

ַסֶּדֶר נְזִיקִּין | מַפֶּבֶת סַנְהֶדְרִין י״ט־כ״ה | שַׁבְּת פְּרְשַׁת וַיְחִי | ה״י״א שֵבֵת תשפ״ה (11־5 יַנוּאָר) | Seder Nezikin | Masechet Sanhedrin 19-25 | Shabbat Parashat VaYechi | 5-11 Tevet (January 5-11)

הלימוד להצלחת חיילי צה״ל, רפואת הפצועים והשבת כל אחינו לביתם בביטחון

This learning is dedicated to the success of IDF soldiers, the healing of the injured, and the safe return of all our brothers and sisters to their home

אַחינוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל
הּנְתוּנִים בַּצְרָה וּבַשְׁבְיָה
הָּעוֹמְדִים בִּין בִּיָם וּבִין בַּיִּבְּשָׁה הַּמִּוֹם יְרָחָם עְלֵיהָם וְיוֹצִיאם מִצְרָה לְרְוָחָה וּמִאֲפָלָה לְאוֹרָה וּמִשְׁבָּנִד לְגָאֻלָה הָשְׁתָא בַּעָגָלְא וּבִזְמון קָרִיב ווֹאמר אמו

Our brethren, from among the entire Jewish People who are in distress and captivity, whether they be on the sea or dry land, May God have mercy on them, and bring them from distress to comfort, and from darkness to light, and from slavery to redemption, now, swiftly, and soon.

And let us say: Amen.

Daf 19: 613 MITZVOT

There are 613 *mitzvot* in the Torah. These *mitzvot* can be divided into two categories: *Mitzvot Aseh* (positive commandments) and *Mitzvot Lo Ta'aseh* (negative commandments.)

"Mitzvot Aseh" are mitzvot that necessitate performing an action — e.g., eating matzah on Pesach or sounding the shofar on Rosh HaShanah. There are 248 mitzvot aseh.

The second type of mitzvot are "Mitzvot Lo Ta'aseh," which are actions prohibited by the Torah — e.g., desecrating Shabbat, eating non-kosher animals, and speaking lashon hara (slander, malicious gossip.) These are actions that the Torah instructs us to refrain from doing. There are 365 "Mitzvot Lo Ta'aseh".

What should a Jew do if they need to perform a Torah mitzvah, but doing so would cause them to transgress another prohibition from the Torah? The answer is: They should transgress the Torah prohibition, because the Torah determines that the prohibition is set aside in favor of the commandment — "a positive commandment overrides a negative commandment."

דָף י״ט: עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה

בַּתּוֹרָה יֵשׁ יֵשׁ תרי״ג – 613 – מִצְווֹת. הַמִּצְווֹת מִתְחַלְּקוֹת לִשָּׁנֵי סוּגִּים: מִצְוּוֹת עֲשֵׂה וּמִצְווֹת לֹא תַעֲשֶׂה.

> ״מִצְוּוֹת עֲשֵׂה״ - מִצְוּוֹת שָׁצָרִיךְ לַעֲשׂוֹת, לְמָשָׁל, לֶאֱכוֹל מַצָּה בְּפֶּסַח, וְלִתְקוֹעַ בַּשּׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה מָנִיַן מָצִוֹת הַ״עֲשָׂה״ הוּא 248 = רמ״ח.

הַסּוּג הַשֵּׁנִי הוּא ״מִצְוּוֹת לֹּא תַעֲשֶׂה״, מֵעֲשֶׂים שֶׁהַתּוֹרָה הוֹרְתָה שֶׁאָסוּר לַעֲשׂוֹת אוֹתָם, לְמָשֶׁל, חִילּוּל שַׁבָּת, אֲכִילֵת בְּהֵמָה טְמֵאָה וְדִיבּוּר לָשׁוֹן הָרָע. אֵלֶה מַעֲשִׂים שָׁהַתּוֹרָה הוֹרְתָה לֹא לַעֲשׂוֹת אוֹתָם. מִנְּיַן מִצְוּוֹת הַ״לֹא תַעֲשֶׂה״ הוּא 365 = שס״ה.

