

ספרוי — אוצר החסידים — ליאובאואריטש

שער
שלישי

קובץ
שלשת האור

היכל
תשיעי

לקוטי שיחות

על פרשיות השבוע, חגים ומועדים

•

מכבוד קדושת

אדמו"ר מנחם מענדל

זצוקלה"ה נג"מ זי"ע

שני אורסאהן

מליאובאואריטש

•

אגרת התשובה

(חלק יט שיחה א)

יוצא לאור על ידי מערכת

„אוצר החסידים“

ברוקלין, נ.י.

770 איסטערן פארקווי

שנת חמישת אלפים שבע מאות שמונים וארבע לבRIAה

מחזור הראשון של לימוד הלקוטי שיחות
שבוע ראש השנה, כד אלול ה'תשפ"ג — א תשרי, ה'תשפ"ד (ב)

LIKKUTEI SICHOT

Copyright © 2023
by

KEHOT PUBLICATION SOCIETY

770 Eastern Parkway / Brooklyn, New York 11213
(718) 774-4000 / FAX (718) 774-2718
editor@kehot.com / www.kehot.org

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission from the copyright holder.

The Kehot logo is a registered trademark of Merkos L'Inyonei Chinuch.

For dedications of the weekly Sichos, please contact us at: dedications@kehot.com

אגרת התשובה *

וואס איז באשטייטט פאר דעם חטא אָזֶוּי פיל מאָל וויפל מאָל ער האָט געזינדייקט – «פֻעָמִים רְבּוֹת כְּפִי הַמְסִפֶּר אֲשֶׁר חָטָא». און איז משיך

אָזֶוּי ווי לדוגמא „המוֹצִיא זְרֻעַ בְּטַלְתָּה“ וואס דער מספר הצומת פאר דעם חטא איז פָּדְעָנִיָּה, אָם דער חטא איז צענִיָּה, אָם צער בוה עשר או עשרים פָּעָמִים עַד מָצֵרְקָה להתענות עשר או עשרים פָּעָמִים פָּדְעָנִיָּה, וכון לעולם*.

אייז מאָר דער טָאָטָע אַיְזַי זִיְנַע הַעֲרוֹת אָוִרְפָּתְנִיאָה, אָז דער אלטער רבִי זָאָגֶט דעם מְשֻׁלְעָה „עַשְׂרָה עַשְׂרִים“ וויל דער פָּגָם דּוֹרָךְ דעם חטא איז אַיְזַי חַכְמָה [ווי ער זָאָגֶט ווַיְיַטְעֵר אַיְזַי אָגְדָּתָה*] אָז דער חטא איז „פּוֹגָם בְּמוֹחַ“ וואס מיטן ווְאָרָט „בְּמוֹחַ“ מִינִינַט ער (בעיקר) אַיְזַי מוֹחַ הַחַכְמָה*. דעריבער ברעננט ער די דוגמא „עַשְׂרָה אוֹ עַשְׂרִים“ וויל חַכְמָה אַיְזַי דער אָוֹת יְוָדָה* (פָּוֹן שֵׁם הַוְיָדָה*) און דער אָוֹת אַיְזַי פָּאָרְבּוֹנְדָן מִיטָּה צוּוִי מְסִפְּרִים „עַשְׂרָה“ און „עַשְׂרִים“: יְאָזַי „עַשְׂרָה“, אָזַי יְוָד בְּמִילְוָאוֹ (יְיָד) בָּאַטְרָעֶפֶט „עַשְׂרִים“.

דָּאָרָה מַעַן פָּאָרְשְׁטִיּוֹן: דער עַנִּין וואָס דער אלטער רבִי רְעֵדֶת דָּא – אָז מַעַן

(6) משנת חסידים מס' תשובה (הנזכר באגה"ת לפקוד) פ"ז מ"א.

(7) ע' בת.

(8) פ"ט (צט, א).

(9) להעדר מהסויים באגה"ת שם: לנו תיקונו הוא דעתיקס באוריינט דומחכונה נפקא.

(10) ולכון הפגם דהוֹצָאת זְלָה הוּא בחכמה, כי הווֹצָאת זְלָה הִיא טִיפָּה וְאָוֹת יְהִי (חַכְמָה) הוּא בדורות טיפה (לקוטי לוי יצחק שם).

(11) אגה"ת פ"ד (צד, ב) ובכ"מ.

א. די קביעות פון עשרים באָב* – יומַת ההילולא פון טָאָטָן* – אַיְזַי (בכ"כ שניים) אַיְזַי דער וואָך וואָס אַיְר שְׁבָת* אַיְזַי בו מברכיהם חדש אלול*, דער חדש וואָס אַיְזַי פָּאָרְבּוֹנְדָן מִיטָּה תְשֻׁבָּה*.

וועט מען לערנען די ערשתע הערה פון דעם בעל ההילולא אַיְזַי אַגְּרָת התשובה.

ב. אַיְזַי אַגְּרָת התשובה* בְּרַעֲנֵגֶט דער אלטער רבִי דִּי דִּיעָה, אַז בְּשַׁעַת אַיְנָעָר אַיְזַי בָּאָגְגָנְגָעָן דעם זָעַלְבָּן חָטָא פִּיל מְאָלָל, דָּאָרָף ער פָּאָסְטָן דעם מספר הצומת

(*) ביאורים בלאקוטי לוי"צ נעל אגה"ת. תרגום ללשון קדוש של ביאורים אלה וההמושך שלהם נדפס בבלקוטי חל"ט ע' 51 ואילך. המול'.

