הוא לא תיקלט שם עד ששה עשר בניסן, אלא לאחר מכן, והיאסור עד שנה הבאה, ומשמע מר' יהודה שרק כמנכש בשלשה עשר אין הדין כן, אבל בארבעה עשר לא - אינו מועיל אם שותלה במקום הטיט שתהיה מותרת בשנה זו. מכדי שמעינן - הרי שמענו ליה לרבי יהודה דאמר כל הרבבה שאינה קולפת לשלשה ימים טוב אינה קולפת - שכשלה ימים נקלט האילן, ואם כן סגי בשלשה ימים כדי שתשריש השכולת, וכיאר הקושיא ואי פלקא דעתך שר' יהודה סובר ארבעה עשר מותר בעשיית מלאכה, למה לי שלשה עשר - למה נקט ר' יהודה שהמנכש בשלשה עשר ונעקרה שותלה במקום הטיט, היה לו לחדש שאף במנכש בארבעה עשר שותלה במקום הטיט והאיכא ער ששה עשר בניסן יש שלשה ימים לקליטה, ארביסור - ארבעה עשר והפיסור - חמשה עשר ומקצת שיתסר - ומקצת יום ששה עשר עד הקרבת העומר, נמצא שכשעת הקרבת העומר כבר עברו שלשה ימים מששתלות וכבר נקלטה, ומדאמר ר' יהודה דוקא שלשה עשר, משמע שסובר שארבעה עשר אסור כמלאכה.

ומתרת הגמ', אמר רבא - מה שאמר ר' יהודה המנכש בייג דוקא יש לומר משום שבגליל שנו - שאינם עושים מלאכה בייג כמבואר במשנה, אבל לאנשי מקום אחר אין הכי נמי שגם בייג כן. ועדין קשה האיכא ליליא שהרי לביה ליל ייד מותר בעשיית מלאכה, ולמה נקט ר' יהודה המנכש בייג. ומתרת הגמ' אמר רב ששת היא כרייתא דר' יהודה בבית שמאי שילל ייד אסור כמלאכה. אומרת הגמ' עוד תירוק, רב אשי אמר לעולם בבית הלל ייד מותר בעשיית מלאכה, והא דנקט ר' יהודה ייג ולא ליל ייד, לפי שאין דרכן של בני אדם לנכש בלילה שהיכוש מטרות להוציא את העשבים הרעים ואין רואים אותם

הקשה על רש"י דגם לביש שאוטרם אינו בכל מקום אלא בלילה לאנשי גליל. ובמני יהושע (ד"ס משקל) מפרש דגם כוונת רש"י כוונתו לא שייך לחלוק וכאן נחלקו בי"ש ובי"ה. וד"ס שמוכח מרש"י בריש הסוכה (נ: ד"ס אפי' נעשים מלמס) שכתב על הברייתא מאימתי ייד אסור בעשיית מלאכה, דהיינו במקום שנהגו, אלמא דאסור אינו בכל מקום, וע"כ דמשיכ כאן דבאיסור לא שייך מנהג כוונתו כהוטרס. ובתוס' (ד"ס משקל) כתב דמשיכ רש"י דלשון אורשין משמע בכל מקום היינו ראשי גליל ר' אסורים בכל מקום שלשי דעתם גם כיהורה אסור אלא שבני יהודה חולקים עליהם. אבל אם הוא רק מנהג גם אנשי גליל מורים שבני יהודה מותרים, משום שבמקומם לא נהגו איסור. יד. התוס' (ד"ס משקל) העירו דלכאורה אותו דיוק יש לדייק גם במשנה שמה שתיק נקט לשון מנהג מכלל שחכמים סוברים שיש איסור בדבר. והונו הוטרס שבמשנה אשיר להכין שולרביע הוא מנהג, ובתוס' חכמים לשאלו לתיק למה אנו טוחם דברין וזלא אתה יכול לפרש וכו', ובתוס' הראשון הוטרס לבאר שהלא דבר ידוע הוא שעיקר חילוק המנהג של מלאכה הוא בין בני תהודת ובין בני גליל, אבל בברייתא לא שייך לפרש כן בדבר ר' יהודה כיון שכתובת אה דבריו בתחילה, וכתב כהנסי' שכלא הטרד דדיקא אן נהא לגמרי להחליט שיש מחלוקת במנהג. טו. כ"ב בתוס' (ד"ס מ' משנה) תירוק הראשון, וכתבו שם עוד תירוק. אן כהנסי' (ל"א ע"י ו' ק"ל) כתב דמבואר בירושלמי שכע"כ (פ"ג ס"ט) כהנסי' הראשון שבריד מתאחרת הקליטה יותר מן ימים, מה שפואר כאן שמה שאמרו זוטן קליטין ג' ימים, אן הוטרס נהא אלא חלות שם ג' ימים, אה נאמר שהוטרס נהא א"ל אן שייך אן חלל חקצת הוטרס ככולו. אבן ישרא' ובאר החתם כתב רעל כיוון דשייך בה סבת לאל נוצר עלי ההלכה קובעת המציאה, ועיין נודע כיהורה ומחייב מנהג אה שייך פ"ג. יד. כתב בתוס' רבינו מרן שהמקשה יד שייאר לו כן שמוכר בגליל, אלא רצה להוציא לקשיא שאחר זה והאיכא לילה. יז. כתב בתוספות הראשון שאין הסיוע שייך הדין

א. כמהר"ם חלואו ובתוס' יד גרסו תנא חומרי חומרי נקט, אן אן נפק"מ בירושל. ב. כ"ב רש"י (פ"ג ד"ס ל"ט ט), ובתפארת ישראל (מסע טז ע"ג א"ט ט), כתב, שם טוב שמורקק במצות. ג. רש"י ברכות (ד"ס ל"ט ט), ד. רש"י (ד"ס מלמס משקל). ה. וראח בליקוט ביארתי דעת הרמב"ם והרמב"ם דהשיטה שכתבונו מחלופו וכיאר הצליח מנין. ו. בפספ' אן משה משהי הקשה, דלעיל גבי מלאכה בערב מסח אהורא (מ) שבבבלי מלאכה אן משה מחלוקת כיון שיאסור הוטרס כמה בטלני איכא בשקא' ושם לא נחלקו חכמים, וכאן חולקים חכמים על סברא זו ואומרים שאף גבי מלאכה שייך חוורא. וכתב ד"ל שלעיל גבי ערב מסח שהוא בעיר אחרת אן חשש מחלוקת כיון שהוטרס אפור שאין לו מלאכה, אבל כאן שמדובר שהוא בעירו סוברים חכמים שלא יחלו לומר שאין לו מלאכה. עוד כתב להלן, שלענין מלאכה בערב מסח מדובר שהוא נמצא במקום שכולם עושים מלאכה ולכן כשיאר אותו לכדי בטל יחלו לומר שאין לו מלאכה, משא"כ בעניינו שגבי המדינה עצמה שהוא שם קצתם עושים וקצתם אינם עושים דהיינו תלמידי חכמים, איכ כש ראו שהוא אינו עושה מלאכה יותר קרוב להם לחלות שהוא מחמיר שלא יחלו לומר שאין לו מלאכה. ועוד כתב להלן, שלענין מלאכה יוהרא. ה. במלאכת שלמה על משנה זו הקשה מודע לא הביא התנא את שיטת חכמים מדי לאור ת"ק, וכתב ברוך גשם וכן כתב בתפארת ישראל שהנהג רצה קודם להכיא כל המשניות של דברים תלמידי במנהג. ו. האיכ הביא שיטת חכמים לגבי מלאכה בערב מסח שפ"ל אן זה חלוי במנהג אלא יש בזה מחלוקת לדעת שחכמי יוהרה והכני גליל אופרים, וכן אייתא בתוספות חכמי אנגליה ובמני יהושע. ח. מה היינו יוהנון, ותיב ר"ד. ט. כן פירש רבינו הגאול. ועיין עוד בליקוט ביארתי. י. רש"י (ד"ס ל"ט ט). יא. כ"ב בתוס' (ד"ס ל"ט ט), שאלו לר"ם שסובר שרק מנהג שלא לעשות מלאכה לא שייך שחילוקי בי"ש ובי"ה בזה, ונראה אן נהגונו. יב. כ"ב ברכונו יוהנון ובמניו. יג. כ"ב רש"י (ד"ס מלמס ט"א א"ט). יד. ובתוס'

מקום שנהגו פרק רביעי פסחים

גה. [ב]

לצורך המועד תנן במשנה שגומר, אבל שלא לצורך המועד אפילו מיגמר נמי לא, שכיח שאינו לצורך המועד אסור אף לגמור, או דילמא שלא לצורך המועד תנן שגומר ואינו מחחיל, אבל לצורך אתחולי מתחלינן - אפילו להתחיל מותר. או דילמא - או שנאמר שבין לצורך המועד בין שלא לצורך המועד מיגמר - לגמור אין כן, אכל אתחולי לא, ואסור להתחיל.

