

נעשו כל הפעולות בכל האופנים האפשריים (כולל ובמיוחד ע"י השמחה
בחודש אדר במשך ששים יום), ולא יודעים מה ניתן לעשות עוד,
ואעפ"כ, עובר עוד שבוע, עוד יום ועוד רגע, ועדיין לא באה הגאולה
האמיתית והשלימה בפועל ממש!

(משיחות ג', ועש"ק וש"ק פ' תצוה, ד', יו"ד וי"א אדר ראשון תשנ"ב)

לעילוי נשמת

הרה"ח הרה"ת ר' אברהם יצחק ב"ר משה חיים ע"ה קארענבליט
נפטר ביום ח"י אדר היתנש"א
וזוגתו מרת פיגה ב"ר אהרן ע"ה קארענבליט
נפטרה ש"ק פ' שמני, כ"ד ניסן היתש"פ
ת. נ. צ. ב. ה.

*

נדפס ע"י משפחתם שיחיו

הי שותף בהפצת עניני "משיח וגאולה"!!!
להקדשות ולפרטים נוספים:
טל.: 753-6844 (718) או 934-7095 (323)
אימייל: info@torah4blind.org

Be A Partner
In Spreading *Inyonei Moshiach U'geula!!!*
To Dedicate This Publication
In Honor Of Your Family Or A Loved One
For More Info. Call:
(718) 753-6844 or (323) 934-7095
or email: info@torah4blind.org

ספרי' — אוצר החסידים — ליובאוויטש

לקוטי שיחות

מכבוד קדושת

אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א

שניאורסאהן

מליובאוויטש

בעניני גאולה ומשיח

יוצא לאור על ידי מערכת
"אוצר החסידים"

ברוקלין, נ.י.

770 איסטערן פארקווי

שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושתים לבריאה
ה' תהא שנת נפלאות בכל
שנת הצדי"ק לכ"ק אדמו"ר שליט"א

For this and other books on Moshiach & Geulah, go to:
<http://www.torah4blind.org>

TO DEDICATE AN ISSUE IN HONOR OF A LOVED ONE, CALL (323) 934-7095

- א. גדר חגירת אפוד בד - והנפק"מ לעתיד לבא 3
 סיום רמב"ם הל' כלי המקדש ע"ד "אפוד בד" שהכהנים היו חוגרין
 - הנפק"מ להלכה מדברי הרמב"ם: שיטת הרמב"ם (שם פ"י הי"א)
 ש"רוה"ק לובש את הכהן ומביט בחושן . . במראה הנבואה כו"

הוספה / בשורת הגאולה

- ב. משיחות ג' ועש"ק וש"ק פ' תצוה, ז' י' י"א אד"ר ה'תשנ"ב 12
 לזעוק להקב"ה על אריכות הגלות "עד מתי" . . ולבקש ולדרוש
 ולעשות כל מה שאפשר שתיכף ומיד תבוא הגאולה

שלבישת אפוד בד על ידי בני הנביאים
 יש בה גדר של הלכה - יש לעיין מהו
 הדין לעתיד לבא, שאז יקויים היעוד⁵⁰
 „אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו
 בניכם ובנותיכם” - דלכאורה ע"פ
 הנ"ל יצטרכו הכל לחגור „אפוד בד”
 כ„בני הנביאים”.

ולכאורה יש לומר דמכיון שיעוד זה
 יתקיים אצל כל ישראל, שוב אין צורך
 „להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול”
 - אבל עדיין יש מקום לשקו"ט, כי
 בפשטות, גם לעתיד לבא תהיינה כמה
 מעלות בענין הנבואה, ובלשון
 הרמב"ם⁵¹ „הנביאים מעלות מעלות הן
 . . נביא גדול מנביא” [ע"ד המפורש

בקרא⁵² שגם לעתיד לבא יהיו חילוקים
 בין „קטנם” ל„גדולם”], ובמילא יש
 לומר, שגם אז יצטרכו לשאול מנביא⁵³
 גדול יותר, ויש מקום לחגירת אפוד בד.
 ויהי רצון שעל ידי העסק בלימוד
 ההלכות הקשורות עם בגדי כהונה עד
 ל„אפוד בד” ד„בני הנביאים” - יראה
 כהן בציון, ונוכה בקרוב לקיום היעוד
 „אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו
 בניכם ובנותיכם”, „כי מלאה הארץ
 דעה את ה' כמים לים מכסים”⁵⁴.

(52) ירמ' לא, לג.

(53) ולהעיר דלהרמב"ם במו"נ (ח"ב ספ"ב) ב)
 הא דאשפוך את רוחי גו' ונבאו בניכם גו' -
 אינה נבואה ממש. אבל לא כ"כ בסהמ"צ בסוף
 השרשים.

(54) ישעי' יא, ט.

(50) יואל ג, א.

(51) הל' יסוה"ת פ"ז ה"ב.

הוספה

בשורת הגאולה

פח.

ועוד ועיקר, לזעוק להקב"ה על אריכות הגלות, „עד מתי”... ולבקש
 ולדרוש ולעשות כל מה שאפשר שתיכף ומיד תבוא הגאולה האמיתית
 והשלימה ע"י משיח צדקנו.

. . . בני נמצאים כבר בגלות יותר מאלף ותשע מאות שנה ומשיח
 צדקנו עדיין לא בא!... כבר סיימו כל עניני העבודה דזמן הגלות, וכבר

Reprinted with permission of:

“Vaad L'Hafotzas Sichos”

by:

Moshiach Awareness Center,

a Project of:

Enlightenment For The Blind, Inc.

602 North Orange Drive.

Los Angeles, CA 90036

Tel.: (323) 934-7095

Fax: (323) 934-7092

<http://www.torah4blind.org>

e-mail: yys@torah4blind.org

Rabbi Yosef Y. Shagalov,
 Executive Director

Printed in the U.S.A.