(*) נזכר בש"ס (תענית כו, א) כיום קרבע עצים דבני חת מתוobar בן יהודה, (שם כת, א) בני דוד כו' בני יואב. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1103 ואילך. ח"ט ע' 86 ואילך.

(1) להעיר שביהם ההילולא דשנה זו (חשל"ט מתהילה שנת הל"ו להסתלקות. וראה לקו"ש אגורות ע' תיד: שהמספר לע"ז לו מועלה גודלה כו').

(2) שבו עולמים כל ימי השבוע, ראה אזה"ת בראשית דרושים עה"פ ויכולו.

(3) להעיר שבערש בראב' (מי יומן לפני ר"ה) הוא החלת הכהנה לר"ה (ראה מנהגי הכהן בית אל-הילולא כיבץ (נדפסו בהקדמת ספר דברי שלום סימן סד. בס' יד אליליוו (להרב סלאטקי, ירושלים תשכ"ג) מע' מנהגי): ביום ל' חודש אב עשיים התרת נדרים שהוא ארבעים יומן קודם ר"ה).

ולהעיר אשר בראב' אלול הוא החלת מ' ימי תשובה המסתויים ביה"כ – שם הוא (יוה"כ) נקרא ר"ה (זוקא אל, א. וראה לכה"ת דרושי ר"ה, נח, א).

(4) ראה לקוטי מהורייל במקומו, ל"ת להאריז"ל ר"פ תצא עה"פ (כא, יג) ובכתה גו' ירח ימים שהוא חדש אלול. טואו"ח ר"ס תקפא.

(5) ר"ג.

ווען ער זאגט בלוייז "במי שחתא חטא אחד בר'" מספר הצומות לאותו החטא כו', ניט געבענדיק קיין ביישפיל פון וועלכן עס איז חטא, וואלט אויך אלעס געוווען פארשטיינדיק. פארוואס איז ער מוטר "בגון המוציא ווע לבטלה כו?"¹²?

אויך דארף מען פארשטיין, וואס לאחורי ווי ער זאגט, ואם חטא בזה עשר או עשרים פעמיים עד"מ צרייך להתענות עשר או עשרים פעמיים פ"ד", איז ער מוטר, וכון לעולם" – איז אויך ווען חטא בזה מער פון עשרים פעמיים דארף ער פאסטן פ"ד צומות פאר יעדען מאל.

ולכארורה: מיי קמ"ל? פארוואס זאל זיין אַקס"ד צו זאגן אַז צרייך להתענות כו' כפי המספר אשר חטא" איז נאך ביז עשרים פעמיים, און בכדי צו שלול זיין די סברא דארף מען מוטר זיין וכון לעולם"¹³?

ד. איז ער הערה האמורה פון טاطן, איז ער מבאר (אין חזאי עיגול) נאך אַדיוק אין אגה"ת:

אין זעלבן פרק וויטער¹⁴, זאגט דער אלטער רב: "כל בעל נפש כי יחמיר

(12) ווגם: העניין דנחקרו במי שחתא חטא אַפערם רשות" שברפ", ה"ה בא בהמשך ל"מספר הצומות לכמה עונות וטהאי" שלפנאי (ספ"ב). וא"כ: אפכ'ו (באמ' מצד איזה טעם) צרייך לדוגמא – הול' למנקט דוגמא מהענינים שכותב כבר לפניו (כעט, סתם יינט, ביטול תפלת), ולמה נקט הדוגמא דמויציא זל?

ואף שלקמן בפרק זה (צג, א) גבי "עונות החמורים כו' בידי שם" אין שייך שינקט הדוגמאות טספ"ב – הרי דוחק לומר, שבשביל זה נקט דוגמא זו גם בתחלת הפרק.

(13) ובפרט, שלאוריין "עשר או עשרים פעמיים" מוטר, נד"מ, וגם לאחיז אומר "דומיא דקרובן התואת שהייב להבייא על כל פנים ופנמי".

(14) צב, טע"ב ואילך.

דארף (לפי דעה זו) פאסטן "פעמים רבות כפי המספר אשר חטא" – איז דאר בשיעיות צו אַלע חטאיהם, און "המווציא זרע לבטלה" ווערט דא געבראכט בלוייז אלס ביישפיל ("כון המוציא כו"). טא וואס איז נוגע דא צו מרמז זיין איז וועלכן ארט ער איז פוגם דער דזוקען חטא (וואס ווערט געבראכט בלוייז אלס דוגמא)?