מַה יַּעֲשֶׂה יְהוּדִי שֶׁצָרִיךְ לַעֲשׂוֹת מִצְוָה מִן הַתּּוֹרָה, אַךְ אָם יַעֲשֶׂה אוֹתָהּ יַעֲבוֹר עַל אִיסּוּר מִן הַתּּוֹרָה? הַתְּּשׁוּבָה הִיא: יַעֲבוֹר עַל אִיסּוּר הַתּוֹרָה, מִפְּנֵי שֶׁהַתּוֹרָה קוֹבַעַת שָׁהָאִיסּוּר נִדְחָה מִפְּנֵי הַמִּצְוָה - ״**עֲשֵׂה דּוֹחָה לֹא תַעֲשֶׂה״.**

Daf 20: A KING, AMALEK AND THE BEIT HAMIKDASH

While they were in the desert, *B'nai Yisrael* were commanded to perform three *mitzvot*, that were to be fulfilled only after entering *Eretz Yisrael*: appoint a king, destroy any remnant of Amalek, and build a *Beit HaMikdash*. According to the Talmud, a king was to be appointed at first, after that, Amalek was to be eliminated, and only then build the *Beit HaMikdash*. Years after *B'nai Yisrael* entered *Eretz Yisrael*, they requested that a king be crowned to reign over them and God chose Shaul to be the first king. During Shaul's reign, Shmuel the Prophet instructed Shaul to wage war against Amalek and the majority of Amalek's population then was eliminated. King David was the one who began planning the building of the *Beit HaMikdash*, and Shlomo was the king who built it.

The first Beit HaMikdash was built 440 years after B'nai Yisrael entered Eretz Yisrael. Until that time, korbanot (sacrifices) were offered at the Mishkan, the portable Tabernacle that was established in different places: Gilgal, Shilo, Nov and Giv'on.

דַף כ׳: מֶלֶדְ, עֲמְלֵק וּבֵית הַמִּקְדְשׁ

שָׁלוֹשׁ מִצְוֹתׁ נִּצְטַוּוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר, שֶׁמוֹעֵד קִיּוּמָן
הוא אַחֲבִי הַכְּנִיסָה לְאֶבֶץ יִשְׂרָאֵל - לְהַעֲמִיד מֶלֶךְ, לְהַכְּרִית
אֶת זֻרַע עֲמָלָק, וְלְבְנוֹת אֶת בֵּית הַמִּקְדָשׁ. עַל פִּי הַתַּלְמוּד
הַמִּצְוָה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁיֵשׁ לְקַיֵּם הִיא הַעֲמָדַת מֶלֶךְ, אַחֲכִיהָ
לְהַכְּרִית אֶת זֻרַע עֲמָלֵק וְרַק אַחַר כָּךְ לִבְנוֹת אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ.
כַּמָּה שָׁנִים אַחֲרֵי שֶׁבְּנִי יִשְׂרָאֵל נִכְנְסוּ לָאֶבֶץ, הֵם בִּיקְשׁוּ לְהַמְּלֵּךְ עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ וְהַקָּבְּ״ה בָּחַר אֶת שָׁאוּל לַמֶּלֶךְ הָרִאשׁוֹן.
בִּימִי שָׁאוּל הוֹנְה שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא לְהִילְחֵם בַּעֲמָלֵק וְהְכְּרִיתוּ אֶת רוֹב זַּרְעוֹ. דָּוִד הַמֶּלֶךְ הוּא זָה שֶׁהְתִיחִיל לְהִתְעַסֵּק בְּבְנְן

בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָרִאשׁוֹן נִבְנָה אַרְבַּע מֵאוֹת וְאַרְבָּעִים שָׁנָה לְאַחַר שֶׁבְּנֵי יִשְׂרָאֵל נִכְנְסוּ לָאָרֶץ, עַד אוֹתָהּ הָעַת הִקְרִיבוּ קוֹרְבָּנוֹת בַּמִשְׁכָּן שָׁהוּקַם בִּמְקוֹמוֹת שׁוֹנִים: גִּלְגָּל, שִׁילֹה, נוֹב וִגִּבְעוֹן.

