

און כדי דער שבת זאל זיין נאך שטארקער, מאכט מען דערצו אויך דעם "שש שנים תזרע שדך" 86 בפשטות, "ושש שנים תזמור כרמך" 86 בפשטות.

ובכללות - אז מ'האט די גאולה האמיתית והשלימה פון דעם אידישן פאלק און פון דער אידישער לאנד און פון דער אידישער תורה, און אין אן אופן פון "באשלמותא", ביו בפשטות ממש.

* * *

כ. היות דער היינטיקער שיעור אין רמב"ם איז דער "סיום" פון הלכות שלוחין ושותפין, וואס א סאך ענינים שבהלכות אלו רעדן זיך אין מס' בבא בתרא (ווי אנגעצייכנט אין ספר המ"מ) - דערמאנט דאך דאס אויך אויף דעם "סיום" פון מס' בבא בתרא.

וואס דער סיום פון בבא בתרא איז בעצם א סיום אויף די אלע דריי בבות, ווייל זיי רעכענען זיך בנוגע לכמה ענינים אלס איין מסכתא 87.

און דאס איז אויך מובן פון זייערע נעמען "בבא קמא" "בבא מציעא" און "בבא בתרא", וואס דאס גופא איז מדגיש אז דאס איז איין זאך, נאר עס האט דריי פאלן (דריי בבות), דער ערשטער פאל, דער מיטלסטער פאל און דער לעצטער פאל.

און ווי עס שטייט אין זהר פ' בלק 88, אז די דריי בבות זיינען אויסגעשטעלט על סדר הכתוב שבעניני נזיקין:

אין פסוק 89 שטייט "על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה עד האלקים יבוא דבר שניהם גו'".

זאגט דער זהר, אז כנגד "על כל דבר פשע" איז מס' בבא קמא, וואס הויבט זיך אן מיט "ארבעה אבות נזיקין", ענין של פשע; כנגד "על שלמה" איז מס' בבא מציעא, וואס הויבט זיך אן מיט "שנים אוחזין בטלית", און כנגד "עד האלקים יבוא דבר שניהם" קומט מס' בבא בתרא וואס הויבט זיך אן מיט ענין השותפין ("השותפין שרצו לעשות מחיצה כו'"), ענין "דבר שניהם" 90.

86 שם, ג. 87 ב"ק קב, א. ע"ז ז, א. 88 ח"ג קצח, א. וראה הנסמן בצו"ז שם. 89 משפטים כב, ח. 90 ראה שיחת ש"פ בלק תשל"ז. אור החמה ולקוטי לוי"צ לזהר שם. הגהות הגר"א לזהר שם.

הנחת ה' בלתי מוגה

ועוד זאת: ס'איז מבואר בכ"מ⁹⁰ אז די דריי בבות הנ"ל זיינען כנגד די דריי בתי מקדשות.

וואס דאס איז אויך מרומז אין דעם פסוק הנ"ל - "על כל דבר פשע" איז דער חורבן בית ראשון [וואס דאס איז אויך דער ענין וואס דעמולט זיינען נחסר געווארן די חמשה דברים שלא חזרו בבית שני, ווי די גמרא זאגט אויף "ואכבדה" חסר ה'91], "על שלמה" איז רומז אויף חורבן בית שני, ווארום חורבן בית שני איז ענינו דער חסרון הלבוש [כידוע⁹² דער משל פון רלוי"צ בארדיטשעווער בנוגע צו שבת חזון, אז דער ענין פון בית שני איז געגליכן צו א מלבוש יקר וואס מ'באווייזט וכו']. און "עד האלקים יבוא דבר שניהם", דער ענין השותפות, איז כנגד הבית השלישי, ווען עס וועט נתגלה ווערן בגלוי ווי אידן מיטן אויבערשטן זיינען ניט נאר שותפים בעניני התורה, נאר זיי זיינען שותפים בכל העולם כולו, און אין אן אופן פון "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו"⁹³, וואס דעריבער וועט זיין דער "ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם"⁹⁴, ווייל אידן וועלן זיין שותפים להקב"ה, עושים רצונו של מקום⁹⁵, תורתם אומנתם⁹⁶, במילא וועלן די אומות העולם טאן בכל הענינים הנ"ל⁹⁷.