ומביאה הגמ' ברייתא לפשוט את האיבעיא, תא שמע אבל לא יתחיל בתחילה בארבעה עשר אפילו צלצול קמין - חגורה קצרה, אפילו שבכה קפנח - כישה כמין רשת שעל הראש ומכסים בה את השערות, מאי אפילו שכתב התנא, לאו אפילו הני - אלו דלצורך המועד הם, כדי שיהיה לו בגדים ללבוש, ואף על פי כן מיגמר אין אתחולי לא - שאפילו כאלו מלאכות אסור להתחיל. ככלל - מכאן נשמע דשלא לצורך מיגמר נמי לא נמרינן, ונפשוט האיבעיא דשלא לצורך המועד אסור אף לגמור.

דוחה הגמ' לא - אי אפשר לפשוט מכאן דשלא לצורך המועד אסור לגמור, לעולם יש לומר דשלא לצורך המועד מיגמר נמי נמרינן - אפשר אפילו לגמור, ומאי אפילו שמשמע שיש חידוש באלו, אפילו הני נמי דנמרינן נינהו - שמלאכות קטנות הם, אבל לא שהם יותר לצורך המועד מדברים אחרים, דמלקא דעתך אמינא - הואיל ויעלה על דעתך לומר שכיח שהם קטנים התחלתן - התחלת מלאכתם זו היא גמר מלאכתן ולכן נתחיל בהו נמי להתחיל, שחשוכה ההחללה כגמר ואין בהם הרבה טירחא, קמשמע לן שאף בהם אסור להתחיל. ואין לפשוט את האיבעיא מכאן.

הגמ' מנסה לפשוט את האיבעיא ממקום אחר. תא שמע, רבי מאיר אומר כל מלאכה שהיא לצורך המועד

בלילה. עוד תירץ על הקושיא מרי יזודה, רבינא אפר לעולם ביהודה - אפר רי יהודה שדוקא במנכש כייג שאף שמוותים הם במלאכה ביום י"ד משום שבשותלה בי"ד אין העומ' מתירה, והטעם לכך ובהשרשה, חד מקצת היום ככולו אמרינן - שא"י ששותלה כשלשה עשר בסוף היום ולא עבר עליה שלשה ימים שלמים העומר מתיר, אבל תרי מקצת היום ככולו - גזונא ששתלו בארבעה עשר שנאמר מקצת יום י"ד ככולו ומקצת יום ט"ז ככולו לא אמרינן, ולכן אם ישתלגה בארבעה עשר לא יתיר אותה העומר.

משנה

המשנה אומרת חילוקים בעשיית מלאכה בארבעה עשר. רבי מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם ארבעה עשר גומרה בארבעה עשר, ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, מכל מקום כיון שהתחיל לפני י"ד מותר לגמור את המלאכה, אבל לא יתחיל בה בתחילה בארבעה עשר אף על פי ש'כול' לגומרה קודם הפסח. וחכמים אומרים רק שלש אומניות עושין וזלאכה ככל מקום, ואף מתחילין אותן בערבי פסחים עד הצות, וא"י הן, החייטין - שמלאכה קלה היא שהיו הריט תופר כדרכו בחול המועד, והספרים, והכובעין - לפי שמצינו קולא כמלאכות אלו שעושין אותן אף בחול המועד למי שבא ממדינת הים והיוצא מבית האסורין. רבי יוסי בר יהודה אומר אף רצענין, שכן גם בהם מצינו היתר בחול המועד לעולי רגלים כמו שמבארת הגמ' בהג' ש"כ.

גמרא

איבעיא להו - נסתפקו בני הישיבה כמה שהתיר ר' מאיר לגמור, אם רק

מלשון המשנה. כד. כתב במלאכת שלמה בשם המאירי, שהיור הגילוח הוא פשוט אין התנא צריך להשיעור, אלא החידוש של חכמים הוא שמתיר לטפחים אף לחקן כליהם, וחלק עליו החכם היו אלעזר אזכרי ז"ל דכיון שעוב פסח הוא כעין יריט יש חידוש גם בחיתור הגילוח עצמו. כה. הרע"ב (פ"ג ד"ס ט"ו) הוכיחו מכאן שאסור לחקן מגעלים בחול המועד, מוצקטה הגמ' היור דוקא לעולי רגלים. והרשב"א בתשובה (פ"ו סי' נ"ג) הביא תשובה מהראב"ד שמתיר לחקן, ודחה דבריו מסוגין. ועיין ספר המכתום סוף מועד קטן שהביא שיטת הראב"ד וחי מה שקשה מכאן. והמאירי הביא שיטת התוס', ומסיק שזה דוקא באותם הזמנים שלא היו רגילים לילך בבגדי שוקים וחת מגעליהם, אבל עכשיו שהכל רגילים ככך יש כאן דבר האבד מצד הבגדי שוקים ומותר. כו. כי"כ רש"י כאן (ד"ס נ"ג), ובשבת (ק"ט ד"ס נ"ג) (ד"ס נ"ג).

המנכש כשלשה עשר. יט. וכן אין דרכם לנכח מצלות השחר עד הנץ החמה, שהרי ביה מתירם במשנה לעשות מלאכה עד הנץ החמה (ל"ט ד"ס נ"ג ט"ז פ"ג). ב. המור בטימן חסיה הביא מחלוקת אם מותר לגומרה אפי' אחר הצות, הרא"ש כתב דדוקא עד הצות, והרי"י פירש אפי' לאחר הצות. בא. כי"כ רש"י בעי"ב (ד"ס נ"ג) ובברטנורא, וזהו שיטת הרא"ש (פ"ו) והראב"ד בהשגות לרמב"ם (י"ט ט"ז פ"ט) וכן כתב הר"ן (ש"ד ד"ס פ"ט) (ה"כ). והסור והרמ"א (ל"ט פ"ט פ"ט) הביאו שיטה זו. אך דעת הרמב"ם שם וכן במידות המשנה, שחכמים ור' מאיר מיידי במקומות שנגזרו לעשות מלאכה, אבל במקום שנהגו בו אסור בכל מלאכה, אסור אף לגמור. ועי' ב"קוס ביאורים משי"כ בביאור שיטתו. [ואף להפתיחין מדובר דוקא במלאכה שהיא לצורך המועד]. כב. כי"כ רש"י (ד"ס נ"ג ט"ז פ"ט). כג. כן כתב הרא"ש (פ"ו ט"ז), ועיין בהשגות הראב"ד (ד"ס ט"ז פ"ט) שדייק כן טעמו.

ביאורים

פסחים נד:

ילקוט

[טז]

בסיפא גבי אין בין תשעה באב לתענית ציבור אלא שתענית ציבור אסור בעשית מלאכה ותשעה באב מותר במקומו שנוגזר. ובתוס' ר"פ תירץ שודאי שיש עוד חילוקים בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא ה"ק אין בין תשעה באב ליום הכיפורים באיסור השהו בשנהם כגון אכילה, אלא שזה ספיקו אסור באכילה זה ספיקו מותר, אך באמת יש עוד חילוקים, כגון מלאכה במקום שנהגו. ובפני תירץ שאיסור מלוכה ביום הכיפורים הוא לא משום הצום, אלא משום שכתוב בו (ויקרא טו ג) 'שבת שבתוך', ואין זה שייך כלל בתשעה באב.

ביאור תירוצי התוס'

שם, בתוס' (סג) כתבו, שלא כתבו שיש הבדל בין יום הכיפורים לתשעה באב לענין שמותר במלאכה במקומו שנהגו, משום שכתבו זאת בסיפא לגבי ההבדל בין תשעה באב לתענית ציבור. והטעם שכתבו זאת בסיפא לגבי תענית ציבור ולא ברישא לגבי יום הכיפורים, כתב באור חדש ע"פ מה שכתב המג"א (פ"ט מהלכות פסח טז) שגם במקומו שנהגו לעשות מלאכה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה, והסתפק דבר זה (פ"ט מהלכות פסח טז) אם כשאומרים אינו רואה סימן ברכה יש בזה איסור דרבנן, והוא תב לעיל (ג' ד"ט ט"ז) לפשוט שאין אשילו איסור דרבנן, אי"כ, אם היה כותב ההבדל בין יום הכיפורים לתשעה באב לענין איסור מלאכה, היה משמע שביום הכיפורים אסור מדאורייתא, ובתשעה באב אין איסור דאורייתא, אבל איסור דרבנן יש שהרי אינו רואה סימן ברכה, ולכן כתב זאת לגבי תענית ציבור, שבתענית ציבור האיסור הוא רק מדרבנן, וע"ז אמרו שתשעה באב י"ל מתענית ציבור ומותר במלאכה במקומו שנהגו, ודאי שז"פ מדרבנן מותר.