Daf 21: MITZVOT FOR THE KING

דַף כ״א: מִצְווֹת הַמֵּלֵדְ 🤝

There are a number of mitzvot in Torah that pertain exclusively to the King of Israel. In Devarim Chapter 17, the kind is commanded to "not own a surplus of horses and not to return B'nai Yisrael to Egypt in order to acquire many horses, as God said — 'You shall not turn back again on this way." The Talmud explains that a king is permitted to own the horses he needs for his chariot and cavalry. The verse prohibits a king from possessing additional unnecessary horses, as was the practice of the kings of other nations.

A king is also commanded to write a Sefer Torah for himself, place it in his lap and keep it with him always. When the king would sit in

deliberation over Torah law, he would always have his Sefer Torah with him. When he set out to go to war, his Sefer Torah remained with him. Only in places where learning Torah is prohibited, (e.g., the bathroom, or bathhouse), does the king set aside his Sefer Torah and go in without it.

בַּתּוֹרֵה יֵשָׁנַן מִסְפֵּר מִּצְווֹת הַמְיוּחָדוֹת לַמֵּלֵךְ. התּוֹרה מָצַוָּה אֵת הַמֵּלֵךְ בִּסֵפֵר דִּבָרִים: ״רַק **לֹא יַרְבֵּה לוֹ סוּסִים** וְלֹא יַשׁיב את העם מצריַמה למען הַרָבּוֹת סוּס וַה׳ אַמַר לַכֶם לֹא תֹסְפוּן לַשׁוֹב בַּדֵּרֵךְ הַזֶּה עוֹד״. התלמוד מסביר לנו שמותר לְמֵלֵךְ לְהַחָזִיק סוּסִים כְּכֵל שַׁיִּצְטַרֵךְ עֲבוּר מֵרְכַּבִתוֹ אוֹ פַּרַשַּׁיו, וְאִילּוּ פָּסוּק זֵה אוֹסֵר עַלַיו לְהַחְזִיק סוּסִים מִיוּתַּרִים, כָּפִי שֵׁהָיוּ עוֹשִׂים מַלְכֵי אוּמּוֹת העוֹלם.

הַמֵּלֵךְ מִצוּוֵה גַּם **לְכִתּוֹב לְעַצְמוֹ סָפֵר תּוֹרָה** שֵׁאוֹתוֹ הִנִּיחַ בָּחֵיקוֹ וָלֹא נִפָּרַד מִמֵּנוּ; יַשַׁב הַמֵּלֵךְ בִּדִין תּוֹרַה - סֵפֶּר הַתּוֹרֵה עִמוֹ. יַצַא לְמִלְחַמָּה - סֵפֶר הַתּוֹרַה עַמוֹ.

Daf 22: THE KING'S HONOR

In the sugiyot (Talmudic discussions) on this daf we learn about the honor extended to the King of Israel. The nation was required to treat the king with great respect and stand before him with awe and reverence. It was prohibited

for others to ride on his horse, sit on his throne, put on his crown, or hold

his scepter. The king was required to be meticulously groomed and to make sure that the hair on his head was pleasant looking. He received a special royal haircut each day. Likewise, he wore elegant clothing and sat in his palace with his crown on his head.

No one was permitted to enter to speak with the king without first receiving permission. If the king summoned someone to his palace, that person is obligated to appear before him. When a person enters for an audience with the king, he is required to bow to him - even a navi (prophet) is required to act in this manner. While an individual meets with the king, he must stand

while the king sits, with the exception of a Kohen Gadol, for whom the king stands as a sign of respect and honor. The king is also commanded to honor talmidei chachamim and so, when they appear before him, he must instruct them to sit.