געפינט מען טאקע אויך בנוגע צו די שלשה בתי מקדשות, אז זיי זיינען גערעכנט ווי איין בית המקדש, ווי דער רמב"ם איז מדגיש⁹⁸, אז אויף זיי אלעמען איז חל דער ציווי⁹⁹ "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ומובן מדברי הרמב"ם אז ס'איז דא כמה ענינים וואס זיינען בשוה בכל שלשת בתי המקדש (און אזוי איז אויך מובן מציור בתי המקדשות, ווי אין מס' מדות וכו"ב).

כא. בהמשך לכל האמור וועט מען יעצט מאכן דעם סיום אויף מס' בבא בתרא.

ווארום כאטש אז מען דארף זיך אויסהיטן פון מאכן א סיום ווען מ'מאכט א התועדות בשבת, ווי גערעדט בארוכה בשנה שעברה¹⁰⁰ (און אויך אפגעדרוקט וכו'), פונדעסטוועגן, וויבאלד אז דאס איז בלויז א "המשך" פון דער התועדות, און איז ניט ביום השבת עצמו, וועט מען מאכן בקיצור נמרץ א סיום אויף מס' ב"ב.

91) יומא כא, ב. ירושלמי תענית פ"ב ה"א. 92) נעחק באוה"ת נ"ך ח"ב ע' א' קצו. 93) ישעי' מ, ה. 94) שם סא, ה. 95) ברכות לה, ב. 96) ראה שבת יא, א. רמב"ם הל' תפלה פ"ו ה"ח. ועוד. 97) ברכות שם. 98) ריש הל' ביהב"ח. וראה לקו"ש חכ"א ע' 149 ואילך ובהנסמן שם. 99) תרומה כה, ח. 100) שיחת ש"פ בשלה, יו"ד שבת חשד"מ סעיף כ"ז ואילך.

הנחת הת' בלתי מוגה

די מס' רעדט דאך, כאמור לעיל, וועגן עניני שותפין וכיו"ב, ובסיומה רעדט זיך וועגן הלכות ערבות שבין מלוה ולוה.

ויש לקשר דעם סיום המסכתא אויך מיט תחלת המסכתא - "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר כו'".

פונקט ווי די התחלת המסכתא רעדט וועגן "שותפין", אזוי איז אויך דער ענין פון מלוה ולוה א מעין פון א שותפות:

ס'זיינען פאראן כמה ענינים אין וועלכע דער מלוה ולוה זיינען משותפים - לדוגמא די געלט זיינען פריער געווען ביים מלוה, דערנאך גייען זיי צום לוה, און דערנאך קערן זיי זיך אום צו מלוה; כתיבת השטר איז ע"י עדים המכירים את שניהם¹⁰¹; עד"ז זעט מען בנוגע לדיני עדות, אז א מלוה ולוה קענען ניט מעיד זיין זה לזה (דחיישינן לקנוניא), ווי דער רמב"ם ברענגט (בהשיעור יומי)¹⁰²; ועוד כמה ענינים.

כב. שטייט בסיום המשנה: "ערב היוצא לאחר חיתום שטרות (והוא הדין לערב בלא שטר לאחר מתן מעות - רש"י) גובה מנכסים בני חורין. מעשה ובא לפני ר' ישמעאל ואמר, גובה מנכסים בני חורין, אמר לו בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. אמר לו למה? אמר לו, הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו ואני אתן לך פטור, שלא על אמונתו הלוחו, אלא איזה הוא ערב שהוא חייב, הלוחו ואני נתן לך חייב, שכן על אמונתו הלוחו. ואמר ר' ישמעאל, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן והן כמעין הנובע, והרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס".

זאגט אויף דעם די גמרא¹⁰³: "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, אף על פי שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כמותו".

אין אנדערע ווערטער, די הלכה איז אז עס קען זיין א מציאות של ערבות אויך לאחר ההלואה, ווייל גמר ומקני נפשי'.

און די גמרא פירט אויס, אז לדעת ר' יוחנן איז "חלוק הי' ר' ישמעאל אף בחנוק" און "והלכה כמותו אף בחנוק".

דערנאך זאגט אבער די גמרא: "אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו משתעבד".

¹⁰¹ רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ד ה"ג. ¹⁰² הל' שלוחין ושותפין פ"י ה"ו. וראה רמב"ם הל' מלוה ולוה פ"ב ה"ו. פט"ו ה"ו. ¹⁰³ כ"ב קעו, א.

הנחת הת' בלתי מוגה

און דערנאך פירט אויס די גמרא, "והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קנין אחר מתן מעות בעי קנין".

כג. דער סיום האמור אין גמרא איז אין בבלי.

אבער אין ירושלמי ברענגט זיך אין גמרא בלויז שיטת ר' יוחנן, אז "אף בחנוק הלכה כרבי [שמעאל]".

קומט דאך אויס א קלארער חילוק צווישן ירושלמי און בבלי: פירט אויס אז די הלכה איז אז "ערב לאחר מתן מעות בעי קנין", משא"כ אין ירושלמי ברענגט זיך בלויז שיטת ר' יוחנן.

און מ'קען ניט זאגן אז דאס איז (ניט קיין חילוק בתוכו, נאר) בלויז ווייל שמואל איז געווען אין בבל משא"כ מארי' דירושלמי איז ר' יוחנן 104 - ווארום אין דער זעלבער סוגיא אין ירושלמי לפנ"ז ברענגט זיך די שיטה פון שמואל (אין אן אנדער ענין)!

במילא איז דורש ביאור: וואס איז דער טעם פון דעם וואס שיטת הירושלמי איז אז ערבות לאחר מתן מעות דארף ניט האבן קיין קנין, און שיטת הבבלי איז אז בעי קנין?

כד. ויש לומר הביאור בזה - אז דער בבלי און דער ירושלמי גייען לשיטתייהו בכללות ענינם, דאס וואס תלמוד ירושלמי איז תלמודה של ארץ ישראל (באופן אז פון ארץ ישראל זאל נתפשט ווערן בכל העולם כולו, כולל בבל), און תלמוד בבלי איז תלמודה של בבל דוקא (באופן אז פון בבל זאל נתפשט ווערן בכל העולם כולו, כולל ארץ ישראל).

ובהקדים:

דער טעם פון ר' יוחנן איז דאך, אז פונקט ווי אן ערב שלפני מתן מעות דארף ניט האבן קיין קנין ווייל "בהיא הנאה" וואס מ'איז סומך אויף אים און מ'איז מלוח על אמונתו איז "גמר ומקני נפשי", אזוי איז אויך די הנאה שלאחרי זה דערפון גופא וואס א איד ווייס אז דערמיט העלפט ער ארויס א צווייטן אידן, איז גענוג עס זאל זיין "גמר ומקני נפשי".

וואס דאס באווייזט ווי ר' יוחנן איז מדגיש דעם ענין פון אחדות והתאחדות צווישן אידן, אז דאס ארויסהעלפן א צווייטן אידן איז אן ענין של הנאה.

משא"כ שמואל האלט, אז דאס איז ניט גענוג, און זאגט אז די הנאה צו ארויסהעלפן א צווייטן אידן איז בלויז א הנאה רוחנית, און ס'איז ניט דומה צו דער הנאה ווען דאס איז בשעת מתן מעות וואס דאן איז "על אמונתו הלוהו".

וואס דא זעט מען אז עס איז ניטא די הדגשה הנ"ל.

וואס דאס איז דער כללות החילוק צווישן ארץ ישראל און בבלי:

איינער פון די ענינים וועלכע טיילן אויס ארץ ישראל איז דאס וואס אמיתית ענין ה"ציבור" (אחדות) איז דוקא בארץ ישראל, ווי די גמרא זאגט¹⁰⁵ "אין (תענית) ציבור בבבל".

ד.ה. אז בשעת עס קלייבט זיך צוזאמען א ציבור אין בבלי, איז כאטש אז דאס ווערט א צירוף בנוגע צו אמירת קדושה וברכו וכו', וויבאלד אבער אז דאס איז חו"ל וואס "אזירה טמא"¹⁰⁶ און "במחשכים הושבני"¹⁰⁷, קען דארט ניט ניט זיין דער תוקף הציבור פון א תענית ציבור.

ווייל כדי האבן דעם תוקף דארף מען האבן די קדושה פון ארץ ישראל, וואס די "ארץ" גופא איז "מצרף" כל מה שבתוכה [וי"ל אז דאס איז ע"ד ווי א כלי שרת וואס איז מצרף כל מה שבתוכה¹⁰⁸] - משא"כ בבלי האט ניט דעם תוקף.

און דערפון קומט טאקע ארויס דער חילוק הנ"ל:

ווען עס רעדט זיך וועגן דער הנאה דערפון וואס "על אמונתו הלוהו" איז דאס סיי לפי הבבלי סיי לפי הירושלמי א הנאה מספיקה.

ווען עס קומט אבער צו אן ענין דק ביותר, ווי די הנאה פון אן ערב שלאחר מתן מעות, זעט זיך דא דער חילוק צווישן תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, אז לפי סיום תלמוד ירושלמי קומט אויס אז אויך די הנאה איז גענוג, משא"כ לויטן תלמוד בבלי דארף מען האבן אן ענין של קנין.

ויש להאריך בכל זה.

105) ראה פסחים נד, ב. ברכות נח, א. וראה צפע"נ על הרמב"ם הל' ברכות פ"י הי"ג. מהדו"ת צ, ב. ועוד. 106) רמב"ם הל' סומאת מת רפי"א. 107) איכה ג, ו. סנהדרין כד, א. 108) ראה פסחים יט, א. וש"נ. רמב"ם הל' אבות הסומאה פ"ב ה"ז.

הנחת הת' בלתי מוגה

כה. ובהמשך לזה יש לבאר בפנימיות הענין ובעבודת האדם - דעם תוכן פון סיום מס' בבא בתרא:

פריער איז די משנה מסיים אז "הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות", וואס יש לומר הפירוש בזה, אז דער אמת'ער חכם פון "עם חכם ונבון" 109 דארף זיך ניט באגנוגענען דערמיט וואס ער איז א "חכם" אין מילי דשמיא אליין, ווייל דאס איז נאך ניט קיין רא' אז ער האט דורכגעפירט זיין שליחות בעולם בחכמה, ווייל עיקר השליחות איז דוקא בעולם הנה הגשמי והתחתון, אין עניני ממונות בפשטות.

און אין דעם גופא איז פאראן אויך אן אנדערע מעלה ווי ער זאגט אין תניא 110 בנוגע למצות הצדקה, אז "הי' יכול לקנות חיי נפשו" - וואס דוקא דעריבער פועלט די מצוה א בירור נעלה שלא בערך כל העולמות כולם.

און דורך דעם קומט מען צום סיום פון אלע ג' בבות, ווייל מ'איז מתקן דעם "פשע" פון די "נזיקין" פון בבא קמא, און מ'איז מחזיר די "שלמה", דעם "טלית", פון "בבא מציעא", און ניט באופן פון "יחלוקו", נאר באופן של שותפין דוקא, ביז אז מ'ווערט איין מציאות.

און אין דעם קומט צו אויך די שלימות העבודה וואס ברענגט זיך ארויס אין שיטת ר' יוחנן, אז די הנאה רוחנית וואס א איד האט דערפון וואס ער איז גורם מען זאל ניט "חונק" זיין א צווייטן אידן און אים געבן "חיי נפשו" איז גענוג ער זאל זיך משעבד זיין צו דעם מלוא מיט ממונו וואס "הי' יכול לקנות חיי נפשו".

און דורך די אלע ענינים ווערט די "בבא בתרא" פון גלות, וואס דעריבער גייט מען גלייך פון מס' בבא בתרא צו מס' סנהדרין (ווי מ'זאגט אין נוסח ההדרן, "כן יעזרני להתחיל... מסכתות אחרות", ד.ה. די מס' שלאח"ז), וואס דאס איז דער ענין פון "ואשיבה שופטיך כבראשונה" 111, וואס דאס איז פון די סימנים אויף דער גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.

* * *

כו. מ'האט דערמאנט פריער וועגן דעם היינטיקן שיעור חומש, וואו עס רעדט זיך וועגן "בחודש השלישי ביום הזה באו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר" 112, וכפירוש רש"י, "כאיש אחד בלב אחד".

109) ואתחנן ד, ו. 110) פל"ז. 111) ישעי' א, כו. וראה רמב"ם הל' מלכים רפי"א. 112) פרשתנו יט, א-ב.