

דמיהאי טעמא לא קבע הרמב"ם דין חינוך למצות "והגית בו" עד פרק ב' משום שלא הטילו חינוך על התינוק ללימוד ביום ובלילה מישתיחיל לדבר, אלא דוקא שהגיע הילד לגיל הולכתה אצל המלמד כשהוא בן ששה או בן שבע לפי בוריו, רק אז חשיבי הבן הגיע לחינוך למצות למדו ביום ובלילה וחל חיבור חינוך למצות "והגית בו". ופשיטהadam האב מלמד את בנו בעצמו ואינו מוליכו אצל מלמד התינוקות חייב האב למצות חינוך למדתו כל היום ומתקצת מן הלילה כיון שהגיע הבן לששה או שבע, שלא גרע האב המשלח מהמלך שליח. ולא היה ציריך הרמב"ם להזכיר בחיבור האב כל פרטי הדינין שקבעו כאן בהלכות מלמדים, דפשיטה דנוהגים כל אלו באב המלמד את בנו בעצמו ואינו שלוו למד אצל המלמד.

האב לחנוך את בנו ללימוד ביום ומתקצת הלילה, דמיירי הרמב"ם בפרק א' למצות "ולמדתם" דהיינו מצוה דאוריתיא המוטלת על האב, והיינו למדתו על מנת לדעת, וליכא חি�ובא על האב למדתו בכל יום ובכל לילה משום והגית בו. וככתב הרמב"ם (פרק א הלכה ו): מאימתוי אביו חייב למדתו תורה משיתיחיל לדבר מלמדתו תורה צוה לנו משה ושמע ישראל, ואחר כך מלמדתו מעט פסוקים פסוקים עד שייהינה בן ששה או בן שבע הכל לפי בוריו, ומוליכו אצל מלמד התינוקות, עכ"ל.

נרא דהרמב"ם אירוי בפרק א' בחיוב האב של תורה למד את בנו מעט פסוקים, ובהגיעה בנו לבן ששה או שבע "מוליכו" אצל מלמד התינוקות, היינו דהמלך עומד במקום האב לקיים מצות "ולמדתם". ולפי זה יש לומר

—————
בhalcoth talmud torah, vafem bhalcoth
beit habchira.

יש לחזורabisod din zeh dain mabtulin
tinekot shel bet rban lebnin bet
hamikdash, rish lperfusho bsheni oponim:

א) הוא דין מיוחד בתשבי' דמחמת
חשיבות לימודם של תשב"ר אין
לבטל את התינוקות אפילו לבניין בית
המקדש, דאע"ג דמצות בנין המקדש
מצווה חסובה מאוד, וסדר'א דמובלין
תשב"ר למצוה זו, קמ"ל דמחמת

פרק ב הלכה ב (בכתבי חד נאן תחילת הלכה)
וישב ומלמדן כל היום בולו ומתקצת מן
הלילה כדי לחנכו למדתו ביום ובלילה,
ולא יבטלו התינוקות כלל חוץ מערבי
שבתות וימים טובים בסוף הימים
ובימים טובים, אבל בשבת אין קורין
בתחלת אבל שנין בראשון, ואין מובלין
התינוקות ואפילו לבניין בית המקדש.
כתב הרמב"ם halcoth bet habchira (פרק
א הלכה יב): אין בונין את המקדש בלילה
וכו' ואין מובלין לתינוקות של בית רבן
לבניין, עכ"ל. ויש לעין אמרاي כפל את
דבריו וקבע דין זה פעמיים, פעם

למלך

ובטעמא דין זה דאין מבטلين תשב"ר לבניין המקדש כתוב בספר "עפנת פענח" [לגאון הרגואציזביין] (מהדרורא תנינא, עמוד 6) משום דין המצווה בעצם מעשה הבניין, אלא הבניין הוи הבשר מצווה גרידא, דהמצווה היא שיהא המקדש בניו, עי"ש.

בתב בספר "מעשי למלך" [רבבי ישעה זילברשטינן], הלכות בית הבחירה (שם): אין מבטلين תשב"ר אפילו אם לא יתבטל התלמוד תורה דייה אפשר לאפשר ללימוד אחר קר. ולשאר מצוות מבטلين משום מצוות חינוך כמו בגודלים, עכ"ל. היינו דהבין הצד ב') דין אין מבטلين תשב"ר הוא משום קילותא מצוות בנין בית המקדש, ולשאר מצוות מבטلين כמו שגדולים מבטלים.