דף כ"ב: כַּבוֹד הַמַּלַדְּ

הַעָם צַרִיךְ לְכַבָּד אֶת הַמֵּלֵךְ כַּבוֹד רַב וְעוֹמִדִים לְפַנַיו בִּאֵימַה וְבִיִרָאַה. אָסוּר לְרָכּוֹב עַל סוּסוֹ, לַשֶּׁבֶת עַל כָּסְאוֹ, לַחֲבוֹשׁ אָת כָּתַרוֹ אוֹ לָהַחָזִיק אָת שַׁרְבִּיטוֹ. עַל הַמֵּלֵךְ לְהַקְפִּיד

שַׁשָּׁעַר רֹאשׁוֹ יִהְיֵה נַאֵה וּלְשֵׁם

כַּךְ הוּא מְסִתַּפֵּר בְּתִסְפּוֹרֵת מִיוּחֵדֵת כָּל יוֹם וָיוֹם, כִּמוֹ כֵן הוּא לוֹבֵשׁ בָּגָדִים מִפּוֹאָרִים וִיוֹשֶׁב בָּאַרְמוֹנוֹ כִּשֶּׁכֵּתֶר מַלְכוּת ַלִרֹאשׁוֹ.

אֵין אָדַם נִכְנַס לִפְנֵי הַמֵּלֵךְ לָלֹא קַבַּלַת רָשׁוּת - וָאָם הַמֵּלֵךְ <mark>לָלֹא קַבַּלַת</mark> רָשׁוּת קוֹרֵא לְמִישֶׁהוּ הוּא מְחוּיַב לָהָתִיַצֵב לְפַנַיו. בְּעֵת שֵׁנְּכָנַס אָדָם אֵל הַמֵּלֵךְ עָלָיו לְהִשָּׁתַּחֵווֹת לוֹ וַאֲפִילוּ נַבִיא מִצוּוּה לְנָהוֹג כַּךְ בָּעֵת שָׁאַדַם נִמְצָא אֱצֵל הַמֵּלֵךְ

הוּא עוֹמֵד וָהַמֵּלֵךְ יוֹשֵב, לְמַעֵט כּוֹהֵן גָּדוֹל שַׁהַמֵּלֵךְ עוֹמֵד לָכָבוֹדוֹ. הַמֵּלֵךְ מִצוּוָּה גַּם לְכָבֵּד תַּלְמִידֵי חַכָּמִים וּבְעַת שֶׁהֶם נִיצַבִים לְפַנַיו - עַלַיו לְהוֹרוֹת לַהֶם לַשֶּׁבֶת.

Daf 23: REGRET IN THE BEIT DIN

דַּף כ״ג: חֲרָטָה בְּבֵית דִּין 🍑

In case of an argument regarding *dinei mamonot* (money matters) — both parties are required to approach the *Beit Din* to determine who is in the right. Not every person is suitable to be appointed a *dayan* (judge). Furthermore, even in situations where an individual is appointed to be a *dayan*, there are occasionally cases over which he is not suited to judge. For example, if one of the complainants were a family member of his it would render the *dayan pasul* (disqualified) to decide the case.

On this *daf* we learn that if both litigants agree and accept the relative, then he is permitted to judge. One of the parties can say to the other side: "I know your father is a *dayan* (judge) and even though he is your family member, I trust him and agree to be judged by him." If suddenly, the litigant changes his mind and regrets his comment, saying: "In fact, I actually do not agree to your father judging us," and the judgment has not yet been decided, that litigant is permitted to change his mind. However, if both parties made a binding agreement before the trial began, in which it was stated they would not be permitted to change their minds, then the other person

is no longer permitted to reverse their initial agreement to allow the

כְּשֶׁיֵשׁ וִיכּוּחַ בְּעִנְיְנֵי מָמוֹנוֹת - עַל שְׁנֵי הַצְּדָדִים לָגֶשֶׁת אֶל בִּית הַדִּין שְׁנִּי הַצְּדָדִים לָגֶשֶׁת אֶל בִּית הַדִּין שָׁיִּפְסוֹק מִי צוֹדֵק. לֹא כָּל אָדֶם רָאוּי לְהִתְמַנּוֹת לְדַיָּן וְגַם מִי שֶׁכְּבָּר נְתְמַנָּה לְדַיָּן יֵשׁ לְפְעָמִים שָׁהוּא אֵינוֹ יָכוֹל לָדוּן דִּין מְסוּיָם. לְמָשָׁל, אִם נִתְמַנָּה לְדַיָּן יֵשׁ לְפְעָמִים שָׁהוּא אֵינוֹ יָכוֹל לָדוּן דִּין מְסוּיָם. לְמָשָׁל, אָם אַחַד הַצְּדָדִים הוּא קְרוֹב מִשְׁפָּחָה שָׁלּוֹ, הוּא פָּסוּל לָדוּן.