תצוה

גדר חגירת אפוד בד – והנפק"מ לעתיד לבא

א. בסוף הל' „כלי המקדש והעובדים בו“¹ (בסיום הפרקים דבגדי כהונה)² כותב הרמב"ם: זה שאתה מוצא בדברי נביאים שהכהנים היו חוגרין אפוד בד „שמונים וחמשה איש נושא אפוד בד“³, לא היו כהנים גדולים, לא היו כהנים גדולים, שאין האפוד של כהן גדול אפוד בד. ואף הלויים היו חוגרין אותו, שהרי שמואל הנביא לוי הי' ונאמר בו: נער חגור אפוד בד. אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש.⁴

וכתב כן כי היכי דלא תיקשי לן היאך כתוב גבי אחימלך בן אחיטוב פ"ה כהנים חגורים אפוד בד. אבל אינו מובן [נוסף לזה שאין ענינו של הרמב"ם בספרו היד ליישב ולפרש פסוקים בנ"ך, הרי גם] – את"ל שכוונת הרמב"ם להתאים דבריו עם הכתובים (שאפוד בד הנזכר בדברי הנביאים אינו האפוד של כהן גדול) – הו"ל להביא ענין זה לעיל, בפרק שלפנ"ו⁵, במקום שהמדובר הוא בפרטי דיני עשיית האפוד?⁶

(7) ראה רמב"ם סוף הל' תמורה ש, רוב דיני התורה אינן אלא... לתקן הדעות וליישב כל ה" מעשים.

(8) ש"א כב, יח.
(9) כי אף את"ל שלדעת הכס"מ מ"ש הרמב"ם בהקדמת חיבורו, „אדם קורא בתושב"כ תחלה (ואח"כ קורא בזה כו"), הכוונה לא רק לחמשה חומשי תורה אלא גם לנ"ך, ה"ז לכאורה רק מה שנוגע להלכות ופירושו המצות שבנ"ך, אבל לא לתרץ ולבאר פסוקי נ"ך.
(10) פ"ט.

(11) וגם: או הו"ל להרמב"ם לתרץ השאלה בהפסוק „פ"ה כהנים הא... אין ממנין שני כהנים

א. בסוף הל' „כלי המקדש והעובדים בו“¹ (בסיום הפרקים דבגדי כהונה)² כותב הרמב"ם: זה שאתה מוצא בדברי נביאים שהכהנים היו חוגרין אפוד בד „שמונים וחמשה איש נושא אפוד בד“³, לא היו כהנים גדולים, לא היו כהנים גדולים, שאין האפוד של כהן גדול אפוד בד. ואף הלויים היו חוגרין אותו, שהרי שמואל הנביא לוי הי' ונאמר בו: נער חגור אפוד בד. אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש.⁴

וכתב כן כי היכי דלא תיקשי לן היאך כתוב גבי אחימלך בן אחיטוב פ"ה כהנים חגורים אפוד בד. אבל אינו מובן [נוסף לזה שאין ענינו של הרמב"ם בספרו היד ליישב ולפרש פסוקים בנ"ך, הרי גם] – את"ל שכוונת הרמב"ם להתאים דבריו עם הכתובים (שאפוד בד הנזכר בדברי הנביאים אינו האפוד של כהן גדול) – הו"ל להביא ענין זה לעיל, בפרק שלפנ"ו⁵, במקום שהמדובר הוא בפרטי דיני עשיית האפוד?⁶

(1) כ"ה השם המלא דהלכות אלו, כבהתחלת ספר היד. וכן בהכתרת לפני ההלכות.
(2) פ"י ה"ג.
(3) ש"א כב, יח (הובא בכס"מ, כדלקמן).
(4) שם ב, יח.

(5) ראה ירושלמי סנהדרין (פ"י ה"ב) „מלמד שהיו כולם ראוין להיות כהנים גדולים“, וכנראה מפרש הרמב"ם בירושלמי שלפועל חגרו אפוד בד. אבל ראה תרגום ש"א שם „דכשרין למלבוש אפוד דבוין“, ומשמע שבפועל לא לבשו אפוד בד, אלא ש"כולם ראוין לכהונה גדולה" (פי' רבינו יעשי' ש"א שם). וראה ראב"ע פרשתנו כה, ו, ומפרשים רבים פי' זה (הכתוב דש"א הנ"ל) שהיו ראוים לשאת אפוד. וראה לקמן הערה 36.

(6) לשון הרמב"ם בהקדמתו לספרו.

הנאמר בכה"ג דוקא, „ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים“⁴⁶, ובוה גופא – מעלת כה"ג בשייכות ל"קדש קדשים", שזוהי מעלתו ביום הכפורים בכניסתו לקודש בבגדי לבן⁴⁷.

אבל – מכו"כ סיפורי חלות נבואה בפועל אשר בספרי הנביאים (ובדרול"ל שעליהם), מובן – שלא היו אז במצב שמתארו הרמב"ם דלעיל (הכס"מ גדול כו' שלם בגופו כו' שלא תהי' לו מחשבה כלל כו' תמיד למעלה כו') – וע"כ צ"ל (אף שדוחק קצת)⁴⁸, שכוונת הרמב"ם לשלימות חלות הנבואה (וגם אז כשהי' בעצבות נפסקה (לשעה). ולהעיר ממאמר רו"ל⁴⁹: כל ל"ח שנה כו'). ואכ"מ.

ז. והנה ע"פ המבואר לעיל (ס"ב),

(46) דה"א כג, יג.
(47) ע"פ כהנ"ל יש לתרץ הקושיא (בפנימיות הענינים עכ"פ) בזה דאין ממנין שני כה"ג כאחת, שאינא הטעם ע"ז (ירושלמי יומא פ"א ה"א. וראה בבלי יומא יב, סע"ב) מפני איבה. ועפ"ז, מכיון שבני הנביאים חוגרים אפוד בד להודיע שהגיע למעלת כה"ג – הרי גם בפ"ה כהנים חגורים אפוד בד יש בזה משום סרך (עכ"פ) איבה?

כי חשש איבה שייך רק בדרגת כה"ג, שאין אצלו כל התנאים הדרושים לנביאים, משא"כ בנביאים שהגיעו לזה על ידי הכנה רבה ועבודה גדולה וכו', לא שייך אצלם אפילו סרך איבה (בדוגמת ימות המשיח שלא תהי' קנאה ותחרות – ראה רמב"ם סוף הל' מלכים).
(48) בעקרים שם, שע"י הנביא תמצא הנבואה על הבלתי ראוי או בלתי מוכן מצד הארון והלוחות באומה. עיי"ש (וראה גם דרשות הר"ן דרוש ה'). אבל ברמב"ם לא נזכר כלל שהנבואה תלוי' בארון, כבשוה"ג להערה 31.
(49) תענית ל, סע"ב. ירושלמי שם (פ"ג ה"ד). ועוד – הובא בפרש"י דברים ב, טז. וראה מו"נ ח"ב פל"ו.

הכהנים בנוי בכח בעושר בחכמה ובמראה⁴² – שאין זה בערך כלל להתנאים הנדרשים מאדם שרוצה להגיע לדרגת הנבואה (שזוהי ענין „בני הנביאים“ – שמתנהגים בכל תנאים אלו ומבקשין להתנבא)⁴⁴.