ובתוס' הרא"ש כתב, שכתבו זאת בסיפא לגבי תענית ציבור, לפי ששניהם מדרבנן, משא"כ יום הכיפורים שהוא דאורייתא.

דברים נוספים שהלוק תשעה באב מיום הכיפורים ולא בתוכם כאן

שם, מצאנו דברים נוספים שהלוק בהם ונשעה באב מיום הכיפורים - א. הא דלא השיב תפילת נעילה שיש ביום הכיפורים ואין בתשעה באב, כתבו התוס' (רי"ט ט"ז ק"ז) משום שבברייתא אי"י רק במילי דאיסור היתיר. ב. הא דלא נקט תוספת, שביום הכיפורים תוספת אסורה, ובתשעה באב לא צריך תוספת, כתבו התוס' (רי"ט ט"ז ק"ט) משום שהברייתא מדברת רק בדברים ששייכים לתענית עצמו. ג. הא דלא זשיב שביום הכיפורים חייב כרת ובתשעה באב ליכא כרת, כתבו הראשונים" שהברייתא דברה על לכתחילה, אבל בדיעבד יש חילוקים - בעונשים.

ביאור התירוצי לקביעת דירחא

לא כדאמר רב שישא וכ"ו הכא נמי לקביעת דירחא. וכתבו התוס' (רי"ט ט"ז ק"ט) שאין לפרש כגון בניי בבל שלא הגיעו אליהם השליחים ולא ידעו מתי הוקבע חודש תשרי שיתענו שני ימי"י, אלא פירשו אפילו בארץ ישראל, כגון שמהלך במדבר ולא ידעו מתי הוקבע החודש, שעושה ביום הכיפורים שני ימים, משא"כ בתשעה באב. ובמא"י פירש כגון אם מנה תשרי מיום שלשים באלול על סמך שמימות עזרא לא מצאנו אלול מעובר והתענה בעשירי, ובלילה התברר לו שעיברו את החודש ולמחר יהיה יום הכיפורים, שצריך להתענות שני ימים, משא"כ בתשעה באב. ובתוס' הרא"ש פירש שנסתפק ב"י מתי הוקבע החודש, וגוף שקיבלו העדות בין השמשות,

צריכים לעשות יום הכיפורים שני ימים כדן ספיקא דאורייתא, משא"כ בתשעה באב.

בתשעה באב שמתענה יום אחד איזה יום מתענה

שם. וכתב בחתם סופר שבתשעה באב שהרין הוא שכשיש ספק מתענה רק יום אחד, צריך להתענות ביום השני שהוא ספק תשיעי ספק עשירי, משום שאף אם באמת היו עשורה באב, הרי אמר ר' יוחנן (תענית טו.) שאם הוא היה שם היה קובע את התענית בעשירי שאז נשרף רוב הבית, משא"כ אם יתענה ביום הראשון, אולי הוא יום שמיני ולא עשה כלום.

יולדת מה דינה ביוח"כ ובתשעה באב

דרש רבא עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים. ולענין יולדת - כתב בשאלתוח (מהלכות פסח ט"ז מהלכות פסח ט"ז) שאסורה להתענות ביום הכיפורים עד שלושים יום. והקשו עליו הראשונים" שהרי משבעה ועד שלשים חלו"ר אם צריכה, ואם היא מרגישה בריאה למה לא תתענה, וכל מה שהחירו לה זה רק נעילת הסגול שזוהו דרבנן, אבל אכילה ושחיה שזוהו דאורייתא לא התירו. אך כ"ז ביום הכיפורים, אבל בתשעה באב כתב הרמב"ן שחיה עד שלושים יום, וכן חולה שהוא צריך מאכלין אותם. והביאו המגיד משנה (תענית פ"ט ט"ז) וכתב שמשמע כן מהגמרא, שאם גם חולה וחיה צריכים להתענות כ"ש מעוברות ומניקות, ומה צריך רבא לחפש לנו במעוברות ומניקות, אלא ודאי שבמקום חולי לא החמירו.

מדוע אסור בין השמשות הרי ספיקא דרבנן לקולא

ובין השמשות של"ו אסור. ואף שתשעה באב זה מדרבנן, והיו בין השמשות שלו ספיקא דרבנן, ולכאורה צריך ללכת לקולא, כתב בגבורות אור (תענית ט"ז) שכל מה שאומרים ספיקא דרבנן לקולא, זה רק כשלא יצא מזה תרי קולי דסתרי אהדדי, וכאן אם נאמר שבין השמשות מותר משום ספיקא דרבנן לקולא, יהיה דין זה גם בבין השמשות של כניסת התענית וגם של יציאת התענית, וא"כ הרי תרי קולא דסתרי אהדדי, ובכזה מקרה לא אומרים ספיקא דרבנן לקולא, ובש"כ"א תירץ שכונת הגמ' כאן זה לא על בין השמשות, אלא על תוספת לתשעה באב - שצריך תוספת כמו ביום הכיפורים, וממילא בין השמשות" אסור, אך לא בגלל ספק.

למה לא תירעו בהיסוך שתשעה באב אסור ות"ע מותר

והאמר ר' יוחנן תשעה באב אינו בתענית ציבור מאי לאו לבין השמשות. והקשה בחידושי הר"ן שאולי באמת תשעה באב אינו בתענית ציבור שבתשעה באב בין השמשות אסור, ובתענית ציבור מותר כמו שאמר שמואל לעיל. ותירץ שמהלשון תשעה באב אינו בתענית ציבור משמע שהרין של תענית ציבור הוא ברור וידוע, ואם נאמר שבין השמשות שלו אסור מוכן שירעו ידוע מהמשנה שהביאו לעיל 'אוכלין ושוחין מבעוד יום' שבפשוטות משמע למעוטי בין השמשות, אך אם נאמר שבין השמשות שלו מותר אין לזה מקור ברור - שנוכל לחלות בו את תשעה באב ולומר שהוא לא בתענית ציבור. והשפת אמת תירץ שהלשון אינו בתענית ציבור משמע אינו תמור בתענית ציבור, ולא שבא להחמיר בתשעה באב יותר מתענית ציבור.

כתיב להצמיד את הברייתא שכתוב ספיקו מותר - בבין השמשות שמתיר, וממילא נדע שאין תוספת, אך באמת כל כונת הגמ' כאן הוא לתוספת. כג. וכתב שבהו מתירין גם מה שיש להקשות על תירוצי הגמ' לקביעת דירחא, שאם התמיד חכמים בספיקא לגבי בין השמשות, יחמירו אותו רב"י לגבי ספק של קביעת דירחא ומאי שנא. אלא דלשי"י מתירין שאיסור בין השמשות הוא לא משום ספק, אלא משום שצריך תוספת, אך שלפי מה שהקשו התוס' (רי"ט ט"ז) שמדוע נקטה הגמרא בין השמשות ולא תוספת, כדי להשמיע שבתשעה באב אין ספיקו מותר, משמע שהגמ' לא דרבה על תוספת, אלא דוקא על בין השמשות. ואפשר אולי לתרץ גם לשיטתם את השאלה השניה, שאף שהחמירו בספק של בין השמשות, לא החמירו בספק של קביעת דירחא, פשוט שלא רצו להחמיר להתענות שני ימים, ועוד שגם אם יתענו בעשירי הרי קצת מצוה כדרי יוחנן (תענית ט"ז) שאז נשרף עיקר בית המקדש. כה. ולכן הקשו המחריש"א והשפת אמת. כה. וכן תירץ במהרש"א. ובאור חדש תירץ באופן דומה כבר השפיעו לו ר' יוחנן את דין תשעה באב, שאמר לעיל ובין השמשות שלו אסור, ואם רצה להשמיע שבתענית ציבור בין השמשות מותר, אי"כ הרי צריך לומר תענית ציבור אינו בתשעה באב, כיון שרין תשעה באב כבר כדרי רבנן, וא"כ הרי צריך לומר בא לוחש בה לוחש בה לוחש שהי"ל כלול בתירוצי המחריש"א. כה. ולכן רב פסא שרצה לומר שבין השמשות של תשעה באב אסור ובין השמשות של תענית ציבור מותר, הרי צריך לומר אינו כראשונות שתנן בהם בפירוש אוכלין ושוחין משחיבה, אלא כאחרונות שאמרוהו גם בבין השמשות, שאם לא היה אומר אלא כאחרונות היה אפשר לומר שאסור רק בלילה (מהלכות פסח ט"ז מהלכות פסח ט"ז) ולא בבין השמשות. כה. והוספת שם שלמסקנת הגמרא שר