די שאלת איז נאך שטארקער: דער דיק איז דעם וואס דער אלטער רב: צאפט און די צאַל "עשר או עשרים" איז ניט פארוואס ער זאגט די צאַל און ניט קיין אנדערע, וואס דעמאָלט וואלט געוווען מקום לומר (בדוחק עכ"פ) איז וויבאָלד ער דארף געבען אַגעויסון מספר, קליליבט ער אוס אַזא מספר וואס איז מרמז דעם פוגם פון דעם חטא וואס ער האט געבראכט לדוגמא,

נאך די שאלת איז)

אַז צאַל מסויים דאַז אַז בכל איבע-ריין: אויך ווען ער וואלט געיזאגט צרייך להתענות פ"ד על כל פעם" (אַדיוק אַלשוון כיו"ב), ניט ברענונגנדיק אַ באַ שטימטן מספר – וואלט אויך לאכארורה גאָרנט געפעטלט,

איון תמהו: ווי איין שייך צו זאגן אַז דער אלטער רב: זאל מוטר זיין (א) דוגמא וואס מצד עצמה דארף מען זיין ניט) בכדי צו מרמז זיין דעם פוגם פון אַ חטא פרטיו וואס בריניינט זיך דא נאך אלס דוגמא?

ג. בדומה לדיק הנטיל, צוליב וואס ברענונגט דער אלטער רב: אַ דוגמא איז אַ געויסון מספר ("עשר או עשרים"), איז דא פאָצאנ אַ נאך אַ דיק כליל יותר (אַויה וואס דער טאָטער שטעלט זיך ניט): צוליב וואס דארף ער בכל ברענונגען אַ דוגמא פון אַ חטא מסויים.

און נאכמער: אע"פ איז אין רוב ההערות שטעלט ער זיך (בגלאי) אויך דיוקי הלשונות וכוי"ב – זעט מען אבער בכוכ"ב מהן (בעת מען טראקט זיך אריין כדבעי), ווי דורך די דאזיקע הערות ווערט מבוואר ומוטבר אויך דער תוכן כליל פון דעם ענין אויך וועלכן ער שטעלט זיך.

ועדי"ז בנדוד': באטש בגלוי שטעלט ער זיך און איין מバー בלויין דעם דיוק וואס דער אלטער רבי שרייביט די דוגמא עשר או עשרים" (און "בעשר תעניות") – ווערט דורך דער העורה פאָרענטפערט נאָך כוּכּ דיזיקים, כולן אויך די דיוקים דלעיל (סעיף ג'').

און נאָך מעער: דורך דער העורה ווערט מבוואר אויך דער תוכן כליל פון דעם ענין – דער טעם פאָרווואָס (לפי דעה אחת) "צְרִיךְ לְהַתְעִנּוֹת מִסְפַּר הַצּוּמוֹת לְאַוְתּוֹ חַטָּאָה פְּעִמִּים רַבָּת כְּפִי הַמִּסְפָּר אֲשֶׁר חַטָּאָה", און אויך דער טעם פאָרווואָס "כָּל בְּעֵל נֶשֶׁף... יְחִימֵר עַל עַצְמוֹ לְהַשְׁלִימָה עכ"פ פעם א' כו", וכדלקמן.

ו. ווייל הביאור בכל הניל': אין דעם פגס וואס ווערט דורך אַחֲתָא – וכמילא אויך אין דעם תעיקון אויך דעם (תשובה) – זיינען דאָ, בכלל, דריי ענינים:

א) וויבאָלד אָז מיט יעדן חטא איז מען עובר אויפין ציווי פון מלך המלכים הקב"ה (וואס דאס איז די נקודה הכללית און דער צד השווה פון אלע עבריות) – איז מען דורך יעדער עבירה (כמה אויך – דורך ביטול מ"ע) פורק פון זיך עול מלכות שמיים¹⁷ און מיזוערט אַרשע¹⁸.

(17) וכניל' (באגה"ת) פ"א, שוגם כשבער על מ"ע "מרד במלכוֹתָיו". וראה גם תניא ח"א פיל (לט, רע"א) ובכ"מ. וראה גם למון העורה 20.

(18) תניא ח"א פ"א. וש"ג.

על עצמו להשלים עכ"פ פעם א' כל ימי חייו מספר הצומחות לכל עון ועון מעוננות החמורים שחייבן עליהם מיתה עכ"פ ואפילו בידי שמים בלבד, כגון להוצאות זיל פ"ד צומחות פ"א בימי חייו. ויכול לדוחותן... ויתענה בעשר תעניות עד"מ בחורף א' כו".

איין מバー דער טاطע, איז דאס וואס ער זאגט דאָ "בעשר תעניות" איין וויל "בעשר הוא ג"כ יי". איין אויך אין דעם ענין איז דאָ אַדִּיק כליל יותר (אויך וואס דער טاطע שטעלט זיך אַדִּיק): צוליב וואס ברעננט דער אלטער רבי אַדִּיק (כגון הוצאות זיל כו¹⁵) בכלל.

אויך דאָרֶפֶּן מען פאָרְשְׁטִין: וויבאָלד אָז דער אות יונ"ד איז פַּאֲרְבּוֹנְדָּן ניט נאָר מיטין מספר ערנער שענין דער טעם טעמים (אויך מצד דעם עשרים, כניל' – וואס איז דער טעם (בנומיות העוניים¹⁶) וואס באָ "ויתענה .. בחורף אַדִּיק" בריניגט ער נאָר דעם מספר עשר, און ניט דעם מספר עשרים?

ה. שווין גערעדט פיל מל בונגע דעם טاطנס העורות אויך זהר און תניא כו', איז מצד כמה טעמים (אויך מצד דעם דוחק אין פאָפַּר און טינט) האט ער זיך געשריבן בקיצור נמרץ. און בשעת מען לרענט זיין בעיון הרואי, זעט מען, ווי דורך זיי וווערן באָוָאָרֶנט כמה שאלות (איין די ערטער וואו ער שטעלט זיך. ולפערם אויך אין אַנְדָּרָעָר ערטער), נספּ צו די דיוקים אויך וועלכע עד שטעלט זיך בפְּרוֹשָׁה.

(15) מה שנקט דוגמא זו דוקא – יש לומר, שהו לפי שב"ע, ענינות החמורים שחייבן עליהם מיתה עכ"פ ואפי' בידי שמים בלבד, עון זה הווא מצוי יותר. והשאלה שבענין היא למה הוצאות לדוגמא בכלל.

(16) הטעם עז' בפשטות – ייל לפּי שעשרים תעניות בחורף אַדִּיק הוא (עד הרגיל) "ויתר (מ)כַּפֵּי כַּחֲוָה".

ב) היהות ווי די תמיימות און שלימות פון די אבר הנטש איז תלוי איז די מצות איז דורבן ביטול פון א מחות עשה אדער דורך עבור זיין אויף א מחות ל"ת ווערט א פגס און חסרון אין דעם אבר פרטיג וואס איז שיר צו דער מזוה פרטיג אויף וועלכע ער האט עבור געוען.

אונ בבד צו מתקן זיין דעם פרטיג דארך מען טאן די תקוני תשובה וואס זיינען שיר צו דער עבירה פרטיג, כולן אויך דעם מספר הצומות וואס זיינען באשטייט פאר דער עבירה פרטיג.²⁵

ג) היהות איז א קלקל און און אבר פרטיג מאכט אויך א (מעין) קלקל (זה) און אלע איברים, פועלט יעדער עבירה א פגס איז אלע כחות און איברים פון מענטשן (במחש"כ פון דעם וואס יעדער פועלה האט א ווירקונג אויף דעם כלות העולם שמחוץ לאדם²⁶).

דערפֿאָר איז "מדרכי התשובה" ניט נאָר "ומתרחך מן הדבר שחתא כו'", נאָר אויך "משנה מעשיו כוּן לטובה ולדריך ישראה".²⁷

ז. תורה איז דאָר "בלולות"²⁸ ופרטות נאָמורה" — איז איז יעדן אינען פון די דרי ענינים (שבסעיף ו) זיינען פאָראָן בפרטיות (דוגמאות) דיאָלע דרי ענינים.

ובנוגע לענינו — דער מספר הצומות וואס איז באָשטייט פאר

(25) ליקוט נצחים מה, ג. ובכ"מ.

(26) רמב"ם הלכות תשובה פ"ג ה"ד. ליקוט במדבר, ה, רע"ב. ובז"ה וכל העם ש"ת ספ"ב: דלבד ואָת מה שפעריל החזוכות בהדבריהם שהמצות מלובשים בהם... פועל הוזכויות (ג) בכלות החומריות שבועלם.

(27) רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ה"ד.

(28) וראָה תניאָ בהקומה (א, ב). וואָת חגיגא ג, ב.

אונ דער תיקון אויף דעם איז — "שיעזוב החוטא חטא כו' ויגמור בלבו שלא יעשה עוד" ¹⁹ [ובלשון אדמור"ד הזקן: "שיגמור בלבו בלב שלם לבלי ישוב עוד לכסללה למزاد במלכותו ית', ולא יבעור עוד מצות המלך ח"ז]²⁰. דורך דער החלטה ובללה על להבא (וואס דאס איז דער מחות פון תשובה²¹) ווערט ער (גלייך²² אויס רישע. און דאס קען זיין אפילו ברגעא חדא²³, ווי דער פסק דין איז גمرا ופוקים, איז דורך איז הרהוּר תשובה ווערט א רישע גמור — א צדיק גמור²⁴.

(19) רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ה"ב.

(20) אגה"ת פ"א (צ, א). ומחדש בה דומה זו, שהגמר בלב ציריך להיות לא רק שלא יעשה עוד פעם החטא שעשה (כדמשמע מפשותה לשונו הרמב"ם שם: שלא יעשה עוד), כי אם שלא יבעור על שם מצוה ("הן ממי' חן מל'ת"). ויתריה מזוז: שציריך לגמור בלבו (גט) שלא למزاد במלכותו בית', ומהמיש הענין באגה"ת שם משמע שזה מעככ ב"מצות התשובה מן התורה".

ויש לזכור הביאור בזוז: ע"י עשיית טטה (גט ע"ז חטא אחד) פורק מניין על מלכותם שלם וזה מורה דעול מצות — ראה מכילתא יתרו כ (היסוד דעול מצות — ראה מכילתא יתרו כ ג. וראה גם גט ברכות יג, א) ולכון גדר התשובה היא — שקיבל עלייו (מחדש) עומ"ש (שלא למزاد במלכותו בית'), ואח"כ על מצות (שלא יעבור על מצות המלך²⁵).

(21) בלשון הרמב"ם שם: וזה היא התשובה הוא שיעזוב כו' ויגמור בלבו כו'. (משא"כ ביתנהם על שעבר"ר כתוב "וְכִי יִתְהַנֵּם כּוֹרְאָה"). וראה אגה"ת שם מצות התשובה כי היא עזיבת החטא בלבך. וואה בארכואה ליק"ש ח"ז ע' 197 ואילך.