בְּדַף זֶה לוֹמְדִים שֶׁאָם בְּכָל זֹאת בַּעֲלֵי הַדִּין מַסְכִּימִים שֶׁקְרוֹב מִשְׁפַּחְתָּם

יָדוּן - הוּא רַשַּׁאי לְדוּנָם. וּמָה הַדִּין אָם לְפֶתַע אֶחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּין מִּחְכֵּט וְאוֹמֵר: בְּעֶצֶם אֵינִי מַסְכִּים שֶׁקְרוֹב מִשְׁפַּחְתְּךָ יָדוּן אוֹתָנוּ? אָם עֲדַיִּן לֹא נִפְסָק הַדִּין - הוּא יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ. אֲבָל אִם שְׁנֵי הַצְּדָדִים עָשׂוּ קָנְיָן מְחַיֵּב לְפְנֵי שֶׁהְתְחִיל הַדִּיּוּן, שֶׁהֵם מִתְחַיְבִים שֶׁלֹא יִתְחָרְטוּ, יוֹתֵר אֵינַם יָכוֹלִים לְהִתְחַרָט.

Daf 24: INSULATING FOOD ON SHABBAT

father of their fellow litigant to judge the case.

ַדְּף כ״ד: הַטִּמְנָה בִּשַּבָּת

One of the *halakhot* of Shabbat deals with *hatmana* (insulation). What is *hatmana*? On Erev Shabbat, if someone wants to preserve the heat inside a dish prepared for Shabbat, s/he can cover the utensil with an article of clothing or with blankets and the like. This action preserves the heat for a longer period of time. This is called *hatmana*. Chazal stated that it is forbidden to remove a pot from the fire on Shabbat and insulate it (i.e., the prohibition applies only if the pot is completely covered), Why? It is natural, that when a person goes to cover cooked food in order to keep in the heat and discovers the fire stopped burning and the food was cold — if it were permissible to insulate the pot the person might absentmindedly rekindle the flame to reheat the cooked dish.

What is the ruling if someone wants to keep a dish or drink cold? Is it permissible to insulate them to preserve the cold? The Talmud teaches us that Rabbi HaNasi ruled that even insulating a cold dish or drink should be prohibited. However, Rabbi Yishmael son of Rabbi Yossi, testified that his father taught there was

absolutely no prohibition on insulating cold food. Rabbi Yehudah HaNasi then recanted his strict opinion in favor of Rabbi Yossi's lenient ruling.

מִי שֶׁרוֹצֶה לִשְׁמוֹר עַל חוּמוֹ שֶׁל תַּבְשִׁיל לְכְבוֹד שַׁבָּת יָכוֹל לְכַסּוֹת אֶת הַפְּלִי שָׁבּוֹ הוּא מוּנָּח בִּבְגָדִים אוֹ שְׂמִיכוֹת וְכִיּוֹצֵא בָּזֶה. **פְּעוּלָּה** זוֹ שׁוֹמֶרֶת עַל הַחוֹם לִזְמַן אָרוֹךְ מְאוֹד וְהִיא מְכוּנָּה הַטְמָנָה. חֲזַ״ל אָמְרוּ שֶׁבְּשַׁבָּת אָסוּר לְהוֹרִיד סִיר מָהָאֵשׁ וּלְהַטְמִין אוֹתוֹ. בְּדֶרֶךְ הַשֶּבַע קוֹרֶה שָׁאָדָם בָּא לְהַטְמִין אֶת הַתַּבְשִׁיל וְהוּא מְגַלֶּה שֶׁהָאֵשׁ כָּבְתָה וְהַתַּבְשִׁיל קַר. אִם נַתִּיר לְהַטְמִין הוּא עָלוּל בְּטָעוּת לְהַבְעִיר אֵשׁ כְּדֵי הוֹא עָלוּל בְּטָעוּת לְהַבְעִיר אֵשׁ כְּדֵי לְחַמֵּם תְּחִילֵּה אֶת הַתַּבְשִׁיל.