ויש לומר, שזהו גם הטעם שהיו בני הנביאים חוגרים אפוד בד דוקא – לרמוז על מעלתם לגבי כה"ג „שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש“. כי החושן והאפוד הרי הם משמונה בגדים, בגדי זהב; אמנם „(אפוד) בד“ הרי הוא ע"ד „בגדי בד“ של כה"ג, בגדי לבן, שהי' לובש בכניסתו לקדש הקדשים ביום הכפורים⁴⁵.

[ולהעיר מדברי הרמב"ם בסוף הל' שמיטה ויובל, „ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה'... ופרק מעל צווארו עול החשובות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים“ – היינו שמגיע לא רק למעלת שבט לוי או מעלת הכהנים, אלא גם למעלת כהונה גדולה (שזוהי התואר „קדש קדשים“ –

(42) הל' כלי המקדש ריש פ"ה.
(43) ראה רמב"ם הל' יסודי התורה שם ה"ה.
(44) ראה אברבנאל פרשתנו (בביאור שאלה הח' ע"ש) שמבאר הטעם לאו"ת, שהוא „לקלות מדרגת רוח"ק בהיקש של מדרגות הנבואה, ולכן היתה נבואה צריכה זמן והכנה ראוי אלי. אמנם האורים והתומים, הכהן המוכן, הי' מספיק לו התבוננות והכנה"מה להשגת תשובתם, מה שלא הי' כן בנבואה. ולהעיר מסוטה מה, ב ובעיון יעקב לע"י שם.
(45) הל' כלי המקדש פ"ה ה"ג. הל' עבודת יוהכ"פ רפ"ב.

למעלת כהן גדול שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש".

ויוכן זה ע"פ מ"ש הרמב"ם בהלכות יסודי התורה¹⁵ ש"הנביא עומד . . . להודיענו דברים העתידיים להיות בעולם . . . ואפילו צרכי יחיד מודיע לו, כשאויל שאבדה לו אבדה והלך לנביא להודיעו מקומה". ולכן, בכדי שבני ידעו מיהו הנביא שאליו יפנו בצרכיהם, היו בני הנביאים חוגרים אפוד בד, "להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר . . . ברוח הקודש", שאז יוכלו כל ישראל לשאול אצלו כו'¹⁶.

(15) פ"י ה"ג.

(16) לכאורה י"ל דנפק"מ לפועל גם לפני ביאת המשיח (וראה לקמן ס"ז), דהרי גם לאחריו הומן שנסתלקה רוח"ק מירשאל כשמתו נביאים האחרונים הגי זכריו מלאכי (יומא ט, ב. סוטה מת, ב. ועוד) היו כמה הראיין לרוה"ק ונבואה כו' [וראה אגרת תימן להרמב"ם בפ"י הכתוב (בלק כג, כג) כעת יאמר ליעקב "שתחזור הנבואה לישראל בשנת ארבעת אלפים תשע מאות שבעים ושש לבריאה" (וראה תולדות האוה"ח להר"ר מרגליות (פ"ג הערות כה, כו); הקדמתו לשו"ת מן השמים, וש"נ - דמפורש בכ"מ ברו"ל שהיתה השראת רוח"ק כו' במשך הדורות). וראה בכל הנ"ל לקו"ש ח"ד ע' 73 ואילך. וש"נ*]. ושם שזה נוגע להלכה בנוגע לבנין כמה בזמן הזה. ע"ש. וראה שה"ש תנשא ח"ב ע' 788 ואילך]

- אם עליהם ללבוש אפוד בד (בגד מיוחד). ואכ"מ.

(*) בסהמ"צ להרמב"ם בסוף השרשים מביאר דהנבואה היא רק בזמן הבית ולא בזמן הגלות (וראה גם מו"נ ח"ב פל"ו: וזאת היא הסיבה העצמית הקרובה להפסק הנבואה בזמן הגלות בלי ספק כלומר עצלות ועצבות כו'. וראה שם פל"ב). אבל שם כוונתו לכאורה לנבואה באופן קבוע ותמידי וכי'. או ששם מדבר בדוגמא נעלית לנבואה ולא רוח"ק וכיו"ב. ואכ"מ.

ו. והנה ע"פ הנ"ל שהגירת אפוד בבני הנביאים היא מעין לבישת האפוד של הכה"ג, שהיא גדר בכהונה - יש לבאר הטעם שבני הנביאים היו חוגרין אפוד בד דוקא. דיש לומר, שאין זה רק כדי להודיע שאין הם כהנים גדולים, אלא (גם) למעליותא, מפני שאפוד בד שלהם קשור עם בגדי בד שלובש הכה"ג ביום הכיפורים דוקא.

והביאור בזה:

אע"פ שבספר היד לכאורה לא נחית הרמב"ם לחלק בין נבואה לרוח הקודש - וכותב שתי הלשונות הן בנוגע לכהן גדול והן גבי נבואה: באורים ותומים³⁷ "רוח הקודש לובש את הכהן . . . ורואה . . . במראה הנבואה", ולעיל בהל' יסודי התורה³⁸, "אין הנבואה חלה אלא כו' מיד רוח הקודש שורה עליו" -

מ"מ, מצינו במורה נבוכים³⁹ אריכות הביאור בדרגות שונות של נבואה, כולל החילוק בין "רוח הקודש" ל"נבואה". ומבאר שם, שדרגת כהן גדול הנשאל באורים ותומים נכלל ב"מדרגה הב" שבכללות נקרא "רוח הקודש", ומדרגה זו של נבואה היא "בעת היקיצה והשתמש החושים על מנהגיהם"⁴⁰. אבל בהגדרת הנביאים כתב הרמב"ם לעיל בהלכות יסודי

מ"מ, זה שהודעה זו היא ע"י לבישת אפוד בד דוקא, הוא לפי שיש בו גם מעין גדר של כהונה (ולכן הביאו הרמב"ם בהל' כלהמ"ק ולא בהל' יסוה"ת).

* (37) בהי"א.

(38) פ"ז ה"א.

(39) ח"ב פמ"ה.

(40) וראה גם רמב"ן פרשתנו שם. בחיי ברכה לג, ת.

החושים על מנהגיהם".