ולא הבנתי דבריו, תינח לשון הרמב"ם בהלכות בית הבחירה "אין מבטلين תינוקות של בית רבנן לבניין" ניחא, דיש הפרש ודוקא לבניין בית המקדש אין מבטلين תשב"ר, אך איך יפרש את לשון הרמב"ם הכא בהלכות תלמוד תורה שאין מבטلين התינוקות ואפשר לבניין בית המקדש, הרי דעתך לשון "אבלו" לבניין בית המקדש, שמע מיניה דברaar מצוות פשיטה דין מבטلين דרך הדין בתלמוד תורה של תשב"ר.adam כוונת הרמב"ם דלשאר מצוות מבטلين בדברי ה"מעשי למלך" היה לו כתוב לא יבטלו התינוקות לבניין בית המקדש, ונדייך הא לשאר מצוות מבטلين.

ולפיכך נראה לומר הצד א) שלא מבטلين תינוקות של בית רבנן

חסיבות לימוד תשב"ר לא מבטلين את התינוקות.

ב) יסוד הדיין הוא קילותא דמצוות בנין בית המקדש, מצווה זו שאני משאר כל המצוות, ולפיכך אין לבטל את התינוקות לשם מצווה זו.

ונפק"מ אי מבטلين תשב"ר לשאר המצוות. דאי נימא הצד א) דיסוד הדיין הוא חסיבות לימודם של תשב"ר, אם כן כל שכן דין מבטلين תשב"ר לעשיית מצווה מן המצוות. משא"כ לפי הצד ב) דהוא דין מסויים מוחמת גדר מצווה בנין בית המקדש, אזי דוקא למצווה זו לא מבטלי את התינוקות, הא לשאר כל המצוות מבטלי.

ולכואורה יש לדוחות הצד א), דהא כתוב הרמב"ם "חוץ מערבי שבתו וימיים טובים בסוף הימים ובימים טובים", וככתב הגרא"א (כך) "שאו זמן سعودה", הרי מבואר להדייא מבטלי את התינוקות לשאר מצוות כגון سعودת שבת ושמחה יו"ט, ולא אמרין דעתות ללימוד התינוקות מצווה מיחדשת היא ואינה נדחת בפני מצוות אחרות. אלא נראה הצד ב) דכל מצוות התורה חוות מבניין המקדש מבטلين תשב"ר, והיינו משום דמצוות תשב"ר היא מצווה תלמוד תורה וכשם שמבטלי תלמוד תורה של גודלים לצורך עשיית מצווה כמש"ב הרמב"ם להלן (פרק ג הלכה ד, עי"ש) כמו כן מבטلين תשב"ר למצווה אחרת. רק دائיכא דין מסויים במצוות בנין המקדש דין מבטلين תשב"ר למצווה זו.

ברמ"ם בהלכות תפילה (פרק ג, הלכה ח). דאין לו עסק אחר חוץ מתורה, וכן דין של תשב"ר.

ולפי זה ניחא לישב הקושיא אמאי כפל הרמ"ם הלכה זו, דכוונתו לשני דיןים שונים. דהתאם בהלכות בית הבחירה עוסק בפרט מוצות בניין הבית, צורת הבניין, متى בונים, ומיבונה, וקבע הרמ"ם דלמצוות זו גודלים מבטליין מתרותם דרך הדין לבטל תלמוד תורה לכל מצוה, משא"כ בקטנים הלומדים אצל מלמדי התינוקות אין הם משתתפים בבניין הבית כלל.

והבא בהלכות תלמוד תורה עיקר הקמ"ל הוא דאין מבטליין תשב"ר כלל לשום מצווה ומוסיף הרמ"ם "ואפלו" לבניין בית המקדש, וכל שכן למצאות אחרות. וייסוד הדין הוא דתשב"ר חייבים בתלמוד תורה תמיד ואין לבטלם.