י. וכתב החתם סופר שאין להקשות אי"כ מרוב כתיב: כלל את הרישא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר, הרי שמענו זה מהס"א שכתב שלכל הדיבור שזה לתענית ציבור, וא"כ הרי בתענית ציבור גם לענין זה ספיקו מותר. משום שפשוט הוא שיהיה לכתוב בפירוש ספיקו מותר. יז. ובה שאל תירץ שהברייתא לא כתבה זאת משום שהיא כותב כבר במשנה יקיים שנוגזר לעשות מלאכה עושים, כתב הגמ"א משום שהברייתא תורת אין על ז' ביום שכתובים במשנה, משא"כ לקמן שחוקשהו גמ' על ר' יוחנן 'מלאכה תענית', זה משום שאמרו אין צריך לחזור על מה שכתוב במשנה או בברייתא. טו. ולכן כתב בחתם סופר. והוספת ע"ז. תדע שהרי בתענית ציבור אין שאסור במלאכה מותר להל"ל נ"י וכיצא כתי, משא"כ ביום הכיפורים, אלא ודאי משום שביום הכיפורים זה איסור אחר משום שבת שבתוך. טז. שדווקא לומר שכל השמיענו דין תענית ציבור שאסור בשחיית מלאכה, ובפרט למסקנת הגמ' דוק"ל קולי קמי שבה להשמיע דין את דעת התשעה באב. יח. תוס' ר"פ תענית חכמי אנצילי בשם רש"י. יח. שד"ר אפרו בה"א (רי"ט ט"ז) שבמקרה כזה אין עושין אלא יום אחד, וכמו שאמר שם שלי הגיע לבלב ב"א תשרי לפי החשבון שלהם ואמר להם ביום השליש דבבלאי בימא רבא דמערבא. ובתנאי היתה שכא"כ ציבור החודש היום הרי יום הכיפורים משמע שספק לא עשו שני ימים. יט. והביאו פ"ח ט"ז נוסף, שמה שאמרו (רי"ט ט"ז) שאין מתענים שני ימים, זה כשיצאו אנצילי בשם רש"י. שאז אין במקומות שצריך לא הגיעו וגם מיום שלשים באלול מתענים יום אחד, אך אם השליחים לא יצאו מתעננו שני ימים, משא"כ בתשעה באב אפי"ן אם לא יצאו השליחים מתענים יום אחד. כ. ר"פ כ"ח בתוך האדם (ש"ס ט"ז) ד"ל. ר"א ר"ש ט"ז י"י ה' הור"ן (ש"ס ט"ז). כא. ודא דנקט בין השמשות ולא כתב תוספת בפירוש, פשוט שהגמ' דרבה

אליבא

מקום שנהגו נגז - נד:

דהלכתא

זית

נד:

מלאכה בתשעה באב

מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין ומקום שנהגו שלא לעשות אין עושין^(א), ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים בו, וכל הרוצה לעשות עצמו ת"ח לענין זה רשאי^(ב). וכהיום נהגו שלא לעשות מלאכה^(ג), ונהגו זאת רק עד הצות^(ד), וגם לפני חצות מותר לעשות מלאכה שאין בה שיהיה כגון הדלקת נרות או קשירה וכדומה^(ה).

אמילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, מותר לעשות ע"י גוי אפילו בכיתור^(ו).

ומכך רק על נר ששבת ממלאכה עבירה, ולא על נר שהודלק עכשיו מעצים ואבנים, מפני שהכרעה על האש היא משום שהוא דבר חידוש - שנאמר כל היום ועתה הותר, ולכן מברך רק על אור ששבת^(ז). ויש אומרים שאפשר לברך על נר שהודלק מאור היוצא מאבנים^(ח).

מראי יום הכיפורים שחל בשבת אפשר לברך אף על אור היוצא מהעצים ואבנים, משום שזה גם מוצאי שבת חמץ כדעתו, אך נהגו להחמיר לברך רק על אור ששבת^(ט).

ישראל שהדליק נר מנר של גוי, אף עבמוצאי שבת מברכים עליו, אין מברכים עליו במוצאי יום הכיפורים שאין מברכים במוצאי יוה"כ אלא על נר ששבת^(י).

מברכים על נר שהודלק מגוי משום תוספת האור שנברא עכשיו, אך במוצאי יוה"כ מברכים על אור ששבת, ותוספת זו לא הוי אור ששבת והוי כאור היוצא מן העצים והאבנים שאין מברכים עליו. וכן כתב באגרות משה (פ"ט ח"ד סי' קפ) שגם שלא שבת ממש מוציא יוה"כ, המברך עליו הוי זו ברכה לבטלה. (והו' וכתב בהגהות מימוניות (משנת פ"ט ע"ב) שלחן ליוצר הלילה נהגו להסתך עד הצות והוי כמנהג גדולה ביה"כ שמא מקבלין חרין. (ט) רמב"ם (משנת פ"ט סי' ושר"פ (פ"ט סי' ט"ז), וכתב כמג"א (פ"ט סי' ט) ובצד אחרונים שהטעם שאסור הוא משום מנהג אבות או משום ענין ולכן נאסר כבר מהלילה, ולא דמי לתענית ציבור שמוציא בלילה שאין זה זמן כניסת העם, שהטעם שאסור בתענית ציבור במלאכה הוא כדי שיחננו להתפלל. [ג] מה"ל (פ"ט סי' ט) מוקף. [יא] וכו"ז אדם (פ"ט סי' ט) וקיצור שריע (פ"ט סי' ט) כתבו: ומי"ם ראוי לכל ירא שמים להחמיר על עצמו שלא לעשות מלאכה כל היום, כדי שלא יסור רצונו מהאבלות. [יג] רמ"א (פ"ט סי' ט) ולענין כתיבה בת"כ יש אומרים כמו בחולו של מועד (פ"ט סי' ט) מוקף ד"ס פ"ט, ויש מתיירס (פ"ט סי' ט) ויחידושי תורה שנמלו כדעתו ויחושש שמא יסבחה עד הלילה, יש מתיירס לכתוב בראשי תיבות ובקיצור (פ"ט סי' ט) מוקף פ"ט סי' ט, ויש אומרים שיש בזה משום שמתנו (פ"ט סי' ט) מוקף, וכל זה הו' בדרים שמוציא להחזיר בהם כו"כ, אבל בדרים שאסור להחזיר בהם כל שכן שאסור לכתוב. [יג] שריע (פ"ט סי' ט) וכתב בב"ה"ל שיש שאסור שמוציא רק אם נותן לגוי שכרו לפני ת"כ, אך צ"ע שהרי אם הגוי עושה המלאכה אין היטח הדעת מהאבלות גם אם לא נתן שכר לפני ת"כ, וכתב שם עוד שלענין כתיבה היא כאירי כשם שידר כנסת הגדולה לחקל, אך בפסח יחזיק כהן שרץ כתיבה בת"כ הוא כמו בחו"מ. ולבטח בגין אלוהאי מילתא כהן בשעת שאסור.