ומזה מובן, שאף שהרמב"ם כותב שבני הנביאים לובשים אפוד בד "להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר . . . ברוח הקודש" - כוונתו רק בכללות (ע"ד מ"ש בהל' יסוה"ת גבי נביאים "רוח הקודש שורה עליו"), אבל בפרטיות הרי הם למעלה ממעלת כהן גדול המדבר ברוח הקודש.

ולכאורה חידוש גדול הוא, אבל לכאורה בלא"כ מוכרח לומר כן, שהרי בנוגע לנביאים, מבאר הרמב"ם בארוכה בהל' יסודי התורה שם³⁸, שדרושים כו"כ תנאים והכנות - "אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם . . . בעל דעה רחבה נכונה עד מאד . . . שלם בגופו . . . מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם . . . ומורו עצמו ומלמד נפשו שלא תהי' לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים . . . דעתו פנוי' תמיד למעלה . . . להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות כו" (כמו שמאריך שם) - שאין תנאים אלו במינוי כהן גדול; ומצינו רק ש"כהן גדול צריך שיהי' גדול מכל אחיו

(41) פ"ז ה"ב.

גם אריכות לשון הרמב"ם כאן מורה ברור שאין כוונתו (רק) לבאר שאפוד בד הנזכר בדברי הנביאים אינו מהבגדי כהונה (אפוד של כה"ג) - כי:

(א) לפ"ז שחידוש הלכה זו הוא שאפוד בד אינו האפוד של כה"ג - למה ממשיך הרמב"ם לבאר דמה שבני הנביאים חגרו אפוד בד הוא כדי "להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול", היינו הדגשה הפכית מתוכן ההלכה שאפוד בד אינו שייך לאפוד כה"ג?

(ב) הרמב"ם מביא ראיתו מזה ש"אף הלויים היו חוגרין אותו שהרי שמואל הנביא לוי הי' ונאמר בו נער חגור אפוד בד" - לכאורה הו"ל להביא ראיה אלימתא יותר, ממש¹³ ודוד חגור אפוד בד, שלא הי' משבט לוי כלל (שזה מוכיח עוד יותר שאין אפוד בד שייך לאפוד של כהן גדול)¹⁴.

ב. ולכן נראה שאין כוונת הרמב"ם (רק) לתרץ שאלה מ"דברי הנביאים", כי אם לבאר ענין של הלכה:

מ"ש הרמב"ם "אפוד בד . . . היו חוגרים אותו בני הנביאים" - יש לומר, שכוונתו בזה לומר שיש (גדר של) הלכה על בני הנביאים (לחגור אפוד בד, ועי"ז) "להודיע כי הגיע זה

גדולים כאחת" (כבירושלמי סנהדרין שם), וכמו שהביא בהל' כלי המקדש לפנ"ז (פ"ד סה"ט).

(12) והו"ל "ע"ד שהעתיק בקרית ספר להמב"ש (כאן) "אפוד בד הי' חגור כל מי שהי' ראוי שתשרה עליו שכינה כדאשכחן בשמואל שהי' חגור אפוד בד".

(13) ש"ב ו, יד. ועי"ד דה"א טו, כז.

(14) והרי הרמב"ם אינו מפרש שהי' כתונת בד של כהן הדיוט, כפי"הא' ברבינו ישעי' לש"א שם.

ועכצ"ל שלשיטת הרמב"ם יש בגדר כהן גדול (ובגדי כהונה שלו) - שני ענינים: (א) השירות והעבודה דכהונה גדולה, (ב) מעלתו של כהן גדול בדרגת נבואה ורוה"ק³², שגם פרט זה (השני), מעלת הכה"ג בתור נביא, הוא חלק מגדר כהונה גדולה ושייך לבגדי כהונה³³.

וזהו תוכן שני הענינים שמצינו באו"ת: (א) אחד מבגדי כהונה, (ב) השאלה בהם, ענין דנבואה (דהכה"ג).

ה. ובוה מובן מה שממשיך הרמב"ם בהלכה בפ"ע ע"ד לבישת אפוד בד של בני הנביאים - "זה שאתה מוצא בדברי הנביאים שהכהנים היו חוגרין אפוד בד לא היו כהנים גדולים כו' אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוה"ק להודיע כי הגיע זה למעלת כה"ג שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש" -

(32) להעיר מח"ב קמח, סע"א.

(33) להעיר מהשק"ט אם בגדי כהונה הם צורך עבודה או לצורך כהן - ראה בית האוצר מערכת ב"ג כלל י"ד. ועוד.

להכרוכים. ע"ש. ואינו שייך לכאורה לנדו"ד. (ב) ברמב"ם הל' כלי המקדש שם היו"ד מפורש שהטעם שלא שאלו להא"ת, מפני שלא היתה שם רוח הקודש וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ואין שכניה שורה עליו אין נשאלין בו, ולא לפי שלא היה ארון. וראה גם רמב"ם הל' ביה"ב פ"ד הא' ונדחק לומר שזהו כונת הרמב"ם בהל' ביה"ב שם, ואף אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבין כו' שכי' בהמשך לגניזת הארון. ובפרט לפמשנות בלקו"ש חכ"א ע' 159 ואילך (לעיל ע' 77). וראה שם ע' 161 (לעיל ע' 178-9). (ג) הרמב"ם בספרו דהלכה לא הוכיר שבטלה נבואה, ואדרבה, לדעתו מפורש שהיתה נבואה לאח"כ, כ"ל הערה 16. וש"נ.

שי"ל כוונתו בזה: לאחרי שביאר לפנ"ו, שענין הדיבור ע"פ רוח הקודש דאו"ת ה"ו גדר בכהן גדול ובגדי כהונה - ממשיך לבאר, שמעין זה הוא גם בבני הנביאים, שגם הם הגיעו למעלה זו שיכולים לדבר, "ברוח הקודש",

שאינו ענינו של נביא רק להודיע דברי עתידות כו' וכיו"ב לתועלת בני, אלא ככהן גדול שענינו משרת לה³⁴, ולכן יש גם אצלם בגד הדומה לאפוד של הכה"ג.

וי"ל שלכן מדייק הרמב"ם ומאריך, "מעלת כהן גדול שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש" - ולא כו' בקיצור (כלשונו לפנ"ו³⁵), "מעלת כהן גדול שמדבר ברוח הקודש"³⁶ - לבאר, שהדיבור ברוח הקודש אינו ענין צדדי (ענין נוסף) בכה"ג, אלא שזה נוגע לגדר הכהונה שבו (כנ"ל), ובמילא לבגדי כהונה - "מדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש"; ומזה מסתעף שגם בכל נביא ומי שראוי שתשרה עליו רוח הקודש) שהוא ג"כ כעין גדר דכהן גדול, יש בו דין לבישת אפוד, אלא שאינו אפוד של כהן גדול רק אפוד בד³⁷.

(34) ראה רד"ק ורלב"ג ש"א ב, יח.

(35) בהלכה י"ד (מיזמא עג, ב).

(36) ובירושלמי "מלמד שהיו כולם ראויין להיות כהנים גדולים" (ואינו מוכיר רוה"ק), ולכאורה כי בירושלמי קאי רק בפ"י הכתוב (דש"א כב) "ויפגע (הוא) בכהנים וגו' (נושא אפוד בד)", ומפרש דכל הכהנים ראויין להיות כהנים גדולים. אבל ברמב"ם נראה שאינו מפרש כן בירושלמי.

(37) כלומר: אף שעיקר הטעם דלבישת אפוד בד הוא (כמפורש ברמב"ם) "להודיע... שמדבר... ברוה"ק" (וכנ"ל ס"ב הנפק"מ להלכה) -

וזהו ביאור המשך הענינים ברמב"ם כאן:

לאחרי שמבאר פרטי דיני אורים ותומים¹⁷, "כיצד שואלין (באורים ותומים) עומד הכהן כו'", וכי "אין נשאלין בהן להדיוט אלא או למלך או לבית דין או למי שצורך הציבור בו" - מוסיף שיש עוד אופן של שאלה: "אפוד בד... היו חוגרים אותו בני הנביאים ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש להודיע כי הגיע... למעלת כהן גדול שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש" - דמכיון ש"אין נשאלין בהן (באורים ותומים באפוד וחושן) להדיוט", לכן היו צריכים בני הנביאים לחגור אפוד בד, "להודיע" שהגיעו "למעלת כהן גדול שמדבר... ברוח הקודש", וכא"א מבנ"י יכול לשאול אצלם בכל הענינים ואפילו צרכי יחיד.

ועפ"ז מובן הטעם שלא הביא הרמב"ם מזה שדוד הי' חגור אפוד בד - כי חגירת "אפוד בד" של דוד היתה בקשר להעלאת הארון¹⁸ ולא בשייכות לענין הנבואה ("להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר... ברוח הקודש" כדי שיוכלו לשאול אצלו) - אלא מביא הראי' משמואל הנביא, שאליו הלך שאול כשאבדה לו אבדה להודיע לו מקומה, שאין זה שייך לאורים ותומים כי אם לנביאי.

(17) בפ"י הי"א י"ב.

(18) ראה פ"י רבינו ישעי' ש"ב שם. פירוש (המיוחס לרש"י דה"א שם).

(19) וכמודגש בלשון הרמב"ם שכתב, "שמואל הנביא", אף שהכתוב בשמואל א - בו נאמר "נער חגור אפוד בד", לא נאמר "הנביא" אלא "שמואל משרת את פני ה'". וראה רד"ק ורלב"ג שם.

ג. אלא שעדיין אינו מובן:

הלכה זו ע"ד "בני הנביאים" ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש - שייכת לכאורה להלכות יסודי התורה²⁰, ששם נתבאר פרטי דיני הנבואה, דרכי הנבואה והנהגת הנביא וכו', וגם הענינים שהוא מודיע לבני ישראל (כנ"ל) - ומדוע כתבה הרמב"ם בהלכות כלי המקדש ודיני כהונה?

ואע"פ שיש בלבישת האפוד בד דמיון ללבישת אפוד דכהן גדול, ועד שזה מודיע ש"הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר... ברוח הקודש" - הרי זה גופא דורש ביאור: מהו טעם ההכרח לקשר מעלת הנביא ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש (ובמילא יכול להודיע "דברים העתידים להיות") עם מעלת הכהן גדול "שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש"²¹?

(20) בפ"ו ואילך.

(21) עפמ"ש הרמב"ן עה"ת (שופטים יח, יג): וטעם תמים תהי' עם ה"א שנייחד לבנינו אליו לבדו ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד וממנו לבדו נדרוש העתידות מנביאים או מאנשי חסידיו ר"ל אורים ותומים ולא נדרוש מהוברי שמים... וזו מצות עשה כו' (וכ"ה בהשגות הרמב"ן לסהמ"צ בהוספות למ"ע מ"ע ה. וראה מג"ש שם בדעת הרמב"ם. וראה רמב"ן בסוף סהמ"צ שנסתפק אם השאלה באו"ת היא מצות עשה וצ"ל נמנית במנין המצות. ובמג"א שם שסכרת הרמב"ן נכונה שהשאלה באו"ת תהי' מן המצות הנהוגות לדורות כו') - יש לבאר לכאורה מה שהרמב"ם כתב ע"ד לבישת האפוד בד דבני הנביאים כאן, אף שזה מודיע שהגיע "למעלת כה"ג... ברוה"ק", כי בהל' יסוה"ת מדבר בעיקר בזה ש"מיסודי הדת שהאל מנבא את בני האדם" (רפ"ז שם), ומה שמודיעים להנביא (ראה רמב"ם שם ה"ז. פ"ט ה"ב. ועוד). ואילו כאן בסוף הל' כלי המקדש

וּלְשִׁיטָה זוֹ תִירוֹץ הַגְמְרָא הוּא כַפְשׁוֹטוֹ, שֶׁאִם אֵין הִכְהֵן כִּשְׂר אֵינוֹ רוֹאֵה דָבָר בְּמֵרָאָה הַנְּבוּאָה).

וּמִזֶּה מוֹבֵן, דְּלִשְׁיטַת רִשְׁי תְּשׁוּבַת הָאוֹת שִׁיכַת לְגוֹף הָאוֹת עֲצָמָם, שֶׁהָאוֹתוֹת עֲצָמָן בּוֹלְטוֹת אוֹ מִצְטַרְפוֹת. מִשֶּׁאֵ"כ לְדַעַת הַרְמַב"ם הַתְּשׁוּבָה דְּאוֹת אֵינָה עֲנִין הַשִּׁיךְ לְגוֹף הָאוֹתוֹת דִּהְחֹשֶׁן, אֲלֵא הוּי רַק דְּבַר הַמְּסִיעֵ, הַמְּעוֹרֵר אֶת גִּילּוֹי הַנְּבוּאָה שֶׁל הַכֹּהֵ"ג.