וראייה לדבר דאיכא דין מסוימים בלימוד תשב"ר, מהש"ך (י"ד סימן שא סעיף א). דעת דברי המחבר "mbtliin torah להוציאת המת וכו' ותינוקות של בית רבנן אין מתבטליין כלל", כתוב הש"ך: תשב"ר אין מתבטליין כלל אפלו להוציאת המת עכ"ל. מוכח דעת"ג גודלים מבטליין תורותם להוציאת המת, מכל מקום תשב"ר אין מבטליין, דין מיוחד הוא בתשב"ר דין דאין מבטליין אותו כלל.

וביסוד דין לימוד תשב"ר כתבו המפרשים דהוא משום דקיום העולם תלוי בתשב"ר. וזה ה"משנה

למצוות מן המצוות "ואפלו" לבניין בית המקדש. וייסוד הדין הוא חומרת לימודם של תשב"ר. וראייה לזה נראה מדויק לשון הרמ"ם בהלכות בית הבחירה דכתב "וain mbtliin tinukot shel beth rben la'bniin", משמע ודוקא תינוקות, הא גדולים מבטליין. דכללא הוא במצוות תלמוד תורה מבטליין תלמוד תורה לעשיית מצווה כדאיתא בסוגיא במ"ק (ט) דmbtliin תלמוד תורה למצוה עברת, ומדויק לשונו ממשמעו הרמ"ם דאע"ג דמצוות תלמוד תורה של הגודלים נדחית מחייבת שאר המצוות, לימודי תשב"ר שאינו ולמודם נדחה לצורך מצווה "ואפלו לבניין בית המקדש" וכל שכן לשאר המצוות.

ובביאור החילוק בין תלמוד תורה של גדולים לבין לימודי תלמודם של תשב"ר נראה לומר דחולקים הם בעצם גדר חיובם.מצוות תלמוד תורה מחייבת את האדם דוקא בזמניהם שהלומד פניו ללימוד התורה ואיןו עוסק בדברים הכרחיים וכ"ש שאינו עוסק במצוות. כבר ביארו האחוריים דבעת שהאדם דואג לצרכיו או עוסק במצוות מן המצוות לא חל עליה חיוב תלמוד תורה כלל (עיין "ברכת שמואל", קידושין סימן כז, ומש"כ לעיל עמוד ???). משא"כ תינוקות של בית רבנן חיוב לימודי הוא חיוב תמידי ללא הפסיק כלשון הרמ"ם כאן "ולא יבטלו התינוקות כלל". וכיון גדר זה מצינו למי שתורתו אומנותו דאינו מבטל תורתו אפילו למצות תפילה, כמובן

למלך

והיום מתחלק שני חלקיים שונים, והיו
מחייב בפני עצמו, והלילה מחייב בפני
עצמו.

וממך ליסוד זה נראה מהשון המדרש
(שםות רבה, פרשה מו ד"ה ויהי שם,
הובא בעבודת המלך' כאן) על הפסוק וייה
שם עם השם ארבעים יום וארבעים
לילה; וכי אפשר לו לאדם להיות מי'
יום בלבד ולא משתה, ר' תנחומה
בשם ר'א בר' אבין בשם ר' מאיר אומר
וכי ללחם לא אכל אבל מלחתמה של
תורה אכל וממים לא שתה אבל מימייה
של תורה שתה והיה למד תורה ביום
ופושט אותה ביןו לבין עצמו בלילה,
ולמה היה עושה כך אלא למד את
ישראל שייחו יגעים בתורה ביום ובלילה,
עכ"ל. משמעו דלמד משה בשתי צורות
לימוד שונות, דבריהם "יהיה למד תורה"
ובלילה היה "פושט אותה" (ועיין מש"כ בזה
להלן עמוד ??? סוף פרק ג). ובהמשך המדרש
(שם): רבנן אמרו ביום ובלילה, שנאמרו
וייה שם עם השם ארבעים יום וארבעים
לילה, לכך התקינו חכמים שיהיו
המשנין יושבין בברker ובערב,קיימים מה
שנאמר (יהושע א, ח) לא ימוש ספר
התורה זהה מפרק והגית בו יום
ולילה, עכ"ל. הרי להודיע דהיו
המשנין, דהיינו המלמדים, יושבים גם
ביום וגם בערב לקיים והגית בו יום
ולילה. דהיינו מחייב בתלמוד תורה
והלילה מחייב בתלמוד תורה.