[ד] שריע (פ"ט סי' ט) מוקף פ"ט סי' ט, וכתב שנה"צ (פ"ט סי' ט) וז"ל מ, ויש מתיירס פ"ט סי' ט) שהיה שמכרך על נר שהדליק מגוי ששבת מפני שיש בו ערין תקנת מחזור ששבת. עוד כתב המשגיב (פ"ט סי' ט) בשם הו"ז אדם שטוב שידליק נר אחר מאותו שהיה דולק מבעוד יום ויברך על שנינו כחר, כי על אותו נר שכתבו לחזר אינו כראי לברך שיש שיהודק רק לכבוד היום ולא להאיר (פ"ט סי' ט) מוקף, ומדוך הו"ז ממשע שיוצרו טוב שיהיה בביתו לבהילה נר דולק מערב יום הכיפורים עד מוצאי יוה"כ כדי לברך עליו ולצאת י"י כל הדעות כיון שהוא מניחה להתחלה כשכ"ל זה. [ה] כן הביא השר"פ (פ"ט סי' ט) בשם ה"ה ב"ו, וכתב בב"ה"ל (פ"ט סי' ט) שכיון שנמסק בסוף ה' שאין לברך על נר שהודלק מגוי של גוי צ"כ גם אין לברך על אור שהודלק מאור היוצא מהעצים והאבנים, ודעת הכל בו היא דעת יחידא. והוסף שאין להביא ראיה מדעת הרמ"א (פ"ט סי' ט) שכתב שיש אומרים לברך במוצאי יוה"כ על נר של בית הכנסת שהוא נר ששבת וי"א לברך על נר שהודלק מגוי של בית הכנסת וערף לברך על שניהם וא"כ מוכח שגם שהודלק מגוי שאינו כשר לברכה הרי כשר לברכה, ואין ראיה משם, שם הרבה ראשונים טוברים שאפשר לברך על נר של בית הכנסת מעצמו, ורק כדי לצאת י"י חו"מ החולקים כהן נהגו לברך אף על נר שהודלק ממנו, אך כגו היוצא מעצים ואבנים שלכ"ז מאל לברכה, גם אם ידליק ממנו יהא פסול לברכה. [ו] משגיב (פ"ט סי' ט) וכתב בשנה"צ (פ"ט סי' ט) שאין שבמג"א (פ"ט סי' ט) כתב שמהו"ש"ע מטעם שגם כשחל במוצאי שבת אין לברך על אור היוצא מעצים ואבנים מזה שלא חילק בזה, אין זו ראיה שהטעם שהשר"פ לא חילק הוא משום שזה מילתא דס' יצטא שכיין שזה זמן בריאתו אפשר לברך עליו, והוסף שמי"ם יש להחמיר. [ז] שריע (פ"ט סי' ט) וביאר במשגיב (פ"ט סי' ט) שבמוצאי שבת

פניו הרכה

בוה רש"י (נפש מ. ד"ס סי' ט) ותוס' (פ"ט ד"ס וי"ט), ולרש"י אשתו בכלל בני ביתו, והתוסי' כתבו דלא נהירא דלא אשכחן דאשתו מקריא בני ביתו. ובפרי"ח (לקטת לא"ה פ"ט ו' ו') הוכיח מדעת עצמו מסוגייתו שנשים חייבות בהבדלה שהרי אשתו בכלל בני ביתו וכפוש"י, ודחה רב"ז התוס' שכתבו שאשתו אינה בכלל בני ביתו, והחיד"א (ש"ך פ"ט סי' ט) הביא דברי הפר"ח וסייעו שכן כתב גם הרשב"א, וכן כתב מדעתו בשו"ת יד אליהו (פ"ט סי' ט) ל' א' ד' להוכיח מסוגייתו לחייב הנשים בהבדלה, דבכל מקום בני ביתו היינו אשתו (וראה מכתב לחוקקה להשר"ח ברכת (פ"ט סי' ט) שהביא מכמה מקומות שבני ביתו היינו אשתו).

והרמ"א בהגה (פ"ט סי' ט) כתב על דברי השו"ע, שעל כן לא יבדלו לעצמן רק ישמע הבדלה מאנשים, וכתב המג"א (פ"ט סי' ט) שהבי"ח חולק על הרמ"א וכתב שאפילו למ"ד שנשים פטורות מהבדלה מכל מקום יבולות להבדיל לעצמן כמו בשומר ולולב שנהגו הנשים לברך, והמנהג שאפילו יש שם אנשים שיכולות לשמחו מפיהם מבדלות לעצמן, ובביאור דעת הרמ"א שכתב שלא יבדלו נשים לעצמן לדעת הפוסקים אחרון מהבדלה, כתב המג"א דבמצוה שיש בה עשייה רשאית לעשות ולברך אבל בדבר שאין בו אלא הברכה כגון כאן אין רשאית. ומסקי שהעיקר כהב"ח, והשו"ע (פ"ט סי' ט) ויור"ד ועת הרמ"א וכתב דאשני שופר ולולב שהחייבו אצל אנשים מדאורייתא ולכן יבולות הנשים לברך, אבל הבדלה שהיא מדרבנן אצל אנשים והיא מצות עשה שהזמן גרמא לא יברכו.

ולמעשה הברכה הפוסקים שהעיקר כדעת הסוברים שהנשים חייבות בהבדלה, ומכל מקום כדי לחוש לדעת הפוסקים ראו שישמעו הבדלה ממי שעדיין לא יצא ידי חובתו או ממי שמוציא גם אנשים אחרים שעוד לא יצאו ידי חובתם, כיון שאם מי שכבר יצא ידי חובתו יבדיל שנית רק בשביל הנשים יש בזה ברכה לבטלה לדעת הפוסקים הפוסקים את הנשים מהבדלה, אך לעצמן יכולות הנשים להבדיל ושלך כדעת הרמ"א (ש"ך פ"ט סי' ט) מ"ג ע"ב פ"ט סי' ט), ובערך השלחן כתב (פ"ט סי' ט) שאע"פ שאם יכולות להבדיל לעצמן עדין טע"י, מכל מקום אם אין יכולות להבדיל לעצמן מותר ומצוה לאיש להבדיל לזמן אע"פ שיצא כבר, כיון שכן דעת רוב הפוסקים שנשים חייבות בהבדלה, וכתב במשגיב (פ"ט סי' ט) שלשי מה שכתב המג"א (פ"ט סי' ט) שנהגו הנשים שלא לשתות מכות הבדלה, אי"כ בלאו כל הסעמים האין תבדיל בעצמה הלא אינה יכולה לשתות הכוס, וכ"כ בעל דרך החיים, אלא שכשאין לה ממי לצאת, או בע"כ תבדיל לעצמה ותשתה כדי שלא לבטל מצות הבדלה.

מוני תרככות לענין איסור כלאים ומצות אחרות

בשו"ת התשב"ץ (פ"ט סי' ז) דן בטעם מה דקח"ל שמוחר לרכב על פוד אף שהוא כלאים מסוס חמור, ואין ברכיבה עליו משום איסור רכיבה על שני מינים יחד, ואילו בבגדים קי"ל דאסור ללבוש בגד כלאים של ב' מינים יחד, וביאר

ביתם, שאהבת ה' ויראתו קדמת לכל ואח לא מדה יפודה איש, ולא צידד שישארו באותה עיר וימטרו עצמם להריגה על קדוש ה', ובמדי חדש (מ' המג"א סי' ט) ה"ה חילק בוה בין גדולי הדור כהנהיג מישאלי-תעוריה שיש במיתתם קידוש ה' גדול ובאוטן זה לכל הדעת מותר למסור נפשם, אך כשאר כל אדם פשיטא שמי שיכול לברוח ואינו בורח הרי הוא מתחייב בנושו, והנצי"ב בהעמק שא"ל (פ"ט סי' ט) מ"ג ע"ב נ"ק שהעיקר כדעת השב"י שג"ג מי שאינו גדול הדור יוכל למסור נפשו ולא לברוח אם רצה לקדש את ה' נרבים, ושלא כהפרי"ח שכתב שאם עושה כן הרי הוא מאבד עצמו לדעת.

נד.

חייב נשים בתבדלה ואם יבדלו במק"ה שהנשים יצאו ידי חובתן נחלקו הראשונים בין נשים בהבדלה אם חייבות הן בה כמו שחייבות בקידוש היום או מפורות הן ממנה כמו שפטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמא, וכתבו המגיד משנה (ש"ך פ"ט סי' ט) והחוט"ך (פ"ט סי' ט) והמאירי (נפש מ' ד"ס מ"ג) שלדעת הראשונים הסוברים שהבדלה היא מן התורה משום שנאמר וזכר את יום השבת לקדשו הו"זיהי' היא בין בכניסתו ובין ביציאתו, הרי היא נשים חייבות בהבדלה מן התורה כדרך שהן חייבות בקידוש היום מן התורה, מפני שהקוש וזכר לשמור (נפש מ' ד"ס) וכתב בשו"ע הרב (פ"ט סי' ט) שלשי דעה זו צריכות הנשים להבדיל גם בתפילה וגם על הכוס כמו שהיתה עיקר התקנה אצל האנשים, ולדעת הסוברים שהבדלה אינה מדרבנן ומצוות זכירת השבת מדאורייתא אינה אלא בכניסת השבת (פ"ט סי' ט) ויש יחוס נפש :: ש"ך פ"ט סי' ט) מ"ג ע"ב פ"ט סי' ט) נחלקו הראשונים אם נשים חייבות בהבדלה אם לאו. בארחות חיים (פ"ט סי' ט) כתב לפי דעה זו, כיון שהבדלה אין לה ענין לשמירת השבת אלא דבר בפני עצמו הוא שתקע חכמים להבדיל בין הקדוש ובין החול, ולכן אין להקיש בזה נשים לאנשים כדרך שהקישו אותם במצוות וזשבת, אלא הרי הבדלה ככל מצוות עשה שהזמן גרמן שנשים פטורות מהן, אך בגזיר משנה (פ"ט סי' ט) ומאירי (פ"ט סי' ט) (נפשי"ט ד"ס וי"ט) כתבו דגם לדעה זו שהבדלה אינה אלא מדרבנן נשים חייבות בה, כיון שהיא מעין זכירת השבת וקדושתו שמזכירים הבדל בין קדושתו לחול, ולפיכך נשים חייבות בה מדברי סופרים כמו זחיבות בכל היברים שתקע חכמים בגלל קדושת השבת, שמעין דאורייתא תקן, ובשו"ע (פ"ט סי' ט) מ"ג ע"ב פ"ט סי' ט) הדעות וכתב שנשים חייבות בהבדלה כשם שהיבות בקדוש, ויש מי שחולק.

והנה בסוגייתו אמר רבי יצחק בר אברימי שאף על פי שרבי היה מפור ברכות ההבדלה וכשראה אור היה מברך עלו מיד וכשמביאין לו בשמים לסוף שעה היה מברך עליהן, מכל מקום היה ח"ח וסודרן על הכוס כדי להוציא בניו ובני ביתו, וכתב הרשב"א (ד"ס וי"ט) שממה שאמר להוציא בניו ובני ביתו שמענין

יב

ונמצית

פסחים נד נה

הדרה

והיצרו בגמ' דעולא ורבינ' דברו אור ששבת (ממלאכת עבירה, או בגלל שלק מערב שבת יום כיפור או בגלל שהודלק 'בודך שלית או חולה, ובה"ג מברכין אף במוצאי יום הכיפורים, דהוילא ברבא משום דדבר חידוש הוא לו, כיון שלא נהנה מן האור חיים). והברייתא מיירי באור חיצוא מה נצים, (שבכ"ג אית מברכים עליו במוצאי יום הכיפורים, אלא במוצאי שבת, כיון שמוצ' ש הוא תחילת בריית אור).

תניא עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות: באר, טון, קשת, כתב ואו קריאת שם האותיות או תיקות צורין, מכתב לפי' א' תיקות ואחרת ולפי' ב' הוא העט והחוט שנכתב בו תיקות הלווחות, לוחות, קברו של משה, מערה שעמד בו משה ואליהו, פתילות מי חתחון, פתיחת פי הארץ לבלוע את עדת קרח. ולרבי נחמיה אף האור והפרד וסבר שלא נא מן הכלאים, אלא בדיה בפני עצמה הוא. ולרבי יאשיהו אף האיל ושל אברהם והשמר, ולרבי יתודה אף הצבת של מוסים, דחרי כל צבת בצבת אחרת נעשית, וא"י מי עשה צבת הראשון, וע"כ דבידי שמים הוא. ודחו דבריו דאמסר לעשותו בדפוס ויקבעו את כל מכתב במחיות יחד. ויש אומרים אף מקלו של אהרן שני דיה ומרחיה, ויש אומרים אף המזיקין, ויש אומרים אף בגדו של אדם הראשון, (או מדובר על הגבר שחיו תקוות בו כל מין חיה ובהמה, ובמסר לממרו ועשו הרעו וטלו. או מדובר על הכתובת עור שחיו לו).

תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם: תורה, דכתיב ח' קניי ראשית דרכו (ויהיה כתובה באש שח רה ע"ג אש לבנה, שעצם הכתב נברא רק ביום ו' בין השמשות), ותשובה, דכתיב בטו ס הרים ילדו, וכתיב תשב אנוש עד דא ותאמר שרבו בני אדם. גן עדן, דכתיב ויסע ח' אלקים גן עדן מקדם. ויהנס, דכתיב מי ערוך מאתמול (מרום מעולם) תפתח לכל המתפתח ליערו נופל שם. כסא חכבוד וביית המקדש, דכתיב כסא כבוד מרום (הוא ערבות) מראשון (מקדם) העולם מקום מקדשו. ושמו של אשה, דכתיב יהי שמו לעולם לפני שמש יגון שמו.

תניא, רבי יוסי אומר אור (של גינס) שברא הקדוש ברוך הוא בשני שבת, אינו נכבה לעולם, שנאמר ויצאו וראו במגרי האנשים הפשעים כי יי תולעתם לא תמות ואש לא תכבה. ומפני זה לא נאמר כי טוב' בבריאת יום שני, ואע"כ חזר וולשו ולקחתו טוב' בש"ש, שנאמר יצא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, והעם שחרי יש ב"ש זו טובה שזוהינו בו הרשעים.

לרבי יוסי שני דברים עלו במו שבה ליבראות בערב שבת, ולא נבראו עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת נתן וקדוש ברוך הוא דיעה באדם הראשון מעין דומא של מעלה, והביא שני אבאים ושפספס זן בזו ויצא מהן אור. והביא שני בהמות והרכיז זן בזו ויצא אהן פרד. ולרבן שמעון בן גמליאל בימי ענה נברא הפרד הראשון, שנאמר 'הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר'. שדרשי חמורות (מקראות סתומים) זין אומרים, ענה פסול היה שבנו של צבעון שבא על אמו (אשת שיער) והוליד ממנה את ענה(א). ולפיכך הביא ב"כ הוא פסול לעולם. ומדכתיב 'הוא ענה' מוכח דמיירי על אותו ענה (ובנו של שיער), ולא אומרים שעני ענה היו. (ולרב נחמיה לעיל נברא הפרד בער"ש בין השמשות).

למסקנא: אש של בני אדם(ב) עלה במחשבה לברוא בערב שבת ולא נברא עד מוצאי שבת (וכדברי רב יוסי, ונחמיה - חללו נברא קודם בריאת העולם ואש שלו ביום שני.

ת"ר שבעה דברים מכוסים מבני אדם: יום המיתה, ויום הנחמה (מתי יתחם מואתו), ועומק הדין (שסועים בו, ג: מיירי על עומק הדין העתידי, ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ואין אדם יודע כמה משתכר, ומלכות בית דוד מתי תחזור, ומלכות רומי מתי תכלה.

ת"ר שלוש דברים עלו במחשבה ליבראות ונבראו, ואם לא עלו דין הוא שיעלו, על המת שישפוח (שאם לו בן הקרובים חיו מצניעין אותו, וראוין את צערו

תמיד לניהם), ועל המת שישתכח מן תלב, ועל התבואה שתרכב ושאם לא כן חיו בעלי בתים מאצרון אותה, ומביאין רעבון לעולם). ויש אומרים על המטבע שיצא.

מתני': מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושיין. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושיין. ולת"ק רק תלמידי חכמים בטלים גם במקום שנהגו לעשות מלאכה. ולרבן שמעון בן גמליאל כל אדם יכול לבטל ממלאכה בתלמיד חכם ואין בזה משום יוהרא (כדלקמן נה, ע"ש שחלקו האמוראים במה חולקים).

לשמואל אין תענית ציבור בבבל, (אין גזרין תענית ציבור על הגשמים בבבל, שאין בכל צריכה לגשם, ואם גזרתי תענית ציבור משום דבר אחר, אין בו חומר של תענית ציבור דאין ישראל (הגשמים), שבאי אסורים לאכל מבעוד יום(א) ואסורים במלאכה(ב) ונעילה הסנדל(ג) וכו') אלא תשעה באב בלבד, ובין השמשות שלו מותר ומה שנאמר במשנה (במס' תענית) שאוכלין ושותין דווקא מבעוד יום זה לאפוקי משחישה.

ולרבא עוברת ומניקת מתענות ומשלימות בו, כמו ביום הכיפורים, ובין השמשות שלו אסור. וכן לאמרו בשם רבי יוחנן, וס"ל דמה שאמר רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור אינו לענין בין השמשות שמתליל(א), אלא או לענין תפילת נעילה שהייבום בתענית ציבור ופטורים בתשעה באב, (ואם רוצים הרשות בידם להתפלל, דהא אמר ר"י לואי שיהטל אדם והולך כל חיים כולל(א)), או לענין עשרים וארבע ברכות שמוסיפין בתענית ציבור שאין מוסיפין בתשעה באב, ולרב פפא דברי ר"י הם כן לענין בין השמשות, אף אין הכוונה שבין השמשות מותר, אלא שאינו כתענית ציבור של תענית ראשונת, (שמבואר במס' תענית שאין אסורים באכילה ושתיה רק מעלות השחר) אלא כאחרונת, (אשם הילה אסור) ואסור גם בבין השמשות. ולכ"ע אין כוונת דברי רבי יוחנן לענין אסור מלאכה, שבתענית ציבור אסור ובת"ב מותר, דחרי כבר מבואר כן במשנה, שאין בזה רק משום מנהגא ולא מן חדין, ואף לרשב"ג אינו אסור במלאכה.

ואין הוכחה לשמואל, ולא קשיא לרבא ור"י, מהא דתניא אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזח ספיקו אסור(א) זה ספיקו מותר(א), והיה מקום לומר שספיקו היינו בין השמשות, ד"ל דהכוונה לענין קביעה דירחא, (שאם יש ספק אם יעבור בית דין את חודש תמוז, אין צריכים לעשות ב' ימים ת"ב מסקן, משא"כ ביום כיפור שצריך לשמור ב' ימים מסקן(א)).

מדאמרו, דאין בין ת"ב ליום הכיפורים אלא לגבי ספיקו, משמע לכלל דברים זה זח שזין, והיינו לענין לכתחילה, אבל בדיעבד יש חילוק שיה"כ זוזו כרת וה"כ אינו אלא מדברי סופרים, והיינו כרבי אלעזר דבירע שאסור לו לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב, כדרך שאסור להושיט אצבעו ביום הכיפורים. ואע"כ דבברייתא איתא שאין בין תשעה באב לתענית ציבור אלא שזה ותענית ציבור אסור בעשיית מלאכה, וזה מותר (ת"ב) בעשיית מלאכה במקום שנהגו. ולגבי תענית ציבור שנינו, שמוותר לרחוק פניו ידיו ורגליו, וא"כ הוא דהין בתשעה באב דלא חמיר טפי מתענית ציבור, דהאי תנא בתחילה הביא קולא דת"ב כלפי יוח"כ כלפי ספיקו, ואח"כ הביא את קולתו כלפי תענית ציבור לגבי מלאכה, אך אין להוכיח מזה דתשעה באב קיל בכל הדברים מתענית ציבור (ולכן לגבי ריחא חמיר ת"ב טפי מתענית ציבור(א)).

דף נה

במשנה שנינו לת"ק במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב רק ת"ב מותרים לבטל ממלאכה ושאר בני אדם אסורים משום יוהרא, ולרשב"ג כל אדם יכול לעשות עצמו כר"ח ואין בזה משום יוהרא. ואילו במתני' דברכות גבי קריאת שמע לחתן, שנינו, דלחכמים חתן אם רצה לקרות קורא, ולרשב"ג רק מי שמוחזק לירא שמים, ולא כל הרוצה ליטול את השם יטול דחייש

בין השמשות ותוספת יוה"כ דאורייתא, עיקר הכוונה לומר שיש מקום לומר דת"ב ספיקו מותר - תורה לאו. (לח) אע"כ לכל דברי ר"י הם רק באופן שספק התפלל, אך מאחר ותיב דומה בקמה דברים לתענית ציבור, יש לומר דיתחייב לכל הסחית בעילה כבתענית ציבור, וע"ז אמרו דמ"ס א"ר הובה אלא רשות, ומצהו מיהא איכא - תורה והאמר. (לט) ולא אמרו דמ"ס לענין תוספת יוה"כ שחייב ובת"ב לא, דלא אמרו נ"ס רק לגבי דברים שבתענית עצמה - תורה לקביעה. (מ) ולא אמרו דמ"ס לענין מלאכה דתשעה באב מותר ודור"כ אסור, דבסיפא גבי אין בין תשעה באב לתענית ציבור מוזכר כבר דתשעה באב מותר במלאכה, ולא הזכירו חילוק דת"ב אין נעילה שלא באו לומר אלא חילוק דאסור והותר - תורה אין נ"ס. (מא) ולתוס' אף במקום שלא ידעו אם עבור או חתוש אין עושיין ב' יוה"כ מסקן, אלא מיירי במי שחולד במדבר ואינו יודע מתי יה"כ שישו"ש ב' ימים מסקן דאורייתא לחומרא - תורה לקביעה. (מב) ואף בלאו דינא דאסור להושיט אצבעו במים

הנאות, ואור השמש שמברכים כל יום. ושום שמתחדש בכל יום - תורה אין. (לב) ואע"כ דבמ"ס כ"ב מוכיחין מהאי קרא דבני ב"ס הדי הם בביתם, וא"כ מנל דהיה בן אמו, ועוד דעל בן אשתו הרי לא אומרים שנחשב נזי, ד"ל דבאמת היה בן בנו של צבעון, אלא דמדיון שבא על אמי ממה שלא כתוב איה, נ' הרי גם היה בני של צבעון, וכתוב רק ענה לחיה, ומכאן מה שחיה ב"כ בן אשתו של ש"י (דהיינו אמו של צבעון) והוא ב"כ לכתוב עם בני שיער - תורה אלה. (לג) שלא מדד: רק על אש חיסודית שנבראה ביום ראשון למעשה בראשית מנבואר בהיגב דף יב. (לד) כך הביא רש"י כאן אך ל"ז לרבא ור"י אבל לשמואל למסקנא אף ת"ב ד' א"י אין צריך לחפסיק מבע"י אלא משחישה. (לה) ואע"כ דחרי בתשעה באב מבואר 'הדיא במשנה שאין אסור במלאכה, דמיירי במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב דאעפ"כ בשאר תענית ציבור מותרת - תורה אין נ"ס. (לו) כן הוא ברש"י תענית יאה. (לז) ואע"כ דבלאו הכי יום כיפור אסור אף קודם

במתור

פסחים נד: - נה:

ומרה

ואין אדם יודע כמה משתכר, שזו גם כן חוץ מן האדם, כי פרנסתו הוא חוץ ממדיניות האדם, כי דבר זה בארנו בחבור גבורות ה' (פס"ה) אצל כוס המישי שם הארכנו בדבר זה, ובארנו כי הפרנסה של אדם היא למעלה מסדר העולם, עיני שם, לכך אינו יודע כמה משתכר, ואף אם האדם תושב כי כדבר הזה כבודי ישחקו, אין זה בודאי, כי אי אפשר לדעת זה.

ואין האדם יודע מלכות בית דוד כשתחזור, וגם דבר זה חוץ לגבול נגוד האדם ותראה כאשר נבנה בית שני ותוד להם הבית לא חזר להם מלכות בית דוד, ודבר זה צריך טעם נפלא מאוד כי למה לא חזר להם מלכות בית דוד גם כן, והוא למעלה מלכות בית דוד שלא היה כדאי להיות מלכות בית דוד וזאת עד לעתיד ולפיכך אין אדם יודע מתי תחזור מלכות בית דוד, ואם לא היה בית דוד: ול כך במעלה, לא היה אפשר במלכות בית דוד לבטל מלכות רביעית, ולפיכך בהכרח צריך אתה לומר שמלכות בית דוד מעלה במעלה שאין יודעת האדם תופס שם.

וכן מלכות רביעית מתי תפול, שו בר בארנו לך למעלה כי גפילת המלכות הזה אין יודעה בו מפני גודל ממשלת המלכות ולפיכך אין אדם יודע מתי תפול, ולפיכך ראה אותה יעקב עולה וזינה יורדת, ומעתה התבאר כמה שיש בו די להסיר השאלה הזאת, אשר חרנו עקבות משיחנו כאשר ראו אורך הגלות. (נצח ישראל למחרת, פס"ה)

★

שנעה דברים מכוסיס מפני אדם אלו הן יום הסיתה ויום הנחמה ועומק הדין יצ"ל בסיד עומק הדין על היס רין הבאים מן השמים על האדם בעוה"ז. שצריך כל אדם לחשוב אדם לטובה אפי"ם שהוא רואה הרעה שלהם בעין, והוא שישכיל לצייר בדעו זה התולדות שאפשר להיות מהם כי אפשר שיהיה נולד מן הרעה טובה גיולה, וכמ"ש וי"ל איזהו חכם הרואה את הנולד, וכאשר תמצא בגמרא וברכות דא"ל עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעבדי משמיא לטב, ומביא על זה מעשה אשר קרה לרבי עקיבא רשבת במדברא והוא עמיה שרגז וחרנגולא וחמרא, ואחא ויקא וכבא לשרגא ואחא שונרא ואכלה לתרנגולא אחא אריה ואכליה לחמרא, ועל כל הרעות האלה שבאו עליו החליט ואמו שהיו לטובה, כי הכיט בגולד שלהם, וכן היה דבאותה הלילה באו חילוד ושללו את העזי והוא ניצול יע"ש, ולכן תמצא כי אותיות דין שהם היס רין אם תמצאם כזה דלית יודין נרין תמצא במילואם אותיות גולדות, לראו אם באו יסורין עליך שהם דין תביט בגולדות שלהם ואז תחליט שרם לטובה. והנה הסתכלות זו שהיא בגולדות שרמיוס במלוי דין קרא אוים עומק הדין, כי המלוי הוא בעומק של הפשוט, ואלו הגולדות נעלמו מן האדם שלא יוכל לצייר בדעתו איך הם הגולדות ומה בניגים ואיך יהיו ומתי יהיו.

(כן הדודיע לרבי יוסף חיים מבגדאד וע"ל)

★

ומלכות בית דוד מתי תחזור ומלכות חייבת מתי תכלה יש רמו הכא כי הא בהא תלי, כאשר תכלה מלכות פרס מלכות בית דוד תחזור למקומה ולזה סמכו זה לזה, וכן מצאתי בט' שבילי אמונה, כאשר תכלה מלכות פרס ותגלה משיח בן דוד. ולדעתנו יש רמו בכאן. (עין הבירולח)

★

הגו רבנן שלושה דברים וכו' ע"ל הסת שיטתה ועל המה שישתכח מן חלב יתכן לפרש טעם שנגזר על זמנת שיטתה, משום דעיקר כפרה בקנה אחר שנעשה בשרו חימה ותל' עים אוכלים בו, כדאיתא (שבה ג.) קשה רימה למת כמחש בבשר חי והיא דכוס הקבר, אם כן לזה אמר שנגזר על המת שיטתה, כי אינו יכול לעשות בשרו רימה אלא אי"כ הסרית תחילה, כמו שפירשי' בחומש (שמת טו כ) צירם תולעים ויבאש, הרי זה מקרא הפוך שבתחילה הבאיש ולבסוף התל' ע וכו', וכן דרך כל המחלעים כו', אם כן זהו הטעם שנגזר על המת שיטתה, שמתוך כך נעשה בשרו רימה והיא עיקר כפרה. ואמר עוד על המה שישתכח מן חלב, וי"ל על אותן צדיקים שמחים על פי ה' ואין רימה שלטת בהם. וכדאיתא (בי"מ טו.) בעובדא דר' אלעזר בר' שמעון שהיתה אשתו מצנעת; ותו בעלייתה כ"ב שנים ולא היה מסרת ורימה לא היתה בו. על אלו אמר שישתכח מן חלב, אף על פי שהיו מצניעין אותו מ"מ נגזר שישתכח. (פנים מסבירות לרבי משה חזן מוינא)

הגו רבנן שלושה דברים וכו' ועל הסת שישתכח מן חלב וכו' אין אדם יכול לקבל תנחומין על החי ועקב סבר שיוסף מת, ואם תאמר ועקב היה לו לחשוב מאחר שלא היה יכול לקבל תנחומין בודאי חי הוא, ויש לומר דודאי על המה נגזרה גזירה שישתכח הימנו (פסחים ט"ו.) אבל אין זמן קבוע ומובל לזה, ויש מי שיצרו תקיף עליו ואינו מקבל תנחומין לזמן ארוך, ועקב חשב כי לכך אינו מקבל תנחומין שיצרו תקיף עליו, אבל באמת לא יתכן דבר זה, שיהיה בעיקב שהוא צדיק נמרוד מדה גרועה כזאת לחיות יצרו תקיף עליו שלא לקבל תנחומין, ולא תנוח דעתו עליו, ויש מפרשים כי יעקב חשב כי לכך אינו מתנחם מפני שלא היה מתייאש מקבורתו, ותמיד היה מחזיר עליו אולי ימצא את גופו להיות נקבר. ולפיכך כתוב ויחאבל על בנו ימים רבים, שלא כלה האבילות, וכל זה שאין מתחילין למנות ימי האבילות אלא אחר שנתיאש מלקבורו, ויעקב לא נתיאש מלקבורו, אף על גב דרין אבילות אינו מתחיל רק אחר הקבורה או שנתיאש מלקבורו, מכל מקום אנינות נקרא, ואחר שלא נתיאש מקבורתו אין אבילות חל עליו, ומכיון שלא נשלם זמן האבילות ועדיין אבילות עליו אינו מתנחם, אבל האמת לא יתכן כך, שהרי לא היה מת, ואם כן אין לומר שלכן לא קבל תנחומין מפני שלא כלה זמן האבילות, ולפיכך צריך לומר שאין אדם מקבל תנחומין על החי. ועוד יש לומר דיעקב היה טובר כי מה שאינו מתנחם בשביל שאמר מרבטח הייתי שלא יהיה גיהנם שולט, וכשביל מיתת יוסף יהיה חס ושלום גיהנם שולט בו, ובשביל זה אין תנחומין לו. כי מת כזה, ביין שעשה לו רושם זה, אין תנחומין לו. אבל האמת אינו כך, שהרי לא היה מת, ולמה לא קבל תנחומין. ואין לומר כי יעקב לא רצה בתנחומין כלל, כי היה זה חס ושלום מדה גרועה, אדם שאפשר לו לקבל תנחומין ולא רצה, אלא מעצמו היה כך שלא היה לו קבלת תנחומין, שאין תנחומין על חי. והיה סבור כי בשביל מיתתו ישלום גיהנם בו חס ושלום, לכך אין נחמה לו, שהנחמה הוא בדבר שכלה, ודבר זה עדיין לא כלת. (גור אריה למחרת, בראשית לו לח)

★

הגו רבנן שלושה דברים וכו' על הסת שיטתה יצ"ל כי מקרא מלא יישוב העפר, ונגזר זיחרות תשוב אל האלהים ונגזר וקחתי יד ה' הא כהא תליא שאין הגוף נסרח ונרקב כשאין חנפוש שבה למנוחתה חיי נצחית והיא תחיה המתים. ולזה אפילו הצדיקים ישובו לעפרם קודם תחייה, כמאמרם (שכ"ב קכ"ב) בעובדא דרבי קפולאי כו' שעה אחת קודם תחייה, וזה אמרם ועל המה שיטתה, וזה טעם אמתי לקבורת הגוף, וע"ז אמרו שתקת אנוש רמה, והיינו שמצפה ומקנה שיהא רמה כי זה תכליתו. (עין הבירולח)

★

ויש אומרים על הסמבטן שיצא יצ"ל דכיונו כמ"ש תה"ל כי מדרך ההסכמה, שישחב הכסף כעולם גם הזהב כזו שיוכל אדם להשיג במחירים כל הנאות וחי' עוה"ז וכמו כן חיי עוה"ב, והסכמה זו חסד מהסדי הבורא יח"ש היקרים, עיי"ש בשער הבחינה בארוכה, וזה אמרם וי"א אף על המטבע שיצא, והיינו שטיכמו שוכני ארץ ע"ז ולצורך תיקון העולם. (עין הבירולח)

נד:

מתני' ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיתו כידם ועל שלשה לא מיתו בידם, ואילו חן שלא מיתו כידם פורכיבין רקלים כל היום ובורכין את שמע ואמנם גזר אהבה השלימות שאין בה דופי, אין אהבה למען לקבל שכר בשמרתו מצותינו, כי זהו לאהבת המרעיל כדי לקבל הנאה על ידי כך, ואין זו אהבה שלימה, ואם יקבל הנאה מיתו גם כן יאובנו בשביל הנאות, אבל תכלית אהבה, שיציר בנפשו אף שאקבל כאב ופזיענות על שומרי התורה, ואחיה נגזע ומוכה כל ימי בוא ובכא, מכל מקום לא אמנו לעשות מצות ה', הואיל הוא רצונו, ורצונו אוהבי אני עושה לרוב אהבתו. והוא (כרבת נד) ואהבת את ה' בכל נפשך, אפילו נוטל נפשך, הכוונה אמילו שתציר כי על ידי שמירת מצותיו מאבד אתה נפשך ותהיה נטולה (חסידה), מכל מקום לא אמנו לעשות המצוה, כפי אהבה שאינה תלויה בדבר, וכך אמרו (אבות פ"א מ"ג) הווי כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, כדי שתהיה אהבה שלימה שאינה תלויה בדבר כלל. ואהבה שלימה כזו תליא