וּמָה הַדִּין אָם מִישֶׁהוּ רוֹצֶה לִשְׁמוֹר עַל קוֹר שֶׁל מַאֲכָל אוֹ מֵשְׁקֶה, הַאָם מוּתָּר לוֹ לְהַטְמִינוֹ כְּדֵי לִשְׁמוֹר עַל הַקּוֹר? הַתַּלְמוּד מְלַמְדֵנוּ שֶׁרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא פָּסַק שֶׁיֵשׁ לֵאֱסוֹר

אֲפָלּוּ הַטְמָנָה כָּזוֹ, אֲבָל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי, הַעִּיד בְּפָנָיו שָׁאָבִיו הוֹרָה שֶׁאֵין כָּל אִיסּוּר בַּדָּבָר. אוֹ-אָז אָמַר רַבִּי שֶׁיֵשׁ לְנְהוֹג כָּדְבָרֵי רַבִּי יוֹטֵי הַמַּתִּיר.

Daf 25: GAMBLING ON PIDGEON RACES

דף כ"ה: מפריחי היונים

The sugya (Talmudic discussion) on this daf deals with people who are disqualified from giving eidut (testimony) and from serving as dayanim (judges). There are some people who are known to obtain money through prohibited methods, and for this reason, they are disqualified from testifying as eidim (witnesses) or serving as dayanim - e.g., a thief, or a person who lends with interest.

"Mafreechei yonim" is one category of people disqualified from serving as either witnesses or judges. What are "mafreechei yonim?" Some say, the term refers to those who raise pigeons for the purpose of competitive races, in which the owner of the victorious pigeon wins a certain amount of money from the owners of the other defeated

birds. Chazal prohibited this activity because the people who lose do not give over their money without hesitation. Since they obviously decided to participate in the competition because they thought they would profit, Chazal considered this practice to be akin to theft. However, if disqualified candidates become chozrim b'teshuva (repent for their bad behaviors) and completely stop playing these prohibited games they return to being valid candidates and are able to serve in the future as either eidim or dayanim.

הַסּוּגָיַה בָּדַף זֶה עוֹסֶקֶת בַּאֵנָשִׁים וּבאנשׁים לעֲדוּת הפּסוּלים הַפָּסוּלִים לְהִיוֹת דַּיַנִים. יֵשְׁנַם אַנשׁים שׁיַדוּע שׁאִינם נמנעים מַלְהַשִּׁיג מַמוֹן בָּאִיסוּר וְהֶם פָּסוּלִים, לְמָשָׁל גַּזְלָן, אוֹ אָדָם שמלוה בּריבּית, וכיּוֹצא בּזה.

אַחַד מִסּוּגֵי הַפָּסוּלִים מִכוּנֵה ״מַפַּרִיחֵי יוֹנִים״. מַה הֶם מַפְּרִיחֵי יוֹנִים? יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהֶם אַנַשִּׁים שַׁמַּגַדַּלִים יוֹנִים וְעוֹרַכִים בַּינֵיהַן תַּחֵרוּת, וּבַעַל הַיּוֹנָה שֶׁהְשָּׁיגָה בַּתַּחֵרוּת זוֹכֶה בַּסְכוּם מְסוּיַם מַחַבֵּרוֹ שֵׁלֹא הָשִּׂיגוֹ. חַזַ״ל אַסְרוּ לָנָהוֹג כֵּן כִּי הַמַּפְסִיד אֵינוֹ נוֹתֵן