וּלְפִ"ז נִרְאֵה, דְּלִהְרַמְב"ם הַשְּׂאֵלָה וְהַתְּשׁוּבָה בְּאוֹת שֶׁל כֹּהֵ"ג אֵינוֹ פֵּרַט מְעַנִּי כִּהְוֵנָה שְׁבוֹ אֲלֵא גָדֵר וּמַעֲלָה בְּפָנֵי עֲצָמוֹ, שִׁישׁ לִכֹּהֵ"ג עוֹד עֲנִין, שֶׁהוּא רוֹהֵק וְנְבוּאָה שְׁבוֹ.

אֲבָל מִזֶּה שֶׁכָּתַב הַרְמַב"ם לְפָנֵי²⁶ "עֲשׂו בְּבֵית שְׁנֵי אֹרִים וְתוֹמִים כִּדֵי לְהַשְׁלִים שְׁמוֹנָה בְּגָדִים²⁷ וְאֶעֱפֶ"ל שֶׁלֵּא

וְרֵאֵה צַפְעָ"נ שֶׁ: פְּלִיגֵי רַבִּינוּ וְהֵרָא ז"ל* אִם הֵךְ דְּבוֹלְטוֹת . . נִיכֵר לְעֵינֵי הַכְּהֵן אוֹ רַק בְּמֵרָא הַנְּבוּאָה. וּבִאֲמַת זֶה תְּלִיא בְּהַךְ מַחְלוּקַת דִּיּוֹמָא שֶׁם (עג, א) ר"י וְרַבֵּנן, אִם צָרִיךְ לֹמַר כֹּה אִמַר ה' אוֹ לֵא, ר"ל אִם הָאִמְרִיָּה הִי גִ"כ נְבוּאָה אוֹ הִי אוֹמֵר רַק מֵה שֶׁהוּא רוֹאֵה.

(26) ה"י.
(27) וְכִ"ה בְּתוֹדָה וְאוֹרִים - יוֹמָא כֵּא, ב. רִשְׁב"ם ב"ב קֶלֶג, ב ד"ה לְגֹזְבֵר. וְרֵאֵה רַאב"ע פֵּרַשְׁתָּנוּ כֹּה, ו. וְרֵאֵה הַעֲרָה הַבֵּאָה.

(* וְלִכְאוֹרָה כּוֹנְנָתוֹ, שֶׁכֵּן צִ"ל ע"פ הַשְּׁגוֹת הַרַאב"ד בַּהֲלֵי בִיבְה"ח שֶׁם רַפ"ז (הוּבָא בְּצַפְעָ"נ לְפָנֵי זֶס). וְאוֹלֵי פִירֵשׁ כֵּן דְּבַרֵי הַרַאב"ד כִּיּוֹן דְּלִשְׁיטַתִּי (לְפִי הַכְּסִי"מ) הָאוֹת הוּא שֶׁם הַמְּפּוֹרֵשׁ כְּשִׁיטַת רִשְׁי (כַּדְלָקְמֵן הַעֲרָה 29). וְאִיכּ מִשְׁמַע דִּהֵךְ דִּהּוּ הָאוֹתוֹת בּוֹלְטוֹת אוֹ מִצְטַרְפוֹת הוּא מִחֲמַת שֶׁם הַמְּפּוֹרֵשׁ שְׁבַהֲחֹשֶׁן, וְלֵא מִצַּד מֵרָאֵה הַנְּבוּאָה דִּהְכֹהֵ"ג. וּלְפִ"ז גַּם בּוֹה קֵאֵי הַרַאב"ד בְּשִׁיטַת רִשְׁי. אוֹ לְמַד כֵּן מִגּוֹף דְּבַרֵי הַרַאב"ד הָאוֹתוֹת וְרוֹהֵק שְׁנֵי דְבָרִים הֵם. וְאִכּ"מ.

וְיֵשׁ לֹמַר, שֶׁזֶּהוּ בְּהַתָּאֵם לִשְׁיטַת הַרְמַב"ם בְּגֵדֵרֵם שֶׁל הָאוֹרִים וְתוֹמִים, כַּדְלָקְמֵן.

ד. בִּיאוֹר הַעֲנִין:

בְּאוֹפְנָה שֶׁל תְּשׁוּבַת הָאוֹת אֵיתָא בְּגַמְ"ז²²; ר"י אוֹמֵר בּוֹלְטוֹת (הָאוֹתוֹת בּוֹלְטוֹת, כְּגוֹן עִי"ן מִשְׁמַעוֹן לְמִ"ד מְלוֹי ה"י מִיְהוּדָה - לֹמַר עֲלָה, וְכֵל אַחַת אֵינָה זֹה מִמְקוֹמָה אֲלֵא בּוֹלְטַת בְּמִקוֹמָה וְהוּא (הַכְּהֵן) מִצְרַפָּן²³), ר"ל אוֹמֵר מִצְטַרְפוֹת (שְׂמַאֲלִיָּהֵן הֵן מִצְטַרְפוֹת), וּמִקְשָׁה בְּגַמְ"ז, "כֵּל כֹּהֵן שְׂאִינוֹ מְדַבֵּר בְּרוּחַ הַקְּדוֹשׁ וּשְׂכִינָה שׁוֹרָה עֲלָיו אֵין שׁוֹאֲלִין בּוֹ שֶׁהִרִי שְׂאֵל צְדוּק וְעֲלַתָּה לוֹ וְאִבִּיתָר וְלֵא עֲלַתָּה לוֹ", וּמַתְרַן בְּגַמְ"ז "סִיוַע הוּי מְסִיעֵ בְּהַדִּיָּהוּ". וּפְרִשְׁי "כֹּהֵן בְּהַדִּי אֹרִים וְתוֹמִים הַלְכֵךְ אִם כֹּהֵן כִּשְׂר הִי וְרֵאֵי לִשְׁרוֹת שְׂכִינָה עֲלָיו הָאוֹתוֹת בּוֹלְטוֹת אוֹ מִצְטַרְפוֹת עַל יָדוֹ כִּשְׁנִשְׂאֲלִין בּוֹ וְאִם לֹא לֵא בּוֹלְטוֹת וְלֵא מִצְטַרְפוֹת". הִרִי דִס"ל לְרִשְׁי שֶׁהָאוֹתוֹת עֲצָמָן הִיוּ בּוֹלְטוֹת אוֹ מִצְטַרְפוֹת אִם הִי כֹהֵן כִּשְׂר.

אֲמַנָם הַרְמַב"ם²⁴ כָּתַב, "רוֹהֵק לֹבֵשׁ אֶת הַכְּהֵן וּמְבִיט בְּחֹשֶׁן וְרוֹאֵה בּוֹ בְּמֵרָא הַנְּבוּאָה עֲלָה אוֹ לֵא תַעֲלָה בְּאוֹתוֹת שְׁבוֹלְטוֹת מִן הַחֹשֶׁן כְּנִגְדַּ פְּנִיּוֹ", וְהֵינּוּ דִס"ל שֶׁהָאוֹתוֹת לֵא הִיוּ בּוֹלְטוֹת כַּפְשׁוֹטָן אֲלֵא בְּמֵרָא הַנְּבוּאָה²⁵

שְׂמַדְבֵּר בְּעֲנִין אוֹת שְׂדִינוּ בְּשֵׁאלָה דּוּקָא, הִרִי נִסְתַּעַף מִזֶּה גַם לְבִישַׁת אַפּוֹד בַּד בְּנִבְיָאִים, שְׁנוּגַע לְדִין שֵׁאלָה אֲצֵל הַנְּבִיאִים, וְכִנְ"ל בְּפָנִים ס"ב.

(22) יוֹמָא עג, ב.

(23) פְּרִשְׁי שֶׁם.

(24) פ"י ה"א.

(25) רֵאֵה צַפְעָ"נ הַשְּׁלָמָה לֵב, ד (נַעֲתַק בְּצַפְעָ"נ עַל ס' עֲבוּדָה הַמְּלוּקֵט לְהֵל' כְּלִי הַמְּקַדֵּשׁ כֵּאֲן).

וּפְרַט מְעַנִּין הַכְּהוֹנָה וּבְגַדֵי כִּהוֹנָה³¹ (הֵינּוּ - שְׁלִימוֹת הַכְּהוֹנָה וּבְגַדֵי כִּהוֹנָה כְּפִי שֶׁהוּא בְּכַה"ג כְּשִׁמְלוּבֵשׁ בְּשִׁמוֹנָה בְּגָדִים), שֶׁאֵין זֶה עֲנִין שֶׁל נְבוּאָה כ"א שִׁירוֹת וְעֲבוּדָה דְּכִהוֹנָה.

(31) וְי"ל שֶׁלְכֵן מְפָרֵשׁ הַרְמַב"ם (הֵל' כְּלִי הַמְּקַדֵּשׁ פ"י ה"א) שְׂמ"ש בְּגַמ' (יוֹמָא עג, א) "פְּנִיו (שֶׁל כֹּהֵ"ג) כְּלָפֵי שְׂכִינָה" הֵינּוּ, "לְפָנֵי הָאוֹרָן", וְלֵא כְּפִרְש"י (יוֹמָא שֶׁם), "כְּלָפֵי אוֹת" וּשְׁם הַמְּפּוֹרֵשׁ שְׁבַתוֹךְ הַחֹשֶׁן" (הוּבָא בְּכִס"מ לְרַמְב"ם שֶׁם), כִּי לְדַעַת הַרְמַב"ם הִזֵּי (גַם) חֵלֶק וּפְרַט מְעֻבְדוֹת הַכְּהוֹנָה שְׁבַבִּיהֵמ"ק, וְלִכֵּן מְפָרֵשׁ "וּפְנִיו לְפָנֵי הָאוֹרָן".* וְהוּא ע"ד כִּמְה עֲבוּדוֹת בְּבִיֵהמ"ק שְׂצִרִיכִים מְקוֹם מִיּוּחַד לְעֲבוּדָתָם, כּוֹלֵל לְפָנֵי הַכְּפּוֹרֵת, הוּאֵה בֵין הַבְּדִים וְכו', וְכוּ"ב. מִשֶּׁאֵ"כ לְדַעַת רִשְׁי וְעוֹד שֶׁהוּא, "שֶׁם הַמְּפּוֹרֵשׁ", וּנְמַצָּא דִּהּוּ עֲנִין בְּפִ"ע לֵא מִשִּׁירוֹת דְּכִהוֹנָה, מְפָרֵשׁ "כְּלָפֵי הַשְּׂכִינָה" - "כְּלָפֵי אוֹת" וּשְׁם הַמְּפּוֹרֵשׁ שְׁבַתוֹךְ הַחֹשֶׁן", לֵא כְּלָפֵי מְקוֹם מְסוּיִים בְּבִיֵהמ"ק (וְרֵאֵה חֲדָא"ג מֵהַרְשָׁא סוּטָה מָה, ב ד"ה מִשְׁחָרֵב, "דְּאוֹת" שִׁיכִי גַם בְּלֵא מְקַדֵּשׁ"). וְלִהְעִיר מִצְפָּע"נ מֵהַד"ת סו, ג (נַעֲתַק בְּצַפְעָ"נ הַמְּלוּקֵט סוֹף הֵל' כְּלִי הַמְּקַדֵּשׁ) דְּגַם בְּאוֹרָן הִי שֶׁם הַמְּפּוֹרֵשׁ. ע"ש. וְרֵאֵה לְקוּ"ש ח"א שֶׁם ע' 137 בְּהַעֲרָה, וְעַצ"ע.

(* בְּפִשְׁטוֹת י"ל דִּס"ל לְהַרְמַב"ם שֶׁהִפְרִישׁ "לְפָנֵי הָאוֹרָן פִּשְׁטוֹ יוֹתֵר בְּלִשׁוֹן "כְּלָפֵי שְׂכִינָה" שְׁבַגְמ'. וְעוֹד, בְּפִסְטוֹק (תְּרוּמָה כֹה, כב) מְפּוֹרֵשׁ "וְנוֹעַדְתִּי לָךְ שֶׁם וְדַבְרַתִּי אֶתְךָ מֵעַל הַכְּפּוֹרֵת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרוּבִים אֲשֶׁר עַל אֹרֹן הַעֲדוֹת גו'". וְרֵאֵה עֲקָרִים (מ"ג פ"א) דְּסַבַּת הַנְּבוּאָה בִּישְׂרָאֵל בֵּאֵה מִצַּד הָאוֹרָן (וְהַלְחֻצוֹת) וְלִכֵּן בְּבֵית שְׁנֵי אָף שֶׁהִיוּ כו"כ רֵאִיוֹן לְנְבוּאָה לֵא הִיתָה שֶׁם נְבוּאָה לְפִי שֶׁלֵּא הִי שֶׁם אֹרָן (ע"ש). וּבִאֲרוּכָה בְּס' עֲבוּדוֹת הַקְּדוֹשׁ חִז"ל פכ"ז).

אַבְל: א) בְּרַמְב"ם הֵל' יְסוּהֵ"ת פ"ז לֵא נֹזֵכַר הַכְּתוּב "וְנוֹעַדְתִּי גו'" שֶׁשִּׁיךְ לְכַלְלוֹת עֲנִין הַנְּבוּאָה, וְאִדְרַבָּה, מִפִּיֵהמ"ש לְהַרְמַב"ם (סְנַהֲדְרִין פ' חֵלֶק הַיְסוּד הַשְּׁבִיעִי. וְעַד"ז בְּמוֹ"נ (ח"ב סְפַמ"ה)) מִשְׁמַע שׁוֹנוֹעַדְתִּי לָךְ גו' מֵעַל הַכְּפּוֹרֵת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרוּבִים שִׁיךְ לְהִיתְרוֹן דְּנְבוּאָת מִשָּׁה דּוּקָא (וּמ"ש בְּמוֹ"נ ח"ג פּמ"ה נֹגַע בְּעִיקָר

הִיוּ נִשְׂאֲלִין בְּהֵן", מוֹכַח דִּס"ל שֶׁהָאוֹת הִיוּ חֵלֶק מִבְּגַדֵי כִּהוֹנָה גּוּפָא²⁸ (וְלֵא כְּדַעַת הָאוֹמְרִים²⁹ דִּהָאוֹת אֵינָם מִבְּגַדֵי כִּהוֹנָה אֲלֵא דִּהּוּי שֶׁם הַמְּפּוֹרֵשׁ אוֹ שְׁמוֹת הַקְּדוֹשׁ שְׂמִנִּיחִין בְּתוֹךְ הַחֹשֶׁן וְהַאֲפוּד וְגַם בְּלַעֲדֵי הַשְּׁמוֹת אֵינוֹ חֹסֵר בְּבְּגַדֵי כִּהוֹנָה³⁰), וְאֵ"כ נְמַצָּא שֶׁהָאוֹת הֵם חֵלֶק

(28) בְּכַמְה מְפָרְשִׁים (בֵּאֵר שְׁבַע סוּטָה מָה, א. מְרַכְבַּת הַמְּשַׁנָּה לְרַמְב"ם הֵל' בִּיבְה"ח שֶׁם. הַכְּתַב וְהַקְּבֵלָה פֵּרַשְׁתָּנוּ כֹה, ל. וְעוֹד) כְּתַבוּ שְׁלַדַעַת הַרְמַב"ם אֲבָנֵי הַחֹשֶׁן גּוּפָא הֵם הָאוֹת* (כְּשִׁיטַת רִה"ג וְרִשְׁ"ג וְרַנ"ג - בְּאוֹצֵר הַגְּאוּנִים בְּרַכּוֹת ד, א וְעוֹד). אֲבָל מְפִשְׁטוֹת לְשׁוֹן הַרְמַב"ם כֵּאֲן וְבַהֲל' בִּיבְה"ח פ"ד ה"א מִשְׁמַע שֶׁהוּא עֲשִׂי בְּפִ"ע וְלֵא גּוֹף אֲבָנֵי הַחֹשֶׁן. וְרֵאֵה צַפְעָ"נ מֵהַד"ת סו, ד - נַעֲתַק בְּצַפְעָ"נ הַמְּלוּקֵט לְהֵל' בִּיבְה"ח שֶׁם - שֶׁהוּא, "מָה שְׁנִכְתַּב שֶׁם הָאֲבוֹת בְּהַחֹשֶׁן . . וְכֵן שְׁבַטֵי כו", ע"ש**). וְדַבְרֵי הַרְמַב"ם בְּפִיֵהמ"ש (סוּטָה פ"ט מ"ב): וְשִׁמִּיר נַחַשׁ חוֹפֵר אֲבָנִים וְבו פָּתְחוּ אֹרִים וְתוֹמִים - אֲפִשֵׁר לִישֵׁב גַם לְפִי הַצַּפְעָ"נ הַנ"ל. וְאִכּ"מ.

(29) פְּרִשְׁי פֵּרַשְׁתָּנוּ כֹה, ל. רַמְב"ן שֶׁם. רַאב"ד בְּהַשְּׁגוֹת לְהֵל' בִּיבְה"ח פ"ד ה"א (לְפִי הַכְּס"מ שֶׁם). רִיטְב"א יוֹמָא עג, ב. וְרֵאֵה לְקוּ"ש ח"א ע' 136 וְאִילֵךְ וְבַהֲעֲרוֹת - "לִשְׁיטַתִּי" דִּהַרְמַב"ם וְרִשְׁי בּוֹה.

(30) וְרֵאֵה רַמְב"ן עֵה"ת (שְׁבַהֲעֲרָה שְׁלַפְנ"ז) שְׂמִשְׁמַע קֶצֶת דִּהָאֲפוּד בַּד שֶׁהִי שְׂמוּאֵל וְדוּד חֲגוּרִים בּוֹ הִיוּ בּוֹ גַם שְׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים. וְהוּא חִידוּשׁ גְּדוּלָּה וְאוֹלֵי יֵשׁ לְשַׁלוֹל מִשְׁמַעוֹת זוֹ. וְאִכּ"מ.

(* בְּכִס"מ לְהֵל' בִּיבְה"ח שֶׁם: וְרַבִּינוּ קוֹרָא פֵּה אֹרִים וְתוֹמִים לְחֹשֶׁן בְּדִרְךְ הַשְּׂאֵלָה (וְעַד"ז הוּא בְּבֵאֵר שְׁבַע סוּטָה שֶׁם). וְאֵינוֹ בְּרוּר אִם כּוֹנְנוֹת כְּפִרְשִׁים הַנ"ל דִּהְחֹשֶׁן גּוּפָא הוּא הָאוֹת, אוֹ שְׁגַם לְהַרְמַב"ם י"ל דִּהָאוֹת הוּא שֶׁם הַמְּפּוֹרֵשׁ, אֲלֵא שְׁפָה קוֹרָא אֹרִים וְתוֹמִים לְחֹשֶׁן בְּדִרְךְ הַשְּׂאֵלָה. וְאִכּ"מ.

(* *) בְּצַפְעָ"נ הַשְּׁלָמָה (לֵב, ד) דְּתוֹס' וְרִשְׁב"ם (שְׁבַהֲעֲרָה לְשַׁלְפָנִיז), "מְפָרְשִׁים דְּאוֹתֵי הִי עֲצָם הַחֹשֶׁן אֲךָ בְּאֲמַת אֵינוֹ כו'".