ולפי זה יש לעיין ביום מקודשים האם
היום מחייב תלמוד תורה, דלא כוארה

כטף' כאן (ד"ה ויושב ולמדן כל היום כלו
ומקצת מהלילה): כיון דקיימה לנו אם לא
בריתי יום ולילה, חוות שמיים וארץ
לא שמתי, ואמרין בפרק כל כתבי (שבת
קיט): אין העולם מתקיים אלא בשביל
הבל תינוקות של בית רבן, אם כן ראוי
להמלמד שילמדו ביום ומקצת מהלילה.

אלא דאתני צריך ביאור מהא דכתב
הרמב"ם "חו"ז מערבי שבתות
וימים טובים בסוף הימים". הרי משמע
להודיע דין ביטול תשביר לצורך
מצווה, ובזה נסתר מה שכתנו דאין
בטלן תשביר כלל לשום מצווה.
ובביאור דין זה נקדמים ונענין בגדיר
המחייב של תלמוד תורה על פי הקריאה
ד"אם לא בריתי יום ולילה, חוות
שמיים וארץ לא שמתי" כמו שכתב
ה"משנה כטף' הנ"ל.

איתא במדרש אגדה על מגילת אסתר
פרשה ג: אין העולם יכול
להתקיים, אפילו שעה אחת וכי אלא
בשביל התורה שהוגין בה יום ולילה,
שנאמר אם לא בריתי יום ולילה חוות
שמיים וארץ לא שמתי (ירמיה ל, כה), עכ"ל.
ואיתא בפסחים (סח): אמר רבי אלעזר
איימלא תורה לא נתקימו שמיים וארץ,
שנאמר אם לא בריתי יום ולילה חוות
שמיים וארץ לא שמתי, וכותב רש"י: אם
לא בריתי של יום ולילה, דהיינו תלמוד
תורה, שכותבו בו (יהושע א) והגית בו יום
ולילה, עכ"ל. ומשמעו ד"יום" ו"לילה" שני
זמןניים שונים הם במצוות תלמוד תורה,
דחוותת תלמוד תורה חובת היום היא,

בתורת קיומם קדושת היום. אכן כוונת הרמב"ם לדין דחיית לימוד התורה וביטולו לצורך מצות עונגה שבת ושמחת יו"ט, הדרי כבר קבוע הרמב"ם לעיל "ולא יבטלו התינוקות כלל", אלא כוונתו לדין קיומם, ככלומר דעתג' דיים חול מחייב לימוד תשביר באופן מסויים, יום מקודש מחייב לימוד תשביר באופן אחר. דילימוד התינוקות הוא קיומם ביום עצמו היינו בימות החול, אלא דקיום זה לבש צורה אחרת ביום מקודש כיון שהוא קיומם קדושת היום. וצורת קיומם תלמוד תורה ביום מקודש היא צורה של חazio לכם וחazio לכם. וממילא מובן הא דמספיקין ערבי שבתות וימים טובים לשפט סעודת שבת ויום טוב, אכן גדר דין זה ביטול לימוד תשביר, דילימוד התינוקות הוא קיומם ביום עצמו ובימים מקודשים מ蹊ימיים התינוקות את קיומם היום על ידי אכילת סעודת שבת או יו"ט במניהן ולימוד התורה כסדרם בשאר שעות היום, והכל בכלל בזמנים אחד של קדושת היום.

ולפי זה סרה מלאיה קושית ה"בני
בנימין" נרב אליו ראנינאויז
תאומיים] (ראה ספר הליקוטים) אמאי כתוב
הרמב"ם "בסוף הימים" ולא כתוב מחזות
היום משום הכנה לסעודה. דהכנה
לסעודה אינה אלא מצוה משר
המצאות ואין עניינה בכך, אלא "בסוף
הימים" פירשו משעה שנתקדש היום.
ומה שהוסיף הרמב"ם בהמשך דבריו
וכתב "ובימים טובים", ביאר
ה"בארות הימים" דאיין כאן פסקה חדשה
אלא הכל מוסב על מה שכתב לעיל:
"בסוף הימים", וכוננת הרמב"ם ובימים

ומעתה כיוון דייסוד לימוד תשב"ר הוא חובת היום על פי הקריאה ד"אמ לא בריתי יום וללה" יש לעין יום מקודש מוהו חובתו לגבי לימוד תשב"ר ואיך מקיים בו מצות תלמוד תורה של תשב"ר. ונראה לומר דזה גופא מה שכתב הרמב"ם כאן "חוץ מערבי שבתות וימים טובים בסוף הימים", דכוונתו לקבוע איך מקיים לימוד תשב"ר - דהיינו מצות תלמוד תורה - שבתות וימים טובים

למלך

לבתיהם לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה. ועיין מה שכח בספר "משנה כסוף" כאן דלענין תשב"ר קייל' כולה לכם, ולא ירדתי לעומק כוונת דבריו בזה.]

טוביים בסוף הימים, והיינו לקיים "חציו לכם" דאף הוא חלק מקיים קדושת היום. וכמ"כ הרמב"ם בהלכות יו"ט (הובא לעיל): מתפלין תפילה המנחה וחוזרים

ובלילה. דיבין חיוב לימוד בלילה ובין איסור עסוק בשבת בדבר שעריך עיון גדול נהוג בתלמוד תורה גדולים, ועריך לחנוך את הקטנים.

כתב ה"משנה כסוף" בביורו לשון הרמב"ם: "ומלמדן כל היום כלו ומקצת מן הלילה כדי להנכן ללימוד ביום ובלילה", זול, מש"כ הרמב"ם כדי להנכן היינו כיון שאין מכובידין על התינוקות דהא אמרין בבבא בתרא (כא). מאן דקاري, קاري, ומאן דלא קاري ליהוי צוותא לחבריה, משום הכני אמר מדין חינוך כלומר ללימודים שיריגלו בתלמוד ביום ובלילה, עכ"ל.

נראה כוונתו דתרי דיני נאמרו בלימוד תשב"ר: א) עיקר חובת לימוד, והיא חובה מיוחדת הנאמרה בתשב"ר משום דקיום העולם תלוי בלימודם, כמו שכחבו המפרשים. דין זה מה חייב לימוד תמידי ואני לבטלם מלימודם כלל אף אילו לצורך מצוה עוברת (עיין מה שביארנו בזה לעיל עמוד ?? ד"ה והבא: ב) שיעור מעשה לימודם, היינו איך ומתי ילמדו התינוקות בפועל. ייסוד דין ב) הוא קבוע עד כמה אפשר להכביר על התינוקות כיון דמתיקשים הם ללמידה. ומקור דין זה הוא מהא דאיתא בב"ב

פרק ב הלכה ב (בכתבי היד כאן תחילת הלכה) ויוישב ומלמדן כל היום כלו ומקצת מן הלילה כדי להנכן ללימוד ביום ובלילה ולא יבטלו התינוקות כלל וכי אל בשבת אין קוין בתחלת אבל שונה בראשון. הרמב"ם מיררי בהלכה זו בעיקר חיוב המלמד בלימוד תשב"ר, פתח ב"יוישב ומלמדן כל היום כלו", וכותב בהמשך: "ולא יבטלו התינוקות כלל". ובאמצע דבריו כאן הזכיר חיוב חינוך: "כדי להנכן ללימוד ביום ובלילה". יש לעיין أمري, דחיוב חינוך הוא חיוב אחר בפני עצמו, ומה מקומו כאן.

עד יש לעיין בסיפה: "אבל בשבת אין קוין בתחלת אבל שונה בראשון". דין זה הוא מדיני עונג שבת, כמו שכח הרד"ע (הובא בספר הליקוטים כאן), זול, מפני עונג שבת, ונראה דאפשר בדבר החכמה הוא הדין (אין קוין) בדת שעריך עיון גדול, עכ"ל. וקשה, אם כן أمري השמי הרמב"ם דין זה בהלכות שבת (פרק לו) בדין עונג שבת כיון דין וזה נהוג בין בתינוקות הלומדים אצל מלמדיהם ובין בגדילים העוסקים בתורה. ועוד, לדברי הרד"ע أمري לא כתב הרמב"ם "כדי להנכן" בסיפה לגבי דין "בשבת אין קוין בתחלת" בשם שכחבו ברישא לגבי דין לימוד ביום