(22) גם לפנינו שתיקון את החטא — ראה חלקת מהיקוק איה ע"ז סל"ח סקמ"ז.

וז"א קכט, סע"א.

(23) קדושין מט, ב. אה"ע שם סעיף לא. ובאור זוזו ברכות ס"י קיב וכ"ה בליקוט (דברים א, ב): צדיק גמור.

(*) ונפ"ז יומתך גם דיזון לשון אדמור"ד הזקן: "מצות המלך".

דא", אzo ביים דrintן מאל געטט דורך דער פלעך (דען אבר וואס איז שייך צו דעם חטא) דורך אונ דורך;

דער פגס וואס ווערט איז די אנדערע אברים, וואס איז דא שווין באם ערשות מאל ער וועט אבער קינמאָל ניט ווערן מסטרא דא לסתרא דא (וועל דיעברות פון די אברים איז ער ניט עובר) – מסתבר לומר איז דורך יעדער מאל דעשיות החטא קומט צו איז דעם אַ הוספה.

דאַס איז אויך דער ביאור פון די דריי דיעות (וואס אלו ואלו דבר אלקים חיים³³) וויפל מאָל מען דאָרף פָּאַסְטָן דעם מספר הצומות פָּאַר אַ חטא, אויך מען האָט אַים געטָן פָּעָמִים רבוֹת – פָּאַסְטָן פָּאַר יעדער מאָל באָזונְדָּעָר (די ערשות דיעעה), סָאַיז גענוג דער מספר הצומות איז מאָל (די צוּוּיטָעַ דיעעה) – אַדער מען דאָרף פָּאַסְטָן גַּיְ פָּעָמִים (די „הכרעה המקובלת“) –

צוליב דעם תיקון הפגם איז דעם עצם מהות פון דעם אבר – איז מספיק דער מספר הצומות פעם אחת; צוליב דעם תיקון הפגם איז די אנדערע אברים – דאָרף מען פָּאַסְטָן על כל פעם ופעם; און צוליב דעם תיקון הפגם איז די אנדערע אברים ווי זי זיינען כלול איז דעם אבר – דאָרף מען פָּאַסְטָן גַּיְ פָּעָמִים.

ויש לומר, איז דאס איז אויך דער טעם פון דעם וואס אעפּי איז דער אלטער רבִי געטט אַן די „הכרעה המקובלת“, „להתענות גַּיְ מספר הצומות

עבירות פרטיות, וואס איז פָּאַרְבּוֹנְדָּן מיטין פרטיות/דיקון פגס (דער צוּוּיטָעַ ענין דלעיל) – זיינען איז דעם פגס גופא פָּאַרְאָן דוגמת די דריי עניינים הנ"ל:

והביאור זהה:

היות איז אלע איברים זיינען כלולים זה מהה – קומט במילא אום, איז איז יעוז אבר זיינען פָּאַרְאָן דריי עניינים: זיינ עצם מהות. ב) ווי ער איז כובל איז זיך אלע אנדערע איברים. ג) ווי ער געפֿינט זיך איז אלע איברים.²⁹

דערפּון איז פָּאַרְשְׁטָאַנְדִּיך, איז דער פגס פון דעם אבר פרט (וואס ווערט דורך דער עבירה פרטית) איז בונגע אלע דריי עניינים הנ"ל.

ח. ויש לומר, איז דער פגס איז דעם עצם מהות פון דעם אבר, ווערט געמאָט אַינְגָּאנְצָן גַּלְיִיך בְּיַם ערשות מאָל פון דעם חטא, עס קומט ניט צו איז דעם³⁰ (או עניין עיקרי, עכ"פ) דורך תאָן דעם צעלבן חטא נאָקָאָמָּל;

דער פגס איז די פרטיטים פון דעם אבר (די „אַברִים“ הכלולים בו וכיו"ב) ווערט נשלם ערשת בְּיַם תאָן דעם חטא דעם דrintן מאָל, ווי דער אלטער רבִי בְּרִינְגָּטָן פון זהרא³¹ זמְנָא תְּלִיתָה אַתְּפַשְׁתָּה הַוָּא כַּתְמָא מְסֻטָּרָא דאַ לְסְטוּרָא

(29) ראה ספרהמ"ץ להצ"ץ מצות אהבת ישראל (כח, ב) ובכ"מ. ובספהמ"ץ שם: בו יש זולתו... וכן הוא כלול בזולתו.

(30) ייל דוגמא – טמא שחזר ונגע באוותה הטומאה עזה פ' וועזה פ'. וראה נזיר (מג, ב): ולא יחול כי יצא זה שהוא מחול וועמד. העניין דאיין איסור חל על איסור, ועוד. וראה אגה"ת פ"ז (ז), ב: בריבוי החטאים יכול בו, ואכ"מ.

(31) באגה"ת און (צב, ב).

(32) ספר נח (עג, ב). וראה תולוי"ץ לסנה ע' קעג, שאין סתרה לה ממושיע (יום א פג, ב) שלישית מוחלין לו ריביעית בו.

(33) עירובין יג, ב. אפילו בונגע לדעת ב"ש ש„כדי היה לוחב בו“ (ברכות י, טע"ב). ומכח"כ בנדוד שגム לשאר הדיעות יש לחוש לדעת המחייבים (אגה"ת און – צג, א).

יוז. אידער דער רמ"ם זאגט "וכל שתצא ביוטר הגוף כלה כי וחיו אובדים" – איז ער מקדים³⁶: "שכבת זרע היא כה הגוף וחיוו קו". דאס הייסט, איז דאס וואס שכבת זרע פועלט אויפן גוף איז עס א תוצאה ומסובב פון דעם וואס זי איז דער "כח הגוף".

ויל איז דאס וואס "שכבת זרע היא כה הגור" איז ניט איז ער עצם מהות – דאס וואס שכבת זרע איז "כח הגוף" (איז זי איז קול אויך דעם כה פון גאנצן גוף³⁷) איז אן ענין נסוח, איר עצם מהות איז א טיפה (נקודה) וואס איז העכער פון ציר.

און נאך מער: די נקודה פון דער טיפת הזרע איז פארובונדז מיט נקודות הנפש.³⁸

און מצד דעם וואס איר מהות איז א נקודה (טיפה), וואס איז פארובונדז מיט נקודות הנפש – דעריבער איז זי בול אויך דעם "כח הגוף".

יא. דערפונ איז פארשטיינדייך בנוגע צום חטא פון הוצאות ז"ל, איז דער חומר הפגם פון דעם חטא איז בנוגע צו אלע דרייניגים הנ"ל (סעיף ז):

מצד דערוף וואס די טיפת הזרע איז (כולל דעם) "כח הגוף" און פועלט אויפן גאנצן גוף – איז דער פגם איז אנדערע אברים (ווי זיינגען כלול איז דעם אבר און ווי זי זיינגען במקומם) וואס ווערט דורך דעם חטא, חמור יותר ווי איז אן דערע חטאים;

דחתא זה, פונדערשטוועגן פסקניש ער איז איז דעם ערשותן מאל "מספר הוצאות" זאל מען מהמיר זיין מער ווי איז די אנדער צוויי מאל [בנוגע צו די אנדער רע צוויי מאל איז "ב' חצאי יום נחשים לו לויום א"], משא"ב בנוגע צום ערשותן מאל³⁴ – וויל³⁵ דער פגם איז עצם מהות פון אבר (וואס זיין תיקון איז דורך מספר הוצאות פעם אחת) איז חמור יותר פון דעם פגם איז די אברים הכלולים בו (וואס ווערט נתתקו דורך פאסטען נאך צוויי מאל).

ט. ויש לומר, איז דאס איז אויך פון די טעמים וואס ברענגןדייך די ערשות דעה "שציריך להתענות בו" כפי המספר אשר חטא", איז דער אלטער רבי מוסיף "כגון המוציא זרע לבטלה כו":

בנוגע צו שכבת זרע, זאגט דער רמ"ס³⁶: "כל שתצא ביוטר הגוף כלה³⁷ וכחו כלה וחיוו אובדים". דערפונ איז מובן, איז איז דעם חטא פון הוצאות זרע לבטלה איז מער בגילוי (א) ווי דער חטא פועלט אויך איז אלע אברי הגוף³⁸, און (ב) ווי דורך יעדער מאל ווערט גרעסער דער פגם.

און דעריבער איז דער אלטער רבי מוסיף "כגון המוציא זרע לבטלה כו" – וויל דורך ברענגן די דוגמא ווערט מוסבר בא אלע חטאיהם דער טעם פון דער דעה איז מען דורך פאסטען על כל פעם ופעם.

(34) באגה"ת פ"ג (צג, א).

(35) נוסף על זה שמספר הוצאות פעם אחת היא כל הדשנות.

(36) הלכות דעתות פ"ד הי"ט.

(37) י"ג בלה (ביב"ה).

(38) וכמו שהאריך בר"ח שער הקדשה פ"י"א (קס, ג). פ"ז (הה, ד). של"ה שער האותיות (צט, א).

(39) ראה ר"ח שם פט"ז (ה, ד): הזרע .. יש לו חלק מכל אבר ואבר.

(40) ראה המשך שם תרנ"ז ע' 93 (ס"מ תרנ"ז ע' רטט): בהשפעת הטיפה נ麝 בזה כל עצמות העלם הנפש. ושם, שלכן יכול להיות יפה כה הבן מכח האב, עי"ש. וראה לדור"ש ח"ח ע' 154 הערה.

שטיין, וואס אין דער דוגמא וואס דער אלטער רבִי ברעננט בא דער דעה "צָרֵיךְ לְהַתְּעֻנוֹת כֵּן כַּפִּי הַמִּסְפָּר אֲשֶׁר חָטָא", זָגַט עַר נִיט סְתִּים צָרֵיךְ לְהַתְּעֻנוֹת פְּנֵי עַל כָּל פָּעָם" (אֲדָעָר אֶל שְׂוֹן כּוֹוֹבָּא) נָאָר עַר אַיִל מְפַרְטָה "עַשְׂרָה אֶל עַשְׂרִים כֵּן וְכֵן לְעוֹלָם".

דורך פְּאָסְטָן "פָּעָמִים רַבּוֹת כַּפִּי הַמִּסְפָּר אֲשֶׁר חָטָא" אַיִל מִעַן מַתְקָן אַלְעָדָרִי עֲנִינִים פָּוֹן דָּעַם פָּגָם: דָּרְכֵן פְּאָסְטָן "מִסְפָּר הַצּוּמוֹת" דָּעַם עֲרַשְׁתָּן מַאְלָ — אַיִל מִעַן מַתְקָן דָּעַם אַיִל דָּעַם עַצְמָה פָּוֹן דָּעַם אַבָּרָה; דָּרְכֵן פְּאָסְטָן נָאָר צְוּוֵי מַאְלָ — אַיִל מִעַן מַתְקָן אַוִּיךְ דָּעַם פָּגָם אַיִל דָּי אַבָּרִים הַכְּלָלוּם בָּו; אַוְן דָּרְכֵן דִּי אַנְדָּעָרָה תְּעֻנִיטִים (נָאָר דִּי עַרְשְׁתָּעָ דָּרִיךְ מַאְלָ) — אַיִל מִעַן מַתְקָן אַוִּיךְ דָּעַם פָּגָם אַיִל דָּי אַבָּרִים וְוִי זַי זַיְינָעַן בְּמַקְרָומָם.

אַוְן דָּרְבִּיבָּר אַיִל דָּעַר אַלְטָעָר רבִי מְפַרְטָה דָּרִיךְ אַוְפְּנִים: "עַשְׂרָה", "עַשְׂרִים" אַוְן "לְעוֹלָם" — וּוַיְיַל דִּי דָּרִיךְ אַוְפְּנִים בְּרַעַנְןָגָן אַרְוִיסָּטָן דִּי דָּרִיךְ עֲנִינִים הַנְּגָל, כְּדָלְקָמָן.

יד. ס'אייז מְבוֹאָר אַיִל חַסִּידָהִת⁴¹ בענין מלְיוֹרָה האותיות, אַיִל דָּעַר מְלִילָיִוָּן יְעַדְעָר אַוְתָּה אַיִל נָאָר "כְּדִי לְפָרֵשׂ לְזָוְלָתָו". אַוְן וְוִי עַס בְּרַעַנְגָּט זִיךְרָאָקָע אַוִּיךְ דָּעַם דִּי דָּוָגָמָה פָּוֹן אַוְתָּה יְיָדָ, אַז בְּמַחְשָׁבָה (אַוְן אַוִּיךְ בְּכַתְבָּה) קָעוּ מִעַן טְרָאָכָטָן (שְׁרַיְבִּיכְן) אַוִּיךְ דָּעַם אַוְתָּה יְיָדָ אַלְיָיָן; אַבְעָר בְּשַׁעַת מִעַן וּוְיל זָגָן דָּעַם אַוְתָּה בְּדָבָר (צָו אֶ צְוִוִּיתָן), דָּאָן דָּאָרָפָעָן צְוָגָעָן אַוִּיךְ זִין מְלִילָיִוָּן, דִּי אַוְתִּיותָה מִעַן דָּאָרָפָעָן (צָו אֶ צְוִוִּיתָן), דָּאָן דָּאָרָפָעָן.

אַבְעָר אַעֲפָבָּכְן, אַיִל אַוִּיךְ דָּעַר מְלִילָיִוָּן (וִי דָּבָר) כְּלָלוּ פְּרִיעָר אַיִל דָּעַם אַוְתָּה יִי גּוֹפָא.

אוֹן מִצְדָּא אַיִל עַצְמָה מִהוּת (טִיפָּה) אַיִז אוֹרְדָעָר פָּגָם אַיִל עַצְמָה מִהוּת פָּוֹן דָּעַם אַבָּר, וְוִאָס וּוּרְטָרְדָעָר דָּעַם חָטָא, חָמוֹר יְוִיתָר וְוִי אַיִז אַנְדָּעָרָה חָתָאִים — הַיּוֹת אַז דָּעַר חָטָא אַיִז פָּגָם (נִיט נָאָר אַיִז דָּעַם עַצְמָה פָּוֹן אַז אַבָּר פְּרִטִּי, נָאָר) אַיִז דָּעַם עַצְמָה מִהוּת פָּוֹן אַז אַז עַנְיִין וְוִאָס אַיִז פְּאָרְבּוֹנְדָן מִיטָּן נְקוֹדָת הַנֶּפֶשׁ.

יב. עַפְּזַי וּוּטָעַן פָּאָרְשְׁטִיִּין וְוִאָס דָּי דָּוָגָמָה פָּוֹן הַזְּכָוֹת זְלָל בְּרַעַנְגָּט דָּעַר אַלְטָעָר רבִי אַיִז דָּעַם פְּרָק דָּרִיךְ מַאְלָ — בַּיִּדְיִי דִּי דִּי דִּי כְּגָן הַמוֹצִיאָה זְרוּעָ לְבַטְלָה כּוֹוֹ; בַּיִּדְיִי הַכְּרָעָה הַמְּקוּבָּלָת "לְהַתְּעֻנוֹת גְּפָ" אַיִז עַר מְוֹסִיף אֲשֶׁר חָטָא" אַיִז עַר מְוֹסִיף "דָּהַיְינוּ רְנָגָ" צְמוֹת עַל הַזְּכָוֹת שְׂזָלְלָיָן; אַוְן בַּיִּי "כָּל בָּעֵל נְפָשָׁה כּוֹי יְחִימָה עַל עַצְמָוֹת הַשְּׁלִים עַכְפָּ פָּעָם אֶ כּוֹוֹ" אַיִז עַר מְוֹסִיף "בַּגּוֹן הַזְּכָוֹת זְלָל פְּנֵי צְמוֹת פְּאָרְזַי".

דָּעַר טָעַם אַוִּיךְ דָּעַם וְוִאָס צָרֵיךְ לְהַתְּעֻנוֹת .. כַּפִּי הַמִּסְפָּר אֲשֶׁר חָטָא" אַיִז מִצְדָּא דָּעַר טָעַם וְוִאָס דָּרְכֵן חָטָא וּוּרְטָר אַז פָּגָם אַוִּיךְ אַיִז אַנְדָּעָר אַבָּרִים וְוִי זַי זַיְינָעַן בְּמַקְוּמָם, דָּעַר טָעַם אַוִּיךְ "לְהַתְּעֻנוֹת גְּפָ" אַיִז מִצְדָּא דָּעַם פָּגָם אַיִז דִּי אַבָּרִים וְוִי זַי זַיְינָעַן כְּלָלוּ אַיִז דָּעַם אַיִז שִׁירָץ צְמוֹת צְמוֹת (נִיט קִיְּין בַּיִּחְצָיִיּוֹם) אַיִז מִצְדָּא דָּעַם חָמָר פָּוֹן דָּעַם פָּגָם וְוִאָס אַיִז אַנְצָעָץ מִזְמָרָה (כְּנַל בְּאַרְכוֹה ס"ח) —

אוֹן דִּי דָּרִיךְ עֲנִינִים וּוּרְטָר מְוֹסִיבָר דָּרְכֵן בְּרַעַנְגָּעָן (אַיִז דִּי דָּרִיךְ עֲרַטָּעָד הַנְּגָל) דָּי דָּוָגָמָה פָּוֹן הַזְּכָוֹת זְלָל, וְוִאָרְוָם אַיִז דָּעַם חָטָא זַיְינָעַן מִזְדְּגָשׁ יְוִיתָר אַלְעָדָרִי עֲנִינִים.

יג. עַפְּנַיְלָוּ וּוּטָעַן אַוִּיךְ פְּאָרְזַי

41) ראה בכ"ז סדר קטו, ב. קנט, ב. קצב, ב.

כלול אין מוח; און „עלולם“, די פעמים וואס זייןען מער פון עשרים – מיטן פגם (ותיקונו) אין דעם גוף (עלם קטן⁴³).

ועפ"ז איז אויך פֿאַרְשְׁטָאַנְדִּיק וואס אין „וַיַּתְעַנֵּה . . בְּחָרֶף אָאָרְבִּינְגְּט עָרְנָאָר דָעַם מְסֻפָּר עִשָּׂר, אָוּן נִיט עַשְׁרִים: וַיַּתְעַנֵּה . . בְּחָרֶף אָאָרְבִּינְגְּט אַיְז אָן אָוּפָן אַיְז פֿאַסְטְּן „פֿאַרְשְׁטָאַנְדִּיק פָּעַם אַחַת“, אָוּן דָעַיבְּרָא אַיְז אַיְז דָעַם שִׁיךְ נָאָר דָעַם מְסֻפָּר עִשָּׂר.

(מושיחות ש"פ נקב תש"ל)

אָבָעָר אויך זייןענדיק כלול אין דעם אָוּת, וַיְבָאַלְד עָר אַיְז נָאָר „כְּדִי לְפָרֵשׂ לְזַוְלָתָה“, אַיְז עָר נִיט „נְחַשֵּׁב מְבָחִי עַצְמֹות“. אַלְאָ רְקָדְבָּר נּוֹסֶף עַל הַעַצְמֹות“.

ועפ"ז איז פֿאַרְשְׁטָאַנְדִּיק ווי די דָרִי אָוּפָנִים – „עִשָּׂר“, „עַשְׁרִים“ אַיְז זַיְנְעָן פֿאַרְבּוֹנְדָן מִיטָּן די דָרִי עַנְיִינָן הַנְּלָבָן: „עִשָּׂר“, דָעַר מְסֻפָּר פָּוּן אַוְתָּה גּוֹפָא [וְאָס עָר אַיְז „כְּדִמּוֹת טִיבָּה“⁴²] – אַיְז פֿאַרְבּוֹנְדָן מִיטָּן פָגָם (ותיקונו) אַיְז דָעַם מְוח גּוֹפָא; „עַשְׁרִים“, דָעַר מְסֻפָּר פָּוּן אַוְתָּה יוֹד בְּמִילְוָא – מִיטָּן פָגָם (אוּנוּ תִּקְוָן) אַיְז די אַבְּרִי הַגּוֹפָה ווי זַיְנְעָן

(43) תנומא פֿאַדְיִי ג (בתחלה). תק"ז תס"ט ז, א. ועוד.

(42) הערת אמרוּר בלקוטי לוי יצחק לתניא שם.