אָת כַּסִפּוֹ בָּלֵב שָׁלֵם, כִּי מִן הַסְּתַם הוּא הֵחְלִיט לְהִשְּׁתַּתְּ בַּתַּחֵרוּת מִפָּנֵי שָׁסָבַר שֵׁיַרִוִיחַ, וַחַזַ״ל הַחִשִּׁיבוּ אֵת הדּבר כָּמוֹ גַּזֵל. אוּלָם אָם פָּסוּלִים אֱלּוּ חוֹזְרִים בְּתִשׁוּבָה וְגַם מפסיקים לשחק במשחקים הללו באופן מוחלט - הם חוֹזָרִים לְכַשָּׁרוּתַם וִיכוֹלִים לְשָׁמֵשׁ כָּעֵדִים וּכָדַיַּנִים.

D'VAR TORAH: PARASHAT VAYECHI

דָבַר תוֹרָה: פַּרַשַׁת וַיִּחִי

When Yaakov blessed Manasseh and Ephraim, he crossed his hands, and this is how he gave each one their blessing. A major question arises: Why did Yaakov choose to cross his hands and not simply switch the positions of the grandchildren, moving Ephraim to his right and Manasseh to his left? Regarding this question, the Netziv explains that while Yaakov indeed crossed his hands to bless Ephraim with his right hand, he still wanted his right foot to face specifically toward Manasseh. While the hand symbolizes the spiritual aspect—in which Ephraim would have the advantage—the foot symbolizes the material side, where the advantage would specifically belong to Manasseh. Therefore, Yaakov deliberately chose to cross his hands but to keep his feet straight, as they also carry symbolic meaning in the blessing. Accordingly, it was necessary for Manasseh to remain opposite Yaakov's right foot.

כשיַעקב מברך את מנשה ואפרים הוא מסכל את יַדַיו וִכַרְ נוֹתֵן לְכַל אֶחַד אֶת בִּרְכַתוֹ. שָׁאֵלָה גִּדוֹלַה הִיא: מַדּוּעַ בַּחַר יַעַקֹב לְסַכֵּל אֵת יַדִיו, וְלֹא שְׁנַּה אֵת מקומם של הנכדים ולהעביר את אפרים לימינו וָאֶת מְנַשָּׁה לְשָּׁמֹאלוֹ? עַל כַּךְ מְבַאֶר הַנְּצִי״ב כִּי אַמַנַם יַעַקֹב סְכֵּל אַת יַדוֹ כָּדֵי לְבַרֵךְ אַת אֵפְרַיִם בְּיַד יִמִינוֹ, אַךְ עַדַיִן רַצַה שָׁרַגִּלוֹ הַיִּמַנִית תִּהְיֵה דַּוִקָא כְּנֵגֵד ַמְנַשֶּׁה. בָּעוֹד שֶׁהַיָּד מְסַמֶּלֵת אֶת הַחֱלֵק הַרוּחַנִי, בּוֹ יָהַיֶה יָתָרוֹן לָאֶפְרַיָם, הַרֵי שָׁהַרֵגֵל מְסַמֵּלֵת אֶת הַצַּד ָהַחַמְרִי, בּוֹ יַגִּיעַ יִתָרוֹן דַּוְקָא לְמְנַשֵּׁה. לַכֵן בַּחַר יַעַקֹב דַּוְקָא לְסַכֵּל אֶת יָדָיו אַךְ לִשְׁמֹר אֶת רַגְלָיו יְשָׁרוֹת, כִּי ַגָּם לַהֶּם סָמֵל וִעְנָיַן בִּבְרַכָּה, וּבַהֶּם כֵּן צַרִיךְ שַׁיָּהְיֵה מְנַשֶּׁה כִּנֵגֶד רַגְלוֹ הַיִּמַנִית.

FOUNDER & EDITOR-IN-CHIEF: MEIR JAKOBSOHN EDUCATIONAL DIRECTOR & EDITOR: RABBI AVI RATH BOARD CHAIRMAN: HAIM FREILICMAN, C.P.A. תלמוד ישראלי

TALMUD ISRAELI—DAF YOMI FOR US 112 W. 34TH ST., 18TH FL • NY, NY 10120 SPONSORED BY:

