

ב"ה

**אין ליכט
פון תורה**

מסכת

**בבא מציעא חלק א'
עם פירוש אידיש
כפי רש"י ומלבי"ם ז"ל
וגם בלשון הקודש**

476

**הוצאת אמונה
ברוקלין נוא יארק,
שנת תשמ"ז לפ"ק**

בעזרת השם יתברך

מסכת בבא מציעא חלק ראשון

עם פירוש אידיש כפי רש"י ומלבי"ם ז"ל, וגם
הפירוש בלשון הקודש כפי מלבי"ם ז"ל
הפירוש הזה יחזה צפונות, ויגלה פליאות, ויפתור חידות,
ויברר כי כל דברי תורה שבעל פה הלא הם כתובים
באצבע אלקים בתורת הכתב ויתן אות ומופת על אמתת
תורה שבעל פה ועל גודל חכמתה וקדושתה.

מלוקט ומעובד מנאי

שלמה בן בצלאל דריליך
שנת תשמ"ז לפ"ק, ניו יארק.

הוצאת אמונה
ברוקלין נוא יארק, שנת תשמ"ו לפ"ק

מסכת

בבא מציעא

מן תלמוד בבלי

חלק ראשון

עם פירוש יידיש
כפי רש"י ומלבי"ם ז"ל

וגם הפירוש בלשון הקודש כפי מלבי"ם ז"ל

הפירוש הזה יחזה צפונות, ויגלה פליאות, ויפתור
חידות, ויברר כי כל דברי תורה שבעל פה הלא הם
כתובים באצבע אלקים בתורת הכתב ויתן אות ומופת
על אמתת תורה שבעל פה ועל גודל חכמתה וקדושתה.

מלוקט ומעובד מנאי

שלמה בן בצלאל דריליך

שנת תשמ"ז לפ"ק, ניו-יארק

Copyright 1954

כתובת המחבר:

RABBI S. DRILLICH

86 Morton St., Brooklyn 11, N. Y.

נאכדרוק סיי אינגאנצען סיי טיילווייז איז פארבאטען

אָהן דער ערלויבעניש פונ'ם מחבר.

לזכר נשמת אבי מורי ז"ל
ר' בצלאל בן ר' יחזקאל ז"ל
נ' י"ד טבת, תש"א

ולזכר נשמת אמי מורתי ז"ל
סערי' גימל בת ר' יהושע ז"ל
שנפלה בידי הרשעים (הנצים י"ש)
על קידוש השם על עמה ותורתו
ונקתי דמם לא נקתי

ה ס כ מה ח ש ו ב ה

הישיבה הגבוהה לתורה

"כוכב מיעקב"

בנשיאות הגאון שר התורה

הרב דובי-בעריש ווידענפעלד שליט"א

אב"ד דק"ק טשעבין

בעיה"ק ירושלים ת"ו

ב"ה, יום כ"ז אייר, תשי"ג

לכבוד

הרה"ג הנעלה וכו' מוהר"ש דריליך שליט"א

שלום וישע רב;

מכתבו הגיעני ובתשובה עליו הנני לאשר קבלת הגמרות עם תרגומו על

מה שאני מודה לו מקרב.

ונוכחתי כי תרגום זה יביא תועלת חשובה לרבים; והנני ברכה כי חפץ

ה' בידו יצליח לברך על המוגמר להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכה מירושלים תובב"א.

ידידו דושכ"ת בלענ"ח

ד"ב בעריש ווידענפעלד

ביי דער מסכתא איז דא דער פולער טעקסט אינווייניג צווישען טייטש און מיט
א גרעסערן טייפ אותיות, אום דער לעזער און דער לערנער זאל ביט דארפען דרייען
זיינע אויגען נאָר אלעס האַבען אין די שורות קענטיג צום ליענען דעם טעקסט
און גרונטליך צו פארשטעהן דעם טייטש און דעם אויסשמועס פון דער גאנצער
האנדלונג אין דער גמרא.

סודר ונדרפס ע"י מודרן ליינאָטייפ קאָמפּ.
Printed in the United States of America by

MODERN LINOTYPE CO.

1527 St. Johns Pl., Brooklyn 13, N. Y.

מסכת בבא מציעא

שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוק. או צווי מענשען האלטענדיג א טלית וואו דער זאגט איך האב איהר געפונען און דער זאגט איך האב איהר געפונען. דער זאגט זי איז אינגאנצען מיין און דער זאגט זי איז אינגאנצען מיין. אזוי האלטענדיג קומען זיי צו בית דין. איז דער דין אז דער זאל שווערען ער האט אין איהר ניט ווייניגער ווי א האלב און זאלען זיך צוטיילען. זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי. האמר כולה שלי. ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים. והאומר חציה שלי ישבע שאין לו בה פחות מרביע. זה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע. אז דער זאגט זי איז אינגאנצען מיין און דער זאגט די העלפט איז מיין. איז דער דין דער וואס זאגט אינגאנצען מיין זאל שווערען אז ער האט אין איהר ניט ווייניגער פון דריי טייל. און דער וואס זאגט האלב איז מיין זאל שווערען אז ער האט אין איהר ניט ווייניגער פון א פירט חלק. דער נעמט דריי חלקים און דער א פירט חלק. היו שנים רוכבין על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה. וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוק. בזמן שהם מודים או שיש להן עדים חולקין בלא שבועה. אז צווי זיינען געריטען אויף א בהמה אדער איינער איז געריטען און איינער האט געפיהרט. דער זאגט זי איז אינגאנצען מיין און דער האט געזאגט זי איז אינגאנצען מיין. דער דארף שווערען אז ער האט אין איהר ניט ווייניגער פון האלב און דער דארף אזוי שווערען. און זאלען זיך צוטיילען. אין צייט זיי זיינען מודים אדער זיי האבען עדות. צוטיילען זיי זיך אן א שבועה : גמ'. פרעגט די גמרא למה לי למיתנא זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. ליתנא חדא ? צו וואס איז געדארפט צו לערנען דאפעלט אני מצאתיה און כולה שלי. זאל ער לערנען בלויז איינס ? ענטפערט די גמרא חדא קתני זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. ער לערענט טאקע איינס. נאך זאגט עס אינאיינעם אז דער זאגט איך האב איהר געפונען און זי איז אינגאנצען מיין. פרעגט די גמרא וליתני אני מצאתיה ואנא ידענא דכולה שלי ? אי תנא אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ? ראיתה. אף על גב דלא אתאי לידיה בראיה בעלמא קני. תנא כולה שלי דבראיה לא קני. זאל ער לערנען בלויז אני מצאתיה. וועל איך דאך שוין וויסען אז ער מיינט צו טענען אויפ'ן גאנצען זיינס ? ענטפערט די גמרא ווען ער וואלט לערנען בלויז אני מצאתיה. וואלט איך זאגען ווייסטו וואס ער מיינט מיט'ן ווארט מצאתיה ? איך האב איהר פריהער דערזעהן. און כאטש עס איז ניט געקומען אין זיין האנד.

נעמט עס אָן די משנה אַז מיט'ן בלויזען זעהן האָט ער איהר קונה געווען, דעריבער לערנט ער אויך כולה שלי צו לאָזען הערען אַז מיט'ן בלויזען זעהן איז ער ניט קונה. פרעגט די גמרא זומי מצית אמרת מאי מצאתיה? ראיתיה, והא אמר רבינאי ומצאתה דאתאי ליריה משמע? ווי קענסטו זאגען אַז מצאתיה מיינט מיט'ן בלויזען זעהן, רבינאי האָט דאָך געזאָגט אַז ומצאתה מיינט ווען ער האָט עס שוין אין האַנד. דער גאנצער פסוק איז וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה, דער טייטש איז און אַזוי זאָלסטו טהאָן צו יעדער אבדה פון דיין מיטברודער וואָס וועט פאַרלוירען זיין פון איהם און דו וועסט איהר האָבען געפונען — צו אריינעמען עס צו דיר אום נאכהער צו-ריקקערען, אַזוי ווי עס איז א ספק צי מיט'ן בלויזען זעהן הייסט שוין געפונען און קונה געווען, כאפט דער פסוק אָן — אנשטאָט ותמצאה וואָס איז א רעכטער צוקונפט — ומצאתה וואָס איז א פאַרגאנגענהייט איבערגעקערט אויף א צוקונפט דורך דער ווא"ו אָנפאַנגס, און עס דינען ביידע, דער צוקונפט דינט אַלס צוקונפט, און די פאַרגאנגענהייט דינט צו לאָזען הערען אַז ער האָט עס שוין לאנג אין האַנד, איז דאָך דער ומצאתה זיכער געמיינט אַז ער האָט עס שוין אין האַנד, און געוויס דער אני מצאתיה אין אונזער משנה וואָס איז א פולער פאַרגאנגענהייט, היינט ווי קענסטו זאָגען אַז מצאתיה מיינט מיט'ן בלויזען זעהן? ענטפערט די גמרא אין יא, ומצאתה דקרא דאתא ליריה משמע, ומיהו תנא לישנא דעלמא נקט, ומדחזי ליה אמר אנא אשכחית ואף על גב דלא אתאי ליריה בראיה בעלמא קני, תני כולה שלי דבראיה בעלמא לא קני לה, עס איז טאקע אַזוי אַז ומצאתה פון פסוק מיינט ער האָט עס שוין אין האַנד, אָבער דער תנא כאפט אָן א לשון פון דער וועלט, ווען איינער דערזעהט א מציאה שרייט ער באלד איך האָב עס געפונען, לערענט ער דעריבער אויך כולה שלי צו לאָזען הערען אַז מיט'ן בלויזען זעהן האָט ער ניט קונה געווען. פרעגט די גמרא וליתני כולה שלי ולא בעי? אני מצאתיה? אי תני כולה שלי הוה אמינא בעלמא דקתני מצאתיה בראיה בעלמא קני, תנא אני מצאתיה והדר תנא כולה שלי דמושנה יתירה אשמעינן דראיה לא קני, זאָל ער לערנען כולה שלי וועט ער דאָך שוין ניט דאַרפען אני מצאתיה? ענטפערט די גמרא ווען ער וואָלט לערנען בלויז כולה שלי, וואָלט איך נאָך אַלץ זאָגען, איבעראַל וואו ער לערנט מצאתיה מיינט עס מיט'ן בלויזען זעהן, לערענט ער דעריבער דאָ אני מצאתיה און נאכהער כולה שלי, צו לאָזען הערען פון דער איבעריגער משנה אַז מיט'ן בלויזען זעהן איז ער ניט קונה. פרעגט די גמרא זומי מצית אמרת חרא קתני, והא זה וזה קתני, זה אומר אני מצאתיה זה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וכו'? אמר רב פפא ואיתימא רב שימי בר אשי ואמרי לה כדי רישא במציאה וסיפא במקח וממכר וצריכא, ווי קענסטו זאָגען אַז ער לערנט איינס, מיינענדיג אַלס איין טענה אני מצאתיה וכולה שלי, ער לערנט דאָך זה וזה אַלס אַפגעטיילט אין צוויי טענות? האָט רב פפא געזאָגט און טייל זאָגען רב שימי בר אשי האָט עס געזאָגט און טייל זאָגען כדי האָט עס געזאָגט דאָס די רישא שמועסט ביי מציאה און די סיפא שמועסט ביי מקח און ממכר און ביידע זאכען מוזען געלאָזט הערען,

(דף ב' ע"ב) דאי תנא מציאה הוה אמינא מציאה הוא דרמו רבנן שבועה עליה משום דמורי ואמר חבראי לאו מירי חסר בה, איזל אתפלים ואתפליג בהדיה, דען ווען ער וואלט לאזען הערען בלויז מציאה, וואלט איך זאגען, נאָר ביי מציאה האָבען די רבנן געוואָרפֿען אויף אים א שבועה, צוליב ער צייגט זיך א היתר זאָגענדיג, מיין חבר פאַרלירט דאָך גאַרניט דערביי, וועל איך געהן און זיך אַנכאַפֿען און צוטיילען זיך מיט אים. אַבל מקח וממכר דליכא למימר הכי אימא לא אָבער ביי א קויף וואו מען קען דאָס ניט זאָגען, וואלט איך מיינען ער זאָל ניט דארפֿען שווערען, לאָזט ער אונז הערען אויך כולה שלי פאר מקח וממכר, ואי תנא מקח וממכר, הוא דרמו רבנן שבועה עליה, משום דמורי ואמר חבראי דמי קא יהיב, ואנא דמי קא יהיבנא, השתא דצריכא לדידי אשקליה אנא, וחבראי ליזול ליטרח לזיבן, אַבל מציאה דליכא למימר הכי אימא לא, צריכא, און ווען די משנה וואלט לערנען בלויז מקח דהיינו שנים אויחזין במקח זה אומר אני לקחתי וכו' וואלט איך ווידער זאָגען, נאָר דאָ האָבען די רבנן געוואָרפֿען א שבועה צוליב ער לערענט זיך א היתר, מיין חבר גיט טאקע געלד, אָבער איך גיב דאָך אויך געלד, איצט אַז איך דארף עס אַזוי, וועל איך עס נעמען, און מיין חבר קען זיך געהן און קויפֿען ערגעץ אנדערש, פאר געלד קריגט מען דאָך, אָבער ביי מציאה קען מען דאָס ניט זאָגען, וואלט איך מיינען זיי צוטיילען זיך אָהן א שבועה, איז דעריבער געדארפט צו לאָזען הערען ביידען. פרעגט די גמרא מקח וממכר ולחזי זוזי ממאן נקט? לא צריכא דנקט מתרוייהו מחד מדרתיה, ומחד בעל כורחיה, ולא ירענא מי הוא מדרתיה ומי הוא בעל כורחיה, ביי מקח וממכר קענען מיר דאָך זעהן פון וועמען ער האָט גענומען די געלד? ענטפערט די גמרא עס איז ניט געדארפט צו לאָזען הערען נאָר ביי א פאַל וואו ער האָט גענומען ביי ביידען, פון איינעם מיט'ן ווילען און פון איינעם געצוואונגען, און מיר ווייסען ניט ווער עס איז געווען מיט'ן ווילען, און דער פאַרקויפער געדענקט ניט, פרעגט די גמרא לימא מתניתין דלא כבן ננס, דאי בן ננס האמר כיצד? אלו ואלו באין לידי שבועת שוא? עס קומט דאָך אויס צו זאָגען אַז אונזער משנה וועט ניט קענען אויסקומען ווי בן ננס, דען ווי בן ננס, זאָגט ער דאָך ווי אַזוי קענען מיר צולאָזען צו אזא שבועה, ביידע קאַלעקטיוו וועלען דאָך קומען צו א פאלשע שבועה, דאָרט שמועסט ביי א קרעמער וואָס גיט אויף באָרג פארשרייבענדיג די חובות אין זיין בוך, ער האָט געגעבען סחורה צו איינעם אויף זיין קאַנטאָ, יענער טענה'ט איך האָב ניט גענומען קיין וואָרע, און דער קרעמער טענה'ט איך האָב געגעבען, זאָגען דאָרט די חכמים דאָס ביידע שווערען און נעמען פון בעל הבית, אויף דעם זאָגט דאָרט בן ננס ווי אַזוי קען דאָס זיין, זיי וועלען דאָך זיכער קומען צו א פאלשע שבועה צי דער נעמער, צי דער קרעמער, און דאָס זעלבע איז דאָך אויך דאָ, וועט דאָך שוין די משנה ניט קענען אויסקומען ווי בן ננס וואָס קוקט אויס מעהר סברה'דיג? ווענדט די גמרא אַפּ אפילו תימא בן ננס, התם ודאי איכא שבועת שוא, הכא איכא למימר דליכא שבועת שוא, אימור דתרוייהו בהדי הדדי אנבהוה, מען קען אפילו זאָגען אַז די משנה זאָל יאָ אויסקומען ווי בן ננס ווייל עס איז פאראן אן אונטערשייד צווישען דאָ און דאָרט.

דען דאָרט איז זיכער פאָראַן א פאלשע שבועה, אָבער דאָ קען מען נאָך זאָגען אז ניט, ווייל מיר קענען זאָגען אז ביידע אינאיינעם האָבען אויפגעהויבען די מציאה, און ביים מקח קען מען אויך זאָגען דאָס ער האָט גענומען ביי ביידען ניט קענענדיג אָפּזאָגען. פרעגט די גמרא לימא מתניתין דלא כסומכוס, דאי כסומכוס, הא אומר ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה? ואלא מאי? רבנן, הא אמרי המוציא מחבירו עליו הראייה? עס קומט דאָך אויס צו זאָגען אז די משנה זאָל ניט אויסקומען ווי סומכוס, דען אויב ווי סומכוס, זאָגט ער דאָך אז אזא געלד וואָס איז אונטערוואָרפען אין א ספק, צוטיילען זיי זיך אָהן א שבועה? און באלד פרעגט די גמרא צוריק, נאָר וואָס דען קענסטו זאָגען? עס זאָל מוזען אויסקומען בלויז ווי די רבנן, זאָגען זיי דאָך אָבער דערביי די סברה, אז ווער עס וויל אַרויסציהען פון יענעם געלד, איז אויף איהם די פליכט צו בריינגען באווייזע, קען דאָך זי ווי זיי אויך ניט אויסקומען? ווענדט די גמרא אָפּ האי מאי? אי אמרת בשלמא רבנן, התם דלא תפסי תרווייהו אמרו רבנן המוציא מחבירו עליו הראייה, הכא דתרווייהו תפסי פלגי לה בשבועה, וואָס פאָר א פאָרגלייך איז דאָס? אנדערש אז דו וועסט זאָגען וועגען די רבנן, קען זיין רעכט, דאָס נאָר דאָרט ביי דער קוה וואו אַן אָקס האָט איהר געשטויסען און עס איז געפונען געוואָרען די קאלב נעבען, ניט וויסענדיג צי פאָר'ן שטויסען איז די קינד געקומען צי נאָכ'ן שטויסען, — האָבען די רבנן געזאָגט אז ער דארף בריינגען באווייזע, אָבער דאָ וואו ביידע האלטען קען מען זאָגען אז די רבנן האלטען אויך אז זיי צוטיילען זיך מיט א שבועה וועלכע איז דאָ די איינציגע אויף צו באווייזען, אלא אי אמרת סומכוס, השתא ומה התם דלא תפסי תרווייהו חולקין בלא שבועה, הכא דתרווייהו תפסי לה לא כל שכן? אָבער אז דו וועסט זאָגען סומכוס, איז עס א מיידאָך מיידאָך דאָרט ביי דער קאלב וואָס איז ניט אזא בולט'ע זאך, ווי ביידע וואלטען האלטען די זאך פאָר אונזערע אויגען, זאָגט ער פונדעסטוועגען אז זיי צוטיילען זיך אָהן א שבועה, איז דאָך דאָ וואו ביידע האלטען די זאך פאָר אונזערע אויגען, געוויס ניט אנדערש נאָר אַזוי? היינט צי מוזען מיר זאָגען עס זאָל ניט קענען אויסקומען ווי סומכוס? ווענדט די גמרא אָפּ אפילו תימא סומכוס, כי אומר סומכוס שמא ושמא, אבל ברי וברי לא אומר, מען קען זאָגען אז די משנה קען אפילו אויסקומען ווי סומכוס, ווייל מיר קענען זאָגען, דאָס ווען האָט סומכוס געזאָגט אז ספק-געלד ווערט צוטיילט אָהן א שבועה? נאָר ביי טאָמער און טאָמער וואו ביידע זיינען אין ספק קען מען דאָך ניט ווארפען קיין שבועה אויף זיי, אָבער ביי ברי וברי וואו ביידע זיינען זיכער, ביידע ווייסען דאָך ביי זיך דעם אמת אלס זיכער, זאָגט אויך סומכוס ניט, אָהן א שבועה, פרעגט די גמרא ולרבה בר רב הונא דאמר, אומר סומכוס אפילו ברי ומרי מאי איכא למימר? אפילו תימא סומכוס, כי אומר סומכוס? היכא דאיכא דררא דממונא אבל היכא דליכא דררא דממונא לא, און נאָך רבה בר רב הונא וואָס זאָגט אז סומכוס זאָגט זיין סברה, אויך ביי ברי וברי, וואָס קענסטו דאָ ענטפערען? ווענדט די גמרא אָפּ, איך קען זאָגען אז די משנה זאָל אויסקומען אפילו ווי סומכוס, דען ווען זאָגט ער זיי צוטיילען זיך אָהן א שבועה? וואו עס איז פאָראַן א געלד-פארלוסט,

אָבער וואו עס איז ניט פאראן קיין געלד־פארלוסט ווי א שטייגער דאָ ביי דער מציאה אָדער מקח זאָגט ער אויך ניט אָהן א שבועה. פרעגט די גמרא וואָס קל וחומר הוא, ומה התם דאיכא דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר (דף ג' ע"א) ואיכא למימר כולה למר, ואיכא למימר כולה למר, אמר סומכוס ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה, הכא דליכא דררא דממונא, דאיכא למימר דתרווייהו היא לא כל שכן? איז עס דען ניט קיין קל וחומר מיידאך דאָרט ביים קאלב וואו עס איז פאראן א געלד־פארלוסט צי פאר דעם צי פאר דעם, דען עס איז א ספק צי עס געהערט אינגאנצען צו דעם צי צו דעם, האָט סומכוס געזאָגט אַז געלד געוואָרפֿען אין ספק צוטיילען זיי זיך אָהן א שבועה, דאָ וואו עס איז ניט פאראן קיין געלד־פארלוסט ווייל מעגליך עס באלאנגט צו ביידען, איז דאָך געווען ניט אנדערש נאָר זיי צוטיילען זיך אָהן א שבועה? ווענדט די גמרא אָפּ אפילו תימא סומכוס, שבועה זו מדרבנן היא, כדר' יוחנן דאמר ר' יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי הוא, מען קען זאָגען אפילו ווי סומכוס, ניט מעהר די שבועה דאָ איז נאָר מדרבנן, ווי ר' יוחנן האָט עס געזאָגט אז די שבועה איז א תקנה פון די חכמים, אום מענשען זאָלען זיך ניט אַנכאפֿען אָן יענעם מציאה אָדער מקח צו שרייען עס איז מיינס, פרעגט די גמרא לימא מתניתין דלא כר' יוסי, דאי כר' יוסי הא אמר אם כן מה הפסיד רמאי? אלא הכל היא מונה עד שיבא אליהו? צי קומט אויס צו זאָגען אָן די משנה זאָל ניט קענען אויסקומען ווי ר' יוסי, דען אויב ווי ר' יוסי, זאָגט ער דאָך ביים דין — וואו צוויי מענשען האָבען געגעבען צו באהאלטען צו איינעם דער הונדערט און דער צוויי הונדערט און נאכהער האָט דער גע' טענה'ט די צוויי הונדערט זיינען מיינע, און דער די צוויי הונדערט זיינען מיינע, וואו דער קריגט הונדערט און דער קריגט הונדערט און דער דריטער הונדערט בלייבט ביים בית דין ביז אליהו קומט און ענטשיידעט — דאָס אויב אָזוי וואָס קען שוין דער ליגנער שאַדען האָבען? נאָר דאָס אלע דריי הונדערטער בלייבען ביים בית דין ביז אליהו קומט? און באלד פרעגט די גמרא צוריק, אלא מאי רבנן? כיון דאמרי רבנן השאר יהא מונה עד שיבא אליהו, הא נמי כשאר דמי דספקא היא? נאָר ווי דען ווילסטו זאָגען? עס זאָל אויסקומען ווי די רבנן? וויבאלד די רבנן זאָגען אָן דער דריטער הונדערט זאָל בלייבען ליגען צוליב'ן ספק, איז דאָך דער טלית אינגאנצען אויך ווי דער דריטער הונדערט צוליב ער איז אין ספק, וועט דאָך די משנה ווי די רבנן אויך ניט קענען אויסקומען ווענדט די גמרא אָפּ האו מאי? אי אמרת בשלמא רבנן התם דודאי האי מנה דחד מיניהו הוא, אמרי רבנן יהא מונה עד שיבא אליהו, הכא דאיכא למימר דתרווייהו הוא אמרי רבנן פלגי בשבועה, וואָס פאָר א פארגלייך איז דאָס? אנדערש די רבנן, קען מען זאָגען, דאָס דאָרט וואו זיכער דער הונדערט געהער צו איינעם פון זיי, האָבען די רבנן ריכטיג געזאָגט ער זאָל בלייבען ליגען, אָבער דאָ וואו מיר קענען זאָגען אָן די זאך באלאנגט צו ביידען, זאָגען די רבנן צו צוטיילען מיט א שבועה, אלא אי אמרת ר' יוסי השתא ומה התם דבדודאי איכא מנה למר ואיכא מנה למר, אמר

ר' יוסי ויהא מונח עד שיבא אליהו. הבא דאיבא למימר דחד מיניהו הוא לא כל שבן? אבער אז דו זאלסט איינשטעלען ווי ר' יוסי, איז דאך זיכער ניט מעגליך, דען מיידאך דארט וואו זיכער איין הונדערט באלאנגט צו איינעם און דער צווייטער הונדערט צום צווייטען, האט ר' יוסי געזאגט אז די גאנצע געלד זאל בלייבען ליגען, איז דאך דא — וואו מען קען זאגען אז אינגאנצען באלאנגט עס צו איינעם, — זיכער ניט אנדערש נאר אזוי, קען דאך זיכער די משנה ניט אויסקומען ווי ר' יוסי? ווענדט די גמרא אפ אפילו תימא ר' יוסי, התם ודאי איבא רמאי, הכא מי יימר דאיבא רמאי? אימא תרוייהו כהדי הדרי אנבהוה, אי נמי התם קנים ליה ר' יוסי לרמאי כי היכי דלודי, הכא מאי פסידא אית ליה דלודי, מען קען זאגען אז די משנה קען אויסקומען אפילו ווי ר' יוסי, דען עס איז אן אונטערשייד פון דא צו דארט, דארט איז זיכער עס איז דא א ליגנער, אבער דא ווער קען זאגען עס איז פאראן א ליגנער? עס קען דאך זיין אז ביידע האבען די מציאה אויפגעהויבען אינאיינעם, אויך קען מען זאגען אז דארט האט ר' יוסי שטראפירט צום ליגנער אום ער זאל מודה זיין, אבער דא וואס א פארלוסט קען ער האבען מיט אזא קנס, ער זאל מוזען מודה זיין, קען זיין אז ר' יוסי זאגט אויך זיי זאלען זיך טיילען מיט א שבועה. פרעגט די גמרא תינח מציאה, מקח וממכר מאי איבא למימר? עס איז רעכט מציאה האט ער גארניט קיין פארלוסט מיט דעם וואס עס בלייבט ליגען, אבער אויף מקח וממכר וואס קענסטו ענטפערען, עס קען דאך בלייבען ליגען נאך ר' יוסי'ס דעה ער זאל מודה זיין? אלא מחזורתא בדישנן מעיקרא, נאר דער פאל איז ווי דער ערשטער ענטפער אז נאר ביי א זיכערען ליגנער הייסט עס ר' יוסי לאזען ליגען, ניט דא ביי דער מציאה און מקח וממכר. פרעגט די גמרא בין לרבנן ובין לר' יוסי התם גבי חנווני על פנקסו דקתני זה נשבע ונוטל וזה נשבע ונוטל, מאי שנא דלא אמרינן נפקיה לממונא מבעל הבית ויהא מונח עד שיבא אליהו דהא בודאי איבא רמאי? צי נאך די רבנן צי נאך ר' יוסי, דארט ביים קרעמער אויפ'ן בוך, וואו ער לערנט דאס דער שווערט און נעמט און דער שווערט און נעמט, ווארום זאל דארט זיין אנדערש וואס מיר זאגען ניט אז מען זאל ארויסציהען די געלד פונ'ם בעל הבית און עס לאזען ליגען ביז אליהו קומט דארט איז דאך זיכער דא א ליגנער? זאגט די גמרא אמרי התם חיינו טעמא דאמר ליה חנווני לבעל הבית אנא שליחותא דידך קא עבדתא מאי אית לי גבי שכיר, אף על גב דקא משתבע לי, לא מהימן לי בשבועה, את האמנתיה דלא אמרת לי בסתרי חב ליה, איך קען דיר אזא ענטפער געבען, דארט ביים קרעמער איז דא די סברה, דען דער קרעמער קען זאגען צום בעל הבית, איך האב דיין שליחות געטאן, האט האב איך צו טאן ביים שכיר, כאטש ער וועט מיר שווערען, איז ער אלץ ניט באגלויבט, ווייל איך האב מיט אים ניט פארקערט צו מאכען גלויבען אים, דו האסט אים געגלויבט מיט דעם וואס דו האסט מיר ניט געזאגט צו געבען אים ווארע פאר עדות. ושכיר נמי אמר ליה לבעל הבית אנא עבדי עבדתא גבך, מאי אית לי גבי חנווני, אף על גב דמשתבע לי, לא מהימן לי, הלכך תרוייהו משתבעי ושקלי מבעל הבית. און דער געדונגענער

פאר ארבייט קען אויך זאגען צום בעל הבית, איך האב געטאן אן ארבייט
 ביי דיר, וואָס האָב איך צו טאָן מיט'ן חנוני, כאָטש ער וועט מיר שווערען, איז
 ער אַלץ גיט באַגלויבט, איז דעריבער אַז ביידע דאַרפֿען שווערען און געמען
 פון בעל הבית: תני ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום,
 ותעדים מעידים אותו שיש לו המשים זון, נותן לו המשים זון, וישבע
 על השאר, שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מקל וחומר
 ר' חייא האָט געלערנט אַז איינער זאָגט צום צווייטען איך האָב ביי דיר הונדערט
 זון, און דער זאָגט דו האָסט ביי מיר גאַרניט, און עדות זאָגען פאר אים דאָס
 עס קומט יאָ פופציג זון, איז דער דין ער גיט אים די פופציג זון און ער שווערט
 אים אַפּ אויף די רעשט געלה, די שבועה קומט אים, עס זאָל גיט גרעסער זיין,
 זיין אייגענע אנערקענונג פון די אנערקענונג דורך עדות, דאָס לערנט מען אַרויס
 פון א קל וחומר, ווי ווייטער עס וועט באשיידט ווערען. ותנא תונא שנים
 אחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה זכו' והא הכא כיון דתפיש אנן
 סהדי דמאי דתפיש האי ידידה הוא, ומאי דתפיש האי ידידה הוא וקתני
 ישבע, און דער תנא פון אונזער משנה האָט עס גוט צוגעלערנט אַלס א גוטע
 ראייה צו מיר, דען די משנה פון שנים אחזין דאָ, וויבאלד זיי קומען אַזוי האל-
 טענדיג דעם טלית פאַר'ן בית דין, און מיר פסק'ענען פאַר דעם האלב און פאר
 דעם האלב צוליב דער סברה וואָס מיר אַליין זעהען איין אַז וואָס דער האלט
 אין זיין, און וואָס דער האלט אין זיין, און פונדעסטוועגען מוז יעדער שווערען,
 זעהסט דאָך גוט אַז אפילו ביי עדות אנערקענונג מוז מען אויך שווערען אויף
 די רעשט, און יעדער שווערט דאָך אַפּ דאָס ער האָט גיט ווייניגער פון האלב,
 וועלכע יענער זאָל גיט קענען צונעמען אַלס זיינס, מאי שלא תהא הודאת פיו
 גדולה מהעדאת עדים מקל וחומר? ..שלא תאמר הודאת פיו הוא דרמיא
 רחמנא שבועה עליה כדרכה, דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה
 מקצת השענה ישבע? ..חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו.
 וואָס איז דאָ געמיינט מיט דעם, אַז הודאת פיו זאָל גיט זיין גרעסער פון העדאת
 עדים פון א קל וחומר? עס מיינט אַז זאָלסט גיט זאָגען צו מאכען אונטער-
 שיידען צווישען הודאת פיו און העדאת עדים, אַז נאָר ביי אייגענע אנערקענונג
 אויף א טייל חוב, דאָ האָט די תורה געוואָרפען אויף אים א שבועה, לויט ווי
 רבה זאָגט עס, ווארום האָט די תורה געזאָגט אַז א מודה במקצת זאָל שווערען
 אויף דער רעשט, דאָס איז צוליב איין זייט איז פאראן א חזקה אַז א מענטש
 קען גיט מעיז פנים זיין פאַר זיין בעל חוב, און אין אמת'ן והאי בכוליה בעי
 דניכפריה, והא דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו (דף ג' ע"ב)
 ער וואָלט וועלען אינגאנצען פאַרלייקענען, אַי וואָס ער פאַרלייקענט גיט אינגאנ-
 צען חוב? דאָס איז צוליב ער קען גיט מעיז פנים זיין, דאָס איז ווען איך זאָל
 אים אָנעמען פאר שלעכט, אָבער לויט דעם וואָלט איך אים קיין שבועה גיט
 קענען געטרויען, איז דעריבער לויט א צווייטער זייט פאראן אַז אנדער חילוק
 צו מאכען צו גוטען, דאָס והאי בכוליה בעי דלודי ליה, והאי דלא אודי
 אשתמוטי דקא משתמט מיניה, סבר עך דהווי לי זוזי ופרענא ליה, ואמר
 יחמנא רמי שבועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה, ער וואָלט אויפ'ן

גאנצען חוב וועלען מודה זיין, אי וואָס ער איז ניט מודה? ער וויל בלויז אָפּשלעפּען, ער טראַכט זיך ביז איך וועל קריגען געלד וועל איך אים דאמאלט באַצאָהלען, האָט דעריבער די תורה געזאָגט וואָרף אויף אים א שבועה ער זאל מוזען מודה זיין אויפן גאנצען חוב. אַבל העדאת עדים דליכא למימר הכי, אימא לא, קא משמע לן קל וחומר, אָבער ביי העדאת עדים קען מען דאָך די אַ סברות ניט זאָגען, וואָלט איך מיינען ער דארף ניט שווערען? לאַזט ער אונז הערען אַז עס איז פאַראַן א קל וחומר אז הודאת פיו זאל ניט גרעסער זיין און מיר מאַכען ניט די אַ סברות צו אונטערשיידען צווישען הודאת פיו און העדאת עדים, ומאי קל וחומר? ומה פיו שאין מחייבו ממון, מחייבו שבועה, עדים שמחייבין אותו ממון אינו דין שמחייבין אותו שבועה, און ווי אזוי איז דער קל וחומר? מיידאָך זיין אייגען מויל וועלכע קען איהם ניט מחייב זיין קיין געלד, פונדעסטוועגען א שבועה איז ער זיך יאָ מחייב, עדות וועלכע זיינען אים יאָ מחייב געלד, איז דען ניט קיין געוויס אַז זיי זיינען אים מחייב א שבועה. פּרעגט די גמרא ופיו אין מחייבו ממון, והא הודאת בעל דין כמאה עדים דמי? מאי ממון? קנס, ומה פיו שאין מחייבו קנס, מחייבו שבועה, עדים שמחייבין אותו קנס אינו דין שמחייבין אותו שבועה, און דו זאָגסט אז פיו קען אים ניט מחייב זיין קיין געלד, מיר האָבען דאָך געלערענט אַז אייגענע אנערקענונג איז גלייך ווי הונדערט עדות? ענטפּערט די גמרא ווייסטו וואָס עס מיינט דאָ ממון? עס מיינט קנס, און אזוי געהט דער קל וחומר, מיידאָך זיין אייגען מויל וואָס קען אים ניט מחייב זיין קיין קנס, פונדעסטוועגען א שבועה איז ער זיך יאָ מחייב, עדות וועלכע זיינען אים יאָ מחייב קנס, איז דען ניט קיין געוויס אַז זיי זיינען אים מחייב א שבועה, פּרעגט די גמרא אַפּ מה לפיו? שכן מחייבו קרבן, תאמר בעדים שאין מחייבין אותו קרבן? ווייסטו וואָרום זיין מויל איז אים מחייב א שבועה? ווייל ער איז אויך מחייב אים א קרבן, זאָגענדיג אָבער ביי עדות וועלכע קענען אים קיין קרבן ניט מחייב זיין, איז דאָך ניט קיין סברה צו קענען מחייב זיין א שבועה? ווענדט די גמרא אַפּ הא לא קשיא ר' חייא בר' מאיר סבירא ליה דאמר עדים מחייבין אותו קרבן מקל וחומר, דתנן אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי, ר' מאיר מחייב וחכמים פוטרים, דאָס איז ניט קיין קשיא ר' חייא האלט ווי ר' מאיר, וואָס זאָגט אז עדות זיינען יאָ מחייב אים א קרבן פון א קל וחומר, דען מיר האָבען געלערענט אין א משנה אז צוויי עדות האָבען געזאָגט צו איינעם, דו האָסט געגעסען חלב, און ער זאָגט איך האָב ניט געגעסען, ר' מאיר איז מחייב אים א קרבן און די חכמים פטרו, אמר ר' מאיר אם הביאוהו שנים לידי מיתה חמורה, לא יביאוהו לידי קרבן הקל? אמרו לו מה אם ירצה לומר מזיד הייתי יפטר, האָט ר' מאיר געזאָגט אויב צוויי עדות קענען אים בריינגען צו מיתה וואָס איז הארב, זאָלען זיי אים ניט קענען בריינגען צו אַ קרבן וואָס איז גרינג? האָבען די חכמים געזאָגט צו אים, וואָס וואָלט זיין ווען ער וויל זאָגען איך בין געווען דעריי א מזיד, וואָלט ער דאָך פטור זיין, אויב אַזוי אויך יעצט אַז ער זאָגט איך האָב ניט געגעסען איז ער פטור, אלא מה לפיו? שכן מחייבו אשם? אשם, היינו

קרבת? אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש הא לא קשיא ר' חייא בר' מאיר סבירא ליה כי היכי דמחייב ליה קרבן מקל וחומר מחייב ליה חומש מקל וחומר, נאך אזוי פרעג אפ, וויסטו ווארום זיין מויל קען אים מחייב זיין א שבועה, ווייל ער קען אים אויך מחייב זיין אן אשם, און גלייך פרעגט די גמרא איבער, אשם איז דאך דאס זעלבע וואס קרבן וואס דו האסט שוין אפגע-פרעגט? נאך אזוי פרעג וויסטו ווארום זיין מויל קען אים מחייב זיין א שבועה? ווייל ער קען אים אויך מחייב זיין א חומש? ניט אזוי זיינען עדות. ווענדט די גמרא אפ דאס איז ניט קיין קשיא ר' חייא האלט ווי ר' מאיר אז פונקט ווי עדות קענען אים מחייב זיין אקרבן פון א קל וחומר, אזוי קענען זיי אים מחייב זיין א חומש פון א קל וחומר, (חומש און אשם קומען צו חיוב ווען איינער פארלייקענט יענעם געלד און איז נאכהער מודה, דארף ער באצאלען דעם קרן און א פינפטעל אריבער און דארף בריינגען א קרבן אשם) נאך אזוי פרעג אפ, אלא מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהזמה, תאמר בעדים שישנו בהכחשה ובהזמה? אלא אתיא מעד אחד, ומה עד אחד שאין מחייבו ממון מחייבו שבועה, עדים שמחייבין אותו ממון, אינו דין שמחייבין אותו שבועה, וויסטו ווארום זיין מויל קען אים מחייב זיין א שבועה? ווייל זיין אויסזאגען פאלט ניט אפ אויך ביי הכחשה און הזמה, ווען למשל ער אליין איז מודה צו יענעם אויף הונדערט זון, און עדות קומען און לייקענען אפ, דאס ער איז גארניט שולדיג אדער צייגען איבער דאס אין טאג פון ליינען וואס ער גיט אן, איז דער גאך געווען אין אן אנדער פלאץ? אבער ניט אזוי זיינען עדות, זיי פארלירען דעם ווערט ביי הכחשה און הזמה, קען טאקע זיין זיי זאלען אויך ניט קענען מחייב זיין קיין שבועה? נאך לערען דעם קל וחומר פון איין עדות, מיידאך איין עדות וואס קען קיין געלד ניט מחייב זיין, פונדעסטוועגען א שבועה איז ער מחייב, עדות וואס קענען אים יא מחייב זיין געלד, איז דען ניט קיין געוויס אז זיי זאלען אויך קענען מחייב זיין אים א שבועה, איך קען דאך דין אפפרעגען, מה לעד אחד? שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע (דף ד' ע"א) תאמר בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע? וויסטו ווארום איין עדות איז מחייב א שבועה? ווייל אויף וואס דער עד זאגט עדות, אויף דעם שווערט ער אפ, צו אפלייקענען אים, ווי דער פסוק זאגט לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת, אז איין עדות זאל ניט קענען ביישטעהן ביי א מענטש צו קענען מחייב זיין אים ביי קיין שום זינד, טייטשט מען דאס אבער צו א שבועה קען ער יא ביישטעהן, דאס מיינט אז דער מענטש מוז שווערען צו אפלייקענען דעם איינעם עדות, זאגענדיג אבער ביי צוויי עדות וואו דו ווילסט אז זיי זאלען קענען מחייב זיין אים א שבועה, איז דאך די שבועה ניט אויף אדער געגען זייער עדות-זאגער, נאך אויף די איבעריגע געלד וואס ער לייקענט, איז עס דאך ניט גלייך אלס א קל וחומר צו מאכען הארבער ביי דעם אפגעלערענטען? (עס איז ענליך צו דיו לבא מן הדין להיות כנדון) אז עס איז גענוג, דאס אפגעלערענטע זאל זיין ווי דער אפלערנער, ניט נאך מעהר פון אים, מיט'ן אונטערשייד דאס דא איז אינגאנצען ניט חל דער קל וחומר, אלא אמר רב פפא אתי מגלגול שבועה דעד אחד,

נאך האט רב פפא געזאגט איך לערן אַרויס פון גלגול שבועה ביי עד אחד, גלגול שבועה מיינט וואו איינער באקומט א שבועה דורך איין עדות, כדי צו אפליקענען אים, און עס איז געווען אויף אים נאך א טענה פאר וועלכע מען האט נישט געקענט געבען אים א שבועה, קען מען שוין מגלגל זיין די טענה אונטער דער זעלבער שבועה צו שווערען אויף ביידע, און גלגול שבועה איז מדאורייתא, ווי מען לערנט עס אַרויס אין קידושין דף כ"ז ע"ב פון פסוק ואמרה האשה אמן אמן, וואו זי זאגט צוויי מאהל אָמן צו נעמען אויף זיך נאך א זאך אונטער דער שבועה, וואָס מיינט צוויי שבועות, און די שבועה איז דאך שוין נישט אויף דעם וואָס ער זאגט עדות, איך קען דאך דין אָפּפּרעגען מה לגלגול שבועה דער אחד? שכן שבועה נדרת שבועה, תאמר בעדים דממון קא מחייב, פיו יוכיח, ווייסט ווארום מען קען מגלגל זיין די שבועה ווייל איי דער נאך ער ווערט חייב א שבועה, שלעפט שוין יענע שבועה צו אויך די טענה, זאגענדיג אָבער ביי די צוויי עדות וועלכע מאכען אים באצאלען די פופציג זון, ווערט ער דאך נאך נישט חייב קיין שבועה עס זאל קענען אָנקומען צו גלגול שבועה, און ווען ער וואלט יא חייב זיין א שבועה, וואלט מען דאך סיינדיג נישט דארפן אָנקומען צו גלגול שבועה? איז דאך אָבער פיו יוכיח, דא וואו ער אליין איז מודה טיילווייז, איז דאך אויך אזוי, דאָס די שבועה קומט אויף די געלד וואָס ער לייקענט, נישט אויף דעם וואָס ער איז מודה, איז דאך אויך נישט פאראן קיין גלגול דורך א שבועה, פונדעסטוועגען שווערט ער, אזוי אויך זאל איך דא צובריינגען ביי צוויי עדות? זיי זאלען אים מחייב זיין א שבועה, איך קען דין אָבער אויך דאָס אָפּפּרעגען, מה לפיו? שכן אינו בהכחשה, איז ער אחד יוכיח שישנו בהכחשה ומחייבו בשבועה, ווייסט ווארום זיין אייגען מויל קען איהם מחייב זיין א שבועה? ווייל מען קען אים נישט אָפּ לייקענען, דען אייגענע הודאה איז גלייך צו הונדערט עדות, נישט אזוי איז ביי צוויי עדות, זיי קענען אנדערע עדות צונישט מאכען, איז אָבער איין עדות איבערצייגענד מיט דעם כאָטש מען קען אים אפליקענען מיט אנדערע עדות, האט ער פונדעסטוועגען דעם כח צו מחייב זיין אים א שבועה, און ווידער וואָס איך פרעג אָפּ מה לעד אחד? שכן על מה שמעיד הוא נשבע, תאמר בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע, ווי שוין באשיידט פריהער, איז דאך זיין מויל וואָס צייגט איבער, וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן שעל ידי טענה וכפירה הן באין ונשבע, אף אני אביא עדים שעל ידי טענה וכפירה הן באין ונשבע, אזוי ארום קומט צוריק דער קל וחומר, די מעלה וואָס די האט, האט נישט די, און די מעלה וואָס די האט, האט נישט די, די הויפט גלייכע זייט ביי אלע אים, וואָס דורך טענה און כפירה קומען זיי צום בית דין און ער דארף שווערען, אזוי אויך וועל איך צובריינגען די זאך ביי צוויי עדות וואָס דורך טענה און כפירה קומען זיי צום בית דין און ער זאל דארפן שווערען, איך קען דאך אָבער ווייטער אָפּפּרעגען מה להצד השוה שבהן? שכן לא הוחזק כפרן, תאמר בעדים שכן הוחזק כפרן, ווייסט ווארום לויטן צד השוה איז די סברה צו קענען מחייב זיין א שבועה? ווייל ער איז נאך נישט קיין אָנגענומענער ליגנער,

זיין ליגענט איז נאך דערווייל ניט איבערצייגט, זאגענדיג אָבער, ביי די צוויי עדות וועלכע מאכען אים האלב צו באצאָהלען, וואָס מאכט אים אויף די רעשט געלד אלס לינגער, איז דאָך ניט קיין סברה צו גלויבען אים אויף א שבועה? פרעגט די גמרא ובעדים מי הוחזק כפרן? והאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא הכופר במלוה כשר לעדות, כפקדון פסול לעדות? ביי עדות ווערט דען דער לוח אָנגענומען ביי אזא פאל אלס לינגער? רב אידי בר אבין האָט דאָך געזאָגט פון רב חסדא'ס וועגען אַז איינער לייקענט ביי א הלואה איז ער כשר אַלס עדות, אָבער אַז ער לייקענט אויף צו אים אַן איבער-געגעבענע זאך, איז ער פסול אלס עדות, אלא פריך הכי מה להצד השוה שבהן שכן אינן בתורת הזמה, תאמר בעדים שישנן בתורת הזמה? הא לא קשיא, ר' חייא תורת הזמה לא פריך. נאָר פרעג אַזוי ווייסטו ווארום דער הצד השוה קען מחייב זיין א שבועה? ווייל זיי זיינען אויך ניט אונטער תורת הזמה, אויב אנדערע עדות צייגען איבער דעם איינעם עד דאָס ער איז גאָר געווען דאמאָלט אין אַן אנדער פלאץ, האלט עס אויך ניט אַפּ פון צו מחייב זיין אים א שבועה? און ער באצאָהלט ניט קיין קנס און א מודה מקצת זיכער איז ניט אונטער הזמה, זאגענדיג אָבער ביי די צוויי עדות, זיי זיינען דאָך אונטער תורת הזמה צו באצאָהלען קנס, קענען זיי אויך ניט מחייב זיין קיין שבועה? ווענדט די גמרא אַפּ, עס איז ניט קיין קשיא, ווייל ר' חייא פרעגט אינגאנצען ניט וועגען תורת הזמה, ווייל פאָרט ווערט אויך אין עד מוזם אין פלאץ פון צוויי עדות, זאָגט די גמרא אלא דקאמר ותנא תונא, מי דמי, התם למלוה אית ליה סהדי, ללוה לית ליה סהדי דלא מסיק דלא מירי, דאי חוו ליה סהדי ללוה דלא מסיק ליה ולא מירי, לא בעי ר' חייא לאשתכוחי? אָבער דאָס וואָס ר' חייא האָט געזאָגט אַז די משנה איז א ראייה צו זיין זאך, קענסטו אים אַזוי פרעגען, איז עס דען גלייך איינס צום אנדערען, דאָרט ביי ר' חייא'ס זאך, איז דאָך צום מלוה פאראן עדות, און צום לוח אַז ער איז ניט שולדיג — ניט, דען ווען עס וואָלט זיין עדות צום לוח אויף ניט, וואָלט ר' חייא ניט געמאכט צו שווערען. הכא כי חיבי דאנן סהדי להאי, אנן סהדי להאי, ואפילו הכי משתבעי? אָבער דאָ ביי דער היגער משנה איז דאָך דער משפט באלד באשטימט אויף צו צוטיילען צוליב דעם ווייל ביידע האלטען דעם בגד, איז דאָך פונקט ווי מיר זיינען עדות פאר דעם, זיינען מיר אויך עדות פאר דעם, און פונדעסטוועגען שווערען זיי, מוז דאָך זיין אַז עס איז ניט צוליב מודה במקצת, נאָר צוליב דער תקנה מען זאָל זיך ניט צושטעפען, איז עס דאָך ניט גלייך צו ר' חייא'ס זאך? אלא כי איתמר ותנא תונא? אאידך דר' חייא איתמר, דאמר ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים זוז והילך חיוב, מאי טעמא? הילך נמי כמורה מקצת המענה דמי, ותנא תונא שנים אוחזין בטלית, והא הכא כיון דתפס אנן סהדי דמאי דתפס הילך הוא וקתני ישבע, נאָר ווייסטו ווי אַזוי דער ותנא תונא איז גע-לערענט? אויף דער צווייטער זאך פון ר' חייא איז עס געלערנט, דען ר' חייא האָט געזאָגט אַז איינער טענה'ט איך האָב ביי דיר הונדערט זוז, און דער זאָגט צו אים דו האָסט ביי מיר ניט נאָר פופציג זוז און דאָ האָסטו זיי, און

אזוי אוועקגעלייגט די געלד, אדער ער האט זיי צוגענומען, אדער דער בית-דין האט זיי געהאלטען פאר אים, נאך ווייטער געמאגט די צווייטע פופציג, א"ר דער דין ער איז חייב א שבועה, וואס איז די סברה, אויב ער האט זיי שוין גרייט דארף ער דאך שוין הייסען א כופר הכל, דען די צוגענומענע געלד איז דאך שוין ניט קיין חלק צו דער הלואה? נאך דער טעם איז אן אפילו הילך איז אויך גלייך צו א מודה במקצת, און אויף דעם ברענגט ער-צו, די משנה פון שנים אוחזין אלס באווייז צו דער זאך פון הילך, דען יעדער פון זיי ביידע האלט דאך א העלפט, וואס איז גלייך ווי יעדער איינער וואלט צום צווייטען דערלאנגט זיין העלפט נאך זיי לאדען זיך יעדער אויף דער צווייטער העלפט, און ער לערנט דאס ער דארף שווערען, איז עס ווארשיינליך אז דער תנא האלט נאך אלץ יעדען פון זיי אלס א מודה במקצת, ורב ששת אמר הילך פטור, מאי טעמא? כיון דאמר ליה הילך, הני זווי דקא מודי בגויהו כמאן דנקיט להו מלוה דמי, כאינך חמשים הא לא מודי, הלכך ליכא הודאת מקצת הטענה, און רב ששת זאגט אז הילך איז פטור, וואס איז די סברה? די סברה איז, וויבאלד ער דערלאנגט זיי אים גלייך, און ער האט זיי צוגענומען, זיינען די דאזיגע געלד וואס ער האט מודה געווען, ווי גלייך דער מלוה האלט זיי שוין לאנג, און זיי האבען שוין גארניט צו טאן מיט די צווייטע פופציג וועלכע ער איז אינגאנצען ניט מודה, איז דעריבער דא ניט פאראן קיין מודה במקצת, פרעגט די גמרא ור' ששת קשיא מתניתין? אמר לך רב ששת מתניתין תקנת חכמים היא, און נאך רב ששת נאך, וועט דאך זיין א קשיא פון דער משנה אויף אים? רב ששת קען דיר אזא ענטפער געבען אז אין דער משנה איז די שבועה צוליב דער תקנה פון די חכמים, מען זאל זיך ניט אנכאפען אן יענעם זאך, ניט צוליב מודה מקצת, פרעגט די גמרא ואידך? איז דאך א קשיא אויף ר' חייא, דען די סברה גיט דאך מיט אז עס איז גיכער צוליב דער תקנה? ענטפערט די גמרא אין יא, תקנת חכמים היא ומיהו אי אמרת בשלמא מדאורייתא הילך חייב, מתקני רבנן שבועה כעין דאורייתא, אלא אי אמרת מדאורייתא הילך פטור, מתקני רבנן שבועה דליתא דכוותא בדאורייתא? עס איז טאקע צוליב תקנת חכמים, ניט מעהר אבער, אנדערש אז דו וועסט זאגען אז מן התורה איז הילך חייב, איז רעכט אז די רבנן האבען מתקן געווען אזא שבועה וואס איז ענליך צו דער שבועה דאורייתא פון מודה מקצת, אבער אז דו זאלסט זאגען אז הילך איז פטור, זיינען די רבנן מתקן א שבועה וואו איהר גלייכען איז ניט פאראן אין דער תורה? זאגט די גמרא מיתיבי (דף ד' ע"ב) סלעים דינרין מלוה אומר חמש, ולוה אומר שלש, ר' שמעון בן אלעזר אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, ר' עקיבא אומר אינו אלא כמשיב אבידה ופטור, איך וועל דין א קשיא פרעגען, מיר האבען געלערנט אז דער מלוה מאגט געלד מיט א שטר וואו עס שטעהט סתם ער איז שולדיג אים סלעים אדער עס שטעהט דינרין, נאך דער מלוה זאגט אז די הלואה איז געווען פינף סלעים אדער דינרין און דער לוה זאגט אז די הלואה איז געווען דריי, געווענליך אז דער חוב איז מיט א שטר, רעכענט זיך אלעס לויטן שטר, און אויב דער לוה

וואלט זאגען נאָר צוויי, וואלט דער מלוה אינגאנצען ניט באגלויבט זיין ווייל סתם סלעים אָדער דיגריין מיינט צוויי, דאָ זאָגט אָבער דער לוח דריי וואָס איז שוין מעהר פון סתם, דאָס ברענגט שוין אויך די טענה פון מלוה אין רעכענונג. אויף דעם זאָגט ר' שמעון בן אלעזר וויבאלד דער לוח איז דאָ א מודה במקצת דארף ער שווערען געגען מלוה'ס טענה פון פינף, און ר' עקיבא זאָגט ער איז ניט, נאָר ווי איינער קערט אום אָן אבידה און איז פטור פון א שבועה דען איבער צוויי דאָ איז ווי אומקערען אָן אבידה. קתני מיהת ר' שמעון בן אלעזר אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, טעמא דאמר שלש, הא שתיים פטור, והאי שטר דקא מודי ביה הילך הוא, ושמע מינה הילך פטור? לערנט ער דאָ יעדענפאלס אָן ר' שמעון בן אלעזר זאָגט ווייל ער איז א מודה מקצת זאָל ער שווערען, און דאָס איז דאָך נאָר וואו ער זאָגט דריי, אָבער ווען ער זאָגט צוויי וואלט ער זיין פטור, און דער שטר וואו ער איז מודה איז דאָך ווי הילך, אנערקענט ער דאָך דעם שטר, איז דאָך געדרונגען הילך איז פטור. דען נאָר אויף דריי איז ער חייב צו שווערען, איז דאָך א קשיא אויף ר' חייא וואָס זאָגט אָן הילך איז חייב? ווענדט די גמרא אָפּ לא ניק, לעולם אימא לך שתיים חייב והאי דקתני שלוש לאפוקי מדר' עקיבא דאמר משיב אבידה הוה ופטור, קא משמע לן דמודה מקצת הטענה הוי וחייב. לעולם קען איך דיר זאָגען אָן אויך ביי שתיים איז ער חייב צו שווערען, אַי וואָס לערנט די ברייתא דריי? דאָס איז אויף אַרױסצוהייען פון ר' עקיבא וואָס ער זאָגט ער איז ווי א משיב אבידה, לאַזט ער אונז הערען אָן ער איז א מודה מקצת הטענה אפילו ביי דריי, און לויט ר' עקיבא איז ער א משיב אבידה אפילו ביי צוויי, דען וויבאלד דער מלוה זאָגט פינף ווערט דער שטר נאָהענט צו ווערטלאָן, הייסט שוין דעם לוח'ס אנערקענונג ווי צוריק צו געבען א מציאה, און דער שטר זאָגט דאָך עדות פאַר צוויי. פרעגט די גמרא אַי הכי ר' שמעון בן אלעזר אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, אַף זה ישבע מיבעי ליה? אויב ביי צוויי איז ער אויך חייב א שבועה, האָט דאָך ר' שמעון בן אלעזר געדארפט זאָגען אָן אויך ער ביי צוויי דארף שווערען פונקט ווי ביי דריי? נאָר זאָגט די גמרא אלא לעולם שתיים פטור והילך חייב ושאני הכא דקא מסייע ליה שטרא, לעולם איז שתיים פטור פון א שבועה און הילך איז חייב, אַי וואלט ער דאָך דאָ ביי שתיים וואָס איז ווי הילך דארפן חייב זיין א שבועה? נאָר דאָ איז אנדערש ווייל דער שטר העלפט אים צו, דען סתם לשון רבים איז דאָך צוויי און עדות זיינען דאָך גע'חתימ'עט איז ער אויך פטור פון א שבועה. אַי נמי משום דהוה ליה שטר שעבוד קרקעות, ואין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות, אויך קען מען ענטפערען דאָס די צוויי דאָ הייסט ניט קיין מודה במקצת צו חייב זיין א שבועה, ווייל דער שטר זאָגט דאָך אַזוי, דען דער שטר איז דאָך א שעבוד קרקעות וואו מען קען פאַר'ן חוב צונעמען יענעמס פעלדער, און פונקט ווי מען שווערט ניט אויף לייקענען א פעלד, אַזוי אויך דאָס מודה זיין ברענגט ניט צו א שבועה, ווייל קרקעות זיינען אַרױסגענומען פון תורת שבועה אין שבועות דף מ"ב ע"ב, אָבער אָן דער מלוה זאָגט פינף און דער לוח דריי, איז שוין יאָ פאַראן כפירה און הודאה

וואס איז ניט אין שטר. איכא דמותיב מסיפא ר' עקיבא אומר אינו אלא כמשיב אבידה ופטור, טעמא דאמר שלש, הא שתים חייב, והא שטר דקא מודי ביה כהילך דמו, שמע מינה הילך חייב. טייל האבען געפרעגט אויף רב ששת פון דער סיפא, ר' עקיבא זאגט ער איז ניט נאָר ווי א משיב אבידה און פטור פון א שבועה, דאָס איז נאָר וואו ער זאָגט דריי, אָבער וואו ער זאָגט צוויי איז ער חייב, און דער שטר איז דאָך ווי הילך, זעהסט דאָך אז הילך איז חייב? ווענדט די גמרא אָפּ לא ניין, לעולם אימא לך שתים נמי פטור והאי דקתני שלש לאפוקי מדר' שמעון בן אלעזר דאמר מודה מקצת חטענה הוי וחייב, קא משמע לן דמשיב אבידה הוי ופטור, לעולם קען איך דיר זאָגען אז ביי שתים איז ער פטור ווייל דער סתם לשון רבים איז נאָר צוויי, אַי וואָס ער לערנט דריי? דאָס טוט ר' עקיבא ארויס-צוציהען פון ר' שמעון וואָס זאָגט אַז ער איז א מודה מקצת, און ער לאָזט אונז הערען אַז ער איז ווי א משיב אבידה און פטור, הכי נמי מסתברא, דאי פלקא דעתך שתים חייב בשלש היכי פטר ליה ר' עקיבא, הא אַערומו קא מערים, סבר אי אמינא שתים בעינן אשתבועי, אימא שלש דאהוי כמשיב אבידה ואיפטר, אלא שמע מינה שתים נמי פטור, די סברה גיט אויך אַזוי מיט אז שתים איז אויך פטור, דען אויב עס זאָל אַרויף אויפ'ן געדאנק חייב ביי שתים, ווי וואָלט ר' עקיבא פטר'ן ביי שלש, ער וואָלט דאָך קענען אָפנארען, ער וואָלט זיך טראכטען אויב איך וועל זאָגען שתים וועל איך דאָך מוזען שווערען, וועל איך בעסער זאָלען שלש אום איך זאָל זיין ווי א משיב אבידה און פטור זיין. נאָר איז געדרונגען אז ביי שתים איז ער אויך פטור. אלא קשיא לר' חייא? שאני התם דקא מסייע ליה שטרא, אי נמי מושם דהוה ליה שטר שעבוד קרקעות ואין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות, איז דאָך אָבער א קשיא אויף ר' חייא וואָס זאָגט אז הילך איז חייב, און דאָרט ביי צוויי וואָס איז הילך איז ער פונדעסטוועגען פטור? נאָר דאָרט איז אנדערש ווייל דער שטר העלפט אים צו, אויך איז פאראן אן ענטפער צוליב דער שטר איז שטר שבעוד קרקעות און מען שווערט ניט אויף קרקעות ווי אויבען שוין אויפגעקלערט, מתיב מר זוטרא בריה דרב נחמן טענו כלים וקרקעות הודה בכלים וכפר בקרקעות, הודה בקרקעות וכפר בכלים פטור, הודה מקצת קרקעות פטור, מקצת כלים חייב, האָט מר זוטרא דער זוהן פון רב נחמן א קשיא געפרעגט מיר האָבען געלערנט אַז איינער האָט געמאָנט ביים צווייטען כלים און קרקעות און ער האָט מודה געווען כלים און געלייקענט די קרקעות אָדער מודה געווען קרקעות און געלייקענט די כלים, איז ער פטור פון א שבועה אַלס מודה מקצת, אָדער ער האָט מודה געווען טייל קרקעות איז ער פטור, אָבער אַז ער האָט מודה געווען טייל פון די כלים איז ער חייב א שבועה אלס מודה מקצת, טעמא דכלים וקרקעות, דקרקע לאו בת שבועה היא, הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות חייב, היכי דמי? לאו דאמר ליה הילך, ושמע מינה הילך חייב? דאָס איז אַזוי מיט כלים מיט קרקעות צוליב קרקע איז ניט אונטער שבועה חיוב, אָבער כלים מיט כלים ווי א שטייגער כלים מיט קרקעות דאָרט איז ער

חייב, ווי קען דאָ שמועסען? מיינט עס דען ניט, וואו ער זאָגט צו אים הילך נא דיר שוין דיינס, זעהסט דאָך גוט אַז הילך איז חייב, איז דאָך א קשיא אויף רב ששת? ווענדט די גמרא אָפּ לאַ ניין, לעולם אימא לך כלים וכלים נמי פטור, והא דקתני כלים וקרקעות? הא קא משמע לן הודה במקצת כלים חייב אף על הקרקעות, לעולם קען איך זאָגען אַז ביי כלים און כלים איז ער אויך פטור, אַי וואָס לערנט ער פונקט ביי כלים און קרקעות? דאָס איז צו לאָזען הערען אַז אויב ער איז מודה ביי טייל כלים איז ער שוין אויך חייב א שבועה אויף די קרקעות. פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן? זוקקין? תנינא זוקקין הנכסים שאין להם אחריות את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהם? הכא עיקר התם אנב גררא נסבה, וואָס לאָזט ער הערען דערמיט? וועסטו דאָך זאָגען זוקקין? מיר האָבען דאָך שוין דאָס געלערנט אַז זאָגען אַהן אן אחריות וואָס מיינט באוועגליכע זאכען, צווינגען אויך מיט, די אומבאוועגליכע פארמעגענס צו שווערען אויף זיי, דאָס איז א גלגול שבועה, האָבען מיר דאָך שוין געלערנט וועגען דער שבועה? ענטפערט די גמרא דאָ אין שבועות איז דער עיקר פלאץ צו לאָזען הערען דאָס, און דאָרט אין קידושין איז עס געקומען אין איינזעס, ווייל ער לערנט וועגען קנין ווי זיי ווערען נקנה, ווי כלים ווערען נקנה צוליב קרקע, לערנט ער דאָרט אויך שוין וועגען שבועה: (דף ה' ע"א) פרעגט די גמרא ולמאן דאמר הילך פטור אמאי איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועה, הא כל קרקע הילך הוא? נאך דעם מאן וואָס האלט אַז הילך איז פטור פון א שבועה צו וואָס איז געדארפט א פסוק צו ממעט זיין קרקע פון א שבועה, יעדע קרקע איז דאָך הילך וואָלט ער דאָך סייווי גיט שווערען? אמר לך איצטריך קרא היבא דחפר בה בורות שיחין ומערות, אַי נמי היבא דמענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות, ער קען דיר אזא ענטפער געבען, אַז דער פסוק איז געדארפט צו ממעט זיין, וואו ער האָט געגראָבען אינ'ם פעלד גריבער שפאלטען און היילען, דאמאָלט איז שוין די פעלד גיט קיין הילך, אָדער ער האָט פאַרלייקענט ביי א טענה פון כלים און פעלד — די פעלד, און מודה געווען אויף די כלים. תא שמע דתני רמי בר חמא ארבעה שומרין צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת, שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר, איך וועל דיך א קשיא פרעגען דען רמי בר חמא האָט געלערנט אַז די שבועה וואָס איז געזאָגט ביי די פיר שומרים, ביים שומר חנם אַז די זאך איז ביי אים גע'גנב'עט געוואָרען, און ביים שומר שכר און שוכר אַז צו דער זאך איז ביי אים געשעהן אַז עקסידענט, און ביים שואל אַז די זאך איז אַוועקגעקומען דורך דער מלאכה, ביי זיי צו חייב זיין א שבועה, דארף זיין טיילווייז אָפגעלייקענט און טיילווייז מודה געווען, די אָפלייקענונג דאָ איז, אָדער איך האָב קיינמאָהל גיט גענומען ביי דיר, אָדער איך האָב טאקע גענומען, נאָר איך האָב עס דיר צוריקגעגעבען. און דאָס מודה זיין דאָ איז, אַז איך האָב די זאך ביי מיר וואָס איך דארף דיר צוריקגעבען. קומט דאָך אויס דאָ ביי די שומרים אַז די שבועה קען אנדערש גיט קומען סיידען ער מאַנט ביי אים דריי קיה, איינע לייקענט ער אים אָפּ, און איינע איז ער אים מודה אַז זי איז ביי אים און די דריטע קוה איז גע-

שעדיקט געוואָרען. און אויב דאָס איז דער שומר חינוּם זאָגט ער אים ביי דער דריטער קוה אָז זי איז צוגעגאַנגען געוואָרען וואו ער איז חייב א שבוּעה צי ער אַליין האָט איהר ניט צוגענומען פאַר זיך, אָבער א שבוּעה אויפ'ן אָפֿֿֿליקענען איז ניט די שבוּעה וואָס איז ביי די שומרים, און אָהן צו פאַרלייקענען קענסטו אויך ניט מחייב זיין אים א שבוּעה, דען ביים שומר חינוּם זאָגט דער פסוק כי הוא זה, אָז דער מאָנער זאָגט צו אים דו קומסט מיר אויפֿיל און אויפֿיל און ער ענטפערט אים כי הוא זה נאָר דאָס אַליין ניט אלעס וואָס דו מאָנסט מיך, דער וואָרט הוא דאָ באדייט אויף פאַרקערט און אנדערשקייט ווי למשל דער פסוק ונפש כי תחטא ושבעה קול אלה, והוא ער, אָז א מענטש וועט זינדיגען דערמיט, הערענדיג ווי יעמאנד באשווערט אים צו קומען עדות זאָגען פאַר אים און ער ענטפערט דאָס ער ווייסט גאָרניט אין דער זאך, און באמת והוא עד, און די ריכטיגקייט איז אָז ער איז דער יעניגער עד וואָס ווייסט יא, אויך דער פסוק ונעלה מכמונו והוא טמא, אָז די טומאה איז פאַרהוילען פון איהם, ער ווייסט ניט צי ער איז טמא, אָבער אין אמת'ן איז והוא טמא אָז ער איז יא טמא, און אַזוי דאָ איז גענוג געווען צו זאָגען כי זה, זאָגענדיג אָבער כי הוא זה, קומט עס אויסדריקען אויף פאַרקערט דאָס נאָר די זאך, ניט נאָר זאכען וואָס דו מאָנסט. דער תנא אין בבא קמא דף ק"ז, וואָס זאָגט אָז די פרשיות זיינען אַרויסציהען פונ'ם תנא אין בבא קמא דף ק"ז, וואָס זאָגט אָז די פרשיות זיינען אַזוי אויסגעמישט און דער כי הוא זה באציהט זיך ניט אויפ'ן שומר חינוּם דיגעבען, נאָר אויפ'ן פסוק אם כסף תלוה את עמי ביי הלואות, און דער תנא דאָ האלט אָז ביי שומרים דארף אויך זיין כפירה און הודאה, און די שבוּעה וואָס איז געזאָגט דאָ, באצייט זיך אויף דער דריטער קוה. הייבט דימי? לאו דאמר ליה הילך? ווי קען דאָ שמועסען וועגען דער הודאה? מיינסטו דען ניט אָז די קוה וואָס ער איז צו אים מודה, שמועסט אָז ער האָט צו אים געזאָגט הילך, זעהסט דאָך גוט אז הילך איז אויך חייב אַלס מודה מקצת? ווענדט די גמרא אָפֿ לא נין, דאמר ליה שלש פרות מכסרתי לך ומתו כולוהו בפשיעה, זאמר ליה איהו חדא לא היו דברים מעולם, וחדא מתה באונם וחדא מתה בפשיעה דבעינא שלימי לך דלאו הילך הוא, עס שמועסט אָז דער מאָנער האָט צו אים געזאָגט דריי פרות האָב איך דיר איבערגעגעבען און אַלע זיינען אַוועקגעקומען דורך פשיעה ווייל דו האָסט פאַרנאכלעסיגט, און דער שומר ענטפערט אים איינע איז אינגאנצען ניט פאַרגעקומען, און איינע איז אַוועקגעקומען דורך אן אומגליק און איינע איז טאקע אַוועקגעקומען צוליב איך האָב פאַרנאכלעסיגט, פאַר וועלכע איך דאַרף דיר טאקע באצאָהלען, דאָס איז שוין ניט קיין הילך, תא שמע דתני אברה דרבי אפסוריקי לדר' חייא קמייטא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום, והעדים מעידים אותו שיש בידו חמשים זה, יכול ישבע על השאר? תלמוד לומר על כל אברה אשר יאמר כי הוא זה, על הודאת פיו אתה מחייבו ואי אתה מחייבו על העדאת עדים? איך וועל דיר א קשיא פרעגען פון דעם וואָס דער פאָטער פון ר' אפסוריק'ל האָט געלערענט די קשיא איז אויף ר' חייא'ס ערשטער דין, אָז איינער מאָנט איך האָב ביי דיר הונדערט זון און דער ענטפערט

אים דו האָסט ביי מיר גאַרניט, און עדים זאָגען אים עדות אַז עס קומט אים נאָר פּופציג, וואָלט איך מיינען ער זאָל דארפֿען שווערען אויפֿן רעשט? דערויף שטעהט על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה טייטש איך נאָר אויף אייגענע אנערקענונג קענסטו אים מחייב זיין, אָבער דו קענסט אים ניט מחייב זיין אויפֿן אויסזאָגען פֿון עדות, זעהסט דאָך גוט אַז ביי העדאת עדים געהט ניט אַן די שבועה? ענטפערט די גמרא מתניתא קא רמית עליה דר' חייא, ר' חייא תנא הוא ופליג, א ברייתא פרעגסטו אויף ר' חייא, ר' חייא איז א תנא און ער קריגט אויף דער ברייתא, פרעגט די גמרא והא קרא קאמר? ההוא למורה מקצת הטענה, דער תנא פֿון דער ברייתא, זאָגט דאָך די זאך פֿון א פֿסוק? ענטפערט די גמרא ר' חייא האלט אַז דער אשר יאמר כי הוא זה קומט אַז עס דאַרף זיין א הודאה במקצת צו חייב זיין א שבועה, און העדאת עדים לערנט ער אַרויס דערפֿון מיט א קל וחומר ווי אויבען ערקלערט, ואבנה דר' אפֿטוריקי אמר לך כתיב הוא וכתוב זה, חד למורה מקצת הטענה וחד להעדאת עדים דפֿטור, און דער פֿאַטער פֿון ר' אפֿטוריקי ענטפערט אזוי עס שטעהט הוא און עס שטעהט זה, דער הוא קומט אַז עס מוז זיין ער זאָל מודה זיין אויף א מקצת, און דער איבעריגער וואָרט זה איז ממעט העדאת עדים, אַז ער איז דאמאָלט פֿטור פֿון א שבועה, פרעגט די גמרא ואידך? חד למורה מקצת הטענה, וחד למורה ממין הטענה, און דער תנא ר' חייא וואָס טוט מיטן זה? ער ענטפערט אַז דער הוא איז דאָך ווי אויבען געזאָגט אויף הודאה במקצת און זה אַז די הודאה מוז זיין אויפֿן זעלבען מין וואָס יענער מאַגט, צוזאמען איז עס טייטש, כי הוא זה, נאָר די פֿון דער דאָזיגער זאך וואָס דו מאַגסט בין איך שולדיג, פרעגט די גמרא ואידך? מודה ממין הטענה לית ליה, דסבר ליה כרבן גמליאל דתנן טענו חטין זהודה לו בשעורין פֿטור, ורבן גמליאל מחייב, און אבנה דר' אפֿטוריקי פֿון וואָנעט לערנט אַרויס צו ממעט זיין שלא ממין הטענה? ענטפערט די גמרא ער האלט ניט אַז עס מוז זיין ממין הטענה, דען ער האלט ווי רבן גמליאל, דען מיר האָבען געלערנט אין א משנה אַז איינער מאַגט ווייטץ און ער איז מודה גערשטען איז ער פֿטור פֿון א שבועה און רבן גמליאל איז מחייב א שבועה: ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא כסהדי, יומא חד מסרו ליה בלא כהדי, לסוף אמר להו לא היו דברים מעולם, אתו כהדי אסהידו ביה דאכל תרתי מינייהו, עס איז געווען א פֿאסטוך וואָס מען פֿלעגט איבערגעבען אים שאָף יעדען טאָג פֿאַר עדות, איין טאָג האָט מען איבערגעגעבען אים די שאָף אָהן עדות, צום סוף האָט ער אָפֿגעלייקענט אַז מען האָט אים די שאָף ניט איבערגעגעבען, זיינען נאכהער געקומען עדות און עדות געזאָגט אויף אים דאָס ער האָט צוויי פֿון די שאָף אויפֿגעגעסען, אמר ר' זירא אם איתא לדר' חייא קמיתא משתבע אשאר, אמר ליה אבבי אם איתא משתבע, והא גזלן הוא? אמר ליה שכנגדו קאמינא, האָט ר' זירא געזאָגט אויב די הלכה איז ווי ר' חייא'ס ערשטער דין וואו עדות זיינען פֿאַראַן, דארף ער שווערען אויף די רעשט שאָף, האָט אבבי צו אים געזאָגט דו זאָגסט דער רעיא זאָל שווערען, ער איז דאָך א גזלן? האָט ער צו אים געזאָגט איך זאָג אַז דער

געגנער זאל שווערען ניט דער פאסטוך. פרעגט די גמרא השתא נמי דליתא לר' חייא וחייביה מדרב נחמן דתנן מנה לי בידך, אין לך בידי פטור, ואמר רב נחמן משביעין אותו שבועת היסט? יעצט אויך ווען אפילו די הלכה זאל ניט זיין ווי ר' חייא, זאלען מיר אים מחייב זיין פון רב נחמן, דען עס איז געלערנט אין א משנה וואו ער לייקענט אינגאנצען אז ער איז פטור, האט אויף דעם רב נחמן געזאגט אז מען מאכט אים שווערען א שבועת היסט, און דער כנגדו זאל שווערען (היסת מיינט אז די מורא פאר דער שבועה זאל אים אנרעדען צו מודה זיין, דאס איז דער תיקון פון די חכמים) ענטפערט די גמרא דרב נחמן תקנתא היא (דף ה' ע"ב) ותקנתא לתקנתא לא עבדינן, די זאך פון רב נחמן איז א תקנה, און דאס וואס דער כנגדו שווערט איז אויך א תקנה, דען אימער שווערט דער וואס דארף באצאהלען צו פטורן זיך, און א תקנה אויף א תקנה מאכען מיר ניט. פרעגט די גמרא ותיפוק ליה רוחה ליה רועה, ואמר רב יהודה סתם רועה פסול? לא קשיא הא דרדיה, הא דעלמא. אביי פרעגט אויבען ווי קען דער רועה שווערען, ער איז דאך א גולן דא, דרינג דיר בעסער אז ער טאר ניט שווערען אלס סתם רועה, דען רב יהודה האט דאך געזאגט אז סתם רועה איז פסול אלס עדות? ענטפערט די גמרא עס איז ניט קיין קשיא, דא וואו רב יהודה זאגט דאס, שמועסט וואו ער פאשעט זיין אייגענע שאף, און סתם רועה פאשעט זיינע שאף אין פרעמדע פעלדער, אבער דא שמועסט וואו ער פאשעט יענעם שאף, דא איז לא תימא הכי, און חיותא לרועה היכי מסרינן, והא כתיב לפני עור לא תתן מכשול אלא חזקה אין אדם חוטא ולא לו, ווארים אז דו זאלסט אזוי ניט זאגען צו אונטערשיידען צווישען זיינע און יענעם, ווי וואלטען מיר קענען איבערגעבען שאף צו א רועה, דער פסוק זאגט דאך פאר א בלינדען טארסטו ניט אוועקלייגען קיין שטרויכלונג? נאר מוז זיין אז מען מעג איבער-געבען אים שאף, צוליב עס איז א חזקה אז א מענטש זינדיגט ניט, ער זאל דערביי גארניט פארדינען: זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וכו': פרעגט די גמרא על דאית ליה משתבע או על דלית ליה משתבע? אמר רב הונא דאמר שבועה שיש לי בה ואין לי פחות מחציה, צי שווערט ער אויף דעם וואס ער האלט אז ניט ווייניגער ער האט, צי אויף דעם וואס ער האט ניט אז ער האט ניט אין דער אנדערע העלפט? האט רב הונא געזאגט עס שמועסט אז ער זאגט איך שווער אז איך האב, נאר איך האב ניט אין איר ווייניגער פון האלב. פרעגט די גמרא ונימא שבועה שכולה שלי? ומי יחבינן ליה כולה. ונימא שבועה שחציה שלי? מרע ליה לדיבוריה, השתא נמי מרע ליה לדיבוריה? זאל ער שווערען אז די גאנצע טלית איז מיין? ענטפערט די גמרא גיבען מיר אים דען די גאנצע, וועט דאך ניט שטימען די שבועה מיט'ן נעמען. זאל ער שווערען סתם אז די האלב איז מיין? ענטפערט די גמרא ער וועט דאך דערמיט קאלע מאכען זיינע ערשטע רייד פון כולה שלי. פרעגט די גמרא און יעצט אז ער שווערט איך האב, און ניט ווייניגער פון האלב מאכט ער דאך אויך קאלע זיינע ערשטע רייד? ענטפערט די גמרא דאמר כולה שלי, ולדבריכם שבועה שיש לי בה, ואין לי בה

פחות מחציה. יעצט קוקט עס נישט אזוי אויס צו קאלע מאכען זיינע ערשטע רייד, דען ער זאגט לעולם איז די גאנצע מיין, נישט מעהר לויט אייערע רייד אז איר גלויבט מיר נישט, שווער איך אז איך האב אין איהר, און איך האב אין איהר נישט ווייניגער פון האלב. פרעגט די גמרא וכו' מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפסו ועומד, שבועה זו למה? אמר ר' יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חברו ואומר שלי הוא, וויבאלד דער שטעהט אנגעכאפט אן קלייד און דער שטעהט אנגעכאפט צו וואס טויג די שבועה? האט ר' יוחנן געזאגט אז די שבועה איז תקנת חכמים, מען זאל זיך נישט אנכאפען אן יענעם מציאה און זאגען זי איז מיין. פרעגט די גמרא ונימא מנו דחשוד אממונא חשוד נמי אשבועתא? לא אמרינן מינו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא, לאמיר זאגען אזוי ווי ער איז חשוד און פארדעכטיגט אויף געלד, זאל ער אויך זיין חשוד אויף דער שבועה? ענטפערט די גמרא מיר זאגען נישט מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא, דאי לא תימא חכמי, האי דאמר רחמנא מודה מקצת הטענה ישבע, נימא מינו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא? התם אשתמוטי קא משתמוטי ליה כדרכה, ווארים אויב דו זאלסט אזוי נישט זאגען, וואלט דאך שווער זיין ביי מודה מקצת הטענה, וואו די תורה זאגט ער זאל שווערען. לאמיר דארט אויך זאגען מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא? נאר מוז זיין, מיר זאגען נישט די סברה, ווענדט די גמרא אפ לעולם זאגען מיר יא מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא, נישט מעהר ביי מודה במקצת איז דא אן אויסרייד אז ער מיינט נאר צו אפשלעפען דעם חוב נישט צו פארנעמען, ווי רבה האט עס אויבען געזאגט, תדע דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא הכופר במלוה כשר לעדות, בפקדון פסול לעדות, דו קענסט דרינגען אזוי דען רב אידי בר אבין האט געזאגט פון רב חסדא וועגען אז אייער לייקענט אן אנליהע איז ער כשר צו זיין עדות און א פקדון אז ער פארלייקענט ווערט ער פסול צו זיין אן עדות, דאס איז צוליב דער סברה ווייל ביי אן הלואה קען מען זאגען אשתמוטי קא משתמט. פרעגט די גמרא אלא הא דתני רמי בר חמא ארבעה שומרין צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר, נימא מינו דחשוד אממונא חשוד נמי אשבועתא? התם נמי אשתמוטי קא משתמט סבר משכחנא לגנב ותפינא ליה, און דאס וואס רמי בר חמא האט געלערנט וועגען הודאה במקצת ביי די פיר שומרין ווי שוין אויבען באשיידט, לאמיר אויך זאגען מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא? ענטפערט די גמרא דארט קען מען אויך זאגען אשתמוטי ער טראכט זיך איך וועל געפינען דעם גנב וועל איך אים צוהאלטען אויף צו באצאהלען, אי נמי משכחנא ליה באגם ומייתנא ליה, אויך אז איך וועל געפינען אים אין פעלד וועל איך אים בריינגען אויף צו באצאהלען. פרעגט די גמרא אי הכי הכופר בפקדון אמאי פסול לעדות, נימא אשתמוטי קא משתמט, סבר עד דכחשנא ומשכחנא ליה? אויב אזוי קען מען דאך ביי פקדון אויך זאגען וועגען אשתמוטי משתמט, ער טראכט זיך ביז איך וועל אויסזוכען און געפינען דעם גנב? ענטפערט די גמרא כי אמרינן הכופר

בפקדון פסול לעדות. ובגון דאתו מהרי ואסהידו ביה דהחיא שעתא
 איתיה לפקדון בביתיה והוה ידע, אי נמי דהוה נקיט ליה בידיה,
 ווען זאגען מיר אז לייקענדיג דעם פקדון, איז פסול פאר עדות? וואו עדות
 זיינען געקומען און עדות געזאגט אויף אים אז יענע צייט איז דער פקדון
 געווען אין הויז, און ער האט געוואוסט, אדער מען האט געזעהן ווי ער האלט
 אים אין האנד דאמאלט הייסט ער א גולן און פסול לעדות, פרעגט די גמרא
 אלא הא דאמר רב הונא משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו, נימא
 מינו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא? התיב נמי מורי ואמר דמי קא
 יחיבנא ליה, אבער דאס וואס רב הונא האט געזאגט, וואו איינער וויל באצאלען
 און ניט שווערען — דאס מען באשווערט אים א שבועה אז די זאך איז ניט
 אין זיין רשות, ווייל טאמער האט ער געווארפען או אויג דערויף, לאמיר זאגען
 מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא? ענטפערט די גמרא דארט איז אויך
 פאראן א היתר, ער טראכט זיך איך גיב דאך געלד, אמר ליה רב אחא
 מדיפתי לרבינא והא קא עבר על לאו דלא תחמוד? לא תחמוד לאינשי
 בלא דמי משמע להו. האט רב אחא פון דיפתי געזאגט צו רבינא ער האט
 דאך עובר געווען אויף לא תחמוד, קען ער דאך נאך עובר זיין אויף דער
 שבועה? ענטפערט די גמרא לא תחמוד ביי מענשען באדייטעט נאר אז ער
 נעמט עס אהן געלד. (דף ו' ע"א) ואלא הא דאמר רב נחמן משביעין
 אותו שבועת היסוד, נימא מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא? ותו
 הא דתני ר' חייא שניהן נשבעין ונוטלין מבבל הבית נימא מגו דחשוד
 אממונא חשוד אשבועתא? אבער דאס וואס רב נחמן זאגט אז מען מאכט
 איהם שווערען א שבועת היסוד, איז דאך אויך צו באזארגען מגו דחשוד אממונא
 חשוד אשבועתא? און נאך איינס ביי דער זאך וואס ר' חייא האט געלערנט אז
 ביידע שווערען און נעמען פון בעל הבית לאמיר אויך באזארגען מגו דחשוד
 אממונא חשוד אשבועתא, ותו הא דאמר רב ששת שלש שבועות משביעין
 אותו שבועה שלא פשעתי בה, שבועה שלא שלחתי בה יד, שבועה
 שאינה ברשותי, נימא מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא? אלא לא
 אמרינן מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא, און אויך וואס רב ששת
 האט געזאגט אז דריי שבועות באשווערט מען דעם שומר חנם, א שבועה אז
 איך האב ניט פושע געווען נאר גוט געהיטען, א שבועה אז איך האב ניט געטאן
 דערמיט פאר זיך, דען אויב יא הייסט ער א גולן און איז חייב אויב די זאך
 איז געשעדיקט, און א שבועה אז די זאך איז ניט אין מיין רשות. לאמיר דארט
 אויך זאגען מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא? נאר מוז זיין מיר זאגען ניט
 מגו דחשוד אממונא חשוד אשבועתא, אביי אמר חיישינן שמא מלוה ישינה
 יש לו עליו, אי הכי נשקול בלא שבועה? אלא חיישינן שמא ספק
 מלוה ישינה יש לו עליו, אביי זאגט אז די שבועה דא אין אונזער משנה איז
 צוליב מיר באזארגען, אז טאמער האט ער אויף איהם אן אלטען חוב, האט
 ער זיך אנגעכאפט, האבען די חכמים געגעבען א שבועה, פרעגט די גמרא
 אויב אזוי זאל ער טאקע נעמען אהן א שבועה? ענטפערט די גמרא מיט אז
 אויסבעסערונג דאס עס איז צו באזארגען טאמער האט ער אויף אים א ספק

אלטען חוב. איז ער זיך מודה היתר צו אַנכאפען זיך מיט יענעמס מציאה. פרעגט די גמרא ולא אמרינן תפיש ממונא מספיקא. משתבע נמי מספק? זאגען מיר דען ניט דא, אז ער קען זיך אַנכאפען אן געלד פון בלויזען ספק. קענען מיר דאך אויך איבערקלערען דאס ער קען נאך שווערען צוליב'ן ספק? אמר רב ששת בריה דרב אידי פרשי אינשי מספק שבועה, ולא פרשי מספק ממונא. מאי טעמא? ממון איתיה בחזרה שבועה ליתיה בחזרה. האט רב ששת בר אידי געזאגט אז מענשען שיידען זיך אָפּ און דערווייטערען זיך פון א ספק שבועה, אָבער זיי שיידען זיך ניט אָפּ פון ספק געלד, וואָס איז די סברה? געלד איז אין דער לאַגע צו קענען צוריקגעבען, אויב ער רעכענט זיך נאָר איבער אַז ער האָט אומזיסט גענומען, קען ער דאָך צוריקגעבען, אָבער א שבועה איז דאָך ניט אין דער לאַגע צו קענען פאַריכטען: בעי ר' זירא תקפה אחד בפנינו מהו? היכי דמי? אי דשתיק אודי אודי ליה, ואי דקא צווח מאי הוה ליה למיעבד? האָט ר' זירא געפרעגט אַז איינער האָט זיך געשטארקט און אַרויסגעריסען פון צווייטענס האנד אויך די צווייטע העלפט אין געגענווארט אונז דער בית דין, ווי איז דער דין? פרעגט די גמרא ווי שמועסט דא? האָט ער געשוויגען, הייסט דאָך עס מודה געווען, האָט ער ווידער געשריען, וואָס נאָך מעהר האָט ער געקענט טאָן? ענטפערט די גמרא לא צריכא דשתיק מעיקרא והדר צווח מאי, מדאשתיק אודי אודי ליה, או דילמא כיון דקא צווח השתא איגלאי מלתא דהאי דשתיק מעיקרא? סבר הא קחזו ליה רבנן? עס איז ניט געדארפט צו לאָזען הערען נאָר אין אזא פאַל, אַז ער האָט אַנפאנגס געשוויגען און נאכהער געשריען, ווי איז דער דין, צו זאָגען מיר אַז דאָס שווייגען מיינט אַז ער האָט צוגעגעבען, אָדער פילייכט איז, וויבאלד אַז ער שרייט יעצט, איז באוואוסט אַז דאָס וואָס ער האָט פריהער געשוויגען איז ווייל ער האָט זיך געטראכט די רבנן זעהען דאָך ווי ער רייסט פון מיין האנד, ווי איז דער דין? אמר רב נחמן תא שמע כמה דברים אמורים? ששניהם ארוקים בה, אבל היתה מלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהן, המוציא מחבירו עליו הראיה, האָט רב נחמן געזאגט קום איך וועל דיר פושט זיין, מיר האָבען געלערנט, ווען זיינען די רייד געזאגט אויף צוטיילען? וואו ביידע האַלטען זיך אָן אין קלייד, אָבער אַז דאָס קלייד איז אַרויס פון דער האנד פון איינעם פון זיי, מיינענדיג אַז נאָר איינער האָט איהר געהאלטען, בלייבט דער דין אַז דער וואָס געהט אַרויסציהען פון יענעם געלד, דאָרף ער בריינגען באווייזען, פרעגט די גמרא היכי דמי? אי נימא כדקתני, פשיטא? אלא שתקפה אחד בפנינו, ווי שמועסט דא? זאָלען מיר זאָגען אַז ער מיינט איינפאך ווי ער לערענט אַז נאָר איינער האלט די מציאה, איז דאָך אַ געוויס אַזוי דער דין, וואָס איז געדארפט דא צו לאָזען הערען? נאָר מוז דאָך זיין אז איינער האָט נאכהער אַרויסגעכאפט פון אנדערענס האנד פאַר די אויגען פון די רבנן, זעהסט דאָך גוט אַז אין אזא פאַל זאָגען מיר אויך המוציא מחבירו עליו הראיה, ווענדט די גמרא אָפּ לא ניין, הכא במאי עסקינן? כגון דאתו לקמן כדתפישו לה תרווייהו, ואמרינן להו זילו פלוג, ונפקו והדר אתו כי תפיש לה חד מיניהו, האי אמר אודי אודי לי, והאי אמר בדמי

אגרת ניהלית, לעולם ביי אזא פאל זאגען מיר ניט המוציא מחבירו וכו' נאך ווייסטו ווי דאָ שמועסט? דאָ שמועסט וואו ביידע זיינען געקומען האלטענדיג די מציאה, און מיר האָבען געזאָגט צו זיי געהט און טיילט זיך, זיינען זיי אַרויס און נאכהער ווידער צוריקגעקומען אָבער שוין ווי איינער האָט געהאלטען, דער האָט גע'טענה'ט ער האָט מיר מודה געווען אַז עס באלאנגט צו מיר, דעריבער האָט ער נאָכגעלאָזט, און דער צווייטער האָט גע'טענה'ט אַז פאַר געלד האָב איך מיט אים באדונגען, נאָך יעצט וויל ער ניט באצאָהלען, דאמרינן ליה ער השתא חשדת ליה בגזלן והשתא מוגרת ליה בלא כהדי? איז אזא פאַל זאגען מיר צו אים, ביז יעצט האָסטו אים פאַרדעכטיגט, אלס גזלן, און יעצט באדינגסטו מיט אים אַהן עדות? ביזטו שוין ניט באגלויבט, ואי בעית אימא כדקתני דאתו לקמן כי תפס לך חד מיניהם ואירך מפרך בה פרוכי ואפילו לסומכוס דאמח' ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה, מודה סומכוס דסרכא לא כלום היא, און אַז ווילסטו וועל איך דיר זאגען עס איז ווי געלערנט אויבען, אַז ווען ביידע זיינען געקומען האָט נאָך איינער געהאלטען, און דער צווייטער האָט זיך בלויז נאָכגעשלעפט, איז דער דין דאָס אפילו נאָך סומכוס נאָך, וואָס זאָגט אַז געלד געוואָרפען אין ספק צוטיילט מען זיך אַהן א שבועה, דאָ איז פונדעסטוועגען מודה סומכוס אַז נאָך שלעפען הייסט גאָרניט, אַם תמצי לומר תקפה אחד בפנינו מציאין אותה מידו, הקדישה אינה מקדשת, אַם תמצי לומר תקפה אחד בפנינו אין מציאין אותה מידו, הקדישה בלא תקפה מהו? אויב דו וועסט זאגען דעם דין אַז וואו איינער האָט אַרויסגעכאפט אין אונזער געגענווארט, ציהט מען עס צוריק אַרויס פון יענעם האַנד, אויב ער האָט די מציאה מקדיש געווען, איז זי ניט הייליג ווייל עס איז ניט זיין, אויב דו וועסט זאגען אַז ביי כאַפּען ציהט מען ניט אַרויס פון זיין האַנד, וועל איך דיר פרעגען, אויב ער האָט איהר מקדיש געווען אין דעם צושטאנד אַלס ניט צוגעכאפט, ווי איז דער דין? כיון דאמר מר אמירתו לגבוה כמפירתו להדיוט דמי, כמאן דתקפה דמי, אַז דילמא השתא מיהא הא לא תקפה וכתוב ואיש כי יקדיש את ביתו קודש וגו' מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו לאפוקי האי דלא ברשותו? צו זאגען מיר, וויבאלד דער תנא האָט געזאָגט אַז אַפּזאָגען פאַר הקדש איז אַזוי גילטיג ווי איבערגעבונג צו א ציוויל. — זאָל עס הייסען ווי גלייך ער האָט עס שוין אַרויסגעכאפט און עס איז אין זיין רשות, און דער הקדש איז א גוטער הקדש, אָדער פילייכט זאגען מיר, דאָס דערווייל אָבער האָט ער נאָך ניט אַרויסגעכאפט, און דעריבער נאָך ניט אין זיין רשות, און דער פסוק זאָגט דאָך אַז איינער וועט מקדיש זיין זיין הויז אַלס קודש טייטשען מיר, דאָס פונקט ווי זיין הויז איז אין זיין רשות, אַזוי אויך אלעס מוז זיין אין זיין רשות צום מקדיש זיין, אויסגענומען איז דער דאָ וואָ סאיז נאָך ניט אין זיין רשות, ווי איז דאָ דער דין? תא שמע דההוא (דף ו', ע"ב) מסותא דהו מנצו עלה כי תרל, האי אמר דירי הוא והאי אמר דירי הוא,

קם חד מינייהו אקדשה. פרשי מינה רב חנניא' רב אושעיא וכולהו רבנן. קום איך וועל דיר פושט זיין, עס איז געווען א באד-הויז וואו צוויי האבען זיך געקריגט דער האט געזאגט זי איז מיין און דער האט געזאגט זי איז מיין, ביז עס איז אויפגעשטאנען איינער און האט איהר מקדיש געווען, האבען זיך רב חנניא און רב אושעיא און אלע רבנן אָפּגעשיידט פון איהר, ואמר ליה רב אושעיא לרבה כי אזלת קמיה דרב חסדא לכפרי בעי מיניה, כי אתי לפורא אמר ליה רב חסדא מתניתין היא, און רב אושעיא האט געזאגט צו רבה אז דו וועסט געהן זיין פאר רב חסדא קיין כפרי, פרעג פון אים די שאלה, ווי ער איז אָנגעקומען קיין סורא האט רב חסדא געזאגט צו אים, עס איז א משנה, ספק בכורות אחד בכור אדם ואחד בכור בהמה בין טהורים בין טמאים המוציא מחבירו עליו הראייה, ותני עלה אסורים בגיזה ועבודה, די משנה זאגט אז ספק בכורות סיי א מענש סיי א בהמה סיי טהורים סיי טמאים, (א פטר חמור) אויב דער כהן וויל קריגען די בענעפיטס דארף ער בריינגען באווייזען אז זיי זיינען בכורות, און עס איז געלערענט גע-ווארען דארויף אז זיי זיינען אסור צוליב'ן ספק קודש פאר'ן שערען די וואל און צו ארבעטען מיט זיי, והא הכא דאמר תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו דקתני המוציא מחבירו עליו הראייה, וכי לא תקפו אסורין בגיזה ועבודה, און דא זאגט ער דאך אז דער כהן אויב ער האט געכאפט, נעמט מען פון אים ניט ארויס, דען ער לערענט דאך סתם אז המוציא מחבירו עליו הראייה, וואס מיינט אז עס איז ניט קיין אונטערשייד צי דער ישראל האלט די בכורות און דער כהן ברענגט באווייזען, צי דער כהן האט זיי געכאפט אין באוויזן דארף דער ישראל באווייזען, און אז דער כהן האט ניט געכאפט, זיינען זיי פונדעסט-וועגען אסור פאר גיזה און עבודה, אזוי אויך דא ביי אונזער שאלה איז גע-דרינגען אז אויב דו וועסט זאגען תקפו אין מוציאין אותו מידו, איז אויב ער האט מקדיש געווען איז עס קודש, אמר ליה רבה קדושת בכור קא אמרת לעולם אימא לך תקפו כהן מוציאין אותו מידו ואפילו הכי אסורים בגיזה ועבודה דקדושה הבאה מאליה שאני, האט רבה צו אים געזאגט דו רעדסט פון קדושת בכור, לעולם קען איך דיר זאגען ביי בכור אז אפילו תקפו כהן ציהט מען ארויס צוריק פון זיין האנד, און מסתמא הייסט ער אין רשות פון ישראל און דער כהן הייסט דער המוציא מחבירו, און דאס וואס ער איז אסור בגיזה ועבודה איז ניט צוליב דעם ווייל דער כהן האט עפעס א כח דערביי, דו זאלסט דיר קענען דרינגען דערפון אז אויב תקפו ביי מציאה ציהט מען ניט ארויס פון זיין האנד און אז אויב ער איז מקדיש איז עס קודש, נאך דא איז דער טעם צוליב גיזה קדשים, ווייל דאס איז דאך א קדושה וואס קומט פון זיך זעלבסט, וואס איז אנדערש, איז עס דאך א ספק וואס מען דארף קלערען דערויף, אבער ביי דער מסותא וואו די קדושה קומט ניט נאך דורך זיין מויל, קען איך טאקע זאגען צו דיר, דאס אפילו ווען דו וועסט וועלען זאגען אז תקפה אין מוציאין, איז זיין מקדיש זיין אהן תקפה אויך ניט קיין קדש, ווייל מען קען ניט מקדיש זיין א נאך וואס איז ניט אין זיין רשות, אמר ליה רב חנניא לרבה תניא דמסויק לך הספיקות נכנסין לדיר להתעשר,

ואי סלקא דעתך תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו. אמאי נכנסין לדיר, נמצא זה פטר ממונו כממונו של כהן? האט רב חנניא געזאגט צו רבה עס איז פאראן א ברייתא וואס וועט זיין א הילף צו דיר דען מיר האבען געלערנט אז די ספיקות קענען אויך אריינגעהן אין דער קאמער צו ווערען גע'מעשר'ט. ווייטער איז באשיידט אז די ספיקות מיינט א ספק פטר חמור, א ספק ערשטלינג פון אן עזעל וואס דארף אויסגעלייזט ווערען אויף א לאס צו ארויסציען דעם איסור, און דעם לאס קען ער האלטען פאר זיך, און ניט אוועקגעבען צום כהן לויט'ן דין המוציא מחבירו, ווייל דער כהן דארף ברענגען באווייזען, אז אזוינע ספיקות דארף מען מעשר'ן, און אויב עס זאל ארויף אויפ'ן געדאנק אז תקפו כהן איז פארפאלען ווארום זאלען זיי קענען אריינגעהן צום מעשר'ן, עס וועט דאך אויסקומען אז דער ישראל זאל פטר'ן זיין געלד מיט'ן געלד פונ'ם כהן, נאך מוז זיין א תקפו מוציאין אותו מידו, האסטו א ראייה צו דינע רייד. אמר ליה אבבי אי משום הא לא תסייעיה למר, הכא במאי עסקינן? ..כגון דלית ליה אלא תשעה והוא, דמה נפשך, אי בר חיובא הוא שפיר קא מעשר, אי לאו בר חיובא הוא, תשעה לאו בר עשורי נינהו, האט אבבי צו אים געזאגט אויב צוליב דעם ברענגסטו די ברייתא, וועט עס ניט באווייזען צו רבה ווייל מען קען אפוענדען אז דא שמועסט וואו דער ישראל האט ניט צום מעשר נאך ניין שעפסען, און דעם שעפס וואס פארבייט דעם ספק פטר חמור, איז דאך מה נפשך, איז דער אונטערן חיוב מעשר, האט ער דאך גוט גע'מעשר'ט, איז ער ווידער קיין חיוב ניט, בלייבט אים דאך צום מעשר'ן נאך ניין שעפסען, און ניין זיינען ניט פעהיג צום מעשר'ן. הדר אמר אבבי לאו מלתא היא דאמרי, דספיקא לאו בר עשורי היא, דתנן קפץ אחד מן המנויין לתוכן כולן פטורין, ואי סלקא דעתך ספיקא בעי עשורי, לעשר ממה נפשך, דאי בר חיובא הוא שפיר מעשר, ואי לאו בר חיובא הוא נפטר כמנין הראוי, דאמר רבא מנין הראוי פטר, נאכהער האט אבבי געזאגט עס איז אבער ניט אזוי וואס איך האב געזאגט, דען א ספק איז ניט צום מעשר'ן דען מיר האבען געלערנט אין א משנה אז איין שעפסעל פון די שוין געזעהלטע האט אריינגעשפרונגען צוריק צו די נאך ניט געציילטע און זיך אויסגעמישט זיינען אלע פטור פון מעשר'ן, און אויב עס זאל ארויף אויפ'ן געדאנק אז א ספק איז נאך צום מעשר'ן קען ער דאך מעשר'ן מה נפשך, איז ער א בר חיובא צו מעשר'ן אויך א ספק, מעשר'ט ער דאך ריכטיג, איז ער ניט קיין בר חיובא, ווערט ער דאך מיט'ן צעהלען פטור פון א ווייטערען מנין מיט אנדערע שאף, דען רבא האט דאך געזאגט אז מנין הראוי פטר'ט, דהיינו אז ער האט געהאט צעהן שאף און אנגעציילט פון זיי פינף, און איינס פון די ניט געציילטע איז געשטארבען, איז דער דין אז די שוין געציילטע זיינען פטור, און די נאך ניט געציילטע ווערען צוגענומען צו א נייע סטאדע שפעטער וואס וועט אים צוקומען צו א פרישען מעשר, אבער די שוין געציילטע זיינען פטור פון א ניי אנגעברייטען מנין וואס איז ראוי צו זיין שפעטער, דאס לערנט מען ארויס פון אשר יעבור תחת השבת, וואס וועט אדורכגעהן אונטער דער רוט, אבער ניט וואס איז שוין לאנג דורך אונטער

רוט, די לאזט מען שוין מעהר ניט דורך נאך אמאָהל, און אז פון די שוין געצעהלטע האָט זיך פארמישט מיט די ניט געצעהלטע זיינען זיי דאָך אלע אין דעם ספק. (דף ו' ע"א) אלא מאי אית לך למימר? עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק, הכא נמי עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק, נאך וואָס דען איז דערביי צו זאָגען וואָרום מען האָט ניט מחייב געווען צו מעשר'ן ממה נפשך? מוזטו דאָך זאָגען א זיכערע צעהנטע האָט די תורה געזאָגט, ניט קיין ספק, אי וואָס ער זאָגט אויבען נכנסין לדיר? דאָס איז צוליב עס איז אַן אנדער סאָרט ספק ווי שוין אויבען פאָראַויס געזאָגט. אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא מאי ספיקות? אילימא ספק בכורות, יהיה קדש אמר רחמנא ולא שכבר קדוש? אלא ספק פדיון פטר חמור וכדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח ישראל שיש לו עשרה ספק פטרי חמור בתוך ביתו מפריש עליהן עשרה שוין ומעשרן והן שלו. האָט רב אחא פון דפתי געזאָגט צו רבינא וואָס פאר א ספיקות מיינט מען אויבען זאָל איך זאָגען איינפאך ספק בכורות, זאָגט דאָך די תורה ביי מעשר ער זאָל זיין הייליג, ניט וואו ער איז שוין פון לאנג הייליג, ווען אפילו מטעם ספק? נאך עס מיינט ספק פדיון פטר חמור, און אזוי ווי רב נחמן האָט געזאָגט פון רבה בר אבוח וועגען, אַז א ישראל האָט צעהן ספק פטרי חמור ביי זיך, שייט ער אָפ צעהן שעפסען אויף זיי, און ער מעשר'ט זיי און זיי זיינען זיין אַט אזא מין ספק קען ער מעשר'ן, מאי הוי עלה דמסותא? תא שמע דאמר ר' חייא בר אבין הוה עובדא בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשמז מהא דרב נחמן כל מומן שאין יכול להוציא בדיונין הקדישו אינו קדוש, ווי בלייבט דער דין ביי דער מסותא? קום איך וועל דיר פושט זיין דען ר' חייא בר אבין האָט געזאָגט עס האָט פאסירט וואָס די זאך איז פאָרגעקומען פאר רב חסדא, און רב חסדא האָט עס פאָרגעבראכט פאַר רב הונא, און ער האָט עס פושט געווען פון דער זאך פון רב נחמן, אַז יעדעס געלד וואָס מען קען ניט אַרויסציהען מיט'ן בית-דין, אַז ער איז מקדיש עס, איז עס ניט קודש, און באלד פרעגט די גמרא איבער הייז יכול להוציא בדיונין הקדישו קדוש אף על גב דלא אפקיה, והאמר ר' יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדישו, זה לפי שאינה שלו, וזה לפי שאינה ברשותו. אָבער אזא געלד וואָס מען קען יא אַרויסקריגען מיט'ן בית דין, אַז מען איז מקדיש, איז עס יא קודש כאָטש ער האָט עס נאך ניט געהאט געקראָגען, ר' יוחנן האָט דאָך געזאָגט אז גול וועלכע די בעלים האָבען זיך נאך ניט געהאט מייאש געווען דערפון, און האָבען עס נאך ניט געהאלטען פאַר פאָרפאלען, קענען ביידע סיי דער גולן סיי דער גולן ניט מקדיש זיין, דער גולן ניט ווייל עס איז ניט זיין, און דער גולן ניט ווייל עס איז ניט אין זיין רשות, זעהסט דאָך גוט אז אפילו ווען ער קען אַרויסקריגען מיט'ן בית דין, קען ער אויך ניט מקדיש זיין ווייל ער האָט עס ניט אין באַזיץ? אזוי אויך דאָ ביי דער מסותא האָט ער אלענפאלס ניט געקענט מקדיש זיין, צו ער וואָלט קענען אַרויסציהען מיט'ן בית דין צו ניט, ווענדט די גמרא אָפ מי סברת במסותא מטלטלין עסקינן, במסותא מקרקעי עסקינן, דכי יכול להוציא בדיונין ברשותיה

קיימא, מען מוז דאָ איינזעצן וואו ער קען איינמאַנען מיט'ן בית דין, ווייל מיינסטו דען אז דאָ שמועסט א מסותא וואָס איז מטלטלין, עס שמועסט דאָך א מסותא וואָס איז קרקע, און ביי קרקע וויבאלד ער קען עס ארויסציהען מיט'ן בית דין הייסט עס שוין אין זיין רשות. תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו שנים אדוקין בטלית זה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקין בשוה, מחוי ליה ר' אבהו ובשבועה, רב תחליפא פון ארץ ישראל האָט געלערנט פאַר ר' אבהו אזא ברייתא אז צוויי האלטען זיך אָן א טלית וועלכען זיי האָבען געפונען, וואו יעדער טענה'ט אז די מציאה איז זיין, איז דער דין יעדער נעמט ביז'ן פלאץ וואו זיין האנד גרייכט, און מיט די איבעריגע צוטיילען זיי זיך אויף גלייך. האָט אויף דעם ר' אבהו צוגעוואונקען און מיט א שבועה, צייגענדיג מיט'ן פינגער צום הימעל, לויט דער ברייתא איז דאָך צו פרעגען אלא מתניתין דקתני דפלגי בהדרי ולא קתני זה נוטל עד מקום שידו מגעת היכי משכחת לה? אמר רב פפא דתפמי בכרכשתא, אָבער אונזער משנה וואָס לערנט אז זיי צוטיילען זיך, און לערנט ניט וועגען מקום עד שידו מגעת, ווי איז דאָס מעגליך, יעדער פון זיי זאָל קענען האלטען און ניט האלטען די קלייד אליין, די ברייתא איז דאָך ווי א פירוש אויף דער משנה דאָ? האָט רב פפא געזאָגט עס שמועסט וואו זיי האלטען ביי די טראלזען, אַוויגע פראנזען, אין ביידע עקען זינען פון א טיש-טוך, וואו זיין הויפט ווערט ליגט אין דעם וואָס זי האָט די טראלזען, הייסט עס ווי יעדער האלט די גאנצע העלפט כאָטש ער האלט נאָר ביי די פראנזען, אמר רב משרשיא שמע מינה האי סודרא כיון דתפוס ביה שלש על שלש קרינן ביה ונתן לרעהו, דכמאן דפסיק דמי וקני, האָט רב משרשיא געזאָגט פונדאנען איז געדרונגען אז א מלבוש אָדער ווארע פאַר דעם, וויבאלד אז איינער האלט אין אים די גרויס פון דריי אויף דריי פינגער וואָס איז חשוב אלס בגד, הייסט עס ריכטיג צו אים אלס נתינה און עס הייסט ווי אָפּגעהאקט, און עס איז גילטיג אַלס חליפין צו קענען קונה זיין דערמיט יענעם זאכען, פרעגט די גמרא ומאי שנא מדרב חסדא דאמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו, אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת, ואם לאו מגורשת? התם כריתות בעינן וליכא, הכא נתינה בעינן והא איכא, ווארום זאָל דאָ אנדערש זיין פון דער זאך ביי רב חסדא, דען ער האָט דאָך געזאָגט אז איינער געבענדיג זיין פרוי א גט, וואו דער גט איז אין דער פרוי'ס האנד, נאָר א שנור ציהט זיך פונ'ם גט צו אים אין דער האנד, איז דער דין, אויב מיט'ן שנור קען ער צושלעפען און בריינגען דעם גט צו זיך, איז זי ניט גע'גט און אויב ניט איז זי יא גע'גט, וועהרענד דאָ זאָגט ער אז עס הייסט ווי אָפּגעהאקט? ענטפערט די גמרא דאָרט ביים גט איז אנדערש ווייל מיר דארפען האָבען עס זאָל הייסען כריתות וואָס מיינט גענצליך איבערגעהאקט, און דאָס איז דאָך ניט. (כריתות איז דאָ געזאָפּעלט דער דריטער אות פאר שטארקייט, עס זאָל באדייטען גענצליכע איבערשניידונג) אָבער דאָ אַלס חליפין דארף נאָר זיין נתינה און דאָס איז דאָך דאָ. אמר רבא אם היתה טלית מוזהבת חולקין, משיטא? לא צריכא דקאי דהבא בי מצעי, הא נמי משיטא? לא צריכא

דמיקרב לגבי דחד מהו דתימא דאמר ליה פלוה הכי קא משמע לן
דאמר ליה מאי חזית דפלגת הכי פלוה הכי, האט רבא געזאגט אויב דער
טלית איז געווען מיט א גאלד מיטעלשטיק, טיילען זיי זיך אויך מיט'ן גאלד.
פרעגט די גמרא עס איז דאך געוויס אזוי? ענטפערט די גמרא עס איז ניט
געדארפט צו לאזען הערען, נאר וואו די גאלד איז אין דער מיטען, אז אויב
אין דער מיטען צוטיילען זיי זיך, און באלד פרעגט ער איבער, דאס איז דאך
אויך א געוויס? ענטפערט די גמרא עס איז ניט געדארפט צו לאזען הערען
נאר דארט וואו די גאלד איז נאָהענטער צו איינעם, אין אזא פאל וואָלט איך
מיינען צו זאָגען, אז דער וואָס צו אים איז די גאלד נאָהענטער קען צום אנדערען
זאָגען צוטייל אזוי ווי עס איז, מיט דער גאלד צו מיין זייט, לאָזט ער אונז
הערען אז ער קען צו אים זאָגען וואָס זעהסטו צו צוטיילען אזוי, צוטייל אזוי:
תנו רבנן שנים אדוקין בשטר, מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתיו,
ולוה אומר שלך הוא ופרעתיו לך, יתקיים השטר בחותמו דברי רבי,
רבן שמעון בן גמליאל אומר יחלוקה, נפל ליד דיין לא יוציאו עולמות.
ר' יוסי אומר הרי הוא בחזקתו. די רבנן האָבען געלערנט אז דער מלוה
און לווה האלטענדיג א שטר דער מלוה זאָגט דער שטר איז מיין, ער איז פון
מיר ארונטערגעפאלען און איך האָב אים צוריקגעפונען, און דער לווה זאָגט,
ער איז טאקע דיין, נאר איך האָב אים שוין דיר אָפגעצאָהלט נאר ער איז
ארונטערגעפאלען פון מיר און יעצט האָבען מיר אים ביידע געפונען, איז דער
דין אז פאר אלעם דארף דער שטר ווערען באשטעטיגט פון די עדות ביים בית
דין, אזוי האלט רבי, רבן שמעון בן גמליאל זאָגט אז זיי דארפען זיך צוטיילען,
איז דער שטר אריינגעפאלען צום דיין, קען מען אים שוין מעהר ניט אַרויס-
ציהען. ר' יוסי זאָגט אז דער שטר איז נאָך אַלץ אין זיין חזקה. אומר מר
יתקיים השטר בחותמו, וגבי ליה מלוה כוליה? ולית ליה מתניתין
שנים אוחזין בו? אומר רבא אומר רבנחמן במקוים דברי הכל יחלוקה,
כי פליגי בשאינו מקוים, רבי סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו,
וזאי מקיים ליה פליג וזאי לא מקיים ליה, לא פליג מאי טעמא חספא
בעלמא הוא, מאן קא משוי ליה לחאי שטרא? לוח, קא קאמר דפריע.
ערשט זאָגט ער אז מען זאל מקיים זיין דעם שטר מיט די חתימות פון די
עדות, קומט דאך אויס אז דער מלוה זאל גובה זיין דעם גאנצען חוב, ווי קען
דאס זיין? האלט ער דען ניט די פראַצעדור פון אונזער משנה וועגען צוטיילען?
האָט רבא געזאָגט פון רב נחמן וועגען, אז דער שטר איז שוין מקוים דורך די
עדות ביים בית דין אויף גובה צו זיין, און אין דעם צושטאנד האָבען זיי אים
געפונען. האלטען אלע צוטיילען, ווייסטו וואו זיי קריגען? וואו דער שטר
איז נאָך ניט מקוים, רבי האלט אז א שטר אנערקענט פונ'ם לווה, מוז נאָך אַלץ
אָנקומען צום בית דין פאַר באשטעטיגונג, און אויב ער ווערט באשטעטיגט,
ווערט ער צוטיילט, און אויב ער ווערט ניט באשטעטיגט, ווערט ער ניט צו-
טיילט. וואָס איז דער טעם? ווייל ער הייסט שוין גיט מעהר ווי א שארבעלע,
דען ווער מאכט דען צורעכט דעם שטר? דער לווה, און ער זאָגט דאך, ער איז
שוין באצאָהלט. ורבן שמעון בן גמליאל סבר מודה בשטר שכתבו, אין

צריך לקיימו ואת על גב דלא מקיים ליה יחלוק. און רבן שמעון בן גמליאל האלט אז מודה בשטר, דארף ניט ערשט ווערען באשטעטיגט, און כאָטש מען באשטעטיגט אים ניט ביים בית דין, איז דער דין אויך פאַר צוטיילען. נפל ליד הדיין לא יוציאו עולמית (דף ז' ע"ב) מאי שנא דיד דין? אמר רבא הכי קאמר ואחר שמצא שטר שנפל ליד הדיין, והיכי דמי? דכתב ביה הנפק לא יוציאו עולמית, אז דער שטר איז אָנגעקומען צום דיין, דהיינו ער האָט אים געפונען, קען אים שוין קיינער ניט קריגען, איז דאָך די קשיא וואָס עפעס איז דאָ אן אונטערשייד פון דיין צו אַן אנדערען? האָט רבא געזאָגט אַזוי מיינט ער צו זאָגען אז אויב אַן אנדערער האָט געפונען דעם שטר וועלכער איז דאָס אָנגעקומען צום דיין, און וואָס מיינט אָנגעקומען צום דיין? עס מיינט אזא שטר וואו עס שטעהט שוין אין אים דער הנפק, א באַשטעטיגונג דורך עדות פונ'ם בית דין, אזא שטר ווערט שוין ניט אַרויסגעגעבען ניט צום מלוה און ניט צום לוה, סיידען עדות באשטעטיגען פון וועמען דער שטר איז פאַר-לזירען געגאנגען, לא מיבעיא לא כתוב ביה הנפק, דאיכא למימר כתב ללות ולא לוה, אלא אפילו כתב ביה הנפק דמקום לא יחזיר דחיישינן לפירעון, ור' יוסי אומר הרי הוא בחזקתו ולא חיישינן לפירעון, און עס איז קיין פראגע ניט אויב אין שטר איז ניט פאראן קיין הנפק, דער זיכער ווערט ניט אַרויסגעגעבן ווייל מען קען זאָגען ער איז בלויז געשריבען צום ליינען אָבער ער האָט ניט געליהען, נאָר אפילו ווען עס איז יא אין אים א הנפק אלס באשטעטיגט זאָל ער אויך ניט אים צוריקגעבען, ווייל עס איז צו באזאָרגען דאָס פילייכט איז ער שוין באצאָהלט, און ר' יוסי זאָגט דער שטר איז נאָך אַלץ אין זיין חזקה און מיר באזאָרגען ניט פאַר שוין באצאָהלט, פרעגט די גמרא ולא חייש ר' יוסי לפירעון והתניא מצא שטר כתובה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה, אין הבעל מודה לא יחזיר לא לוה ולא לוה, און דו זאָגסט אַז ר' יוסי באזאָרגט ניט וועגען פירעון, מיר האָבען דאָך געלערנט אַז איינער האָט געפונען א שטר כתובה אין דער גאס, אַז דער מאן איז מודה אויף דער כתובה, זאָל ער צוריקגעבען דעם שטר צו דער פרוי, איז דער מאן ניט מודה, זאָל ער ניט צוריקגעבען ניט צום מאן ניט צו דער פרוי, ר' יוסי אומר עודה תחת בעלה יחזור לאשה נתארמלה או נתגרשה לא יחזור לא לוה ולא לוה, ר' יוסי זאָגט איז זי נאָך אונטערן מאן זאָל ער צוריקגעבען דעם שטר כתובה צו דער פרוי, איז זי אן אלמנה אָדער גע'גט געוואָרען, זאָל ער ניט צוריקגעבען ניט צו דעם, און ניט צו דעם, זעהסט דאָך גוט אַז ר' יוסי באזאָרגט יא אויף פירעון? ענטפערט די גמרא איפּוך נפל ליד דיין לא יוציאו עולמית דברי ר' יוסי, וחכמים אומרים הרי הוא בחזקתו, אי הכי קשיא דרבנן אדרבנן? קעהר איבער דעם טעקסט פון דער ברייתא אויבען אַז לא יוציאו עולמית האלט ר' יוסי און די חכמים האַלטען אַז דער שטר איז נאָך אין זיין חזקה, און באלד פרעגט די גמרא איבער אויב אַזוי איז דאָך א קשיא פון די חכמים אויף די חכמים, דען אין דער צווייטער ברייתא אויבען זאָגט דאָך דער ערשטער תנא וואָס מיינט די חכמים אַז אין צייט ווען דער מאן איז ניט מודה, גיט מען ניט אַרויס דעם שטר ניט צו דעם און ניט

צו דעם, איז דאך דער שטר גיט אין דער חזקה? ענטפערט די גמרא שטר כתובה
 כולה ר' יוסי וחמורא מחסרא והכי קתני אין הבעל מודה לא יחזיר לא
 לזה ולא לזה כמה דברים אמורים שנתארמלה או שנתגרשה אבל
 עודה תחת בעלה יחזיר לאשה, שר' יוסי אומר עודה תחת בעלה
 יחזיר לאשה, נתארמלה או שנתגרשה לא יחזיר לא לזה ולא לזה.
 די ברייתא ועגנן שטר כתובה קומט אינגאנצען ווי ר' יוסי נאך עס פעלט דא
 א פאל אינ'ם טעקסט, און אזוי איז געמיינט צו לערנען, איז דער מאן גיט
 מודה, גיט מען גיט צוריק גיט צו דעם און גיט צו דעם, ווען זיינען די רייד
 געזאגט? אז זי איז געווארען אן אלמנה אדער ערהאלטען פון אים א גט,
 אבער אז זי איז נאך אונטערן מאן, זאל ער צוריקגעבען דעם שטר כתובה
 צו דער פרוי, ווייל ר' יוסי זאגט אז זי איז נאך אונטערן מאן, גיט מען צוריק
 דעם שטר כתובה צו דער פרוי, אבער אלס אלמנה אדער גרושה גיט מען גיט
 דעם שטר כתובה, גיט צו אים און גיט צו איהר, רב פפא אומר לעולם לא
 תיפוך, ר' יוסי לרבריהם דרבנן קאמר להו, לדידי אפילו נתארמלה או
 נתגרשה נמי לא חיישינן לפירעון, לדידכו אודו לי מיהת בעודה תחת
 בעלה דיחזיר לאשה דלאו בת פירעון היא, ואמרו ליה רבנן אימור
 גררי אתפסה, רב פפא זאגט לעולם זאגען מיר אז זאלסט גיט איבערקערען
 דעם טעקסט אויבען ביי דער ערשטער ברייתא, אי וועט דאך שווער זיין פון
 דער צווייטער ברייתא וואו ר' יוסי באזארגט יא טאמער איז באצאהלט שוין
 דער שטר? איז דער ענטפער אז ר' יוסי זאגט עס צו די רבנן לויט זייער סברה.
 נאך מיין סברה נאך איז אז אפילו אלס אלמנה אדער גרושה, באזארגען מיר
 אויך גיט וועגען פירעון ווייל א באצאהלטען שטר צורייסט מען באלד, נאך
 נאך אייך נאך, ווייט מיר וועגיגסטענס מודה ווערענד זי איז נאך אונטערן מאן,
 אז דאמאלט זיכער מען גיט צוריק דעם שטר צו דער פרוי, דען סיחוי איז זי
 נאך גיט ראוי צו קריגען באצאהלט, און די רבנן האבען אויף דעם געענטפערט
 אז מיר קענען זאגען, אז עס קען זיין א טענה וואו דער מאן זאגט מיין בינטעל
 מיט געלד האב איך איהר געמאכט צו האלטען אלס א גארנטי פאר דער כתובה,
 אום זי זאל גיט דארפן אנקומען שפעטער צו די יורשים אין א פאל וואו זי
 ווערט אן אלמנה, רבינא אומר לעולם איפוך קמייתא וטעמא דרבנן הכא
 משום דחיישינן לשתי כתובות, ור' יוסי לשתי כתובות לא חייש, רבינא
 זאגט לעולם זאג איך יא צו איבערקערען די ערשטע, אי איז דאך שווער פון
 די רבנן אויף די רבנן וועגען חזקת שטר? נאך דער טעם פון די רבנן דא
 ביי שטר כתובה איז גיט ווייל מיר באזארגען אויף פירעון, נאך דער טעם איז
 טאמער נאכ'ן פארלירען דעם שטר כתובה, האט איר דער מאן אנגעשריבען
 אן אנדער שטר כתובה, און ער זאגט דאס יעצט, דאס מען זאל איר דעם שטר
 גיט געבען, דעריבער זאגען דאס די חכמים מען זאל גיט געבען דעם שטר
 כתובה גיט צו אים און גיט צו איהר, און ר' יוסי האט פאר צוויי כתובות גיט
 צו באזארגען, אומר ר' אלעזר מחלוקת בששניהם אדוקין בטופס ושניהם
 בתורף, אבל אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף, זה נוטל טופס וזה
 נוטל תורף, ור' יוחנן אומר לעולם חולקין, האט ר' אלעזר געזאגט דאס וואס

ר' שמעון בן גמליאל זאָגט יחלוקו, איז אין מחלוקת וואו ביידע האלטען זיך ביים שטר סיי ביים טופס סיי ביים תורף (תורף מיינט דעם נוסח פון שטר מיט'ן דאטום, און תופס מיינט דעם רעשט לשון פון שטר און דעם ווידערהאלטען נוסח צולעצט וואָס קומט שוין אָהן דעם דאטום, תורף איז מעהר פון תופס ווייל ער האָט אויך דעם דאטום מיט זיך, כאָטש דער תופס איז דער עיקר געגען דער סומע) אָבער אַז איינער האלט ביים תופס און איינער ביים תורף נעמט דער דעם תופס און דער דעם תורף, און ר' יוחנן זאָגט דאָס אימער טיילען זיי זיך. פרעגט די גמרא וואפילו אחד ארוק במיפס ואחד ארוק בתורף, והתניא זה נוטל עד שידו מונעת? און אפילו ווען איינער האלט זיך ביים טופס און איינער ביים תורף, זאָגסטו אויך אַז זיי טיילען זיך, ווי קען דאָס זיין? מיר האָבען דאָך געלערנט אַז דער נעמט ביז וואנען זיין האנד גרייכט און דער נעמט ביז וואנען זיין האנד גרייכט? ענטפערט די גמרא לא צריכא דקאי תורף כי מצעי, אי הכי מאי למימרא? לא צריכא דמקרב לגבי דחד מהו דתימא אמר ליה פלוג הכי, קא משמע לן דאמר ליה מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי, עס איז ניט געדארפט צו לאָזען הערען אַז אימער טיילען זיי זיך, נאָר אין א פאל וואו דער תורף איז אין דער מיטען און ביידע זאָגען איינס, פרעגט די גמרא אויב אין דער מיטען, וואָס פאָר א נייעס קומט ער דאָ צו דערצעהלען? ענטפערט די גמרא עס איז ניט געדארפט צו לאָזען הערען, נאָר וואו דער תורף איז נאָהענטער צו איינעם, אין אַזא פאל וואלט איך מיינען צו זאָגען אַז דער וואָס איז נאָהענטער צום תורף קען טענה'ן צוטייל אַזוי ווי עס איז יעצט, אַז דער תורף זאָל אַנקומען צו מיר? לאָזט ער אונז הערען אַז דער צווייטער קען זאָגען צו אים, וואָס זעהסטו דאָ איין צו צוטיילען אַזוי, טייל אַזוי גלייך אויף גלייך. אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא לר' אלעזר דאמר זה נוטל תופס זה נוטל תורף, למה ליה, וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? אמר ליה לדמי, דאמר הכי, שטרא דאית ביה זמן כמה שוה, ודלית ביה זמן כמה שוי. האָט רב אחא פון דיפתי געזאָגט צו רבינא, נאָך ר' אלעזר נאָך וואָס זאָגט אַז דער נעמט דעם טופס און דער דעם תורף, צו וואָס טויג דאָס פאָר אים? דארף ער דען דאָס שטיקעל פאפיר אויף צו פארשטאָפּען א גלאָז? האָט ער צו אים געזאָגט דאָס איז טאקע געגען געלד דען ער זאָגט אַזוי צו אים, א שטר מיט'ן דאטום וואָס האָט די ווערט, און א שטר אָהן דעם דאטום וואָס האָט די ווערט? שטרא דאית ביה זמן גבי ממשעבדי, ואידך לא גבי ממשעבדי, יחיב ליה היאך דכיני ביני, און א שטר וואו עס איז פאראן דער דאטום, איז מען גובה פונ'ם ליה'ס פעלדער ווען אפילו זיי זיינען דערווייל פאָרקויפט געוואָרען, ווייל פון דעם דאטום אָן, זיינען זיי שוין משועבד פאָר'ן חוב, אָבער דער אנדערער אָהנ'ם דאטום קען ניט גובה זיין פון משעבדי, גיט דעריבער יענער דעם אונטערשייד צום האלטער פון תורף וואָס האָט מעהר די ווערט ויחלוקו נמי דאמור'ן לדמי, דאי לא תימא הכי, שנים אוהוין בטלית הכי נמי דפלגי? הא אפסדוה? הא לא קשיא (דף ח' ע"א) דחויא לקטניה, און דעם ויחלוקו וואָס מיר זאָגען אויך אין דער ברייתא ביים שטר איז געמיינט קעגען דעם געלד'ווערט פונ'ם שטר וויפיל

יעמאנד וואלט געבען פאר אים, ווארים אז דו וועסט אזוי ניט זאגען, נאך דו
 וועסט זאגען וויפיל די סומע איז אין שטר, מיט דעם צוטיילען זיי זיך גלייך
 אויף גלייך, וועסטו דאך ביים טלית אויך מוזען זאגען, מען זאל אים צו צוטיילען,
 און ווי קען דאס אזוי זיין, מען וועט דאך איבערפירען דעם טלית דערמיט?
 נאך מוז זיין מען טיילט זיין ווערט, ווענדט די גמרא אפ דאס וואלט קיין קשיא
 ניט זיין, ווייל די העלפטען וואלטען ראוי זיין פאר קליינע קינדער, און באלד
 פרעגט די גמרא איבער וואס דאמיר רבא אפ היתה טלית מוזהבת חולקין
 הכי נמי דפלגי לה הא אפסדוה? הא לא קשיא דחזיא לבני מלכים,
 און דאס וואס רבא האט געזאגט אז אויב דער טלית איז געווען דורכגעוועבט
 מיט גאלד פעדים, טיילען זיי זיך, וועסטו דען אויך זאגען אז די טיילונג איז
 איינפאך, מען וועט דאך דערמיט איבערפירען די ווארע, און דאס איז דאך
 שוין זיכער ניט ראוי אפילו פאר קטנים? ווענדט די גמרא אפ, דאס קען נאך
 אלץ ראוי זיין פאר קטנים פון די בני מלכים, פרעגט די גמרא וואס דתנן היו
 שנים רוכבין על גבי בהמה וכו' הכי נמי דפלגי לה, הא אפסדוה?
 בשלמא טהורה חזיא לברש אלא טמאה הא אפסדוה? אלא לדמי, הכא
 נמי לדמי, און דאס וואס מיר האבען געלערנט אין דער משנה וואו צוויי האבען
 געריטען אויף א בהמה אדער איינער האט געריטען און דער צווייטער האט
 איהר געפירט, דער זאגט די בהמה איז זיין און דער זאגט די בהמה איז זיין,
 דארפען זיי זיך טיילען, וועסטו דען אויך אזוי זאגען איינפאכע טיילונג, מען
 וועט דאך איהר ענטווערטען? אנדערש ווען די בהמה וואלט זיין ווייניגסטענס
 פון די כשר'ע בהמות, וואלט זי כאטש ראוי זיין פאר'ן פלייש, אבער אלס בהמה
 טמאה, וואלט ער דאך איהר ענטווערטען? נאך מוז זיין אז דאס טיילען איז
 וואס אנבעלאנגט דעם געלד-ווערט, אזוי אויך דא, אמר רמי בר חמא זאת
 אומרת המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, דאי סלקא דעתך לא קנה
 חבירו, תיעשה זו כמי שמונחת על גבי קרקע, וזו כמי שמונחת על גב
 קרקע, ולא יקנה לא לזה ולא לזה? אלא ודאי שמע מינה המגביה מציאה
 לחבירו קנה חבירו, האט רמי בר חמא געזאגט די משנה דא וועגען שנים
 רוכבין על גבי בהמה, מאכט צו דרינגען אז איינער הויבט אויף א מציאה פאר
 יענעם וועגען האט יענער קונה געווען, דען אויב עס זאל ארויף אויפ'ן
 געדאנק אז יענער איז ניט קונה, זאל די מציאה פון דעם זיין, ווי גלייך זי
 וואלט נאך ליגען אויף דער ערד און די מציאה פון דעם, ווי גלייך זי וואלט
 נאך ליגען אויף דער ערד, דען מיט'ן אויפהויבען א העלפט איז נאך די זאך
 ניט אין זיין באזיץ און עס זאל ניט קונה זיין, ניט דער און ניט דער? דאס
 רעכט זאל נאך בלייבען פאר אן אנדערען צו קונה זיין, נאך מוז זיין ניט אנדערש,
 אז עס דרינגט אויף המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, די גמרא וועט ווייטער
 פרעגען פון וועלכען פאל, רמי בר חמא דרינגט עס, אמר רבא לעולם אימא
 לך המגביה מציאה לחבירו, לא קנה חבירו, והכא היינו טעמא, מנו
 דוכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, תידע שאילו אמר לשליחו צא וגנוב לי,
 וגנוב פטור, ושותפין שגנובו חיובין, מאי טעמא? לאו משום דאמרינן
 מנו דוכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, שמע מינה... האט רבא געזאגט צו

אָפּווענדען. דאָס לעולם זאָג איך דיר אַז מגביה מציאה לחבירו איז לא קנה חבירו, אַי ווי אַזוי מאכט דאָ איינער דעם אנדערן קונה זיין? נאָר דאָ איז דער טעם פאראן, דאָס מיט'ן כח וואָס ער מאכט פאַר זיך קונה זיין, מאכט ער שוין אויך קונה זיין פאַר'ן חבר, דו קענסט דיר אויך דרינגען די סברה פון דעם, דען אויב איינער זאָגט צו זיין שליח געה אַרויס און גנב'ע פאַר מיר, און ער איז געגאנגען און גע'גנב'עט, איז דער שיקער פטור, און אויב אַלס שותפין אַז זיי האָבען גע'גנב'עט, זיינען זיי ביידע חייב, וואָס איז די סברה אַז אלס שיקער זאָל ער זיין פטור, און אַלס שותף חייב? מוז זיין ניט אנדערש, נאָר צוליב דעם ווייל מיר זאָגען דאָס מיט'ן כח וואָס ער מאכט פאַר זיך קונה, מאכט ער אויך קונה פאַר יענעם, אָבער אלס שליח וואו ער געהט בלויז פאַר יענעם, איז יענער ניט קונה ווייל עס איז ניט פאַראן קיין שליח צו אן עבירה, דען וועמען דאַרף מען גיכער האַרענען? די תורה צו א מענשען וועלכער איז אויך מחויב צו האַרענען די תורה. (די תורה וואָס רעדט אין גאָמען פון ג"ט זי איז דער רבי פון אַלע אידען), אמר רבא השתא דאמרת אמרינן מגו, חרש ופקח שהגביהו מציאה, מתוך שקנה חרש קנה פקח, האָט רבא געזאָגט יעצט אַז מיר זאָגען שוין די סברה פון מגו, וויבאלד א טויב שטומער און א קלוגער האָבען אויפגעהויבען א מציאה, צוליב דער חרש האָט קונה געווען פאַר זיך, צוליב'ן תיקון פון די חכמים פאַר דרכי שלום, האָט שוין אויך צוליב דעם קונה געווען דער קלוגער, פרעגט אויף דעם די גמרא בשלמא חרש קנה דקא מגבה ליה בן דעת, אלא פקח במאי קנה? אלא אימא חרש קנה, פקח לא קנה, ומאי מגו? מגו דשני חרשין בעלמא קנה, האי נמי קנה, אנדערש דער חרש וואָס איז קונה, ווייל דער בר דעת הויבט אויף פאַר אים, אָבער דער קלוגער מיט וואָס א כח קען ער קונה זיין מיט'ן אויפהויבען פונ'ם חרש, ער אַליין איז דאָך בלויז קונה צוליב תקנת חכמים? די סברה איז דאָ געבויט ווי אַזוי די לאַגיק ארבעט דאָ ביי צוויי שותפין וואו קיין איינער האלט ניט די גאנצע זאך, מיט וואָס א כח יעדער איינער קען קונה זיין, אַז אַן אנדערער זאָל עס ניט קענען אַרויסרייסען פון זיי גלייך פון הפקר, צי צוליב המגביה לחבירו, קנה חבירו, צי צוליב מגו דזכי לנפשיה זכה נמי לחבריה, אַז דאָ איז אָבער א חרש וואָס איז נאָר קונה צוליב דרכי שלום, ניט ווייל די קניה איז אַ רעכטע קניה, ווי אַזוי קען ער מאכען זוכה זיין צו אַ קלוגען? נאָר זאָג אַזוי אַז דער חרש האָט טאקע קונה געווען מיט'ן אויפהויבען פונ'ם קלוגען, אָבער דער קלוגער האָט ניט געקענט זוכה זיין מיט'ן אויפהייבען פונ'ם חרש, אַי וואָס א מגו איז דאָ פאַראן? עס איז פאַראן א מגו פון צוויי חרשין, ווייל ער איז קונה פאַר זיך צוליב דרכי שלום, איז ער אויך שוין מקנה צום צווייטען חרש, און אַזוי איז ער אויך שוין מקנה צו א קלוגען, פרעגט די גמרא האַי מאי? אם תמצוי לומר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, הני מילין היכא דקא מגבה ליה אדעתא דחבריה, האַי אדעתא דיריה קא מגבה ליה, איהו לא קני לאחרניי מקני? וואָס פאַר א פארגלייך איז דאָ, ווען אפילו דו זאָלסט שוין זאָגען מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, איז ווען זיינען די רייד געזאָגט? וואו ער הויבט אויף מיט דער דעה פון חבר, אָבער דער פקח

דא הויבט אויף מיט זיין אייגענער דעה, זאל איך גאר זאגען אז ער אליין איז
 גיט קונה, און צו אנדערע מאכען קונה זיין יא? אלא אימא מתוך שלא קנה
 פקח לא קנה חרש, וכי תימא מאי שנא משני חרשין בעלמא? התם
 תקינו להו רבנן דלא אתו לאנצויי, הכא מימר אמר פקח לא קני אנא
 אקני? גאר זאג אזוי צוליב דער פקח איז גיט קונה, איז שוין אויך גיט
 קונה דער חרש, אי דו וועסט פרעגען וואס איז ער אנדערש פון די צוויי חרשין?
 דארט האבען די רבנן מתקן געווען עס זאל גיט קומען צו א קריג, אבער דא
 וועט דער חרש זאגען און וויסען ביי זיך, דער פיקח איז גיט קונה אלס פקח,
 זאל איך גאר קענען קונה זיין? אמר ליה רב אחא בריה דרב אדא לרב
 אשי דיוקול דרמי בר חמא מהיכא? אי נימא מרישא שנים אוחזין
 בטלית, התם האי קאמר כולה שלי, ואנא אנבהתה כולה, והאי אמר
 כולה שלי ואנא אנבהתה כולה, האט רב אחא דער זוהן פון רב אדא געזאגט
 צו רב אשי, דער געדראנג פון רמי בר חמא, אז המגביה מציאה לחבירו קנה
 חבירו, פון וועלכען פאל אין דער משנה דרינגט ער דאס ארויס? זאלען מיר
 זאגען פון דער רישא שנים אוחזין בטלית, דארט זאגט דאך יעדער אז אינגאנצען
 איז מיינס און אינגאנצען האב איך עס אויפגעהויבען, לייקענען דאך ביידע
 איינער דעם אנדערענס אויפהויבען, צייגט דאך יעדער פון זיי דערמיט ארויס,
 אז ער הויבט עס גיט אויף פאר יענעם גאר פאר זיך, היינט ווי קענסטו דרינגען
 וועגען מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו? אלא מהא דקתני זה אומר כולה
 שלי וזה אומר כולה שלי, הא תו למה לי? אלא ממשנה יתירה שמע
 מינה המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו... גאר פון דער זאך איז עס גע-
 דרונגען, דען אז ער לערנט שוין, דער זאגט כולה שלי און דער זאגט כולה
 שלי, וואס נאך איז געדארפט צו לערנען אני מצאתיה? גאר מוז זיין אז פון
 דער איבעריגער משנה איז דאס געדונגען אז מגביה מציאה לחבירו איז קנה
 חבירו, ווייל ביידע זאגענדיג אני מצאתיה מאכט זייער אויפהויבען דעם גאנצען
 קנין, ווייל מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, פרעגט די גמרא והא אקימנא
 רישא במציאה וסיפה במקח וממכר? אלא מסיפא זה אומר כולה שלי
 וזה אומר חציה שלי הא תו למה לי? אלא ממשנה יתירה שמע מינה
 המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, מיר האבען דאך אויבען איינגעזעצט אז
 די רישא זה אומר אני מצאתיה שמועסט ביי מציאה און די סיפא כולה שלי
 שמועסט ביי מקח וממכר? גאר זאגט די גמרא פון דער סיפא דרינגט זיך
 דאס רמי בר חמא, דען ער זאגט נאך אפאל פון זה אומר כולה שלי און זה אומר
 חציה שלי, צו וואס איז דער פאל געדארפט? איך ווייס דאך שוין פון דער
 רישא אז אלע מאהל איז חלוקה ביי דער זאך וואס זיי האלטען און קריגען?
 גאר עס איז געדונגען אז מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו און דאס לאזט
 ער טאקע הערען, אגבט וואלטען זיי גיט קונה זיין, ווייל א טיילווייזע קניה איז
 גיט גילטיג, און עס וואלט זיין ווי גלייך די מציאה זאל נאך ליגען אויף דער
 ערד, פרעגט די גמרא וממאי דבמציאה דלמא במקח וממכר? וכי תימא
 אי במקח וממכר מאי למימרא? פון וואנען קען מען וויסען אז דער פאל
 שמועסט ביי מציאה פילייכט שמועסט דער פאל ביי מקח וממכר? אי וועסטו

אפשר זאָגען אויב ביי מקח און ממכר, וואָס לאָזט ער דערמיט הערען?
 איצטריך, פֿלקא דעתך אמינא האָי דקאמר חציה שלי להוי כמשיב
 אבידה וליפטר, קא משמע לן דהאוי אינערומי קא מערים סבר אי אמינא
 כולה שלי בעינא אשתבועי, אימא הכי דאהוי כמשיב אבידה ואיפטר,
 עס איז יא געדארפט, ווייל איך וואָלט מיינען צו זאָגען, אָז דאָס וואָס ער זאָגט
 חציה שלי, זאָל דער דערפאר פֿארעכענט ווערען ווי א משיב אבידה און פֿטור זיין
 פון א שבועה, לאָזט ער אונז הערען, אָז דאָס טוט ער א טריק, ער רעכענט אויב
 איך זאָל זאָגען כולה שלי, וועל איך דארפען שווערען, וועל איך בעסער זאָגען
 חציה שלי, איך זאָל פֿארעכענט זיין ווי א משיב אבידה און פֿטור זיין פון א
 שבועה. אלא מהא חיו שנים רוכבין על גבי בהמה הא תו למה לי?
 אלא ממשנה יתירה שמע מינה המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו,
 נאָר זאָגט די גמרא פון דאנען חיו שנים רוכבין על גבי בהמה, צו וואָס איז
 דער פאל געדארפט? נאָר פון דער איבעריגער משנה איז דאָס געדרונגען.
 פרעגט די גמרא ודילמא הא קא משמע לן דרוכב נמי קני? אלא מסיפא
 בזמן שהן מודין או שיש להם עדים חולקין בלא שבועה. פילייכט מוז
 דער פאל אויך שטעהן צו לאָזען הערען אָז דער רייטער איז אויך קונה, היינט
 פונדאנען קען ער דרינגען מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו? נאָר פון דער
 סיפא איז דאָס געדרונגען, דען ער זאָגט אָז אין צייט ווען זיי זיינען מודה
 אָדער עס זיינען פאראן עדות, צוטיילען זיי זיך אָהן א שבועה, דאָס איז דאָך
 זיכער איבעריג. במאי? אי במקח וממכר, צריכא למימר? אלא לאו
 במציאה ושמע מינה המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, ביי וואָס קען
 דער פאל שמועסען? זאָל איך זאָגען ביי מקח וממכר, איז דאָס געדארפט
 צו לאָזען הערען? נאָר מוז זיין ניט אנדערש אָז דער פאל שמועסט ביי מציאה,
 איז געדרונגען אז מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, ורבא אמר לך מגו דזכי
 לנפשיה זכי נמי לחבריה, אָי איז דאָך א קשיא אויף רבא, עס איז דאָך פאראן
 אָן איבעריגע משנה צו לאָזען הערען דאָס? נאָר רבא קען דיר אָזוי ענטפערען
 אָז דאָס טאקע לאָזט הערען די משנה אָז פונדאנען דרינגט מען עס מגו דזכי
 לנפשיה זכי נמי לחבריה. דען קיינער פון זיי וויל ניט אָז א דריטער זאָל
 קענען פון זיי געזעצליך דאָס אָוועקאפען, און דער צווייטער איז קונה צי
 צוליב מגביה מציאה לחבירו לויט רמי בר חמא? צי צוליב מגו דזכי לנפשיה
 לויט רבא, ניט מעהר רבא'ן געפעלט ניט די סברה פון מגביה לחבירו ווי די
 גמרא זאָגט ווייטער דף י"ד: חיו שנים רוכבין: אמר רב יוסף אמר לי
 רב יהודה (דף ח' ע"ב) שמעית מיניה דמר שמואל תרתי רכוב ומנחיג
 חד קני וחד לא קני, ולא ידענא הי מיניה, האב רב יוסף געזאָגט, רב יהודה
 האָט מיר געזאָגט מיט דעם לשון איך האָב געהערט פון מר שמואל ביידע
 דינים וועגען רכוב און וועגען מנהיג, איינער האָט קונה געווען און איינער
 האָט ניט קונה געווען, נאָר איך ווייס ניט וועלכער פון זיי איז דאָס קונה.
 פרעגט די גמרא היכי דמי? אילימא רכוב לחודיה ומנחיג לחודיה, מנהיג
 לחודיה מי איכא מאן דאמר לא קני? ווי קען דאָ שמועסען? זאָל איך
 זאָגען אָז דאָ שמועסט וועגען רכוב אַליין אָדער מנהיג אַליין, איז דאָך אָבער

צו פרעגען, וועגען מנהיג אליין, איז דען פאראן א מאן דאמר, ער איז ניט קונה עס איז דאך די ריכטיגע משיכה, וואס דען איז צו רב יהודה א פראגע געווען? אלא אי איכא למימר דלא קני? רכוב הוא דאיכא למימר. אלא רכוב במקום מנהיג אייבעיא ליה מאי, רכוב עדיף דהא תפוס בה, או דילמא מנהיג עדיף דאזלא מחמתיה? נאר ווייסטו וואו מען קען זאגען ער איז ניט קונה? דאס קען מען נאר זאגען ביי רכוב, נאר וואו דער רכוב איז צוזאמען מיט'ן מנהיג איז איהם צו פראגע געווען ווי עס איז דער דין, צי רכוב איז בעסער ווייל ער האלט דאך די בהמה, אדער פילייכט איז דער מנהיג בעסער ווייל די בהמה געהט דאך צוליב אים. אמר רב יוסף אמר לי רב יהודה נחזי אנן דתנן המנהיג סופג את הארבעים והיושב בקרון סופג את הארבעים. ר' מאיר פוטר את היושב בקרון, ומדאפי' שמואל ותני חכמים פוטרין את היושב בקרון, שמע מינה רכוב לחדירה לא קני וכל שכן רכוב במקום מנהיג. האט רב יוסף געזאגט רב יהודה האט צו מיר געזאגט לאמיר זעהן לויט יענער משנה דען מיר האבען געלערנט אז איינער פיהרט צוויי מינים געשפאנט צו א וואגען קריגט פיערציג מלקות פאר כלאים און דער וואס זיצט אויפ'ן וואגען קריגט פיערציג מלקות, ר' מאיר פטר'ט דעם וואס זיצט אויפ'ן וואגען (קרון מיינט א געדעקטע בויט אויף א וואגען) און ווען איך זעה אז שמואל קערט איבער די מחלוקת און לערנט דעם טעקסט דאס די חכמים פטר'ן דעם יושב בקרון און ר' מאיר'ן אלס דעם תנא קמא, איז דאך געדורגנען אז דער רכוב אליין איז ניט קונה מיט'ן רייטען, און געוויס ניט דאמאלט ווען דער רכוב איז צוזאמען מיט'ן מנהיג ער פאריכט אזוי די גירסה, אום די משיכה זאל זיין לויט די חכמים וואס איז לויט דער הלכה, דען ר' מאיר איז דאך א יחיד. אמר ליה אבבי לרב יוסף הא זימנין סגיאין אמרת לן נחזי אנן ולא אמרת לן משמיה דרב יהודה? אמר ליה איברא ודברין נמי דאמרי ליה היכי פשוט מר רכוב מיושב? יושב לא תפוס במוסירה, רכוב תפוס במוסירה? ואמר לי רב ושמואל דאמרי תרוייהו מוסירה לא קני, האט אבבי געזאגט צו רב יוסף א סך מאהל האסטו דאך געזאגט צו אונז די הלכה מיט'ן לשון נחזי אנן, און דו האסט אונז דאס ניט געזאגט אין נאמען פון רב יהודה? האט רב יוסף צו אים געזאגט אמת רב יהודה האט עס טאקע געזאגט צו אונז, און מיר געדענקען אויך אז איך האב צו אים געזאגט ווי אזוי איז עס דער האר פושט דעם רכוב פונ'ם יושב בקרון? דער יושב האלט דאך ניט דעם צוים אין האנד אבער דער רכוב האלט דאך יא דעם צוים אין האנד? און ער האט צו מיר געזאגט דאס רב און שמואל זאגען אז די מוסירה איז ניט קונה, איז עס דאך ניט געווענדט אין דער מוסירה, זיינען דאך דער רוכב און דער יושב ביידע גלייך. איכא דאמרי אמר ליה אבבי לרב יוסף, היכי פשיט מר רכוב מיושב, יושב לא תפוס במוסירה, רכוב תפוס במוסירה? אמר ליה הכי תנא אידי מוסירה לא קני, טייל זאגען אז אבבי האט אזוי געזאגט צו רב יוסף, ווי אזוי קען דער האר פושט זיין רכוב פון יושב, א יושב האלט דאך ניט דעם צוים, אבער דער רוכב האלט דאך דעם צוים מיט וואס קונה צו זיין? האט רב יוסף צו אים געזאגט, אזוי האט

אידי געלערנט או מוסירה איז ניט קונה, איז דאך שוין ניט פאראן א זאך וואס אונטערשיידט. אתמר נמי אמר ר' חלבו אמר רב הונא מוסירה מחבירו קנה, במציאה ובנכסי הגר לא קני, מאי לשון מוסירה? אמר רבא אידי אסברא לי בארם המופר דבר לחבירו, מיר האבען אויך אזוי געלערנט דאס ר' חלבו האט געזאגט פון רב הונא וועגען, אז מיט איבערגעבען א מוסירה איז מען קונה אלעס פון זיין חבר ביי מקח וממכר, ביי מציאה און פארמעגענס פון א גר נאך זיין טויט, איז מען ניט קונה מיט א מוסירה, וואס מיינט דער לשון מוסירה? האט רבא געזאגט אידי האט מיר אויפגעקלערט, דאס די זאך איז ווי גלייך מען גיט איבער א זאך איינער צום אנדערען, בשלמא מחבירו קני, דקא מסר ליה חבריה, אלא במציאה ובנכסי הגר מאן קא מסר ליה דליקנא, אנדערש ביי מקח וממכר וואו איינער גיט איבער צום אנדערען, איז רעכט וואס יענער איז קונה, ווייל יעמאנד האט דאך איבערגעגעבען, אבער ביי מציאה און נכסי הגר, ווער גיט אים איבער, ער זאל קענען קונה זיין, זיי זיינען דאך אהן א בעל הבית. זאגט די גמרא מיתבי היו שנים רוכבין על גבי בהמה וכו' מני? אילימא ר' מאיר, השתא יושב קני, רכוב מיבעיא? אלא לאו רבנן ושמוע מינה רכוב קני? איך וועל א קשיא פרעגען, אין דער היגער משנה לערנען מיר וועגען רוכב ומנהיג אז דער רוכב איז אויך קונה, ווי ווער קען אויסקומען די משנה? זאל איך זאגען ווי ר' מאיר, ער זאגט דאך אז יושב איז אויך קונה, איז דאך רוכב געוויס קונה, היינט צו וואס איז געדארפט צו לאזען הערען אין צווייען? נאך מוז דאך זיין ניט אנדערש אז די משנה איז געלערנט לויט די רבנן, איז דאך געדרונגען אז רוכב איז קונה דען די רבנן פטורין נאך ביי יושב אבער ביי רכוב ניט ווייל ער איז קונה, און דאס טאקע לאזט אונז די משנה הערען לויט די רבנן דארט ביים כלאים, איז דאך א קשיא אויף רב יהודה וואס ער דרינגט רוכב פון יושב? דאס וואלט דאך מיינען אז אויך יושב איז קונה? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן? במנהיג בגליו, אי הכי חיינו מנהיג? תרי גווני מנהיג, מהו דתימא רכוב עדיף דהא מנהיג ותפיש בה, קא משמע לן, ווייסטו ווי דא שמועסט? וואו ער דער רוכב פירט איהר מיט זיינע פיס, ער קאפעט איהר אונטער זי זאל געהן, איז ער איהר קונה מיט משיכה, אבער אהן דעם איז רוכב גלייך צו יושב. פרעגט די גמרא אויב אזוי איז עס דאך דאס זעלבע ווי מנהיג? ענטפערט די גמרא צווייערליי מנהיג איז פאראן, און ער מוז מיר לאזען הערען אויך דעם מנהיג, ווייל איך וואלט מיינען צו זאגען אז אזא רכוב איז בעסער ווי א רעכטער מנהיג, דען ער פירט איהר און האלט איהר, לאזט אונז די משנה הערען אז דער רייטענדיגער מנהיג איז אלץ ניט בעסער פונם רעכטען מנהיג. און ווען די משנה וואלט לאזען הערען פון צוויי מנהיגים אינאיינעם, וואלטען מיר די רבותא ניט וויסען, ווייל איך וואלט מיינען פון צוויי רעכטע מנהיגים. תא שמע שנים שהיו מושכין בגמל ומנהיגין בהמור או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג (דף ט' ע"א) במדה זאת קני, איך וועל דיר ווייטער פרעגען, מיר האבען געלערנט אז צוויי האבען געצויגען א גמל און געפירט א חמור אדער איינער האט געצויגען דעם גמל און איינער האט געפירט דעם

חמור, איז דער דין אז מיט דער מדה פון משיכה און הנהגה האבען זיי קונה געווען, קיין אונטערשייד ניט צי דעם גמל צי דעם חמור. ר' יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור. קתני מיהת או שהיה אחר מושך ואחר מנהיג. מושך ומנהיג אין, אבל רכוב לא? ר' יהודה זאגט אז קיינמאָהל איז ער ניט קונה ביז סידען משיכה איז ביים גמל און די הנהגה ביים חמור לויט זייער שטייגער, על כל פנים לערענט ער דאך וועגען מושך און מנהיג. מיינט עס דאך אז מושך ומנהיג יא אבער רכוב ניט, ווען אפילו ער איז א דאמאלט מנהיג ברגליו? ווענדט די גמרא אָפּ הוא הדין דאפילו רכוב והא דקתני מושך ומנהיג?.. לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור. קא משמע לן דאפילו איפכא נמי קני, לעולם איז דער זעלבער דין ביי רכוב, אי וואָס ער לערנט בלויז וועגען מושך ומנהיג? דאָס איז נאָר צו אַרויסציהען פון ר' יהודה וואָס זאָגט אז משיכה דאָרף זיין ביים גמל און הנהגה ביים חמור, פארקערט ניט, לאָזט אונז דער ערשטער תנא הערען אז אפילו פארקערט איז ער אויך קונה. פרעגט די גמרא אי הכי ליערביניהו וליתנינהו שנים שהיו מושכין ומנהיגין בין בגמל בין בחמור? איכא חד צד דלא קני, איכא דאמרי משיכה בחמור, ואיכא דאמרי הנהגה בגמל, אויב אזוי אויב ביים תנא קמא איז קיין אונטערשייד ניט צווישען משיכה און הנהגה ביי ביידען, האָט ער געזאָלט זיי אויסמישען און אזוי לערנען אז צוויי האָבען מושך און מנהיג געווען סיי ביים גמל סיי ביים חמור? ענטפערט די גמרא עס איז אָבער פאראן איין צד וואָס איז ניט קונה, קען ער זיי שוין ניט אויסמישען, טייל זאָגען דער צד משיכה ביים חמור, און טייל זאָגען דער צד הנהגה ביים גמל איז דאָס וואָס איז ניט קונה, ואית דמותיב מסיכא במדה זו קנה, במדה זו למעוטי מאי? לאו למעוטי רכוב? לא למעוטי איפכא, פאראן וואָס פרעגען די זאך פון דער סיפא, וואו ער זאָגט אז מיט דער מידה האָט ער קונה געווען, וואָס קומט דער במדה זו ממעט צו זיין? איז עס דען ניט ממעט רכוב, זעהסט דאך גוט אז רכוב איז ניט קונה איז דאך א קשיא אויף אויבען? ווענדט די גמרא אָפּ, ניין, עס איז ממעט אז פאָרקערט זיינען זיי ניט קונה, פרעגט די גמרא אי הכי היינו ר' יהודה? איכא בינייהו צד אחד דלא קני, אית דאמרי משיכה בחמור, ואית דאמרי הנהגה בגמל, אויב אזוי אויב פאָר-קערט איז ער ניט קונה, האלט דאך דער תנא קמא דאָס זעלבע ווי ר' יהודה? ענטפערט די גמרא עס איז פאָראן אַן אונטערשייד צווישען זיי וועגען דעם איינעם צד וואָס איז ניט קונה, טייל זאָגען משיכה ביים חמור איז דאָס דער צד וואָס איז ניט קונה, אָבער הנהגה איז קונה ביי ביידען און ר' יהודה זאָגט אז ניט, אָדער פארקערט אז משיכה איז גוט ביי ביידען, און ר' יהודה זאָגט אז אויך משיכה איז נאָר ביים גמל. תא שמע אחד רכוב חמור ואחד תפוס במוסירה, זה קנה חמור וזה קנה מוסירה, שמע מינה רכוב קנה? הכא נמי במנהיג ברגליו, איך וועל דין ווייטער פרעגען מיר האָבען געלערנט אז איינער איז רייטענדיג און איינער איז האלטענדיג אין דער מוסירה, איז דער דין, דער האָט קונה געווען דעם חמור און דער בלויז די מוסירה, איז דאך

געדווגען אז רוכב קונה? ענטפערט די גמרא דאָ שמועסט אויך וואו ריי-
טענדיג פירט ער איהר מיט די פיס. פרעגט די גמרא איז חכי נקני נמי
רכוב במוסירה? אימא זי קנה חמור וחצי מוסירה, וזה קנה חצי
מוסירה. אויב אזוי אויב דער רכוב איז קונה מיט'ן פיהרען, זאל אויך קונה
זיין דער רכוב מיט דער מוסירה, וואָס איז אויך אזוי גוט ווי מען פירט מיט
די פיס? ענטפערט די גמרא זאָג דעם טעקסט אַז ער איז קונה דעם חמור
מיט א האלבער מוסירה און דער איז קונה א האלבער מוסירה. זי רעכענט דאָ
מיט'ן איבערגעבען די ברייתא איינער צום אנדערען איז דער טעקסט געענדערט
געוואָרען. פרעגט די גמרא בשלמא רכוב קני דקמנבה ליה בן דעת, אלא
תפוס במוסירה כמאי קני? אימא זי קנה חמור וכוליה מוסירה וזה
קני מה שתפוס בידו. אנדערש דער רכוב וואָס איז קונה די האלבער מוסירה,
דאָס איז ווייל א בר דעת האָט אויפגעהויבען פאר אים דעם צווייטען עק, אָבער
דער האלטער פון דער מוסירה מיט וואָס האָט ער קונה געווען, דער צווייטער
עק פון דער מוסירה איז דאָך נאָך פארלאָזען, און די הגבהה איז דאָך ניט
גילטיג ביז ער הויבט אויף אינגאנצען? ענטפערט די גמרא זאָג דעם טעקסט
אַז דער האָט קונה געווען דעם חמור מיט די גאנצע מוסירה און דער צווייטער
בלויז וואָס ער האלט אין האַנד. פרעגט די גמרא האָט מאי? אַם תמצני לומר
המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, הני מילי היכא דקא מגביה ליה
אדעתא דחבריה, האָט אדעתא דידיה קא מגביה ליה, איהו לא קני
לאחריתא מקני? וואָס פאר אַ פארגלייך איז דאָס צו אויבען וואו ער זאָגט
וועגען מגביה מציאה לחבירו, דו זאָגסט דאָך אַז דאָס אויפהויבען פון
מוסירה איז ניט גילטיג פאר איהם אליין, אָבער פאַר'ן רייטער איז די הגבהה
יא גילטיג, אפילו ווען דו זאָלסט זאָגען מגביה מציאה לחבירו, קנה חבירו.
די רייך זיינען דאָך נאָך, וואו ער הויבט אויף, אויף דער דעה פונ'ם חבר, אָבער
דער דאָ אויפהויבענדיג די מוסירה, הויבט ער דאָך אויף, אויף זיין אייגענער
דעה, און ערשט איז ער דאָך אליין ניט קונה, זאל ער קענען מאכען קונה זיין
צו אַן אנדערען? אמר רב אשי זי קנה חמור ובית פגיה וזה קנה מה
שתפוס בידו והשאר לא קנה לא זה ולא זה, האָט רב אשי געזאָגט זאָג
אַזוי דעם טעקסט אַז דער האָט קונה געווען דעם חמור מיט'ן צוים-באקליידונג
וואָס איז אויפ'ן קאָפּ וואָס ווערט בטל צום קאָפּ, און דער צווייטער וואָס האלט
דעם עק פונ'ם צוים איז קונה בלויז וואָס ער האלט און די רעשט אין דער מיטן
איז ניט קונה ניט דער און ניט דער. ר' אבהו אמר לעולם בדתנא, הואיל
ויכול לנתקא ולהביאה אצלו, ר' אבהו זאָגט לעולם איז דער טעקסט ריכטיג,
ווי ער איז געלערענט, אַז ווי אזוי איז ער קונה? נאָך ער איז קונה ווייל ער
קען צוציהען די גאנצע צוים און ברענגען איהר צו זיך, נאכהער זאָגט די גמרא
והא דר' אבהו ברותא היא, דאי לא תימא חכי, טלית שהיא מונחת
חציה על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד ובא אחד והגביה חציה
מעל גבי קרקע ובא אחר והגביה חציה מעל גבי עמוד, חכי נמי דקמא
קני ובתרא לא קני, הואיל ויכול לנתק ולהביאו אצלו? אלא הא דר'
אבהו ברותא היא, די זאך פון ר' אבהו איז אויסערליך געזאָגט ניט גרינדליך.

ווארים אז דו זאלסט אזוי ניט זאגען, וועט דאך אויסקומען אז א טלית ליגענדיג האלב אויף דער ערד און האלב אויף אן עמוד, און עס איז געקומען איינער און אויפגעהויבען די העלפט פון אויף דער ערד, און אן אנדערער האט אויפגע-
הויבען די אנדערע העלפט פון אויפ'ן עמוד, וועסטו דען אויך אזוי זאגען צו אונטערשיידען פון הויך ביז נידער, אז דער ערשטער האט קונה געווען און דער צווייטער ניט, ווייל דער ערשטער קען צושלעפען די זאך און בריינגען איהר צו זיך? אבער אויף דער ערד זאלאנג ער האט עס נאך ניט צוגעצויגען קען עס אן אנדערער צונעמען פאר זיך ווי הפקר, נאר מוז זיין דאס די זאך פון ר' אבהו איז ניט גרונטליך. תא שמע ר' אליעזר אומר רכוב בשדה ומנהיג בעיר קנה? הכא נמי מנהיג בגליל. איך פרעג דיך ווייטער מיר האבען געלערנט ר' אליעזר זאגט אז רייטענדיג אין פעלד האט ער קונה געווען, און פירענדיג אין שטאט האט ער אויך קונה געווען דערמיט די בהמה און געוויס די פעלד. זעהסט דאך אז רכוב אליין אויך איז קונה? ענטפערט די גמרא דא שמועסט אויך וואו דער רכוב פירט מיט זיינע פיס. פרעגט די גמרא אי הכי היינו מנהיג? תרי גווני מנהיג, אויב אזוי איז דאך דאס זעלבע ווי מנהיג? ענטפערט די גמרא צווייערליי מנהיג איז דא פאראן. פרעגט די גמרא אי הכי רכוב בעיר מאי טעמא לא קני? אומר רב כהנא לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר, אויב אזוי, אז דער רכוב איז קונה פירענדיג מיט די פיס, ווארום זאל ער ניט קונה זיין אויך אין שטאדט? האט רב כהנא געזאגט ווייל עס איז ניט דער שטייגער מענשען זאלען רייטען אין שטאדט. אומר ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה הגביה ארנקי בשבת שאין דרכן של בני אדם להגביה ארנקי בשבת הכי נמי דלא קני? אלא מאי דעבד עבד וקני, הכא נמי מאי דעבד עבד וקני? האט רב אשי געזאגט צו רב כהנא לויט דעם געדאנק נאך, אז איינער האט אויפגעהויבען א געלד-גארטעל אין שבת, וואס איז ניט דער שטייגער אזוי צו טאן, וועסט אויך אזוי זאגען אז ער איז ניט קונה? נאר מוזט דאך זאגען, אז וואס ער האט געטאן, האט ער געטאן אבער קונה איז ער אלץ. אזוי אויך דא וואס ער האט געטאן, האט ער געטאן און ער איז קונה? איז דאך דער רכוב אויך קונה אין שטאדט? אלא במקח וממכר עסקינן דאמר ליה קני בדרך שבני אדם קניין (דף ט' ע"ב) ואי רשות הרבים הוא קני ואי אדם חשוב הוא קני ואי אשה היא קניא ואי איניש זילא הוא קני, נאר דא שמועסט ביי מקח וממכר וואו מען האט צו אים געזאגט זיי קונה לויט'ן שטייגער ווי מענשען זיינען קונה און אויב עס איז רשות הרבים האט ער קונה געווען ווייל דאָרט איז שוין יא דער שטייגער צו רייטען, און אויב ער איז א אדם חשוב האט ער קונה געווען אפילו אין די קלענערע גאסען, ווייל עס איז ניט פאסיג פאר אים צו פירען, און אויב עס איז א פרוי האט זי קונה געווען ווייל עס איז שווער פאר איהר צו פיהרען, און אויב ער איז א גאסען ארבייטער האט ער אויך קונה געווען ווייל ער שעמט זיך ניט, אבער א מיטעלער מענש צו רייטען אין שטאדט פאסט פאר אים ניט און פירען יא איז ער נאך קונה מיט'ן פירען. בעי ר' אליעזר האומר לחבירו משוך בהמה זו לקנות כלים

שעליה מהו? לקנות מי אמר ליה קני? אלא משוך בהמה זו וקני כלים שעליה מהו? מי מהניא משיכה דבהמה לאקנויי כלים או לא? האט ר' אלעזר א פראגע געפרעגט אז איינער זאגט צו זיין חבר טו א משיכה מיט דער בהמה צו קונה זיין די כלים וואס זיינען אויף איהר, ווי איז דער דין? און באלד פרעגט די גמרא איבער דו זאגסט לקנות, האט ער דען צו אים געזאגט 'קני', זיי קונה? נאך זאגט די גמרא עס שמועסט טאקע אזוי אז ער האט צו אים געזאגט טו א משיכה מיט דער בהמה און זיי קונה די כלים אויף איהר, צי העלפט די משיכה פון דער בהמה אויף צו מאכען קונה זיין די כלים, צי ניט? אמר רבא אי אמר ליה קני בהמה וקני כלים, מי קני כלים, חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה? האט רבא געזאגט פון דיין פראגע ווייזט דאך אויס אז קונה צו זיין די בהמה און קונה צו זיין די כלים, אויף איהר איז ביי דיר זיכער אז ער איז קונה, איז ער דען קונה די כלים, די בהמה איז דאך דא ווי א געהענדיגער חצר פאר די כלים, און א באוועגליכער חצר איז דאך ניט קונה? וכי תיבוא בשעמרה, והא כל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב לא קנה? והלכתא בכפותה, אי וועסטו אפשר זאגען אז עס שמועסט, די בהמה האט זיך נידערגעשטעלט, איז דאך אבער יעדע זאך ווען געהענדיג ניט קונה, איז אויך שטעהענדיג אדער זיצענדיג ניט קונה? און די הלכה בלייבט אז אלס געבונדען איז ער יא קונה. אמרו ליה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהשיע לרבא אלא מעתה היה מהלך בספינה וקפצו דיגים ונפלו לתוך הספינה, הכי נמי דחצר מהלכת היא ולא קני? אמר להו ספינה מינה נייחא ומיא הוא דקא מממו לה, האבען רב פפא און רב הונא דער זוהן פון ר' יהשיע געזאגט צו רבא, לויט דעם געדאנק נאך אז איינער איז געפאהרען מיט א שיף, און עס זיינען געשפרונגען פיש אין דער שיף אריין, וועסטו אויך אזוי זאגען אז די שיף אלס חצר מהלכת איז ניט קונה? האט ער צו זיי געזאגט די שיף לעולם רוהט נאך די וואסער טראגען איהר אמר ליה רבינא לרבן אשי אלע מעתה היתה מהלכת ברשות הרבים וזרק לה גט לתוך חיקה או לתוך קלתה הכי נמי דלא מגרש? אמר ליה קלתה מינה נייחא ואיחא דקא מסיגא מתותה, האט רבינא געזאגט צו רב אשי נאך דעם געדאנק נאך, אז א פרוי איז געגאנגען אין רשות הרבים, און דער מאן האט איהר אריינגעווארפען א גט אין איהר שוים ווען זי האט געהאלטען איהר פארטוך אויפגעשפרייט, אדער אין איהר קארב וועלכען זי האט געהאלטען אויפן קאפ, וועסטו דען אויך אזוי זאגען אז זי איז ניט גע'ג'ט צוליב חצר מהלכת, האט ער צו איהם געזאגט, איהר קארב הייסט אויך ווי ער רוהט נאך זי באוועגט אים פון אונטען: מתני' היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי, נמלה ואמר אני זכיתי בה, זכה בה, אם מושנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחילה, לא אמר כלום, אז איינער רייטענדיג אויף א בהמה האט געזעהן א מציאה און ער האט צום חבר געזאגט גיב עס מיר, און ער האט גענומען און געזאגט איך האב שוין זוכה געווען ד'ריין, האט ער טאקע זוכה געווען, אויב אבער נאכ'ן איבערגעבען האט ער געזאגט איך האב עס פריהער זוכה געווען, האט ער דערמיט גארניט געזאגט: גמ'

תנן התם מי שלקט את הפיאה ואמר הרי זו לפלוני עני, ר' אליעזר אומר זכה לו וחכמים אומרים יתננה לעני הנמצא ראשון, מיר האבען געלערנט ביי פיאה, ווער עס האט אנגעקליבען די פיאה און ער האט דערויף געזאגט אז די פיאה זאל זיין פאר דעם און דעם ארימאן, ר' אליעזר זאגט אז ער האט פאראים זוכה געווען, און די חכמים זאגען ער זאל די פיאה אוועקגעבען צום ערשטען געפונענעם ארימאן. אמר עולא אמר ר' יהושע בן לוי מחלוקת מעשיר לעני דר' אליעזר סבר מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי עני והוי ליה, השתא נמי חזי ליה, ומגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ורבנן סברי חד מגו אמרינן, תרי מגו לא אמרינן, עולא האט געזאגט פון ר' יהושע בן לוי וועגען אז די מחלוקת איז פון אן עושר צום ארימאן, ר' אליעזר האלט, אזוי ווי, ווען ער וואלט וועלען, וואלט ער דאך קענען מפקיר זיין זיין פארמעגען און זיין אן ארימאן, און די פיאה וואלט ראוי זיין פאר אים, איז אויך יעצט די פיאה ראוי פאר אים, און אזוי ווי ער קען זוכה זיין פאר זיך, קען ער אויך מאכען זוכה זיין פאר'ן חבר, און די רבנן האלטען איין מגו זאגען מיר, צוויי מגו'ס זאגען מיר ניט, אבל מעני לעני דברי הכל זכה לו, דמגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, אבער פון ארימאן צו ארימאן האלטען אלע אז ער איז זוכה פאר אים, צוליב ער איז זוכה פאר זיך, איז ער שוין זוכה פאר'ן חבר, אמר ליה רב נחמן לעולא ולימא מר מעני לעני מחלוקת, דהא מציאה הכל עניים אצלה ותנן היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי, נטלה ואמר אני זכיתי בה, זכה בה, האט רב נחמן געזאגט צו עולא זאל דער האר בעסער זאגען אז פון אלס ארימאן פאר'ן ארימאן איז די מחלוקת? דען קעגען מציאה זיינען דאך רייד ווי ארים גלייך ביי איהר צו זוכה זיין, און מיר האבען געלערנט די היגע משנה אז דער אויפהויבער כאטש אויפהויבענדיג פאר יענעם איז ער אליין קונה, ניט יענער, איז דאך געדרונגען אז המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, אי אמרת בשלמא מעני לעני מחלוקת (דף י', ע"א) מתניתין מני? רבנן היא, אלא אי אמרת בעשיר ועני מחלוקת, אבל מעני לעני דברי הכל זכה לו, הא מני? לא רבנן ולא ר' אליעזר? אנדערש אז דו וועסט זאגען, מעני לעני איז מחלוקת, נאך די רבנן זאגען אז מיר זאגען ניט מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, נאך וואו ער האט אויפגעהויבען צום באוואוסטזיין פון ביידע, ווי א שטייגער ביידע הויבען אויף א מציאה און זיינען מודה, וואו זיי טיילען זיך אהן א שבועה, און דער טעם איז דאך מגו דזכי לנפשיה, ווייל ער האט שוין זוכה געווען פאר זיך, אבער צו זאגען „מגו“ ווייל ווען ער וואלט וועלען זוכה זיין פאר זיך, איז ער אויך שוין זוכה פאר'ן חבר, דאס זאגען די רבנן ניט, לויט דעם ווי ווער קומט אויס די משנה דא? לויט די רבנן, דאס מיר זאגען ניט מגו, צו זוכה זיין פאר יענעם, אבער אז דו וועסט זאגען אז ביים עשיר און עני איז די מחלוקת אבער ביים עני מיט אן עני האלטען אלע מגו, ווי ווער וועסטו קענען איינזעצען די משנה? ניט ווי די רבנן, ווייל זיי זאגען דאך מגו, און אונזער משנה ניט, און ניט ווי ר' אליעזר, ווייל ער זאגט דאך דאס אויך אן עשיר איז זוכה פאר'ן עני צוליב מגו, און אונזער משנה האלט דאך ניט קיין

מגו אפילו מעני לעני? אמר ליה מתניתין דאמר תחילה, הכי נמי מסתברא דקתני סיפא אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחילה לא אמר כלום, תחילה בסיפא למה לי, פשיטא אף על גב דלא אמר תחילה, תחילה קאמר, אלא לאו הא קא משמע לן רישא דאמר תחילה, האט עולא געזאגט צו רב נחמן לעולם זאגען מיר מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו פונקט ווי ביי פיאה פון אן עני, אי אונזער משנה זאגט דאך אז דער אויפהויבער איז זוכה פאר זיך, צייגט עס דאך לא זכה חבירו? ניט מעהר אונזער משנה שמועסט וואו דער אויפהויבער זאגט, דאס נאך ביים אויפהויבען האב איך אין זינען געהאט פאר זיך, און די סברא גיט דאס מיט, דען ער לערנט אין דער סיפא אויב ער האט די מציאה שוין געהאט איבערגעגעבען צו יענעם, און דאמאלט האט ער געזאגט איך האב זוכה געווען פריהער, האט ער גארניט געזאגט, איז דאך צו פרעגען צו וואס איז דער ווארט „תחילה“ ביי דער סיפא געדארפט, עס איז דאך א געוויס אז כאטש ווען ער זאגט ניט תחילה, הייסט עס ווי גלייך ער זאגט יא תחילה (נאך ביים אויפהויבען)? נאר מה זיי ניט אנדערש אז דאס טאקע לאזט אונז הערען די סיפא, אז די רישא שמועסט וואו ער האט געזאגט תחילה, דערבער האט ער עס קונה געווען פאר זיך, און די סיפא לאזט הערען דערמיט דאס אויב דער האט די טענה געזאגט נאכ'ן איבערגעגעבען, האט ער גארניט געזאגט, ווייל מיט'ן איבערגעגעבען האט ער אויפגעדעקט, אז ער האט עס אויפגעהויבען פאר יענעם. פרעגט די גמרא ואידך? תנא סיפא לגלווי רישא, סיפא דאמר תחילה, רישא דלא אמר תחילה, און דו רב נחמן וואס ענטפערסט דו אויף דעם תחילה? ער ענטפערט אז די משנה לערנט די סיפא אזוי, צו אויפדעקען די רישא, אז נאר די סיפא שמועסט וואו ער זאגט תחילה, אבער די רישא וואו ער זאגט ניט תחילה, רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוויחו המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, מאי טעמא? הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה, רב נחמן און רב חסדא זאגען ביידע אז לא קנה חבירו, וואס איז די סברה? ווייל עס איז ווי א שטייגער איינער זאל אליין געהן און פאר- נעמען ביי יענעם געלד אדער א ווערט פון געלד אויף א חוב וואס קומט איינעם, ווערנד ער מאכט דערמיט שאדען פאר אן אנדערען, וועלכע וועלען שוין ניט קע- נען גובה זיין און פארלירען זייער געלד צוליב אים, און דער דין איז דאס א תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים איז ניט קונה, צוליב ער האט ניט דאס רעכט אזוי צו טאן, ווייל גוטעס אהן יענעם וויסען מעג מען נאר אויב קיינער ליידעט ניט דערפון. איתביה רבא לרב נחמן מציאת פועל לעצמו, במה דברים אמורים בזמן שאמר לו בעל הבית נכש עמי היום, עדור עמי היום, אבל אמר לו עשה עמי מלאכה היום, מציאתו של בעל הבית הוא? האט רבא א קשיא געפרעגט צו רב נחמן מיר האבען געלערענט די מציאה וואס א געדונגענער ביי יענעם אויף ארבעט — געפינט, געהער צו אים, ווען זיינען די רייד געזאגט? אז דער בעל הבית האט צו אים געזאגט באשטימטע מלאכות ווי א שטייגער רייניג מיט מיר די פעלד פון די שלעכטע גראזען און צושטויס מיט מיר די אקער-ערד, אבער אז ער האט צו אים געזאגט סתם טו מיט מיר

מלאכה היינט, דאמאלט געהער די מציאה צום בעל הבית, זעהסט דאך גוט מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו? אמר ליה שאני פועל דידו כיד בעל הבית הוא, והאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום? אמר ליה כל כמה דלא הדר ביה, כיד בעל הבית הוא, האט ער צו אים געזאגט א פועל איז אנדערש, דען זיין האנד איז ווי די האנד פונ'ם בעל הבית, און באלד פרעגט ער איבער, רב האט דאך געזאגט אז א פועל קען זיך צוריקציהען פון אלס פועל אפילו אין מיטען טאג, איז ער דאך שוין גיט ווי יד בעל הבית? האט ער צו אים געזאגט זאלאנג ער ציהט זיך גיט צוריק איז ידו כיד בעל הבית, כי הדר ביה טעמא אחרתא הוא, דכתיב כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים, און ווען ער ציהט זיך צוריק פון אלס פועל, איז עס גיט צוליב ידו לאו כיד בעל הבית, נאר צוליב אן אנדער טעם, ווייל דער פסוק זאגט צו מיר זאלען די בני ישראל זיין אלס עבדים טייטשען מיר מיינע עבדים זיינען זיי, אבער גיט עבדים צו עבדים, אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, ואם תאמר משנתנינו? דאמר תנה ולא אמר זכה לי, האט ר' חייא בר אבא געזאגט פון ר' יוחנן וועגען אז מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו אי וועסט דאך פרעגען פון אונזער משנה? איז דער ענטפער אז אונזער משנה שמועסט וואו ער האט צו אים געזאגט הויב אויף די מציאה און גיב מיר, אבער ער האט גיט געזאגט זיי זוכה פאר מיר מיט דיין אויפהויבען, איז ער דאך שוין גיט קיין שליח דערויף, האט דער דעריבער צייט צו זוכה זיין פאר זיך ביו"ן געבען: מתני', ראה את המציאה ונפל עליה, ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה, אז איינער האט דער-זעהן די מציאה און איז ארויפגעפאלען אויף איהר, און עס איז אנגעקומען אן אנדערער און איבערגענומען די זאך, איז דער דין דער וואס האט איבערגענומען האט זוכה געווען: גמ', אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קנות לו בכל מקום מאי טעמא? תקינו רבנן דלא אתי לאנצויי האט ריש לקיש געזאגט פון אבא כהן ברדלא'ס וועגען, די פיר איילען פון א מענש מאכען קונה זיין פאר אים הפקר זאכען איבעראל, וואס איז די סברה? די רבנן האבען איינגעפירט אזוי די תקנה, כדי עס זאל גיט קומען צו א קריג, אמר אביי מוטיב ר' חייא בר יוסף פיאה, אמר רבא מוטיב ר' יעקב בר אידי נזיקין, האט אביי געזאגט אז ר' חייא בר יוסף האט געפרעגט פון דער משנה פון פיאה אויף ריש לקיש, רבא האט געזאגט אז ר' יעקב בר אידי האט געפרעגט פון נזיקין אויף ריש לקיש, אמר אביי מוטיב ר' חייא בר יוסף פיאה, נטל מקצת פיאה וזרק על השאר אין לו בה כלום, נפל לו עליה, פרס טליתו עליה, מעבירין אותו הימנה, וכן בעומר שכחה, ואי אמרת ארבע אמות של אדם קנות לו בכל מקום, נקנו ליה ארבע אמות דידיה? וואס אביי זאגט אז ר' חייא האט געפרעגט פיאה, איז דאס די משנה, אז דער ארימאז אנקלייבענדיג אביסעל פיאה, האט ער איהר געווארפען אויף די רעשט פיאה דארט, האט ער גארניט אין דער פיאה, איז ער געפאלען זיך אויף דער פיאה, אדער ער האט אויפגעשפרייט זיין טלית אויף איהר צו קונה זיין, נעמט מען אים אדוקע פון איהר און אזוי איז דער דין ביי עומר און

שכחה וואס דער בעל הבית פארגעסט אין פעלד נאך זיך, און וויבאלד דו וועסט זאגען אז די פיר איילען פון מענשען זיינען קונה פאר אים איבעראל, זאלען קונה זיין פאר איהם זיינע פיר איילען, די פיאה עומר און שכחה? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן דלא אמר אקני, ואי תקון רבנן, כי לא אמר מאי הוי? ווייסטו ווי דאָ שמועסט? וואו ער זאָגט ניט אקני, אז מיינע פיר איילען זאלען מיר קונה זיין, און באלד פרעגט ער איבער, וויבאלד די רבנן האָבען אזוי איינגעפירט, און אז ער האָט ניט געזאָגט „אקני“ איז וואָס? עס איז דאָך א תקנה אזוי, עס זאל ניט קומען צו קיין קריג? ענטפערט די גמרא כיון דנפל גלי דעתיה דבנפילה ניהא ליה דנקני, בארבע אמות לא ניהא ליה דנקני, וויבאלד ער איז אַרױפגעפאַלען, האָט ער דערמיט פאַרעפּענט־ליכט זיין דעה אז נאָר מיט'ן אַרױפפאַלען איז אים ניהא צו קונה זיין, אָבער מיט די פיר איילען איז אים ניט ניהא צו קונה זיין. (דף י' ע"ב) רב פפא אמר כי תקינו ליה רבנן ארבע אמות? בעלמא, כשרה דבעל הבית לא תקינו ליה רבנן, ואף על גב דזכה ליה רחמנא לחלוכי בה לנקוטי פיאה, למיחוי חצירו לא זכה ליה רחמנא. רב פפא זאָגט ווען האָבען די רבנן מתקן געווען די פיר איילען זאלען געהערען צום מענש? דאָס איז נאָר ערגעץ אנדערש, אין רשות הרבים, אָדער די זייטען פון איהר, אָבער אין אַ פעלד וואָס געהער צו א בעל הבית, האָבען די רבנן ניט מתקן געווען, און כאָטש די תורה האָט אים רשות געגעבען צו געהן דאָרט און צו קלייבען פיאה, אָבער צו מאַכען די פלעצער אַלס זיין רשות פון זיינע פיר איילען האָט די תורה אים ניט מוזק געווען. אמר רבא מותיב ר' יעקב בר אידי נזיקין, ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה, ואי אמרת ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, נקנו ליה ארבע אמות דיריה? און רבא וואָס זאָגט אז ר' יעקב בר אידי האָט געפרעגט נזיקין, איז עס פון דער משנה דאָ וועגען ראה את המציאה ונפל עליה, וואו דער דין איז דער אַנדערער האָט זוכה געווען, און אויב דו זאָלסט זאָגען אז די פיר איילען פונ'ם מענשען זיינען זוכה פאר אים איבעראל, זאלען אויך דאָ ביי מציאה זוכה זיין פאַר אים זיינע פיר איילען? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן? דלא אמר אקני, ואי תקון רבנן, כי לא אמר מאי הוי? כיון דנפל עליה גלי דעתיה דבנפילה ניהא ליה דנקני, בארבע אמות לא ניהא ליה דנקני, ווייסטו ווי דאָס שמועסט? וואו ער האָט ניט געזאָגט אקני, און באלד פרעגט ער איבער אויב עס איז א תקון רבנן אזוי פאַר זיינע פיר איילען, אז ער האָט ניט געזאָגט אקני איז וואָס? ענטפערט די גמרא וויבאלד ער איז אַרױפגעפאַלען אויף דער מציאה, דעקט ער אויף דערמיט אז מיט'ן פאלען איז אים ניהא צו קונה זיין, מיט די פיר איילען, איז אים ניט ניהא צו קונה זיין. רב ששת אמר כי תקינו רבנן? כסימטא דלא דחקי ריבם, ברשות הרבים דקא דחקו ריבם לא תקינו רבנן, והא בכל מקום קאמר? כל מקום לאתווי צירי רשות הרבים, רב ששת זאָגט ווייסטו וואו די רבנן האָבען מתקן געווען, די פיר איילען זאלען קונה זיין? נאָר אין א שטאָלער גאס, וואו ניט צופיל מענשען שטופען זיך. אָבער אין א רשות הרבים

וואו פיל מענשען שטופען זיך. האָבען די רבנן ניט מתקן געווען די פיר איילען זאָלען מאַכען קונה זיין צום מענש, און באלד פרעגט ער איבער, ער זאָגט דאָך בכל מקום מיינט עס דאָך אויך אין רשות הרבים? ענטפערט די גמרא כל מקום איז מרבה די זייטען פון רשות הרבים. ואמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא, קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות. ור' יוחנן משום ר' ינאי אמר יש לה חצר ויש לה ארבע אמות. נאך האָט ריש לקיש געזאָגט פון אבא כהן ברדלא וועגען, אַז א קטנה האָט ניט קיין חצר, מיינענדיג אַז איהר חצר מאַכט איהר ניט קונה זיין. אויב איהר מאן ווארפט איהר דאָרט אריין א גט. אויך האָט זי ניט קיין פיר איילען אין רשות הרבים צו קענען קונה זיין. פרעגט די גמרא כמאי קמיפלגי מר סבר חצר משום ידה איתרבאי, כי היכי דאית לה יד, חצר נמי אית לה, ומר סבר חצר משום שליחות איתרבאי, וכי היכי דשליחות לית לה, חצר נמי לית לה. אין וואָס א סברה קריגען זיי? ר' יוחנן האלט די לאַגיק אַז חצר איז מורבה געוואָרען צוליב ידה, פונקט ווי זי האָט א יד צו אַנעמען דעם גט ווי דער פסוק זאָגט ונתן בידה, אַזוי אויך האָט זי א חצר וואָס איז ווי איהר האַנד, און ריש לקיש האלט די לאַגיק אַז חצר איז מורבה געוואָרען צוליב שליחות, ביי וועמען עס ווירקט א שליח ווירקט א חצר, און פונקט ווי זי האָט ניט קיין שליחות, דען ביי שליחות שטעהט דאָך איש דאָס א קטן קען ניט מאַכען קיין שליח, אַזוי אויך איז איהר חצר ניט קונה. פרעגט די גמרא מי איכא מאן דאמר חצר משום שליחות איתרבאי, והתניא בידו אין לי אלא ידה, גגו חצירו וקרפיפו מנין? תלמוד לומר המצא תמצא מכל מקום, איז דען פאָראן א תנא וואָס זאָלט האלטען אַז חצר איז מורבה געוואָרען צוליב שליחות, מיר האָבען דאָך געלערענט דער פסוק זאָגט אַז די גניבה וועט געפונען ווערען בידו, ווייס איך ניט דערפון נאָר ידו זיין אייגענע האַנד, זיין דאָך זיין הויף אָדער פאָרהויז און זיין גאניק פון וואַנעט איז געדרונגען? דערויף זאָגט דער פסוק המצא תמצא וואָס איז א דאָפעלטער פעל, ברייעטעט עס אויס דעם בידו דאָס איבעראל וואו נאָר זיין האַנד הערשט אַלס דער בעל הבית איז קונה פאר אים די גניבה צו חייב זיין, דער המצא איז אַזוי ווי צוויי כללים וואָס איין כלל איז מוסיף אויפ'ן פרט בידו, ואי סלקא דעתך חצר משום שליחות איתרבאי אם כן מצינו שליח לדבר עבירה וקיימא לן אין שליח לדבר עבירה, פון דעם פסוק זעהסטו דאָך אַז די לאַגיק איז, חצר משום ידו איתרבאי, און אויב עס זאָל אַרויף אויף דיין געדאנק אויך די לאַגיק אַז חצר קען מורבה ווערען אויך צוליב שליחות, אויב אַזוי וועלען מיר דאָך געפינען א שליח צו אַז עבירה, דען דער חצר ווערט אַלס שליח צו שטעלען דעם בעל הבית אונטער דער עבירה פון גניבה, און מיר האָבען דאָך א קיימא לן אין שליח לדבר עבירה? אמר רבינא היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה? היכא דשליח בר חיובא הוא, אבל כחצר דלאו בר חיובא הוא מיהייב שולחו, האָט רבינא געזאָגט וואו זאָגען מיר, אין שליח לדבר עבירה? דאָרט וואו דער שליח איז אונטער חיוב, אָבער דער חצר דאָ איז דאָך ניט אונטער חיוב, איז טאקע חייב דער שיקער, קען דאָך אויך גילטען די לאַגיק אַז חצר איז

מורבה צוליב שליחות. פרעגט די גמרא אלא מעתה האומר לאשה ועבד צאו גנבו לי דלאו בני חיובא נינהו. הכי נמי דמייחייב שולחן? ..אמרת אשה ועבד בני חיובא נינהו והשתא מיהא לית להו לשלומי, דתנן נתגרשה האשה נשתחרר העבד חייבין לשלם, לויט דעם געדאנק נאך, קומט דאך אויס אז איינער זאגט צו א פרוי אדער צו אן עבד געהט ארויס און גנב'עט פאר מיר, און זיי זיינען דאך ניט אונטער חיוב צו באצאָהלען, דען זיי האָבען דאך גארניט זייער אייגענס, וועסטו זאָגען אז זייער שיקער זאל חייב זיין? און דער דין איז דאך ניט אזוי? נאָר מוזטו דאך זאָגען אן אשה און עבד הייסען יא אונטער חיוב, ניט מעהר יעצט האָבען זיי ניט צו באצאָהלען, דען מיר האָבען געלערענט אין א משנה אז אויב די פרוי איז געשיידט געוואָרען פונ'ם מאן, אדער דער עבד איז פריי געוואָרען, ווערען זיי חייב צו באצאָהלען ווייל דאמאָלט ווערען זיי אַליין די בעלי בתים איבער זיך. רב סמא אמר היבא אמרינן אין שלוח לדבר עבירה? ..היבא דאי בעי עביר ואי בעי לא עביר, אבל חצר דבעל כורחיה מותיב בה מייחייב שולחן. רב סמא זאָגט וואו זאָגען מיר אין שלוח לדבר עבירה? וואו עס איז געווענדט אין שלוח, אז ער וויל טוט ער, אז ער וויל טוט ער ניט, אָבער חצר נעמט דאך אַריין געצוואונגען, איז טאקע חייב דער שיקער. פרעגט די גמרא מאי בינייהו? איבא בינייהו כהן דאמר ליה לישראל צא וקדש לי אשה גרושה, אי נמי איש דאמר לה לאשה אקפי לי קמן. וואָס איז דער אונטערשייד צווישען רבינא און רב סמא? עס איז דער אונטערשייד צווישען זיי וואו א כהן זאָגט צו א ישראל געה אַרויס און זיי מקדש א גרושה פאר מיר, נאך רבינא נאך וואָס זאָגט אז דער שלוח איז חייב נאָר ווערענד ער אַליין איז אויך אונטער חיוב איז דאָ ביי דער גרושה חייב דער שיקער, אָבער נאך רב סמא וואָס זאָגט אז עס איז געווענדט צו דער שלוח קען אויספירען זיין שליחות איז דאָ חייב דער שלוח, אויך איז אן אונטערשייד צווישען זיי וואו א מאן זאָגט צו א פרוי האק ארום די פאות פון מיין קליינעם זוהן, נאך רב סמא נאך איז דאָ חייב דער שלוח ווייל ער איז דאך אין דער לאגע צו קענען טאן אָבער נאך רבינא נאך איז נאָר חייב דער שיקער ווייל דער שלוח איז דאך ניט אונטער חיוב פון פאות הראש. להך לישנא דאמר כל היבא דאי בעי עביר, אי בעי לא עביר, לא מייחייב שולחן היבא דאי בעי עביר, אי בעי לא עביר, לא מייחייב שולחן. להך לישנא דאמרת כל היבא דשלוח בר חיובא מייחייב שולחן, חגי נמי כיון דלאו בני חיובא נינהו מייחייב שולחן. דאָס איז וואָס ער זאָגט דאָ, אז נאָכ'ן לשון פון רב סמא וואָס זאָגט אז עס איז געווענדט אין שלוח'ס מעגליכקייט צו טאן, דאמאָלט איז ניט חייב דער שיקער, איז דאָ ביי דער גרושה און פאות הראש אויך אזוי ניט חייב דער שיקער, נאָר דער שלוח. און נאך דעם לשון פון רבינא וואָס זאָגט אז עס איז געווענדט צו דער שלוח איז אונטער חיוב, און אז דער שלוח איז ניט אונטער חיוב איז חייב דער שיקער, זיינען די דאָ אויך אזוי, וויבאלד זיי זיינען ניט אונטער חיוב, איז חייב זייער שיקער. פרעגט די גמרא ומי איבא למאן דאמר חצר לאו משום ידה איתרבאי, והתניא ידה אין לי אלא ידה, גנה חצירה וקרפיפה

מנין? תלמוד לומר ונתן מכל מקום, איז דען פאראן א תנא וואס זאל
 ניט האלטען אז חצר משום ידה איתרבא, מיר האבען דאך געלערענט דער פסוק
 זאגט ביי גט ונתן בידה אז דער מאן זאל געבען דעם גט אין איהר האנד, פון
 דעם ווארט בידה ווייס איך ניט נאר טאקע ממש אין איהר האנד, פון וואנעט
 ווייסען מיר אויך גגה חצירה און קרפיה? דערויף זאגט דער פסוק ונתן
 בידה, און אויב בידה זאל דא מיינען בלויז אין האנד, וואלט דא געדארפט
 שטעהן ומסר בידה, אבער ונתן בידה מיינט שוין דא ברייטער און דאס איז
 אין איהר רשות אפילו גגה חצירה און קרפיה, זעהסטו דאך גוט אז ידה
 נעמט ארום אויך חצירה, דען עס איז דאך ניט מורבה געווארען פון אן איבעריגען
 פסוק, ווי ביי גניבה פון המצא תמצא, נאר איינפאך עס איז אין כלל פון ונתן
 בידה, אביט וואלט דארפן שטעהן א מיעוט ומסר בידה, איז דאך חצירה צוליב
 ידה? ענטפערט די גמרא לענין גט כולי עלמא לא פליגי דחצר משום ידה
 איתרבא, כי פליגי לענין מציאה, מר סבר (דף י"א, ע"א) ילפינן
 מציאה מוגט זמר סבר לא ילפינן מציאה מוגט, קעגען גט האלטען אלע די
 לאגיק אז חצר איז צוליב ידה, און זיי קריגען גיט, ווייסטו וואו זיי קריגען?
 קעגען מציאה, ר' יוחנן וואס האלט אז א קטנה האט א חצר, איז ווייל מיר
 לערנען ארויס מציאה פון גט, און ריש לקיש וואס האלט אז א קטנה האט ניט
 קיין חצר, איז ווייל מיר לערנען גיט ארויס מציאה וואס איז ממון פון גט וואס
 איז איסור, ואי בעית אימא בקטנה כולי עלמא לא פליגי, דילפינן מציאה
 מוגט, והכא בקטן קא מיפלגי, מר סבר ילפינן קטן מקטנה, זמר סבר
 לא ילפינן קטן מקטנה, און אז דו ווילסט וועל דיר אזוי ענטפערען, אז
 ביי קטנה קריגט קיינער גיט, דאס זיכער איהר חצר איז איהר קונה, ווייל מיר
 לערנען ארויס פון גט וואו די תורה האט מגלה געווען, נאר דא קריגען זיי ביי
 א קטן, איינער האלט מען לערענט ארויס קטן פון קטנה, און איינער האלט מען
 לערנט גיט ארויס קטן פון קטנה, לויט דעם דארף זיין דער טעקסט ביי ר' יוחנן
 און ריש לקיש אויבען קטן יש לו חצר ויש לו יד, וואס קען זיין עס איז געענ-
 דערט געווארען ביים איבערגעבען איינער צום אנדערען, ואי בעית אימא
 מר אמר חדא זמר אמר חדא ולא פליגי און אז דו ווילסט וועל דיר ענטפערען
 אז ר' יוחנן וואס זאגט אז א קטנה יש לה חצר מיינט ער ביי גט, און ריש לקיש
 מיינט ביי מציאה, און זיי קריגען גיט, לויט דעם מוז מען גיט ענדערען דעם
 טעקסט ביי קיין איינעם פון זיי: מתני', ראה אותן רצין אחר מציאה, אחר
 צבי שכור אחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי, זכתה לו, אז ער
 האט געזעהן זיי לויפען נאך א מציאה, נאך א הירש מיט א צובראכענעם פוס,
 אדער נאך טויבען וועלכע קענען גיט פליהען, און וואלטען זיך האלטען אויף
 זיין פעלד, און ער האט דעריבער געזאגט מיין פעלד זאל זיי מאכען זוכה זיין
 פאר מיר, האט דאס פעלד זוכה געווען פאר אים, ראה צבי רין כדרכו או
 שהיו גוזלות מפריחין, ואמר זכתה לי שדי, לא אמר כלום, האט ער אבער
 געזעהן ווי דער הירש לויפט לויטן שטייגער אדער די טויבען מאכען זיך
 פליהען, און ער זאגט מיין פעלד זאל זוכה זיין פאר מיר, האט ער גארניט געזאגט:
 נמו, אמר רב יהודה אמר שמואל והוא? שעומד בצד שדהו, ותקני ליה

שרהו. דאמר ר' יוסי בר' חנינא חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו? רב יהודה האט געזאגט פון שמואל וועגען, ווען איז זיין פעלד זוכה פאר אים? אויב ער שטעהט דאמאלט אין דער זייט פון זיין פעלד, פרעגט די גמרא זאל זיין פעלד מאכען קונה פאר אים אפילו ווען ער איז נישט דערביי, דען ר' יוסי בר' חנינא האט דאך געזאגט אז דער חצר פונ'ם מענטש מאכט קונה זיין פאר אים אפילו אהן באוואוסט צו אים? ענטפערט די גמרא הני מילי בחצר המשתמרת אבל חצר שאינה משתמרת אי עומד בצד שדהו אין, אי לא, לא, ווען זיינען די רייד געזאגט צו קונה זיין אומבאוואוסט? ביי א חצר וואס איז געהיטען, אבער ביי א חצר נישט געהיטען אז ער שטעהט ביי דער זייט פון זיין פעלד, יא, אויב נישט, נישט, זמנא תימרא דחצר שאינה משתמרת אי עומד בצד שדהו אין, אי לא, לא? דתניא היה עומד בעיר ואומר יודע אני שעומד שיש לי בשדה פועלים שכחוהו, יכול לא יהא שכחה? תלמוד לומר ושכחת עומר בשדה, בשדה ושכחת ולא בעיר, און פון וואנעט דרינגסטו עס אז חצר שאינה משתמרת מוז ער שטעהן ביי דער זייט פון פעלד? דען מיר האבען געלערנט אז איינער איז געשטאנען אין שטאדט און געזאגט, איך ווייס אז די בינטעל וואס איך האב אין פעלד, האבען די ארבעטער פארגעסען, וואלט איך מיינען עס זאל נישט הייסען קיין שכחה פאר די ארימעלייט? דעריבער שטעהט, אימפאלס דו וועסט פארגעסען א בינטעל אין פעלד טארסטו נישט צוריק קערען צו נעמען אים, טייטש איך נאר אין פעלד איז שכחה, נישט אין שטאט. פרעגט די גמרא הא גופא קשיא, אמרת יכול לא יהא שכחה? אלמא הוי שכחה ונסיב לה גמרא בשדה ושכחת ולא בעיר אלמא לא הוי שכחה? אלא לאו הכי קאמר בשדה שכוח מעיקרו הוי שכחה, זכור ולכסוף שכוח אין שכחה, די ברייתא איז דאך אין זיך שווער, צוערשט זאגסטו איך וואלט מיינען עס זאל נישט הייסען קיין שכחה, זעהען מיר דאך עס איז יא שכחה, און ער פירט אויס דעם לערנונג בשדה ושכחת ולא בעיר, זעהען מיר דאך עס הייסט נישט קיין שכחה? נאר מוז זיין נישט אנדערש אז אזוי מיינט די ברייתא צו זאגען דעם בשדה, אז אין פעלד וואו דאס בינטעל איז פארגעסען פון אָנפאנג אן, הייסט עס שכחה, אבער אז דער בינטעל איז געדענקט און ערשט צולעצט איז ער געווארען פארגעסען הייסט עס נישט קיין שכחה, מאי טעמא? רבין דקאי גבה הוי ליה חצרו וזכתה ליה, אבל בעיר אפילו זכור ולכסוף שכוח הוי שכחה, מאי טעמא? דליתיה גביה דלזכי ליה, וואס איז די סברה? דען וויבאלד ער שטעהט דערביי הייסט עס חצרו און מאכט פאר אים זוכה זיין, אבער אין שטאדט אפילו ווען דער בינטעל איז געדענקט און צום סוף פארגעסען הייסט עס אלץ שכחה וואס איז די סברה? ווייל ער איז נישט דערביי צו זוכה זיין. פרעגט די גמרא כמאן דילמא גזרת הכתוב היא דבשדה נהון שכחה ובעיר לא נהוי שכחה? אמר קרא לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר, פון וואנעט ווייסטו צו זאגען אז דער טעם איז צוליב ער שטעהט דערביי, פילליכט איז עס א גזירה פון דער תורה, אז נאר אין פעלד איז עס שכחה און אין שטאדט נישט? ענטפערט די גמרא דער פסוק זאגט דו זאלסט דין נישט צוריקקערען צו נעמען אים, קומט עס מרבה זיין אויך שיכחה ווען ער איז שוין

אין שטאדט, און ווייל ער איז ניט דערביי, איז פאר אים ניט קונה די פעלד, אפילו ער האט דעם בינטעל אָנפאנגט געדענקט. פרעגט די גמרא האט מיבעי ליה ללאו? אם כן נימא קרא לא תקחנו? מאי לא תשוב? לרבות שכחת העיר, איך דארף דאך דעם לא תשוב אויף א לאו ענטפערט די גמרא אויב אזוי, אויב בלויז פאר'ן לאו, האט דער פסוק געדארפט זאגען בלויז לא תקחנו, וואס עפעס זאגט ער לא תשוב לקחתו? קומט עס מרבה זיין שכחת העיר. פרעגט די גמרא ואכתי מיבעי ליה לכדתנן שלפניו אין שכחה, שלאחריו יש שכחה שהוא בכל תשוב, זה הכלל כל שהוא בכל תשוב שכחה, כל שאינו בכל תשוב אינו שכחה, אבער נאך אלץ איז דער פסוק דאך געדארפט פאר דער משנה אז פון פארענט, הייסט ניט קיין שכחה און פון הינטען הייסט יא שכחה, אז מען טאר זיך ניט צוריקקערען הינטער זיך און נעמען די שכחה, דאס איז דער כלל דערביי, וועלכעס איז אונטער'ן לאו, ניט צוריקקערען הייסט שכחה, וועלכעס ניט, ניט, איז דאך דער לא תשוב געדארפט פאר דעם? אמר רב אשי אמר קרא יהיה לרבות שכחת העיר, האט רב אשי געזאגט דער פסוק זאגט אז צום גר יתום און אלמנה זאל געהערען, קומט ער מרבה זיין דאס אפילו שכחת העיר געהער צו זיי, וכן אמר עולא והוא שעומד בצד שדהו, וכן אמר רבה בר בר חנה והוא שעומד בצד שדהו, איתיביה ר' אבא לעולא מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, אמר רבן גמליאל עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע (דף י"א, ע"ב) ומקומו מושכר לו, און אזוי האט עולא געזאגט אז די משנה שמועסט וואו ער שטעהט ביי דער זייט פעלד, און אזוי האט רב בר חנה געזאגט, האט ר' אבא א קשיא געפרעגט צו עולא עס האט פאסירט ווי רבן גמליאל און די זקנים זיינען אָנגעקומען מיט דער שיף, ער האט זיך דערמאנט דאס ער האט נאך ניט גע'מעשר'ט האט עס אים פארדראסען, האט ער עס גלייך געוואלט פאריכטען, האט ער געזאגט דעם מעשר וואס איך ערווארט צו אָפּמעסטען זאל געגעבען ווערען צו יהושע, און זיין פלאץ איז פארדונגען צו אים, ער האט עס אזוי געטאן, אום דער פלאץ זאל באלאנגען צו ר' יהושע עס זאל קונה זיין פאר אים אלס לוי דעם מעשר, ער איז טאקע אויך געווען מיט אים אויף דער שיף, ועישור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיוכה בו לעניים ומקומו מושכר לו, וכי ר' יהושע ור' עקיבא בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדין? און אן אנדער מעשר וואס איך ערווארט צו מעסטען זאל געגעבען ווערען צו עקיבא בן יוסף אום ער זאל זוכה זיין דעם מעשר עני פאר די אָרימעלייט, און זיין פלאץ איז פארדונגען צו אים, עס זאל קונה זיין פאר אים, זיינען דען ר' יהושע און ר' עקיבא געשטאנען ביי דער זייט פון רבן גמליאל'ס פעלד? זעהסט דאך גוט אז זיין רשות מאכט קונה זיין פאר אים כאטש ער איז ניט דערביי? אמר ליה דמי האי מרבנן כדלא גמרי אינשי שמעתא, האט איינער געזאגט צו רב אשי, דער פון די רבנן איז גלייך ווי די מענשען וואס האבען קיין הלכה ניט געלערנט, כי אתא לסוריא אמר להו הכי אמר עולא והכי אותביתיה, אמר ליה ההוא מרבנן רבן גמליאל ממלמלי אנב מקרקעי הקנה להם, ווי ער איז אָנגעקומען קיין סורא האט

ער פארזעהלט פאר די רבנן דאס אזוי האט געזאגט עולא און אזוי האט אים ר' אבא אָפּגעפרעגט, האט איינער פון די רבנן צו אים געזאגט דאס רבן גמליאל האט זיי געמאכט קונה זיין די באוועגליכע זאכען צוזאמען און מיט'ן קנין פון פעלד, דאס איז ארויסגעלערענט אין קידושין דף כ"ו, אז מטלטלין ווערען קונה אגב קרקעי. ר' זירא קבלה, ר' אבא לא קבלה, אמר רבא שפיר עביר דלא קבלה, וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין? ר' זירא האט עס אָנגענומען, ר' אבא האט עס ניט אָנגענומען. האט רבא געזאגט גוט האט ער געטאן וואס ער האט עס ניט אָנגענומען, צו דען האָבען זיי ניט געהאט עפעס א נוצליכע זאך צו קונה זיין פון רבן גמליאל די מעשר'ן מיט חליפין? אלא טובת הנאה אינה ממוין לקנות ממנו בחליפין, הכא נמי טובת הנאה אינה ממוין לקנות על גבי קרקע, נאָר וועסטו אפשר זאָגען אז מעשר איז דאָך בלויז אלס טובת הנאה צו קענען געבען צו וועלכען כהן ער וויל, אָבער עס איז ניט קיין געלד וואס באלאנגט צו אים צו קענען קונה זיין מיט חליפין, איז דאָך אויך אזוי אז עס איז ניט קיין געלד, נאָר בלויז טובת הנאה פאר אים צו קענען געבען עס וועלכען כהן נאָר ער וויל? נאָר מוז זיין אז אלס חצר מאכט דער פלאץ קונה זיין, אָבער זאָגט די גמרא ולא היא, מתנות כהונה נתינה כתיבה בה, חליפין דרך מקח וממכר הוא, דמטלטלין אגב מוקרקע נתינה אלימיתא היא, אָבער עס איז ניט אזוי, עס איז ניט צו פרעגען, האָבען זיי דען ניט געהאט קיין סודר פאר חליפין, און צו אויספירען די פראָגע אויך אויף אגב קרקע, ווייל ביי מתנות כהונה שטעהט נתינה, און חליפין איז דער שטייגער פון מקח וממכר, און ביי מטלטלין אגב קרקע פאסט גיכער נתינה, וואס איז גוט גענוג פאר די מטלטלין, רב פפא אמר דעת אחרת מקנה אותן שאני, רב פפא זאָגט לעולם האָבען זיי קונה געווען דעם מעשר מיט תורת חצר, אָי וואס דו צייגסט איבער פון דעם אז מען מוז ניט שטעהן ביים פעלד? איז אָבער דאָ אנדערש, ווייל אן אנדער בעל דעה האט דאָך דאָ געמאכט קונה זיין, דען רבן גמליאל האט זיי דאָ געמאכט קונה זיין די מטלטלין וועלכע זיינען דאָרט אין דעם רשות געווען, ניט פון הפקר האָבען זיי עס קונה געווען, און דאס איז שוין גרינגער קונה צו זיין, כאָטש מען שטעהט ניט דערביי, פרעגט די גמרא ומנא תימרא? דתנן ראה אותן רצין אחר המציאה כו' ואמר ר' ירמיה אמר ר' יוחנן זהו שרץ אחריהן ומניען, ובני ר' ירמיה במתנה היאך? קבלה מניה ר' אבא בר כהנא, אָף ע"פ שרץ אחריהן ואין מניען, און פון וואנען דרינגסטו צו מאכען דעם אויטערשייד פון דעת אחרת? דען מיר האָבען דאָ געלערנט דעם ערשטען פאל אין משנה, האט אויף דעם ר' ירמיה געזאגט פון ר' יוחנן וועגען, ווען איז די פעלד זוכה פאר אים? אז ער לויפט נאָך זיי און גרייכט זיי, האט ר' ירמיה אויף דעם געפרעגט ווי איז דער דין אויב דער הירש און די טויבען זיינען געגעבען צו אים פון יעמאנדען אלס מתנה? האט ר' אבא בר כהנא עס צוגענומען אלס א גוטער אויטערשייד פון מציאה צו מתנה, ווען אפילו ער לויפט נאָך זיי און גרייכט זיי ניט, דאס מיינט דאָך ווען אפילו ער איז ניט דערביי, מאכט דאס פעלד אלס חצר קונה פאר אים די מתנה, מאי מעמא? לאו משום דרעת אחרת מקנה אותן

שאני, וואס איז די סברה? איז דען ניט די סברה, צוליב אז אן אנדער דעה איז דערביי איז אנדערש: אמר ליה רב שימי לרב פפא הרי גט דרעת אחרת מקנה אותה, ואמר עולא והוא? שעומדת בצד ביתה, או בצד הצירה? שאני גט דאיתיה בעל כרחיה. האט רב שימי געזאגט צו רב פפא מיר זעהען דאך ביי גט וואו אן אנדער דעה מאכט קונה זיין, און פונדעסטוועגען האט עולא געזאגט ווען איז זי קונה דעם גט? ווען זי שטעהט ביי דער זייט הויז אדער חצר, זעהסט דאך גוט אז עס איז ניט קיין אונטערשייד פון הפקר צו דעת אחרת? ענטפערט די גמרא גט איז אנדערש ווייל ער געהט אן אלס געצוואונגען. מתקיף לה רב ששת בריה דרב אידי ולא קל וחומר הוא, ומה גט דאיתיה בעל כרחיה, אי עומדת בצד ביתה ובצד הצירה אין, אי לא, לא. מתנה דמדעתיה לא כל שכן? האט רב ששת דער ווען פון רב אידי א קשיא געפרעגט איז עס דען ניט קיין קל וחומר, מיידאך גט וואס איז בעל כרחיה, פונדעסטוועגען אז זי שטעהט ביי דער הויז אדער חצר איז יא, אויב ניט, ניט, מתנה וואס איז מיט זיין וויסען איז דאך געוויס ניט אנדערש נאר אזוי? אלא אמר רב אשי (דף י"ב, ע"א) חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחות, גבי גט דחוב הוא לה אין חבין לאדם אלא בפניו, גבי מתנה דזכות הוא לה, זכין לאדם שלא בפניו. נאר האט רב אשי געזאגט אז חצר איז מורבה געווארען צוליב יד, און עס איז ניט ערגער פון שליחות, פונקט ווי ביי שליחות איז קיין אונטערשייד ניט פון געהענט ביז ווייט, אזוי ביי יד, נאר דער אונטערשייד איז פאראן דערביי, ביי א גט וואס דאס איז ניט גוט פאר איהר, איז דאך דער דין אז מען טאר יענעם גט טאן אונטער די אויגען א זאך וואס איז פאר אים גוט, דעריבער מוז זי שטעהן ביי דער זייט פון איהר חצר צו קונה זיין, אבער ביי דער מתנה וואס איז א זכות פאר יענעם, מעג מען מאכען זוכה זיין פאר אים אונטער די אויגען. גופא ראה אותן רצין אחר המציאה וכו' אמר ר' ירמיה אמר ר' יוחנן והוא שרץ אחריהן ומגיע. בעי ר' ירמיה במתנה היאך? קבלה מיניה ר' אבא בר כהנא אף על פי שרץ אחריהן ואין מגיע. אויבען איז דערמאנט וועגען ראה אותן רצין אחר המציאה אויף דעם זאגט ר' ירמיה פון ר' יוחנן וועגען אז נאר ווען ער לויפט נאך זיי און גרייכט זיי. אויף דעם האט ר' ירמיה געפרעגט ווי איז די זאך ביי א מתנה? האט עס ר' אבא בר כהנא אנגענומען אז ביי מתנה איז אפילו ווען ער לויפט נאך און גרייכט זיי ניט, — אויך קונה. בעי רבא זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר מהו? אויך שאין סופו לנוח כמנהג דמי, או לא? האט רבא א פראגע געשטעלט, אז איינער האט געווארפען א בייטעל מיט געלט אלס הפקר אין דער טיר אריין, און איז ארויס מיט דער אנדערער טהיר ווי איז דער דין? צי זאגען מיר אז פליהענדיג אין דער לופט פון זיין רשות, וואו ענדליך ער וועט ניט ארונטערנידערען דארט, פונדעסטוועגען זאל עס הייסען ווי גלייך ער וואלט ארונטערנידערען, אדער פילייכט ניט? נאר דער צווייטער איז זוכה? אמר ליה רב פפא לרבא ואמרי לה רב אדא בר מתנה לרבא, ואמרי לה רבינא לרבא, לאו היינו מתניתין ראה אותן רצין אחר המציאה ואמר ר' ירמיה אמר ר' יוחנן והוא

שרץ אחריהן ומגיען. ובעי ר' ירמיה במתנה היאך? וקבלה מיניה ר' אבא בר כהנא במתנה אף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען. האט רב פפא געזאגט צו רבא און טייל זאגען אז רב אדא בר מתנה האט עס געזאגט צו רבא און נאך טייל זאגען רבינא האט עס געזאגט צו רבא. איז עס דען ניט דיוועלבע זאך אין אונזער משנה ביי ראה אותן רצין אחר המציאה וואו ר' ירמיה זאגט פון ר' יוחנן וועגען אז נאך דאמאלט איז זיין פעלד זוכה פאר אים. ווען ער לויפט נאך און גרייכט עס, אויף דעם האט ר' ירמיה געפרעגט ווי איז די זאך ביי מתנה? און ר' אבא בר כהנא האט עס אָנגענומען ביי מתנה אפילו וואו ער לויפט נאך און גרייכט אים ניט, זעהסט דאך גוט אז ביי מתנה איז דער אויר כמונח דמי? אמר ליה מתגלגל קאמרת. שאני מתגלגל דכמונח דמי. האט ער צו אים געזאגט דו זאגסט וועגען מתגלגל וואו די זאך קייקעלט זיך? מתגלגל איז אנדערש פון אין דער לופט. דען מתגלגל איז כמונח דמי: מתני'. מציאת בנו ובתו הקטנים, מציאת עבדו ושפחתו הכנענים, מציאת אשתו הרי אלו שלו. די מציאה פון זיין זוהן אָדער טאכטער אלס קליינע, אָדער פון זיינע קנעכט און דינסטען פון די כנענים, אָדער די מציאה פון זיין פרוי, באלאנגען צו אים. מציאת בנו ובתו הגדולים, מציאת עבדו ושפחתו העברים מציאת אשתו שגירשה אף על פי שלא נתן כתובה הרי אלו שלהן. אָבער די מציאה פון זיין זוהן און טאכטער אלס גרויסע, און די מציאה פון זיינע אידישע דינער און דינסטען, אָדער די מציאה פון זיין געגנט'ע פרוי כאָטש ער האט איהר נאך ניט געגעבען די כתובה, באלאנגען אלע צו זיי: גמ'. אמר שמואל מפני מה אמרו מציאת קטן לאביו? שבשעה שמוצאה מריצה אצל אביו ואינו מאחר בידו. האט שמואל געזאגט ווארום האָבען די חכמים געזאגט מציאת קטן געהערט צום פאָטער? (דער טעם פון בתו און אשתו איז באשיידט) ווייל גלייך ווי ער געפינט לויפט ער צום פאָטער און ער פארזוימט ניט די מציאה ביי זיך אין האנד, הויבט ער דאך אויף די מציאה פאר'ן פאָטער. פרעגט די גמרא למימרא דסבר שמואל קטן לית ליה זכייה לנפשיה מדאורייתא, והתניא השוכר את הפועל ילקט בנו אחריו, למחצה לשליש ולרביע לא ילקט בנו אחריו. ר' יוסי אומר בין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריו ואמר שמואל הלכה כר' יוסי. עס קומט דאך אויס צו זאגען אז שמואל האלט אז א קטן האט ניט קיין זכייה פאר זיך מן התורה, און מיר האָבען דאך געלערנט אז איינער דינגט אַן ארבייטער מעג דער זוהן פונ'ם ארבעטער אלס אַרימאן קלייבען נאך אים, אז אָבער דער ארבעטער האט אונטער-גענומען די ארבעט אויף אַ חלק פון דער ערנטע צי אויף דער העלפט צי א דריטעל, צי א פערטעל, דאמאלט זאל דער זוהן ניט נאָכקלייבען. ר' יוסי זאגט סיי אזוי סיי אזוי מעגען זיין זוהן און פרוי נאָכקלייבען. אויף דעם האט שמואל געזאגט אז די הלכה איז ווי ר' יוסי. אי אמרית בשלמא קטן אית ליה זכייה לנפשיה, כי קא מלקט, לנפשיה קא מלקט ואבוה מיניה קא זכי. אלא אי אמרת קטן לית ליה זכייה לנפשיה, כי קא מלקט, לאביו קא מלקט אבוה עשיר הוא, אמאי אשתו ובנו מלקט אחריו? אנדערש אז דו זאָלט זאגען אז א קטן האט יא א זכייה פאר זיך, אז ער קלייבט, קלייבט

ער פאר זיך, און דער פאטער איז עס ערשט זוכה פונ'ם ווהן. אבער אז דו וועסט זאגען אז א קטן האט נישט קיין זכיייה פאר זיך, אז ער קלייבט, קלייבט ער דאך פאר'ן פאטער, און דער פאטער איז דאך אן עושר, היינט ווארום זאל זיין פרוי און ווהן מעגען קלייבען נאך אים? ענטפערט די גמרא שמואל טעמא דתנא דידן קאמר, וליה לא סבירה ליה, שמואל זאגט נאך דעם טעם פון אונזער תנא פון דער משנה, אבער ער אליין האלט נישט אז מציאת קטן געהער צום פאטער. פרעגט די גמרא וסבר ר' יוסי קטן אית ליה זכיייה מדאורייתא, והתנן מציאת חרש שוטה וקטן יש בהן משום גזל מפני דרכי שלום, ר' יוסי אומר גזל גמור, ואמר רב חסדא גזל גמור מדבריהן, נפקא מינה להוציאה בדינין? קומט דאך אויס אז ר' יוסי האלט אז קטן האט א זכיייה מן התורה, מיר האבען דאך געלערנט אז ביי מציאת חרש שוטה וקטן געהט אן וועגען גזל צוליב דרכי שלום, מען זאל ביי זיי נישט אוועקאפען און בריינגען צו קריגערייען. ר' יוסי זאגט עס איז רעכטער גזל, האט אויף דעם רב חסדא געזאגט אז עס מיינט עס איז גזל גמור מדרבנן צוליב דרכי שלום, עס איז א נפקא מינה צווישען זיי דאס ר' יוסי קומט לאזען הערען אז די חכמים האבען מחמיר געווען ביי זייער תקנה ווי ביי רעכטען גזל צו קענען ארויסציהען דעם גזל מיט'ן כח בית דין, און וויבאלד מן התורה האט ער נישט קיין זכיייה קומט דאך אויס אז דער פאטער גזל'ט די עניים, היינט ווי אזוי ערלויבט ר' יוסי זיי צו נאכקלייבען דעם פאטער — פועל? אלא אמר אביי עשאוה כמי שהלכו בה נמושות, דעניים גופייהו מסחי דעתיהו סברי בריה דהיאך מלקטי לה. נאך האט אביי געזאגט דאס לעולם האלט ר' יוסי אויך אז א קטן האט נישט קיין זכיייה, נאך דאך ביי לקט איז דער טעם דערבוי, ווייל אזוי ווי דער פועל האט א פרוי און ווהן, זיינען שוין די עניים אליין מייאש דעם לקט האבען דעריבער די חכמים געמאכט די פעלד ווי גלייך עס וואלט שוין געהן דארט די נמושות, וואו די משנה זאגט פון ווען אן מעג שוין יעדער מענטש קלייבען? פון דער צייט ווען עס געהען שוין דארט די נמושות די אלטע לייט וואס קלייבען נאך די קלייבער, דען פון דער צייט אן האבען שוין די עניים אוועקגעמאכט זייער דעה דערפון און מייאש געווען, דאס זעלבע טראכטען דא אלע אז דער ווהן פונ'ם פועל האט שוין אוודאי אלעס געקליבען. אמר ליה רב אדא בר מתנה לאבבי וכו' מותר לאדם להרביץ ארי בתוך שדהו, כדי שיראו עניים ויברחו? האט רב אדא בר מתנה געזאגט צו אביי, מעג דען א מענטש לאזען א לייב רוהען אין זיין פעלד, כדי די עניים זאלען זעהן און ווייזען פון דארט? אלא אמר רבא (דף י"ב, ע"ב) עשו שאינו זוכה בזוכה מאי טעמא? עניים גופייהו ניהא להו, כי היכי דבי אנרו לדידהו נלקט בנייהו בתרייהו. נאך האט רבא געזאגט כאטש ערגעץ וואו האט א קטן נישט קיין זכיייה, דא האבען די חכמים געמאכט דעם נישט זוכה ווי א זוכה, וואס איז די סברה? ווייל די עניים גופא זיינען צופרידען דערפון, אום זיי אויב מען וועט זיי דינגען צו דער ארבעט צו אראפנעמען די ערנטע וואו אויך אלס פועל זאלען זייערע זיהן קענען נאכקלייבען, ופליגא דר' חייא בר אבא דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן לא גדול ממש ולא קטן קטן.

ממש. אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן. קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדול. און שמואל וואס זאגט דעם טעם פון דער משנה צוליב א קטן האָט ניט קיין זכיה — קריגט אויף ר' חייא בר אבא וואָס זאָגט פון ר' יוחנן וועגען אַז גדול מיינט מען דאָ ניט גדול ממש, און קטן קטן ממש. נאָר אפילו א גדול וואָס איז אָנגעוויזען אויפ'ן פּאָטער'ס טיש, געהער אויך זיין מציאה צום פּאָטער צוליב עס זאָל ניט שאַפּען קיין פייגטשאַפּט, און אַ קטן וואָס איז ניט אָנגעוויזען צום פּאָטער'ס טיש הייסט ווי א גדול וואָס האָט סיווי א זכיה דערין: מציאת עבדו ושפּחתו העברים הרי הוא של עבדו: פרעגט די גמרא אמאי, לא יהא אלא פועל ותניא מציאת פועל לעבדו, במה דברים אמורים? בזמן שאמר לו נכש עמי היום, ערור עמי היום, אבל אמר לו עשה עמי מלאכה היום מציאתו לבעל הבית? אויף וואָס איז געדארפּט באַזונדער צו לערנען וועגען אַן עבד עברי, ווען אפילו ער זאָל ניט פאַררעכענען זיין, נאָר ווי סתם א פועל, געהער דאָך אויך זיין מציאה צום בעל הבית, איז דאָך שוין אזא פאַל געלערנט אז מציאת פועל געהער צו זיך, ווען זיינען די רייד געזאָגט? אין צייט ווען ער רעדט זיך אויס און זאָגט צו אים א באַשטימטע מלאכה צו אויסרייסען די שלעכטע געוואוקסען מיט מיר היינט, אָדער צו צוברעקלען די געאקערטע ערד מיט מיר היינט, דאמאָלט געהער די מציאה צום פועל, אָבער אַז ער זאָגט צו אים סתם טו מיט מיר מלאכה היינט, געהער די מציאה צום בעל הבית, איז דאָך שוין אין דעם זין געלערנט? אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן הכא בעבד נוקב מרגליות עסקינן שאין רבו רוצה לשנותו למלאכה אחרת, האָט ר' חייא בר אבא געזאָגט פון ר' יוחנן וועגען אַז דאָ שמועסט ביי אַן עבד וואָס מאַכט לעכעלאַך אין פערל, וואו זיין בעל הבית וויל אים ניט ענדערן פאַר אַן אנדער מלאכה, באַזאָהלט אים צוריק דער פועל פאַר דער פארלירענער צייט בעת'ן געפינען די מציאה, אָבער די מציאה געהער צום פועל, און דאָס מוז ער אונז לאָזען הערען. רבא אמר במגביה מציאה עם מלאכתו עסקינן, רב פפא אמר כגון ששכרו ללקט מציאות וחיבי דמי? דאָקפי אַגמא בכורר, רבא זאָגט עס שמועסט וואו ער הויבט אויף די מציאה מיט דער מלאכה, ניט פאַרלירענדיג קיין צייט פון דער מלאכה, לאָזט אונז דאָס די משנה הערען אַז די מציאה געהער צום עבד. רב פפא זאָגט אַז עס שמועסט ער האָט אים געדונגען אויף צו קלייבען מציאות, דעריבער געהער די מציאה פאַר'ן בעל הבית, אַי וואָס לאָזט ער דאָ הערען? נאָר ווייסט ווי דאָ שמועסט? עס שמועסט וואו א טיך איז איבער געשוואמען מיט פיש, און נאכהער צוריק אָפּגעפאלען, לאָזט ער אונז הערען דאָס אפילו אזא וואונדערליכע מציאה, דאמאָלט, געהער אויך די מציאה צום בעל הבית: האי שפּחה חיבי דמי? אי דאיינע שתי שערות מאי בעיא גביה? ואי דלא אייתי שתי שערות אי איתיה לאב, דאכזה הויא, ואי דליתיה לאב תיפוק במיתת האב, דאמר ריש לקיש אמה העבירה קנה עצמה במיתת האב מרשות האדון מקל וחומר? די שפּחה דאָ ווי שמועסט? האָט זי שוין געבראכט די סימני-נערות, וואָס טוט זי נאָך ביים בעל הבית, זי געהט דאָך אַרויס מיט סימני-נערות, האָט זי ווידער ניט געבראכט קיין

סימני בערות. איז נאך פאראן דער פאטער, געהער דאך צו אים, איז שוין ווידער
 ניט פאראן דער פאטער. זאל זי ארויס פונם בעל הבית מיט מיתת האב
 דען ריש לקיש זאגט דאך אז אמה העבריה קריגט זיך ארויס פונם בעל הבית,
 מיט מיתת האב פון א קל וחומר. מיינאך סימנים וואס ציהען איהר גיט ארויס
 פון פאטער, פונדעסטוועגען ציהען זיי איהר ארויס פון בעל הבית, מיתת האב
 וואס ציהט איהר יא ארויס פון פאטער אז זיין זוהן זאל גיט ירש'נען דעם
 פאטער'ס זכות ביי זיין טאכטער, איז דען גיט קיין געוויס, זי זאל אויך ארויס-
 ציהען איהר פון בעל הבית? ענטפערט די גמרא וואס איתותב ריש לקיש,
 ניקמא מהאי נמי תיהוי תיובתא? איז דען ריש לקיש גיט אפגעפרעגט גע-
 ווארען דאָרט אין קידושין פון א משנה? און באלד פרעגט די גמרא איבער,
 אויב אזוי קענען מיר דאך זאגען אז אויך פון דאנען וואס באווייזט אויך אז
 מיתת האב מאכט איהר גיט פריי פון בעל הבית — וועט זיין א קשיא אויף
 ריש לקיש? ווענדט די גמרא אפ לא, לעולם דאיתיה לאב, ומאי הרי הן
 שלהן, לאפוקי דרבה, ניין, לעולם שמועסט אז דער פאטער לעבט נאך, אי
 געהערט דאך די מציאה צום פאטער, וואס דען זאגט די משנה עס געהערט צו
 זיי? נאָר ווייסטו וואס עס מיינט „שלהן"? עס מיינט צו ארויסציהען פון איהר
 בעל הבית, דאָס נאָר צו זיי מיינענדיג נאָר צו דער אמה מיט'ן פאטער באלאנגט
 די מציאה, גיט צום באלעבאָס, ער זאגט אזוי „צו זיי", כאַטש בלויז דער פאטער
 האָט די מציאה, ווייל ער איז קונה איהר פון זיין טאכטער: מציאת אשתו:
 גירשה פשיטא? הכא במאי עסקינן? במגורשת ואינה מגורשת דאמר
 ר' זירא אמר שמואל כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת
 בעלה חייב במזונותיה. פון א גע'גט'ע איז דאך א געוויס אז די מציאה
 באלאנגט צו איהר? ענטפערט די גמרא ווייסטו ווי דאָ שמועסט? ביי א
 גע'גט'ע און גיט א גע'גט'ע דהיינו וואו ער האָט איהר געוואָרפען א גט,
 וועלכער איז אין ספק געווען, צי געהנטער צו איהר צי געהנטער צו אים, אין
 רשות הרבים, דען ר' זירא האָט געזאָגט פון שמואל וועגען, אז ביי מגורשת
 ואינה מגורשת איז דער מאן נאָך חייב פאָר איהר באשפייזונג, וואָלט איך
 דאָך מיינען אז אויך די מציאה געהער נאָך צום מאן? ענטפערט דאָס די
 גמרא טעמא מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה כי היכי דלא תיהוי
 לה איבה, הכא אית לה איבה ואיבה. וואָס איז דען דער טעם וואָס די רבנן
 האָבען געזאָגט אז מציאת אשה געהער צום מאן? אום עס זאל גיט זיין קיין
 פיינדשאפט צו איהר, דאָ איז דאָך סייזוי פיינדשאפט און פיינדשאפט: מתני',
 מצא שמרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר, שבית דין נפרעין
 מהן, אין בהן אחריות נכסים יחזיר, שאין בית דין נפרעין מהן דברי
 ר' מאיר. אז אינער האָט געפונען געלד-וועקסלען, אויב עס איז אין זיי איינ-
 געשריבען א האפטונג אויף פעלד, זאל ער אזא שטר גיט צוריקגעבען, ווייל
 מיט אים איז דער בית דין גובה, און עס קען זיין אז די געלד איז שפעטער
 פונם דאטום געליגען געוואָרען, וועט מען דאָך אוועקנעמען פון די פריהער
 פאָרקויפטע פעלדער שלא כדין, איז גיט פאראן אין זיי אַ פארזיכערונג אויף א
 פעלד, זאל ער יא צוריקגעבען דעם שטר צום פאָרלירער, ווייל דער בית דין

איז ניט גובה פון די פעלדער, קען עס ניט קומען צו דעם מכשול, אזוי האלט ר' מאיר, וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר מפני שבית דין נפרעין מהן, און די חכמים זאגן סיי מיט אחריות סיי אהן אחריות זאל ער ניט צוריקגעבען, ווייל די חכמים האלטען דאס דער שטר איז שוין אונטער פראגע דען עס איז באווייזליך אז א גוטער שטר ווערט גוט געהיטען, קען מען אים ניט געבען צום איינמאנהען: גמ', במאי עסקינן? אילימא כשהייב מודה, כי יש בהן אחריות נכסים אמאי לא יחזור הא מודה? ואי כשאין חייב מודה, כי אין בהן אחריות נכסים אמאי יחזיר, נהי דלא גבי ממשעבדי, מבני חרי מגבא גבי? ביי וואס א שטר חוב שמועסט דא, זאל איך זאגען וואו דער שולדער איז מודה, אז עס איז פאראן אין אים א האפטונג אויף זיינע פעלדער, ווארום זאל ער אים ניט צוריקגעבען, דער שולדער איז דאך מודה? איז ווידער דער שולדער ניט מודה, אז עס איז אין אים פאראן קיין אחריות נכסים, ווארום זאל ער אים יא צוריקגעבען, צוואר ער איז ניט גובה פון די פארפליכטעטע פעלדער, אבער פון די פרייע פעלדער איז ער דאך יא גובה? ווענדט די גמרא אפ לעולם כשהייב מודה והכא היינו טעמא דהיישנין שמא כתב ללוות בניסן ולא לזה עד תשרי ואתי למטרף לקוחות שלא כדין. לעולם שמועסט אז דער שולדער איז מודה, אי ווארום מיט אחריות נכסים זאל ער דעם שטר ניט צוריקגעבען דער שולדער איז דאך מודה? נאר דא איז דער טעם, ווייל מיר באזארגען טאמער איז פארשריבען צו לייהען אין ניסן, און געליגען האט ער ניט ביז ערשט תשרי, און ער וועט מיט דער האפטונג קומען אוועקענמען פון די שוין פארקויפטע פעלדער אין דער צווישען צייט — שלא כדין. פרעגט די גמרא אי הכי כל שמרי דאתי דלקמן ניהוש להו הכי? כל שמרי לא ריעי, הני ריעי. אויב אזוי איז דאך יעדער שטר וואס קומט פאר פאר אונז צו באזארגען אזוי? ענטפערט די גמרא ביי אלע שטרות איז קיין שלעכטע זאך ניט פארגעקומען. ביי די שטרות איז יא א שלעכטע זאך פארגעקומען, זיי זיינען געפונען געווארען אין גאס וואס ווארפט א חשד אויף זיין ראיעלקייט. פרעגט די גמרא אלא הא דתנן כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו, לכתחילה היכי כתבינהו, ניהוש שמא כתב ללוות בניסן ולא לזה עד תשרי ואתי למטרף לקוחות שלא כדין? אבער דאס איז דאך שווער וואס די משנה לערנט אז מען שרייבט א שטר פאר'ן לוח כאטש דער מלוה איז ניט מיט אים, לכתחילה ווי געהט מען שרייבען אזא שטר, מיר האבען דאך צו באזארגען דאס טאמער איז ער געשריבען געווארען צו לייהען אין ניסן, און ניט געליגען ביז ערשט תשרי, און אזוי ארום וועט מען קומען צו אוועקענמען די לקוחות שלא כדין? אמר רב אסי (דף י"ג, ע"א) בשמרי הקנאה דהא שעבדי נפשיה, האט רב אסי געזאגט דאס וואס די משנה לערענט, מען שרייבט א שטר אהן דעם מלוה, מיינט מען א שטר הקנאה וואו ער מאכט אים קונה זיין דעם שעבוד צו איינמאנען פון יעצטיגען דאטום א, האט דאך דער לוח זיך משעבדי געווען אויף באלד. פרעגט די גמרא אי הכי מתניתין דקתני אם יש בהן אחריות לא יחזיר ואוקימנא כשהייב מודה ומשום שמא כתב ללוות בניסן ולא לזה עד תשרי ואתי למטרף לקוחות

שלא כדון, אויב אזוי אויב דער שעבוד איז פון באלד אָן, איז דאָך שווער די משנה וואָס לערנט אויב מיט אחריות, זאָל ער ניט צוריקגעבען, און מיר האָבען איינגעזעצט אָן דער שולדער איז מודה און צוליב דעם אונטערשייד פון שרייבען צו ליהען, ביז ליהען, ער זאָל ניט גובה זיין פון די לקוחות שלא כדון, אמאי לא יחזיר, נחזי אי בשטר הקנאה, הא שעבד ליה נפשיה, אי בשטר דלא הקנאה ליכא למיחש דהא אמרת כי ליכא מלוה בהדיה לא כתבין? ווארום זאָל ער דעם שטר ניט צוריקגעבען, לאָמיר זעהן, איז עס א שטר הקנאה, האָט דאָך דער לווה זיך פאַרפליכטעט אויף באלד, איז עס ניט קיין שטר הקנאה, איז דאָך ניטאָ וואָס צו באַזאָרגען, דען דו זאָגסט דאָך אָן דער מלוה איז ניט דערביי שרייבען מיר ניט אזא שטר? אמר ליה רב אסי אף על גב דשטרי דלאו הקנאה כי ליכא מלוה בהדיה לא כתבין, מתניתין כיון דנפל אתרע ליה, וחיישינן דלמא אקרי וכתוב, האָט רב אסי צו אים געזאָגט כאָטש דער שטר וואָס איז ניט קיין שטר הקנאה, אויב דער מלוה איז ניט דערביי שרייבט מען ניט קיין שטר, אונזער משנה אָבער, וויבאלד דער שטר איז געפאלען אין גאס, איז זיין זיכערקייט קאלע, און עס איז צו באַזאָרגען דאָס טאָמער האָט זיך יאָ געמאכט אז מען האָט געשריבען אים, אָהן דעם מלוה, אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לו, ואפילו שטרי דלאו הקנאה, משום דקשיא ליה כיון דאמרת בשטרי דלאו הקנאה כי ליתיה למלוה בהדיה לא כתבין ליכא למיחש דאקרי וכתוב, אביי זאָגט אז די עדות מיט זייער חתמ'נען מאַכען זוכה זיין דעם שעבוד פון באלד אָן, אפילו ביי א שטר וואָס איז ניט קיין שטר הקנאה, ער זאָגט אזוי צוליב עס איז אים שווער געווען, וויבאלד דו זאָגסט אז ביי א שטר פון ניט הקנאה אויב דער מלוה איז ניט דערביי שרייבט מען ניט, איז דאָך ניטאָ וואָס צו באַזאָרגען, דאָס טאָמער וועט זיך טרעפּען מען וועט יאָ שרייבען, אָבער יעצט אָן די משנה זאָגט מען שרייבט יאָ, איז דאָך צו באַזאָרגען אויף שרייבן בען און ניט געליגען, די גמרא וועט ווייטער פרעגען אויב אזוי ווארום זאָל ער דעם שטר ניט צוריקגעבען, פרעגט די גמ' אלא הא דתנן מצא גיטי נשים, ושחרורי עבדים, דייטיק, מתנה, ושוכרים, הרי זה לא יחזיר, שמא כתובים היו ונמלך עליהם שלא ליתנם, וכי נמלך עליהם מאי הוי והא אמרת עידיו בחתומיו זכין לו? אָבער דאָס וואָס מיר האָבען געלערנט אין א משנה אָן ער האָט געפונען גיטי נשים אָדער באַפרייאונגס-שטרות פון עבדים, אָדער צוואות פון א קראַנקען פאַר זיין אַפּשטארבען אָדער שטר מתנה פון א געזונטען, אָדער רעצעפּיסין, זאָל ער זיי ניט צוריקגעבען, ווייל עס איז צו באַזאָרגען אָן די שטרות זיינען געווען געשריבען נאָר מען האָט זיך באַראָטען אויף זיי ניט צו געבען, איז דאָך די קשיא און אָן מען האָט זיך באַראָטען אויף זיי איז וואָס, דו זאָגסט דאָך אָן די עדות מיט זייער חתימה מאַכען זוכה זיין פאַר אים? ענטפערט די גמרא חגי מילי? היכא דקא ממו ליריה, אבל היכא דלא ממו ליריה לא אמרינן, ווען זיינען די רייד געזאָגט אז די עדות מיט זיין חתימה מאַכען זוכה זיין? וואו די שטרות זיינען געקומען אין זיין האַנד, אָבער וואו די שטרות זיינען ניט אָנגעקומען אין זיין האַנד זאָגען מיר ניט עדות בחתומיו זכין לו, פרעגט די גמרא אלא מתניתין דקתני מצא שטרי חוב

אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר, ואוקימנא בשחייב מודה ומשום
שמוא כתב ללות בניסן ולא לזה עד תשרי, בשלמא לרב אפי דאמר
בשטרי אקנייתא, מוקי לה בשטרי דלאו אקנייתא וכדאמרין, אלא
דאביי דאמר עדין בתחומי זכין לו מאי איכא למימר? אבער אונזער
משנה וואס לערנט אז געפינענדיג שטרי חוב מיט אחריות נכסים זאל ער ניט
צוריקגעבען, און מיר האבען איינגעזעצט אז דער שולדער אנערקענט דעם
שטר, נאך ער גיט אים ניט צוריק צוליב טאמער איז ער פריהער געשריבען
און ערשט שפעטער מיט א צייט געליגען, איז דאך שווער אנדערש נאך רב
אסי נאך וואס זאגט וועגען אויסנאם שטר אקנייתא, זעצט מען איין די משנה
ביי שטרות פון ניט אקנייתא, און מען גיט די שטרות ניט צוריק, לויט ווי מיר
האבען אויבען געזאגט, ווייל פאלענדיג אין גאס, ווערט קאלע זיין זיכערקייט,
און עס איז צו באזארגען דאס ער איז ביי אויסנאם געשריבען געווארען אהן
דעם מלוה, און דעריבער אזוי פארלאזען אין גאס אלס ווערטלאז, אבער נאך
אביי נאך וואס זאגט עדין בתחומי זכין לו, ווארום זאל מען די שטרות ניט
צוריקגעבען, ער האט דאך זוכה געווען דורך די חתימה פון די עדות צו גובה
זיין פון יענער צייט אן, היינט וואס איז פאראן יעצט צו ענטפערען? אמר לך
אביי מתניתין חיינו טעמא דחייש לפרעון ולקנוניא, אביי קען דיר אזוי
ענטפערען אז אונזער משנה וואס זאגט, ניט צוריקגעבען — איז דער טעם,
ווייל עס איז צו באזארגען אז דער שטר איז א באצאלטער און ער איז גע-
פאלען אין גאס פון לוח'ס האנד, אי וואס דער לוח איז מודה? דאס איז צוליב
א שווינדעל, וואו דער לוח געמט אויך א האנד דערין, אום דער מלוה זאל
אונזעקנעמען די לקוחות שלא כדין, פרעגט די גמרא ולשמאל דאמר לא
חיישינן לפרעון ולקנוניא מאי איכא למימר, הניחא אי סבר לה כרב
אפי דאמר בשטרי הקנאה, מוקי מתניתין בשטרי דלאו הקנאה, אלא אי
סבר כאביי דאמר עדין בתחומי זכין לו מאי איכא למימר? און נאך
שמואל נאך וואס זאגט אז עס איז ניט צו באזארגען וועגען פרעון און קנוניא,
ווייל אזא שטר ווערט גלייך צוריסען, וואס איז לויט דעם צו ענטפערען, עס קומט
דאך צוריק די קשיא אנדערש לויט רב אסי קען מען איינזעצען ביי שטרי דלאו
הקנאה, אבער לויט אביי'ס סברה עדין בתחומי זכין לו, וואס איז צו ענטפערען?
ענטפערט די גמרא שמואל מוקי למתניתין כשאין חייב מודה, שמואל זעצט
איין די משנה וואו דער שולדער איז ניט מודה אויפ'ן שטר, פרעגט די גמרא
אי הכי כי אין בהם אחריות נכסים אמאי יחזיר נהי דלא גבי ממשעבדי
מבני חרי מגבי גבי? שמואל למעמיה דאמר שמואל אומר היה ר' מאיר
שטר חוב שאין בו אחריות נכסים אינו גובה לא ממשעבדי ולא מבני
חרי, אויב אזוי אויב דער שולדער איז ניט מודה, ווארום אהן אחריות נכסים —
זאל ער יא צוריקגעבען, כאטש ער איז ניט גובה פון נכסים משובדים, אבער
פון פרייע פעלדער איז ער דאך ווייניגסטענס גובה? ענטפערט די גמרא שמואל
געהט לויט זיין סברה ווייל ער זאגט אז ר' מאיר זאגט אלע מאהל אז שטרי
חוב אהן אחריות איז ניט גובה, ניט פון משעבדי און ניט פון בני חורין, פרעגט
די גמרא וכי מאחר שאינו גובה אמאי יחזיר? אמר ר' נתן בר אשיעיא

לצור על פי צלוחיתו של מלוח, ונהדריה להו ללוח לצור על פי צלוחיתו של לוח? ויבאלד ער איז ניט גובה, ווארים זשע זאל ער דעם שטר צוריקגעבען? האט רב' נתן בר אושעיא געזאגט עס איז געמיינט פאר'ן נוצען פונ'ם פאפיר דער מלוח זאל האבען מיט וואס צו פארשטאפען זיין פלאש. פרעגט די גמרא זאל ער אים צוריקגעבען צום לוח פאר זיין נוצ? ענטפערט די גמרא לוח הוא (דף י"ג, ע"ב) דאמר לא היו דברים מעולם, דער לוח זאגט עס אז ער האט קיינמאהל דעם שטר ניט געשריבען, אמר ר' אלעזר מחלוקת בשאין חייב מודה, דר' מאיר סבר שטר שאין בו אחריות אינו גובה לא ממשעבדי ולא מבני חרי, ורבנן סברי ממשעבדי הוא דלא גבי מבני חרי מגבי גבי, אבל כשהייב מודה דברי הכל יחזיר, ולא היישינן לפרעון ולקנוניא. האט ר' אלעזר געזאגט אז די מחלוקת אין אונזער משנה איז וואו דער שולדער איז ניט מודה, ר' מאיר האלט אז א שטר אהן אחריות איז ניט גובה, ניט פון משעבדי און ניט פון בני חרי, און די רבנן האלטען אז נאר פון משעבדי איז ער ניט גובה, אבער פון די פרייע נכסים איז ער גובה. אבער וואו דער שולדער איז מודה האלטען אלע ער זאל דעם שטר צוריקגעבען, און מיר באזארגען ניט וועגען פרעון און קנוניא. ור' יוחנן אמר מחלוקת כשהייב מודה, דר' מאיר סבר שטר שאין בו אחריות נכסים ממשעבדי הוא דלא גבי, אבל מבני חרי מגבי גבי, ורבנן סברי ממשעבדי נמי גבי, אבל כשאין חייב מודה דברי הכל לא יחזיר דהיישינן לפרעון און ר' יוחנן זאגט אז די מחלוקת אין אונזער משנה איז וואו דער שולדער איז מודה, ר' מאיר האלט אז א שטר אהן אחריות איז נאר ניט גובה פון משעבדי אבער פון בני חרי איז ער יא גובה, און די רבנן האלטען אז אויך פון משעבדי איז ער גובה ווייל וואס עס איז ניט קיין אחריות נכסים איז צוליב א טעות. אבער וואו דער חייב איז ניט מודה האלטען אלע, ער גיט ניט צוריק דעם שטר ווייל עס איז צו באזארגען דעם שטר איז שוין א באצאהלטער. תניא כוותיה דר' יוחנן ותיובתא דר' אלעזר בחדא, ותיובתא דשמואל בתרתי, מצא שטרי חוב ויש בהן אחריות נכסים אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, אין בהן אחריות נכסים בזמן שהלוח מודה יחזיר למלוח אין הלוח מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה דברי ר' מאיר. מיר האבען געלערענט א ברייתא א גלייכונג פון ר' יוחנן וואס איז א קשיא פון איהר מיט איין זאך אויף ר' אלעזר און מיט צוויי זאכען אויף שמואל. די ברייתא איז, אז ער האט געפונען שטרי חוב מיט אחריות נכסים כאשט ביידע זיינען מודה, זאל ער ניט צוריקקערען, ניט צו דעם און ניט צו דעם, אויב אהן אחריות נכסים, איז דער לוח מודה, גיט ער צוריק דעם שטר צום מלוח, איז דער לוח ניט מודה, גיט ער ניט צוריק, ניט צו דעם און ניט צו דעם, אזוי זיינען די רייד פון ר' מאיר, שהיה ר' מאיר אומר שטרי שיש בהן אחריות נכסים, גובה מנכסים משועבדים, ושאין בהן אחריות נכסים, גובה מנכסים בני חורין, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה גובה מנכסים משועבדים. דען ר' מאיר פלעגט זאגען שטרות מיט אחריות זיינען גובה פון נכסים משועבדים, אהן אחריות איז בלויז גובה פון חרי, און די חכמים

זאגען סיי דער סיי דער איז גובה פון משועבדים. תיובתא דר' אלעזר כחדא, דאמר לר' מאיר שטר שאין בו אחריות נכסים אינו גובה מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין, וקאמר בין לר' מאיר בין לרבנן לא חיישינן לקנוניא, וברייתא קתני שטר שאין בו אחריות נכסים ממשעבדי הוא דלא גבי, הא מבני חורין מגבא גבי, וקתני בין לר' מאיר בין לרבנן חיישינן לקנוניא, עס איז א קשיא אויף ר' אלעזר מיט איין זאך דען ר' אלעזר זאגט דאך, דאס נאך ר' מאיר נאך, איז א שטר אהן אחריות ניט גובה, ניט פון משעבדי און ניט פון חורין, און ער זאגט אויך דאס סיי נאך ר' מאיר סיי נאך די רבנן באזארגען מיר ניט וועגען קנוניא, און די ברייתא לערנט דאך אז א שטר אהן אחריות איז בלויז ניט גובה פון משעבדי, אבער פון חורין איז ער יא גובה, און זי לערנט דאך אויך דאס סיי נאך ר' מאיר סיי נאך די רבנן האבען מיר יא צו באזארגען וועגען א קנוניא. דקתני אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה אלמא חיישינן לקנוניא. דען די ברייתא לערנט דאך דאס כאטש ביידע זיינען מודה, זאל ער ניט צוריק-געבען, ניט צו דעם און ניט צו דעם, זעהען מיר דאך פון דעם אז מיר באזארגען וועגען קנוניא? און באלד פרעגט ער איבער והא הני תרתי הוא? (ר"ב י"ד, ע"א) חדא הוא, דחד טעם הוא, דמשום דקאמר ר' אלעזר מחלוקת בשאין חייב מודה, הוא מתריץ הכי, דו זאגסט וועגען א קשיא אויף ר' אלעזר מיט איין זאך, דו ברענגסט דאך ארויס, וואו עס זיינען פאראן צוויי קשיות? דען ר' אלעזר זאגט אז ר' מאיר האלט ביי א שטר אהן אחריות, דאס ער איז ניט גובה פון קיין נכסים, און אז סיי ר' מאיר סיי די רבנן באזארגען ניט וועגען קנוניא, און די ברייתא לערנט דאך אז א שטר אהן אחריות איז גובה ווייניגסטענס פון בני חורין, און אז סיי ר' מאיר סיי די רבנן באזארגען יא וועגען א קנוניא. איין זאך אין אן אונטערשייד וועגען גבייה און די צווייטע זאך וועגען קנוניא? ענטפערט די גמרא עס מיינט אז עס איז נאך איין זאך, צוליב עס איז איין טעם וואס האט געצוואונגען ר' אלעזר צו זאגען ביידע זאכען, דען זאגענדיג אז די מחלוקת איז וואו דער חייב איז ניט מודה, איז ער שוין געצוואונגען צו זאגען אז ער איז ניט גובה אפילו פון די חורין, און ווייל ער דארף ענדיגען אז אבער דער חייב איז יא מודה האלטען ביידע ער זאל יא צוריקגעבען דעם שטר, איז ער שוין אויך געצוואונגען דעם תירוץ צו זאגען אז זיי באזארגען ניט וועגען קנוניא. תיובתא דשמואל בתרתי, חדא כר' אלעזר דהא מוקי מתניתין בשאין חייב מודה, וחדא דאמר שמואל מצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים ולא חיישינן לפרעון. און עס איז א קשיא אויף שמואל מיט צוויי זאכען, איינס, איז די זעלבע קשיא ווי אויף ר' אלעזר, דען ער זעצט דאך אויך איין די משנה, וואו דער חייב איז ניט מודה ווי ר' אלעזר, מוז ער דאך אויך קומען צום זעלבען אויספיר, און די צווייטע קשיא איז, דען שמואל זאגט דאך אז ער האט געפונען א שטר הקנאה, גיט ער צוריק אים צו די בעלים און מען באזארגט ניט פאר פרעון אפילו ווען דער חייב איז ניט מודה, ווייל מען וואלט צורייסען דעם שטר. תיובתא דקתני הכא אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה אלמא חיישינן לפרעון, וכל שכן הכא דלא מודה

לזה דחיישינן לפרעון? איז דאך די קשיא וואס ער לערנט דא אין דער ברייתא
 כאטש ביידע זיינען מודה, זאל ער נישט צוריקגעבען, נישט צו דעם און נישט צו
 דעם, זעהען מיר דאך אז מען באזארגט יא וועגען פרעון און געוויס דא אין
 אונזער משנה וואו שמואל זעצט איין ביי נישט מודה דאס זיכער מיר באזארגען
 פאר פרעון? אמר שמואל מאי טעמא דרבנן? סברי אחריות טעות סופר
 האט שמואל געזאגט וואס איז דער טעם פון די רבנן וואס זאגען אז אהן
 אחריות איז מען גובה אפילו פון משעבדי? די רבנן האלטען אז וואס אחריות
 איז נישט איינגעשריבען איז צוליב א טעות פונ'ם סופר, ווייל מען לייט נישט
 קיין געלד אויף א שטר אהן אחריות. אמר ליה רבא בר איתי לרב אידי
 בר אבין זמי אמר שמואל הכי, והאמר שמואל שבה שפר ושעבוד צריך
 לימלך, לימא מאן דאמר הא, לא אמר הא? האט רבא בר איתי געזאגט
 צו רב אידי בר אבין האט דען שמואל אזוי געקענט זאגען אז אחריות איז
 טעות סופר, שמואל האט דאך געזאגט אז ביי א פעלד-קויף מוז דער סופר זיך
 באראטען מיט'ן פארקויפער צי ער גיט אים אן אחריות אויפ'ן פעלד ביי א פאל
 וואו זיינער א בעל חוב נעמט עס פונ'ם לוקח אוועק, און צי ער גאראנטירט
 אויך די בעסערקייט אין זיין צייט וואס די פעלד האט צוגענומען, און אויך
 צי די אחריות זאל זיין אויף זיינע „עדית“ די בעסטע פעלדער וואס ער האט.
 קען דאך שוין נישט זיין קיין טעות סופר. קומט דאך שוין אויס צו זאגען, אז
 דער וואס זאגט עס אין נאמען פון שמואל, האט נישט געקענט זאגען אין זיין
 נאמען וועגען אחריות טעות סופר? ווענדט די גמרא אפ הא לא קשיא כאן
 בשטר הלואה, דלא יהיב אינש זוזי בכדי, כאן במקח וממכר דעביד
 אינש דזבין ארעא ליומיה, דאס איז נישט קיין קשיא, דא וואו ער זאגט אז
 אחריות אויב נישט איינגעשריבען איז טעות סופר שמועסט ביי א שטר הלואה,
 ווייל געלד גיט א מענש נישט אוועק אהן א פארזיכערונג, אבער דא וואו ער
 זאגט אז דער סופר מוז פריהער זיך באראטען צי מען גיט די פארזיכערונג
 צום איינשרייבען שמועסט ביי א פעלד-קויף, וואו עס איז אויך א שטייגער
 א מענש זאל קויפען א פעלד לויט זיין טאג, עס לוינט זיך אים אמאהל צו
 קויפען אפילו אהן א פארזיכערונג, אדער צוליב ער קויפט עס פאר ביליגער
 אדער צוליב עס איז אין שכנות פון זיין פעלד, אדער ער איז אינפארמירט אז
 דער פארקויפער איז נישט פארשולדיגט, נעמט ער דעם טשענס, אז עס וועט אים
 געלונגען, כי ההיא דאכוח בר איהי זבין עליתא מאחתיה אתא בעל חוב
 טרפא מיניה, אתא לקמיה דמר שמואל אמר ליה כתבה לך אחריות?
 אמר ליה לא, אמר ליה אם כן זיל לשלמא, ווי די פאסירונג וואו אבוח
 בר איהי האט געקויפט א בעסט שטיקעל פעלד פון זיין שוועסטער, איז נאכהער
 געקומען א בעל חוב און עס אזעקגענומען פון אים, איז ער געקומען פאר מר
 שמואל, האט ער אים געפרעגט, האט זי דיר איינגעשריבען אן אחריות? האט
 ער צו אים געזאגט ניין, האט שמואל צו אים געזאגט אויב אזוי געה לשלום.
 אמר ליה והא מר הוא דאמר אחריות טעות סופר הוא? אמר ליה הני
 מילי בשטרי הלואה, אבל בשטרי מקח וממכר לא, דעביד אינש דזבין
 ארעא ליומיה. האט ער געזאגט צו מר שמואל דו האר זאגסט דאך אז אחריות

איז טעות סופר? האט מר שמואל געזאגט צו אים ווען זיינען די רייד געזאגט ביי שטרות פון הלואה, אבער ביי שטרות פון מקח וממכר ניט, ווייל עס טרעפט אויך אז א מענש זאל קויפען א פעלד צום טאג, לויט ווי עס שטעהט אהן שום אחריות. אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ובא בעל חוב דראובן וקטריה ליה מיניה, דינא הוא דאזיל ראובן ומשתעי דינא כחדיה, ולא מצי אמר ליה לאו בעל דברים ידי את, דאמר ליה דמפקת מיניה עלי ידי הדר, האט אביי געזאגט אז ראובן האט פארקויפט א פעלד צו שמעון מיט אחריות, און דער בעל חוב פון ראובן איז געקומען און אָוועק-גענומען די פעלד פון אים, איז די רעכט אז ראובן זאל געהן און פירען א משפט מיט'ן בעל חוב, און דער בעל חוב קען ניט זאגען צו ראובן, דו ביזט ניט מיין בעל דברים, ווייל ראובן קען זאגען צום בעל חוב, אז אויב דו ציהסט אַרויס פון אים, קומט ער צוריק אויף מיר. איכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי, דאמר ליה לא ניהא לי דליהוי לשמעון תרעומת עלי, טייל זאגען אפילו אהן אחריות האט אויך ראובן דאס זעלבע רעכט, ווייל ער קען זאגען, עס איז מיר ניט אָנגעגעסן אז שמעון זאל האבען אויף מיר א פארדרוס, דאמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה עסיקין, עד שלא החזיק בה (דף י"ד, ע"ב) יכול לחזור בו, משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו, דאמר ליה חיותא דקטרי, פכרת וקבלת, נאך האט אביי געזאגט אז ראובן האט פארקויפט א פעלד צו שמעון אהן אחריות, און עס זיינען אַרויס אויף דער פעלד קריגער מיט טענות, איז דער דין, איידער ער האט איבער-גענומען די פעלד מיט חזקה, קען ער חרטה באקומען, נאכ'ן איבערגעמען, קען ער מעהר קיין חרטה ניט באקומען, דען ער קען זאגען צו אים, דאס האסטו א בייטעל מיט קניפען, דו האסט פארשטאנען און צוגענומען, מאימתי הווא חזקה? מכי דייש אמצרי, ואיכא דאמרי אפילו באחריות נמי, דאמר ליה אחוי טרפך ואשלם לך, פון ווען אן הייסט עס א חזקה אַלס א קנין? פון דער צייט אן ווען ער האט ארומגעטרעטען אויף דער גרענעץ פונ'ם שטיקעל פעלד צו פאריכטען דעם צוים אַרום, און טייל זאגען אז אפילו באחריות וואס סוף כל סוף וועט ער דאך צוריקקומען צום פאָרקויפער פאָר'ן געלד, קען ער פונדעסטוועגען ניט חרטה קריגען, ווייל ער קען צו אים זאגען צייג מיר אז מען האט עס שוין פון דיר אָוועקגענומען וועל איך דיר באַזאָהלען, אָבער דער-ווייל מוזטו עס האלטען, איתמר המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה שלו, רב אמר יש לו מעות ויש לו שבח ושמואל אמר מעות יש לו שבח אין לו, מיר האָבען געלערנט אז איינער פאָרקויפט א פעלד צום חבר און עס צייגט זיך אַרויס אז זי איז גאָרניט געווען זיין, רב זאגט אז ער קריגט צוריק פונ'ם פאָרקויפער די געלד, און אויך פאר די פאַרבעסערונג וואס די פעלד האט ביי אים געקראָגען, און שמואל זאגט אז די געלד קריגט ער אָבער פאר די פאַרבעסערונג ניט, בעי מיניה מרב הונא פירש לו את השבח מהו, טעמא דשמואל משום דלא פירש שבחא, והכא הא פירש לה, או דילמא טעמיה דשמואל כיון דלית ליה קרקע מחזי כרבית? אמר ליה אין ולא ורפא בדיה, זיי האָבען געפרעגט פון רב הונא אויב דער פאָרקויפער האט אַרויסגע-

זאגט אים פאל מען וועט פון דיר אַוועקנעמען די פעלד, זאל איך דיר אויך געבען דעם שבח וואָס די פעלד האָט צוגענומען, ווי איז דער דין, צי איז דער טעם פון שמואל וואָס זאָגט עס קומט אים נישט קיין שבח, צוליב ער האָט נישט אַרויסגעזאָגט, און דאָ האָט ער דאָך יאָ אַרויסגעזאָגט, אָדער פילייכט איז דער טעם פון שמואל, וויבאלד ער האָט נישט די פעלד, קוקט עס דאָך אויס ווי פֿר־צענט? האָט ער צו אים געזאָגט יאָ און נישט, עס איז ביי אים נישט געווען זיכער. איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל, מעות יש לו שבח אין לו, אף על פי שפירש לו את השבח, מאי טעמא? כיון דקרקע אין לו, שבר מעותא עומד ונופל, מיר האָבען דערויף געלערנט אַז רב נחמן האָט געזאָגט פון שמואל וועגען, דאָס די מעות קריגט ער אָבער פֿאַר די שבח נישט, כאָטש ער האָט פֿאַר אים אַרויסגעזאָגט, וואָס איז די סברה? די סברה איז, וויבאלד דער פֿאַרקויפער האָט נישט די פעלד, קומט אויס אַז דער קויפער קריגט גאָר א שבר פֿאַר'ן געלד וואָס ער האָט פריהער געגעבען, דען אַז דער קויף פאלט אַוועק, ווערט דאָך די געלד אלס אַן הלואה, און עס קוקט אויס ווי פֿראַצענט, איתביה רבא לרב נחמן אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם, האָט רבא א קשיא געפרעגט צו רב נחמן מיר האָבען געלערנט, (די באדינגונגען פון א כתובה זיינען דאָך אַז די פרוי און די טעכטער וואָס זי האָט פון אים ביז זיי קריגען מענער זאלען געשפייט ווערען פון זיינע פעלדער), מען ציהט נישט אַרויס צו קאַלעקטען פון נכסים משועבדים נישט פֿאַר אכילת פירות וואָס די גמרא וועט ווייטער באשיידען, און נישט פֿאַר שבח קרקעות און נישט פֿאַר שפייזען די פרוי מיט די טעכטער, דאָס איז צוליב תיקון העולם, ווייל אויב יאָ, קען זיך דער קויפער פון אַ פעלד קיינמאָהל נישט אויסהיטען מען זאל נאכהער נישט אַוועק־נעמען פון אים די פעלד, דען ווער האָט דאָס נישט אזא בעל חוב אויף זיך. ממשעבדי הוא דלא מפקין, הא מבני חורין מפקין, וקתני מיהא לשבח קרקעות, מאי לאו בלוקח בגזל? לא בבעל חוב, זאָגט דאָך די ברייתא דאָס נאָר פון משועבדים ציהט מען נישט אַרויס, אָבער פון פרייע פעלדער יאָ, זי לערנט דאָך, דאָס אויך פֿאַר שבח קרקעות קאַלעקטירט מען, וואָס, מיינט מען דען נישט דאָ וואו ער האָט געקויפט פון א גזלן און די פעלד איז ביי אים געבעסערט געוואָרען, דאָס די שבח איז ער פונדעסטוועגען גובה פון די פרייע פעלדער, זעהסט דאָך גוט אַז מען איז יאָ גובה פֿאַר אזא שבח כאָטש עס זעהט אויס ווי פֿראַצענט? ווענדט די גמרא אָפּ ניין, עס שמועסט ביי א בעל חוב. פרעגט די גמרא אי בבעל חוב אימא רישא אין מוציאין לאכילת פירות, ואי בבעל חוב בעל חוב מי אית ליה פירי, והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח, שבח אין, אבל פירות לא, אלא פשיטא בגזל ונגזל, ומדרישא בגזל ונגזל, סיפא נמי בגזל ונגזל? אויב דו זאָגסט אַז די ברייתא שמועסט ביי א בעל חוב, ציטיר זשע די רישא אַז מען ציהט נישט אַרויס פֿאַר אכילת פירות, און אויב עס זאל שמועסען ביי א בעל חוב, קריגט דען א בעל חוב די פירות, זיי געהערען דאָך צום לוקח. שמואל האָט דאָך געזאָגט אַז א בעל חוב איז בלויז גובה מיט'ן שבח אויב די פעלד איז ביים לוקח פֿאַרבעסערט געוואָרען,

דעם שבת יאָ אָבער די פירות ניט, נאָר מוזטו דאָך זאָגען אַז די רישא שמועסט
 געוויס ביי א גזול און א גזול אַז דער לוקח איז גובה אויך די פירות, און ווען
 די רישא שמועסט אַזוי, שמועסט די סיפא אויך אַזוי, זעהסט דאָך גוט אַז דער
 לוקח איז גובה דעם שבת, ווענדט די גמרא אָפּ, מידי אריא ? הא כראיתא
 והא כראיתא, איז עס דען אַ זאך וואו ביידע פאַלען מוזען גלייך שמועסען ?
 דער פאל איז לויט ווי ער איז געבראכט און דער פאַל איז לויט ווי ער איז
 געבראכט, פרעגט די גמרא והא לא תני הכי, לשבח קרקעות כיצד ?
 הרי שגזל שדה מחבירו והרי היא יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה, גובה
 את הקרן מנכסים משועבדים, ושבח גובה מנכסים בני חורין, היכי דמי ?
 אילימא כדקתני, גזלן ממאן גבי ? אלא לאו כגון שגזל שדה מחבירו
 ומכרה לאחר והשביחה, די ברייתא באשייעדענדיג די ווערטער — לערענט
 דאָך ניט אַזוי ? דען זי זאָגט ווי אַזוי מיינט דאָ וועגען שבת קרקעות ? אַז
 איינער האָט גע'גזל'ט א פעלד פון זיין חבר, און די פעלד געהט אַרויס פון
 זיין רשות, איז ער גובה דעם קרן פון משועבדים און דעם שבת פון בני חורין,
 ווי קען דאָ שמועסען זאָל איך זאָגען, אַז עס שמועסט ווי ער לערנט, פון וועמען
 קען דער גזלן גובה זיין, ער האָט עפעס אריינגעלייגט אין דעם געשעפט וואו ער
 דארף ניט פאַרלירען ? נאָר מוז זיין ניט אנדערש אַז איינער האָט גע'גזל'ט
 פון יענעם אַ פעלד און עס פאַרקויפט צו איינעם ביי וועלכען דאָס פעלד האָט
 זיך פאַרבעסערט דאָס מיינט, עס איז אַרויס פון זיין רשות, און דער לוקח נאכהער
 געהט צוריק צום גזלן און איז גובה דעם קרן פון משועבדים און דעם שבת
 פון די בני חורין, זעהסט דאָך גוט אַז דער לוקח איז יאָ גובה אויך דעם שבת ?
 אמר לו לאו תרוצי קא מתרצת ? תריץ נמי בבצל חוב, האָט ער צו אים
 געזאָגט האָסטו דען ניט געענטפערט אַזוי : ענטפער דאָ אויך אַזוי ביי אַ בעל
 חוב, אַז דער בעל חוב פון גזול האָט די פעלד אַוועקגענומען פונ'ם לוקח,
 תא שמע לאכילת פירות כיצד ? הרי שגזל שדה מחבירו והרי היא
 יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים,
 ופירות גובה מנכסים בני חורין, היכי דמי ? אילימא כדקתני, גזלן ממאן
 גבי ? אלא לאו כגון שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה, איך וועל
 דיך ווייטער פרעגען, פאַר אכילת פירות ווי מיינט דאָ ? אַז איינער האָט גע'גזל'
 גזל'ט אַ פעלד פון זיין חבר, און עס געהט יעצט אַרויס פון זיין רשות, אַז ער
 איז גובה, איז ער גובה דעם קרן פון משועבדים, און פירות איז ער גובה פון
 די פרייע פעלדער, ווי שמועסט דאָס דער פאַל הרי יוצאה מתחת ידו ? זאָל
 איך זאָגען איינפאַך ווי די ברייתא לערנט עס, איז דאָך שווער פון וועמען האָט
 דאָ דער גזלן גובה צו זיין ? נאָר מוז זיין ניט אנדערש נאָר אין אַזא פאַל וואו
 א גזלן האָט צוגערויבט דאָס פעלד פונ'ם חבר, און עס פאַרקויפט צו אַן אנדערען
 ביי וועמען די פעלד האָט זיך פאַרבעסערט מיט צייטיגע פירות, דאָס ער איז גובה
 אויך די שבת נאָר פון די פרייע פעלדער, זעהסט דאָך גוט אַז דער לוקח איז יאָ
 גובה דעם שבת ? אמר רבא הכא במאי עסקינן ? כגון שגזל שדה מחבירו
 מלאה פירות ואכל את הפירות וחפר בה בורות שיחין ומערות, בא
 גזל לגבות קרן גובה מנכסים משועבדים בא גזל לגבות פירות גובה

מנכסים בני חורין. האט רבא געזאגט ווייסט ווי דאָ שמועסט? וואו איינער האָט ג'גול'ט א פעלד פונ'ם חבר אַלס פול מיט פירות, און ער האָט אָפגעגעסען די פירות און אויך געקלאָגט די פעלד אויסגראָבענדיג אין איהר גריבער, שפאלטען און מערות, קומט דער נגזל צו גובה זיין דעם קרן איז ער גובה פון די משועבדים, קומט ער צו גובה זיין די פירות איז ער גובה פון די פרייע פעלדער. רבה בר רב הונא אמר כגון (דף מ"ו, ע"א) שנמלוה מסיקין בא נגזל לגבות קרן גובה מנכסים משועבדים, בא נגזל לגבות פירות גובה מנכסים בני חורין. רבה בר רב הונא פאַרענטפערט אַז עס שמועסט וואו גויאישע באצווינגער האָבען די פעלד אַוועקגענומען פונ'ם גזלן צוליב אים האָבען זיי עס געטאָן, דאָס מיינט די ברייתא מיט די ווערטער הרי היא יוצאה מתחת ידו. אַז עס איז אַרויס פון זיין האַנד דורך די באצווינגער, דאמאָלט אַז דער נגזל קומט גובה זיין דעם קרן, איז ער גובה פון משועבדים און די פירות פון די פרייע פעלדער. רבא לא אמר כרבה בר רב הונא הרי היא יוצאה מתחת ידו בדינא משמע, ורבה בר רב הונא לא אמר כרבא, הרי היא יוצאה מתחת ידו בעינא משמע, רבא זאָגט ניט זיין ענטפער ווי רבה בר רב הונא, ווייל הרי היא יוצאה מתחת ידו מיינט מיט'ן געווען וואו דער נגזל פירט עס אויס מיט'ן כח פון בית דין, און רבה בר רב הונא זאָגט ניט ווי רבא ווייל הרי היא יוצאה מתחת ידו מיינט בעין, וואו די זעלבע פעלד אין איהר אַלטען צושטאנד געהט אַרויס צום נגזל, און רבא טייטשט דאָך אויפ'ן געלד — פאַר'ן פעלד. רבא אשי אמר לצדדין קתני כגון שגזל שדה מחכירו מלאה פירות ואכל את הפירות ומכר את השדה, בא לוקח לגבות קרן, גובה מנכסים משועבדים, בא נגזל לגבות פירות גובה מנכסים בני חורין, רבא אשי לערנט איין צו דער זייט און צו דער זייט, דהיינו וואו דער גזלן האָט אויפגעגעסען די פירות און פאַרקויפט די פעלד, קומט דער לוקח גובה צו זיין דעם קרן, איז ער גובה פון משועבדים, קומט דער נגזל גובה זיין די פירות, איז ער גובה פון די בני חורין, פרעגט די גמרא בין לרבא בין לרבה בר רב הונא מלוה על פה הוא, ומלוה על פה אינו גובה מנכסים משועבדים? הכא במאי עסקינן? כשעמד בדין והדר זבין, סיי נאך רבא נאך סיי נאך רבה בר רב הונא נאך, וואו ביידע טייטשען אַז דער נגזל איז גובה דעם קרן פון משועבדים, עס איז דאָך א מלוה על פה, ניט אויף קיין שטר, און א הלואה מיט'ן מויל איז מען דאָך ניט גובה פון משועבדים? ענטפערט די גמרא ווייסט ווי דאָ שמועסט? וואו דער גזלן איז שוין געשטאַנען ביים משפט פאַר דער גזילה און דאָן ערשט האָט ער די פעלד פאַרקויפט, אזא חוב האָט שוין אַ קול, האָט דער לוקח געדארפט וויסען ניט צו קויפּען, האָט דער נגזל דעריבער דאָס רעכט צו נעמען פון משועבדים, דאָס מיינט, צו נעמען אויך פונ'ם לוקח, פרעגט די גמרא אי הכי פירות נמי? כשעמד בדין על הקרן, ולא עמד בדין על חפירות, ומאי פסקא? סתמא דמילתא כי תבע איניש, קרנא תבע כרישא, אויב אַזוי אויב ער איז שוין געשטאַנען ביים דין, דארף ער דאָך אויך די פירות קענען גובה זיין פון משועבדים? ענטפערט די גמרא עס שמועסט וואו ער איז געשטאַנען ביים דין פאַר'ן קרן, אָבער ניט וועגען די פירות, און

באלד פרעגט ער, וואָס פאָסט ער עפעס אָן אַזוי, אָז פאַר איין האַלבע זאָך איז ער געשטאַנען ביים דין, און פאַר דער אנדערע האַלבע זאָך ניט? ענטפערט די גמרא די זאך סתם איז אַזוי, אַז אַ מענטש פאָדערט ביים דין, איז דאָס ערשטע מאָנט ער דעם קרן, צו מאָנען דעם רווח קומט אויפ'ן געדאַנק ערשט שפּעטער. פרעגט די גמרא וסבר שמואל לוקח מוגזלן לית ליה שבחא, והא אמר ליה שמואל לרב חיינא בר שילת אמליך וכתוב שופרא שבחא ופירי, במאי אי בכעל חוב מי אית ליה פירי, והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח, שבח אין אבל פירות לא? אלא לאו לוקח מוגזלן? האלט דען שמואל אַז אַ לוקח געהענדיג גובה זיין פון גולן, קען ער ניט גובה זיין קיין שבח, שמואל האָט דאָך געזאָגט צו רב חיינא בר שילת אַז דו געהסט שרייבען א שטר, זאָלסטו דין באַראַטען מיט'ן מוכר צי ער איז איינפערשטאַנען און דאמאָלט שרייב איין אַז דער לוקח אויב מען נעמט עס פון אים אוועק, האָט דאָס רעכט צו גובה זיין פון שעהנסטען פעלד און דעם שבח און די פירות, ביי וואָס קען דאָ שמואל מיינען, זאָל איך זאָגען ביי א בעל חוב, האָט ער דען דאָס רעכט אויף די פירות, שמואל האָט דאָך געזאָגט אַז א בעל חוב איז גובה דעם שבח, דעם שבח יאָ אָבער פירות ניט? נאָר מוזטו דאָך זאָגען אַז ניט אנדערש, נאָר וואו ער קויפט פון א גולן, זעהסט דאָך גוט אַז אַ לוקח פון גולן איז גובה דעם שבח? אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן? כגון שיש לו קרקע, האָט רב יוסף געזאָגט ווייסטו ווי דאָ שמועסט? וואו דער גולן האָט פעלד און מען מאכט אים גובה זיין די פעלד, קוקט עס שוין ניט אויס ווי פראַ-צענט, דען דער לוקח נעמט פון גולן אַ פעלד פאַר א פעלד, כאַטש די פעלד ענטהאלט שוין אויך פאַר'ן שבח. אמר ליה אבבי וכי מותר ללות סאה בסאה במקום שיש לו קרקע אמר ליה התם הלואה הכא זביני, האָט אבבי געזאָגט צו רב יוסף ווי מעג מען לייהען אַ מאָס תבואה צוריק צו געבען די זעלבע מאָס טאָמער ווערט טייערער די תבואה, הייסט עס דאָך פראַצענט, ווען אפילו דאָס איז ביי אַ פעלד? האָט רב יוסף צו אים געזאָגט דאָרט שמועסט ביי א הלואה, אָבער דאָ שמועסט ביי א קויף, איכא דאמרי אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן? כגון שקנו מידו, אמר ליה אבבי וכי מותר ללות סאה בסאה במקום שקנו מידו? אמר ליה התם הלואה והכא זביני, טייל זאָגען דאָס אַזוי האָט רב יוסף געזאָגט ווייסטו ווי דאָ שמועסט? וואו מען האָט באלד ביים קויף געמאכט קונה זיין פון זיין האַנד פאַר'ן שבח הייסט עס שוין ניט קיין רבית. האָט אבבי צו אים געזאָגט ווי מעג מען לייהען א סאה פאַר א סאה ווען אפילו מען מאכט עס באלד קונה זיין ביים קויף? האָט ער צו אים געזאָגט דאָרט וואו מען טאָר ניט שמועסט ביי אַן הלואה, דאָ שמועסט ביי א קויף: גופא אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח, אמר רבא תדע שבך כותב לו מוכר ללוקח, אַנא איקום ואשפי ואדכי ואמריק זביני אילין אינן ועמליהון ושביחיהון ואיקום קדמך וצבי זבינא דנן וקבל עלוהי, אויבען זאָגט שמואל אַז דער בעל חוב פונ'ם פאַרקויפער איז גובה פונ'ם לוקח די געקויפטע פעלד מיט'ן שבח, האָט רבא אויף דעם געזאָגט, דו קענסט עס וויסען אַז עס איז אַזוי, דען דער פאַרקויפער שרייבט באלד אַזוי

אן דעם לוקה די גארנאטי, איך באשטעטיג פאר יעדען דעם קויף, און איך וועל בארוהיגען און אפרייניגען און אפשווענקען יעדען קריג אויף דעם פעלד, פון די דאזיגע טראנסאקציעס אליין און זייערע באמיהונגען און זייער שבת, און איך באשטעטיג פאר דיר, אזוי ארום, איז דער קויף אונזערער באוויליגט און גענומען אויף זיך. אמר ליה ר' חייא בר אבין לרבא אלא מעתה מתנה דלא כתיב ליה חכ, חכ נמי דלא טריף שבחא? אמר ליה אין, וכי יפה כח מתנה ממכר? אמר ליה אין, יפה ויפה, האט ר' חייא בר אבין געזאגט צו רבא, לויט דעם געדאנק נאך, ביי מתנה וואו ער שרייבט ניט אזוי, וועסטו דען אויך זאגען אז דער בעל חוב איז ניט גובה דעם שבת? האט ער צו אים געזאגט יא, ער איז טאקע ניט גובה דעם שבת, איז דען שטארקער דער כח פון מתנה פונ'ם מכר, אז דער בעל חוב זאל ניט קענען גובה זיין דעם שבת? האט ער צו אים געזאגט יא, געוויס ער איז שטארקער און שטארקער ווייל ער מאכט אים גארניט שאַדען דערמיט, זאלאנג ער איז גובה דעם קרן, אבער דעם שבת ווען דער בעל חוב וואלט גובה זיין אויך ביי מתנה, וואלט דאך דער פארלוסט בלייבען ביים נעמער די מתנה. אמר רב נחמן הא מתניתא מסייע ליה למר שמואל והונא חברין מוקים לה במילי אחריני, דתניא המוכר שדה לחבירו והרי יוצאה מתחת ידו כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים ושבת גובה מנכסים בני חורין, האב רב נחמן געזאגט די ברייתא וועט זיין א הילף צו מר שמואל אז דער בעל חוב איז גובה דעם שבת, אבער אונזער חבר הונא זעצט איין די ברייתא ביי אן אנדער זאך, דען מיר האבען געלערענט אז איינער פארקויפט א פעלד צו זיין חבר און זי געהט ארויס פון די הענד פונ'ם לוקה, אז דער לוקה איז צוריק גובה פונ'ם מוכר, איז ער גובה דעם קרן פון משועבדים און דעם שבת פון די בני חורין, והונא חברין מוקים לה במילי אחריני בלוקה מגזלן, אבער הונא חברין זעצט איין די ברייתא וואו דער לוקה קויפט די פעלד ביים גזלן, דאמאלט איז דער גזלן גובה דעם שבת, מיט דער טענה דאס זיין פעלד איז דאס בעסער געווארען, אבער דער בעל חוב האט ניט אזא רעכט אויפן שבת זאלאנג עס איז נאך ביים לוקה אין די הענד, תניא אידך המוכר שדה לחבירו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה, כשהוא גובה אם השבח יותר על היציאה נוטל את השבח מבעל הקרקע והיציאה מבעל חוב, ואם היציאה יתירה על השבח, אין לו אלא הוצאה שיעור שבת מבעל חוב, א צווייטע ברייתא האבען מיר געלערענט אז איינער פארקויפט א פעלד צו זיין חבר און זי איז ביי אים פארבעסערט געווארען און דער בעל חוב פון פארקויפער איז געקומען און איר אַוועקגענומען פונ'ם לוקה, איז דער דין, אז דער לוקה געהענדיג צוריק גובה זיין פונ'ם פארקויפער, אויב דער שבת באטרעפט מעהר פון די אויסגאבען אויף אים, נעמט ער דעם שבת וואס איז אריבער פונ'ם פארקויפער, און די אויסגאבען פונ'ם בעל חוב, און אויב די אויסגאבען שטייגען אריבער דעם שבת, האט ער ניט נאך די אויסגאבען לויט'ן שיעור שבת פונ'ם בעל חוב, והא שמואל במאי מוקים לה? אי בלוקה מגזלן קשיא רישא דאמר שמואל לוקה מגזלן לית ליה שבחא אי בבעל חוב קשיא רישא וסיפא

דאמר שמואל בעל חוב גובה את השבחה? און די ברייתא ווי זעצט איין שמואל? זאל איך זאגען אז ער זעצט איין וואו דער לוקה קויפט די פעלד ביים גולן, איז דאך שווער די רישא וואו ער לערנט אז ער נעמט דעם שבח פון בעל הקרקע, ער איז דאך דער גולן פון וועמען ער קען קיין שבח ניט קריגען, און אויב ער זאל איינזעצען ביי א בעל חוב, וועט דאך שווער זיין די רישא מיט דער סיפא וואו ער לערנט אז דער בעל חוב גיט די אויסגאבען, און שמואל האט דאך געזאגט אז דער בעל חוב איז גובה דעם שבח ניט געבענדיג קיין מאסטען. ענטפערט די גמרא איבער אימא בלוקה מוגזלן כגון שיש לו קרקע אי נמי בשקנו מידו. איך קען דיר זאגען אפילו וואו ער קויפט פון גולן, אי די רישא זאגט דאך ער נעמט דעם שבח פון בעל הקרקע און דער גולן איז דאך ניט דער בעל הקרקע? שמועסט דא אז דער גולן האט א פעלד, איז מען גובה די פעלד זעהט עס גיט אויס ווי רבית אויך קען זיין וואו מען האט באלד ביים קויף קונה געווען פון אים אויפ'ן שבח, נאך איידער עס האט געקענט קומען רבית (פראצענט). איבער אימא בבעל חוב ולא קשיא כאן בשבחה (דף ט"ז, ע"ב) המגיע לכתפים, כאן בשבחה שאינו מוגיע לכתפים, אז ווילסט וועל דיר זאגען אז עס שמועסט וואו דער בעל חוב פון מוכר נעמט צו די פעלד פונ'ם לוקה, אי שמואל זאגט דאך אז דער בעל חוב איז גובה דעם שבח אהן צו צאָהלען פאר די אויסגאבען און די ברייתא זאגט דא אז דער בעל חוב גיט די אויסגאבען? נאך עס איז ניט קיין קשיא, דא וואו די ברייתא זאגט ער גיט די הוצאה שמועסט ביי אזא שבח וואס האט שוין דערגרייכט צום ארונטערנעמען מיט די אקסלען, דהיינו די תבואה איז שוין געווען צייטיג, נאך זי האט בלויז געדארפט נאך אביסעל צושטעהן אין פעלד, אזא שבח איז דער בעל חוב גיט גובה אהן הוצאה, און שמואל וואס זאגט, ער איז יא גובה אהן הוצאה, מיינט ער דעם שבח וואס האט נאך ניט געגרייכט צו די כתפים. פרעגט די גמרא וואו מעשים בכל יום וקא מוגבי שמואל אפילו בשבחה המגיע לכתפים? לא קשיא הא דמסיק ביה כשיעור ארעא ושבחא, הא דלא מסיק ביה אלא כשיעור ארעא, דיהיב ליה שבחיה ומסליק ליה. עס קומען דאך פאר פאסירונגען יעדען טאג וואו שמואל מאכט גובה זיין צו בעל חובות אפילו מיט'ן שבח וואס איז רייע צום אוועקנעמען? ענטפערט די גמרא עס איז ניט קיין קשיא, דא וואו שמואל זאגט אז דער בעל חוב נעמט צו אפילו אזא שבח מיטן פעלד, שמועסט וואו דער בעל חוב איז אויסגעקומען מיט'ן מוכר וועגען שיעור קרקע מיט'ן שבח, וויפיל דער בעל חוב זאל מעגען אוועק נעמען אויף זיין חוב, דאמאלט קען דער בעל חוב אוועקנעמען די פעלד אויך מיט דעם שבח וואס איז רייע, און דא וואו די ברייתא זאגט אז דער לוקה קרייגט פון בעל חוב די הוצאה, שמועסט וואו דער בעל חוב איז גיט אויסגעקומען מיט'ן מוכר נאך וועגען שיעור פעלד דאמאלט איז דער בעל חוב מסלק דעם לוקה דעם שבח און נעמט די פעלד, אבער ער גיט אים גיט מעהר נאך לויט דער הוצאה. פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר אי אית ליה זוזי ללוקה לא מצי מסלק לבעל חוב שפיר, אלא למאן דאמר כי אית ליה זוזי ללוקה מסלק ליה לבעל חוב, דער ענטפער וואלט רעכט זיין לויט דעם מאן

דאמר וואָס זאָגט אַז אויב דער לוקח האָט געלד קען ער פונדעסטוועגען ניט מסלק זיין דעם בעל חוב זיין חוב, ווייל דער בעל חוב איז פריהער צו דעם פעלד ווי דער לוקח, אָבער נאָך דעם וואָס זאָגט אַז אויב דער לוקח האָט געלד קען ער יאָ מסלק זיין דעם בעל חוב, נוימא ליא אילו הוה לי זוזי הוה מסליקין מכולה ארעא, השתא דלית לי זוזי הב לי גרבא דארעא בארעא שיעור שבהאי? לויט דעם מאן דאמר קען דאָך דער לוקח טענה'ן צום בעל חוב, ווען איך וואָלט האָבען די געלד, וואָלט איך דאָך דיך מסלק געווען פונ'ם גאנצען פעלד, יעצט אַז איך האָב ניט קיין געלד, גיב-זשע מיר כאָטש איין בייט פון דער פעלד עס זאָל דעקען פאַר מיין שבח? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן? כגון שעושונו אפותיקי, דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא מזוז, ווייסטו ווי דאָ שמועסט? וואו דער מוכר האָט געהאט געמאכט דעם בעל חוב איבער דעם פעלד אַלס אפותיקי דאָס נאָר פון דעם פעלד קען ער גובה זיין, (די אותיות פון דעם וואָרט זיינען פה תהא קאי) דאָ זאָלסטו שטעהן מיט דיין חוב, ער האָט צו אים געזאָגט עס זאָל צו דיר ניט קענען באצאָהלט ווערען נאָר פון די פעלד און אזא וועג קען שוין דער לוקח ניט מסלק זיין דעם בעל חוב מיט געלד: הכיר בה שאינה שלו ולקחה, אמר רב מעות יש לו שבה אין לו ושמואל אמר אפילו מעות אין לו, אַז דער לוקח האָט גוט געקענט די פעלד אַלס ניט זיינע, און פאַרט איר געקויפט, זאָגט רב אַז די געלד געהער אים צו באקומען, אָבער דעם שבח ניט, און שמואל זאָגט אפילו דעם געלד קרן אויך ניט, במאי קמיפלגי? רב סבר אדם יודע שקרקע אין לו, וגמר ונתן לשם פקדון, ונימא ליה לשם פקדון? סבר לא מקבל, ושמואל סבר אדם יודע שקרקע אין לו וגמר ונתן לשם מתנה, ונימא ליה לשם מתנה כסיפא ליה מלתא, אין וואָס א סברה קריגען זיי? רב האלט ווען למשל א מענטש ווייסט אַז דאָס פעלד באלאנגט ניט צו יענעם און פאַרט געהט ער עס קויפען ביי יענעם, איז די סברה דאָס ווארשיינליך איז ער יענעמס א גוטער פריינד און ער רעכענט דאָס מיט דעם געלד וואָס ער גיט אים, וועט ער מיט'ן נגזל אויסקומען און די פעלד וועט אפשר בלייבען ביי אים, און אויב ניט, קען ער בלויז האלטען די געלד פאר מיר ווי אַלס פקדון, אַז זאָל ער אים אַרויסזאָגען אַלס א פקדון? טראכט ער זיך, יענער וועט פילייכט ניט וועלען אויף דעם אופן נעמען די געלד, און שמואל זאָגט אַז א מענטש ווייסט די פעלד איז ניט יענעמס און פאַרט קויפט ער, איז די כוונה אַלס פריינד יענעמס צו געבען די געלד אַלס מתנה, אַז זאָל ער אים זאָגען אַלס מתנה? טראכט ער זיך, אַז די זאך וועט אים זיין א שאנדע, פרעגט די גמרא והא פליגי ביה חדא זימנא דאיתמר המקדש את אחותו, רב אמר מעות חוזרין, ושמואל אמר מעות מתנה, רב אמר מעות חוזרין אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו וגמר ונתן לשם פקדון, זיי קריגען דאָך שוין ביי דער סברה? דען מיר האָבען דאָך געלערנט אַז איינער איז מקדש זיין שוועסטער רב זאָגט אַז די געלד געהט צוריק, און שמואל זאָגט אַז די געלד איז אַלס מתנה, רב וואָס זאָגט אַז די געלד געהט צוריק, איז ווייל ער האלט די סברה אַז א מענטש וויסענדיג די קידושין זיינען ניט תופס ביי א שוועסטער, האָט ער

ווארשיינליך אין זינען געהאט צו האלטען די געלד ביי איהר אלס א פקדון. ונימא לה לשם פקדון? סבד לא מקבלה. אי זאל ער זאגען אלס פקדון? ער טראכט זיך אזוי וועט זי ניט וועלען צונעמען צו היטען פאר אים די געלד, ושוואל אמר מעות מתנה אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותה, ונמר ונתן לשם מתנה, ונימא לה לשם מתנה? כסיפא לה מילתא, און שמואל וואס זאגט אז די געלד איז א מתנה, ווייל ער האלט אז א מענטש וויסענדיג די קידושין ביי א שוועסטער נעמען ניט אן, איז עס זיכער געמיינט אלס א מתנה, אי וואס ער זאגט ניט ארויס? ער רעכענט די זאך וועט זיין א שאנדע פאר איר. קריגען זיי דאך שוין וועגען דער סברה? ענטפערט די גמרא צריכא דאי איתמר בהא, בהא קאמר רב, דלא עבדי אינשי דיהבי מתנות לנוכראת, אבל גבי אחותו אימא מודה ליה לשמואל. עס איז געמוזט צו לאזען ביי ביידען, דען ווען מען וואלט לאזען הערען די מחלוקת בלויז ביי דעם פעלד, וואלטען מיר זאגען נאך דא זאגט רב אזוי אז די געלד געהט צוריק, ווייל מענשען טוען דאס ניט צו געבען פאר פרעמדע מענשען מתנות, אבער ביי זיין שוועסטער וואלט איך מיינען צו זאגען אז רב איז מודה צו שמואל, ואי איתמר בהך, בהך קאמר שמואל אבל בהא אימא מודה ליה לרב? צריכא, און ווען ער וואלט לערנען די מחלוקת בלויז ביי דער שוועסטער, וואלט איך זאגען, אז ביי איהר זאגט שמואל, ער מיינט עס אלס מתנה, אבער ביים פעלד פון גולן וואלט איך מיינען, איז שמואל מודה צו רב אז עס איז א פקדון? איז דעריבער געמוזט צו לאזען הערען ביידע מחלוקות. פרעגט די גמרא בין לרב דאמר פקדון, בין לשמואל דאמר מתנה, האי לארעא בכמאי קא נחית ופירות היכי אכיל? סיי נאך רב נאך וואס זאגט פקדון, סיי נאך שמואל נאך וואס זאגט מתנה, דער מאן צום פעלד מיט וואס א כח געהט ער אריין און מיט וואס א רשות עסט ער די פירות, ער ווייסט דאך עס איז גע'גול'ט? ענטפערט די גמרא סבר אנא איחות לארעא ואיעבד ואיכיל בגויה, כי היכי דהוה קא עבד איהו, לכי אתי מריה דארעא זוזאי נחו לרב דאמר פקדון, פקדון, לשמואל דאמר מתנה, מתנה, דער לוקח טראכט זיך איך געה דערווייל אריין צום פעלד און וועל איהר באצארבייטען און עסען דערביי, פונקט ווי דער גולן האט עס גטאן, און אז דער בעל הבית פון פעלד וועט קומען, וועט מיינ געלט זיין לויט רב וואס זאגט פקדון, פקדון, און לויט שמואל וואס זאגט מתנה וועט עס זיין מתנה. אמר רבא הלכתא יש לו מעות ויש לו שבח ואף על פי שלא פירש לו את השבח, האט רבא געזאגט אז ביי דער ערשטער מחלוקת איז די הלכה אז עס קומט דעם לוקח צוריק דעם קרן און די שבח, כאטש דער פארקויפער האט אים ניט ארויסגעזאגט גוט צו מאכען דעם שבח, ווייל מיר האלטען ניט די סברה פון שמואל'ן אז מען דארף זיך באראטען מיט'ן פארקויפער, צי ער פראשרייבט אים אויך אויפ'ן שבח. הכיר בה שאינה שלו ולקחה, מעות יש לו, שבח אין לו, אחריות טעות סופר הוא בין בשטרי חלואה בין בשטרי מקח וממכר, אז דער לוקח האט געוואוסט די פעלד איז ניט זיינע, קומט אים דער קרן, אבער עס קומט אים ניט דער שבח, און אחריות אויב עס איז ניט איינגעשריבען, איז עס א טעות פונם שרייבער, און מיר האל-

טען ניט די סברה פון שמואל אז מען באראט זיך מיט'ן מלה וועגען אחריות, דער דין איז סיי ביי שטרות הלואה סיי ביי שטרות מקח וממכר, בעא מיניה שמואל מרב חזר ולקחה מבטלים הראשונים מחו? אמר ליה מה מבר לו ראשון לשני? כל זכות שתבא לידו... האט שמואל געפרעגט פון רבין אז דער גזלן איז געגאנגען און צוריק אפגעקויפט פון ערשטען בעל הבית, ווי איז דער דין, צי ער איז אין פלאץ פון די בעלים, ווי גלייך אן אנדערער וואלט אפקויפען, און ער האט דאס רעכט די פעלד צוריק אוועקצונעמען פונ'ם לוקח, צי ניט? האט ער צו אים געזאגט אז ניין, דען וואס האט דער ערשטער פאר-קויפט צום צווייטען? דעם גאנצען זכות וואס קומט צו זיין האנד, און דער זכות איז דא וואס די פעלד קען שוין פארבלייבען ביים לוקח, מאי טעמא? מר זוטרא אמר ניהא ליה דלא נקרייה גזלנא, רב אשי אמר ניהא ליה דליקן בהמנותה, מאי בינייהו? איכא בינייהו דמית לוקח, וואס איז די סברה? מר זוטרא זאגט ער טוט עס, כדי דער לוקח זאל אים ניט רופען גזלן, וויל ער דאך גוט שטעלען דעם קויף, און רב אשי זאגט עס איז אים ניהא צו שטעהן אלס א באגלויבטער ביים לוקח דעריבער קויפט ער עס אפ, וואס איז דער אונטערשייד צווישען זיי? עס איז אן אונטערשייד צווישען זיי וואו דער לוקח איז געשטארבען, מאן דאמער ניהא ליה דלא לקרייה גזלנא (דף ט"ז), ע"א) הא מית ליה, וזמאן דאמער ניהא ליה דליקום בהמנותיה, בהדי בני נמי ניהא דליקום בהמנותא, דער וואס האלט צוליב עס איז אים ניהא דער לוקח זאל אים ניט רופען גזלן, אז דער לוקח איז געשטארבען פרעגט ער שוין ניט, און דער וואס האלט וועגען באגלויבט, וויל ער ביי די קינדער אויך בלייבען אלס באגלויבט, פרעגט די גמרא סוף סוף קרו ליה בני לוקח גזלנא? אלא איכא בינייהו דמית גזלן, מאן דאמער ניהא ליה לאיניש דלא לקרייהו גזלן הא מית ליה, למאן דאמער ניהא דליקום בהמנותיה, הכא נמי את על גב דמית ניהא ליה דליקום בהמנותיה, ענדליך ענדליך וועלען דאך אים די קינדער פונ'ם לוקח רופען גזלן? נאר דער אונטערשייד איז פאראן צווישען זיי, וואו דער גזלן איז געשטארבען, דער וואס האלט מען זאל אים ניט רופען גזלן, איז ער דאך געשטארבען, און דער וואס האלט ער וויל בלייבען אן בא-גלויבטער, איז אפילו ווען דער גזלן איז געשטארבען וויל ער אלץ בלייבען אלס באגלויבט, פרעגט די גמרא סוף סוף קרו לבניה בני גזלנא? אלא איכא בינייהו דיהבה במתנה מאן דאמער ניהא ליה דליקום בהמנותיה, מתנה נמי ניהא ליה דליקום בהמנותיה, מאן דאמער ניהא ליה דלא נקרייהו גזלנא, אמר ליה מאי גזלנא ממך, סוף סוף וועלען זיי דאך רופען די זיהן, זיהן פון גזלן? נאר דער אונטערשייד איז דער, וואו ער האט געגעבען די פעלד צום לוקח במתנה, דער וואס האלט וועגען באגלויבט, איז דאך ביי מתנה דאס זעלבע צו וועלען בלייבען אלס באגלויבט, און דער וואס האלט וועגען ניהא זיין מען זאל אים ניט רופען אלס גזלן, פאלט די סברה אוועק, וויל ער קען צו אים זאגען וואס האב איך דען גע'גנבעט ביי דיר: פשיטא זבנה אורתה ויהבה במתנה לאו לאוקמה קמי לוקח קא בעי, זאגט די גמרא דאס איז א געוויס, ווי באלד דער גזלן פאר'ן אפקויפען פונ'ם גזלן, האט ער אויסער צום

ערשטען לוקח אויך פארקויפט צו אן אנדערען אדער געמאכט די פעלד ירש"י-
ענען אדער אוועקגעגעבען איהר אלס מתנה, דאס זיכער ער איז ניט אויסען
געווען מיט אפקויפען צו שטעלען דעם קויף פאר'ן ערשטען לוקח. נפלה ליה
בירושה, ירושה ממילא היא ולא אוהו קא טרח אבתרה, אז נאכ'ן גול'ן
די פעלד איז די זעלבע געפאלען צו אים אלס ירושה, און ירושה קומט דאך
ממילא, און ניט ער האט זיך באמיהט צו קריגען איהר, הייסט עס אויך ניט
אז ער וויל שטעלען דעם קויף פאר'ן לוקח, קען ער טאקע אויך פונקט ווי
דער נגזל אליין אוועקנעמען פונ'ם לוקח די פעלד נאר ער מוז אים אומקערען
די געלד, גבי אוהו בחובו, חזינא אי אית ליה ארעא אחריתי ואמר האי
בעינא, לאוקמה קמיה לוקח קא בעי, ואי לא זווי הוא דבעי אפרועי, האט
דער גולן גובה געווען די פעלד נאך דער גזילה, מיט זיינס א חוב אויפ'ן נגזל,
זעהען מיר איין, האט דער נגזל נאך א פעלד, נאר דער גולן זאגט די פעלד (וואס
ער האט פארקויפט פריהער צום לוקח) וויל איך צונעמען פאר'ן חוב, איז ריכטיג
דאס ער האט געמיינט און געוואלט דערמיט צושטעלען די פעלד פאר'ן לוקח,
ווייל מיר זעהען דאך זיין באמיהונג דערויף, און אויב ניט, מיינענדיג אויב ער
האט ניט געזאגט דאס די פעלד וויל ער, דארף ער אים בלויז געלד באצאלען,
און די פעלד קען ער צוריק אוועקנעמען. יהבה ניהליה במתנה פליגי בה
רב אחא ורבינא, חד אמר מתנה בירושה דהא ממילא, וחד אמר מתנה
כמכר, דאי לא דטרח וארצי קמיה, לא הוה יהיב ליה מתנה, להכי טרח
וארצי קמיה, כי היכי דליקום בהמנותיה, האט דער נגזל געגעבען די גע-
גול'טע פעלד צום גולן אלס מתנה, קריגען אין דעם רב אחא מיט רבינא, איינער
האלט אז מתנה איז ווי ירושה דען זי איז, דאך געקומען ממילא, הייסט עס
ניט אז ער איז אויסען געווען צו שטעלען גוט דעם קויף פאר'ן לוקח, און
איינער האלט אז מתנה איז ווי א קויף, ווייל אויב ער וואלט זיך ניט באמיהט
צו פארשלאגען פאר אים ער זאל איר געבען אלס מתנה וואלט ער אים ניט
געגעבען, זאגען מיר די סברה אז טאקע דערפאר האט ער זיך באמיהט צו
פארטראגען פאר אים, ער זאל אים געבען איהר אלס מתנה, כדי צו שטעלען
זיך אלס גוט פאר'ן קויף, ועד אימת ניהא ליה דליקום בהמנותיה? אמר
רב הונא עד שעת העמדה בדין, חייא בר רב אמר עד דמטא אדרכתא
לידיה, רב פפא אמר עד דמתחלן יומי אכרזתא, ביז ווען הייסט אז ער
שטעלט זיך אלס באגלויבטער? האט רב הונא געזאגט ביז די צייט קומט אז
ווען מען געהט אים שטעלען צום דין אז די פעלד באאלנגט ניט צו אים אויב
ביז דאמאלט ער ווארט, איז ער ניט אויסען צו וועלען בלייבען אלס באגלויבטער,
חייא בר רב זאגט ביז דער פסק פון בית דין קומט צו זיין האנד אז מען געהט
שוין צונעמען פון אים די פעלד, רב פפא זאגט ביז די אויסרוף טעג פאנגען
זיך אן אז די און די פעלד געהט געהערען צו דעם און דעם מענטש, ביז דעם
אנפאנג פון די טעג, האט ער אלץ צייט, אויב דער נגזל איז וויליג צו צולאזען
אים די פעלד פאר גוט — צו שטעלען זיך אלס באגלויבטער, מתקיף לה רמי
בר חמא, מכרי האי לוקח במאי קני להאי ארעא? בהאי שטרא, האי
שטרא חספא בעלמא הוא? אמר ליה רבא תהא במאמינו בכהוא הנאה.

דלא קאמר ליה מירי, וקא סמיך עליה, טרח ומייתי ליה גמר ומקני ליה. האט רבי בר חמה א קשיא געפרעגט אויף רב אויבען וואס זאגט אז אפילו אפוקי-פענדיג די גזילה קען ער אויך ניט באהערשען זיין לוקח, ווייל סייזוי מיט וואס איז דען דער לוקח קונה די פעלד וואס איז גזילה, מיט דעם שטר, דער שטר איז דאך בלויז א שארבען? האט רבא צו אים געזאגט זאל זיין אז דער לוקח גלויבט אים, און מיט דער הנאה וואס דער לוקח זאגט אים גארניט נאך ער איז זיך סומך אויף אים, וועט ער זיך שוין דערפאר באמיהען און בריינגען אים, מיינענדיג ער וועט שוין אפוקיפערן עס פון גזול, און מאכען קונה זיין פאר אים, אגט האט ער מורא צו ווערען גערופען פון אים גזול אדער ער וויל בלייבען אלס באגלויבטער ווי אויבען געזאגט, מתיב רב ששת מה שאירש מאכא מכור לך מה שתעלה מצודתי מכור לך, לא אמר כלם, מה שאירש מן אבא היום מכור לך, מה שתעלה מצודתי היום מכור לך דבריו קיימין, האט רב ששת געפרעגט מיר האבען געלערנט אז איינער זאגט, וואס איך וועל ירש'ענען פון פאטער זאל זיין פארקויפט צו דיר, אדער וואס מיין פאנג'נעץ וועט ארויפ-בריינגען, זאל זיין פארקויפט צו דיר האט ער גארניט געזאגט, אז ער זאגט אבער וואס איך וועל ירש'ענען פון פאטער היינט זאל זיין פארקויפט צו דיר, וואס מיין פאנג'נעץ וועט ארויפבריינגען היינט זאל זיין פארקויפט צו דיר האבען זיינע רייד א קיום, זעהסטו דאך וואו ער זאגט ניט היום, איז דער קויף ניט גילטיג, ווייל דאמאלט האט ער נאך די זאכען ניט געהאט, זעהסטו דאך אז מען קען א זכות וואס דארף ערשט קומען ניט מאכען קונה זיין, אמר רמי בר חמא הא גברא והא תיובתא, האט רמי בר חמא געזאגט האסטו דעם ריכטיגען מאן און די ריכטיגע קשיא, היינט ווי אזוי איז דער לוקח פון גזול קונה די פעלד? אמר רבא גברא קא חזינא, ותיובתא לא קא חזינא, הכא סמכא דעתיה, והכא לא סמכא דעתיה, הכא סמכא דעתיה דאזיל טרח ומייתי ליה כי היכי דלא נקרייה גזלנא, הכא לא סמכא דעתיה, האט רבא געזאגט איך זעה טאקע דעם מאן וואס פרעגט, אבער די קשיא זעה איך ניט, ווייל דא ביים פעלד פון גזול איז זיך דער לוקח סומך און דא ביי דער ירושה אדער פאנג איז ער זיך ניט סומך, דא איז ער זיך סומך צוליב דער גזול וועט זיך באמיהען און בריינגען, מען זאל אים ניט רופען גזול, אבער דא ביי דער ירושה אדער פאנג איז ער זיך ניט סומך, שלחנה לקמיה דר' אבא בר זבדא, אמר להו זו אינה צריכה לפני, אמר רבא זו צריכה לפני ולפני לפני הכא סמכא דעתיה והכא לא סמכא דעתיה, האט מען געשיקט די פראגע פאר ר' אבא בר זבדא, האט ער צו זיי געזאגט די א פראגע דארף אינגאנצען ניט מען זאל זיך אזוי פארטיפען אין איהר אינווייניג, עס איז אינגאנצען ניט קיין פראגע, ווייל דא ביי דער ירושה און דעם פאנג זיינען די זאכען נאך אינגאנצען ניטא, דען עס קען זיין דער פאטער וועט נאך ביים לעבען פארקויפען די פעלדער און ער וועט אינגאנצען ניט מאכען ירש'ענען און די נעץ וועט אינגאנצען ניט ארויפבריינגען, אבער דא ביים גזול איז דאך די פעלד פאראן, נאך עס פעהלט נאך צו אויסקומען מיט'ן גזול, און נאך קען מען זאגען דאס רב האלט ווי ר' מאיר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, האט רבא געזאגט די פראגע דארף שוין נאך פארטיפונג און ניט אזוי לפנים נאך

אפילו לפני לפנים, וייל אויך דא ביי דער ירושה און דעם פאנג, זיינען פאראן די פעלדער און די פיש אין וואסער אדער די פייגעל אין דער לופט, און זייער שטייגער איז צו פאנגען, קען זיין אז די רבנן זיינען דא מודי, אז מען קען יא מאכען קונה זיין כאטש די זאכען זיינען נאך ניטא, און מען מוז זיך פארטיפען צו פארענטפערען און צו אויפקלערען דעם אונטערשייד, און דאס איז וואס איך טהו, אז דא איז ער זיך סומך און דא איז ער זיך ניט סומך. הוה עובדא בפומבדיתא ואותביתא, אמר להו רב יוסף זו אינה צריכה לפנים, ואמר ליה אביי צריכה לפנים ולפני לפנים הכא סמכא דעתיה הכא לא סמכא דעתיה, עס איז טאקע פארגעקומען דער דין אין פומבדיתא וואו מען האט גע'פסק'עט ווי רב, און מען האט אפגעפרעגט די א קשיא פון אויבען, האט רב יוסף געזאגט די א שאלה דארף ניט קיין לפנים, האט צו אים געזגט אביי אז די שאלה דארף שוין גאר לפנים און אפילו לפני לפנים, און מען מוז אנקומען צו די סברה צו אונטערשיידען אז דא איז ער זיך סומך און דא ניט. פרעגט די גמרא ומאי שנא רישא ומאי שנא סיפא? אמר ר' יוחנן סיפא מה שאירש אבא היום, משום כבוד אביו, מה שתעלה מצודתי היום (דף ט"ז, ע"ב) משום כדי חייו, וואס איז דער אונטערשייד צווישען דער רישא און דער סיפא? האט ר' יוחנן געזאגט די סיפא וואס זאגט היום איז צוליב כבוד פון זיין פאטער, וואס ליגט אלס גוסס און מען דארף די געלד אויף זיין רעכט, האבען די חכמים מתקן געווען מען זאל קענען מאכען זוכה זיין, און ביים פאנגען איז מען זוכה צוליב טאמער דארף ער אויף חיי שעה, איז דעריבער אז ער זאגט היום א גוטע מכירה, אמר רב הונא אמר רב האומר לחבירו שדה שאני לוקח, לבשאקחנה קנויה לך מעבשוי קנה. האט רב הונא געזאגט פון רב וועגען, אז איינער זאגט צו זיין חבר, די פעלד וואס איך האלט ביי קויפען, אז איך וועל איהר האבען געקויפט, זאל זי זיין פארקויפט צו דיר פון יעצט אן, האט ער קונה געווען, און דער פארקויפער קען ניט צוריק ציהען. אמר רבא מסתברא מלתא דרב בשדה פתם, אבל בשדה זו לא, מי יומר דמזבן ליה ניהליה. האט רבא געזאגט די סברה גיט דא מיט, אז די זאך פון רב שמועסט דא וואו ער זאגט שדה סתם, ניט זאגענדיג שדה זו, וייל סתם א פעלד ניט אנגעוויזען וועלכע, איז ווארשיינליך צו געלונגען, און ער איז זיך סומך דאס ער וועט האלטען ווארט, אבער ביי שדה זו ניט, וייל ווער קען זאגען אויף זיכער אז יענער וועט אים פארקויפען, זאגט די גמרא והאלקים אמר רב אפילו בשדה זו, מבדי רב כמאן אמרה לשמעתי? בר' מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דתניא האומר לאשה התקדשי לי לאחר שאתגיייר לאחר שאתגייירי לאחר שאשתחרר לאחר שתשתחררי, לאחר שימות בעלך לאחר שיחלוץ לך יבמך לאחר שתמות אחותך אינה מקודשת, ר' מאיר אומר מקודשת, והא אשה כשדה זו דמיא ואמר ר' מאיר מקודשת. איך שווער דיר אז רב זאגט דאס אפילו ביי שדה זו, דען סייווי לויט וועלכען תנא זאגט דאס רב די הלכה? ווי ר' מאיר, דען ער זאגט דאך אז א מענטש קען מאכען קונה זיין א זאך וואס איז נאך ניט געקומען אויף דער וועלט, דען מיר האבען געלערנט אז איינער זאגט צו א פרוי ווער צו מיר

מקודשת נאך דעם ווי איך וועל זיך האַבען מגייר געווען אָדער נאך דעם ווי
דו וועסט דיך האַבען מגייר געווען. נאך דעם ווי איך וועל זיין באפרייט פון
אַלס עבד אָדער דו וועסט זיין באפרייט. נאך דעם ווי דיין מאן וועט זיין גע-
שטאַרבן, אָדער נאך דעם ווי דיין שוואַגער וועט דיר האַבען חליצה געגעבען.
נאך דעם ווי דיין שוועסטער וועט זיין געשטאַרבן, איז זי ניט מקודשת.
ר' מאיר זאָגט זי איז מקודשת און די אשה איז דאָך גלייך ווי דער פאַל וואו
ער זאָגט שדה זו און ר' מאיר זאָגט דערויף מקודשת. זעהסט דאָך גוט אַז רב
מיינט אפילו וואו ער זאָגט שדה זו, אַניט ווי וועלכער תנא וואָלט זיין הלכה
אויסקומען: (אויף דער קשיא וואָס רב ששת פרעגט אויבען פון דער ברייתא
מה שאירש מאבא אויף רבין איז אויבען באשייד לויט רבין און לויט רבא).
אמר שמואל המוצא שטר הקנאה בשוק יחזירו לבעלים, דאי משום
דכתב ללות ולא לזה הא שיעבד נפשיה, ואי משום פרעון, לא חיישינן
לפרעון דאם איתא דפרעיה מקרע הוה קרע ליה. האט שמואל געזאָגט אַז
איינער געפינט א שטר הקנאה אין גאס, זאָל ער אים צוריקגעבען צו די בעלים,
ווייל עס איז ניט פאַראן וואָס איבערצוקלערען, דען צוליב'ן חשש טאָמער
איז ער געשריבען געוואָרען צום לייהען נאָר מען האָט ניט געליהען איז ניט
קיין קלער ווייל אַלגענפאלס האָט ער דאָך אים געמאכט קונה זיין לויט'ן באלדיגען
דאטום פונ' שטר, צי ער וועט איהם לייהען צי ניט, אַזוי לויטעט דער גאַמען
שטר הקנאה, און ווידער צוליב טאָמער איז שוין דער שטר באצאָהלט, האַבען
מיר דאָך וועגען דעם ניט צו באַזאָרגען, ווייל אזא שטר איבערהויפט אימפאל
ער וואָלט זיין באצאָהלט, וואָלט ער אים זיכערליך צורייסען. אמר רב נחמן
אבא מן ספרי דייני דמר שמואל הוה, והוינא כבר שיתא כבר שבע
וזכרנא דהו מברוי ואמרי הני שטרי אקנייתא דמשתכחי בשוקא
נחדרינהו למרייהו, האָט רב נחמן געזאָגט מיין פאָטער איז געווען פון די
סופרים ביים בית דין פון מר שמואל, איך בין דאמאָלט אלט געווען ביי א זעקס
אָדער זיבען יאָהר און איך געדענק נאָך אַז מען האָט אויסגערופען אַז די
שטרות הקנאה וועלכע ווערען געפונען אין גאס ווערען צוריקגעגעבען צו זייערע
באלעבאטים. אמר רב עמרם אף אנן נמי תנינא כל מעשה בית דין הרי
זה יחזיר אַלמא לא חיישינן לפרעון, האָט רב עמרם געזאָגט מיר האַבען
אויך אַזוי געלערנט אין א משנה ווייטער אַז יעדער מעשה בית דין וואו דער
שטר איז אַדורך דורכ'ן בית דין אַלס באשטעטיגט, אויב מען געפינט אזא
שטר אין גאס, דאַרף ער ווערען צוריקגעקערט צו די בעלים, זעהען מיר דאָך
אַז מיר באַזאָרגען ניט וועגען טאָמער איז ער שוין באצאָהלט. אמר ליה
ר' זירא מתניתין בשטרי חלטאתא ואדרכתא דלאו בני פרעון נינהו.
האָט ר' זירא געזאָגט צו רב עמרם אַפּווענדענדיג אים, דאָס די משנה ווייטער
וועגען כל מעשה בית דין שמועסט גאָר וועגען שטרות חלטאתא און אדרכתא,
חלטאתא מיינט א שטר אויף א שטר וואָס דער בית דין גיט אַרויס צום בעל
חוב אַז זיי האַבען פאַרפענדעט ביים לוח א פעלד און אַפּגעשאצט פאַר זיין
חוב, און אדרכתא מיינט וואו דער בית דין גיט געפינענדיג קיין פעלד ביים
לוח גיט אים אַרויס א שטר מיט וועלכען ער באקומט דאָס רעכט צו געהן

זוכען דעם לוח'ס א פעלד, און אויב געפינען צו מעגען עס פארנעמען, זיינען דאך די שטרות ניט אונטער קיין קלער און זיי זיינען שוין באצאהלטע, איז דאך פון דער משנה ניט קיין ראיה און מען באזארגט ניט אויף פרען? אומר רבא והני לא בני פרעון ניהו? והא אמרי נהרדעי שומא הדר עד תריסר ירחי שתא, ואמר אמימר אנא מנהרדעא אנא וסבירא לי דשומא הדר לעולם? האט רבא געזאגט צו פרעגען און די שטרות זאגסטו זיינען ניט קיין קלער טאמער זיינען זיי שוין באצאהלט? די לערנער פון נהרדעא האבען דאך געזאגט און די שאצונג פון א פעלד דורכ'ן בית דין געהט צוריק ביז צוועלף חדשים אויב דער לוח באצאהלט דעם חוב, האט אויף דעם אמימר געזאגט איך בין פון נהרדעא און איך האלט און די שאצונג פונ'ם בית דין געהט אימער צוריק וויבאלד דער לוח באצאהלט און די פעלד בלייבט ביים לוח, איז דאך יא צו באזארגען טאמער איז דער שטר בית דין שוין א באצאהלטער? אלא אומר רבא התם היינו טעמא דאמרי איהו הוא דאפסיד אנפשיה דבעינא דפרעיה איבעי ליה למקרעיה לשטריה, אי נמי למכתב שטרא אהרינא עילוייה, נאר זאגט רבא און דארט ביי די שטרות חלטאטא און אדרכתא וואו די חכמים זאגען מען גיט צוריק צו די בעלים כאטש עס איז א קלער אויף פרען, איז צוליב ער אליין האט זיך שאַדען געטאן, דען ביי פענדונג וועהרענד ער האט אים באצאהלט און ניט געקראגען די פעלד, האט ער געדארפט צורייסען דעם שטר פון בית דין וואס דער מלוה האט ערהאלטען פונ'ם בית דין פאר ניט אויסלייזען די פעלד, אָדער ביי א פאל וואו דער מלוה איז אים מדהה דאס דער שטר איז פארלוירען געגאנגען, האט דער לוח געדארפט מאַהנען, צו שרייבען אן אנדער שטר אויף דעם פעלד, דמדינא ארעא לא בעיא למיהדר ומשום ועשיית הישר והטוב בעיני ה' הוא דאמור רבנן תהדר, הלכך מרישא הוא דקא זבין איבעיא ליה למכתב שטר זבינא, וייל מיט'ן דין דארף די פעלד ניט צוריקגען צום לוח, נאר צוליב'ן פסוק וואס זאגט זאָלט טאן וואס איז ישר און טוב אין די אויגען פון גיט — האבען די חכמים דאס געזאגט און די פעלד געהט צוריק צום לוח, איז דעריבער דאס ער קויפט יעצט איבעראניי, און ער האט טאקע געדארפט מאַהנען, צו שרייבען פאר אים א נייעם קויף-שטר. פרעגט די גמרא גבי שטר חוב מאי איכא למימר? אם איתא דפרעיה איבעי ליה למקרעיה לשטריה, ביי א שטר חוב וואס קענסטו ענטפערען, אויב טאקע ער האט אים באצאהלט, האט ער גע- דארפט צורייסען זיין שטר? איז דאך אָבער צו אָפּווענדען, אימור אשתמוטי קא משתמיט ליה דאמר ליה למחר יהבנא לך דהשתא ליתיה גבאי, אי נמי אפשימי דספרא זייר ליה? מען קען דאך נאך אלץ זאגען און דער מלוה האט אים אַזוי אָפּגעשלעפט זאָגענדיג צו אים, צומאָרגענס וועל איך אים דיר געבען יעצט האב איך אים ניט ביי מיר, עס קען זיין און דער שטר איז פארהאלטען געוואָרן פאר די קליין געלד וואס ער האט געדארפט געבען דעם סופר פאר זיין שרייבען, אָבער לעולם איז ער שוין א באצאהלטער, און דא איז שוין ניט שייך וועגען פאָדערען א נייעם שטר פון בית דין, איז דאך שוין רבא'ס טעם ניט אויסגעהאלטען? (זייר מיינט פארהאלטען): אומר ר' אבהו אומר ר' יוחנן המוציא שטר

חוב בשוק א פֿעל פי שכתוב בו הנפק לא יחזירו לבעלים. האט ר' אבהו געזאגט פון ר' יוחנן וועגען אז איינער געפינט א שטר חוב אין גאס, כאטש עס איז איינגעשריבען אין אים הנפק, זאל ער דעם שטר ניט צוריקגעבען צום מלוה, לא מיבעיא היבא דלא כתוב בו הנפק, דאיכא למימר כתב ללות ולא לזה, אלא אפילו כתוב בו הנפק, ומאי ניהו? דמקוויים לא יחזיר, דחיישינן לפרעון. עס איז קיין פראגע ניט וואו עס איז ניט איינגעשריבען קיין הנפק, דאס זיכער מען גיט דעם שטר ניט צוריק, נאָר אפילו ווען עס איז שוין יאָ אָנגעשריבען א הנפק — און וואָס מיינט הנפק? אז ער איז באשטעטיגט פונ'ם בית דין'ס צושריפט — זאל ער אויך ניט צוריקגעבען, ווייל עס איז צו באזארגען דאָס טאָמער איז ער שוין א באצאָהלטער. איתיביה ר' ירמיה לר' אבהו כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר? אמר ליה, ירמיה ברי לא כל מעשה בית דין שוים, אלא כגון שהוחזק כפרן. האט ר' ירמיה א קשיא געפרעגט צו ר' אבהו, די משנה זאָגט דאָך ווייטער אז יעדע מעשה בית דין גיט מען יאָ צוריק? האט ר' אבהו צו אים געזאָגט, ירמיה זעהן מיינער, גיט אלע מעשה בית דין זיינען גלייך, נאָר דאָ שמועסט וואו דער לזה איז מוחזק אלס ליגנער, דאמאָלט גיט מען דעם שטר צוריק צום מלוה. אמר רבא ומשום דהחזוק כפרן חרא זימנא תו לא פרע כלל? אלא אמר רבא מתניתין בשטר חלטאָתא ואדרכתא וכד', זירא, האט רבא געזאָגט און צוליב ער איז שוין איינמאָהל אָנגענומען געוואָרען אלס ליגנער, באצאָהלט ער שוין קיינמאָל גיט, עס איז דאָך אַלץ א קלער פאַר פרעון? נאָר האט רבא געזאָגט אז די משנה ווייטער שמועסט ביי א שטר חלטאָתא און אדרכתא וואו עס איז ניט קיין קלער פאַר פרעון און ווי ר' זירא זאָגט עס אויבען. זאָגט די גמרא וכפרן הואיל ואתא לידן נימא ביה מלתא, דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אמרו לו צא תן לו (דף י"ז, ע"א) ואמר פרעתי נאמן, בא מלוה לכתוב אין כותבין ונותנין לו, וועגען דעם כפרן אזוי ווי ער איז אונז געקומען צום האנד וועלען מיר נאָך עפעס זאָגען, דען רב יוסף בר מניומי האט געזאָגט פון רב נחמן וועגען, אז דער בית דין האט געזאָגט צום לזה געה אַרויס און גיב אים, און לאחר זמן האט ער געזאָגט, דאָס אויספּעאַלגענדיג דעם בית דין האָם איך אים באצאָהלט, איז ער באגלויבט מיט א שבועה דרבנן, אז נאכהער איז געקומען דער מלוה צום בית דין, מען זאל אים שרייבען אן אדרכתא, גיט מען אים ניט, חייב אתה ליתן לו, ואמר פרעתי אינו נאמן, בא מלוה לכתוב, כותבין ונותנין לו, רב זביד משמיה דרב נחמן אמר בין צא תן לו, בין חייב אתה ליתן לו, ואמר פרעתי, נאמן, בא מלוה לכתוב, אין כותבין ונותנין לו, רב זביד אין נאָמען פון רב נחמן זאָגט דאָס סיי דער בית דין זאָגט צו אים דעם לשון צא תן לו, סיי אתה חייב ליתן לו, און ער זאָגט לאחר זמן איך האָב באצאָהלט איז ער באגלויבט, אז דער מלוה איז נאכהער געקומען מען זאל שרייבען פאַר אים אן אדרכתא, שרייבט מען גיט, אלא אי איכא לפלוגי, הכי הוא דאיכא לפלוגי, אמרו לו צא תן לו, ואמר פרעתי והעדים מעידין אותו שלא פרעו וחזר ואמר פרעתי הוחזק כפרן לאותו מומן, חייב אתה ליתן לו ואמר פרעתי והעדים מעידין אותו שלא פרע, וחזר ואמר פרעתי.

לא הוחזק כפרן לאותו ממוק. נאך ווייסטו ווי מען קען אונטערשיידען צווישען די צוויי לשונות. אזוי קען מען אונטערשיידען, אז דער בית דין האט געזאגט צו אים צא תן לו, און ער האט נאכהער געזאגט איך האב שוין באצאהלט, און עדים זאגען עדות מיט'ן מלוה אז ער האט אים ניט באצאהלט, און שפעטער צו, זאגט ער ווידער פרעתי, איז ער אנגענומען אלס ליגנער צו דעם געלד, אז דער בית דין זאגען צו אים חייב אתה ליתן לו, און ער זאגט פרעתי און עדים זאגען עדות פאר'ן מלוה אז ער האט נאך ניט באצאהלט און ווידער זאגט ער פרעתי איז ער ניט אנגענומען אלס כפרן לגבי דעם געלד. די סברה איז דא אז צא תן לו מיינט געה ארויס און ברענג געלד און גיב אים פאר עדות און אויב די עדות באשטעטיגען, דאס פאר זיי האט ער ניט געגעבן, אויב ער זאגט יא געגעבען איז ער כפרן, אבער חייב אתה ליתן לו, מיינט שוין בלויז חייב, אהן דעם באדינג צו געבען פאר עדות הייסט ער ניט א כפרן לגבי דעם געלד. מאי טעמא? אשתמוטי הוא קא משתמט מיניה, סבר עד דמעיינא בי רבנן בדינא, וואס איז די סברה וואס דא איז ער ניט קיין כפרן? ווייל דא קען מען אויסטייטשען אז ער וויל בלויז אפשלעפען, ער טראכט זיך לאזן עס זיך אזוי צעגערען ביז די רבנן וועלען מעהר מעיין זיין אין מיין דין, ווייל זאגענדיג בלויז חייב אתה, גיט עס אים די געלעגענהייט צו צובריינגען צו א מעהר אויספארשונג פון זיין דין, אמר רבה בר חנה אמר ר' יוחנן מנה לי בדרך וחלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעירין אותו שיש לו וחזר ואמר פרעתי הוחזק כפרן לאותו ממוק, כי הוא דשבתאי בריה דר' מרינוס כתב לה לבלתיה איצטלא דמילתא בכתובתה וקבלה עליה אירכס כתובתה, האט רבה בר בר חנה געזאגט פון ר' יוחנן וועגען, אז איינער מאהנט ביים צווייטען איך האב ביי דיר הונדערט גולדען און דער זאגט דו האסט ביי מיר גארניט, און עדות זאגען ער האט יא ביי אים, און לאחר זמן זאגט ער פרעתי, איז ער אנגענומען לגבי דעם געלד אלס כפרן, ווי א שטייגער די געשיכטע, שבתאי דער זוהן פון ר' מרינוס האט איינגעשריבען אין דער כתובה פאר זיין שוור צו געבען איהר א זיידען קלייד, האט זי נאכהער געקלאגט אויף אים ער זאל איהר געבען די קלייד, ווי עס איז איינגעטראגען אין דער כתובה, נאך די כתובה האט זי געהאט פארלוירען, אמר לה לא היו דברים מעולם, אתו סהדי ואמרי אין, כתב לה, לסוף אמר להו פרעתיה אתא לקמיה דר' חייא, אמר ליה הוחזקת כפרן לאותה איצטלא, זעהנדיג זי האט ניט די כתובה, האט ער צו איהר געזאגט עס הויבט זיך ניט אן, איך האב דיר גי איינגעשריבען, זיינען געקומען עדות און געזאגט יא, ער האט פאר איהר אזוי איינגעשריבען אין איהר כתובה, ענדליך לאחר זמן האט ער געזאגט צום בית דין איך האב איהר באצאהלט, איז ער געקומען פאר ר' חייא צו א דין תורה, האט צו אים ר' חייא געזאגט, דו ביזט אנגענומען אלס כפרן לגבי דעם קלייד: אמר ר' אבין אמר ר' אלעא אמר ר' יוחנן היה חייב לחבירו שבועה ואמר נשבעתי והעדים מעירין אותו שלא נשבע, וחזר ואמר נשבעתי הוחזק כפרן לאותה שבועה, האט ר' אבין געזאגט פון ר' יוחנן וועגען אז איינער איז מחוייב געווארען א שבועה צום

חבר און לאחר זמן זאגט ער איך האָב שוין געשוואָרען און די עדות זאָגען פאר אים דאָס ער האָט נישט געשוואָרען און לאחר זמן ווידערהאַלט ער דאָס ער האָט געשוואָרען איז ער אָנגענומען אַלס כפרן לגבי דער שבועה. אמרוה קמיה דר' אבהו אמר להו מסתברא מלתא דר' אבין שנתחייב שבועה בבית דין, אבל חייב עצמו שבועה נאמן, עביד איניש דמקרי ואמר, אהדרוה קמיה דר' אבין אמר להו אנא נמי בבית דין אמרי, האָט מען די זאך איבערגעזאָגט פאַר ר' אבהו, האָט ער צו זיי געזאָגט די סברה גיט מיט אַז די זאך פון ר' אבין איז געמיינט וואו ער איז מחוייב געוואָרען די שבועה ביים בית דין, אָבער אַז ער אַליין איז זיך מחייב א שבועה דהיינו ער שרייט איך וועל שווערען און לאחר זמן זאגט ער נשבעתי, הייסט ער נישט קיין כפרן און ער איז נאָך אַלץ באַגלויבט ווייל עס איז געוויינטליך אַ מענטש זאָל אויס-רופען איך וועל שווערען כאָטש ער מיינט עס נישט און ער מעג נאכהער זאָגען איך וויל נישט שווערען אָהן דעם אויסזאָגען פון בית דין, האָט מען די זאך צוריק פאַרגענומען פאַר ר' אבין, האָט ער צו זיי געזאָגט איך האָב אויך אַזוי געמיינט צו זאָגען אַלס א שבועה ביים בית דין, איתמר נמי אמר ר' אבין אמר ר' אלעא אמר ר' יוחנן היה חייב לחבירו שבועה בבית דין ואמר נשבעתי והעדים מעידים אותו שלא נשבע וחזר ואמר נשבעתי הוחזק כפרן לאותה שבועה. מיר האָבען אויך אַזוי געלערנט וואו ר' אבין זאָגט עס ריין אַרויס פון ר' יוחנן וועגען ביים בית דין, אמר רבי אסי אמר ר' יוחנן המוצא שטר בשוק וכתוב בו הנפק וכתוב בו זמנו בו ביום יחזירו לבעלים, אי משום כתב ללות ולא לוח הא כתב בו הנפק, אי משום פרעון? לפריעה בת יומא לא חיישינן, האָט ר' אסי געזאָגט פון ר' יוחנן וועגען אַז איינער געפינט א שטר חוב אין מארק און עס איז איינגעשריבען אין אים הנפק, און עס איז איינגעשריבען אין אים זיין צייט פון זעלבען טאָג, דארף ער אים אומקערען צו די בעלים, ווייל צו איבערקלערען, דאָס ער איז בלויז געשריבען צום לייענען אָבער געליהען האָט ער נישט, איז נישט, דען עס שטעהט דאָך אין אים הנפק, און ווידער צוליב טאָמער איז ער שוין באַצאָהלט איז אויך נישט קיין קלער, ווייל אין זעלבען טאָג איז זיכער נישט קיין קלער אויף באַצאָהלט, אמר ליה ר' זירא לר' אסי מי אמר ר' יוחנן הכי, האָט ר' זירא געזאָגט צו ר' אסי, האָט דען אַזוי ר' יוחנן געקענט זאָגען אַז אין זעלבען טאָג איז נישט צו באַזאָרגען אויף פרעון, האַ אתה הוא דאמרת משמיה דר' יוחנן שטר שלוח בו ופרעו אינו חוזר ולוח בו שכבר נמחל שיעבודו, אימת? אילימא למחר וליומא אחרא, מאי אריא שכבר נמחל שיעבודו, תיפוק ליה דהוה ליה מוקדם ותנן שטרי חוב המוקדמין פסולין? אלא לאו ביזמיה, אלמא פרעי אינשי ביזמיה? דו אַליין האָסט דאָך געזאָגט אין נאָמען פון ר' יוחנן אַז א שטר וואָס מען האָט שוין מיט אים געליגען און באַצאָהלט, טאָר מען נישט מיט אים ווידער לייענען, ווייל דער שיעבוד פון אים איז שוין לאנג אָפגעלאָזען. ווען קען מען דאָ מיינען ער איז באַצאָהלט? זאָל איך זאָגען אַז צומאָרגענס אָדער נאָך שפעטער, איז דאָך אָבער שווערליך וואָס ער כאַפט אַן צוליב נמחל שיעבודו, דו קענסט דאָך דיר דרינגען אַז מען טאָר מיט אים נישט

ליהען צוליב ער איז א שטר מוקדם אויסגעשטעלט מיט א פריהערען דאטום, און מיר האָבען דאָך געלערענט אין א משנה אַז מוקדמין זיינען פסול. צוליב עס קען קומען דערצו מען זאָל אַוועקנעמען פון לוח'ס פאַרקויפטע פעלדער געגען דין? נאָר מוז דאָך זיין ניט אנדערש אַז ער מיינט אין זעלבען טאָג דאָס פונדעסטוועגען טאָר מען אויף אים ניט ליהען צוליב דער שיעבוד איז נמחל, זעהסט דאָך גוט אַז עס איז אויך דער שטייגער צו באַצאָהלען אין זעלבען טאָג? אמר ליה מי קא אמינא דלא פרעי כלל, דלא שכחי אינשי דפרעי ביומיה קא אמינא, האָט ער צו אים געזאָגט זאָג איך דען אז מענשען באַצאָהלען קיינ-מאָהל ניט אין זעלבען טאָג, איך זאָג נאָר אַז עס איז ניט געוויינטליך מענשען זאָלען באַצאָהלען אין זעלבען טאָג, רב כהנא אמר כשחייב מודה, אי הכי מאי למימרא? מהו דתימא האי מפרע פרעיה והאי דקא אמר לא פרעתי, משום דקבעי מחדר למזפא ביה זמנא אחריתא ולפשיטי דספרא חייש, קא משמע לך, דאם כן מלוה גופיה לא שבק, סבר שמעי כי רבנן ומפסדי לי, רב כהנא זאָגט אז עס שמועסט וואו דער לוח איז מודה, דעריבער האלט ער מען גיט אים צוריק צו די בעלים, פרעגט די גמרא אויב אַזוי וואָס קומט ער דערמיט מיר צו לאָזען הערען? נאָר איך וואָלט מיינען צו זאָגען, אז באמת האָט ער באַצאָהלט, אַי ווארום זאָגט ער לא פרעתי? דאָס איז צוליב ער וויל זיך ווידער ליהען מיט דעם שטר א צווייטען מאָהל, ער טוט עס צוליב איינצובריינגען די שרייב-געלד פון סופר, לאַזט ער אונז הערען אַז מיר זאָגען ניט אַזוי, ווייל אויב אַזוי וואָלט דער מלוה אַליין ניט וועלען דערלאָזען, דען ער וועט זיך טראכטען, אַז מען וועט נאָך הערען דאָס ביי די רבנן וועלען זיי מיר שאַדען צו בריינגען, ניט לאָזענדיג גובה זיין פון לקוחות צוליב'ן חשר פון שטר המוקדם, פרעגט די גמרא מאי שנא מהא דתנן מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר ואוקימנא כשחייב מודה ומשום שמא כתב ללות בניסן ולא לוח עך תשרי ואתי למטרף לקוחות מניסן ועד תשרי שלא כדון, ולא אמרינן דאם כן מלוה גופיה לא שבק דאמר ליה כתוב שטרא אחריתא בתשרי דרלמא שמעי רבנן ומפסדי לי? ווארום איז דאָ אנדערש פון דער זאך וואָס מיר האָבען געלערענט אין דער משנה אַז איינער געפינט שטרי חוב, אויב אין זיי איז פאַראן אחריות, זאָל ער אים ניט צוריקגעבען, און מיר האָבען איינגעזעצט וואו דער שולדער איז מודה, נאָר מען גיט דעם שטר ניט צוריק צוליב טאָמער איז ער געשריבען צו ליהען אין ניסן און געליהען איז געוואָרען ערשט אין תשרי, וועט נאָך קומען דערצו ער זאָל אַוועקנעמען די פאַרקויפטע פעלדער פון ניסן ביז תשרי, געגען דין, און מיר זאָגען פונדעסטוועגען ניט, אז וויבאלד אַזוי, וועט עס דער מלוה אַליין ניט דערלאָזען, און וועט זאָגען צום לוח שרייב אַן אנדער שטר אויסגעשטעלט אויף תשרי, ווייל אניט, טאָמער וועלען עס די רבנן דערהערען און מיר שאַדען שאפען דערמיט וואָס זיי וועלען ניט הייסען גובה זיין מיט אים פון די משועבדים? ענטפערט די גמרא אמרי התם משום דאית ליה רווחא דקא מריף לקוחות מניסן ועד תשרי מינח ניהא ליה, ולא אמר ולא מירי, הכא כיון דלית ליה רווחא דסוף סוף שטרא האידנא כתיב,

מאי איבא דקא טריף לקוחות בשטר שנמחל שיעבודו לא שביק. איך קען דיר אזוי זאגען אלס ענטפער, דאָרט איז דאָך פאָראַן א רוח אויף וואָס דער מלוה זאָל זיין לאַקאַמנע, דען ער וועט דאָך קענען אַוועקנעמען די לקוחות פון ניסן ביז תשרי, וועט אים זיין ניהא צו שווייגען און ניט זאָגען גאַרניט, אָבער דאָ ביים דאטום פון זעלבען טאָג, וויבאלד עס איז ניט פאָראַן צו געווינען דערביי, דען סוף כל סוף איז דאָך דער שטר אויפ'ן איצטיגען דאטום, היינט וואָס קען דאָ זיין אַן אומשטאַנד? ער וועט אַוועקנעמען די לקוחות מיט א שטר וואָס זיין שיעבוד איז צוריקגעצויגען, אַזאָ זאָך וועט דער מלוה אליין ניט דערלאָזען: אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן חטונן אחר מעשה בית דין (דף י"ז, ע"ב) לא אמר כלום, מאי טעמא? כל מעשה בית דין כמאן דנקיט שטרא כיריה דמי, האָט ר' חייא בר אבא געזאָגט פון ר' יוחנן וועגען, (מעשה בית דין מיינט דאָ, די כתובה און די אויסהאלטונג מיט פרנסה פאָר דער פרוי מיט די טעכטער וואָס די חכמים האָבען געמאַכט אַלס תנאי ביי א הייראט), און איינער טענה'ט נאָך מעשה בית דין, דאָס ער האָט שוין באַצאָהלט איהר די געלד וואָס זאָל קלעקען פאָר די זאכען, נאָר ער האָט עס געטאָן ניט פאָר עדות, האָט ער גאַרניט געזאָגט, עס מיינט ער איז ניט באַגלויבט, וואָס איז די סברה? ווייל יעדע מעשה בית דין, איז ווי גלייך ער וואָלט האלטען א שטר דערויף אין זיינע הענד, וואו ער מוז באַצאָהלען פאָר עדות, אמר ליה ר' חייא בר אבא לר' יוחנן ולא משנתינו היא זו, הוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה? האָט ר' חייא בר אבא גע' זאָגט צו ר' יוחנן איז עס דען ניט די אַ משנה, וואו מיר האָבען געלערנט אַז זי האָט געוויזען א גט, נאָר ניט געוויזען מיט אים די כתובה, איז זי גובה איהר כתובה, זאָגט דאָס ר' יוחנן דעם טעם אַז מעשה בית דין איז גלייך ווי זי וואָלט האָבען א שטר? אמר ליה אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתא תותה, האָט ר' יוחנן צו אים געזאָגט ווען איך זאָל פאָר דיר ניט אַוועקנעמען דעם שאַרבען, וואָלטו דעם פערל אונטער איהר ניט געפונען, ער מיינט דערמיט צו זאָגען ווען איך וואָלט דיר עס ניט זאָגען, וואָלטו דעם טעם פון דער משנה ניט וויסען, אמר אביי מאי מרגניתא? דלמא במקום שאין כותבין כתובה עסקינן, דגט היינו כתובתה, אבל במקום שכותבין כתובה אי נקיטא כתובה גביא, אי לא, לא גביא, האָט אביי געזאָגט וואו איז דאָ די פערל? פילייכט מיינט דאָ די משנה וואו מען שרייבט ניט קיין כתובה, און דער גט דינט דאָ אַלס באווייז פאָר דער כתובה צו גובה זיין מיט אים, אָבער דאָ וואו מען שרייבט יא א כתובה, האלט זי די כתובה איז זי גובה, אויב ניט ניט, און ווארשיינליך צוליב ער קען טענה'ן ער האָט באַצאָהלט, איז ער דאָך, יא באַגלויבט אחר מעשה בית דין? הדר אמר אביי לאו מלתא היא דאמרי, דאי סלקא דעתך במקום שאין כותבין כתובה עסקינן, אבל במקום שכותבין כתובה, אי נקיטא כתובה גביא, אי לא לא גביא, אלמנה מן האירוסין במאי גביא? בערי מיתת בעל, לטעון ולימא פרעתי? נאך דעם האָט אביי געזאָגט, עס איז ניט קיין זאך, וואָס איך זאָג דאָ, דען אויב עס זאָל אַרויף אויפ'ן געדאַנק אַז די משנה שמועסט וואו מען

שרייבט ניט קיין כתובה, אבער וואו מען שרייבט יא א כתובה אויב זי האלט די כתובה אין האנד, איז זי גובה, אניט ניט, וואלט זיך דאך שטעלען די פראגע אז איינע ווערט אן אלמנה פאר די הייראט, מיט וואס וואלט זי גובה זיין איהר כתובה? וועסטו דאך וועלען זאגען מיט עדות אז דער מאן איז געשטארבען, און אויב עס וואלט זיין ריכטיג אז דער מאן קען טענה'ן, ער האט באצאלט, קענען דאך די יורשים אזוי טענה'ן, נאר מוז דאך זיין, אז ער איז ניט באגלויבט, וכי תימא הכי נמי? אפ' כן מה הועילו חכמים בתקנתן, אי וועסטו אפשר זאגען אז זיי קענען טאקע אזוי טענה'ן? אויב אזוי, וואס וואלטען די חכמים אויפטאן מיט זייער תקנה וועגען א כתובה פאר דער ארוסה, אלע וואלטען דאך טענה'ן פרעתי? נאר מוז זיין זיי זיינען ניט באגלויבט, און דאס איז וואס ר' יוחנן לאזט אונז הערען אז נאך מעשה בית דין גילט ניט די טענה, אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי ואלמנה מן האירוסין דאית לה כתובה מנא לן? אילימא מהא דתנן נתארמלה און נתגרשה בין מן האירוסין ובין מן הנישואין גובה את הכל, דילמא היכא דכתב לה? האט מר קשישא דער זוהן פון רב חסדא געזאגט צו רב אשי, אן אלמנה אלס כלה אז עס קומט איהר די כתובה פונדאנען איז געדרונגען? זאלען מיר זאגען פון דער משנה, וואו מיר האבען געלערנט אז איינע איז אלמנה אדער גע'גט געווארען, סיי אלס כלה סיי נאך דער הייראט, איז זי גובה אלעס, קענען מיר דאך אפפרעגען פילייכט מיינט דארט די משנה וואו דער מאן האט איהר געשריבען א כתובה? וכי תימא מאי למימרא? לאפוקי מדר' אלעזר בן עזריה דאמר שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה, איצטריכא ליה, אי וועסטו אפשר אפוענדען אויב אזוי וואס א רבנות לאזט אונז די משנה הערען? קענען מיר אבער זאגען אז די משנה מיינט צו ארויסציהען פון ר' אלעזר בן עזריה וואס זאגט אז ער האט איהר ניט געשריבען די כתובה מיט די תוספת אריבער דער סומע, נאר מיט'ן באדינג אויף צו הייראטען מיט איהר, זאגט דעריבער די משנה אז זי איז גובה אלעס, געגען ר' אלעזר בן עזריה? דיקא נמי דקתני גובה את הכל, אי אמרת בשלמא דכתב לה, היינו דקא תני גובה את הכל, אלא אי אמרת דלא כתב לה (דף י"ח, ע"א) מאי גובה את הכל, מנה ומאתים הוא דאית לה? דו קענט דיר אויך דרינגען פון די ווערטער וואס די משנה לערנט גובה את הכל, אנדערש ווען דו זאלסט זאגען אז ער האט איהר געשריבען איז רעכט וואס די משנה לערנט הכל, אבער אז דו וועסט זאגען ער האט איהר ניט געשריבען, ווי קומט דא אהער דער ווארט הכל, עס איז דאך ניט פאראן נאר צוויי זאכען, אז זי איז גובה צי א הונדערט אלס אלמנה צי צוויי הונדערט אלס בתולה, און ביי צוויי זאכען געשיקט זיך ניט דער ווארט הכל נאר ערשט ביי דריי זאכען, און דא איז נאר ווען ער שרייבט איהר צו אויך א תוספת כתובה, וואס מוז געשריבען ווערען. היינט ווי קען אביי דרינגען פון אלמנה מן האירוסין אז דער מאן איז ניט באגלויבט אחר מעשה בית דין? ואלא מדתני רב תייא בר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה, וכן היא לא אוננת ולא מטמאה לו, מתה אינו יורשה, מת הוא גובה כתובתה, נאר די ראייה נעמט אביי פון דער ברייתא וואס רב

חייא בר אמי האט געלערנט אז זיין פרוי אלס ארוסה ווערט ער צוליב איהר
 ניט קיין אונז און ניט ער מעג זיך צו איהר מטמא זיין, און אזוי זי איז ניט קיין
 אוננת און ניט מטמאה זיך צו אים, (דאס זי איז זיך ניט מטמאה צו אים איז
 ניט געדארפט צו זאגען, נאר ער זאגט עס צו גלייכשטעלען די פאלען וואס איז
 פאסיג פאר'ן לשון) אז זי איז געשטארבען ירש'ענט ער איהר ניט, אז ער איז
 געשטארבען איז זי גובה איהר כתובה, זעהען מיר דאך עס אלס תנאי בית דין,
 וואו דער מאן קען ניט טענה'ן פרעתי, פרעגט די גמרא דילמא דכתב לה?
 וכי תימא דכתב לה מאי למימרא? מתה אינה יורשה איצטריבא לה?
 פילייכט מיינט דא אויך אז ער האט איהר געשריבען א כתובה אבער ניט צוליב
 מעשה בית דין? אי וועסטו זאגען אויב געשריבען וואס איז די רבותא? איז
 דאך אבער געדארפט דער ערשטער פאל מתה אינה יורשה, און אין איינוועגס
 זאגט ער אויך שוין מת גובה כתובתה, כאטש עס איז ניט קיין רבותא, אלא
 אביי מגופה דמתניתין קא הדר ביה, דאי פלקא דעתך שאין כותבין
 כתובה עסקינן דגט היינו כתובתה, אטו גט מנה מאתים כתיב ביה? נאר
 אביי ציהט צוריק פון זיין פראגע אויבען, צוליב דער משנה אליין, דען אויב
 עס זאל ארויף אויפ'ן געדאנק, אז די משנה שמועסט וואו מען שרייבט ניט קיין
 כתובה און דער גט פארנעמט דעם פלאץ אלס שטר אויף דער כתובה, וואלט
 דאך שווער זיין שטעהט דען אינ'ם גט וועגען מנה אדער מאתים? וכי תימא
 כיוון דתקינן רבנן למגבא לה כמאן דכתיב ביה דמי, למעון ולימא
 פרעתי? אי וועסטו אפשר זאגען וויבאלד די רבנן האבען מתקן געווען צו
 גובה זיין מיט'ן גט, איז ער גלייך ווי עס וואלט זיין אין אים געשריבען וועגען
 דער כתובה? קען מען דאך אפוענדען, דאס נאך אלץ קען ער דאך טענה'ן
 און זאגען פרעתי, געגען גט, נאר מוז זיין אז דער טעם איז צוליב מעשה בית
 דין איז ווי א שטר, וואו ער מוז דעקען פאר עדות, ניט ווייל דער גט איז ווי
 א שטר ווייל פארט צייגט ער גארניט וועגען דער געלד-פראגע, וכי תימא
 דאמרינן ליה פרעתי איבעי לך למיקרעיה, אמר לך לא שבקתן, אמרה
 בעינא דאנכובי ביה, אי וועסטו אפשר זאגען דאס מיר קענען צו אים זאגען
 אויב דו האסט איהר באצאהלט, האסטו געזאלט צורייסען דעם גט? קען ער
 ער דאך אונז ענטפערען דאס זי האט ניט דערלאזט, זי האט געזגט איך דארף
 נאך מיט אים קענען הייראטען, דאס איך בין גע'גט, וכי תימא דאמרינן ליה
 איבעי לך למקרעיה ומכתב אנביה גיטא דנן דקרעונהו לא משום דגיטא
 פפולה הוא אלא כי חיבי דלא תגבי ביה זמנא אחריתי? אי וועסטו אפשר
 זאגען דאס מיר קענען אים ענטפערען האסטו אים געדארפט צורייסען און
 אויפשרייבען אויף אים, אז דעם גט וואס מיר האבען צוריסען, איז ניט צוליב
 ער איז פסול, נאר צוליב זי זאל ניט קענען מיט אים גובה זיין א צווייטען מאהל?
 איז דאך אבער אפצואווענדען, אטו כל דמגבי, כבי דינא מגבי? איז דען
 יעדער וואס איז גובה, גובה ביים בית דין, מען זאל אים דארט אנשרייבען, עס
 קען דאך זיין אז קיין בית דין איז דארט ניט געווען פאר דער באווארענונג:
 מתני, מצא גימט נשים ושחרורי עבדים דייתיקי מתנה ושוברין הרי
 זה לא יחזיר, שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא לתנן, אז איינער

האט געפונען גיטי נשים אָדער שחרורי עבדים אָדער א שטר-דייטיקי. (די גמרא וועט באשיידען). אָדער א שטר-מתנה, אָדער שטר-קבלות (וואָס צוברעכען דעם חוב) זאָל ער ניט צוריקגעבען זיי צו די בעלי בתים, ווייל איך זאָג אז זיי זיינען טאקע געשריבען געוואָרען ביים בית-דין, גאָר מען האָט זיך איבערלייגט זיי ניט צו געבען: גמ', פרעגט די גמרא טעמא דנמלך שלא לתנן, הא אָמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה, ורמינהו, המביא גמ' ואבד הימנו מצאנו לאלתר כשר, אָם לאו פסול? די משנה זאָגט דעם טעם פון נמלך אויף ניט צו געבען, צייגט עס, דאָס אָבער אז מען האָט יענעם געזאָגט וועגען דעם גט, און יענער האָט געזאָגט גיבט דעם גט צודער פרוי, גיט מען אים יא, ווען אָפילו מען האָט אים א לאנגע צייט שפעטער געפונען, וועל איך דין אויף דעם א קשיא פרעגען, מיר האָבען געלערענט אז איינער ברענגט א גט און ער איז פון אים פארלאָרען געוואָרען, האָט ער אים באלד צוריקגעפונען איז ער נאָך כשר צו גט'ן מיט אים, אויב ניט, איז ער פסול, זעהסט דאָך גוט אז א לאנגע צייט פסול'ט אים? אָמר רבה לא קשיא כאן במקום שהשירות מצויות, כאן במקום שאין השירות מצויות, האָט רבה געזאָגט עס איז ניט קיין קשיא די משנה אין גיטין וואָס צייגט אז אויב ביי „תנו" גיט מען ניט צוריק דעם גט, שמועסט אין א פלאץ וואו קאמפאניס מענשען וואָס ציהען פון ווייטענס זיינען געוועהנליך צו קומען דא, און מיט זיי געהען שלוחים מיט גיטין, קען דאָך זיין דאָס צוויי פארטייען גלייכע נעמען זיינען פאראן, און דער געפונענער גט באלאנגט גאָר צו אַן אנדערען, אָבער די משנה דאָ שמועסט וואו קיין שיירות זיינען ניט געוועהנליך, באלאנגט דאָך דער גט זיכער צום געוויסען מאן וואָס זאָגט תנו, ואפילו במקום שהשיירות מצויות, והוא? שהחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, דאי לא תימא הכי קשיא דרבה אדרבה? און די גמרא זעצט פאָרט אז אפילו אין א פלאץ פון שיירות מצויות איז אויך, ווען זאָגען מיר אז נאָך א לענגערע צייט איז דער גט פסול? אז עס איז בא- וואוסט וועגען צוויי יוסף בן שמעון'ס אין איין שטאָט, ווארים אז דו וועסט אַזוי ניט זאָגען אז רבה דארף ביידע אי שיירות מצויות אי די חזקה פון צוויי יוסף בן שמעון'ס, וואָלט דאָך זיין א קשיא פון רבה אויף רבה? דעהוא גיטא דאישתכח כי דינא דרב הונא דהוה כתוב ביה בשוירי מתא דעל רכיס נהרא, אָמר רב הונא (ד"ה י"ח, ע"ב) היישינן לשני שוירי, דען ביי דער פאסירונג וואו דער גט איז געפונען געוואָרען ביים בית דין פון רב הונא, וואו עס איז געווען געשריבען אין אים, „אין דער שטאָט שוירי וואָס ליגט נעבען טייך רכיס" האָט רב הונא אויף דעם געזאָגט דאָס מיר באַזאָרגען פאָר צוויי שטעט מיט'ן זעלבען נאָמען שוירי, ואמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי מינך רב הונא, נפק דק ואשכח דתנן כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר, און רב חסדא האָט געזאָגט צו רבה געה ארויס און זיי מעיין אין דער זאך, ווייל אין אָבענד וועט ביי דיר פרעגען רב הונא וועגען דער זאך, איז ער אַרויס און האָט געזוכט און געפונען דען עס איז געלערנט אין א משנה אז יעדע מעשה בית דין ווערט צוריקגעגעבען, ווייל מיר באַזאָרגען ניט וועגען נמלך, והא כי דינא דרב הונא דכי מקום שהשיירות מצויות דמי וקא

פשיט רבה דיהזיר, אלמא אי הוחזקו שני יוסף בן שמעון אין, אי לא לא, און ביים בית דין פון רב הונא איז דאך גלייך ווי שיירות מצויות, און רבה האט אויפגעקלערט אז יחזיר, זעהען מיר דאך דאס אויסער שיירות מצויות אז אויב עס איז אויך באוואוסט וועגען צוויי יוסף בן שמעון'ס — יא, גיט מען גיט צוריק, אויב גיט גיט, עביר רבה עוברא כההוא גיטא דאישתכח בי כיתנא דפומבדיתא כשמעתיה, איכא דאמרי היכא דמזבני כיתנא, והוא? שלא הוחזקו אף על גב דשכיחין שיירותא, האט רבה געטאן הלכה למעשה לויט זיין הלכה ביי דעם גט וואס איז געפונען געווארען אין פלאץ וואו דער פלאקס איז אין פומבדיתא, צוריקגעבנדיג דעם גט צום גט'ער, ווייל עס איז גיט געווען ביידע זאכען אינאיינעם, שיירות מצויות און די חזקה פון צוויי יוסף בן שמעון'ס, טייל זאגען בי כיתנא מיינט אז דער גט איז געפונען געווארען וואו מען פארקויפט דעם פלאקס, וואו עס איז גיט באוואוסט וועגען צוויי יוסף בן שמעון'ס כאטש שיירות זיינען יא מצויות, ואיכא דאמרי היכא דתרו כיתנא ואף על גב דהוחזקו, דלא שכיחא שיירות, און טייל זאגען אז בי כיתנא מיינט דא וואו מען ווייזט דעם פלאקס כאטש דארט איז באוואוסט געווען וועגען צוויי יוסף בן שמעון'ס, האט ער מכשיר געווען דעם גט אפצוגעבען צום גט'ן, ווייל קיין שיירות זיינען דארט גיט שכיח געווען, ר' זירא רמי מתניתין אבריתא ומשני תנן המביא גט ואבד הימנו, מצאו לאלתר כשר, ואם לאו פסול, ורמינהו מצא גט אשה כשוק, בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה אין הבעל מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה... ר' זירא האט פאראינגעדער געפרעגט א משנה אויף א ברייתא און פארענטפערט, מיר האבען געלערנט אז איינער ברענגט א גט און ער איז פארלוירען געגאנגען פון אים, האט ער אים באלד געפונען איז ער כשר צום גט'ן, און אויב גיט איז ער פסול, און ער האט געפרעגט אויף דער ברייתא אז איינער האט געפונען א גט אין גאס, אין צייט ווען דער מאן איז מודה געבענדיג איהר דעם גט, זאל ער אים צוריקגעבען דער פרוי, איז דער מאן גיט מודה, זאל ער אים גיט צוריקגעבען גיט צו דעם און גיט צו דעם, קתני מיהת בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה ואפילו לזמן מרובה? ומשני כאן במקום שהשיירות מצויות, וכאן במקום שאין השיירות מצויות, לערנט דאך די ברייתא ווייניגסטענס אז ווערענד דער מאן איז מודה זאל ער צוריקגעבען דעם גט צו דער פרוי, ווען אפילו ער האט דעם גט געפונען א לאנגע צייט שפעטער, איז דאך א קשיא פון משנה אויף דער ברייתא? און ער האט פארענטפערט אז דא וואו ער פסל'ט דעם גט לזמן מרובה שמועסט וואו שיירות זיינען מצויות ווייל עס קען דאך זיין צוויי יוסף בן שמעון'ס אין איין שטאט, און דא וואו ער איז מכשיר דעם גט אפילו לזמן מרובה שמועסט וואו עס איז גיט פאראן שיירות מצויות, איכא דאמרי והוא שהוחזקו דלא נהדר, והיינו דרבה, איכא דאמרי אף על גב דלא הוחזקו לא נהדר ופליגא דרבה, טייל זאגען אז נאר דאמאלט העלפט שיירות מצויות צו פסל'ען דעם גט, ווען עס איז באוואוסט אז עס זיינען פאראן צוויי יוסף בן שמעון'ס, דאמאלט ווערט דער גט גיט צוריקגעגעבען, און דאס איז טאקע וואס רבה זאגט אויבען, און טייל זאגען כאטש עס איז גיט באוואוסט וועגען צוויי יוסף

בן שמעון'ס, ווערט דער גט אויך ניט צוריקגעגעבען, און ר' זירא קריגט אויף רבה. בשלמא רבה לא אמר כר' זירא מתניתין אלימא ליה לאקשווי, אלא ר' זירא מאי מעמא לא אמר כרבה? אנדערש אז רבה פרעגט ניט ווי ר' זירא פון א משנה אויף א ברייתא, נאך ער פרעגט פון דער משנה אויף אן אנדער משנה, איז ווייל עס איז אים וויכטיגער צו אויסגלייכען די משניות, ווייל ביידע זיינען וויכטיג, אבער אויף דער ברייתא קען ער זאגען זי איז וואר-שיינליך ניט קיין עיקר און רבי האט איהר ניט געלערנט, אבער ר' זירא ווארום פרעגט ער אפ די משנה אויף ברייתא? אמר לך מי קא תני הא אמר תנו, נותנין ואפילו לזמן מרובה, דילמא הא אמר תנו נותנין ולעולם כדקיימא לן לאלתר, ער קען דיר אזוי ענטפערען, דאס וואס רבה דרינגט אויבען פון אונזער משנה הא אמר תנו, אז אבער ער זאגט תנו ווען אפילו לזמן מרובה, לערנט דען די משנה, מיינענדיג, קען מען דען מעהר דרינגען ווי הא אמר תנו נותנין, אבער די ווערטער 'אפילו לזמן מרובה' קען מען דאך שוין ניט דרינגען, דען פילייכט מיינט די משנה בלויז הא אמר תנו נותנין און אימער לויט ווי מיר פיהרען אויס אויף לאלתר, ניט לזמן מרובה? פרעגט די גמרא למאן דאמר לר' זירא במקום שהשיירות מצויות ואף על גב שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון ופליגא דרבה, במאי קא מיפלגי? לויט'ן מאן דאמר וואס זעצט איין אז נאך ר' זירא נאך איז גענוג ביי שיירות מצויות כאטש עס איז ניט באוואוסט וועגען צוויי יוסף בן שמעון'ס איז שוין דער גט פסול און ער קריגט דערמיט אויף רבה, אין וואס א סברה קריגען זיי? רבה סבר דקתני כל מעשה בית דין חרי זה יחזיר ראשתה בבית דין עסקינן, ובית דין במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו לא יחזיר, לא הוחזקו יחזיר, רבה האלט דאס וואס די משנה לערנט אז כל מעשה בית דין יחזיר, שמועסט וואו דער גט איז געפונען געווארען אין בית דין פלאץ, און דער פלאץ איז דאך ווי שיירות מצויות, פונדעסטוועגען זאגט זי דאך אז ער גיט דעם גט צוריק, איז דאך ניט גענוג שיירות מצויות נאך סיידען ווען אויך עס איז באוואוסט וועגען צוויי יוסף בן שמעון'ס, דאמאלט גיט ער דעם גט ניט צוריק, אבער לא הוחזקו גיט ער צוריק, ור' זירא אמר לך מי קתני כל מעשה בית דין שנמצאו בבית דין, כל מעשה בית דין יחזיר קתני ולעולם ראשתה אבראי, און ר' זירא ענטפערט דיר אזוי, לערנט דען די משנה אז די כל מעשה בית דין זיינען געפונען געווארען אין בית דין פלאץ וואס איז ווי שיירות מצויות, זי לערנט דאך סתם כל מעשה בית דין יחזיר, און אימער קען עס מיינען וואו דער גט איז געפונען געווארען אין גאס, ר' ירמיה אמר כגון דקא אמרי עדים, מעולם לא חתמנו אלא על גב אחד של יוסף בן שמעון, אי חכי מאי למימרא? מהו דתימא ליחוש דלמא אתרמי שמא כשמא ועדים בעדים? קא משמע לן, ר' ירמיה זאגט דאס וואס די משנה זאגט כל מעשה בית דין יחזיר, כאטש בית דין איז ווי שיירות מצויות? שמועסט עס וואו די עדות זאגען, מיר האבען נאך גיט גע'חתמ'עט נאך אויף איין גט פון א יוסף בן שמעון, און געווענליך האבען דער בית דין שטאבילע עדות דערפאר, איז דאך שוין גיט וואס איבערצוקלערען וועגען צוויי יוסף בן שמעון'ס.

איז דעריבער יחזיר. פרעגט די גמרא אויב אזוי וואָס קומט עס צו לאָזען
הערען? ענטפערט די גמרא איך וואָלט מיינען צו זאָגען מען זאָל באַזאָרגען
פילייכט האָט זיך צוזאמענגעטראָפּען גלייכע נעמען סיי ביים פאָר פאָלק וועלכע
גט'ן זיך, סיי ביי די עדות, אנדערע עדות מיט די זעלבע נעמען, לאָזט אונז די
משנה הערען אַז אויף דעם באַזאָרגען מיר ניט. רב אשי אמר כגון דקא
אמר נקב יש בו בצד אות פלונית, ודוקא בצד אות פלונית, אבל נקב
בעלמא לא, רב אשי זאָגט וואָס מען גיט צוריק איז צוליב (אויך) א סימן
דערביי, ווי א שטייגער אַז ער זאָגט אַז עס איז פאראן א נקב נעבען א געוויסען
אות, און דוקא אַז ער זאָגט נעבען דעם געוויסען אות, אָבער אַז ער זאָגט סתם
א נקב אינ'ם גט, איז ער ניט קיין סימן. רב אשי מ'פסקא ליה סימנים אי
דאורייתא אי דרבנן, רבה בר בר חנה (דף י"ט, ע"א) אירכס ליה
גיטא בי מדרשא, אמר אי סימנא, אית לי בגויה אי טביעות עינא, אית
לי בגויה, אהדרה ניהליה, אמר לא ידענא אי משום סימנא אהדרה
ניהלי וקא סברי סימנן דאורייתא, אי משום טביעות עינא אהדרה
ניהלי ודוקא צורבא מדרבנן אבל איניש דעלמא לא, רב אשי'ן איז א
ספק געווען אויף סימנים צי עס איז דאורייתא אָפּצוגעבען מיט זיי א מציאה, צי
דרבנן, דען צו רבה בר בר חנה איז פאָרלוירען געוואָרען א גט אין בית המדרש,
האָט ער געזאָגט, ווילט איר א סימן, האָב איך, ווילט איר זעהן צו איך דערקען
דעם אויסזעהן, האָב איך דערביי, האָט מען אים דעם גט צוריקגעגעבען, האָט
ער געזאָגט איך ווייס ניט, צי צוליב די סימנים האָט מען מיר אים צוריקגע-
געבען, און זיי האָלטען אַז סימנים איז דאורייתא, צי צוליב טביעות עין האָט
מען מיר אים צוריקגעגעבען, און מיט טביעות עין גיט מען נאָר צוריק צו א
תלמיד חכם אָבער אַן איינפאָכען מענשען גלויבט מען ניט אויף טביעות עין.
גופא מציא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה, אין הבעל
מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה, בזמן שהבעל מודה מיהא יחזיר לאשה,
וליוחש שמא כתב ליתן בניסן ולא נתן עד תשרי ואזל בעל זבין פירי
בניסן ועד תשרי, ומפסקא לגיטא דכתב בניסן ואיתא למטרף לקוחות
שלא כדין, אויבען אין דער געבראכטער משנה זאָגט ער דאָך אַז וועהרענד
דער מאן איז מודה, גיט ער צוריק דעם גט צו דער פרוי, לאַמיר באַזאָרגען אַז
טאָמער האָט ער דעם גט געשריבען אין ניסן, און ניט געגעבען אים ביז ערשט
תשרי, און אויף דעם קאָנטאָ וועט דער מאן געהן און פאָרקויפּען די פירות
פון איהר פעלד איבער דער צייט פון ניסן ביז תשרי, און דאָגען וועט זי
ארויסציהען דעם גט וואָס ער האָט געשריבען אין ניסן און קומען מיט אים
אָוועקנעמען פאָר די פירות, פון איהר מאַנ'ס פאָרקויפּטע פעלדער, וואָס איז
געגען דין, דען דער מאן האָט דאָך מיט רעכט דאמאָלטס פאָרקויפּט זיינע
פעלדער, הניחא למאן דאמר כיון שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לבעל
פירות, שפיר, אלא למאן דאמר יש לבעל פירות עד שעת נתינה מאי
איכא למימר? נאָך דעם מאן דאמר וואָס זאָגט וויבאלד נאָר דער מאן האָט
געלעגט זיין אויג צו גט'ן איהר, געהער שוין מעהר ניט צו אים קיין פירות
פון איהרע ירושה פעלדער, איז רעכט מיט דעם גט צו אָוועקנעמען זיינע

נכסים פאר די פירות, אבער נאכ'ן מאן דאמר וואס זאגט, אז די פירות געהערען
נאך צום מאן ביז'ן געבען דעם גט, האט ער דאך מיט רעכט געקענט פארקויפען
די פירות, וואס קענטטו אויף דעם ענטפערען? ענטפערט די גמרא כי אתיא
למטרף אמרין לה אייתי ראייה אימת מטא גיטא לידך, אז זי קומט
אוועקעמען פאר די פירות, זאגט מען צו איר ברענג א באווייז ווען דער גט
איז געקומען אין דיין האנד. פרעגט די גמרא ומאי שנא משטרי חוב דתנן
מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר, ואוקימנא כשהייב
מודה, ומשום שמה כתב ללוות בניסן ולא לזה עד תשרי וקא טריף לקוחות
שלא כדון, התם נמי ליהדר, וכי אתי למטרף נימא ליה אייתי ראייה
אימת מטא שטר חוב לידך? און ווארום זאל דא אנדערש זיין פון די שטרי
חוב וואו מיר האבען געלערנט אז איינער האט געפונען שטרי חוב מיט אחריות
זאל ער ניט צוריקגעבען, און מיר האבען איינגעזעצט אז עס שמועסט וואו
דער שולדער איז מודה אויפ'ן שטר, נאך דער מלוה קריגט אים ניט צוריק
צוליב טאמער איז דער שטר געשריבען געווארען אויף צו ליהען אין ניסן,
און ניט געליגען ביז ערשט תשרי, און ער קען נאך מיט אים אוועקנעמען די
לקוחות געגען דין, איז דאך צו פרעגען זאל דער שטר אויך צוריקגעגעבען
ווערען, און ווען ער וועט קומען מיט אים אוועקנעמען זאלען מיר צו אים זאגען
בריינגט באווייזע ווען דער שטר איז געקומען צו דיין האנד? זאגט די גמרא
אמרי הכא גבי גט אשה אתי לוקח ותבעה, אמר האי דהדרוה ניהלה
רבנן לגיטא, משום דלא תענין ותיתיב, השתא דקא אתיא למטרף
תיזיל ותיתי ראייה אימת מטא גיטא לידך, איך קען דיר זאגען אז ענטפער,
דא ביים גט וועט קומען דער לוקח וואס האט געקויפט ביי איהר מאן די
פעלד, און מאנהען, ער וועט זאגען דאס וואס די רבנן האבען איהר צוריקגעגעבען
דעם גט, איז צוליב זי זאל ניט פארזיצען, צייגענדיג דעם גט קען זי הייראטען,
יעצט אז זי איז געקומען מיט'ן גט צו אוועקנעמען פון מיר די פעלד פאר די
פירות וואס איהר מאן האט פארקויפט, זאל זי געהן און בריינגען באווייזע ווען
דער גט האט געגרייכט צו איהר האנד, הכא גבי שטר חוב לא אתי לוקח
ותבע, אמר מראדהדרוה ניהליה רבנן לשטר חוב פשיטא, למאי הלכתא
אהדרוה ניהליה, למטרף הוא, אבער דא ביים שטר חוב וועט דער לוקח ניט
קומען מאנהען, ער וועט זיך טראכטען, ווען איך זעה אז די רבנן האבען צוריק-
געגעבען דעם שטר חוב איז געוויס פאר דעם, דען צו וואס א צוועק האט מען
אים צוריקגעגעבען, צו אוועקנעמען פאר'ן חוב. שמע מינה קמו רבנן במילתא
ומקמי ידי מטא שטרא לידיה, איז דאך געדורגען אז די רבנן זיינען גע-
שטאנען אין דער זאך דאס זיכער נאך פאר מיר איז דער שטר געקומען אין
מלוה'ס הענד און איך האב ניט געהאט קיין רעכט צו קויפען די פעלד;
שחרורי עבדים וכו': ..תנו רבנן מצא שטר שחרור בשוק בזמן שהרב מודה
יחזיר לעבד אין הרב מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה, בזמן שהרב מודה
מיהא יחזיר לעבד, ואמאי ניהוש שמה כתב ליתן לו בניסן ולא נתן לו
עד תשרי, ואזל עבדא וקנה נכסין מניסן ועד תשרי, ואזיל הרב וזכנינהו
ומפיק ליה לשחרור דכתב בניסן וקא טריף לקוחות שלא כדון? די רבנן

האָבען געלערענט אַז איינער האָט געפונען אַ שטר שחרור אין מאַרק, ווען דער באלעבאַס איז מודה, זאָל ער צוריקגעבען דעם שטר צום עבד, איז דער באלעבאַס ניט מודה, זאָל ער אים ניט צוריקגעבען, ניט צו דעם און ניט צו דעם, ווייניג-סטענס זאָגט ער דאָך, אַז וועהרענד דער באלעבאַס איז מודה, גיט ער אים צוריק צום עבד, איז דאָך צו פרעגען וואָרום? לאַמיר באַזאָרגען אַז טאַמער האָט דער באלעבאַס געשריבען דעם שטר צו געבען צום עבד אין ניסן, און געגעבען האָט ער אים ערשט אין תשרי, און דערווייל איז געגאנגען דער עבד און געקויפט פעלדער אין דער צייט פון ניסן ביז תשרי, און דער באלעבאַס איז געגאנגען און פאַרקויפט די פעלדער, און נאכדער האָט ער אַרויסגעוויזען דעם שטר שחרור דאָס ער האָט אים געשריבען אין ניסן, האָט ער דאָך מעהר קיין רעכט ניט געהאט צו פאַרקויפֿען די פעלדער וועלכע דער עבד האָט איינגע-קויפט, וועט דאָך דער עבד אַוועקנעמען זיי פונ'ם לוקח געגען דין, דען אין אמת'ן איז ער נאָך דאמאַלט געווען אַלס עבד ווייל געקראָגען האָט ער ערשט דעם שטר אין תשרי? הניחא למאן דאמר זכות הוא לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות, וכאביי דאמר קדיו בחתומיו זכין ליה, שפיר, אלא למאן דאמר חוב הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות מאי איכא למימר? עס וואלט נוחא זיין לויט'ן מאן דאמר וואָס זאָגט אַז עס איז אַ גוטע זאך פאַר'ן עבד צו אַרויסגעהן פריי פון אונטערן באלעבאַס, און עס זאָל אויסקומען ווי אביי וואָס זאָגט אַז די עדות מיט זייער חתם/ענען אויפ'ן שטר האָבען געמאכט זוכה זיין אָהן יענעמס באוואוסטזיין, וואָלט זיין רעכט אַז דער עבד זאָל אוועק-נעמען די לקוחות פון ניסן און ווייטער, ווייל ער איז דאמאַלט שוין געווען פריי, און דער באלעבאַס האָט קיין רעכט ניט געהאט דעם עבד'ס געקויפטע פעלדער צו פאַרקויפֿען צו אנדערע, אָבער לויט'ן מאן דאמר אַז עס איז ניט קיין גוטע זאך צום עבד צו אַרויסגעהן פריי, ווייל ער פאַרלירט דאָך דאָס רעכט צו מעגען נעמען אַ שפחה, און אויב ער איז אַן עבד כנעני פאַרלירט ער דאָס רעכט צו עסען תרומה אויב דער באלעבאַס איז אַ כהן, איז ער דאָך ניט געוואָרען פריי, וועט ער דאָך אַוועקנעמען די לקוחות געגען דין, היינט וואָס איז פאַראַן יעצט צו ענטפערען? ענטפערט די גמרא דכי אתא למטרף אמרינן ליה אייתי ראייה אימת מטא שחרור לידך, ווען דער געוועזענער עבד קומט אַוועקנעמען די לקוחות פונ'ם לוקח זאָגען דער בית דין צו אים, ברענגט באווייזע ווען דער שטר שחרור איז געקומען צו דיין האנד, : דייתיקי מתנה וכו' תנו רבנן איזו היא דייתיקי? דא תהא למיקם ולהיות שאם מת נכסיו לפלוני, מתנה כל שכתוב בו מהיום ולאחר מיתה, די רבנן האָבען געלערנט וועלכער שטר הייסט דאָס דייתיקי? די ראשי תיבות זיינען דאָ תהא למיקם, דער שטר זאָל זיין מקוים דאָס אויב דער באלעבאַס פון אים איז געשטאַרבען, זאָלען זיינע נכסים באלאנגען צו דעם און דעם, דאָס איז אַ מתנה פון אַ שכיב מרע, און אַ מתנה פון אַ געזונטען איז אַז עס איז איינגעשריבען אינ'ם שטר, פון היינט ביז לאחר מיתה זאָל די קרקע זיין געהעריג צו דעם און דעם, און ער האָט מעהר קיין רשות ניט צו פאַרקויפֿען אָדער צו אַוועקשענקען אָדער צו מאַכען ערבין צו וועמען עס איז אַנדערען, אָבער די פירות עסט יענער ניט ביז ערשט לאחר

מיתה. פרעגט די גמרא אלמא אי כתיבא מהיום ולאחר מיתה הוא דקני, ואי לא, לא קני? אמר אבבי הכי קאמר איוו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה, זעהן מיר דאך אז אויב נאך עס שטעהט אין שטר, פון היינט ביז לאחר מיתה, דאמאלט האט ער קונה געווען, און אויב ניט, האט ער ניט קונה געווען. ווארום ביי בריא זאל מוזען שטעהן געשריבען מהיום ולאחר מיתה? האט אביי געזאגט אזוי מיינט די ברייתא צו זאגען וועלכע איז דאס א מתנת בריא, וואס איז גלייך ווי א מתנת שכיב מרע וואו ער איז ניט קונה נאך ערשט לאחר מיתה? וואו עס שטעהט געשריבען מהיום ולאחר מיתה, דאמאלט ערשט האט דער שטר דעם כח, ווי א דייתיקי. פרעגט די גמרא טעמא דלא אמר תנו, הא אמר תנו נותנין, ורמינהו מציא דייתקאות אפותיקאות ומתנות אף על פי ששניהם מודים לא יהויר לא לזה ולא לזה? די משנה ענדיגט דעם טעם, ווארום ער גיט ניט צוריק, צוליב ער האט זיך נמלך געווען, ניט צו געבען, איז דאך דער טעם ווייל ער האט ניט געזאגט תנו, אבער ווען ער וואלט געזאגט תנו, וואלט מען יא צוריקגעבען, וועל איך דיך אויף דעם א קשיא פרעגען, מיר האבען געלערנט אז איינער האט געפונען דייתקאות אפותיקאות אדער מתנות, כאטש ביידע זיינען מודה, גיט ער ניט צוריק ניט צו דעם און ניט צו דעם, זעהסט דאך גוט אז אפילו ביי תנו וואו ביידע זיינען מודה גיט ער אויך ניט צוריק? אמר ר' אבא בר ממל לא קשיא (דף י"ט, ע"ב) הא בבריא והא בשכיב מרע, האט ר' אבא בר ממל געזאגט עס איז ניט קיין קשיא, אויף איין ארט שמועסט ביי א געזונטען און אויף איין ארט שמועסט ביי א קראנקען אבער געפונען האט מען ביידערליי שטרות, און די גמרא איז מפרש, מתניתין דקתני הא אמר תנו נותנין בשכיב מרע דבר מזהיר הוא, דאמרינן מאי איכא למימר, דילמא כתבה מעיקרא להאי, ואמליך ולא יהבה ניהליה, והדר כתבה לאיניש אחרינא ויהבה ניהליה, השתא קא הדר ביה מההוא דיהבה, אי במתנת בריא יהבה ליה לית פסידא, דכי נפקא תרתי בתרייתא זכי, דהא הדר ביה מקמייתא, אי במתנת שכיב מרע נמי יהבה ניהליה לית בה פסידא דבתרייתא זכי, דקא הדר ביה מקמייתא, די משנה וואס לערנט אין אזא לשון וואו מען דרינגט אז אבער ער האט געזאגט תנו, גיט מען יא צוריק, שמועסט וואו דער געבער איז א שכיב מרע פארשטעהט זיך אז דער ערשטער שטר איז געווען א מתנת שכיב מרע וואו ער קען צוריקציהען, דען זאגען וואס קענען מיר דא זאגען אויף צו באזארגען? זאלען מיר באזארגען דאס טאמער האט ער געשריבען איין שטר פריהער צו דעם און ער האט זיך איבערגעדענקט און ניט געגעבען, און נאכהער האט ער ווידער געשריבען א שטר פאר אן אנדערען און יא געגעבען, נאך יעצט ציהט ער צוריק פון דעם וועמען ער האט געגעבען, האט ער דעם צווייטען שטר אלס מתנת בריא געגעבען, איז ניטא קיין שום פארלוסט, דען אויב צוויי שטרות ער האט ארויסגעצויגען און דער לעצטער האט געקראגען די מתנת בריא, האט דער לעצטער זוכה געווען, דען ער האט

דאך צוריקגעצויגען פון ערשטען. האָט ער אויך געגעבען דעם ערשטען שטר אלס מתנת שכיב מרע. איז אויך ניט פאָראַן דערביי קיין פארלוסט ווייל אלעג פאלס איז דער לעצטער זוכה, צוליב דער געבער אַלס שכיב מרע האָט צוריקגעצויגען פון ערשטען. בי קתני ברייתא אף על פי ששניהן מודין לא יחזיר לא לזה ולא לזה בכריא, דלאו בר מיהדר הוא, דאמרינן דלמא כתבה להאי מעיקרא ואמליך ולא יהבה ליה, והדר כתבה לאיניש אחרינא ויהבה ליה, השתא קא הדר ביה מההוא דיהבה ליה, וסבר מהדר לא מצינא הדרנא בי, אימר להו דאנא להאי יהבתא ונהדרו ניהליה כתבא, ווייסטו ווי דאָס וואָס איז געלערנט אין דער ברייתא לא יחזיר שמועסט? ביי א בריא איז דאך זיין ערשטער שרייבען א מתנת בריא וואו ער קען ניט צוריקציהען, און דאָ קענען מיר זאָגען אויף צו באַזאָרגען אז טאָמער האָט ער געשריבען צו דעם פריהער און נאכהער זיך באַדענקט און ניט געגעבען צו אים, און נאכהער ווידער געשריבען צו אַן אנדער מענש און יאָ געגעבען און יעצט ציהט ער צוריק פון דעם. וועמען ער האָט געגעבען, און ער טראכט זיך אַזוי, געזעצליך קען איך דאך ניט צוריקציהען, וועל איך אַזוי טאָן, איך וועל זיי זאָגען אַז צו דעם ערשטען האָב איך געגעבען, וועלען זיי שוין אים צוריקגעבען דעם שריפט, בי היכי דכי מפיק האי כתבא דקדים זכה ביה הוא, אלא אמרינן ליה אנן האי כתבא לא יהבינן ליה להאי, דילמא מכתב כתבת מיהב לא יהבת ניהליה, ויהבת לאיניש אחרינא וקא הדרת ביה, דאָס האָט ער אַזוי געטאָן כדי עס זאָל אַרויסציהען דעם שריפט פון ערשטען אַלס דער וואָס האָט זוכה געווען, אָבער מיר בית דין זאָגען צו אים, מיר דעם שריפט וועלען ניט געבען צו דעם ערשטען וואָס דו זוכסט צו געבען, ווייל מיר באַ- זאָרגען דאָס טאָמער האָסטו טאקע געשריבען, אָבער געבען צו אים האָסטו ניט געגעבען, און דו האָסט גאָר געגעבען צו אַן אנדערען מענשען, ניט מעהר דו ווילסט צוריקציהען. אי לא יהבתה לאיניש אחרינא וקא בעית דתתבה להאי, כתיב ליה השתא כתבא אחרינא ויהביה ניהליה, דאי יהבת לאיניש אחרינא לית בה פסידא דקדים זכי, און אויב עס איז ריכטיג אַז דו האָסט ניט געגעבען צו אַן אנדערען און דו ווילסט אַז די שריפט זאָל צוריקגעגעבען ווערען צום ערשטען, אַזוי שרייב אים יעצט אַן אנדער שריפט און גיב אים, ווייל נאָכדעם אַז דו וועסט געבען צו אַן אנדערען, וועט שוין ניט זיין קיין פארלוסט, דען דער ערשטער איז דאך זוכה, מתקיף לה רב זביד זהא אידי ואידי דייתקאות קא תני? האָט רב זביד א קשיא געפרעגט, סיי אין דער משנה סיי אין דער ברייתא לערנט ער דאך דייתקאות וואָס מיינט מתנות פון א שכיב מרע, וואו דער געבער איז א שכיב מרע, היינט ווי קענסטו לערנען אַז די ברייתא שמועסט בלויז ביי א בריא? אלא אמר רב זביד האו זהא בשכיב מרע, ולא קשיא האו ביה והא בכריה, נאָר האָט רב זביד געזאָגט אַז ביידע דייתקאות צי אין דער משנה צי אין דער ברייתא, ביידע מיינען בלויז ביי א שכיב מרע, אַי וואָרום אין דער משנה ביי תנו גיט מען צוריק, און אין דער ברייתא גיט מען קיינמאָהל ניט צוריק? נאָר עס איז ניט קיין קשיא דאָ אין דער משנה וואו ביי תנו גיט מען צוריק שמועסט ביי אים אַליין, און אין דער

ברייטא שמועסט ביי זיין זוהן וואו דער פאטער איז געשטאנען. מתניתין דקא אמר תנו נותנין, בדידיה דבר מהדר הוא, דאמרינן אי נמי יהבה לאיניש אחרינא לית בה פסידא דקמא ובתרא בתרא זכי דהא הדר ביה מקמא, די משנה וואס זאגט אז ביי תנו גיט מען צוריק, שמועסט ביי אים אליין וועלכער קען צוריקציהען, וואו מיר קענען זאגען, ווען אפילו ער האט די שריפט פאר א מתנה געגעבען צו אן אנדערען מענשען, איז אויך דערביי גיט קיין שאדען, ווייל צווישען אן ערשטען און א לעצטען איז דער לעצטער זוכה, דען ער האט דאך צוריקגעצויגען פון ערשטען. בי קא תני בברייטא אף על פי ששניהם מורים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, בכריה, דאמרינן דלמא כתב אבוה להאי ואמלך, ולא יהביה ניהליה, ובתרא אבוה כתב איהו לאיניש אחרינא ויהבה ליה, והשתא קא הדר ביה מההוא, סבר מהדר לא מצינא הדרנא ב, אימר להו דאבא יהבה ליה להאי ונתבו ליה כתביה, וניזול ונפיק מיניה דהוא זכי ונפלוג בהדיה, און דאס וואס ער לערענט אין דער ברייתא אז אפילו וואו ביידע זיינען מודה זאל ער גיט צוריקגעבען גיט צו דעם און גיט צו דעם, שמועסט ביי זיין זוהן, ווייל מיר זאגען צו באזארגען דאס טאמער האט דער פאטער געשריבען די שריפט פאר דעם, און זיך איבערגעדענקט און געגעבען, און נאכ'ן פאטער האט דער זוהן געשריבען פאר אן אנדערען מענשען און יא געגעבען, נאך יעצט וויל ער צוריקציהען פון דעם, ער דענקט אזוי, צוריקציהען קען איך דאך גיט, וועל איך זאגען צום בית דין אז מיין פאטער האט די שריפט געגעבען צו דעם, און דער בית דין וועט צוריקגעבען די שריפט צו דעם, נאכהער וועלען מיר געהען און ארויסציהען פון אים עפעס ווייל ער האט זוכה געווען, און מיר וועלען זיך טיילען מיט אים אין דער שפער קולאציע, הלבך אמרינן ליה אנן האי כתבא לא יהבינן ליה להאי, דלמא מכתב כתביה אבוה מיהב לא יהבה ליה, ויהבתיה את לאיניש אחרינא וקא הדרת ביה, אלא אי קושטא קא אמרת דיהב ליה אבוך, זיל את השתא כתיב ליה שטרא אחרינא, דעריבער זאגען מיר צו אים, מיר דעם שריפט וועלען גיט געבען צו דעם וואס דו שפעקולירסט, ווייל טאמער האט דיין פאטער טאקע געשריבען פאר אים, אבער געבען האט ער גיט געגעבען צו אים, און דו ביזט געגאנגען און געגעבען צו אן אנדערען מענשען און דו ווילסט יעצט צוריקציהען זיך, נאך אויב דו זאגסט אמת אז דיין פאטער האט יא געגעבען צו אים, אזוי געה דו יעצט און שרייב פאר אים אן אנדער שטר, דאי נמי לא יהבה ליה אבוה ומתבתיא את לאיניש אחרינא, לית בה פסידא דקמא ובתרא קמא זכי, דען אויב אויך דער פאטער האט אים גיט געגעבען, און דו ביזט געגאנגען און געשריבען פאר אן אנדערען מענשען, איז אויך דערביי קיין שאדען גיט פאראן, ווייל צווישען אן ערשטען און א לעצטען איז דער ערשטער זוכה: תנו רבנן מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל, אין האשה מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה, בזמן שהאשה מודה מיהת יחזיר לבעל, וליחוש שמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי ואזלה זבתה לכתובה כטובת הנאה מניסן עד תשרי ומפיק ליה לשובר וכתוב בניסן ואתא למטרף לקוחות שלא כדין? די רבנן האבען געלערענט

אז איינער האָט געפונען א שובר אזא קבלה פון פרוי צום מאן אז זי האָט שוין געקראָגען באצאָהלט פאַר דער כתובה, איז דער דין, אין צייט ווען די פרוי איז מודה אויף דער קבלה, זאָל ער צוריקגעבען די קבלה צום מאן, איז זי ניט מודה, זאָל ער ניט צוריקגעבען ניט צו דעם און ניט צו דעם. אָבער על כל פנים וועהרענד די פרוי איז מודה, גיט ער אים יאָ צוריק צום מאן, לאַמיר באַ-זאָרגען אז טאָמער האָט זי געשריבען דעם שובר צו געבען אים אין ניסן, און ניט געגעבען ביז ערשט תשרי, און זי איז געגאָנגען און פאַרקויפט די כתובה פאר ביליג אין דער צייט פון ניסן ביז תשרי (אָזוי ווי די כתובה איז ניט קיין זיכערע צוליב טאָמער שטארבט זי און ער ירש'ענט איהר האָט זי איהר פאַר-קויפט פאַר ביליג געלד) נאכהער קען דאָך דער מאן אַרויסציהען דעם שובר וועלכער איז אויסגעשטעלט אויף ניסן און אָוועקנעמען מיט אים די לקוחות, מיינענדיג צונעמען — די באשטימטע פעלד אויף דער כתובה — פאַר זיך, געגען דין, וועט דאָך שוין דער לוקח וואָס האָט געקויפט דעם זכות ביי איהר ניט קענען קאַלעקטען? (אמר רבא) (דף כ', ע"א) שמע מינה איתא לדשמואל, דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול, ואפילו יורש מחול. האָט רבא געזאָגט איז פון דעם געדרונגען אז עס איז ווי שמואל האָט געזאָגט אז איינער פאַרקויפט א שטר חוב צו איינעם, און נאכהער איז ער מחול דעם חוב איז די מחילה גוט, און אַפילו דער יורש קען אויך מחול זיין, אָזוי אויך דאָ ווען מיר זעהען אז די משנה באזאָרגט ניט דעם חשש, איז רעכט אז די פרוי קען נאכהער מחול זיין די כתובה צום מאן, און ער זאָל פאַרהאלטען די באשטימטע פעלד דערויף, אביי אמר אפילו תימא ליתיה לדשמואל, הכא במאי עסקינן בששטר כתובה יוצא מתחת ידה, אביי זאָגט מען קען אפילו זאָגען אז דער דין בלייבט ניט ווי שמואל, אַי וואָרום באזאָרגט ניט די משנה? נאָר ווייסטו ווי דאָ שמועסט? וואו דער שטר כתובה ביים פאַרקויפען געהט אַרויס פון איהר האנט, איז דאָך שוין ניטאָ דער קלער, ורבא אמר אי משום שטר כתובה, חיישינן לשתי כתובות? און רבא זאָגט אויב צוליב דער שטר געהט אַרויס פון איהר האנט, איז נאָך אַלץ ניט קיין באוואָרעניש ווייל מיר באַזאָרגען דאָס טאָמער האָט זי געהאט צוויי כתובות איינע האָט זי טאקע איבערגעגעבען צום לוקח, און צום מאן האָט זי געגעבען א שובר מיט א דאטום פון פריהער אויף צו פאַרהאלטען די פעלד, ואביי אמר חדא לשתי כתובות לא חיישינן ועוד שובר בזמנו טריף, און אביי זאָגט איינס פאַר צוויי כתובות באזאָרגען מיר ניט ווייל אָזוי ווייט איז זי ניט חשוד, און נאָך איינס דער שובר פון ווען אָן ער איז אויסגעשטעלט, פון דאָן אָן קען מען מיט אים אָוועקנעמען, וועט שוין קיינער ניט קויפען אזא כתובה, אביי למעמיה דאמר עדיו בחתמוי זכין לו, אביי געהט נאָך זיין סברה נאָך, וואו ער זאָגט אז די עדות מיט זייער חתימה מאכען זוכה זיין פון דאמאָלט צו קענען גובה זיין, קען זי שוין אין דער צווישען צייט פון ניסן ביז תשרי ניט פאַרקויפען, ווייל סיחוי וועט ער קענען גובה זיין פון ניסן: מתני' מצא אגרות שום ואיגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר, אז איינער האָט געפונען בית דין שריפטען מיט שאצונג פון

לוה'ס פארמעג פאר א חוב צום מלוה, אדער א צושריפט וואו דער מאן נעמט זיך אונטער צו שפייזען זיין פרוי'ס טאכטער, אדער א שטר אויף האט געקראגען חליצה פון איהר מאנ'ס ברודער, אדער א שטר מיאון פאר א קטנה א יתומה — וועלכע איהר מוטער מיט די ברידער האבען איהר פארהייראט צו א מאן — דאס זי האט רעכט צו זאגען פאר דריי מענשען אז זי וויל אים ניט און זי דארף ניט קיין גט, נאר דער בית דין גיט איהר אזא שטר מיאון צו מעגען הייראטען, אדער שטרי בירורין, די גמרא וועט עס טייטשען, און אזוי יעדע מעשה בית דין באשטעטיגט פון איהר, אז מען געפינט גיט מען עס צוריק צו דעם וואס בא- לאנגט, ווייל עס איז ניט צו באזארגען אויף שמא נמלך דען דער בית דין שרייבט ניט נאר א באשטעטיגטע זאך וועגען פרען איז אויך ניט קיין קלער ווי אויבען שוין באשייד וועגען די אלע חששות, מציא בחפיסה או ברלוסקמא תכריך של שטרות און אגודה של שטרות תרי זה יחזיר, אז ער האט געפונען שטרות אין א כלי וואס הייסט חפיסה אדער דלוסקמא, אדער א בינטעל שטרות צוזאמעגעלעגט איינס אין אנדערען אריין אדער צוזאמעגעבונדען, זאל ער צוריקגעבען יענעם אויב ער זאגט דעם סימן, וכמה אגודה של שטרות? שלשה קשורין זה בזה, און וויפיל הייסט אגודה? דריי שטרות צוזאמענגע- קניפט דעם מיט דעם, ר' שמעון בן גמליאל אומר אחד הלזה משלשה יחזיר ללזה, שלשה הלזין מן האחד יחזיר למלזה, ר' שמעון בן גמליאל זאגט אז איינער האט זיך געליהען געלד ביי דריי, און אלע זיינען געפונען געווארען, זאל ער אפגעבען אלע דריי צום לזה ווייל עס איז ניט קיין סברה אז אלע דריי האבען געזאלט פארלירען אין איין פלאץ, נאר גיכער איז אז דער לזה האט זיי פארלירען אין איין פלאץ, צוליב זיי זיינען שוין באצאהלטע איז דער לזה גיט געווען אזוי פארויכטיג ניט צו פארלירען, און פארקערט איז, ווען דריי מענשען ליהען זיך ביי איין מלוה דאס מען גיט צוריק אלע דריי צום מלוה, מציא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה מיבא, יהא מונח עד שיבא אליהו, אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות, אז ער האט געפונען א שטר צווישען זיינע שטרות וואו ער ווייסט ניט צו וואס א צוועק ער איז ביי אים, זאל דער שטר ליגען ביי אים ביז אליהו קומט, דאס מיינט ער זאל אים קיינעם קיינמאהל ניט ארויסגעבען, (כאטש עס איז אמת אז אליהו וועט קומען ווי דער פסוק זאגט הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, איז עס דא נאר אזא אויסדרוק אויף ניט אוועקצוגעבען, און וואו נאר די חכמים האבען א געלעגענהייט צו אריינמישען א דבר שבקדושה, טוען זיי עס) אויב מיט די שטרות איז פאראן סמפונות (אן אויפקלערונג) ווי א שטייגער דא עס איז פארשריבען אין א שטר א שובר אז ער איז שוין באצאהלט זאל ער טאן לויט די סמפונות, ווייל געוויס ער איז שוין באצאהלט נאר דער לזה האט געדענקט צו נעמען אים, אן אנדערס מאהל און דערווייל האט ער פארגעסען אן אים: גמ', פרעגט די גמרא מאי שטרי ברורין הכא? תרגמו שטרי טענתא, ר' ירמיה אמר זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, וואס מיינט דא בירורין? האבען די רבנן באשיידט אזוינע שטרות וואו עס איז פארשריבען די טענות מען זאל נאכהער ניט קענען ענדערען, ר' ירמיה זאגט עס מיינט

וואו עס איז פארשריבען די בוררין צו וועלכע זיי האָבען צוגעשטימט צו האלטען זייער אויסזאָגען: וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר: ההוא גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה בשוירי מתא דעל רבים נהרא. אמר רב הונא (דף כ', ע"ב) חיישין לשני שוירי, א גע- וויסער גט איז געפונען געוואָרען ביים בית דין פון רב הונא וואו עס איז געווען איינגעשריבען אין אים, אין דער שטאָט שוירי וואָס ליגט נעבען טייך רכיס, האָט רב הונא געזאָגט מיר האָבען צו באַזאָרגען פאַר צוויי שטעדט מיט'ן זעלבען נאָמען, און פילייכט איז אין צווייטער שוירי פאַראן צוויי יוסף בן שמעון'ס. אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין דלאורתא בעי לה רב הונא מינך, נפק דק ואשכח דתנן כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר, האָט רב חסדא געזאָגט צו רבה אונז געפעלט דאָך גיט דער דין צו באַזאָרגען וועגען צוויי שוירי'ס, אַזוי געה אַרויס און זוך, דען אין אָבענד וועט רב הונא עס פרעגען פון דיר צו איבערצייגען אים, איז ער אַרויס און געפונען די אַ משנה דאָ אַז כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר, אמר ליה רב עמרם לרבה חיבי פשוט מר איסורא מממונא? אמר ליה תרדא שטרי חליצה ומיאונין תנן, האָט רב עמרם געזאָגט צו רבה ווי אַזוי געהסטו דיר פושט זיין אַן איסור-זאך פון א געלד-זאך? האָט רבה געענטפערט וואָס פאַררעדסטו מיך צו ערני- דעריגען איך זאָל ווערען צוטומעלט, די משנה לערנט דאָך אויך וועגען שטרי חליצה און מיאון וואָס איז אויך אַן איסור-זאך, דו האָסט געוואוסט דאָס ווי יעדער אַלס א משנה, נאָר דו האָסט געמיינט מיר צו ענדידערען, פנע אַרזא דבי רב, מר אמר מושום לתאי דידי פקע, ומר אמר מושום לתאי דידי פקע, איז צושפאַלטען געוואָרען דער זייל פון בית המדרש וואָס האָט אויפגע- האלטען צו שטעהן גלייך, ווי אַ שטייגער דאָרט ביי דער מחלוקת פון ר' אליעזר מיט ר' יהושע וואו ר' אליעזר האָט אויסגערופען אויב די הלכה איז ווי איך זאָג זאָלען די ווענד פון בית המדרש איבערצייגען. רב עמרם האָט גערעכענט אז וכל מעשה בית דין באציהט זיך אויף בלויז געלד-זאכען, דאָ זאָג איך אַלע אָהן אויסנאָמע זאָל מען צוריקגעבען, אָבער ביי איסור זאכען מאכט מען יאָ חלוקים צווישען זיי, האָט ער גוט געפרעגט, אָבער רבה האָט אים חושד געווען, און ווי דער זייל האָט געפלאצט, האָט ער געזאָגט דאָס האָט זיך צוליב דעם דער זייל פון בית המדרש פאַראייניגט מיט מיר, דאָס איך בין גערעכט מיט מיין פראגע, און דער האָט געזאָגט אַז דאָס איז געווען צוליב מיין פאַראייניגונג: מצא בחפיסה או בלדוסקמא? מאי חפיסה? אמר רבה בר בר חנה חמת קמנה, מאי בלדוסקמא? אמר רבה בר שמואל טליקא דסבלי, וואָס מיינט חפיסה? האָט רבה בר חנה געזאָגט אזא קליינער לעדערנער לוגעל, און וואָס מיינט בלדוסקמא? האָט רבה בר שמואל געזאָגט אזא בייטעל פון די אלטע לייט צו האלטען דאָרט די טעגליכע זאכען צום געברויך: תכריך של שטרות או אגודה של שטרות וכו': תנו רבנן כמה הוא תכריך של שטרות? שלשה כרוכין זה בזה, וכמה היא אגודה של שטרות? שלשה קשוירין זה בזה, די רבנן האָבען געלערנט וויפיל איז דאָס א תכריך שטרות? דריי שטרות איינגעלייגט איינער אין אנדערען, און וויפיל איז אגודה פון שטרות?

דריי שטרות צונויפגעבונדען אינאיינעם. שמעת מינה קשר סימן? הא תני ר' חייא שלשה כרוכין זה בזה. קענסט דאך דרינגען פון דאנען אז א קשר אין א סימן? די פראגע איז ערגעץ געפרעגט געווארען. ווענדט די גמרא אפ אז ר' חייא האט דאך געלערנט אויף אגודה אז עס מיינט שלשה כרוכין זה בזה. פרעגט די גמרא אי הכי היינו תכריך? תכריך כל חד וחד בראשה דחבריה. אגודה דרמזו אהדדי וברוכות. אויב אזוי ווי ר' חייא. איז דאך אגודה דאס זעלבע ווי תכריך? ענטפערט די גמרא לויט ר' חייא מיינט אזוי, אז תכריך מיינט, יעדער שטר איז געלייגט איינער אויפ'ן פראנט פון אנדערען. און אגודה מיינט אז זיי ליגען צוזאמען איינע אויף די אנדערע און קנייטשען זיי איבער. דער סימן איז די פינקטליכקייט פון צוזאמענלייגען. פרעגט די גמרא מאי מכריז? מנין. מאי אריא תלתא אפילו תריך נמי? אלא כדאמר רבינא מבטא מכריז הכא נמי שטרי מכריז. ווי אזוי רופט ער אויס? מען רופט אויס די צאהל שטרות. אויב אזוי. וואס עפעס איז אויס-נאמליך דריי, אפילו צוויי איז דאך אויך אזוי קעגען צוריקגעבען מיט סימנים? נאך עס איז ווי רבינא זאגט אז מען רופט אויס דעם ארטיקעל אזוי אויך דא רופט מען אויס שטרות. און דער פארלירער ענטפערט וויפיל, אבער ביי צוויי איז מנין גיט קיין סימן ווען ער שטרות רופט אויס, נאך ווי אזוי זיי זיינען צוזאמענגעלייגט: ר' שמעון בן גמליאל אמר וכו': דאי סלקא דעתך דמלוין נינהו מאי בעו גבי הדדי. דלמא לקיזמינהו אזלי? דמקיימי, דלמא מידא דספרא נפיל? לא משהי איניש קיזמיה בידא דספרא. אז איין לוח איז שולדיג צו דריי מלוין געהערען די שטרות צום לוח. דען אויב עס זאל ארויף אויפ'ן געדאנק אז די שטרות געהערען צו די מלוין. ווי קומען זיי צו געפונען ווערען צוזאמען. פרעגט די גמרא פילייכט זיינען די מלוה'ס גע-באנגען צו מקיים זיין די שטרות ביים בית דין. און דארט פארלירערען? ענטפערט די גמרא עס שמועסט זיי זיינען שוין מקויים. פרעגט די גמרא פילייכט זיינען זיי פארלירערען פונ'ם סופר'ס האנד? ענטפערט די גמרא א מענטש לאזט גיט ליגען א שטר מקויים ביים סופר'ס האנד? שלשה שלוו מאחד יחזיר למלוה. אבער אז דער מלוה איז איינער און לוח'ס דריי. גיט מען צוריק דעם שטר צום מלוה: דאי סלקא דעתך דליון נינהו, מאי בעו גבי הדדי? דלמא למכתבינהו אזלי? דכתיבי בתלת ידי ספרי ודילמא לקיזמינהו אזלי? מלוה מקיים שטריה. לוח לא מקיים שטריה. דריי לוח'ס מיט איין מלוה. גיט מען אים צוריק צום מלוה. דען אויב עס זאל ארויף אויפ'ן געדאנק אז די שטרות געהערען צו די לוח'ס. ווי קומען זיי צו געפונען ווערען אי זאין פלאץ. פרעגט די גמרא פילייכט זיינען די לוח'ס געגאנגען אין איין פלאץ צו שרייבען די שטרות געהערען צו די לוח'ס. ווי קומען זיי צו געפונען ווערען אין איין פלאץ. זיינען געשריבען געווארען פון דריי פארשידענע הענד סופרים. פילייכט זיינען זיי געגאנגען צום בית דין צו מקיים זיין און דארט פארלירערען? ענטפערט די גמרא א מלוה געהט מקיים זיין א שטר. גיט קיין לוח געהט מקיים זיין א שטר: אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות: אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב סמפון היוצא מתחת ידי מלוה אף על פי שכתוב בכתב

ידו, אינו אלא כמשחק ופסול. (סמפון מיינט א שובר וואס דיקטירט דעם שטר אלס באצאהלט) אויף דעם זאגט רב ירמיה בר אבא פון רב וועגען אז א סמפון וואס געהט ארויס פון די הענד פון מלוה כאטש ער אליין האט אים געשריבען, איז ער ניט מעהר ווי ער וואלט שפאסען פונ'ם לזה און דער סמפון איז פסול. לא מיבעיא כתוב בכתב יד סופר, דאיכא למימר ספרא אתרמי ליה וכתב, אלא אפילו כתוב בכתב ידו פסול, סבר דילמא מתרמי ואתי בין השמשות וקא פרע לי, דאי לא יחבינא ליה לא יחייב לי זוזי, אכתוב אנא, דמי איתתי לי זוזי אתן ליה, עס איז קיין פראגע ניט אז אַזא סמפון ביים מלוה איז פסול, אויב ער איז געשריבען דורך א סופר ווייל דאס איז נאָר א צוגרייטונג אויף צו קענען נעמען געלד, ווייל מען קען זאָגען, עס האָט זיך אים געמאכט א סופר איז געקומען דאָ, האָט ער אים געלאָזט מאַכען אזא שובר אויף צו זיין גרייט, נאָר אפילו ווען ער אליין שרייבט, איז אויך דער שובר פסול, דען דער מלוה טראכט זיך עס קען דאָך מעגליך טרעפען אז דער לזה זאל זיך אהער כאפען צווישען טאָג און נאכט און וועלען באצאהלען מיר און אויב איך וועל ניט האָבען גרייט אזא שובר, וועט ער ניט געבען די געלד, אַזוי וועל איך אליין צוגרייטען אזא שובר און געבען אים אלס א קבלה. זאָגט די גמרא תנן אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות? כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין, הכא נמי שמצאו בין שטרות קרועין, איך וועל דיר א קשיא פרעגען פון אונזער משנה, דו זאָגסט אַז א געשריבענער סמפון ביים מלוה מיינט נאָך ניט באצאהלט, אונזער משנה זאָגט דאָך אויב ער האָט א שטר וואו ער ווייסט ניט צי ער איז באצאהלט אויב ער האָט מיט אים א סמפון זאל ער טאָן לויט'ן סמפון, איז דאָך אזא סימפון יא גילטיג? ענטפערט די גמרא עס איז ווי רב ספרא האָט געזאָגט אַז עס שמועסט דער מלוה האָט געפונען דעם שטר אין גוטען צושטאנד, נאָר צווישען צעריסענע שטרות, ניט מעהר, דער לזה האָט געפעהלט צו צונעמען דעם סמפון, אַזוי אויך דאָ, אָבער ערגעץ אנדערש איז א סמפון ביים מלוה נאָר א צוגרייטונג, תא שמע נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרועין? כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין הכא נמי שנמצא בין שטרות קרועין, קום און הער איך וועל דיר ווידער פרעגען, מיר האָבען געלערנט אַז צו איינעם איז געפונען געוואָרען צווישען זיינע שטרות א שטר פון יוסף בן שמעון אלס א באצאלטער, וועהרענד דאָרט זיינען געווען צוויי מיט די זעלבע נעמען, איז דער דין דאָס ביידע שטרות הייסען באצאהלטע ווייל יעדער פון זיי קען דאָך טענה'ן אַז דער שובר אָדער סמפון איז אויף זיין חוב, אויפ'ן שטר אליין איז געווען א סימן וועלכען יוסף בן שמעון מען מיינט, נאָר אויפ'ן שובר איז ניט געווען, זעהסט דאָך גוט אַז אפילו אין מלוה'ס האנד איז דער שובר ווען אפילו ביי אזא ספק — אויך גילטיג? ענטפערט די גמרא, עס איז ווי רב ספרא האָט געזאָגט ביי אזא פראגע אַז דער שטר איז געפונען געוואָרען צווישען די צוריסענע שטרות איז דאָך צו פארשטעהן, אַז עס איז צוליב ער איז א באצאהלטער אַזוי אויך דאָ, תא שמע שבועה שלא פקדנו אבא, ושלא אמר לנו אבא, ושלא מצאנו

בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע? איך וועל דיר ווייטער פרעגען מיר האבען געלערנט אזוי ווי יתומין פון יתומין קענען אויך ניט גובה זיין אהן א שבועה, איז דאס די שבועה וואס די זיהן פון מלח דארפן שווערען, מיר שווערען אז דער פאטער האט אויב ניט באפוילען שריפטליך אויף ניט, און אז ער האט אויב ניט געזאגט אפילו מינדליך, און אז מיר האבען ניט געפונען צווישען זיינע שטרות א שובר אדער סמפון אז דער שטר איז א באצאהלטער, זעהסט דאך גוט אז ווען דער שובר וואלט זיך יא געפונען, וואלט ער געווען פארלעסליך כאטש אין מלוה'ס הענד? דארט ענטפערט דאס רב ספרא אז דער שטר איז געפונען געווארען צווישען די צוריסענע שטרות אין א גוטען צושטאנד, אויב עס וואלט צו אים געווען אויך א שובר, וואלט רעכט זיין אז ער איז שוין א באצאהלטער, אויב ניט קען ער גובה זיין מיט דער שבועה. **תא שמע סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו**, איך וועל דיר ווייטער פרעגען, מיר האבען געלערענט אז א מלוה האלט א סמפון וואס אויף אים זיינען פאראן עדות און דער מלוה טענה'ט דאס ער איז נאך געווען אזוי צוגעגרייט איז דער דין אז דער סמפון איז גילטיג צוליב די עדות, זעהסט דאך גוט אז אפילו אין מלוה'ס הענד איז אויך דער סמפון גילטיג, עס קען דאך זיין אז אויך די עדות זיינען געווען א צוגרייטונג דאס אויב דער לוח וועט געהן באצאהלען טאמער וועט ער פארלאנגען אויך עדות? ענטפערט די גמרא **אימא יתקיים בחותמיו (דף כ"א, ע"א) דשילינן להו לסהדי אי פרוע אי לא פרוע**, ליען אזוי דעם טעקסט אז דער שטר סמפון זאל באשטעטיגט ווערען פון די גע'חתמ'עטע עדות, דען מיר פרעגען זיי צי דער שטר איז א באצאהלטער צי ניט, מיינענדיג צי זיי האבען עס געזעהן אדער ווייניגסטענס אז דער מלוה האט עס זיי געזאגט. **תא שמע סמפון שיש עליו עדים כשר? מאי עדים?** עדי קיום, וועל איך דיר ווייטער פרעגען, מיר האבען געלערנט א סמפון וואס האט אויף זיך עדות איז כשר, אפילו אין מלוה'ס הענד, פיליכט איז ער נאך א צוגרייטונג? ענטפערט די גמרא ווייטו וואס פאר א עדות דא מיינט? עס מיינט אזוינע עדות וועלכע די בית דין האבען באשטעטיגט איז זיכער אז דער לוח האט באצאהלט, **חבי נמי מסתברא מדיקתני סיפא ושאין עליו עדים פסול**, מאי אין עליו עדים? **אילימא דליכא עלויה עדים כלל, צריכא למימר דפסול?** אלא **לאו עדי קיום**, די סברה גיט אויך אזוי מיט, מיט דעם וואס די סיפא לערנט אז אויב קיין עדות אויף אים איז ניט פאראן איז ער פסול, וואס מיינט ער דא אהן עדות? זאל איך זאגען, אינגאנצען קיין עדות ניט, איז דאס דארף ער זאגען אז דער סמפון איז פסול? נאך מוז זיין ער מיינט עדי קיום, וואו עס איז באשטעטיגט פון בית דין, אבער מיט סתם עדות קען אלץ זיין, ער איז בלויז געווען צוגעגרייט אזוי אפילו מיט עדות, ביז דער לוח וועט פאר זייער געגעבן ווארט באצאהלען. **גופא סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו**, אין עליו עדים **ויוצא ידי שליט או שיוצא לאחר חיתום שטרות כשר**, די גופא ברייתא אלס א גאנצע איז אזוי, א סמפון וואס האט אויף זיך עדות, דארף ער ווערען פון זיי מקוים, האט ער ניט אויף זיך קיין עדות, נאך דער סמפון געהט ארויס פון א שליט וואו ביידע גלויבען אים, ווי אלס א פארמיטלער,

אָדער דער סמפון איז אַרויס אין שטר חוב אַליין נאָך דער חתימה איז ער כשר. יוצא מתחת ידי שלישי, דהא הימניה מלוה לשלישי, יוצא לאחר היתום שטרות נמי דאי לאו דפרע לא הוה מרע ליה לשטריה, אַז דער סמפון איז אַרויס דורכ'ן שלישי איז ער כשר, דען דער מלוה האָט דאָך באַגלויבט דעם שלישי, און אַז דער סמפון איז אַרויס נאָך דער חתימה-פלאַץ אין שטר חוב אַליין, איז אויך כשר, ווייל ווען ניט באַצאָהלט, וואָלט זיך דער מלוה ניט לאָזען קאלע מאַכען דעם שטר:

הדרך עלך שנים אוהזין

אלו מציאות שלו, ואלו חייב להכריז, אלו מציאות שלו מצא פירות מפורזין מעות מפורזות כריכות ברשות הרבים ועגולי דבילה ככרות של נחתום, מחריזות של דגים וחתיכות של בשר, די דאָזיגע מציאות באַ-לאַנגען צו אים, און די דאָזיגע דארף ער אויסרופען, די וועלכע זיינען זיין, זיינען אַז ער האָט געפונען פירות צושפרייטע, געלד צושפרייטע, ציוואָרפענע בינטלאַך אין רשות הרבים און קרענצלאַך פייגען, ברויטען פון אַ בעקער, שנירלאַך אויפגעצויגען מיט פיש און שטיקלאַך פלייש, זגזי צמר הלכוהין מומדינתן ואנצי פשתן ולשונות של ארגמן הרי אלו שלו דברי ר' מאיר, אויך גע-שוירענע וואָל פון די ציגען, וועלכע מען קויפט פון דער מדינה, ניט ביי קיין בעל מלאכה, און שטיקער פלאקס און שטיקער פורפור-וואָל אויסגעקאמטע ביז עס זעהט אויס ווי לשונות, די אלע אויבען אויסגערעכענטע געהערען צו אים ווייל זיי האָבען ניט קיין סימן זיינען זיך די פאַרלירער פון זיי מייאש, און די בינטלאַך פאַרלירען דעם סימן אין רשות הרבים צוליב די דורכגעהער טרעטען אויף זיי דען ניט אלע מענשען קימערען זיך צו אויפהויבען יעדע מציאה. (און נאָך דעם וואָס האלט אז אַזאָ סימן וואָס קען צוטרעטען ווערען הייסט אויך א סימן, שמועסט דאָ וואו די בינטלאַך האָבען ניט קיין סימן, און דער פלאַץ אין רשות הרבים איז ניט קיין סימן, די ארבעט פון אַ געווענליכען מענש איז ניט קיין סימן, אָבער פון א בעל מלאכה איז יאָ אַ סימן דען יעדער בעל מלאכה דערקענט זיין ארבעט, אַזוי האלט ר' מאיר, ר' יהודה אומר כל שיש בו שינוי חייב להכריז כיצד? מצא עגול ובתוכו חרס, כבר ובתוכו מעות, ר' שמעון בן אלעזר אומר כל כלי אנפריא אין חייב להכריז, ר' יהודה זאגט יעדע זאך וואו אין איהר איז פאַראן אַן אויסנאם, איז ער חייב צו אויס-רופען, ווי א שטייגער? אַז ער האָט געפונען אַ רעדעל פייגען און אין דער מיטען איז געווען אַרויפגעצויגען אויך א שערבעל, אָדער אַ ברויט און איינ-ווייניג איז געווען געלד, ר' שמעון בן אלעזר זאגט יעדע נייע פרישע כלי וועלכע די אויג פונ'ם באלעבאָס איז נאָך ניט איינגעוועהנט געווען מיט איהר, איז ער ניט חייב צו אויסרופען, ווייל דער באלעבאָס ווען אַפילו ער איז א תלמיד חכם, איז נאָך זיין אויג אויך ניט דורכגענומען מיט איהר. גמ', מצא פירות מפורזין וכמה? אומר ר' יצחק קב בארבע אמות, היכי דמי? אי דרך נפילה, אפילו טובא נמי ואי דרך הינוח אפילו בציר מהכי נמי לא, אַז ער האָט געפונען צושפרייטע פירות, וויפיל מיינט דאָ? האָט ר' יצחק געזאָגט א מעסטעל אין פיר איילען, פרעגט די גמרא ווי שמועסט דאָ? זיינען זיי

געלעגען אין אהן אַרדענונג ווי א זאך וואָס איז אַרונטערגעפּאַלען, איז דאָך די סברה ביי מער אויך אַזוי, זיינען זיי געלעגען אין אַרדענונג ווי מען לייגט אוועק, דארף דאָך אַפילו ווייניגער פון דעם אויך ניט זיין זיינע? אַמער ר' עוקבא בר חמא במכנשתא דבי דרי עסקינן, קב בארבע אמות דנפיש טרחייהו לא טרח איניש ולא הדר אתי ושקיל להו, אפקורי מפקר להו. בציר מהכי טרח והדר אתי ושקיל להו ולא מפקר להו, האט ר' עוקבא בר חמא געזאגט עס שמועסט אין שניט-צייט ווען דער עולם זאמעלט אהיים די פרוכטען, א מעסטעל אין פיר איילען וואָס איז צופיל טירחה צונויפצונעמען, וועט א מענש זיך ניט באמיהען צו קומען נאָכאמאָהל און צונעמען, איז ער זיי מפקר, אָבער ווייניגער פון פיר איילען צושפרייט, באמיט זיך א מענש צו קומען נאָכאמאָהל און עס צונעמען און ער איז עס ניט מפקר, בעי ר' ירמיה חצי קב בשתי אמות מהו? קב בארבע אמות טעמא מאי? משום דנפיש טרחייהו, חצי קב בשתי אמות כיון דלא נפיש טרחייהו לא מפקר להו, האט רב ירמיה א פראַגע געשטעלט, א האלבע מעסטעל אין צוויי איילען ווי איז דער דין א מעסטעל אין פיר איילען וואָס איז דען דער טעם? צוליב דער גרויסער טירחא איז ער עס מפקר, קען מען דאָך זאָגען אַז א האלבע אין צוויי איילען וויבאלד די טירחה איז ניט אַזוי גרויס איז ער עס ניט מפקר, אַז דלמא משום דלא חשיבי, וחצי בשתי אמות כיון דלא חשיבי מפקר להו, אָדער פילייכט איז מעהר עיקר טעם צוליב א קב איז ניט חשוב צו געהן אויפֿ-קלייבען איז ער מפקר, (ער וואָלט דאָך דארפֿען זאָגען וחצי קב בשתי אמות דכל שכן דלא חשיבי, ער זאָגט ניט „דכל שכן“ ווייל פֿאַרט איז דאָ געווענדעט אין ביידע טעמים אין טירחה און אין חשיבות נאָר די פראַגע איז דאָ וועלכער טעם איז מעהר עיקר, זיינען דאָך דער קב אין ארבע אמות און חצי קב אין שתי אמות אויף דער גלייכער וואָג-שאַל און די פראַגע איז נאָר וועלכער טעם וועגט איבער אויב עס וועגט איבער חשיבות, וואָלט ער גיכער צוריקגעהן פֿאַר א קב אין ארבע אמות און אויב ניט, איז פֿאַר א חצי קב געוויס ניט, און אויב דער טעם פון טירחה וועגט איבער, וואָלט ער גיכער פֿאַר א חצי קב אין שתי אמות — צוריקגעהן, און אויב ניט וואָלט ער אויך פֿאַר א קב אין ארבע אמות ניט צוריקגעהן, דעריבער זאָגט ער ניט די ווערטער דכל שכן). לויט דעם פרעג איך דיך קביים בשמונה אמות מהו? קב בארבע אמות טעמא מאי? משום דנפיש טרחייהו וכל שכן קביים בשמונה אמות כיון דנפישא טרחייהו טפי מפקר להו, אַז דלמא משום דלא חשיבי, וקביים בשמונה אמות כיון דחשיבי לא מפקר להו, צוויי מעסטלעך אין אכט איילען ווי איז דער דין? איינע אין פיר איילען וואָס איז דען דער הויפט טעם? צוליב דער גרויסער טירחה, איז דאָך געוויס אַזוי ביי צוויי אין אכט איילען וואו ער וועט גיכער מפקר זיין, אָדער פילייכט וועגט דאָ איבער די חשיבות, אין צוויי קבין אין אכט איילען וועט ער שוין ניט מפקר זיין? לויט דעם פרעג איך דיך וועגען, קב שומשמשין בארבע אמות מהו? קב בארבע אמות טעמא מאי? משום דלא חשיבי, ושומשמשין כיון דחשיבי לא מפקר להו, אַז דלמא משום דנפיש טרחייהו וכל שכן שומשמשין כיון

דנפיש טרחייהו טפי מפקיר להו? א קב מאהן אין פיר איילען ווי איז דער דין? א קב אנדערע פירות אין פיר איילען וואָס איז דען דער טעם? צוליב דעם טעם פון ניט חשיבות, זיינען דאָך שומשמין יאָ חשוב, וועט ער זיי ניט מפקיר זיין, אָדער פילייכט צוליב דעם טעם פון טירחה וועגט איבער, איז דאָך געוויס אַזוי ביי שומשמין צוליב דער גרויסער טירחה וועט ער גיכער זיי מפקיר זיין, ווי איז דער דין? קב תמרי בארבע אמות קב רימוני בארבע אמות מהו? קב בארבע אמות טעמא מאי? משום דלא חשיבו, קב תמרי בארבע אמות, קב רימוני בארבע אמות נמי כיון דלא חשיבו מפקר להו, או דילמא משום דנפישא טרווייהו וקב תמרי בארבע אמות וקב רימוני בארבע אמות כיון דלא נפיש טרחייהו לא מפקיר להו מהו? תיקו. לויט די סברות פרעג איך אויך וועגען א קב טייטלען אָדער מילגרומען אין פיר איילען, דען א קב אנדערע פרוכטען אין פיר איילען וואָס איז דען דער טעם, צוליב זיי האָבען ניט קיין חשיבות, זיינען דאָך תמרים און רימונים אויך ניט חשוב און דעריבער מפקיר, אָדער פילייכט איז דער הויפט טעם צוליב גרויסער טירחה, איז דאָך ביי תמרים און רימונים ניט קיין גרויסע טירחה איז ער זיי ניט מפקיר, ווי איז דער דין? בלייבען די פראגען שטעהן, אתמר (דף כ"א, ע"ב) יאוש שלא מדעת אביו אמר לא הוה יאוש זרבא אמר הוי יאוש, בדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פליגי דלא הוי יאוש ואף על גב דשמעניה דמיאש, לבסוף לא הוי יאוש, מיר האָבען גע- לערענט יאוש וואָס איז ערוואַרטעט, ניט מעהר עס איז נאָך אומבאוואוסט צום בעל הבית אָז די זאך פעלט, אביו זאָגט אָז דער יאוש הייסט ניט קיין יאוש, יאוש מיינט דאָ וואו ער באדויערט דעם שאַדען אַלס פאַרפאלען, און רבא זאָגט עס הייסט יא יאוש, ביי אַ זאך וואָס האָט א סימן קריגט קיינער ניט דאָס זיכער עס הייסט ניט קיין יאוש, ווייל יענער גיט ניט אויף, ער טראכט זיך, מיט'ן סימן וועל איך נאָך די זאך צוריקקריגען, כאַטש מיר האָבען געהערט ווי ער איז מיאש, צו דער ענד איז עס ניט קיין יאוש, דכי אתא לידיה, באיסורא הוא דאתא לידיה, דלכי ידע דנפל מיניה לא מיאש, מימר אמר סימנא אית לי בגויה יחיבנא סימנא ושקילנא ליה, היינט די זאך וואָס האָט א סימן אָז עס קומט אין זיין האנד, קומט עס אַלס איסור אין זיין האנד ווייל מיט א סימן איז מען ניט מיאש, דען אפילו נאָכ'ן ערקונדיגען אָז די זאך אין פאַרלירען פון אים, וועט ער אויך ניט מיאש זיין, ער וועט זיך טראכטען איך האָב דאָך א סימן דערביי וועל איך געבען דעם סימן און עס צוריקקריגען, בזמנו של ים ובשלוליתו של נהר אף על גב דאית ביה סימן רחמנא שרייה כדבעינן למימר לקמן, כי פליגי בדבר שאין בו סימן, אביו אמר לא הוי יאוש דהא לא ידע דנפל מיניה, רבא אמר הוי יאוש דלכי ידע דנפל מיניה מיאש מימר אמר סימנא לית לי בגויה מהשתא הוא דמיאש, אויב ער געפינט די מציאה אין פאַרנעם פון ים אָדער אין רויב פונ'ם טייך, דען אַלעס וואָס דער ים קריגט שווענקט ער צוריק אַרויס צום ברעג, און דער איבער- לויפענדער טייך ביים אַפפאלען לאָזט אַלעס ערגעץ איבער, די זאכען אָז מען געפינט כאַטש זיי האָבען א סימן, האָט עס די תורה ערלויבט אַזוי ווי מיר

וועלען דארפן זאגן ווייטער. נאך ווייסט וואו זיי קריגען ביי א זאך וואס האט נישט קיין סימן, אביי זאגט עס הייסט נישט קיין יאוש ווייל דער באלעבאס ווייסט דאך נישט צי עס פעהלט אים עפעס, רבא זאגט עס הייסט יא יאוש, ווייל ביים באוואוסט ווערן וועט ער עס מיאש זיין, דען ער וועט זיך טראכטען קיין סימן האבן איך דאך נישט דערביי, נעמען מיר אן אז פון יעצט באלד איז ער עס מיאש, דען מיט'ן געדאנק זוכט ער באלד זייער פעהלונג. תא שמע פירות מפורין, הא לא ידע דנפל מיניה? הא אמר רב עוקבא בר חמא הכא במכנשתא דבי דרי עסקינן דאבידה מדעת היא, איך וועל דיר פרעגען פון אונזער משנה זי זאגט אז צושפרייטע פרוכטען געהערען צום געפינער, ווארשיינליך צוליב ער איז מיאש, ער האט דאך נישט געוואוסט אז זיי פעהלען, מוז דאך זיין אז יאוש שלא מדעת הייסט יא יאוש, איז דאך א קשיא אויף אביי? ענטפערט די גמרא רב עוקבא בר חמא האט דאך געזאגט אז דא שמועסט ביים אהיימנעמען די ערנטע, שטעלען זיך די טרעגער ערגעץ אפרוהען, מאכט זיך אז זיי פארגעסען און לאזען עפעס איבער, אדער עס פארגיסט זיך עפעס אויפ'ן באדען, דאס הייסט שוין אן אבידה וואס איז באוואוסט, תא שמע מעות מפוריות הרי אלו שלו, אמאי? הא לא ידע דנפל מיניה? התם נמי כדר' יצחק דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה שעה הכא נמי וכו', איך וועל פרעגען ווייטער, צושפרייט געלד איז זיין, ווארום ער האט דאך נאך נישט געוואוסט אז זיי זיינען פארלוירען? ענטפערט די גמרא דארט איז אויך ווי ר' יצחק וואס זאגט אז דער מענטש איז אין נאטור צו באטאפען זיין געלד בייטעל יעדע וויילע, אזוי אויך דא. תא שמע עיגול דכילה וככרות של נחתום הרי אלו שלו, אמאי והא לא ידע דנפל מיניה? התם נמי אנב דיקירי מידע ידע כהן, איך וועל דיר ווייטער פרעגען קרענצלאך פייגען און ברויטען פון א בעקער זיינען זיין, ווארום, ער האט דאך נאך נישט געוואוסט אז זיי פעהלען? ענטפערט די גמרא דארט אויך צוליב זיי זיינען שווער ווייסט ער באלד אויב עס פעהלט אים. תא שמע ולשונות של ארגמן הרי אלו שלו, אמאי? הא לא ידע דנפל מיניה? התם נמי אנב דחשיבי משמושי ממשמש כהן וכו', יצחק, קום און הער ווייטער לשונות ארגמן זיינען זיין צוליב יאוש, ווארום, ער האט דאך נאך נישט געוואוסט אז זיי זיינען פארלוירען פון אים? ענטפערט די גמרא דארט אויך צוליב זיי זיינען חשוב בארירט ער זיי אלע וויילע און אזוי ווי ר' יצחק האט געזאגט. תא שמע המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתיאשין מהן, והא לא ידע דנפל מיניה? אמר ר' יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, קום און הער ווייטער מיר האבען געלערנט אין א ברייתא אז איינער געפינט געלד אין בתי כנסיות אדער מדרשות און איבעראל וואו א סך מענטשען געפינען זיך, זיינען די געלדער זיין, צוליב די בעלים זיינען זיך מיאש פון זיי, ער האט דאך נאך נישט געוואוסט אז די געלד פעהלט אים? האט ר' יצחק געזאגט א מענטש איז ביי נאטור צו בארירען אלע וויילע זיין בייטעל איז ער באלד מיאש, תא שמע מאימתי כל אדם מותרין בלקט? משילכו בה הנמושות, ואמרינן מאי נמושות? ואמר

ר' יוחנן פבי דאזלי אתיגרא, ריש לקיש אמר לקוטי בתר לקוטי, ואמאי, נהי דעניינים דהכא מיאשי, איכא עניינים בדוכתא אחריתא דלא מיאשי? קום און הער ווייטער, פון ווען אָן מעג יעדער מענש אפילו ניט קיין אַרימאָן — קלייבען? פון ווען עס געהען שוין דאָרט די נמושות און מיר האָבען געזאָגט וואָס מיינט דאָ נמושות? האָט אויף דעם ר' יוחנן געזאָגט עס מיינט די אלטע לייט וועלכע געהען דאָרט אויף זייערע אָנלעהן־שטעקענס. ריש לקיש זאָגט עס מיינט די אלטע לייט וואָס געהען הין און צוריק, און קלייבען נאָכ'ן קלייבען, נמושות מיינט ניט אָפּלאָזענדיג דעם בליק פונ'ם קלייבען, לויט'ן שטייגער פון די אלטע לייט וועלכע באטראכטען אַלעס פאמעלאך, דאמאָלט זיינען שוין די אַרימעלייט זיך מיאש פונ'ם לקט, מעגען שוין אַלע פון דאמאָלט אָן קלייבען, איז דאָך די קשיא וואָרום זאָל יעדער מעגען קלייבען, צוואַר די עניינים פון דאנעט זיינען זיך מיאש, איז דאָך אָבער פאַראן עניינים אין אַנדערע פלעצער וועלכע זיינען ניט מיאש? אמר, כיון דאיכא עניינים הכא הנך מעיקרא איאוש מיאש, ואמרי עניינים דהתם, מלקמי ליה, איך קען דיר זאָגען אָן ענטפער, וויבאלד עס איז פאַראן עניינים דאָ, זיינען זיי די ערשטע צו מיאש זיין, און עס זאָגען שוין די עניינים פון ערגעץ אַנדערש, דאָס די עניינים פון דאָרט קלייבען שוין, תא שמע קציעות בדרך ואפילו בצד שדה קציעות, וכן תאנה חנוטה לדרך ומצא תאנים תחתיה מותרות משום גזל, ופטרות מן המעשר, בזיתים ובחרובים אסור, איך וועל דיך ווייטער פרעגען, מיר האָבען געלערנט אַז איינער געפינט אָפּגעהאַקטע פייגען אויף אַ וועג אָדער אפילו אין א זייט פֿעלד ער האָט געפונען וואו מען טרוקענט די קציעות איז דאָך שוין ווי באוואוסט צו וועלכע עס באלאנגען אויך די קציעות, און אזוי אויך א פייגען־בוים וואָס איז געבויען צו אַ וועג און ער געפינט דאָרט פייגען אונטער איהר זיינען זיי מותר וואָס אנבעלאנגט גזל, כאָטש וועהרענד אַרונטערפאלען האָט ער ניט געוואוסט, וויבאלד אָבער ער וועט זיך דערוויסען וועט ער זיכער מיאש זיין, הייסט עס יאוש פון יעצט אָן לויט דער סברה פון רבא, און אַלס הפקר זיינען זיי אויך פטור פון מעשר, אָבער ביי זיתים און חרובים זיינען זיי אסור צוליב גזל. בשלמא רישא לאבי לא קשיא אנב דחשיבי ממשמש בהו, תאנה נמי מידע ידוע דנתרא, אלא סיפא לרבא קשיא דקתני בזיתים ובחרובין אסור? אַנדערש די רישא קען מען נאָך זאָגען אַז זי איז נאָך אביי ניט שווער, ווייל פייגען זיינען חשוב, און דער וואָס פאַרקערט מיט זיי באַרירט זיי אַלע וויילע, דערוויסט ער זיך באלד אַז זיי פעהלען, הייסט עס יאוש מדעת, דעריבער זיינען זיי מותר, און ביים בוים איבער'ן וועג, וויסט דער באלעבאָס אויך אַז פייגען וועלען אַרונטערפאלען איז ער זי נאָך אין פאַראויס מיאש, אָבער די סיפא איז דאָך שווער נאָך רבא נאָך, דען זי לערנט דאָך אַז ביי זיתים און חרובין (באָקסער) איז אסור צוליב גזל, זעהען מיר דאָך אַז יאוש שלא מדעת הייסט ניט קיין יאוש? אמר ר' אבהו שאני זית הוואיל וחזותו מוכיח עליו, ואף על גב דנתרין זית, מידע ידיע דוכתא דאיניש איניש הוא. האָט ר' אבהו געזאָגט א זית בוים איז אַנדערש, ווייל זיין געשטאלט איז קענטיג און מען וויסט צו וועמען ער באלאנגט, און כאָטש זיתים פאלען אַראָפּ איז ער

זיי פונדעסטוועגען ניט מיאש, דען עס איז באוואוסט אז דער פלאץ וואס באלאנגט צו א מענשען איז ווי דער מענש אליין, און קיינער האט קיין רעכט ניט צו אויפהויבען, און ער שטעלט טאקע אויף דעם דאס קיינער וועט ניט נעמען איז ער דעריבער ניט מיאש, אי הכי אפילו רישא נמי? אמר רב פפא תאנה עם נפילתה נמאסת, פרעגט די גמרא אויב אזוי, דארף דאך די רישא ביי די תאנים אויך אזוי זיין, ער זאל ניט קונה זיין? האט רב פפא געזאגט א תאנה מיט'ן פאלען ארונטער ווערט זי גלייך פארנאָרעט איז זיי דער באלעבאָס מיאש, און עס איז הפקר צו קונה זיין. תא שמע הגנב שנמל מזה ונתן לזה וכן גזלן שנמל מזה ונתן לזה (דף כ"ב, ע"א) וכן ירדן שנמל מזה ונתן לזה, מה שנמל נמל ומה שנתן נתן, איך וועל דיך ווייטער פרעגען מיר האָבען געלערנט דער גנב וואָס האָט אַוועקגענומען פון דעם און געגעבען צו דעם און אזוי דער גזלן און אזוי דער ירדן אָדער אנדער טייך, איז דער דין וואָס ער האָט גענומען, האָט ער גענומען, און וואָס געגעבען איז געגעבען, דאָס מיינט אַז ביידע האָבען קונה געווען מיט יאוש, מיט'ן אונטער-שייד אַז דער גנב און גזלן האָבען קונה געווען באיסור און דער צווייטער פערזאָן וועמען זיי האָבען געגעבען האָט קונה געווען בהיתר. בשלמא גזלן וירדן דאָס חזי להו ומיאש, אלא גנב מי קא חזי ליה דמיאש? תרגמא רב פפא בלשטים מוזין, אנדערש דער גזלן אָדער דער ירדן, האָט דאָך דער באלעבאָס געזעהן זיי ווי הילפלאָז ער איז, איז ער טאקע מיאש, אָבער דער גנב, האָט דען דער באלעבאָס אים געזעהן גנב'ענען, ער זאל מיאש זיין? מוז דאָך זיין אַז יאוש שלא מדעת הייסט יאוש איז דאָך א קשיא אויף אביי? האָט רב פפא באשיידט אַז דער גנב איז דאָ געמיינט אַלס א באוואפּענטער, ער קומט דאָך טאקע גנב'ענען, אָבער צו דערוועלבער צייט איז ער גרייט אויך מיט וואפען. שמועסט דאָ אַז דער באלעבאָס האָט עס באמערקט און מורא געהאט צו שטערען, איז ער עס מיאש. פרעגט די גמרא איבער אי הכי היינו גזלן? תרי גוונזי גזלן, אויב אזוי איז דאָך דאָס פאקטיש דאָס זעלבע ווי אַ גזלן? ענטפערט די גמרא די ברייתא כאפט אָן דאָ וועגען צוויי סאָרט גזלנים. תא שמע שמה נהר קוריו עציז ואבניו ונתנו בתוך שדה חבירו הרי אלו שלו מפני שנתיאשו הבעלים, טעמא דנתיאשו הבעלים הא סתמא לא? נאך א קשיא, מיר האָבען געלערנט אַז א טייך האָט אויסגעגאָסען און מיטגעשלעפט זיינע בעלקעס אָדער סתם האַלץ אָדער שטיינער, און עס פארטראָגען ערגעץ אין יענעמס פעלד אַריין, האָט זיי יענער קונה געווען אַלס מציאה און זיי געהערען צו יענעם, צוליב די בעלים האָבען זיך מיאש געווען דערפון, האָט שוין יענער קונה געווען פון הפקר, גוט אַז די בעלים האָבען זיך מיאש געווען, אָבער סתם ווען דער באלעבאָס רעאגירט ניט, הייסט עס ניט קיין יאוש, איז דאָך א קשיא אויף רבא וואָס זאָגט יאוש שלא מדעת הייסט יאוש? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן כשיכול להציל, אי הכי אימא סיפא אם היו הבעלים מרדפין אחריהם חייב להחזיר, אי ביכולין להציל מאי אריא מרדפין, אפילו אין מרדפין נמי? ווייסט ווי דאָ שמועסט? אַז ער קען מציל זיין, הייסט דעריבער ניט קיין יאוש ביז בפירוש ער איז מיאש, פרעגט די גמרא

אויב אזוי, ציטיר די סיפא. זי זאגט אויב די בעלים האבען נאכגעיאגט נאך די זאכען, איז ער יא מחויב צוריקצוגעבען, און אויב עס וואלט שמועסען וואו זיי קענען מציל זיין, וואס כאפט ער אן מרדפין, ווען אפילו זיי יאגען ניט נאך, הייסט דאך אויך ניט קיין יאוש, וויבאלד ער קען מציל זיין? און ווען איך זעה ער כאפט אן מרדפין, מוז דאך זיין ער קען ניט מציל זיין, קומט דאך צוריק די קשיא אויף רבא? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן? ביכולין להציל על ידי הדחק, מרדפין לא אייאוש, אין מרדפין אייאושי מיאש, ווייסטו ווי דא שמועסט? וואו זיי קענען מציל זיין נאך זעהר שווערליך, אין אזא פאל, אז די בעלים זיינען מרדפין הייסט עס זיי זיינען ניט מיאש, זיינען זיי ניט מרדפין הייסט עס זיי זיינען מיאש, תא שמע כיצד אמרו התורם שלא מודעת תרומתו תרומה? הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרום שלא ברשות, אם חושש משום גזל, אין תרומתו תרומה ואם לאו תרומתו תרומה, ווייטער א פראגע, ווי אזוי האבען דאס די חכמים געמיינט צו זאגען, אז איינער שייט אפ תרומה ניט צום באוואוסטזיין פון באלעבאס איז פונדעסט-וועגען זיין תרומה א תרומה? אז איינער איז אריין אין יענעם פעלד און אנגעקליבען און אפגעשיידט ניט נעמענדיג קיין רשות, איז דער דין, אויב דער באלעבאס באזארגט וועגען גזל, דאס הייסט ער איז מקפיד ווארום ער טוט עס אהן רשות, איז זיין תרומה קיין תרומה, און אויב ער איז ניט מקפיד, איז זיין תרומה א גוטע תרומה, ומנחן הוא יודע אם חושש משום גזל, ואם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר לו כלך אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן, תרומתו תרומה, ואם לאו אין תרומתו תרומה, און פונדאנען ווייסט ער צי דער באלעבאס איז חושש, צי ניט? אז דער באלעבאס איז אנגעקומען און האט אים געטראפן ביי זיין ארבייט ביי דער תרומה, און ער האט צו אים געזאגט האסטו געדארפט געהן צו די בעסערע, איז דער דין, אויב עס געפינען זיך בעסערע תבואות פון די וואס ער האט אפגעשיידט, איז זיין תרומה א תרומה, אויב ניט ניט, ליקטו הכעלים והוסיפו עליהן בין כך ובין כך תרומתו תרומה, וכי נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אמאי? בעידנא דתרם הא לא היה ידע? אז די בעלים האבען אויך צוגעקליבען און מוסיף געווען אויף די תבואות, איז סיי עס זיינען געווען נאך, בעסערע, סיי ניט, איז אלץ זיין תרומה א גוטע תרומה, דאס וואס ער זאגט פריהער, אז אויב עס זיינען געפונען געווארען בעסערע, איז זיין תרומה א תרומה, ווארום אזוי? אין דער צייט ווען ער האט אפגעשיידט, האט ער דאך ניט געוואוסט די דעה פונ'ם באלעבאס, מוז דאך זיין אז די צופרידענקייט פונ'ם באלעבאס וואס צייגט זיך שפעטער, ווירקט אויך אויף פריהער, אזוי אויך דא ביי יאוש שלא מדעת ווירקט אויף פריהער, איז דאך א קשיא אויף אביי וואס זאגט לא הוי יאוש? תרגמא רבא אליבא דאביי דשויה שליח, הכי נמי מסתברא, דאי פלקא דעתך דלא שוויה שליח, מי הויא תרומתו תרומה, והא אתם גם אתם אמר רחמנא לרבות שלוחכם מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם, האט רבא בא-שיידט נאך אביי נאך אז דא שמועסט וואו ער האט אים געמאכט אלס שליח, די סברה גיט אויך מיט אזוי, דען אויב עס זאל ארויף אויפ'ן געדאנק אז ער

האָט אים ניט געמאכט אלס שליה, ווי וואָלט זיין תרומה זיין א תרומה, די תורה זאָגט דאָך אַנשטאָט בלויז אַתם, גַם אַתם, קומט דער וואָרט גַם מרבה זיין אייער שליה, איז דאָך דער גַם מיט אַתם אלס א היקש א גלייכונג, דאָס פונקט ווי אַתם איז דאָך צו אייער באוואוסטזיין, אַזוי אויך אייער שליה מוז זיין צו אייער באוואוסטזיין, אלא הכא במאי עסקינן? כגון דשוויה שליה ואמר ליה זיל תרום, ולא אמר ליה תרום מהני, וסתמיה דבעל הבית כי תרום, מכינזנית הוא תרום, ואזיל איהו ותרם מיפות ובא בעל הבית ומצאו, ואמר ליה כלך אצל יפות, אַם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה ואם לאו אין תרומתו תרומה, נאָר ווייסטו טאקע ווי דאָ שמועסט? וואו ער האָט אים געמאכט אַלס שליה, און געזאָגט צו אים געה שייד אָפּ, נאָר ער האָט צו אים ניט געזאָגט שייד אָפּ אָט פון די, און סתם דעה פון באלעבאָס אָז ער שיידט אָפּ, שיידט ער אָפּ פון די מיטעלע, און דער שליה איז געגאנגען און אָפּגעשיידט פון די בעסערע, און דער באַלעבאָס איז געקומען און געטראָפּען אים, און ער האָט צו אים געזאָגט האָסט געדארפט געהן צו די גוטע, איז דער דין, אויב עס זיינען געפינען געווען בעסערע פון די, איז זיין תרומה א תרומה, אויב ניט ניט, אַמימר ומר זוטרא ורב אשי אקלעו לכושתנא דמרי בר איסק אייתי אריסיה תמרי ורימוני ושדא קמיהו. אַמימר ורב אשי אכלי מר זוטרא לא אכיל, אַמימר און מר זוטרא און רב אשי האָבען באַגעגענט צום פרוכט-גאָרטען פון מרי בר איסק, האָט זיין אונטערנעמער געבראכט טייטלען און מילגרוימען און געלייגט פאַר זיי, אַמימר און רב אשי האָבען געגעסען און מר זוטרא האָט ניט געגעסען צוליב גזל ווייל טאָמער איז דער באלעבאָס מקפיד, אדחמי אתי מרי בר איסק אשכחינהו ואמר ליה לאריסיה אַמאי לא אייתית לחו לרבנן מהנך שפירתא? זיצענדיג אַזוי איז אָנגעקומען דער באלעבאָס מרי בר איסק — האָט ער זיי געטראָפּען און ער האָט געזאָגט צו זיין אריס וואָרום האָסטו ניט געבראכט פאַר די רבנן פון די אַ שעהנסטע? אַמרו ליה אַמימר ורב אשי למר זוטרא השתא אַמאי לא אכיל מר, והתניא אַם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה? אַמר לחו הכי אַמר רבא לא אַמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד משום דמצוה הוא וניהא ליה, אַבל הכא משום כסיפותא הוא דאמר חכי, האָבען אַמימר און רב אשי געזאָגט צו מר זוטרא יעצט וואָרום עסט דער האָר ניט, מיר האָבען דאָך געלערנט אויבען אויב טאקע עס געפינען זיך בעסערע פון די, איז זיין תרומה א תרומה? האָט ער צו זיי געזאָגט אַזוי האָט רבא געזאָגט, די חכמים האָבען דאָס ניט געזאָגט אָז כלך אצל יפות העלפט נאָר ביי תרומה אליין צוליב עס איז א מצוה זאך איז אים נחא, אָבער דאָ איז צוליב ער שעהמט זיך זאָגט ער אַזוי, תא שמע עודהו חטל עליהן ושמה חרי זה בכי יותן, נגבו אף על פי ששמה (דף כ"ב, ע"ב) אינן בכי יותן, טעמא מאי, לאו משום דלא אַמרינן כיון דאיגלאי מילתא דהשתא נחא ליה, מעיקרא נמי נחא ליה? איך וועל דין ווייטער פרעגען, מיר האָבען געלערענט (דער פסוק זאָגט כי יתן מים על זרע אָז עס וועט געגעבען ווערען וואסער אויף זאמען, וואָס מיינט אלערליי טרוקענע עסענווארג, אָז זיי וועלען באַנעצט ווערען,

ווערען זיי גרייט דערמיט צו מקבל זיין א טומאה, דאָס מיינט אַז אָהן באַנעצונג פריהער זיינען זיי ניט מקבל קיין טומאה, דער יתן איז געשריבען מיט א שור"ק אונטער דער יוד, איז עס ווי גלייך עס וואָלט שטעהן יותן מיט א מלופ"ם, וואָס טייטשט זיך עס ווערט געגעבען, ווען אפילו דורכ'ן הימעל, עס פאלט אָבער אַרונטער אונטער דער מחלוקת פון יש אם למקרא אָדער מסורת, איין תנא האלט יש אם למקרא אַז הויפטזעכליך איז ווי מען לייענט, דען די נקודות הייסען שוין תורה שבעל פה וואָס איז ניט געגעבען געוואָרען צו אויפשרייבען, איז זייער עדות ווי צו לייענען דעם וואָרט, ווייל די פאַלק לייענט אַזוי, און ווארשיינליך איז עס אַזוי געלייענט פון משה רבינו אָן, און דער צווייטער תנא האלט אַז הויפטזעכליך איז די מסורה פון די אותיות, און ווי צו לייענען פאַרלאָזט זיך ניט די תורה אויפ'ן בלויזען לייענען, ווייל דורך פאַרשידענע גליות און וואַנדערונגען קען אויך דאָס לייענען פאַרגרייזט ווערען, איז דעריבער, זאָלאַנג עס איז ניט פאַראַן קיין באווייז צו דעם לייענען — ווערען גענוצט צום טייטש ביידע וועגען אי די מקרא אי די מסורת, אלזאָ דאָ שטעהט יתן ווי גלייך מיט א חיר"ק אונטער דער יוד, וואָס טייטשט זיך ער וועט געבען, וואָס מיינט מיט כוונה, און געלייענט ווערט עס יותן וואָס טייטשט זיך שוין, עס ווערט געגעבען). יעצט קומען מיר צו דער ברייתא אַז ער האָט אויסגעשפרייט זיינע פירות און דער טהוי איז אַרויף אויף זיי און באַנעצט, איז דער דין איז נאָך דער טהוי אויף זיי ווען ער טרעפט זיי אָן און ער איז צופרידען דערפון, קומען די פירות אונטער'ן דין בכי יותן אלס מוכשר צו מקבל זיין א טומאה, זיינען זיי אָבער דערווייל אַפגעטריקענט געוואָרען ביז ער האָט זיי אַנגעטראָפּען, כאַטש ער איז צופרידען געווען מיט דער באַנעצונג, זיינען זיי ניט אונטער'ן דין פון בכי יותן, וואָס איז דען דער טעם וואָס זיי ווערען ניט מוכשר צו א טומאה? איז עס דען ניט נאָר צוליב ווייל מיר זאָגען ניט, וויבאלד עס איז באוואוסט געוואָרען אַז יעצט איז אים ניהא, איז צו אים אויך פריהער געווען ניהא? אַזוי אויך דאָ ביי יאוש שלא מדעת זאָל דער שפּעטערער יאוש אויך ניט העלפען אויף פריהער, איז דאָך א קשיא אויף רבא וואָס זאָגט עס העלפט יא אויף פריהער? ווענדט די גמרא אַפ שאני התם דכתיב כי יתן עד שייתן, דאָרט איז אנדערש דען עס איז געשריבען יתן אלס מסורה ווי מיט א חיר"ק אונטער דער יוד, וואָס טייטשט זיך ביז ער גיט אַליין מיט רצון, פרעגט די גמרא אי הכי רישא נמי? אויב צוליב יתן, דארף דאָך די רישא אויך זיין אַזוי אַז אפילו וועהרענד דער טהוי איז אויף זיי, און ער איז צופרידען, זאָלען זיי אויך ניט זיין אונטער בכי יותן צוליב דער מסורה כי יתן? ענטפערט די גמרא התם כדרב פפא, דרב פפא רמי כתיב כי יתן וקרינו כי יותן, האַ כיצד? בעינן כי יותן דומיא דכי יתן, מה יתן לדעת אף כי יותן נמי לדעת. דאָרט איז ווי רב פפא האָט געזאָגט, דען רב פפא האָט געפרעגט די מסורה איז דאָך ער וועט געבען און לייענען לייענען מיר יותן עס ווערט געגעבען, זיינען זיי דאָך זיך סותר, היינט ווי אַזוי איז דאָ? נאָר מיר דרש'נען ביידע אַז כי יותן איז גלייך צו כי יתן פונקט ווי יתן מיינט דאָך צו זיין באוואוסט אַזוי אויך יתן דארף זיין צום באוואוסטזיין, איז דעריבער מוז ער זעהן ווי דער טהוי איז נאָך נאָס אויף

דער פרוכט. תא שמע דאמר ר' יוחנן משום ר' ישמעאל בן יהוצדק מנין לאבירה ששטפה נהר שהיא מותרת? דכתיב וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבירת אחיך אשר תאכר ממנו ומצאתה מי שאכורה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצאתה זו שאכורה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם. איך וועל דין ווייטער פרעגען. דען ר' יוחנן האט געזאגט פון ר' ישמעאל בן יהוצדק וועגען. פונדאנעט איז געדרונגען אן אבירה וועלכע א טייך האט איהר אוועקגעשווענקט אז זי איז מותר? דער פסוק זאגט אזוי זאלסטו טאן צו יעדער אבירה וואס ווערט פארלוירען פון אים און דו האסט איהר געפונען. טייטש איך דאס נאך אזא אבירה וואס פון אים איז זי פארלוירען. אבער זי געפינט זיך פריי פאר יעמאנדען. וועלכער איז מחויב צוריקצוגעבען. ארויסגענומען איז די אבירה וועלכע איז פארלוירען פון אים. אבער זי געפינט זיך ניט פריי פאר יעמאנדען נאך ערשט ווען דער טייך ווארפט איר ארויס. ואיסורא דומיא דהיתירא מה היתירא בין דאית בה סימן וכן דלית בה סימן שרא. אף איסורא בין דאית בה סימן ובין דלית בה סימן אסורא תיובתא דרבא. תיובתא כוותיה דאבוי ביע"ל כג"ם. און דער איסור, מיינענדיג די מציאה וואס איז מצויה אצל כל אדם. איז געגליכען צום היתר, מיינענדיג די מציאה ששטפה נהר, פונקט ווי ביים היתר, איז סיי זי האט א סימן סיי ניט איז זי אלץ מותר פאר'ן געפינער. אזוי אויך דער איסור איז סיי זי האט דעם סימן סיי ניט איז זי אלץ אסור. איידער עס דער-וואוסט זיך דער באלעבאס אז זי איז פארלוירען פון אים. דאן ערשט ווערט חל דער יאוש, אבער פריהער ניט. זעהסט דאך גוט אז יאוש שלא מדעת הייסט ניט קיין יאוש? איז דאך א קשיא אויף רבא? בלייבט די קשיא, און די הלכה איז ווי אבוי ביי יע"ל כג"ם געגען רבא. די אותיות זיינען ראשי תיבות פון די הלכות. די יוד איז יאוש שלא מדעת פון דאנען. די עיי"ן איז עד זומם למפרע הוא נפסל אין סנהדרין דף כ"ז און די למ"ד איז לחי העומד מאיליו עירובין דף ט"ו. די ק"ף איז קידושין שלא נסמרו לביאה קידושין דף נ"א. די גימ"ל איז גלוי דעתא בגיטא אין גיטין דף ל"ד. און די מ"ם איז מומר אוכל נבילות להכעיס פסול לענין עדות אין סנהדרין דף ל"ד. אמר ליה רב אחא כריה דרבא לרב אשי וכי מאחר דאיתותיב רבא הני תמרי דזיקא היכי אכלינן להו? אמר ליה כיון דאיבא שקצים ורמשים דקא אכלי להו. מעיקרא יאושי מיאש מנייהו. האט רב אחא דער דער זעהן פון רבא געזאגט צו רב אשי, וויבאלד רבא איז אפגעפרעגט געווארען און די הלכה בלייבט אז יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש. איז דאך שווער. די טייטלען וואס דער ווינד ווארפט ארונטער ווי מעגען מיר עסען. דער באלעבאס ווייסט דאך ניט פון זיי אז זיי פעהלען אים? האט ער צו אים געזאגט ווייל אבער עס געפינען זיך שקצים און רמשים וועלכע עסען זיי, איז ער זיי פון אנפאנג באלד מיאש. וויסענדיג דאס ער קען זיי שוין ניט האבען. פרעגט די גמרא יתמי דלאו בני מחילה נינהו מאי? אמר ליה כאנא בארעא דיתמי לא מחזקינן. יתומים וועלכע זיינען נאך קליין און קענען ניט מוחל זיין, ווי איז דער דין ביי אונז פאל קעגען יאוש? האט ער צו אים געזאגט א גאנצע שטיק לאנד צו רעכענען אלס יתומים לאנד רעכענען מיר ניט.

מיר געהען לויטן רוב, מוחזק ועומד מאי? כרכתא מאי? אמר ליה אסירן, אז דער יתום האלטענדיג די לאַנד ווי איז דער דין? אז די לאַנד איז ארומגענומען מיט ווענט, וואו שקצים און רמשים קענען ניט אריינקומען ווי איז דער דין? האָט ער צו אים געזאָגט דאָן זיינען זיי אסור: כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו: אמר רבה ואפילו בדבר שיש בו סימן, דלמא קסבר רבה סימן העשוי לידרם לא הוה סימן, אז ער געפינט קליינע בינטלאך אין רשות הרבים געהערען זיי צו אים, האָט רבה אויף דעם געזאָגט אפילו ביי דער זאך וואָס האָט א סימן, זעהען מיר דאָך דאָס רבה האלט אז א סימן וואָס קען צוטרעטען ווערען הייסט ניט קיין סימן, דען די דורכגעהער איז זייער געוואוינהייט צו טרעטען אויף די קליינע בינטלאך, רבא אמר לא שנו אלא בדבר שאין בו סימן, אבל בדבר שיש בו סימן חייב להכריז, אלמא קסבר רבא סימן העשוי לידרם הוי סימן, רבא זאָגט אויף דער משנה אז זיי האָבען ניט געלערענט דעם דין פון געהערען צום געפיגער, נאָר ביי א זאך וואָס האָט ניט קיין סימן, אָבער א זאך וואָס האָט א סימן, איז ער חייב צו אויסרופען, זעהען מיר דאָך פון דעם אז רבא האלט אז א סימן וואָס איז געוויינטלעך צו צוטרעטען ווערען, הייסט פונדעסטוועגען א סימן, ואיכא דמתני להא שמעתא באנפי נפשה סימן העשוי לידרם רבה אמר לא הוי סימן ורבא אמר הוי סימן, פאָראן וואָס לערנען די הלכה באזונדער אַלס מחלוקת דאָס רבה האלט אז אַזאָ הייסט ניט קיין סימן, און רבא זאָגט ער הייסט יא אַלס סימן, וועל איך א קשיא פרעגען פון אונזער משנה תנן כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו, ברשות היחיד נוטל ומכריז, היכי דמי? אי דלית בהו סימן, ברשות היחיד מאי מכריז? אלא לאו דאית בהו סימן וקתני ברשות הרבים הרי אלו שלו, אלמא סימן העשוי לידרם לא הוי סימן תיובתא דרבא? אין אונזער משנה לערנען מיר אז כריכות ברשות הרבים געהערען צו אים, אָבער אין רשות היחיד מוז ער נעמען און אויסרופען, ווי שמועסט דא, איז ביי די כריכות ניט פאָראן קיין סימן, וואָס זאָל ער אויסרופען אין רשות היחיד? נאָר מוז דאָך זיין ניט אנדערש אז זיי האָבען יא א סימן און אויף דעם לערנט ער דאָך אז אין רשות הרבים געהערען זיי צו אים, זעהען מיר דאָך אז די משנה האלט, א סימן וואָס איז געוויינטליך צו ווערען צוטרעטען הייסט ניט קיין סימן איז דאָך א קשיא אויף רבא? אמר לך רבא לעולם דלית בהו סימן ודקא אמרת ברשות היחיד מאי מכריז? מכריז מקום, רבא קען דיר אזא ענטפער געבען, לעולם שמועסט וואו עס איז ניט פאָראן ביי זיי קיין סימן, אי וואָס דו פרעגסט אין רשות היחיד וואָס זאָל ער אויסרופען, אויב עס איז ניט פאָראן קיין סימן? ער קען אויסרופען וועגען פלאץ אַלס סימן, אויב יעמאנד קען זאָגען וואו איך האָב געפונען עפעס וועט ער די זאך קריגען צוריק, ורבה אמר מקום לא הוי סימן, דאיתמר רבה אמר לא הוי סימן, ורבא אמר הוי סימן, און רבה זאָגט אז מקום איז ניט קיין סימן, דען מיר האָבען געלערנט וועגען מקום דאָס רבה האלט עס איז ניט קיין סימן, ווייל דער באלעבאָס האלט ניט אין אַכט אַזאָ סימן וואָס איז געוויינטליך צו ווערען צוטרעטען, און רבא זאָגט עס הייסט יא א סימן, תא שמע כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו,

ברשות היחיד נוטל ומכריו, והאלומות בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד נוטל ומכריו, רבה היכי מתרץ לה ורבא היכי מתרץ לה? רבה מתרץ למעמיה בסימן, ורבא מתרץ למעמיה במקום, איך וועל איך פרעגן מיר האָבען געלערנט קליינע בינטעלאך אין רשות הרבים געהערען צו אים, אין רשות היחיד דארף ער אויסרופען, און גרויסע בינטלאך סיי אין רשות הרבים סיי אין רשות היחיד דארף ער אויסרופען. רבה ווי קען דאָס פאַרענטפערען און רבא ווי קען עס פאַרענטפערען? רבה פאַרענטפערט לויט זיין סברה אַז עס שמועסט מיט א סימן, און רבא פאַרענטפערט לויט זיין סברה דעם פלאץ וואו, אַלס סימן. רבה מתרץ למעמיה בסימן, כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו משום (דף כ"ג ע"א) דמדרסא, ברשות היחיד נוטל ומכריו דלא מדרסא, ואלומות בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד נוטל ומכריו כיון דגביהן לא מדרסא, רבה פאַרענטפערט — לויט זיין סברה מיט א סימן — אַזוי, קליינע בינטלאך אין רשות הרבים, איז זיין צוליב דער סימן איז צוטרעטען, אין רשות היחיד דארף ער אויסרופען ווייל דער סימן איז ניט צוטרעטען איז יענער ניט מיאש, און גרויסע בינטלאך איז סיי אין רשות הרבים סיי אין רשות היחיד דארף ער אויסרופען ווייל די גרויסע זייגען הויך קען מען זיי ניט צוטרעטען מיט'ן געהן, האלט זיך ביי זיי דער סימן, איז דער בעל הבית ניט מוחל. רבא מתרץ למעמיה במקום, כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו דמינשתפא, ברשות היחיד חייב להכריז דלא מנשתפא, והאלומות בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד נוטל ומכריו, כיון דיקורי לא מינשתפא, און רבא פאַרענטפערט מיט'ן במקום אַזוי, קליינע בינטלאך אין רשות הרבים זיינען זיין, ווייל דער מקום אין רשות הרבים איז ניט קיין סימן, דען די בינטלאך ווערען דורך דידורכגעהער גע- שטויסען פאַרטווערענט און אַוועקגעוואלגערט, אין רשות היחיד איז ער חייב אויסצורופען ווייל דאָרט ווערען די בינטלאך ניט געשטויסען, און די גרויסע בינטלאך סיי אין רשות הרבים סיי אין רשות היחיד דארף ער אויסרופען, צוליב זייער שווערקייט ווערען זיי ניט געשטויסען פון אַרט צו אַרט איז דער פלאץ יא א סימן. תא שמע ככרות של נחתום הרי אלו שלו, הא של בעל הבית חייב להכריז, של בעל הבית מאי טעמא? כיון דאית בהו סימן דמדיע ידיע רפתא דאיניש איניש הוא, איך וועל ווייטער פרעגן די משנה זאגט דאָס בעקער ברויט געהער צום געפיגער, אָבער פון אַ באלעבאָס דארף ער אויסרופען, פון אַ באלעבאָס וואָס איז די סברה? ווייל באלעבאָטיש ברויט האָט א סימן דען עס איז באוואוסט ביי די ברויטען וועמענס איז וועמענס, ולא שנא רשות הרבים ולא שנא רשות היחיד נוטל ומכריו, אַלמא סימן העיניז לידרם הוי סימן, תיובתא דרבה? און עס איז קיין אונטערשייד ניט, צי רשות הרבים צי רשות היחיד דארף ער אַלץ אויסרופען, זעהען מיר דאָך אַז א סימן וואָס איז געוויינטליך צו ווערען צוטרעטען איז א גוטער סימן איז דאָך א קשיא אויף רבה? אמר לך רבה, התם היינו טעמא משום דאין מעבירין על האוכלין, והא איכא נכרים? חיישי לכשפים, והאיכא בהמה וכלבים? באתרא דלא שכיחי בהמה וכלבים. רבה קען דיר אַזוי ענטפערען דאָרט

ביי די ברויטען וואָס זיי ווערען ניט צוטרעטען איז דער טעם. צוליב מען טאָר
 ניט דורגעהן און לאָזען ליגען די אוכלין, איז שוין דער באלעבאַס וואָס האָט
 דעם סימן, ניט מיאש, פרעגט די גמרא איבער, עס זיינען דאָך פאַראן אויך,
 ניט אידען וואָס געהען דורך? ענטפערט די גמרא זיי קלערען ווידער איבער
 צוליב כישוף, טרעטען זיי ניט אַרויף, עס איז דאָך פאַראן אויך בהמות און
 כלבים וואָס עסען די ברויט, איז דאָך צוליב דעם אַליין דער באלעבאַס מיאש?
 ענטפערט די גמרא עס שמועסט אין אַזאָ אַרט וואו עס איז ניט פאַראן קיין
 בהמות און כלבים. פרעגט די גמרא לימא כתנאי ר' יהודה אומר כל דבר
 שיש בו שינוי חייב להכריז כיצד? מצא עיגול ובתוכו חרם, כבר
 ובתוכו מעות, מבבל דתנא קמא סבר חרי אלו שלו. צי מוזען מיר זאָגען
 אַז די מחלוקת פון רבא מיט רבה איז די זעלבע ווי די תנאים אין אונזער
 משנה, דען ר' יהודה זאָגט יעדע זאך מיט א שינוי אַז ער געפינט מוז ער
 אויסרופען, דהיינו ווי אַזוי? אַז ער געפינט א קרענצעל פייגען און אין מיטען
 איז אַרויפגעצויגען א שערבעל, אָדער אַ ברויט און אינווייניג געלד, ווייזט דאָך
 פון ר' יהודה אויס אַז דער ערשטער תנא האלט ביי דעם אויך אַז זיי געהערען
 צו אים, סברה דכולי עלמא סימן הבא מאיליו הוי סימן ומעבירין על
 האוכלין, מאי לאו בסימן העשוי לידרם קא מיפלגי מר סבר לא הוי
 סימן ומר סבר הוי סימן. האָבען די רבנן פארשטאנען די זאך אַז אַלע האלטען
 אַז אַ סימן וואָס קומט פון זיך זעלבסט הייסט א סימן ווי א שטייגער דאָ ביי
 א טעות צו אַרויפציהען אויך א שערבעל וועלכע ווערט אַלס סימן, אויך האלטען
 אַלע אַז מען מעג פאַרבייגעהן אַן עסענווארג און ניט אויפהויבען, בלייבט דאָך
 איבער נאָר די איינע סברה וועגען סימן העשוי לידרם, מיינט עס דען ניט
 אַז זיי קריגען אין דער סברה אַז דער תנא קמא האלט אַז א סימן וואָס איז
 געוויינטליך צו פארטראַטען ווערען הייסט ניט קיין סימן און ר' יהודה האלט
 אז יא, די זעלבע חילוק־סברה פון רבא און רבה? אומר רב זביד משמיה
 דרבא אי פלקא דעתך דקא סבר תנא קמא סימן העשוי לידרם לא הוי
 סימן ומעבירין על האוכלין, ככרות של בעל הבית ברשות הרבים אמאי
 מכריז? האָט רב זביד געזאָגט אין נאָמען פון רבא, אויב עס זאָל אַרויף אויפ'ן
 געדאנק אַז דער תנא קמא האלט אַז סימן העשוי לידרם איז ניט קיין סימן,
 און אויך אַז מעבירין על האוכלין, וואָלט דאָך שווער זיין, ביי די ברויטען פון
 א באלעבאַס אין רשות הרבים וואָרם זאָל ער דאַרפען אויסרופען? אלא אומר
 רב זביד משמיה דרבא דכולי עלמא סברי סימן העשוי לידרם הוי סימן
 ומעבירין על האוכלין, והבא בסימן הבא מאיליו קא מיפלגי דתנא קמא
 סבר סימן הבא מאיליו לא הוי סימן, ור' יהודה סבר הוה סימן. נאָר האָט
 רב זביד געזאָגט פון רבא'ס וועגען אַז אַלע האלטען א סימן העשוי לידרם
 איז א סימן און מען איז מעביר אויף אוכלין, נאָר דאָ קריגען זיי וועגען א סימן
 וואָס קען זיך מאַכען פון זיך זעלבסט, דהיינו עס קען זיך אריינמישען א געלעכערט
 שערבעל צווישען די פייגען און ער זאָל אַרויפציהען צוזאמען מיט די פייגען,
 און נאכהער האלטען עס פאַר א סימן, דער תנא קמא האלט אַז דער סימן
 איז קיין סימן ניט, און ר' יהודה האלט עס איז יא אַ סימן, אַי לויט דעם וואָלט

דאך שווער זיין אויף רבה, אויב אלע זאלען האלטען א סימן העשוי לידרס איז א סימן? נאך ורבה אמר לך דבולי עלמא סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ואין מעבירין על האוכלין והכא בסימן הבא מאיליו קא מיפלגי, תנא קמא סבר לא הוי סימן, ור' יהודה סבר הוי סימן, רבה קען דיר אזוי ענטפערען אז אלע האלטען א סימן העשוי לידרס ניט פאר קיין סימן און מען טאר ניט מעביר זיין אויף אוכלין דעריבער ביי פריוואטע ברויטען ווייל זיי האבען א סימן און מען איז ניט מעביר אויף זיי דארף ער אויסרופען, נאך דא קריגען זיי ביי א סימן הבא מאיליו, דער תנא קמא האלט עס איז ניט קיין סימן און ר' יהודה האלט עס יא פאר א סימן, איכא דאמרי סברה דבולי עלמא סימן הבא מאיליו הוי סימן וסימן העשוי לידרס לא הוי סימן, מאי לאו במעבירין על האוכלין קאמיפלגי דמר סבר מעבירין ומר סבר אין מעבירין, פאראן וואס שטעלען אזוי איין די מחלוקת, אז די רבנן האבען פאר- שטאנען אזוי, אז אלע האלטען א סימן הבא מאיליו אלס א סימן, און א סימן לידרס איז ניט קיין סימן, איז נאך דא איין סברה וואו זיי קענען קריגען און דאס איז וועגען מעבירין על האוכלין, וואס, מיינט עס דען ניט אז זיי קריגען טאקע אין דער סברה, דאס דער תנא קמא האלט מעבירין על האוכלין און ר' יהודה האלט אין מעבירין, וואס צוליב דעם ביי אוכלין מיט א שינוי וואס איז א סימן איז ער חייב אויסצורופען, און אין דער סברה קריגען אויך רבא מיט רבה, אמר רב זביד משמיה דרבא אי סלקא דעתך סבר תנא קמא סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ומעבירין על האוכלין, ככרות של בעל הבית ברשות הרבים אמאי מכריז? האט רב זביד געזאגט אין נאמען פון רבא אויב עס זאל ארויף אויף דיין געדאנק אז דער תנא קמא האלט א סימן העשוי לידרס ניט פאר א סימן און מעבירין על האוכלין, וואלט דאך שווער זיין וועגען ככרות פון א באלעבאס אין רשות הרבים ווארום ער דארף אויסרופען? אלא אמר רב זביד משמיה דרבא דבולי עלמא סברי סימן העשוי לידרס הוי סימן ומעבירין על האוכלין, והכא בסימן הבא מאיליו קא מיפלגי דתנא קמא סבר סימן הבא מאיליו לא הוי סימן, ור' יהודה סבר הוי סימן, נאך האט רב זביד געזאגט אין נאמען פון רבא, אז אלע האלטען א סימן לידרס פאר א סימן און אויך מעבירין על האוכלין, נאך דא קריגען זיי ביי א סימן מאיליו, דער תנא קמא האלט א סימן מאיליו איז ניט קיין סימן און ר' יהודה האלט עס יא פאר א סימן, אי אז אלע האלטען א סימן לידרס פאר א סימן, איז דאך שווער אויף רבה? נאך ורבה אמר לך דבולי עלמא סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ואין מעבירין על האוכלין והכא בסימן הבא מאיליו קא מיפלגי, תנא קמא סבר סימן הבא מאיליו לא הוי סימן, ור' יהודה סבר הוי סימן, רבה קען דיר אזוי ענטפערען אז אלע האלטען א סימן לידרס אלס ניט קיין סימן, און אין מעבירין על האוכלין, נאך דא קריגען זיי וועגען סימן מאיליו, דער תנא קמא האלט א סימן מאיליו אלס ניט קיין סימן, און ר' יהודה האלט אים יא פאר א סימן, אמר רב זביד משמיה דרבא כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כים מיאש ליה מינה, רב זביד האט געזאגט אין נאמען פון רבא אז דער כלל ביי אבידה איז, וויבאלד אז דער באלעבאס זאגט נאך

א שאָד די געלד שאָדען וואָס איז פאַרלוירען געגאנגען. הייסט שוין ער איז זיך מיאש דערפון. אַרום דער הויפט סברה דרעהט זיך די גאנצע הלכה. זאמך רב זכיר משמיה דרבא הלכתא כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו. ברשות היחיד אי דרך נפילה הרי אלו שלו. אי דרך הנחה נוטל ומכריו. וזה וזה בדבר שאין בו סימן. אבל בדבר שיש בו סימן לא שנה ברשות הרבים ולא שנה ברשות היחיד בין דרך נפילה בין דרך הנחה חייב להכריז. נאך האָט געזאָגט רב זכיר אין נאָמען פון רבא אָז די הלכה בלייבט קליינע בינטלאך אין רשות הרבים באלאנגען צום געפינער. און אין רשות היחיד, אויב זיי ליגען אין אַ וועג קענטיג אַלס אַרונטערגעפאַלען געהערען זיי צום געפינער, ווייל ניט וויסענדיג דעם אָרט וואו עס איז געפאַלען, קען ער דאָך ניט אָנגעבען דעם אָרט אַלס סימן, אויב קענטיג אַלס אַוועקגעלייגט דאָרף ער נעמען אויסרופען. און סיי אַלס געפאַלען סיי אַלס אַוועקגעלייגט שמועסט ביי א זאך וואָס דערין איז קיין סימן, אָבער ביי מיט א סימן, איז קיין אונטערשייד ניט צי רשות הרבים צי רשות היחיד, צי דרך נפילה צי דרך הנחה איז ער אַלץ חייב צו אויסרופען: (דף כ"ג, ע"ב) ומחריזות של דגים: אמאי ליהוי קשר סימן? בקטרא דציידא דכולי עלמא הכי מקטרי, וליהוי מנין סימן? במנינא דשוין. מחריזות של דגים געהערען צום געפינער, פרעגט די גמרא דערויף וואָרום אַזוי, זאָל דער קשר זיין אַלס סימן, צו זאָגען ווי אַזוי ער האָט עס געבונדען? ענטפערט די גמרא עס איז דער געוויינליכער קשר פון די פיש פאנגער וואָס די גאנצע וועלט בינדט אַזוי, פרעגט די גמרא זאָל דאָ די צאָהל פון די פיש זיין דער סימן? ענטפערט די גמרא עס שמועסט ביי אַ גלייכע צאָהל וואָס אַלע פישער ציהען אַרויף לויט אַ געוויינליכען פרייז. בען מנינא מרב ששת מנין הוי סימן או לא הוי סימן? אמר להו רב ששת תניתוה מצא כלי כסף וכלי נחושת גסטרון של אבר וכל כלי מתכות הרי זה לא יחזיר עד שיתן אות, או עד שיכוין משקלותיו ומדמשקל הוי סימן מדה ומנין נמי הוי סימן, האָבען די רבנן געפרעגט פון רב ששת צו מנין איז אַ סימן צי ניט? האָט געזאָגט צו זיי רב ששת, מיר האָבען שוין דאָס געלערנט אין א ברייתא אז איינער האָט געפונען זילבערנע אָדער קופערנע כלים אָדער שטיקער בליי אָדער וועלכע עס איז מעטאלענע כלים, זאָל ער זיי ניט צוריקגעבען ביז דער פאַרלירער גיט א צייכען, אָדער ער זאָגט די פינקטליכע וואָג, און ווען מיר זעהען אָז די וואָג איז א סימן איז די מאָס און צאָהל אויך אַ סימן: וחתוכות של כשר: אמאי? ליהוי משקלא סימן? במשקלא דשוין ותהוי חתיכה גופה סימן או דדפקא או דאטמא מי לא תניא מצא חתיכות דגים ורג נשוך חייב להכריז, חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים הרי אלו שלו? שטיקער פלייש געהערען צום געפינער, פרעגט די גמרא וואָרום? זאָל דאָ די וואָג זיין דער סימן? ענטפערט די גמרא עס שמועסט ביי א גלייכע וואָג צו שטימען צום געוויינליכען פרייז. פרעגט די גמרא זאָל די שטיק אַליין זיין דער סימן, פון וועלכען טייל ביי דער בהמה זי קומט, צי פון האַלז צו, צי פון הינטער-חלק וואָס הייסט אטמא. ער מיינט צו זאָגען פון כפא ביו דער אטמא, ביי דער גאנצער בהמה פון וועלכען עס איז

טייל זי קומט, (די זייט פון קאפ הייסט דפקא אָדער כפא און דער צווייטער עק פון דער בהמה הייסט אטמא) האָבען מיר דען ניט געלערנט אַז איינער האָט געפונען שטיקער פיש אָדער אַ געביסענעם פיש איז ער חייב צו אויסרופען, אַז ער האָט געפונען פעסער וויין און אויל תבואה פייגען און אַליווען געהערען זיי צום געפינער, זעהסט דאָך גוט אַז שטיקער פיש איז אַ סימן פון וועלכען טייל ער קומט? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן בראיכא סימנא בפסקא כי הא דרבה בר רב הונא מחתיך ליה אתלתא קרנא, דייקא נמי דקתני דומיא דרג נשוך שמע מינה, ווייסטו ווי דאָ שמועסט ביי די שטיקער? אַז עס איז דאָ אַ סימן ביי די עקען, ווי אַ שטייגער עס האָט געטאָן רבה בר רב הונא, אַז ער האָט געשיקט שטיקער פלייש צו זיין פרוי דורך אַ גוי, האָט ער געשניטען אַז די שטיקער זאָלען זיין אויף דריי עקען, דו קענסט דיר אויך דרינגען פון דעם וואָס ער לערנט עס אין ריהע גלייך צום דג נשוך וואָס איז אַ סימן, איז גוט געדרונגען, אמר מר חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים הרי אלו שלו, והא תנן ברי יין וכדי שמן חייב להכריז? אין דער ברייתא אויבען זאָגט ער אַז זיי געהערען צום געפינער, מיר האָבען דאָך געלערנט אין אַ משנה אַז כדי יין און שמן איז ער חייב צו אויסרופען? אמר ר' זירא אמר רב מתניתין ברשום, האָט ר' זירא געזאָגט פון רב וועגען אַז די משנה שמועסט ביי פארשטאָפט און פאַר-קלעפט מיט ליים איז עס אַ סימן, דארף ער אויסרופען, פרעגט די גמרא מכלל דברייתא בפתוח, אי בפתוח, אבידה מדעת היא? אמר רב הושעיא במציקא איז דאָך געדרונגען אַז די ברייתא שמועסט ביי אָפּענע חביות, און אויב אָפּענע איז עס דאָך אַן אבידה מיט'ן באוואוסטזיין, דען ווער לאָזט עס אָפּען, ווערים זאָלען קענען אַרײַן? האָט רב הושעיא געזאָגט עס שמועסט וואו ער האָט בלוזי צוגעשטאָפט און ניט פאַרקלעפט ארום, אביי אמר אפילו תימא אירי ואירי ברשום, ולא קשיא כאן קודם שנפתחו האוצרות, כאן לאחר שנפתחו האוצרות, אביי זאָגט דו קענסט אפילו זאָגען אַז ביידע שמועסען וואו פארשטאָפט און פאַרקלעפט, נאָר די ברייתא שמועסט נאָך דעם ווי די אוצרות וויינען זיינען געענפענט געוואָרען און דאמאָלט ווערען אַלע צייטווייליג געענפענט צו נעמען פרוםס פאַר'ן קויף און פאַרקויף, און צוריק פאַרקלעפט, איז דער רשום ניט קיין סימן, ווייל אַ סך סוחרים קויפען פון זעלבען באַלעבאָס, אָבער די משנה שמועסט ביי דער צייט פאַר'ן סעזאָן דאמאָלט איז רשום אַ סימן ווייל יעדער פרייוואט טוט עס אין אַן אנדער וועג, איז עס דעריבער אַ סימן, כי הא דרב יעקב בר אבא אשכח חביתא דהמרא לאחר שנפתחו האוצרות, אתא לקמיה דאביי, אמר ליה זיל שקול לנפשוך, ווי דאָס וואו רב יעקב בר אבא האָט געפונען אַ פאס וויין נאָך דעם ווי די אוצרות זיינען געענפענט געוואָרען, איז ער געקומען פאַר אביי, האָט ער צו אים געזאָגט געה נעם עס פאַר דיר, ווייל יעצט איז רשום ניט קיין סימן, בעא מיניה רב ביבי מרב נחמן מקום חיי סימן או לא הוה סימן? אמר ליה תניתוה, מוצא חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים הרי אלו שלו, ואי שלקא דעתך דמקום חיי סימן לכרוז מקום? האָט רב ביבי געפרעגט פון רב נחמן,

צי איז מקום א סימן צי ניט? האט רב נחמן געזאגט צו אים מיר האבען שוין דאס געלערנט אז איינער האט געפונען חביות יין שמן תבואה גרוגרות און זיתים, געהערען זיי צום געפינער, און וויבאלד עס זאל ארויף אויף דיין געדאנק אז מקום איז א סימן, זאל ער אויסרופען אז דער פארלירער זאל זאגען דעם מקום? נאך מוז זיין אז מקום איז ניט קיין סימן, אמר רב זביד הכא במאי עסקינן ברקתא דנהרא האט רב זביד געזאגט לעולם איז איבעראל מקום א סימן, נאך ווייסטו ווי דא שמועסט? ביים ברעג פון טייך וואו די שיפען ברענגען צו, און די ארבעטער לאדען אויס אלעס צום ברעג, און די מענשען טראגען עס איינציגווייז אונזעק, מאכט זיך אז זיי פארגעסען עפעס און אלע זיינען דאך גלייך פארמאכט איז עס ניט קיין סימן. אמר רב מרי מאי טעמא אמרו רבנן רקתא דנהרא לא הוי סימן? דאמרינן ליה, כי היכי דאיתרמי לדידה, איתרמי נמי לחברך, האט רב מרי געזאגט וואס איז די סברה וואס די רבנן האבען געזאגט אז מקום ביי רקתא דנהרא איז ניט קיין סימן? ווייל מיר זאגען צום פארלירער פונקט ווי עס האט דא געטראפען, דו האסט פארגעסען, אזוי האט אויך געטראפען צו דיין חבר, איז ניט קיין באווייז אז עס איז דיין, איכא דאמרי אמר רב מרי מאי טעמא אמרו רבנן מקום לא הוי סימן? דאמרינן ליה כי היכי דאיתרמי לדידה, איתרמי נמי לחברך האי מקום, טייל זאגען אז אזוי האט רב מרי געזאגט וואס איז דער טעם וואס די חכמים האבען דא געזאגט אז מקום איז ניט קיין סימן? ווייל מיר זאגען פונקט ווי עס האט געטראפען צו דיר דער מקום, אזוי האט אויך געטראפען צו דיין חבר דער מקום, דער צווייטער לשון באציהט זיך וואו דער פארלירער זאגט פינקטליך דעם מקום, און דער ערשטער לשון שמועסט וואו ער זאגט בלויז דעם שטח מקום. ההוא גברא דאשכח כופרא בי מעצרתא, אתא לקמיה דרב, אמר ליה זיל שקול לנפשך, חזייה דהוי קא מחסם, אמר ליה זיל פלוג ליה לחייה ברי מיניה. עס איז געווען א מאן וואס האט געפונען פעך געבען די פלעצער וואו מען קוועטשט די וויינען, איז ער געקומען פאר רב פרעגען, האט ער צו אים געזאגט געה נעם עס פאר דיר ווייל עס האט ניט קיין סימן אין זיך, האט ער אים געזעהן ווי ער איז צוריקגעהאלטען צוליב'ן קלער וועגען מקום אלס סימן. האט רב צו אים געזאגט אויב דו האסט מורא, טייל'צו צו מיין זוהן א העלפט דערפון, מיינענדיג דערמיט צו זאגען דאס זיכער די אבידה איז מותר און מקום איז דא ניט קיין סימן. פרעגט די גמרא לימא קסבר רב מקום לא הוי סימן? אמר ר' אבא משום יאוש בעלים נגעו בה דחזא דקדחי ביה חלפי, קומט דאך אויס צו זאגען אז רב האלט אז מקום איז ניט קיין סימן? האט ר' אבא געזאגט צוליב יאוש בעלים רירט דא אן וואס רב האט אזוי גע'פסקט, ווייל ער האט געזעהן ווי עס איז שוין געווען אנגעוואקסען דערויף אזא גראז וואס הייסט חלפי, האבען דאך זיכער שוין לאנג די בעלים זיך מיאש געווען דערפון: ר' שמעון בן אלעזר זכר: מאי אנפריא אמר רב יהודה אמר שמואל כלים חדשים שלא שבעתן העין, היכי דמי אי אית בהו סימן, כי לא שבעתן העין מאי הוי? אי דלית בהו סימן בי שבעתן העין מאי הוי? וואס מיינט כלי אנפריא? האט רב יהודה געזאגט פון שמואל וועגען עס מיינט נייע כלים וואו דער באלעבאס האט זיי נאך גישט גענוג לאנג, אז דאס אויג

זאל זיין אנגעזעטיגט צו דערקענען זיי מיט'ן בליק. פרעגט דיגמרא ווי שמועסט דא. האט די כלי א סימן. אז די אויג איז נאך גיט זאט איז וואס? האט זי ווידער גיט קיין סימן. אז די אויב איז זאט איז וואס. זי האט דאך גיט קיין סימן? ענטפערט די גמרא לעולם דלית בהו סימן. נפקא מינה לאהדורי לצורבא מרבנן בטיביות עינא. שבעתן העין קים ליה בגוייהו ומהדרינן ליה. כי לא שבעתן העין לא קים ליה בגוייהו ולא מהדרינן ליה. לעולם שמועסט אז די נייע כלים האבען גיט קיין סימן. אי וואס העלפט דערביי שבעתן העין? עס איז א נפקא מינה קעגען צוריקצוגעבען זיי צו א תלמיד חכם מיט בלויז טביעות עין. בלויז מיט דעם וואס ער דערקענט זיי אלס זיינע. איז דערביי שבעתן העין. איז געשאצט דאס ער איז זיכער ביי זיי אלס זיינע. און מען גיט אים זיי צוריק. אבער לא שבעתן העין. גיט מען אים זיי גיט צוריק. דאמור רב יהודה אמר שמואל בהני תלת מילי עבירי רבנן דמשני במלייהו במסכת ובפוריא (דף כ"ד, ע"א) ובאושפיזא. דען רב יהודה האט געזאגט פון שמואל וועגען ביי די דריי זאכען זיינען די רבנן געוויינטליך צו ענדערען זייער ענטפער. אז מען פרעגט זיי צי זיי זיינען בקי אין א געוויסער מסכתא. ענטפערען זיי אז גיט צוליב עניות. וועגען בפוריא דענק איך. די גמרא זאגט אין מגילה חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן. אז א מענטש איז מחוייב אזוי זיך צו פארשיכור'ן אין פורים ביז ער ווייסט גיט צווישען ברוך מרדכי און ארור המן. פונדעסטוועגען אז מען פרעגט זיי נאך פורים צי זיי האבען זיך אזוי פארשיכור'ט זאגען זיי אז גיט. ווייל פארט איז עס נאכהער גיט קיין כבוד. און אושפיזא מיינט דא א גאסטהויז פאר געלד. אז מען פרעגט זיי צי זיי זיינען דארט געווען צופרידענגעשטעלט מיט גוט עסען. זאגען זיי אימער אז גיט אזוי עקסטרא. פונדעסטוועגען געה איך דארט. דאס טוט ער צוליב גיט ארויסצורופען א שלעכטען שם אויף זיך דאס ער זוכט נאך די אכילה. מאי נפקא מינה? אמר מר זוטרא לאהדורי ליה אבירתא בטיביות עינא. אי ידעין ביה דלא משני אלא בהני תלת. מהדרינן ליה. ואי משני במילי אחריני. לא מהדרינן ליה. געגען וואס איז דא די נפקא מינה? האט מר זוטרא געזאגט. קעגען צוריקצוגעבען צו א תלמיד חכם אן אבידה מיט בלויז טביעות עין. ווייסען מיר אין אים אז ער איז גיט משנה נאך ביי די דריי זאכען. גיט מען אים צוריק מיט בלויז טביעות עין. און אויב ער איז משנה ביי נאך זאכען. גיט מען אים גיט צוריק. מר זוטרא חסידא אנגיב ליה כסא דכספא מאושפיזא. חזיא להווא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה. אמר היינו האי. דלא איכפת ליה אממונא דחבריה. כפתיה ואורי. מר זוטרא חסידא וואס האט געהאט א גאסט-הויז איז ביי אים גע'גנב'עט געווארען א זילבערנע כוס פונ'ם גאסט הויז. און ביי אים זיינען גיט איינגעשטאנען נאך רבנים און זייערע משמשים. האט ער נאכגעקוקט און געקלערט ווער דאס האט געקענט טאן? ביז ער האט דערועהן איין תלמיד ווי ער וואשט זיך און ווישט זיך אפ מיט יענעם קלייד. האט ער געזאגט זיכער דאס ער איז דאס. ווייל עס הארט אים גיט אויף יענעם געלד. האט ער אים באצוואונגען ביז ער האט מודה געווען. תניא מודה ר' שמעון בן אלעזר

בכלים חדשים ששבעתן העין שחייב להכריז, ואלו הן כלים חדשים שלא שבעתן העין שאינו חייב להכריז, כגון ברי מחסין וצינוריות ומחרוזות של קרדומות. מיר האָבען געלערנט אז ר' שמעון בן אלעזר איז מודה ביי נייע כלים וואו די אויג פונ'ם באלעבאָס איז שוין אָנגעזעטיגט מיט זיי, דאָס ער איז חייב צו אויסרופען און די זיינען דאָס די נייע כלים וואָס זיינען פאַרעכענט אַלס לא שבעתן העין ווייל א תלמיד חכם באנוצט זיך ווייניג מיט זיי, די איז מען ניט חייב צו אויסרופען. ווי א שטייגער שטיקלאך אלס הענגערס פאַר נאָדלען און שפיגל-נאָדלען און הענגערס פאַר לאַפּאַטעס און גראַב-אייזענס. (די פינקטליכקייט פון די נעמען פון די כלים קען מען היינט ניט וויסען, צוליב דעם לאַנגען גלות אין וועלכען אונזער שפּראַך האָט געהאַט א לאנגען שלאָף, און יעצט ביי איהר תחיה וואו פרייע האָבען איר אויפגעריכט, האָבען זיי מסתמא פילעס ניט מכון געווען און געענדערט, צוליב זיי האָבען אין ערשטען פיריאָד ניט געארבעט מיט אונזער גרויסען אוצר התלמוד און מדרשים). כל אלו שאמרו אימתי מותרים? בזמן שמצאן אחד אחד, אבל מצאן שנים שנים חייב להכריז, די אלע וואָס די חכמים האָבען דאָ געזאָגט, ווען זיינען זיי מותר? אין צייט ווען ער געפינט זיי איינציגוויי, אָבער אז ער האָט זיי געפונען צו צוויי, איז ער חייב צו אויסרופען, ווייל מעהר איז שוין די צאָהל אַ סימן. מאי בדי? שוכי, ואמאי קרו ליה בדי? דבר דתלו ביה מידי בד קרו ליה, כי ההוא דתנן התם עלה אחד בכד אחד, וואָס מיינט דאָ בדי? שוכי, אזא הענגער אָדער ריטעל מיט אַרויסשטארענדע שטיק-לאך ווי צווייגעלאך, און וואָרום רופט מען זיי בדי? א זאך וואָס מען הענגט אָן עפעס, רופט מען בד, ווי א שטייגער די משנה וואָס מען האָט דאָרט געלערנט עלה אחד בכד אחד אז אפילו נאָר איין בלעטעל איז פאַראן ביי איין ריטעל איז זי אויך כשר אַלס ערבה צום לולב. וכן היה ר' שמעון בן אלעזר אומר המציל מן הארי ומן הרוב ומן הנמר ומן הברדלס ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נהר, און אַזוי פלעגט ר' שמעון בן אלעזר זאָגען אז איינער איז מציל פון א לייב פון א בער פון א לעמפערט פון א ברדלס און פון צוריק-קערונג פון ים ביים ברעג וואו זי ווארפט אַרויס פון זיך פאַרכאפטע זאכען, עס איז פאַראן ביים ים שעה'ן ווען דער ים העכערט זיך, און שעה'ן ווען ער פאַרקלענערט זיך, דאמאָלט רוקט זיך אָפּ ווייט פון ברעג און לאָזט איבער די פאַרכאפטע זאכען, אָדער ער איז מציל פון די פאַרכאפטע זאכען פון טייך המוצא במרטיא ופלטיא גדולה וכלל מקום שהרבים מצויין שם, הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתיאשין מהן, אָדער ער געפינט אין די גרויסע וועגען מיט סטאַציעס און אין יעדען פלאַץ וואו נאָר א רבים פאַרקערען דאָרט, באלאנגען זיי צו אים, צוליב די בעלים זיינען זיך מיאש פונזיי, איבעריא להו כי קאמר ר' שמעון בן אלעזר ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל לא, אז דלמא אפילו ברוב ישראל נמי אמר? האָבען די בני הישיבה געפרעגט צי האָט ר' שמעון בןאלעזר געמיינט צו זאָגען דעם דין דאָ נאָר ביי רוב גוים, אָבער ביי רוב אידען ניט, אָדער פילייכט ביי רוב אידען האָט ער אויך געזאָגט אז זיי געהערען צום געפינער? אם תמצי לומר אפילו ברוב ישראל נמי

אמר, פליגי רבנן עליה או לא פליגי, ואם תמצוי לומר פליגי, ברוב ישראל ודאי פליגי, ברוב כנענים פליגי או לא פליגי? און אויב דו קענסט זאגען אז ר' שמעון בן אלעזר זאגט אויך דעם דין ביי רוב ישראל, פרעגט איך דין צי קריגען אויף אים די רבנן צי ניט, און אויב דו קענסט זאגען אז די רבנן קריגען, איז ביי רוב ישראל געוויס אז זיי קריגען, נאך איך פרעג דין צי זיי קריגען אויך ביי רוב כנענים צי ניט? און אויב דו קענסט זאגען אז זיי קריגען אויך ביי רוב כנענים פרעג איך דין צי די הלכה איז ווי ער, אדער ניט ווי ער, אם תמצוי לומר הלכה כמותו דוקא ברוב כנענים או אפילו ברוב ישראל? און אויב דו קענסט זאגען אז די הלכה איז ווי ער, פרעג איך דין צי נאך ביי רוב כנענים איז די הלכה ווי ער, צי אפילו ביי רוב ישראל איז אויך אזוי די הלכה? תא שמע המוצא מעות בכתי כנסיות ובכתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן, מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא? ר' שמעון בן אלעזר, שמעת מינה אפילו ברוב ישראל נמי, קום פארשטעה ווי איך וועל דיר פושט זיין, מיר האבען געלערנט אז איינער געפינט מעות אין בתי כנסיות אדער אין בתי מדרשות און איבעראל וואו דער רבים פארקערט דארט, געהערען זיי צום געפינער, צוליב די בעלים זיינען זיך מיאש פון זיי, ווער האט דען געלאזט הערען אז מען געהט נאך א רבים ביי א מציאה? ר' שמעון בן אלעזר, איז דאך פון דער ברייתא געדרונגען אז אפילו ביי רוב ישראל איז אויך דער זעלבער דין, ווען אפילו די זאך איז מיט א סימן, ווענדט די גמרא אפ, הכא במאי עסקינן? במפורין, אי במפורין מאי אריא מקום שהרבים מצויין שם, אפילו אין הרבים מצויין שם? לעולם זאגען מיר אז מיט א סימן דארף מען יא אויס-רופען, נאך ווייסטו ווי דא שמועסט? וואו די געלד איז געפונען געווארען צו-שאטען האט עס ניט קיין סימן, פרעגט די גמרא אויב צושאטען וואס כאפט ער עפעס אן וועגען א רבים דארט, אפילו אהן א רבים איז דאך דער דין אויך אזוי אויב אהן א סימן? אלא לעולם בצרורין, והכא במאי עסקינן? בבתי כנסיות של כנענים, בתי מדרשות מאי איכא למימר? בתי מדרשות דידן דיתבי בהו כנענים, השתא דאתית להב, בתי כנסיות נמי דידן דיתבי בהו כנענים, נאך זאגט די גמרא לעולם שמועסט ביי געבונדענע וואס איז א סימן, אי איז דאך א באווייז אז צוליב רבים ישראל געהער די מציאה אויך צום געפינער? נאך ווייסטו ווי דא שמועסט? ביי בתי כנסיות פון כנענים, פרעגט די גמרא איבער וואס וועסטו ענטפערען אויף בתי מדרשות וואס איז זיכער אידיש? ענטפערט די גמרא עס מיינט טאקע אונזערע מדרשות נאך עס זיצען אין זיי כנענים, איצט אז דו ביזט שוין געקומען דערויף אז עס זיצען דארט כנענים, קענסטו שוין אויך אזוי זאגען ביי די בתי כנסיות, אז זיי זיינען אונזערע נאך עס זיצען דארט כנענים, תא שמע מציא בה אבירה, אם רוב ישראל חייב להכריז, אם רוב כנענים אינו חייב להכריז, מאן שמעת ליה דאמר אזילין בתר רובא? ר' שמעון בן אלעזר, שמעת מינה כי קאמר ר' שמעון בן אלעזר ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל לא, קום איך וועל דיר פושט זיין, מיר האבען געלערנט אז איינער האט געפונען אן אבירה אין א שטאט פון אידען מיט ניט אידען, איז דער דין אויב עס איז דארט

רוב אידען מוז ער אויסרופען, ביי רוב כנענים איז ער ניט חייב צו אויסרופען, ווער האָט דען געלאָזט הערען צו זאָגען די סברה אָז מיר געהען נאָכ'ן רבים? ר' שמעון בן אלעזר, איז דאָך געדרונגען אָז ווען זאָגט ר' שמעון בן אלעזר אַזוי? ביי רוב כנענים, אָבער ביי רוב ישראל איז ניט אַזוי, ווענדט די גמרא אָפּ לעולם האלט ר' שמעון בן אלעזר אַזוי, אויך ביי רוב ישראל, אַי די ברייתא זאָגט דאָך ריין אַרויס דעם אונטערשייד צווישען ישראל און כנעני? האָט מני? רבנן היא, תפשוט מינה דמודו ליה רבנן לר' שמעון בן אלעזר ברוב כנענים? אלא לעולם ר' שמעון בן אלעזר היא ואפילו ברוב ישראל נמי והכא במאי עסקינן בטמון. נאָר ווייסטו ווי ווער די ברייתא קומט אויס? ווי די רבנן. אויב אַזוי פרעגט די גמרא זיי דיר ווייניגסטענס פושט אָז די רבנן זיינען מודה צו ר' שמעון בן אלעזר ביי רוב כנענים אָז די אבידה געהערט צום געפינער? נאָר זאָגט די גמרא לעולם קומט די ברייתא אויס ווי ר' שמעון בן אלעזר וואָס האלט דעם דין ביי אפילו רוב ישראל, אַי די ברייתא מאכט דאָך דעם אונטערשייד צווישען ישראל און ניט ישראל? נאָר ווייסטו ווי דאָ שמועסט? וואו די אבידה איז באהאלטען, איז דעריבער ביי רוב ישראל מחויב צו אויס-רופען. פרעגט די גמרא אַי בטמון מאי עבירותיה גביה והתנן מצא כלי באשפה מכוסה לא יגע בו, מגולה נוטל ומכריז? כדאמר רב פפא באשפה שאינה עשויה לפנות, ונמלך עליה לפנותה, אויב די אבידה איז באהאלטען וואָס טוט זי ביי אים, מיר האָבען דאָך געלערנט אָז איינער האָט געפונען א כלי אין מיסט, איז זי צוגעדעקט אַלס באהאלטען, זאָל ער ניט רירען, איז זי אָפגע-דעקט, זאָל ער נעמען און אויסרופען? ענטפערט די גמרא עס איז ווי רב פפא האָט געזאָגט אָז דאָ שמועסט ביי אזא מיסט וואָס איז אַוועקגעלייגט געוואָרען פאַר א לענגערע צייט, ניט אויף באלד אַוועקצוראמען, דעריבער האָט יענער זיך פארלאָזט צו האלטען די כלי דאָרט פאַרבאהאלטען, און דערווייל האָט ער זיך באראַטען, איהר באלד צו אַוועקראמען, האָט ער דאָך איהר געמוזט נעמען, איז דער דין אָז ביי רוב ישראל דאַרף ער אויסרופען. (דף כ"ד, ע"ב) ואי בעית אימא לעולם רבנן, מי קתני הן שלו, אינו חייב להכריז קתני, ויניה וייתי ישראל ויהיב ביה סמנא ושקיל, און אָז דו ווילסט וועל איך דיר ענטפערען אָז לעולם קומט די ברייתא ווי די רבנן, אַי קען מען דאָך פושט זיין אָז זיי זיינען מודה ביי רוב כנענים אָז די מציאה אָז די מציאה געהערט צום געפינער? ניט מעהר, לערנט ער דען אָז די מציאה איז זיין, ער לערנט דאָך בלויז אָז ער איז ניט חייב צו אויסרופען, מיינט די ברייתא דערמיט אָז ער זאָל עס לאָזען אַזוי ליגען, ביז א ישראל וועט קומען געבען א סימן אָז עס איז זיין און ער וועט עס נעמען. תא שמע דאמר רב אסי מצא חבית יין בעיר שרובה כנענים מותרת משום מציאה ואמורה בהנאה, בא ישראל ונתן בה סימן מותרת בשתיה למוצאה, קום איך וועל דיר פושט זיין רב אסי האָט געזאָגט אָז איינער האָט געפונען א פאָס וויין אין א שטאָט וואו איהר מערהייט זיינען כנענים איז דער וויין מותר אַלס מציאה, אָבער אסור פאַר הנאה, איז געקומען א ישראל און געגעבען א סימן אַלס זיינע, איז דער וויין מותר געוואָרען צום טרינקען פאַר'ן געפינער, ווייל דער באלעבאָס האָט דאָך פריהער געהאט מיאש געווען.

צוליב רוב כנענים, כמאן? כר' שמעון בן אלעזר, שמע מינה כי קאמר ר' שמעון בן אלעזר? ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל לא, ווי ווער קען די זאך פון רב אסי אויסקומען? ווי ר' שמעון בן אלעזר, איז דאך געדרונגען אז ווען זאגט ר' שמעון בן אלעזר דעם דין אז עס געהערט צום געפינער? נאר ביי א רוב כנענים, אבער ביי רוב ישראל ניט. ווענדט די גמרא אפ לעולם אימא לך ר' שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל נמי קאמר, ורב אסי סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא, לעולם קען איך דיר זאגען אז ר' שמעון האלט אזוי אפילו ביי רוב ישראל, ניט מער רב אסי האלט ווי ר' שמעון מיט איין זאך אז ביי רוב כנענים געהער די מציאה צום געפינער און קריגט אויף אים מיט איין זאך אז ביי רוב ישראל דארף ער אויסרופען. פרעגט די גמרא וכו' מאחר דאסירא בהנאה מותר משום מציאה למאי הלכתא? אמר רב אשי לקנקנה, וויבאלד דער וויין איז אסור פאר הנאה, מיט וואס קען עס מותר זיין צוליב מציאה? האט רב אשי געזאגט מותרת מיינט ער דא צוליב'ן קרוג אדער די פעסעל וואס ער קען נוצען: ההוא גברא דאשכח ארבע זוזי דציורי בסדינא ושדו בנהר בירן, אתא לקמיה דרב יהודה, אמר ליה זיל אכריו, והא זומי של ים הוא? שאני נהר בירן כיון דמתקיל לא מיאש, עס איז געווען דער מאן וואס האט געפונען פיר זון וועלכע זיינען געווען אינגעבוידען אין ליילאך און אריינגעווארפען אין טייך בירן, איז ער געקומען פאר רב יהודה, האט ער צו אים געזאגט געה רוף אויס, פרעגט די גמרא עס איז דאך פון צוריקטרעטענדען ים וואס האט איבערגעלאזט? ענטפערט די גמרא דער נהר בירן איז אנדערש צוליב ער איז פול מיט שטיינער און פארהאלטען קען ער סייזוי ניט פארשלעפען איז דער באלעבאס ניט מיאש, פרעגט די גמרא וואו רובא כנענים נינהו, שמע מינה אין הלכה כר' שמעון בן אלעזר אפילו ברוב כנענים? שאני נהר בירן דישאל סברו ליה וישאל סברו ליה, כיון דישאל סברו ליה אימור מישאל נפל, וכיון דישאל סברו ליה לא מיאש, עס זיינען דאך דארט רוב כנענים, איז דאך געדרונג גען אז די הלכה איז ניט ווי ר' שמעון בן אלעזר אפילו ביי רוב כנענים? ענטפערט די גמרא דער טייך בירן איז אנדערש, דען ישראלים האלטען אים פארשטאפט און זיי האלטען אים צוריק אויפגעגראבען צו ארויסלאזען די וואסער, וויבאלד זיי האבען אים פארשטאפט, זאגען מיר אז פון א ישראל איז עס אריינגעפאלען, און וויבאלד ישראלים האבען אים אויפגעגראבען, פארלאזט זיך דער פארלירער אויף דעם איז ער ניט מיאש, רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא, אמר ליה מצא כאן ארנקי מהו? אמר ליה הרי אלו שלו, בא ישראל ונתן בה סימן מהו? אמר ליה חייב להחזיר, רב יהודה האט גענומען נאכגעהן מר שמואל'ן אין מארק פון דיסא, האט ער געזאגט צו מר שמואל אז איינער געפינט דא א בייגארטעל מיט געלד ווי איז דער דין? האט ער צו אים געזאגט עס געהער צו אים, אז א ישראל איז נאכהער געקומען און אנגעגעבען א סימן ווי איז דער דין? האט ער צו אים געזאגט ער איז מחויב צוריקצוגעבען, האט רב יהודה געפרעגט תרתי? אמר ליה לפניך משורת הדין, כי הא דאכזה דשמואל אשכח

הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת הדין. דו מיינסט דא צו אנווענדען ביידע זאכען. אי עס געהער צום געפינער אי ער זאל צוריקגעבען? האָט מר שמואל געזאָגט צו אים איך מין על פי יושר. ווי די זאך פון אבוח דשמואל. ער האָט געפונען איינלען אין דער מדבר. האָט ער זיי צוריקגעגעבען צום באלעבאָס שוין נאָך צוועלף חדשים אַלס יושר. רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דרב נחמן בשוקא דגלדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן. אמר ליה מצא כאן ארנקי מהו? אמר ליה הרי אלו שלו. בא ישראל ונתן בה סימן מהו? אמר ליה הרי אלו שלו. והלא עומד וצווח? נעשה כצוות על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים. רבא האָט גענומען זיך און נאָכגעגאנגען נאָך רב נחמן אין מארק פון גלדאי וואו מען מאכט די רצועות. און טייל זאָגען אין מארק וואו עס זיצען די רבנן. האָט רבא צו אים געזאָגט אז מען געפינט דא א בייגארטעל מיט געלד ווי איז דער דין? האָט ער צו אים געזאָגט געהער עס צו אים. האָט ער צו אים געזאָגט אז א ישראל איז אָנגעקומען און געגעבען א סימן. ווי איז דער דין? עס געהער צו אים. האָט ער געפרעגט ער שטעהט דאָך און שרייט? נו איז עס ווי איינער שרייט אויף זיין הויז וואָס איז איינגעפאלען אָדער אויף זיין שיף וואָס איז געזונקען אין ים. ההוא דיו דשקיל בשרא בשוקא ושדיה בצניותא דבי בר מריון. אתא לקמיה דאבבי. אמר ליה זיל שקול לנפשך. א רוב-פויגעל האָט גענומען א שטיק פלייש אין מארקעט און אריינגעוואָרפען אין א פלאץ פון טייטעלבויען פון בר מריון. איז ער געקומען פרעגען פאַר אבבי. האָט ער צו אים געזאָגט געה נעם עס פאַר דיר. פרעגט די גמרא והא רובא דישראל נינהו. שמעת מינה הלכה כר' שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל? שאני דיו דכוזתו של ים דמי. דער פלאץ איז דאָך רוב ישראל. קענסט דאָך דרינגען דערפון אז די הלכה איז ווי ר' שמעון בן אלעזר אפילו ביי רוב ישראל? ווענדט די גמרא אָפּ. דער רויב-פויגעל איז אנדערש. דען ער איז גלייך ווי דער זוטו של ים וואָס מען איז מציל פון אים ווי אויבען געזאָגט. פרעגט די גמרא והא אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור? בעומד ורואהו. רב האָט ער דאָך געזאָגט אז פלייש ווערענדיג פאַרהוילען פון אויג איז אסור; ענטפערט די גמרא עס שמועסט וואו ער שטעהט און זעהט אים ארונטערוואָרפענדיג די שטיק פלייש: ר' חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי והתירוהו לו. אמר ר' אמי התירוהו לו משום מציאה כר' שמעון בן אלעזר. משום שחיטה כר' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי. ר' חנינא האָט געפונען א גע-שאַכטענע ציגעלע צווישען טבריא און ציפורי. און מען האָט אים מתיר געמאכט פאַר אים. האָט ר' אמי געזאָגט מען האָט אים מתיר געמאכט וואָס אנבעלאנגט מציאה ווי ר' שמעון בן אלעזר. און וואָס אנבעלאנגט שחיטה ווי ר' חנינא דער זוהן פון ר' יוסי הגלילי. דתניא הרי שאבדו לו גדי ותרנגוליו וחלך ומצאן שחוטין ר' יהודה אומר ור' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי מתיר. דען מיר האָבען געלערנט אז עס איז איינעם פאַרלוירען געגאנגען זיינע ציגעלעך און הינער און אזוי זוכענדיג האָט ער זיי געפונען אַלס געשאַכטען. ר' יהודה אסור'ט. און ר' חנינא דער זוהן פון ר' יוסי הגלילי איז מתיר. אמר רבי נראי דברי

ר' יהודה כשמצאן באשפה ודברי ר' חנניא בנו של יוסי הגלילי כשמצאן בבית. האט רבי געזאגט עס קוקט צו מיר אויס ר' יהודה'ס רייד אלס גילטיג. וואו ער געפינט זיי אין מיסט. און די רייד פון ר' חנניא אז ער געפינט זיי אין הויז. מרתתירוהו לז' משום שחיתא רובא ישראל נינהו שמעת מינה הלכה כר' שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל? אמר רבא רוב כנענים זרוב טבחי ישראל. ווען איך זעה מען האט פאר אים מתיר געמאכט וואס אנבעלאנגט שחיתא מוז זיין דאָרט איז רוב ישראל. קענסטו דאָך דרינגען דערפון אז די הלכה איז ווי ר' שמעון בן אלעזר אפילו ביי רוב ישראל? האט רבא געזאגט עס שמועסט ביי רוב כנענים אין דעם פלאץ נאָר מיט רוב קצבים ישראלים. רבי אמר אשכח פרגיות שחוטות בין טבריא לציפורי אתא לקמיה דר' אסי ואמרי לה לקמיה דר' יוחנן. ואמרי לה בי מדרשא ואמרי לה זיל שקול לנפשך. רבי אמר האט געפונען געשאַכטענע טייבעלאך צווישען טבריא און ציפורי. איז ער געקומען פאַר ר' אסי און טייל זאָגען פאַר ר' יוחנן און טייל זאָגען אין בית המדרש. האָבען זיי צו אים געזאָגט געה און נעם עס פאַר דיר. ר' יצחק נפחא אשכח קיבורא דאולי ביה אולויי. אתא לקמיה דר' יוחנן ואמרי לה כבי מדרשא ואמרי לה זיל שקול לנפשך. ר' יצחק נפחא האט געפונען אַזוינע קנולען מיט דינעם שפאגאט וואָס מען שטריקט מיט אים נעצען מיט וואָס עס געהען די פאנגער. איז ער געקומען פאַר ר' יוחנן. און טייל זאָגען אין בית המדרש איז ער געקומען פרעגען. האט מען צו אים געזאָגט געה און נעם עס פאַר דיר. דו דארפסט ניט אויסרופען: מתני, ואלו חייב להכריז מצא פירות בכלי או כלי כמות שהוא מעות בכיס או כיס כמות שהוא צבורי פירות צבורי מעות. און די זאכען איז ער חייב צו אויסרופען. אז ער האט געפונען פירות אין אַ כלי אָדער די כלי אליין ווי זי באשטעהט אלס ליידג. געלד אין אַ בייטעל אָדער דעם בייטעל אלס ליידג. בינטלעך פירות בינטלאך געלד. (דף כ"ה, ע"א) שלשה מטבעות זה על גב זה כריכות ברשות היחיד וכיכרות של בעל הבית. וגיזי צמר חלקוחין מבית האומן. כדי יין וכדי שמן הרי אלו חייב להכריז. דריי מטבעות איינע אויף די אנדערע איינגעוויקעלט געפינענדיג אין רשות היחיד. און ברויטען פון א בעל הבית און געשוירענע וואָל געקויפט פון א בעל מלאכה. קרוגען וויין און אויל. די זאכען איז ער חייב צו אויסרופען. ווייל אין זיי איז פאראן סימנים איז דער פאַרלירער פון זיי זיך ניט מיאש: גמ', זאָגט די גמרא טעמא דמצא פירות בכלי ומעות בכיס. הא כלי ולפניו פירות. כיס ולפניו מעות הרי אלו שלו. תנינא להא. דתנו רבנן מצא כלי ולפניו פירות. כיס ולפניו מעות הרי אלו שלו. די משנה זאָגט דאָ וועגען פירות אין דער כלי און די געלד אין בייטעל. צייגט עס אַז אָבער די פירות נעבען דער כלי און די געלד נעבען דעם בייטעל. געהערען שוין די פירות מיט'ן געלד צום געפינער. און מיר האָבען שוין טאקע געלערענט לויט דעם געדראַנג די זאך בפירוש אין אַ ברייתא. דען די רבנן האָבען געלערענט אַז ער האט געפונען אַ כלי און נעבען איהר די פירות. אָדער אַ בייטעל און נעבען אים די געלד געהערען די פירות און די געלד צום געפינער. מקצתן

בכלי ומקצתן על גבי קרקע, מקצתן בכים ומקצתן על גבי קרקע חייב להכריז ורמינהו. טיילוויז אין דער כלי און טיילוויז אויף דער ערד, טיילוויז אין בייטעל און טיילוויז אויף דער ערד אין ער חייב צו אויסרופען, וועל איך זיך אויף דעם פאראייגאנדער, פרעגען, מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן חייב להכריז, בא בעל סימן ונטל את שלו זכה חלה בדבר שאין בו סימן, מיר האבען געלערענט אז איינער האט געפונען א זאך וואס האט ניט קיין סימן נעבען א זאך וואס האט יא א סימן אין ער חייב צו אויסרופען אויף ביידע זאכען, איז געקומען דער בעל סימן און גענומען זיינס און געזאגט אז די זאך נעבען באלאנגט ניט צו אים, האט דער געפינער זוכה געווען די זאך וואס האט ניט קיין סימן, זעהסט דאך גוט אז אויף די פירות און געלד דערנעבען דארף ער אויך אויסרופען צוליב עס איז אנגענומען אז פון דער כלי און כים זיינען זיי ארויסגעפאלען? אמר רב זביד לא קשיא הא בכוכא וכיתנא הא בצנא ופירי, רב פפא אמר הא והא בצנא ופירי ולא קשיא הא דאשתייר בה מירי הא דלא אשתייר בה מירי, האט רב זביד געזאגט עס איז ניט קיין קשיא די ברייתא וואס לערענט לויט'ן געדראגט פון אונזער משנה אז די פירות מיט'ן געלד געהערען צום געפינער שמועסט ביי א קעסעל און נעבען אים די פלאקס, ווייל זיכער דער פלאקס איז פון דעם קעסעל ניט ארויסגעפאלען, דען אויב יא וואלט עפעס איבערגעבליבען און אזוי ביי געלד, און די ברייתא וואס לערנט ער איז חייב צו אויסרופען שמועסט ביי א זעקעל מיט די פירות נעבען וואס איז דער שטייגער זיי זאלען זיך ארויסגעליטשען אינגאנצען, רב פפא האט געזאגט ביידע ברייתות קענען שמור עסען ביי א צנא און פירות און עס איז פונדעסטוועגען ניט קיין קשיא די ברייתא וואס איז מחייב צו אויסרופען שמועסט וואו עס איז נאך עפעס פארבליבען אין דער כלי, און די ברייתא וואס זאגט זיי געהערען צום געפינער שמועסט וואו עס איז גארניט פארבליבען אין דער כלי, אי בעית אימא הא והא דלא אשתייר בה מירי ולא קשיא הא דמהדרי אפיה לגבי פירי, הא דלא מהדרי אפיה לגבי פירי, און אז ווילסט וועל דיר ענטפערען אז ביידע שמור עסען וואו עס איז גארניט פארבליבען אין דער כלי און פונדעסטוועגען איז ניט שווער ווייל איינע שמועסט וואו די עפענונג פון דער כלי אין אהערגעווענדט צו די פירות, איז א סברה אז זיי זיינען פון דער כלי ארויס און די צווייטע ברייתא שמועסט וואו די עפענונג איז ניט אויסגעדרייט צו די פירות, ואי בעית אימא הא והא דמהדרי אפיה לגבי פירי ולא קשיא הא דאית לה אונגין לצנא, הא דלית לה אונגין לצנא, און אז ווילסט וועל דיר ענטפערען אז די און די שמועסען וואו די עפענונגען פון דער כלי זיינען געווען אהערגערעהט צו די פירות און פונדעסטוועגען איז ניט קיין קשיא ווייל די ברייתא וואס איז ניט מחייב צו אויסרופען שמועסט ביי א כלי וואס האט אריינגעבויענע ראנד ארום וואס האלט צוריק די פירות פון ארויסגעפאלען, איז א סברה אז די פירות נעבען זיינען פון דער כלי ניט ארויסגעפאלען, און די ברייתא וואס איז יא מחייב אויסרופען שמועסט וואו די כלי האט ניט קיין אריינגעבויענע ראנד ארום, איז צו באווייזן אז די פירות זיינען פון דער כלי

יא ארויסגעפאלען: צבורי פירות וצבורי מעות: שמעת מינה מנין הוה סימן? תני צבור פירות, שמעת מינה מקום הוי סימן? תני ציבורי פירות, די משנה שמועסט דאך וועגען מעהרער בינטלאך קענסטו דאך דרינגען אז מנין איז א סימן? ענטפערט די גמרא דו קענסט לערנען אז די משנה מיינט, נאָר וועגען איין בינטעל, און דער לשון רבים צבורי באציהט זיך אויף די פירות, אויב אזוי פרעגט די גמרא איבער קענסטו דאך ווידער דרינגען אז מקום איז א סימן? ענטפערט די גמרא דו קענסט דאך אָבער אויך לערנען אז דער לשון רבים באציהט זיך אויף די מעהרערע בינטלאך, ווייסטו דאך שוין ניט די איינציגע כונה פון דער משנה וועלכע זי נעמט אָן אַלס א סימן: שלשה מטבעות זה על גב זה: אומר ר' יצחק מגדלאה והוא? שעשוין כמגדלין, די דריי מטבעות איינע אויף דער אנדערער דאָרף ער אויסרופען צוליב דעם סימן, האָט ר' יצחק פון גדלאה געזאָגט, ווען זאָגען מיר עס אַלס א סימן? ווען די דריי מטבעות זיינען איינע גרעסער פון דער אנדערער און צוואַ מענגעלייגט קלענער אויף גרעסער, וואו עס קוקט אויס ווי א טורם איז עס א סימן. תניא נמי הכי מצא מעות מפורזות הרי אלו שלו, עשוין כמגדלים חייב להכריז, ואלו הן עשוין כמגדלים שלשה מטבעין זה על גב זה, מיר האָבען אויך אזוי געלערענט אין א ברייתא אז ער האָט געפונען געלד צו שפרייט געהער עס צו אים, זיינען די געלד געווען געלעגט ווי א טורם, איז ער חייב צו אויסרופען, און די הייסען ווי טורמס, דריי מטבעין איינע אויף די אנדערער. פרעגט די גמרא הא גופא קשיא, אמרת מצא מעות מפורזות הרי אלו שלו, הא משלחפי שלחופי חייב להכריז, אימא סיפא עשוין כמגדלים חייב להכריז הא משלחפי שלחופי הרי אלו שלו? תנא כל שאין עשוין כמגדלין, מפורזות קרי להו, די ברייתא גופא איז דאך אין זיך שווער, דו זאָגסט אז מעות מפורזות געהערען צום געפינער, איז דאך צו דרינגען אז אָבער צוואַמענגעלייגט איז ער חייב צו אויסצורופען, זאָג ווייטער די סיפא אז די געלד איז געווען ווי מגדלין איז ער חייב צו אויסרופען, אָבער איינפאך צוואַמענגעלייגט געהערען זיי צום געפינער, איז דאך שווער די רישא מיט דער סיפא? ענטפערט די גמרא אז ניט ווי מגדלין רופט עס דער תנא אַלס שוין מפורזות. אומר רב חנינא לא שנו אלא של שלשה מלכים אבל של מלך אחד אינו חייב להכריז, היכי דמי? אי דעשוין כמגדלין, אפילו של מלך אחד נמי, ואי דאין עשוין כמגדלין אפילו של שלשה מלכים נמי לא? האָט ר' חנינא געזאָגט די חכמים אין אונזער משנה האָבען ניט געלערנט דעם דין וועגען שלשה מטבעות, נאָר אז זיי זיינען פון דריי מלכים, מיינענדיג דרייערליי מטבעות, אָבער פון איין מלך איז ער ניט חייב צו אויסרופען? פרעגט די גמרא ווי שמועסט דא? זייענען זיי געלעגט ווי מגדלין, איז דאך פון איין מלך אויך אזוי דער דין צו אויסרופען, און אויב ווידער זיי זיינען ניט געלייגט ווי מגדלין, איז דאך פון דריי מלכים אויך ניט אזוי דער דין צו אויסרופען? אלא אי אתמר? הכי אתמר לא שנו אלא של מלך אחד בעין שלשה מלכים, והיכי דמי? דעשוין כמגדלין, רויחא תתאה, ומציעא עילויא, וזוּפא עילויא מציעא, דאמרינן אנוחי אנוחינהו, נאָר

ווייסטו ווי עס איז געלערנט פון ר' חנינא. אזוי איז עס געלערנט, אז די חכמים האבען ניט געזאגט דעם דין פון אויסרופען. נאָר אז די דריי מטבעות זיינען פון איין מלך. געלעגט מיט אזא ענדערונג, וואָס איז גלייך ווי זיי וואָלטען זיין פון דריי מלכים. און ווי מיינט דאָס? עס מיינט, אויב זיי זיינען געלעגט עס זאָל אויסקוקען וי מגדלין, די ברייטע מטבעה פון אונטען און די מיטעלע מטבעה אויף דער ברייטער און די קליינע מטבעה אויף דער מיטלער, ווייל דאמאָלט זאָגען מיר אז ער האָט זיי אוועקגעלייגט. **אבל של מלך אחד דכולהו בי הדדי ניהו אף על גב דמנחי אהדדי הרי אלו שלו.** אימיר אַתרמוזי אַתרמי ובהדי הדדי נפול. אָבער פון איין מלך וואו קיין אנדערע ענדערונג איז אויך נישט, דהיינו וואו אלע דריי מטבעות זיינען גלייך, איז כאַטש זיי ליגען איינע אויף די אנדערע אויפגעשטעלט, געהערען זיי פונדעסטוועגען צו איהם, ווייל מיר זאָגען עס איז נאָר א צופאל וואָס צוזאמען זיינען זיי אזוי אַרונטערגעפאלען. **ור' יוחנן אמר אפילו של מלך אחד נמי מכריו, מאי מכריו? כנין, מאי איריא תלתא אפילו תרין נמי?** אמר רבינא **טיבעא מכריו.** ר' יוחנן זאָגט אפילו פון איין מלך רופט מען אויס, וואָס זאָל ער אויס-רופען פאַר קריגען דעם סימן? די צאָל פרעגט די גמרא אויב די צאָהל, וואָס כאַפט ער אָן דריי, איז דאָך ביי צוויי די צאָהל אויך א סימן? האָט רבינא געזאָגט ער רופט אויס וועגען מטבעות, אז דער פאַרלירער זאָל זאָגען וועלכע מטבעה צי פירטלען צי האלבע צי גאנצע צי צעהנטלאך — ער האָט פאַרלוירען. **בעי ר' ירמיה כשיר מהו? כשורה מהו? כחצובה מהו? כפולם מהו.** האָט ר' ירמיה אַ פראגע געפרעגט אז די מטבעות זיינען געלעגען אין אַ גלייכע ליניע צוזאמען ניט אָפגערוקט ווי מען מאכט א בראַנזעלעט צו אַנטאָן אויפ'ן האַנד, ווי איז דער דין? אָדער אז זיי ליגען ווי א שורה אָפגעטרעטען אביסעל איינע פון דער אַנדערע ווי איז דער דין? אָדער אז זיי ליגען ווי א סג"ל, אביסעל מעהר אָפגעטרעטען וואָס קוקט אויס ווי דריי פיס פון א כלי ווי איז דער דין? אָדער אז זיי ליגען וואָס קוקט אויס ווי א לייטער דהיינו האלב איינע אויף דער אנדערע, ווי איז דער דין? **פשוט מיהא חדא, דאמר רב נחמן רבה בר אבוח כל שאילו מכנים לה קיסם ביניהם ונטלם בבת אחת חייב להכריז.** זיי דיר פושט פון רב נחמן ווייניגסטענס איין זאך, דען ער האָט געזאָגט פון רבה בר אבוח וועגען יעדע שורה געלד ליגענדיג אויף דער ערד, ווען מען וואָלט אַרונטערטון א שפענדעל און קענען זיי אויפהויבען מיט אמאָהל, איז ער חייב צו אויסרופען, דאָס איז נאָר גילטיג ביי דער לייטער, ווייל נאָר דאמאָלט איז צו באווייזן אז ער האָט זיי אזוי אוועקגעלייגט. **בעי רב אשי (דף כ"ה, ע"ב) כאבני קולים מהו? תא שמע דתניא מצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו כאבני בית קולים חייב להכריז, ואלו הן אבני בית קולים, אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהן.** האָט רב אשי א פראגע געפרעגט אז די געלד איז געלעגען ווי די שטיינער פון דער עבודה זרה קולים ווי איז דער דין? קום איך וועל דיר פושט זיין מיר האָבען געלערענט אז איינער האָט געפונען געלד אויסגעשפרייט אין גאָס, געהערען זיי צו אים, אז זיי זיינען געלעגען ווי די שטיינער פון דער עבודה זרה בית קולים, איז ער חייב

צו אויסרופען, און די זיינען ווי די אבני קוליס, איין מטבעה פון דער זייט און
איבע פון דער זייט און א דריטע אויף ביידע. תנו רבנן המוציא פליג בשוין
ומצא חבירו ואמר לו שלי הוא חדשה היא נירונית היא, של מלך פלוני
היא לא אמר כלום. די רבנן האבען געלערנט אז איינער האט געפונען א סלע
אין גאס און אן אנדערער האט אים אָנגעטראָפּען און געזאָגט ער איז מיינ, א
סימן די מטבעה איז ניי אָדער זי איז פון נירון קיסר אָדער פון א געוויסען
אנדערען קעניג, האט ער גארניט געזאָגט, ולא עוד אלא אפילו שמו כתוב
עליה, לא אמר כלום לפי שאין סימן למטבע, דאמר דלמא אפוקי אפקא
ומאניש אחרינא נפל, און ניט דאס אליין, נאָר אפילו ווען ער זאָגט אז דער
נאָמען פון קעניג איז געשריבען אויף איהר, האט ער גארניט געזאָגט, ווייל עס
איז ניט אָנגענומען קיין סימן פאַר א מטבע, דען מיר זאָגען דאָס פילייכט
האָט ער טאקע געהאט אזא מטבע אָבער ער האָט איהר אויסגעגעבען, און זי
איז פון אן אנדערען אַרונטערגעפאלען: מתני', מצא אחר הגפה או אחר
הגדר גוזלות מקושרים או בשבילין שבשדות חרי זה לא יגע בהן, אז
איינער האָט געפונען נאָכ'ן צוים פון ברעטער אָדער נאָכ'ן גדר פון שטיינער —
געבונדענע טויבען, אָדער ער האָט זיי געפונען אין די שטעגען צווישען די
פעלדער, זאל ער זיי ניט אָנרירען, די גמרא וועט ווייטער באשיידען, מצא פלי
באשפה אם מכוסה לא יגע בה, אם מגולה נוטל ומכריו, אז ער האָט געפונען
א כלי אין מיסט, אויב זי איז געווען צוגעדעקט פאַר מענשען, זאל ער איר
ניט אָנרירען, ווייל דאָס הייסט ניט קיין אבידה ער זאל זיין פאַרפליכטעט צו
נעמען איהר פאַר אויסרופען ווייל זי הייסט אַלס געהיטען, אויב די כלי איז
געלעגען אָפּגעדעקט, זאל ער איהר נעמען און אויסרופען: גמ', פרעגט די
גמרא מאי טעמא? דאמרינן הני איניש אצנעניהו הכא, ואי שקיל להו
לית להו למרייהו סימנא בגווייהו, הלכך לשבקיניהו עד דאתי מרייהו
ושקיל להו, וואָס איז דען דער טעם פאַר ניט אָנרירען די טויבען? ווייל מיר
זאָגען אז די טויבען האָט א מענטש דא באהאלטען, און אויב ער וועט זיי נעמען,
האָט דאָך דער באלעבאָס ניט קיין סימן ביי די טויבען, איז דעריבער זאל ער
זיי לאָזען ביז דער באלעבאָס וועט זיי קומען נעמען, איז דאָך אָבער צו פרעגען,
דאמאי? ליהוי קשר סימנא? אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב במקושרין
בכנפיהן דבולי עלמא הכי מקטרי להו, האָט ר' אבא בר זבדא געזאָגט פון
רב וועגען עס שמועסט די טויבען זיינען געבונדען ביי די פליגעל ווי אַלע
בינדען איז עס ניט קיין סימן. פרעגט די גמרא ולחוי מקום סימן? אמר
רב עוקבא בר חמא במדיון, אי במדיון מעלמא אתו ומותרין? איכא
למימר מעלמא אתו, ואיכא למימר איניש אצנעניהו וזהו ליה ספק
הינוח, זאל ווידער זיין דער מקום אַלס סימן? האָט רב עוקבא בר חמא געזאָגט
עס שמועסט וואו די טויבען קענען שפרינגען, און באלד פרעגט די גמרא איבער
אויב זיי שפרינגען קען דאָך זיין אז זיי זיינען פון ערגעץ אנדערש און זיי
זיינען מותר? ענטפערט די גמרא מען קען זאָגען זיי זיינען פון ערגעץ אנדערש,
און מען קען זאָגען אז א מענטש האָט זיי דא באהאלטען, איז עס דאָך שוין א
ספק הינוח צי יעמאנד האָט זיי דאָ אוועקגעלייגט. ואמר ר' אבא בר זבדא

אמר רב כל ספק הינוח לכתחילה לא יטול ואם נטל לא יחזיר, און ר' אבא בר זבדא האט געזאגט פון רב וועגען אז יעדער ספק הינוח איז דער דין אז לכתחילה זאל ער נישט נעמען, און אויב ער האט יא גענומען, דארף ער נישט צוריקגעבען: **מצא כלי באשפה מכוסה לא יגע בו, מגולה נוטל ומכריו:** זאגט די גמרא ורמינהו **מצא כלי פמון באשפה נוטל ומכריו שכן דרך אשפה לפנות?** איך וועל דיך פראיינאנדער פרעגען צווישען דער ברייתא און אונזער משנה, די ברייתא לערנט אז ער האט געפונען א כלי באהאלטען אין מיסט, דארף ער נעמען און אויסרופען, ווייל דער שטייגער איז מיסט צו אוועקראמען וועט דאך די כלי געהן פארלוירען, זעהסט דאך אז ער דארף די כלי יא נעמען? **אמר רב זביד לא קשיא הא בכובי וכסי הא בסכיני והמניק, בכובי וכסי לא יגע בסכיני והמניק נוטל ומכריו.** האט רב זביד געזאגט עס איז נישט קיין קשיא די משנה וואס זאגט ער זאל נישט נעמען נאר אזוי לאזען שמועסט ביי א פאן מיט א דעק, א גרעסערע זאך וועט נישט פארלוירען געהן און די ברייתא שמועסט ביי א קליין מעסערעל און א לעפעלע (אדער א גאפעל) די זאכען זאל ער יא נעמען אנט וועט עס פארלוירען געהן און ער איז דאך מחוייב צו אויסרופען און צוריקגעבען די אבידה, **רב פפא אמר הא והא בכובי וכסי ולא קשיא כאן באשפה העשויה לפנות, כאן באשפה שאינה עשויה לפנות,** רב פפא זאגט די און די שמועסען ביי א גרעסערע כלי ווי א שטייגער א פאן און א צודעק, פונדעסטוועגען איז נישט שווער ווייל דא איז דער ברייתא שמועסט ביי אן אשפה וואס איז געוויינטליך צו אוועקראמען און די משנה שמועסט ביי אן אשפה וואס מען ראמט נישט אוועק, פרעגט די גמרא אשפה העשויה לפנות אבידה מדעת הוא? אלא באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה, אויב די אשפה איז עשויה לפנות, הייסט עס דאך א באוואוסטזיניגע אבידה, וואס מען איז פטור אויף איהר? נאר עס שמועסט ביי אן אשפה וואס מען ראמט איהר נישט אוועק, נאר מען האט זיך באראטען איהר יא אוועקצוראמען, פרעגט די גמרא בשלמא לרב פפא היינו דקתני שכן דרך אשפה לפנות, אלא לרב זביד מאי שכן דרך אשפה לפנות? שכן דרך אשפה לפנות לה כלים קטנים, אנדערש לויט רב פפא'ס ענטפער איז ריכטיג וואס די ברייתא לערנט אז עס איז דער שטייגער די אשפה צו אוועקראמען דאריבער מוז ער די כלי יא נעמען, אבער לויט רב זביד וואס מאכט א חילוק פון א גרויסע כלי צו א קליינער כלי, איז דאך שווער וואס די ברייתא זאגט דעם טעם ווייל עס איז דער שטייגער די מיסט צו אוועקראמען, וואס האט דאס צו טאן מיט גרויס אדער קליין? ענטפערט די גמרא די ברייתא מיינט אזוי צו זאגען אז דער שטייגער איז דאס מיט'ן מיסט ראמט מען אמאהל ארויס פון הויז קליינע כלים אומבאוואוסט: **מתני, מצא כגל ובמותל ישן הרי אלו שלו, מצא כמותל חדש מחציו ולחיון שלו מחציו לפנים של בעל הבית,** אז ער האט געפונען א מציאה אין א קופע שטיינער פון א חורבה, אדער אין א לאך אין אן אלטער וואנד געהערען זיי צום געפינער, אז ער האט געפונען אין א נייער וואנד, איז דער דין אז פון דער העלפט וואנד צו ארויס געהער עס צו אים, פון דער העלפט וואנד צו אריין, געהער צום באלעבאס.

אם היה משכירו לאחרים אפילו בתוך הבית, הרי אלו שלו, אויב ער האט די שטוב פארדונגען צו אנדערע איז אפילו שוין אין הויז ווען ער געפינט געהער אויך צו אים, ווייל עס איז נישט באוואוסט צו וועמען די זאך האט געהערט, צי צום באלעבאס, צי צו דעם וואס האט געדונגען, און זיי האבען דאך מיאש געווען, גמ', תניא מפני שיכול לומר לו של אמוריים הן, אטו אמוריים מצנעי ישראל לא מצנעי? לא צריכא (דף כ"ו, ע"א) דשתיך טפי, מיר האבען געלערנט ביי גל און כותל ישן איז דער טעם ווארום זיי געהערען צו אים ווייל דער געפינער קען זאגען צום באלעבאס אז די זאך איז דארט אוועקגעלייגט געווארען פון די אמורים וואס טוען כישוף ביי חורבות און אלטע וועגן, פרעגט די גמרא באהאלטען דען די אמורים יא און די אידען גיט? ענטפערט די גמרא עס איז א צופיל פארעלטערטע חורבה, אידען זאלען זיך דרעהען דארט: ככותל חדש מחציו ולחוף שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית: אמר רב אשי סבינא בתר קתא וכיסא בתר שנציה, האט רב אשי אויף דער משנה געזאגט אז אויב מען געפינט א מעסער אדער א בייטעל אין א לאך פון א נייער וואנד וואס איז דורך-און-דורך, געהט דער מעסער נאכ'ן הענטעל און דער בייטעל נאך דער באנד וואס פארבינדט אים, ליגט דאס מעסער מיט'ן הענטעל און דער בייטעל מיט'ן באנד צו אויסזייט צו געהערען זיי צום געפינער, צו אינווייניג צו געהערען זיי צום באלעבאס, אויף דעם פרעגט די גמרא ואלא מתניתין דקתני מחציו ולחוף שלו מחציו ולפנים של בעל הבית, וליחזי אי קתא לגאז אי קתא לבר, אי שנציה לגאז אי שנציה לבר? אבער די משנה וואס זאגט אז פון העלפט צו ארויס געהער צום געפינער און צו אריין צום באלעבאס, קען מען דאך זעהן צי די הענטעל איז צו-אריין צו, צי די באנד איז צו אריין צו צי ארויס צו? ענטפערט די גמרא מתניתין באוררא ונסכא, אונזער משנה שמועסט ביי א שטיק וואטע אדער א שטיק זילבער וועלכע האבען נישט קיין האלטער צו קענען משער זיין פון וועלכער זייט מען האט עס אוועקגעלייגט, צי פון אויסזייט צי פון אינווייניג, תנא אם היה כותל ממולא מהן חולקין, פשיטא? לא צריכא דמשפע בחד גיסא, מהו דתימא אשתפוכי אישתפוך, קא משמע לן, מיר האבען געלערנט אויב די לאך אין וואנד איז געווען אָנגעפילט מיט דער זאך וואס ער האט געפונען, טיילען זיי זיך האלב פאר'ן געפינער און האלב פאר'ן באלעבאס וואס וואוינט דארט, פרעגט די גמרא עס איז דאך א געוויס, דען ווי אנדערש קען דא זיין גערעכט? ענטפערט די גמרא עס איז נישט געדארפט צו לאזען דאס הערען נאך אין א פאל וואו די וואנד איז אביסעל געבויגען צו איין זייט, דאן וואלט איך מיינען צו זאגען, דאס די זאך האט זיך צוגעגליטשט צו דער נידע-ריגער זייט, אבער באמת איז די מציאה אוועקגעלייגט געווארען פון דער הע-כערער זייט, לאזט אויז די ברייתא הערען אז מיר זאגען נישט אזוי ביי אזא פאל, נאך זיי טיילען זיך: אם היה משכירו לאחרים אפילו מבא בתוך הבית הרי אלו שלו: פרעגט די גמרא ואמאי ליזול בתר בתרא, מו לא תנן מעות שנמצאו לפני סוהרי בהמה לעולם מעשר, בהר הבית חולקין, וכירושלים בשאר ימות השנה חולקין, בשעת הרגל הכל מעשר, ווארום אין הויז זאל

געהערען צום געפינער, לאַמיר געהען נאָכ'ן לעצטען וואָס האָט איבערגענומען די שטוב אין באזיק, האָבען מיר דען דאָס ניט געלערנט אין א משנה, אָז געלד וואָס איז געפונען געוואָרען נעבען די הענדלער פון בהמות פאַר קרבנות אין ירושלים, איז אימער מעשר ווייל מיר זאָגען, דאָס האָט דער מענש דערפאַר געוואָלט קויפֿען א בהמה פאַר שלמים, און ער האָט עס דאָרט דערווייל פאַר-לירען, קיין אונטערשייד צי דאָס איז וועהרענד דער רגל קומט אָן, צי דאָס איז א גאנץ יאָהר, ווייל פיל מעשר-געלד ווערט איבערגעלאָזען צו די אַרימעלייט פון די רייכע וואָס פאַרען אָפֿ נאָכ'ן רגל, און אין הויף פון בית המקדש איז די געלד חולין, ווייל דאָרט אַריין קומט ער שוין בלויז מיט חולין-געלד אויסגעבענדיג פריהער די גאנצע מעשר-געלד, און אין ירושלים א גאנץ יאָהר איז עס חולין, און אין צייט פון רגל איז אַלעס מעשר, זאָמער ר' שמעיה בר זעירא מאי טעמא? הוואיל ושוקי ירושלים עשוין להתכבד בכל יום, אלמא אמרינן קמאי קמאי אזלי והני אחריני נינהו, הכא נמי קמא קמא אזל והני דבתרא הוא? און ר' שמעיה בר זעירא האָט אויף דעם געזאָגט וואָס איז די סברה אָז פאַר'ן שעת הרגל איז חולין און בשעת'ן רגל מעשר, פילייכט איז די געלד נאָך פון פריהער? דאָס איז ווייל די גאָסען פון ירושלים זיינען גע-וויינטליך צו ווערען געקערט יעדען טאָג, זעהען מיר דאָך אַז מיר זאָגען אַז די ערשטע ערשטע זיינען אוועק, און די געלדער זיינען אַנדערע, אַזוי אויך דאָ לאַמיר זאָגען אַז דער ערשטער באַלעבאָס איז אוועק און די מציאה געהער צום צווייטען באַלעבאָס וואָס איז איצט אין באזיק, ווייל מיר זאָגען דאָס ווארשיינליך האָט דער ערשטער פאַר'ן אוועקגעהן גוט ארומגעקוקט, און גאַרניט איבערגעלאָזט? אמר ריש לקיש משום בר קפרא כגון שעשאו פונדק לשלשה ישראל, האָט ריש לקיש געזאָגט פון בר קפרא וועגען אַז עס שמועסט וואו דער באַלעבאָס האָט פאַרדונגען צו איינעם וואָס האָט געמאכט די שטוב פאַר אורחים צו קענען איבערנעכטיגען דריי אידען מיט אמאָהל, אויב איינער פון זיי פאַרלירט עפעס איז ער עס גלייך מיאש צוליב ער ווייסט ניט פון וועמען צו מאַנען, פרעגט די גמרא שמע מינה הלכה בר' שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל? אויב אַזוי קענסט דאָך דיר פושט זיין אַז די הלכה איז ווי ר' שמעון בן אלעזר אַז אפילו ביי רוב ישראל געהער אויך די מציאה צום געפינער, און די ברייתא מאכט דאָך ניט קיין חילוק צווישען מיט א סימן און אַהן א סימן? אלא אמר רב מנשיא בר יעקב כגון שעשאו פונדק לשלשה עובדי כוכבים, נאָר האָט רב מנשיא געזאָגט אַז עס שמועסט וואו ער האָט געמאכט די שטוב אַלס א פונדק פאַר דריי גוים, רב נחמן אמר רבה בר אבבה אפילו תימא לשלשה ישראל, מאי טעמא? ההוא דנפל מיניה מיאש, מימר אמר, מכדי איניש אחרינא לא הוה בהדי אלא הנן, אמרי קמיהו כמה זימני ליהדרי לי ולא הדרי לי, והשתא ליהדרי? אי דעתיהו לאהדורה אהדרוה ניהל, והאי דלא אהדרוה לי בדעתיהו למיגזל, רב נחמן האָט געזאָגט פון רבה בר אבבה וועגען דו קענסט אפילו זאָגען ביי דריי ישראלים אַז דו קענסט דאָך דרינגען דערפון אַז די הלכה איז ווי ר' שמעון בן אלעזר אפילו ביי רוב ישראל? נאָר ווייסטו וואָס די סברה איז דאָ? דער וואָס פאַרלירט עס איז מיאש, ער

זאגט זיך אזוי, מיט מיר איז דאך דא קיין אנדערער ניט געווען, נאך די צוויי, און איך האב דאך צו זיי געזאגט עטליכע מאהל זיי זאלען צוריקגעבען ווער עס האט עס, און זיי האבען עס מיר ניט צוריקגעגעבען, וועלען זיי עס יעצט צוריק-געבען? עס קען ניט זיין, דען אויב עס וואלט אויף זייער דעה געווען צוריק-צוגעבען, וואלטען זיי עס שוין לאנג מיר צוריקגעגעבען, און וואס זיי האבען מיר ניט צוריקגעגעבען, איז א סימן אז זייער מין איז צו גזל'ען, אבער ר' שמעון רעדט פון אומבאוואוסטע מענשען איז אנדערש, ואזרא רב נחמן לטעמיה, דאמר רב נחמן ראה סלע (דף כ"ו, ע"ב) שנפל משנים חייב להחזיר מאי טעמא? ההוא דנפל מיניה לא מיאש מימר אמר מכרי איניש אחדינא לא הוה כהדאי אלא האי, נקיטנא ליה ואמינא ליה אנת הוא דשקלתי, און רב נחמן געהט נאך זיין סברה נאך, דען ער האט געזאגט אז איינער האט געזעהן ווי א סלע איז ארונטערגעפאלען פון צוויי מענשען, און ער האט אים געפונען, איז ער מחוייב צוריקצוגעבען, וואס איז די סברה? דען דער פארלירער דא וועט ניט מיאש זיין, ער טראכט זיך, קיין אנדערער מענטש איז דאך ניט געווען מיט מיר נאך דער געפינער, וועל איך אים נעמען צום בית דין און באשווערען, איך וועל צו אים זאגען דו האסט אים גענומען, בשלשה אינו חייב להחזיר מאי טעמא? ההוא דנפל מיניה ודאי מיאש, מימר אמר מכרי תרי הוו כהדאי, אי נקיטנא להאי אמר לא שקלתי, ואי נקיטנא להאי אמר לא שקלתי (אבער ביי דריי איז ער ניט מחוייב צו-ריקצוגעבען, וואו זיי זיינען צוזאמען און איינער פון זיי פארלירט, וואס איז די סברה? ווייל דער וואס האט ארונטערגעלאזט איז זיכער מיאש ער טראכט זיך, עס זיינען דאך געווען צוויי מענשען מיט מיר, אויב איך וועל נעמען דעם צום בית דין וועט ער זאגען ער האט ניט גענומען, און איך וועל נעמען דעם צווייטען וועט ער אויך זאגען ער האט ניט גענומען, אמר רבא אי דאמרת בשלשה אינו חייב להחזיר, לא אמרן אלא דלית ביה שוה פרוטה לכל חד וחד, אבל אית ביה שוה פרוטה לכל חד וחד חייב להחזיר, מאי טעמא? אימור שותפי נינהו ולא מיאשו, האט רבא געזאגט דאס וואס דו זאגסט אז ביי דריי איז ער ניט חייב צוריקצוגעבען, זאגען מיר ניט נאך ביי א זאך וואס האט ניט קיין ווערט אין זיך, עס זאל אויסקומען פאר יעדען איינעם צו א פרוטה, אבער אז עס איז יא פאראן גענוג עס זאל אויסקומען פאר יעדען איינעם א פרוטה, איז ער חייב צוריקצוגעבען, וואס איז די סברה? ווייל איך זאג זיי די צוויי פון וועלכע די זאך איז ארונטערגעפאלען זיינען שותפים און באגלייבט איינער אויפ'ן אנדערען, קען יעדער פון די צוויי חושד זיין דעם דריטען און נעמען אים צום בית דין, זיינען זיי דעריבער ניט מיאש, אבער ווען די זאך זאל ניט ווערט זיין נאך איין פרוטה, וואלט דאך זיין טענה ניט קענען זיין נאך אויף א האלבע פרוטה, וואו קיין טענה איז ניט חל. איבא דאמרי אמר רבא אף על גב דלית ביה אלא שוה שתי פרושות חייב להחזיר, מאי טעמא אימור שותפי נינהו וחד מיניהו אחולי למנתיה גבי חבריה, טייל זאגען אזוי דעם לשון פון רבא, אז ער האט אזוי געזאגט כאטש די זאך האט ניט קיין ווערט נאך צוויי פרושות, וואו ביי צוטיילונג ווערט יעדע העלפט ביליגער און קומט

ביט אויס פאר יעדען א גאנצע פרוטה, מוז ער אויך צוריקגעבען, וואָס איז די
 סברה? ווייל איך זאָג זיי זיינען שותפים און איינער פון זיי האָט מוחל געווען
 זיין טייל פאר'ן חבר, וועט ער שוין ביט מיאש זיין. ואמר רבא ראה פלע
 שנפלה, נמלה לפני יאוש על מנת לגזולה עובר בכולן משום לא תגזול
 ומשום השב תשיבם ומשום לא תוכל להתעלם, נאך האָט רבא געזאָגט אַז
 איינער האָט געזעהן א סלע וואָס איז אַרונטערגעפאלען פון יעמאנדען, האָט ער
 אים גענומען פאר יאוש מיט דער דעה צו גזל'ען, דאָס מיינט אויף צו האלטען
 אים אלענפאלס, איז ער עובר אויף די אַלע פסוקים, צוליב לא תגזול זאָלסט ביט
 גזל'ן, צוליב השב תשיבם זאָלסט אלענפאלס צוריקקערען די זאכען און צוליב
 לא תוכל להתעלם, דו טאָרסט דיך ביט אַוועקדרעהען פון דער זאך פון צו נעמען א
 האנד דערביי. ואף על גב דחזרה לאחר יאוש, מתנה הוא דיהיב ליה,
 ואיפוא דעבד עבד, און כאָטש ער האָט די מציאה צוריקגעגעבען נאָכ'ן
 יאוש, איז עס א מתנה וואָס ער האָט געגעבען, אָבער אַן איסור וואָס ער האָט
 געטאָן איז אָפגעטאָן, נמלה לפני יאוש על מנת לחזירה, ולאחר יאוש
 נתכווין לגזולה עובר משום השב תשיבם, המתין לה עד שנתיאשו
 הבעלים ונמלה, אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם בלבד, אַז ער
 האָט גענומען די מציאה פאר יאוש אויף צוריקצוגעבען, און נאָכ'ן יאוש האָט
 ער געקראָגען אין זיין מיין אויף צו גזל'ן, איז ער עובר אויף השב תשיבם
 ווייל די כוונה אויף צו גזל'ן איז זיך מצטרף מיט'ן אויפהויבען פון פאר יאוש.
 האָט ער געוואַרט מיט'ן אויפהויבען ביז נאך יאוש, איז ער ביט עובר נאָר
 אויפ'ן פסוק לא תוכל להתעלם. אמר רבא הא ימאן דחזי דנפל זוזי מחבריה
 בי חלתא ואשבחיה ושקליה לא מיהיב לאחדורי ליה, מאי טעמא?
 ההוא דנפל מיניה מייאש הוא אף על גב דחזירה דאיתיה ארבלא וקא
 מרביל, האָט רבא געזאָגט אַז א מאן האָט געזעהן ווי איינער האָט אַרונטערגעלאָזט
 דאָלערס אין זאמד אַריין, און ער האָט זיי געפונען און גענומען, איז ער ביט
 מחוייב צוריקצוגעבען, וואָס איז די סברה? ווייל דער וואָס האָט אַרונטער-
 געלאָזט איז מיאש, כאָטש ער זעהט נאכהער ווי יענער ברענגט א זיפ און זיפט
 די זאמד. מומר אמר כי חיבי דנפול מינאי ידי, הכי נמו נפול מאינש
 אחרינא ומשבחנא מירי, ווייל דער וואָס זוכט אַזוי מיט'ן זיפען, טראכט זיך,
 איך וויל פונדעסטוועגען זוכען כאָטש איך בין זיך מיאש, דען פונקט ווי עס
 איז דאָ פון מיר אַרונטערגעלאָזט געוואָרען געלד, אַזוי אויך האָט אַן אנדערער
 דאָ געקענט אַרונטערלאָזען, און איך קען דאָ עפעס געפינען: מתני, מצא
 בחנות הרי אלו שלו, בין התיבה ולחננוני, של חנונוני, לפני שולחני הרי
 אלו שלו, בין הכסא ולשולחני הרי אלו של שולחני, אַז איינער האָט געפונען
 געלד אין געוועלב וואו מענשען קומען אַריין איינקויפען, געהער עס צום געפינער,
 אַז ער האָט געפונען צווישען קאנטער און דעם קרעמער וואו ער שטעהט און
 באדינט די קונים, געהער עס צום קרעמער, אַז ער האָט געפונען די געלד פאר
 דעם וועקסלער וואָס מיינט פאר דעם טיש וואו מען לייגט אוועק די געלד, געהער
 עס צום געפינער, ווייל זיכער עס איז דאָרט געפאלען פון איינעם פון די טוישער,
 אַז אָבער ער האָט געפונען די געלד צווישען דער שטוהל און דעם געלד-

וועקסלער, געהער עס צום וועקסלער, (די שטוהל מיינט דא אזא שטוהל אינ-
 איינעם מיט א טישעל ספעציעל געמאכט פאר'ן וועקסלער צו טוישען געלד)
 הלוקה פירות מחבירו או ששילח לו חבירו פירות ומצא בהן מעות הרי
 אלו שלו, אם היו צרוורין נוטל ומכריה, אז איינער נעמט פירות פון זיין חב-
 אדער דער חבד האט צו אים געשיקט פירות און ער האט געפונען אין זיי געלד,
 געהערען זיי צו אים, זיינען זיי געווען צוזאמענגעבונדען דארף ער נעמען און
 אויסרופען: גמ', אמר ר' אלעזר אפילו מונחין על גבי שולחן. תנן —
 לפני שולחני הרי אלו שלו, הא על גבי שולחן דשולחני? האט ר' אלעזר
 געזאגט אז דאס וואס די משנה זאגט לפני שולחני געהער צום געפינער, מיינט
 עס אפילו אויפ'ן טיש, אויף דעם פרעגט די גמרא פון דער משנה, זי זאגט
 אז לפני שולחן געהער צום געפינער, קען מען דאך דערפון דרינגען אז אבער
 אויפ'ן שולחן געהער צום שולחני, איז דאך א קשיא אויף ר' אלעזר? ווענדט
 די גמרא אפ אימא סיפא בין הכסא ולשולחני, של שולחני, הא על גבי
 שולחן שלו, ציטיר די סיפא פון איהר קענסטו שוין דרינגען, די סיפא זאגט
 אז צווישען כסא און דעם שולחני אז ער האט געפונען, געהער עס צום שולחני,
 איז דאך געדרינגען אז אבער אויפ'ן טיש אז ער געפינט, געהער עס צום געפינער.
 נאך זאגט די גמרא אלא מהא ליכא למשמע מינה, ור' אלעזר הא מנא
 ליה? אמר רבא מתניתין קשיתיה, מאי אירא דתני בין הכסא לשולחני
 של שולחני, ליתני על גבי שולחן אי נמי מצא בשולחנות בדקתני רישא
 מצא בחנות שלו? אלא שמע מינה אפילו מונחין על גבי שולחן הרי אלו
 שלו. נאך פון דאנען קען מען ניט דרינגען, אי פונדאנען דרינגט דאס אזוי
 ר' אלעזר? האט רבא געזאגט צו ר' אלעזר איז די משנה שווער געווען, וואס
 עפעס לערנט די משנה אז בין הכסא לשולחני, געהער צום שולחני, גיכער
 האט די משנה געדארפט לערנען, אז אויפ'ן טיש געהער צום שולחני, אדער
 אז מצא בשולחנות פונקט ווי ער לערנט מצא בחנות? נאך מוז זיין געדרינגען
 אז אפילו אויפ'ן טיש געהער עס צום געפינער: הלוקה פירות מחבירו וכו':
 אמר ריש לקיש משום ר' ינאי לא שנו אלא (דף כ"ז, ע"א) בלוקה
 מן התגר, אבל בלוקה מבעל הבית חייב להחזיר, אויף דער סיפא דא פון
 אוינזער משנה האט ריש לקיש געזאגט פון ר' ינאי וועגען אז די חכמים האבען
 דאס ניט געלערנט אז די געלד זאל באלאנגען צום געפינער, נאך וואו ער האט
 געקויפט פונ'ם סוחר וועלכער ווייסט אויך ניט פון וועמען ער האט די פירות,
 אבער וואו ער קויפט פונ'ם באלעבאס איז ער חייב צוריקצוגעבען, וכן תני
 תנא קמיה דרב נחמן לא שנו אלא בלוקה מתגר אבל בלוקה מבעל הבית
 חייב להחזיר. און אזוי האט אויך דער תנא געלערנט פאר רב נחמן, אז ווען
 האבען דאס די חכמים געלערנט? וואו ער קויפט פונ'ם סוחר, אבער אז ער
 קויפט פונ'ם באלעבאס איז ער חייב צוריקצוגעבען. אמר ליה רב נחמן וכי
 בעל הבית בעצמו דשן? אמר ליה איסמיה. האט רב נחמן געזאגט צום
 תנא וואס האט איבערגעגעבען די ברייתא אלס פירוש אויף דער משנה, וואס
 מאכסטו עפעס אן אונטערשייד פונ'ם סוחר צום באלעבאס? אזוי גוט ווי דער
 סוחר ווייסט ניט פון וועמען ער האט זיי געקויפט, אזוי אויך קען דער באלעבאס

ניט וויסען צי עס איז זיין ארבעט, דען דרעשט דען דער באלעבאס אליין זיין תבואה? האט דער תנא געענטפערט איך וועל טאקע אוועקגעמען די ברייתא און ניט מעהר איבערגעבען אין מיין דרשה. **אמר ליה לא, תתרגם מתניתין כגון שדשן על ידי עבדו ושפחתו הכנענים**, האט רב נחמן געזאגט צום תנא ניין, דו זאלסט יא איבערגעבען, נאך דו זאלסט באשיידען די משנה וואו דער באלעבאס האט געדראשען די תבואה דורך זיין גויאישען קנעכט אדער דינסט וועלכע ארבעט ער דערקענט, (דשן מיינט ניט דוקא דרעשען נאך די גאנצע ארבעט ביז ער ברענגט ארויס די תבואה): **מתני' אף השמלה היתה בכלל כל אלו ולמה יצאת להקיש אליה, לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנין ויש לה תובעין**, אף הכל דבר שיש בו סימנין ויש לו תובעין חייב להכריז, דער פסוק זאגט ביי מציאה וכן תעשה לשמלתו און אזוי זאלסטו טאן צו זיין קלייד, די קלייד איז דאך געווען אין כלל פון אלע מציאות, צי וואס איז די קלייד ארויס אלס אן עקסטרא פונקט? צו גלייכען צו איהר, דאס פונקט ווי שמלה איז אויסנאמליך וואס האט סימנין און האט מאהנער, אזוי יעדע זאך וואס מען געפינט מיט סימנים און עס האט א מאהנער, דארף מען אויסרופען: **גמ' מאי בכלל כל אלו?** **אמר רבא בכלל כל אבידת אחיך**, אין וועלכען פסוק מיינט דא בכלל כל אלו? האט רבא געזאגט אין כלל פון פסוק כל אבידת אחיך, **אמר רבא למה לי דכתב רחמנא שור חמור שח ושמלה?** **צריכי, דאי כתב רחמנא שמלה הוה אמינא הני מילי בעדים דגופה וסימנין דגופה**, האט רבא געזאגט צו וואס האט די תורה ארויסגעשריבען די אלע פיר נעמען? ענטפערט די גמרא זיי זיינען געדארפט אלע צו לאזען הערען, דען ווען די תורה וואלט בלויז ארויסשרייבען שמלה, וואלט איך זאגען אז די רייד פון דער תורה דאס מען גיבט צוריק א מציאה מיט עדות און א סימן, איז נאך ביי א סימן פונדער קלייד אליין אדער עדות אויף דער קלייד אליין, **אכל חמור בעדים דאוכף וסימנין דאוכף אימא לא מהדרינן ליה, כתב רחמנא חמור דאפילו חמור בסימני האוכף**, אבער א חמור וואו מען קערט צוריק אפילו מיט א סימן אדער עדות אויפ'ן זאטעל, ווען די תורה וואלט עס ניט ארויס-שרייבען וואלט איך מיינען מען קערט ניט צוריק, האט די תורה ארויסגעשרייבען אויך חמור, דאס אפילו א חמור מיט א סימן אויפ'ן זאטעל גיט מען אויך צוריק, **שור ושה דכתב רחמנא למה לי?** **שור דאפילו לגזות זנבו ושה לגזותיו**, שור און שח צו וואס האט די תורה ארויסגעשרייבען? שור איז א רויסגעשריבען צו לאזען הערען דאס אפילו די אפגעשוירענע האר פון וויידעל—עק מוז ער אויך צוריקגעבען און די אפגעשוירענע וואל פון די שאף, פרעגט רבא ווייטער **ולכתוב רחמנא שור דאפילו לגזות זנבו וכל שכן שח לגזותיו?** **אלא** **אמר רבא חמור דבור לר' יהודה ושה דאבידה לדברי הכל קשיא**, זאל די תורה בלויז ארויסשרייבען שור וואס איז מרבה גיזת זנבו, וועלען מיר דאך שוין וויסען דאס געוויס אזוי די שח מיט זיין געשוירענע וואל? נאך האט רבא געזאגט דאס חמור ביי בור וואו די רבנן לערנען ארויס פון אים צו ממעט זיין כלים, דאס נאך פאר'ן חמור אין בור איז מען חייב, ניט פאר כלים, און ר' יהודה איז דאך מחייב אויך פאר כלים אין בור, — נאך אים נאך, איז חמור איבעריג.

און דער שוה דא ביי אבידה איז שווער נאך אלע נאך, צו וואס די תורה האט
עס ארויסגעשריבען, ער איז דאך איבעריג? פרעגט די גמרא ואימא לגללים
הוא דאתי? גללים אפקורי מפקר להו, לאמיר זאגען אז דער שוה קומט פאר
די גללים דאס אויך די מיסט מוז ער צוריקגעבען? ענטפערט די גמרא די
מיסט האט דער באלעבאס מפקיר געווען, פרעגט די גמרא ודילמא לסימנין
הוא דאתי, דאיבעיא לן סימנים דאורייתא או דרבנן? כתב רחמנא שוה
דאפילו בסימנין מהדרינן וסימנים דאורייתא? פילייכט קומט דער שוה פאר
סימנין, דען עס איז דאך אונז צו פראגע געווען, צי סימנים זיינען דאורייתא
צי דרבנן? דעריבער האט די תורה ארויסגעשריבען שוה צו ווייזען אז אפילו
מיט סימנין גיבט מען אויך צוריק אן אבידה און סימנין זיינען דאורייתא?
ענטפערט די גמרא אמרי מדרקתני להו תנא לסימנין גבי שמלה, דקתני מה
שמלה מיוחדת שיש בה סימנין ויש לה תובעין חייב להכריז אה כל
דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעין חייב להכריז, שמע מינה דשוה לאו
לסימנין הוא דאתי, איך קען דיר זאגען, פון דעם וואס דער תנא לערנט וועגען
סימנים ביי שמלה, דען ער לערנט דאך ארויס פון שמלה אויף אלע, דאס פונקט
ווי שמלה וואס האט סימנים און האט מאהנער איז ער חייב צו אויסרופען אזוי
אויך אלע זאכען, איז דאך דערפון געדרונגען אז שוה קומט ניט פאר סימנים,
דען שמלה אליין איז אויך אפגעשטויסען געגען סימנים, דאס הויפטזעכליך קומט
שמלה פאר תובעין, דאס צוליב סימנים זיינען זיי ניט מיאש און שטעהען אלס
תובעין: ..תנו רבנן אשר תאבד פרט לאבדה שאין בה שוה פרוטה, די רבנן
ר' יהודה אומר ומצאתה פרט לאבדה שאין בה שוה פרוטה, די רבנן
האבען געלערנט דער פסוק זאגט איבעריגע ווערטער אשר תאבד, צו ממעט
זיין אן אבידה וואס האט ניט די ווערט פון א פרוטה, דען ווייניגער פון א פרוטה
הייסט ניט פארלוירען, און ר' יהודה איז עס ממעט פון ומצאתה ווייל ווייניגער
פון א פרוטה הייסט ניט געפונען, פרעגט די גמרא מאי בינייהו? אומר אביי
משמעות דרשין איבא בינייהו, מר נפקא ליה מאשר תאבד ומר נפקא
ליה מומצאתה, וואס איז דער אונטערשייד צווישען זיי? האט אביי געזאגט
צווישען זיי איז דא הויפטזעכליך די באדייטונג, איינער נעמט גיכער ארויס
פון תאבד און דער צווייטער גיכער פון ומצאתה, (ווייל פון תאבד באדייט די
ווערט בשעת דעם פארלירען, און פון ומצאתה באדייט די ווערט בשעת דעם
געפינען), פרעגט די גמרא ולמאן דנפקא ליה מאשר תאבד האו ומצאתה
מאי עביד ליה? ההיא מיבעי ליה לכדרבנאי דאמר רבנאי ומצאתה
דאתאי לידיה משמע, נאך דעם וואס לערנט ארויס פון אשר תאבד, וואס טוט
ער מיט ומצאתה? ומצאתה איז געדארפט פאר רבנאי וואס זאגט אז ומצאתה
מיינט ווען ער האט שוין די מציאה אין האנט, ניט מיט'ן בלויזען זעהן, פרעגט
די גמרא ולמאן דנפקא ליה מומצאתה האו אשר תאבד מאי עביד ליה?
מיבעי ליה לכדר' יוחנן דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי מניין
לאבדה ששטפה נהר שהיא מותרת - שנאמר כן תעשה לכל אבדה
אחרי אשר תאבד מומנו ומצאתה, מי שאבדה הימנו ומצויה אצל כל
אדם, יצתה זו שאבדה הימנו ואינה מצויה אצל כל אדם, און דער וואס

לערנט אַרויס פון ומצאתה, וואָס טוט ער מיט אַשר תאבד? ער דאַרף אים פאַר דער זאך פון ר' יוחנן, דען ער האָט געזאָגט פון ר שמעון בן יוחי וועגען, פונדאנען איז געדרונגען אַז אַן אבידה וואָס א טייך האָט אַוועקגעשווענקט, אַז זי איז מותר? דען דער פסוק זאָגט אַזוי זאָלסטו טאָן צו יעדער אבידה פון דיין ברודער וואָס וועט פאַרלוירען געהן פון אים, און דו וועסט איהר האַבען געפונען, רעדט דאָך דער פסוק פון אַן אבידה וואָס איז פאַרלוירען פון אים, און צוגענגליך פאַר אלעמען, אויסגענומען איז די אבידה דורך א פארשווימונג וועלכע איז ניט צוגענגליך פאַר יעדען צו אויפהויבען איהר, פרעגט די גמרא וואָס איז דרבנאי מנא ליה? נפקא ליה מומצאתה, דער מאן דאמר וואָס נוצט אויס דעם ומצאתה אויף אבידה, זי זאָל ווערט זיין א פרוטה, פונדאנען קען ער שוין דרינגען רבינאים דין, אַז ער איז ניט קונה ביז די מציאה קומט אים צו האנד? ענטפערט די גמרא ער לערנט עס אַרויס פון ומצאתה, עס האָט געדארפט שטעהן א רעכטער עתיד ותמצאה, אָבער ומצאתה איז אַ פאַר-גאנגענהייט וואָרט איבערגעקערט אויף א צוקונפט, און עס טייטשט זיך שוין (און דו וועסט איהר האַבען געפונען) טאקע פערטיג שוין אין האנד אַלס געפונען, זעה נאָכאמאָהל אויבען דף ב' וועגען ומצאתה, פרעגט די גמרא וואָס איז דר' יוחנן מנא ליה? נפקא ליה ממונו, וואָס איז? ממונו לא משמע ליה, און דער וואָס לערנט אַרויס פון אַשר תאבד אויף אבידה פון א פרוטה, פונדאנען קען ער שוין אַרויסלערנען די זאך פון ר' יוחנן? ענטפערט די גמרא ער לערנט עס אַרויס פון ממנו, אַז נאָר פון אים אַז עס ווערט פאַרלוירען, ניט פון אַ פאַר-שוועמונג, פרעגט די גמרא און דער אנדערער מאן דאמר וואָס לערנט ניט אַרויס פון ממנו? ענטפערט די גמרא צו אים איז ממנו ניט משמע דען סייווי מוז שוין שטעהן אַשר תאבד ממנו פאַר דעם לימוד, לערנט ער דעריבער אַרויס אויף אבידה שיש בה פרוטה פון ומצאתה, רבא אמר פרוטה שהוזלה איכא בינייהו, מאן דאמר מאַשר תאבד, איכא, ומאן דאמר מומצאתה, ליכא, רבא זאָגט אַז דער אונטערשייד צווישען זיי איז, וואו די מציאה איז ביליגער געוואָרען פון א פרוטה, נאָכ'ן פאַרלוירען געהן, דער וואָס לערנט אַרויס פון אַשר תאבד איז דאָך דאמאָלט בשעת'ן פאַרלוירען ווערט געווען די פרוטה, און דער וואָס לערנט אַרויס פון ומצאתה, איז דאָך דאמאָלט שוין קיין פרוטה ניטאָ איז ער פטור פון אויסרופען, פרעגט די גמרא ולמאן דאמר אַשר תאבד, האָט ער זיין ומצאתה וליכא? אלא פרוטה שהוקרה איכא בינייהו, מאן דאמר ומצאתה איכא ומאן דאמר אַשר תאבד ליכא, און דער מאן דאמר וואָס לערנט אַרויס פון אַשר תאבד, מיר דאַרפען דאָך האַבען עס זאָל אויך ווערט זיין בשעת'ן געפינען, און דאָס איז דאָך ניטאָ? נאָר זאָגט די גמרא דער אונ-טערשייד צווישען זיי איז וואו בשעת'ן פאַרלוירען איז עס ניט ווערט געווען קיין פרוטה, נאָר שפעטער איז זי געשטיגען, דער מאן דאמר וואָס לערנט אַרויס פון ומצאתה, איז דאָך דאמאָלט דאָ די פרוטה, און דער מאן דאמר פון אַשר תאבד, איז דאָך דאמאָלט קיין פרוטה ניט געווען, פרעגט די גמרא ולמאן דאמר ומצאתה האָט ער זיין ומצאתה וליכא? אלא פרוטה שהוקרה וחוזה, וחוזה והוקרה איכא בינייהו, מאן דאמר אַשר תאבד איכא, ומאן

דאמר ומצאתה. בעינן דאית בה שיעור מציאה משעת אכידה ועד שעת מציאה. און נאך דעם מאן דאמר פון ומצאתה. מיר דארפען דאך האבען עס זאל אויך די ווערטע זיין בשעת'ן פארלירען. און דאס איז דאך נישט? נאר זאגט די גמרא דאס איז דער אונטערשייד צווישען זיי און נאכ'ן פארלירען איז די מציאה ארויף אויף א פרוטה און נאכהער אראפ פון א פרוטה און צוריק ארויף אויף א פרוטה. דער מאן דאמר פון אשר תאבד. איז דאך דא. און דער מאן דאמר ומצאתה. דארפען מיר דאך האבען און דער שיעור מציאה זאל זיין פון פארלירען ביזן געפינען. און דאס איז דאך נישט: איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן? מאי נפקא מינה (דף כ"ז, ע"ב) לאהדורי גט אשה בסמנים. אי אמרת דאורייתא מהדרינן, ואי אמרת דרבנן כי עבוד רבנן תקנתא בממונ' אבל באיסורא לא עבוד רבנן תקנתא. האבען די בני הישיבה געפרעגט צי סימנים זיינען דאורייתא צי נאר מדרבנן? געגען וואס איז די נפקא מינה? געגען צוריקגעבען א גט-אשה מיט סימנים. און דו וועסט זאגען אז סימנים זיינען דאורייתא. גיבען מיר א גט-אשה יא צוריק. און אויב דו וועסט זאגען אז סימנים זיינען נאר דרבנן אלס א תקנה. זאגען מיר שוין. ווען האבען די רבנן געמאכט אזא תקנה? נאר ביי געלד-זאכען. אבער ביי אן איסור זאך האבען די רבנן קיין תקנה נישט געמאכט. תא שמע אף השמלה היתה בכלל כל אלו ולמה יצאת? להקיש אליה ולומר לך מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנין ויש לה תובעין חייב להכריז. אף כל דבר שיש לו סימנין ויש לו תובעין חייב להכריז? קום איך וועל דיר פושט זיין פון אונזער משנה. זי איז שוין אויבען פארטייטשט. לערנט דאך די משנה ארויס סימנים פון שמלה זעהסט דאך גוט אז סימנים זיינען דאורייתא. ווענדט די גמרא אפ גמרא אפ תנא תובעין איצטריבא ליה. סימנים כדי נכבא. דער תנא דארף האבען דאס ארויסלערנען וועגען תובעין. און סימנים זיינען נאר איינוועגס דערמאנט צוליב זיי שאפען די תובעין דען און סימנים זיינען די באלעבאטים מיאש. תא שמע חמור בסמנין אוקף. אימא בעידי אוקף. איך וועל דיר פושט זיין פון דעם וואס ער איז מרבה פון חמור אז מען גיט אים צוריק מיט סימנים פונ'ם זאטעל. זעהסט דאך גוט אז סימנים זיינען דאורייתא. ווענדט די גמרא אפ דאס פילייכט מיינט דא מרבה צו זיין פון חמור מיט עדות אויפ'ן זאטעל. און זאג טאקע דעם טעקסט בעידי אוקף. ווייל מעגליך דער איבערגעבער פון דער דרשה האט פארטוישט פון עדי אוקף אויף סימנין אוקף. תא שמע והיה עמך עד דרוש אחיך אתו וכו' וכי תעלה על דעתך שיתננו לו קודם שידרשנו? אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי. מאי לאו בסמנין. לא בעדים. איך וועל דיר פושט זיין פון דעם פסוק. די מציאה זאל זיין מיט דיר. ביז דיין ברודער וועט זיך נאכפרעגען אויף איהר. קען דען ארויף אויף דיין געדאנק און ער זאל אים די מציאה צוריק-געבען פאר דעם וואס פרעגט זיך אויף איהר? נישט מעהר מען מיינט דא א געמיינזאמע נאכפרשונג. דאס אויך דו פארש אים אויס צי ער איז א ליגנער צי נישט. מיינסטו דען נישט אז די אויספארשונג איז ביי סימנים. ווענדט די גמרא אפ. לא בעדים. ניין עס מיינט פילייכט מיט עדות. תא שמע אין מעידין אלא על פריצוף הפנים עם החוטם אף על פי שיש סימנים כגופו ובכליו שמע

מינה סימנין לאו דאורייתא, קום איך וועל דיר פושט זיין מיר האבען גע-
לערנט מען זאגט ניט קיין עדות אויף א טויטען מענש און פריי צו מאכען זיין
פריי צו היראטען — נאָר אויף א פנים, געשטאלט מיט דער נאָז. כאַטש
עס איז נאָך פאַראן סימנים ביים גוף און זיין קליידונג, איז דאָך געדרונגען
אז סימנים זיינען ניט דאורייתא, ווענדט די גמרא אָפּ אמרי גובו דארוך וגו',
כליו דחיישינן לשאלה, איך קען דיר זאָגען אַז די סימנים ביים גוף מיינט מען
דאָס צי ער איז לאנג צי קורץ און וועגען זיין קליידונג באזאָרגען מיר טאָמער
זיינען זיי געליגענע, פרעגט די גמרא אי חיישינן לשאלה חמור בסימני
אוכף היכי מהדרינן? אמרי אוכף לא שאולי אינשי אוכפא משום דמסקב
ליה לחמרא, אי בעית אימא כליו בחיורא ובסימקי, אויב ביי קליידונג
איז צו באזאָרגען פאַר א געליגענע, איז דאָך ביים זאָטעל אויך צו פרעגען, ווי
אזוי קענען מיר צוריקגעבען דעם חמור צוליב די סימנים פונ'ם זאָטעל? ווענדט
די גמרא אָפּ איך קען דיר זאָגען ביים אוכף אז מענשען ליהען ניט קיין זאָטעל,
צוליב ער קוועטשט און רייבט דעם חמור צו וועלכען ער איז ניט צו דער מאָס,
נאָך אן ענטפער קען איך דיר זאָגען אַז סימנים ביי זיין קליידונג מיינט דאָ,
צי ווייסע צי רויטע, און דאָס איז פאַראן ביי פילע, איז עס ניט קיין סימן, פרעגט די
גמרא אלא הא דתניא מצאו קשור בכים או בארנקי וטבעת או שמצאו בין
כליו, אפילו לזמן מרובה כשר, ואי סלקא דעתך חיישינן לשאלה כי
מצאו קשור בכים אמאי כשר, ניהוש לשאלה? אָבער דאָס וואָס די ברייתא
לערנט אז אויב מען האָט געפונען דעם גט געבונדען אינ'ם בייטעל און אינ'ם
בייגארטעל אָדער אינ'ם רינג, אָדער מען האָט אים געפונען צווישען זיינע
זאכען, ווען אפילו שוין נאָך א לאנגע צייט, איז ער פונדעסטוועגען כשר, און
אויב עס זאָל אַרויף דיין געדאנק אַז מיר באזאָרגען אויף געליגענע, ווארום אַז
ער געפינט אים פאַרבונדען אינ'ם בייטעל, זאָל זיין כשר, לאַמיר באזאָרגען
טאָמער איז דער בייטעל אַ געליגענער? ווענדט די גמרא אָפּ אמרי כים
וארנקי וטבעת לא משאלי אינשי, כים וארנקי משום דמסמני וטבעת
משום דמזויף, איך קען דיר זאָגען אַז די דריי זאכען ליהען מענשען ניט, צוליב
מען דערקענט זיי יעדער צו וועמען זיי האָבען באלאנגט, איז עס ניט קיין כבוד
פאַר זיי, און די רינג צוליב ער איז מיט א זיגעל, וועט יענער אים נאָכמאכען,
פרעגט די גמרא לימא כתנאי אין מעידין על השומא ואלעזר בן מהבאי
אומר מעידין על השומא, מאי לאו בהא קמיפלגי דתנא קמא סבר סימנין
דרבנן ואלעזר בן מהבאי סבר סימנין דאורייתא? צי מוזען מיר זאָגען
אַז אין דער סברה קריגען תנאים, דען מיר האָבען געלערנט דאָס מען זאָגט ניט
קיין עדות אויף א וואַרצעל ביי א מאן אַלס א סימן דאָס דער און דער איז טויט
און זי איז פריי צו היראטען, און אלעזר בן מהבאי זאָגט אז מען זאָגט יא
עדות אויף א וואַרצעל אַלס א סימן, מיינט עס דען ניט אז זיי קריגען אין דער
סברה, דאָס דער ערשטער תנא האלט אַז סימנים זיינען נאָר דרבנן, און אלעזר
בן מהבאי האלט אַז סימנים זיינען דאורייתא און מען קען זיך ד'רויף סומך
זיין אויך ביי אן אשת איש, אמר רבא רבולי עולמא סימנים דאורייתא והכא
בשומא מצויה בבן גילו קמיפלגי, מר סבר שומא מצויה בבן גילו ומר

סבר שומא אינה מצויה בבן גילו. האט רבא געזאגט צו אפוענדען דאס מיר קענען אפילו זאגען אז אלע האלטען סימנים אלס דאורייתא. ניט מעהר זיי קריגען דא. צי אזא ווארצעל איז געוויינטליך עס זאל טרעפען צו זיין נאך ביי יעמאנדען זיינס גלייכען. דער ערשטער תנא האלט עס איז געוויינטליך דעריבער פארלאזט מען זיך ניט אויף דעם סימן. און ר' אלעזר בן מהבאי האלט אז אזא ווארצעל איז ניט געוויינטליך צו טרעפען ביי נאך יעמאנדען. און מען פארלאזט זיך יא אויף אים אלס סימן. איבערית אימא דכולי עלמא שומא אינה מצויה בבן גילו. והכא בסימנין העשויין להשתנות לאחר מיתה קמפלג. מר סבר סימנין עשויין להשתנות אחר מיתה. ומר סבר סימנין אין עשויין להשתנות אחר מיתה. און אז ווילסט וועל דיר זאגען דאס אלע האלטען אז שומא אינה מצויה בבן גילו. נאך דא קריגען זיי אין דער סברה צי עס איז געוויינטליך אז סימנים זאלען זיך ענדערען נאכ'ן טויט. איינער האלט אז סימנין ענדערען זיך נאכ'ן אפשטארבען און איינער האלט אז ניט. איבערית אימא דכולי עלמא שומא אינה עשויה להשתנות לאחר מיתה וסימנין דרבנן. והכא בשומא סימן מובהק הוא קמפלג. מר סבר שומא סימן מובהק הוא. ומר סבר שומא לאו סימן מובהק הוא. אז ווילסט וועל דיר זאגען אז אלע האלטען אז א ווארצעל איז ניט געוויינטליך צו ענדערען זיך נאכ'ן טויט. און סימנים זיינען נאך דרבנן. נאך דא קריגען זיי צי א שומא הייסט אן אויסגעצייכענטער סימן. איינער האלט אז שומא איז א סימן מובהק. און איינער האלט אז שומא הייסט ניט קיין סימן מובהק. אמר רבא אם תמצוי לומר סימנים לאו דאורייתא היכי מהדרינן אבידתא בסימנין? דניחא ליה למוצא אבדה דנהדר בסימנין. כי היכי דכי אבדה ליה לדיריה נמי נהדרו ליה בסימנין. האט רבא געזאגט אויב דו ווילסט זאגען אז סימנים זיינען ניט דאורייתא. ווי קענען מיר פסק'נען מען זאל צוריקגעבען אן אבדה מיט סימנין? ענטפערט די גמרא עס איז נוחא צום געפינער צוריקצוגעבען מיט סימנים. ווייל דער געזעץ קען אויך גוט זיין פאר אים. דען ביי א פאל ווען ער פארלירט, וועט מען צו אים אויך צוריקגעבען מיט סימנים. אמר ליה רב ספרא לרבא וכי אדם עושה טובה לעצמו בממון שאינו שלו? האט רב ספרא געזאגט צו רבא טוט דען דער מענטש עפעס א גוטס ווען אפילו צו זיך מיט די געלט וואס איז ניט זיינע. מען דארף דאך גיכער פרעגען דעם פארלירער. דען דער געפינער האט דאך דא גארניט שטעקען? טוט ער דאך גארניט? אלא נוחא ליה לבעל אבדה למיחב סימנים ולמשקליה. מידע ידע דעדים לית ליה. ומומר אמר כולי עלמא לא ידעי סימנים מובהקים דידה ואנא יחיבנא סימנין מובהקים דידה ושקילנא לה. נאך אזוי זאג אז עס איז נוחא צום פארלירער צו געבען סימנים און צו נעמען. ווייל ער ווייסט דאך ביי זיך אז קיין עדות האט ער ניט. און ער טראכט זיך אזוי. קיינער ווייסט דאך ניט די ריכטיגע סימנים דערביי. און איך וועל געבען די ריכטיגע סימנים און נעמען די אבדה. אלא הא דתנן ר' שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוח משלשה יחזיר ללוח. שלשה שלוח מן האחד יחזיר למלוח. נוחא ליל ללוח לאחדורי ליה למלוח? אבער זאגט

רב פפא דאס וואס איז געלערנט אין דער משנה, רבן שמעון בן גמליאל זאגט אז איינער האט געליגען פון דריי מענשען, און מען האט נאכהער געפונען די שטרות, דארף מען זיי צוריקגעבען צום לוח, אז דריי האבען געליגען פון איינעם דארף דער געפינער צוריקגעבען די שטרות צום מלוה, איז דאך צו פרעגען, אימפאלס דער לוח האט שוין אויסגעלייזט דעם שטר איז דען ניהא צו אים מען זאל צוריקגעבען דעם שטר צום מלוה, עס איז דאך מעגליך אז דער מלוה ווייטט אויך גוט די סימנים פונקט ווי דער לוח, היינט וואס א סברה איז דא צו אפגעבען מיט סימנים? אמר ליה התם סברה הוא, אחד הלוח משלשה יחזיר ללוח, דגבי לוח שכיח, נבי מלוה לא שכיח, שמע מינה מלוה נפול, שלשה שלוו מאחד יחזור למלוה דגבי מלוה שכיח, נבי לוח לא שכיח, האט רבא צו אים געזאגט דארט איז א סברה אז איינער האט געליגען פון דריי דארף מען צוריקגעבען צום לוח, ווייל די שטרות זיינען שכיח ביים לוח, ניט ביים מלוה, איז געדרונגען אז זיי זיינען פארלוירען פון לוח, אז דריי האבען געליגען פון איינעם, גיט מען צוריק צום מלוה, ווייל ביים מלוה זיינען זיי שכיח, ניט ביים לוח, געהרען די שטרות צום מלוה, (דף כ"ח, ע"א) אלא הא דתנן מצא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, הרי זה יחזיר, הכי נמי דניחא ליה ללוח לאהדורי ליה למלוה? האט רב ספרא געפרעגט אבער דאס וואס איז געלערנט אין דער משנה אז געפינענדיג בינטלאך שטרות, דארף ער צוריקגעבען צום מלוה, וועסט אויך אזוי זאגען אז עס איז ניהא צום לוח מען זאל צוריקגעבען די שטרות צום מלוה, דארט איז דאך שוין ניט איינער פון דריי? אלא אמר רבא סימנין דאורייתא דכתיב והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, וכי תעלה על דעתך שיתננו קודם שידרשנו? אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי, לאו בסימנין שמע מינה, נאר האט רבא געזאגט אז סימנין זיינען דאורייתא און פון דעם פסוק, דען ער זאגט אז די מציאה זאל זיין מיט דיר ביו דער פארלירער וועט נאכפארשען דערויף, קען דען ארויף אויף דיין געדאנק צו אפגעבען די מציאה נאך איידער יענער פרעגט זיך נאך? נאר דער דרוש אחיך מיינט א געמיינזאמע פארשונג וואו דער פארלירער פרעגט אויס נאך דער מציאה און אויך דער געפינער פרעגט אים אויס, מיינסטו דען ניט אז ער פרעגט אים אויס וועגען סימנים, איז דאך געדרונגען אז סימנים זיינען דאורייתא, אמר רבא אם תמצוי לומר סימנין דאורייתא, אם תמצוי לומר הא פשיט ליה סימנין דאורייתא? מושם דאיכא למימר כדשנינן, האט רבא געזאגט אויב דו וועסט וועלען זאגען אז סימנין זיינען דאורייתא, און באלד פרעגט די גמרא איבער דו זאגסט תמצוי, ערשט האסטו דאך דיר פושט געווען אז סימנין זיינען דאורייתא? ענטפערט די גמרא, דאס זאגט רבא אזוי, ווייל מען קען נאך אלץ זאגען, ווי מיר האבען פריהער פארענטפערט אז מען מיינט מיט עדות, סימנים וסימנים יניה, סימנים ועדים יתן לבעל העדים, אז איינער איז געקומען און געגעבען סימנים און נאכהער איינער מיט סימנים, זאל די מציאה בלייבען ליגען ביו אליהו הנביא, אז איינער האט געגעבען סימנים און דער צווייטער האט געבראכט עדות, זאל די מציאה צוריקגעגעבען ווערען צו דעם מיט די עדות, ווען אפילו

מיר זאלען זאגען אז סימנים זיינען דאורייתא, סימנים וסימנים ועד אחר, עד אחר כמאן דליתיה דמי ויניח. עדי אריגה ועדי נפילה, תנתן לעדי נפילה דאמרינן זבוני זבנה ומאניש אחרינא נפל. אז איינער האט געגעבען סימנים און א צווייטער האט געגעבען סימנים מיט איין עדות, זאגען מיר אז דער איינער עדות איז גלייך ווי גארניט קיין עדות, און די מציאה מוז בלייבען ליגען ביז אליהו. אז איינער האט געבראכט עדות אויפ'ן וועב, מיינענדיג אויפ'ן קלייד אליין און דער צווייטער האט געבראכט עדות ווי זיי האבען געזעהן, אז פון אים איז עס ארונטערגעפאלען, זאל די מציאה געגעבען ווערען צו דעם מיט די עדי נפילה, דען מיר זאגען אז ער האט עס פארקויפט און פון אנדערען איז עס ארונטערגעפאלען, מרת ארכו ומרת רחבו תנתן למרת ארכו, למרת רחבו שעורי קא משער לה, כדי מכסי לה מרה וקאי, ומרת ארכו לא משתער לה, אז איינער זאגט די מאס ווי לאנג אלס סימן, און דער צווייטער זאגט די מאס ווי ברייט, זאל די מציאה צוריקגעגעבען ווערען צו דער מאס ווי לאנג, ווייל די מאס פון דער ברייט ביים טלית קען מען משער זיין ווען דער באלעבאס דעקט זיך איין מיט איהר און שטעהט אזוי, אבער די מאס פון איהר לענג קען מען ניט משער זיין, מרת ארכו ומרת רחבו ומרת גמיו ינתן למרת ארכו ורחבו, אז איינער זאגט די מאס פון איהר לענג און די מאס פון איהר ברייט און איינער זאגט די מאס פון דער לענג און ברייט אלס צוזאמען-גענומען, ניס וויסענדיג יעדע באזונדער (גמיו מיינט זיין „גאם“ אזא אות וואס קוקט אויס ווי א לאנגע כף וואו לענג און ברייט אינאיינעם) ווערט די מציאה געגעבען צו דעם, וואס גיט אן די לענג און די ברייט, מרת ארכו ומרת רחבו ומרת משקלותיו, ינתן למרת משקלותיו, די לענג און ברייט, און די מאס פון זיין וואג, ווערט עס געגעבען צו דער מאס וואג, הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט ינתן לה, במאי? אילימא במרת ארכו ורחבו, דילמא בהרי דנקט ליה חזיתיה? אלא נקב יש בו בצד אות פלוני אז דער מאן גיט אן די סימנים פון גט און די פרוי גיט אן די סימנים פון גט, ווערט דער גט צוריקגעגעבען צו איהר, פרעגט די גמרא מיט וואס א סימן ווערט ער איהר געגעבען? זאל איך זאגען מיט סימנים פון לענג און ברייט, איז דאך צו פרעגען דאס טאמער האלטענדיג אזוי דעם גט, האט זי אים געזעהן צו וויסען די סימנים, נאר זאגט די גמרא אז זי האט אנגעגעבען אלס א סימן וועגען א לעכעל געבען א געוויסען אות, הוא אומר סימני החוט והיא אומרת סימני החוט, ינתן לה, במאי? אילימא בחיורא ובסומקא, ודילמא בהדי דנקיט ליה חזיתיה? אלא במרת ארכו, אז ער זאגט די סימנים פון דער שנור מיט וועלכען דער גט איז געבונדען און די פרוי זאגט איך די זעלבע סימנים, ווערט דער גט צוריקגעגעבען צו איהר, פרעגט די גמרא מיט וואס נאך א סימן קריגט זי צוריק דעם גט? זאל איך זאגען מיט די קאלירען פון ווייס און רויט, איז דאך אבער צו פרעגען, דאס פילייכט וועהרענד זיין האלטען דעם גט, האט זי אים געזעהן? נאר עס מיינט די מאס פון זיין לענג, הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה ינתן לו, מאי טעמא? מידע ידעה דכל מה דאית ליה בחפיסה הוא דמנח ליה, אז ער זאגט אלס סימן דאס אין א

לעדער-בייטעל האָסטו דעם גט געפונען און זי זאָגט אויך דעם סימן, ווערט דער גט צוריקגעגעבען צו אים, וואָס איז די סברה? ווייל זי ווייסט גוט אַז אלעס וואָס ער האָט, לעגט ער אין א לעדער-בייטעל: **מתני'**, **ועד מתי חייב להכריז?** ער כרי שידעו בו שכניו, דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומר שלש רגלים ואחר הרגל האחרון שבעה ימים, כדי שילך לביתו שלשה ויחזיר שלשה ויכריז יום אחד, ביו וילאנג דארף ער ארויסרופען? ביז עס דערוויסען זיך פון דער מציאה זיינע שכנים אָזוי האלט ר' מאיר, ר' יהודה זאָגט אַז ער רופט אויס דריי רגלים און נאָכ'ן לעצטען רגל זיבען טעג, כדי צו געבען צייט יעדער זאָל קענען אהיימגעהן דריי טעג צו אומקוקען זיך צי עס פעהלט אים נישט עפעס, און צוריקצוקומען אין דריי טעג און צו אויסרופען פאַר'ן פאַרלירער אין טאָג דאָס די און די זאך האָב איך פאַרלירען און דער און דער איז דער סימן, די גמרא וועט אַלעס באשיידען: **גמ'**, **תנא שכני אבידה, מאי שכיני אבידה?** אולימא שכנים דבעל אבידה, אי ידע ליה לזיל ולהרריה ניהליה? מיר האָבען געלערנט אַז שכנים מיינט די משנה די שכנים פון דער אבידה, אויף דעם פרעגט די גמרא וואָס מיינט שכני אבידה? זאָל איך זאָגען די שכנים פונ'ם פאַרלירער, איז דאָך צו פרעגען אויב ער קען אים, זאָל ער געהן און צוריקגעבען אים די אבידה? ענטפערט די גמרא אלא שכני מקום שנמצאת בו אבידה, נאָר עס מיינט די שכנים פונ'ם פלאץ וואו עס איז גע- פונען געווארען די אבידה: **ר' יהודה וכו' ורמינהו בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים, רבן גמליאל אומר כו' בו שהוא ט"ז יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת?** ר' יהודה זאָגט וועגען דריי טעג, אהיים און דריי טעג צוריק, וועל איך דיר אויף דעם א קשיא פרעגען, מיר האָבען געלערנט אין דריטען טאָג פון חשון פאנגט מען אָן צו זאָגען אין דער תפילת שמונה עשרה ותן טל ומטרי, ר' גמליאל זאָגט אין זיבענטען טאָג פון חשון, וואָס באטרעפט שוין פופצעהן טאָג נאָך סוכות אום דער לעצטער וואָס מיינט דער ווייטסטער זאָל קענען כאַטש גרייכען דעם טייד פרת, ער זאָל נישט געכאפט ווערען פון רעגען, זעהסט דאָך גוט אַז א סך מעהר פון דריי טעג איז געדארפט צו גרייכען די היים צום ווייטסטען פונקט אין ארץ ישראל? אומר רב יוסף לא קשיא כאן במקדש ראשון כאן במקדש שני, במקדש ראשון דנפישו ישראל טובא דכתיב בהו יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב, בעינן כולי הא, במקדש שני דלא נפישו ישראל טובא דכתיב בהו כל הקהל כאחד ארבע ריבוא אלפים שלש מאות וששים לא בעינן כולי הא, האָט רב יוסף געזאָגט עס איז נישט קיין קשיא דאָ ביים שואלין את הגשמים שמועסט ביים ערשטען בית המקדש און אונזער משנה שמועסט ביים צווייטען בית המקדש, ביים ערשטען בית המקדש וואו אידען זיינען געווען א סך מעהר, דען דער פסוק זאָגט יהודה און ישראל זיינען געווען א סך, ווי דער זאמד ביים ים, האָבען זיי געוואוינט איבער'ן גאנצען לאנד ביז די ווייטסטע פונקטען, האָבען מיר געדארפט אַזויפיל טעג פאַר'ן געהן קיין ירושלים און צוריק אהיים, אָבער ביים צווייטען בית המקדש וואו עס זיינען נישט געווען פיל אידען, ווי דער פסוק זאָגט ביי זיי אַז דער גאנצער קהל ווי

אינס איז געווען פיר מאהל צעהן טויזענד, דריי הונדערט און זעכציג, דארפן מיר ניט אזויפיל פארן באוועגונג. אמר ליה אביי והא כתיב וישבו הכהנים והלויים וגו' והמשוררים והשוערים וכל ישראל בעריהם. האט אביי צו אים געזאגט דער פסוק זאגט דאך אז אלע אידען (ווי וועניג זיי זיינען געווען) האבען (זיי) געוואוינט צעשפרייט אין זייערע שטעט איבער גאנץ ארץ ישראל. וכיון דהכי הוא איפכא מפתברא מקדש ראשון דנפישו ישראל טובא דמצות עלמא ומשתכחי שרייתא דאזלי בין ביממא ובין בליליא לא בעינן כולי האי, ופגי בתלתא יומא, און וויבאלד עס איז אזוי איז דאך פארקערט די סברה. ביים ערשטען מקדש וואו עס זיינען געווען א סך אידען און א וועלט נעמט זיך צוזאמען ביים עולה רגל זיין, געפינען זיך דאך אלעמאל קאמפאניעס מענשען וואס געהען צוזאמען סיי בייטאג סיי ביינאכט, דארפן מיר ניט אזויפיל צייט, און עס איז דריי טעג אויך גענוג, מקדש שני דלא נפישו ישראל טובא ולא מצות עלמא ולא משתכחי שרייתא דאזלי בין ביממא ובין בליליא בעינן כולי האי, אבער ביים צווייטען מקדש וואו קיין סך אידען זיינען ניט געווען און קיין אפענע וועלט נעמען זיך ניט צוזאמען, געפינען זיך דאך ניט קיין קאמפאניס צו געהן סיי בייטאג סיי ביינאכט, דארפן מיר טאקע פיל צייט. רבא אמר לא שניא במקדש ראשון ולא שניא במקדש שני, לא הפרוהו רבנן באבידה יותר מדאי, רבא זאגט קיין אונטערשייד צי ביים ערשטען מקדש צי ביים צווייטען מקדש די רבנן האבען ניט מטריח געווען ביי אבידה צופיל. אמר רבינא שמע מינה כי מכריו גלימא מכריו, דאי סלקא דעתך אבידתא מכריו בעינן למטפי ליה חד יומא לעיוני במאניה? אלא שמע מינה גלימא מכריו, שמע מינה. האט רבינא געזאגט פון דעם וואס ער גיט אים נאך צייט פארן געהן הין און צוריק, איז געדרונגען אז ביים אויסרופען רופט ער אויס וואס א סארט קלייד ער האט געפונען, דען אויב עס זאל ארויף אויפן געדאנק אז ער רופט אויס סתם אן אבידה, וואלטען מיר אים דארפן מעהרען נאך א טאג אויף צו אונטערזוכען וואס א סארט קלייד פעהלט אים? נאך מוז זיין דאס ער רופט אויס דעם סארט קלייד, איז גוט געדרונגען. רבא אמר אפילו תימא אבידתא מכריו, לא הפרוהו רבנן באבידה יותר מדאי, רבא זאגט דו קענסט אפילו זאגען אז מען רופט אויס סתם אבידה, און פונדעסטוועגען גיט מען אים ניט קיין מעהר צייט, ווייל די רבנן האבען ניט מטריח געווען ביי אבידה צופיל. תנו רבנן רגל ראשון, אומר רגל ראשון, רגל שני אומר רגל שני, רגל שלישי אומר סתם, ואמאי, לימא רגל שלישי דלא אתי לאחלוףי בשני, שני נמי (דף כ"ח), ע"ב) אתיא לאחלוףי בראשון? הא קא אתי רגל שלישי, די רבנן האבען געלערנט אז ער רופט אויס אין ערשטען רגל זאל ער זאגען אז ער רופט אויס דעם ערשטען מאהל, איז עס דער צווייטער רגל שוין זאל ער אויסרופען דאס איז שוין דער צווייטער רגל וואס ער רופט, אבער אין דריטען רגל זאל ער אויסרופען סתם, פרעגט די גמרא ווארום, זאל ער ביים דריטען מאהל אויך אויסרופען אז דאס איז דער דריטער רגל וואס ער רופט אויס, אום די צוהערער זאלען אים ניט פארטוישען אלס ערשט דעם צווייטען רגל, פונקט ווי ביים

צווייטען רגל וואָס ער רופט אויס אָז עס איז שוין דער צווייטער רגל, מען זאָל
 אים ניט פאַרטוישען אַלס דעם ערשטען רגל? ענטפערט די גמרא האַ קא
 אתי רגל שלישי, ביים צווייטען רגל מוז ער אויסרופען אַלס צווייטען, ווייל
 דער פאַרלירער דארף דאָך דאָס וויסען אָז ער האָט נאָך צייט צום דריטען רגל
 ווען ער וועט סיי ווי קומען, אָבער אין דריטען אַלס סתם וועט שוין דער פאַר-
 לירער וויסען אָז ער דארף באלד צוריקקומען, פאַר וועלכען צוועק ער קריגט
 טאקע די זיבען טעג נאָכ'ן לעצטען רגל. תנו רבנן בראשונה כל מי שמוצא
 אבידה היה מכריז עליה שלשה רגלים ואחר רגל אחרון שבעת ימים
 כרי שילך שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד. די רבנן האָבען געלערנט
 פאַרצייטען ווער עס האָט געפונען אַן אבידה האָט ער אויסגערופען וועגען איהר
 דריי רגלים און נאָכ'ן לעצטען רגל זיבען טעג דריי פאַר אהיימגעהן און דריי
 פאַר צוריקומען און איין טאָג פאַר אויסרופען וואָס ער האָט דאָס פאַרלירען.
 משהרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו התקינו שיהו מכריזין
 בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ומשרבו האנפין התקינו שיהו מודיעין
 לשכיניו ולמודיעיו וידו, ווי דער בית המקדש איז חרוב געוואָרען, ער זאָל ווי
 אמשנעלטען נאָך אין אונזערע טעג געבויט ווערען, האָבען די חכמים איינגע-
 פירט מען זאָל אויסרופען אין די שולען און די בתי מדרשים, און ווען עס
 האָבען זיך פאַרמערט די באצווינגער, האָבען די חכמים איינגעפירט מען זאָל לאָזן
 וויסען צו זיינע שכנים און באקאנטע און עס איז גענוג, פרעגט די גמרא מאי
 משרבו האנפין? אמרי אבידתא למלכא, וואָס מיינט דאָ משרבו האנפין?
 אַ גוי אָז ער האָט געזעהן געפינענדיג אַ מציאה האָט ער גע'מסור'ט צו
 דער רעגירונג צוליב'ן געזעץ אָז אַן אבידה געהער צו דער רעגירונג. ר' אמי
 אשכח אודיין דדינרי, חזייה ההוא בר נש דקא מירתת, אמר ליה זיל
 שקול לנפשך דלאו פרסאי אנן אבידתא למלכא, ר' אמי האָט געפונען
 אַ כלי פול מיט גאלדענע דינרין, האָט אים געזעהן אַן מאן ווי ער האָט מורא,
 האָט ער צו אים געזאָגט געה נעם עס פאַר זיך, דען מיר זיינען ניט קיין (פרסאי)
 אַ רומאי וועלכע זאָגען אָז די מציאה געהער צו דער ממשלה. תנו רבנן אבן
 טוען היה בירושלים כל מי שאבדה לו אבידה נפנה לשם, וכל מי שמוצא
 אבידה נפנה לשם, זה עומד ומכריז וזה עומד ונותן סימנין ונוטלה, וזו
 היא ששננו צאו וראו אם נמחת אבן הטוען, די רבנן האָבען געלערנט עס
 איז געווען אַ פלאץ וואו עס איז געשטאנען אַ הויכער שטיין מען האָט אים גע-
 רופען אבן הטוען, ווער עס האָט געפונען אַ מציאה האָט זיך געווענדעט דאָרט
 אהין, און ווער עס האָט פאַרלירען האָט זיך געווענדעט דאָרט אהין, אויף דעם
 שטיין האָט מען זיך געשטעלט און אויסגערופען, דער געפינער האָט אויסגע-
 רופען און דער פאַרלירער האָט געגעבען די סימנים און גענומען. דאָס איז
 וואָס מיר האָבען געלערנט אין תענית דאָס חוגי המעגל האָט געזאָגט געהט
 אַרויס און זעהט צו דער אבן הטוען איז ניט אָפגעמעקט, מיינענדיג צו זאָגען
 צי מען זעהט נאָך אַרויס דעם שטיין פונ'ם רעגען-וואסער, וועל איך מתפלל זיין
 די רעגענס זאָלען אַוועק, דאָס איז אזא ווערטעל אָז מען באקלאַגט זיך ניט אויף
 צופיל גוטס: מתני', אמר את האבידה ולא אמר סימניה לא יתן לו.

והרמאי אף על פי שאמר סימניה לא יתן לו שנאמר עד דרוש אחיך
 אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאי, אז דער פאר-
 לירער האָט געזאָגט די אבידה, נאָר ער האָט נישט געזאָגט איהרע סימנים, זאָל
 ער אים נישט געבען די אבידה, און איינער וואָס איז אין דער חזקה אַלס א
 ליגנער כאָטש ער זאָגט די סימנים זאָל ער אים נישט געבען, דען דער פסוק זאָגט
 אז דער געפינער זאָל האלטען די אבידה ביז דיין ברודער וועט נאָכפאַרשען
 און פאַרלאנגען צוריק די אבידה, איז דאָך שווער ווי קען זיין אַ געדאנק צו
 אָפגעבען די אבידה נאָך פריהער? נאָר דער דרוש מיינט דאָ א געמיינזאמע
 פאַרשונג, ער פּרעגט אים אויס די צייט און פּלאַץ און מעהר איינצעלהייטען
 וועגען דער זאך און די סימנים: גמ' אתמר רב יהודה אמר אבידתא מכרית,
 ורב נחמן אמר גלימא מכרית, רב יהודה אמר אבידתא מכרית, דאי
 אמרת גלימא מכרית חיישינן לרמאי, רב נחמן אמר גלימא מכרית לרמאי
 לא חיישינן, דאם כן אין לדיכר סוף, מיר האָבען געלערנט רב יהודה זאָגט
 אז דער געפינער רופט אויס סתם איך האָב געפונען א זאך, און רב נחמן זאָגט
 אז ער רופט אויס וואָס א זאך ער האָט געפונען. רב יהודה זאָגט סתם, דען
 אויב ער זאָל אויסרופען וואָס א זאך, איז צו באזאָרגען אז א ליגנער האָט געהערט
 פונ'ם פארלירער וואָס ער האָט פאַרלוירען און ער האָט געדאדע געקענט די
 זאך מיט די סימנים און רב נחמן וואָס זאָגט גלימא מכרית, איז ווייל ער האלט
 אז מיר באזאָרגען נישט וועגען א רמאי, דען אויב יא איז דאָך צו דער זאך קיין
 ענד, ווייל דער רמאי קען אלץ נאָך פאַרשטעלען אז דאָס מוז דער אויסרופער
 מיינען דעם טלית וואָס יענער האָט אזוי באדויערט, איבער וועלכען ער ווייסט
 די סימנים, זאָגט די גמרא תנן אמר את האבידה ולא אמר את סימניה
 הרי זה לא יתן לה, אי אמרת בשלמא אבידתא מכרית, הא קא משמע לן
 אף על גב דאמר גלימא כי לא אמר סימנין לא מהדרינן ליה, איך וועל
 דיך א קשיא פּרעגען פון אונזער משנה, אז ער האָט געזאָגט די אבידה, נאָר ער
 האָט נישט געזאָגט די סימנים, זאָל ער אים די אבידה נישט צוריקגעבען, אנדערש
 ווען דו זאָלסט זאָגען אז ער רופט אויס סתם, איך האָב געפונען אַן אבידה, איז
 רעכט, ווייל ער לאָזט הערען דערמיט אז כאָטש דער פאַרלירער האָט געזאָגט
 גלימא, דהיינו וואָס א זאך ער האָט פאַרלוירען, זאָלאנג ער זאָגט נישט די סימנים,
 גיבען מיר אים נישט צוריק די אבידה. אלא אי אמרת גלימא מכרית, אמר
 איהו גלימא, ואמר איהו גלימא, צריכא למומר כי לא אמר סימנין לא
 מהדרינן ליה? אבער אז דו וועסט זאָגען אז ער רופט אויס גלימא, דהיינו וואָס
 א זאך ער האָט דאָס געפונען, און דער פאַרלירער זאָגט אויך גלימא, זאָגען
 דאָך ביידע גלימא, דארף די משנה ערשט זאָגען אז אויב ער זאָגט נישט די סימנים,
 גיט מען אים נישט צוריק די אבידה? מוז דאָך זיין אז ער רופט אויס סתם אן
 אבידה איז דאָך א קשיא אויף רב נחמן וואָס זאָגט גלימא מכרית? אמר רב
 ספרא לעולם גלימא מכרית, אמר איהו גלימא ואמר איהו סימנים, ומאי
 לא אמר את סימניה? לא אמר סימנים מובהקים ידידה, האָט רב ספרא
 געזאָגט לעולם שמועסט די משנה וואו ער רופט אויס גלימא, און דער פאַרלירער
 זאָגט די סימנים, אי וואָס דען מיינט די משנה מיט לא אמר סימניה? די משנה

מיינט וואו ער האט נישט געזאגט די ריכטיגע סימנים איהרע; וזהרמאי אף
 על פי שאמר סימניה הרי זה לא יתן לו: תנו רבנן בראשונה כל מי
 שאברה לו אבירה היה נותן סימנים ונוטלה. משרבו הרמאין התקינו
 שיהיו אומרים לו צא והבא עדים דלאו רמאי את וטול. די רבנן האבען
 געלערנט פריהער פלעג יעדער פארלירער געבען די סימנים און נעמען די
 אבירה, ווי עס האבען זיך פארמערט די רמאים. האבען די חכמים מתקן געווען
 מען זאל זאגען צום פארלירער געה ארויס און ברענג עדות אז דו ביזט נישט
 קיין ליגנער און נעם. כי הא דאברה דרב פפא אירכם ליה חמרא ואשכחיה.
 אתא לקמיה דרבה בר רב הונא. אמר ליה זיל אייתי סהדי דלא רמאי
 את וטול. ווי די געשיכטע וואו דער פאטער פון רב פפא האט פארלירען אן
 אייזעל און מען האט עס געפונען, איז ער געקומען פאר רבה בר רב הונא. האט
 ער צו אים געזאגט געה ברענג עדות אז דו ביזט נישט קיין ליגנער, און נעם עס.
 אזל אייתי סהדי, אמר להו ידעיתון ביה דרמאי הוא אמרו ליה אין.
 אמר להו אנא רמאה אנא? אמרו ליה, אנן. לאו רמאי את קאמרינן.
 אמר רבה בר רב הונא מסתברא לא מייתי איניש הובתא לנפשיה, איז
 ער געגאנגען און געבראכט עדות. האט רבה בר רב הונא געפרעגט די עדות
 קענט איהר דעם מאן אלס א ליגנער? האבען די עדות — מיינענדיג אז ער
 פרעגט זיי, קענט איהר איהם אלס נישט קיין ליגנער? — געענטפערט אז יא.
 אבער רבה בר רב הונא האט געפרעגט, צי זיי קענען אים אלס ליגנער, ווייל
 די פראגע מוז זיין פאזיטיוו, דען נעגאטיוו, צי ער זאגט נישט אמאהל א ליגען
 קען קיינער נישט זאגען, אבער דער פארלירער הערענדיג פון די עדות דאס
 ער איז א ליגנער, האט זיי איבערגעפרעגט, איך בין א ליגנער? האבען זיי צו
 אים געזאגט, מיר זאגען אז דו ביזט נישט קיין ליגנער, האט רבה בר רב הונא
 געזאגט עס הייסט נישט קאלע געמאכט זייער עדות זאגעריי, ווייל די סברה גיט
 מיט אז א מענטש ברענגט נישט קיין עדות אויף צו באשולדיגען זיך: מתני'.
 כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל, דבר שאין עושה ואוכל ימכר
 שנאמר והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו. יעדער זאך וואס ארבעט און
 עסט, דארף ער עס אויסהאלטען, ארעכטען דערמיט און געבען עסען, און די
 זאך וואס ארבעט נישט, נאר בלויז עס פארצעהרט, דארף די זאך פארקויפט ווערען.
 דען דער פסוק זאגט דו זאלסט אים די זאך צוריקקערען דאס מיינט דו זעה
 ווי אזוי קענסט אים צוריקקערען. מה יהא בדמיון? ר' טרפון אומר
 ישתמש כהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותו, ר' עקיבא אומר לא
 ישתמש כהן לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותו, וואס זאל זיין מיט די
 געלד? ר' טרפון זאגט ער מעג נוצען די געלד, דעריבער אויב די געלד ווערט
 פארלירען איז ער חייב אנדערע געלד צוריקצושטעלען, ר' עקיבא זאגט ער
 טאר נישט נוצען די געלד, דעריבער אויב די געלד געהט פארלירען איז ער
 נישט פאראנטווארטליך פאר אנדער געלד: גמ'. פרעגט די גמרא ולעולם?
 אמר רב נחמן אמר שמואל עד י"ב חודש, די משנה זאגט אז די זאך וואס
 ארבעט און עסט, זאל ער אזוי האלטען ביז דער פארלירער וועט קומען, מיינט
 דען די משנה ביז אייביג? האט רב נחמן געזאגט פון שמואל וועגען ביז צוועלף

חדשים. תניא נמי הכי כל דבר שעושה ואוכל כגון פרה וחמור מטפל בהן עד י"ב חודש. מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. עגלים וסייחין מטפל בהן שלשה חדשים מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. מיר האבען אויך אזוי געלערענט אין א ברייתא אז די זאך וואָס אַרבעט און עסט ווי א שטייגער א קוה און אַן אייזעל, באמיהט ער זיך מיט זיי ביז צוועלף חדשים. פון דאָן און ווייטער מאכט זיי צו געלד און לעגט עס אוועק. אַז עס זיינען קעלבער און קליינע אייזעל-לאך באמיהט ער זיך מיט זיי ביז דריי חדשים. פון דאָן און ווייטער מאכט ער זיי צו געלד און לאָזט עס ליגען. אווזין ותרנגולין מטפל בהן שלשים יום. מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. אמר רב נחמן בר יצחק תרנגולות כבהמה גסה. גענו און העהגער באמיהט ער פאַר זיי דרייסיג טעג. פון דאָן און ווייטער מאכט ער זיי צו געלד און לעגט אוועק. האָט רב נחמן בר יצחק געזאָגט אַז הינער וואָס לייגען אייער איז ווי א בהמה גסה ביז צוועלף חדשים. תניא נמי הכי תרנגולות ובהמה גסה מטפל בהן שנים עשר חודש מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. עגלים וסייחין מטפל בהן שלשים יום. מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. אווזין ותרנגולין וכל דבר שטיפולו מרובה משכרו. מטפל בהן שלשה ימים מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. מיר האבען אויך אזוי געלערענט ווי רב נחמן בר יצחק אַז א הון און אַגרויסע בהמה, איז ער מטפל מיט זיי ביז צוועלף חדשים. פון דאָן און ווייטער מאכט ער זיי צו געלד און לעגט אוועק. מיט קינדער-בהמות איז ער מטפל ביז דרייסיג טעג. פון דאָן און ווייטער מאכט ער זיי צו געלד און לעגט אוועק. מיט גענו און העהגער און יעדע זאך וואו די באמיהונג איז מעהר פון פאַרדינסט, איז ער מטפל מיט זיי ביז דריי טעג און פון דאָן און ווייטער מאכט ער זיי צו געלד און לעגט אוועק. קשיא עגלים וסייחין אַעגלים וסייחין. אווזין ותרנגולין אווזין ותרנגולין. עגלים וסייחין אַעגלים וסייחין לא קשיא. הא דרעיא והא דפטומא. אווזין ותרנגולין אווזין ותרנגולין נמי לא קשיא. הא ברברבי הא בזוטרי. איז דאָך א קשיא צווישען די צוויי ברייתות פון עגלים וסייחין אויף עגלים וסייחין. דען אין ערשטער ברייתא לערנט ער ביז דריי חדשים און אין דער צווייטער ברייתא ביז דרייסיג טעג. און פון אווזין ותרנגולין אויף אווזין ותרנגולין. דען אין דער ערשטער ברייתא זאָגט ער ביז דרייסיג טעג און אין דער צווייטער ברייתא ביז דריי טעג? ענטפערט די גמרא פון עגלים וסייחין אויף עגלים וסייחין איז גיט קיין קשיא ווייל די ברייתא וואָס זאָגט ביז דריי חדשים מיינט זי ווען זיי זיינען אויף פאשע אין פעלד וואָס קאָסט ווייניגער. און די ברייתא וואָס זאָגט ביז דרייסיג טעג מיינט זי וואו מען פיטערט זיי אין שטאל פון געקויפטע פוט, און פון אווזין און תרנגולין אויף אווזין און תרנגולין איז גיט שווער, ווייל די ערשטע ברייתא פון דרייסיג טעג שמועסט ביי קינדער-עופות וואָס עסען ווייניג און די צווייטע ברייתא פון דריי טעג שמועסט ביי גרויסע עופות וואָס עסען א סך. דער רמב"ם באשיידט עס פארקערט אז מיט קינדער-עופות איז טייערער און שווערער די פיטינג: ושאנינו עושה ואוכל: תנו רבנן והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו שלא יאכיל עגל לעגלים וסויה לסייחין אווזא לאווזין ותרנגול לתרנגולין. די רבנן האבען געלערענט דער

פסוק זאגט דו זאלסט די זאך צוריקקערען צו אים, דאָס מיינט דו זאלסט זעהן ווי אזוי דו קענסט אויספירען צו קענען אים צוריקגעבען, עס זאל ניט פאָר-צעהרען איין זאך די אנדערע, ער זאל ניט מאכען עסען א קאלב צו קעלבער, מיינענדיג דערמיט ער זאל ניט אַנקומען צו דאָרפען פאַרקויפּען א קאלב אום צו שפייען די אנדערע: מה יהא בדמיון? ר' טרפון אומר ישתמש וכו': עד כאן לא פליגי (דף כ"ט, ע"א) אלא בשנשתמש בהן אבל לא נשתמש בהן, אם אבדו פטור, זאגט די גמרא די תנאים אין דער משנה קריגען ניט קעגען חייב צו זיין פאָר'ן געלד פון דער אבידה, נאָר סיידען אַז ער האָט גענוצט די געלד, דאמאלט זאגט ר' טרפון אויב די געלד איז פאַרלוירען געגאנגען איז ער חייב אנדער געלד, און ר' עקיבא זאגט אַז ער איז ניט חייב, פרעגט די גמרא לימא תיהוי תיובתא דרב יוסף דאתמר שומר אבידה רבה אומר בשומר חנם, רב יוסף אמר בשומר שכר, צי מוזען מיר זאגען אַז לויט דער הנחה, וועט די משנה זיין א קשיא אויף רב יוסף, דען מיר האָבען געלערנט וועגען דעם שומר אבידה דאָס רבה זאגט ער האָט דעם דין ווי א שומר חנם צו פטור זיין אויב פאַרלוירען, רב יוסף זאגט ער האָט דעם דין ווי א שומר שכר צו חייב זיין פאָר אבידה, און לויט דער הנחה אַז חייב איז ער נאָר אויב ער האָט די געלד גענוצט, אניט איז ער פטור, איז דאָך א קשיא אויף רב יוסף? ענטפערט די גמרא אמר לך רב יוסף בגניבה ואבידה דכולי עלמא לא פליגי דחייב, כי פליגי באונסין דשואל, ר' טרפון סבר שרו ליה רבנן לאשתמושי בגזייהו וזהו ליה שואל עלייהו, ור' עקיבא סבר לא שרו ליה רבנן לאשתמושי בגזייהו חלכך לא הוי שואל עלייהו, רב יוסף קען דיר אזוי ענטפערען ביי גניבה ואבידה קריגט קיינער ניט, אַז זיכער דער געפינער איז חייב אויב די געלד איז ביי אים אַזוועקגעקומען, נאָר ווייסטו ווען זיי קריגען וואו די געלד איז אַזוועקגעקומען פון אים מיט געוואלד צי ער האָט דעם דין פון א שואל וואָס איז חייב באונסין, ר' טרפון האלט אזוי ווי די רבנן האָבען אים ערלויבט צו נוצען די געלד איז ער ווי א שואל איבער די געלד און ער איז חייב באונסין, און ר' עקיבא האלט אַז די רבנן האָבען אים ניט ערלויבט צו נוצען די געלד איז ער דעריבער ניט ווי א שואל און ער איז פטור באונסין, פרעגט די גמרא אי הכי לפיכך דאמר ר' עקיבא למה לי, אי אמרת בשלמא בגניבה ואבידה הוא דפליגי, היינו דקתני ר' עקיבא אומר לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותו, סלקא דעתך אמינא שומר שכר הוי כדר' יוסף ובגניבה ואבידה מחייב, קא משמע לך לפיכך, אויב אזוי, אויב עס שמועסט קעגען אונסין ווי ביי א שואל צו וואָס זאגט ר' עקיבא דעם לפיכך, אנדערש אז דו וועסט זאגען אַז זיי קריגען נאָר ביי גניבה ואבידה, איז רעכט וואָס ר' עקיבא לערנט ער זאל ניט נוצען, דעריבער איז ער ניט חייב ביי פאַרלירען די געלד, דען איך וואָלט מיינען צו זאגען אַז ער איז ווי א שומר שכר ווי רב יוסף זאגט עס אַז ער איז חייב פאָר גניבה ואבידה, לאַזט ר' עקיבא הערען אונז דעם לפיכך אַז השתא דאמרת לא ישתמש בהן שומר שכר לא הוי ולא מחייב בגניבה ואבידה, יעצט אז דו זאגסט אַז ער זאל ניט נוצען די געלד איז ער דאָך שוין ניט קיין שומר

שכר, איז ער אויך ניט חייב בגניבה ואבידה. אלא אי אמרת בגניבה ואבידה דכולי עלמא לא פליגי דחייב, כי פליגי באונסין דשואל מאי לפיכך דר' עקיבא? אבער אז דו וועסט זאגען אז בגניבה ואבידה קריגט קיינער ניט. דאס זיכער ער איז חייב, נאך זיי קריגען ביי אונסין פון א שואל וואס באדייט דער לפיכך פון ר' עקיבא דא? הכי מבעי ליה למתני ר' עקיבא אומר לא ישתמש בהן, ואנא ידענא דכיון דלא ישתמש בהן לאו שואל הוי ואינו חייב באחריותן לפיכך דר' עקיבא למה לי? אזוי האט ער געדארפט לערנען דעם לשון ר' עקיבא אומר לא ישתמש בהן און מעהר ניט, און איך וואלט שוין וויסען אז וויבאלד ער טאך ניט נוצען איז ער ניט קיין שואל און ער איז ניט חייב קיין אנדער געלד. היינט צו וואס איז געדארפט דא דער לפיכך פון ר' עקיבא? ענטפערט די גמרא משום לפיכך דר' טרפון, ולפיכך דר' טרפון למה לי? הכי קאמר כיון דשרו ליה רבנן לאשתמושי בגזויהו, כמאן דאשתמש בגזויהו דמי וחייב באחריותן. צוליב ער לערענט דעם לפיכך ביי ר' טרפון, לערנט ער אויך שוין דעם לשון ביי ר' עקיבא, און באלד פרעגט ער איבער צו וואס איז געדארפט דער לפיכך ביי ר' טרפון, אז ער נוצט ניט די געלד ווי קען ער הייסען אלס שואל? ענטפערט די גמרא אזוי מיינט ער צו זאגען וויבאלד די רבנן האבען אים ערלויבט צו נוצען מיט די געלד, איז גלייך ווי ער וואלט זיי גענוצט און דעריבער חייב אין זייער אחריות. פרעגט די גמרא וואס אבדו קתני? (דף כ"ט, ע"ב) כדרכה דאמר רבה נגנבו כלסמים מזויין, אבדו שטבעה ספינתו בים, אמר רב יהודא אמר שמואל הלכה כר' טרפון, ער לערנט דאך אין דער משנה אבדה, און אויב שואל איז דאך געדארפט צו לערנען נאנסו? ענטפערט די גמרא עס איז ווי רבה האט געזאגט אויף אן אנדער ארט, אז נגנבו מיינט דורך באוואפענטע רויבער און אבדו מיינט וואו זיין שיף איז אונטערגעגאנגען מיט די געלד, הייסט דאך שוין דאס באונס, ביד רחבה הוה ליה הנחו זוזי דיתמי, אתא לקמיה דרב יוסף, אמר ליה מהו לאשתמושי בגזויהו? אמר ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון, אין רחבה'ס האנד איז געווען יתומים געלד, איז ער געקומען פאר רב יוסף און געזאגט צו אים ווי איז דער דין צי מעג מען נוצען די געלד? האט ער צו אים געזאגט אזוי האט רב יהודה געזאגט פון שמואל וועגען אז די הלכה איז ווי ר' טרפון אז מען מעג נוצען די געלד. אמר ליה אביי ולאן אתמר עלה אמר ר' חלבו אמר רב הונא דלא שנו אלא בדמי אבידה הואיל ושרה בה, אבל מעות אבידה דלא טרה בהו לא, האט אביי צו אים געזאגט איז דען ניט געלערנט געווארען דערויף אז ר' חלבו האט געזאגט פון רב הונא וועגען, אז די חכמים האבען דאס ניט געלערנט צו מעגען נוצען די געלד נאך ביי געלד פון אבידה, ווייל ער האט זיך שוין געהאט באמיט מיט דער אבידה ביז ער איז געצוואונגען געווארען צו מאכען איהר צו געלד, אבער וואו די אבידה אליין איז געווען געלד, מיט וועלכער ער האט זיך ניט באמיהט, טאך ער טאקע ניט נוצען, והני כמעות אבידה דמו, אמר ליה זיל לא שבקי לי דאשרי לך, און די יתומים געלד זיינען דאך גלייך ווי אבידה געלד, האט ער געזאגט צו רחבה, געה זיי לאזען מיך ניט איך זאל מתיר זיין

פאר דיר צו נוצען די געלד: מתני', מצא ספרים קורא בהן אחד לשלושים יום, ואם אינו יודע לקרות גוללן, אבל לא ילמוד בהן בתחילה ולא יקרא אחר עמו. אז איינער האט געפונען מגילות-ספרים (פארציטענס פלעגט מען אויך שרייבען ספרים זיי זאלען זיך וויקלען ווי מגילות) זאל ער אין זיי ליענען ווייניגסטענס איין מאהל צו דרייסיג טעג. זיי זאלען זיך אויסלופטערען, און אויב ער ווייסט ניט ווי צו ליענען, זאל ער זיי איבערוויקלען, אבער ער זאל אין זיי ניט לערנען זאכען וואס זיינען פאר אים ניי, דעם ערשטען מאהל, ווייל האלטענדיג לענגער אין דעם פלאץ ווערט דער ספר מעהר אפגענוצט, אויך זאל אן אנדערער ניט מיטלייענען מיט אים. מצא כסות מנערה אחד לשלושים יום ושטחה לצרכה, אבל לא לכבודו, כלי כסף וכלי נחושת מושתמש בהן לצרכן אבל לא לשחקן, אז ער האט געפונען א קלייד דארף ער איהר אויס-שאקלען אין דער לופט איין מאהל צו דרייסיג טעג, און ער מעג איהר אויס-שפרייטען פאר איר נוי, אבער ניט פאר זיין כבוד וועגען, זילבער און קופער כלים מעגסטו נוצען פאר דיינסוועגען אבער ניט מיט הארטע זאכען וואס רייבט זיי אפ, כלי זהב וזכוכית לא ינע בהן עד שיבא אליהו, מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול הריו זה לא יטול, גאלדענע כלים און גלאז-כלים זאל ער ניט בארירען, גאלד צוליב זיין טייערקייט און עס נוצט זיך פארט עפעס אפ, און גלאז צוליב עס זאל זיך ניט צוברעכען, די כלים דארף ער האלטען פאר אימער אומגענוצט, אז ער האט געפונען א זאק אדער א גרויסען בייטעל וואס איז ניט קיין כבוד ער זאל עס נעמען און זיך מטפל זיין דערמיט, זאל ער זיי ניט נעמען: גמ', אמר שמואל המוצא תפילין בשוק שם דמיהן ומניחן לאלתר, האט שמואל געזאגט אז איינער געפינט תפילין אין גאס, מאכט ער זיי צו געלד און לעגט זיי באלד אוועק. מתיב רבינא מצא ספרים קורא בהן אחד לשלושים יום, ואם אינו יודע לקרות גוללן, גוללן אין, שם דמיהן ומניחן לא? אמר אבוי תפילין בי כר חבו משכח שכיחי, ספרים לא שכיחי, האט רבינא א קשיא געפרעגט אויף שמואל'ן פון דער משנה, אז איינער האט געפונען ספרים, דארף ער ליענען אין זיי איינמאהל צו דרייסיג טעג און אויב ער ווייסט ניט צו ליענען, זאל ער זיי איבערוויקלען, זעהסט דאך אז איבערוויקלען יא, אבער צו מאכען זיי צו געלד און אוועקלייגען ניט, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן? האט אבוי געזאגט, תפילין ביים תפילין מאכער געפינען זיך קען ער באלד פאר די געלד קויפען אנדערע תפילין, אבער ספרים געפינען זיך ניט, (היינט וואלט זיין דער דין אנדערש, ווייל גיכער איז שווערער צו קריגען תפילין גוטע וי ספרים), תנו רבנן השואל ספר תורה מחבירו, הרי זה לא ישאלנו לאחר, פותחו וקורא בו ובלבד שלא ילמוד בו בתחילה, ולא יקרא אחר עמו. די רבנן האבען געלערנט אז איינער לייעט זיך ביי יענעם א ספר תורה, זאל ער אים ניט לייענען צו אן אנדערען, ער מאכט אים אויף און ער ליענט אין אים, אבער ער זאל ניט לערנען אין אים א זאך דעם ערשטען מאהל, און אן אנדערער זאל ניט מיטלייענען מיט אים, וכן המפקיד ספר תורה אצל חבירו גוללו כל שנים עשר חודש, פותחו וקורא בו, אם בשבילו פתחו אסור.

און אזוי אז איינער גיט צו באהאלטען א ספר תורה צו יענעם, זאל ער יעדע צוועלף חדשים איבערוויקלען כדי צו איבערלופטערען, ער מעג אויפמאכען דעם ספר און לייענען אין אים, אויב פאר זיך'ס וועגען ער האט געעפענט איז אסור. מומכום אומר בחדש שלשים יום, בישן שנים עשר חודש, ר' אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה שנים עשר חודש, סומכום זאגט א נייע ספר תורה וויקעלט ער איבער יעדע דרייסיג טעג, און אן אלטע יעדע צוועלף חדשים, ר' אליעזר בן יעקב זאגט סיי א נייע סיי אן אלטע יעדע צוועלף חדשים: אומר מר השואל ספר תורה מחבירו, הרי זה לא ישאלנו לאחר, מאי אריא ספר תורה, אפילו כל מילי נמי, דאמר ריש לקיש כאן שנה רבי אין השואל רשאי להשאל, ואין השוכר רשאי להשכיר? אויבען האט דער האר געזאגט אז איינער לייט זיך א ספר תורה פון זיין חבר, זאל ער אים גיט אוועקלייגען צו אן אנדערען, וואס כאפט ער אן א ספר תורה, אפילו יעדע זאך האט דאך דעמזעלבען דין, דען ריש לקיש האט דאך געזאגט ביי א גט וואו דער שלית מעג איבערגעבען אים דורך אן אנדערען שליח, אבער אן אנדער זאך גיט, דאס דא האט רבי אונז געלערנט דערמיט דאס אויך א שואל און א שוכר טאר גיט די זאך ווייטער אוועקלייגען אדער אוועקפאר- דינגען צו אן אנדערען, ווייל יענער קען אלץ טענה'ן איך וויל גיט מיין זאך ביי אן אנדערען, דיר געטרוי איך, גיט קיין אנדערען, היינט וואס כאפט ער אן דוקא א ספר תורה? ענטפערט די גמרא ספר תורה איצטריבא ליה, מהו דתימא ניהא ליה לאיניש דתעבר מצוה בממוניה? קא משמע לך, ספר תורה איז געדארפט צו לאזען הערען, ווייל איך וואלט מיינען צו זאגען, אז עס איז ניהא צו א מענטש מען זאל טאן א מצוה מיט זיין געלד? לאזט ער אונז הערען אז אויך א ספר תורה טאר מען גיט ווייטער אוועקלייגען צו אן אנדערען, פרעגט די גמרא פותחו וקורא בו פשיטא ואלא למאי שיליח מיניה? סיפא איצטריבא ליה ובלבד שלא ילמוד בו בתחילה, דו זאגסט אז ער מעג עפענען און לייענען אין אים, עס איז דאך א געוויס צו וואס דען האט ער אים געליגען פון אים? ענטפערט די גמרא ער לערנט דאס צוליב די סיפא וואס איז געדארפט צו זאגען אז נאר לערנען א נייע זאך זאל ער גיט דעם ערשטען מאהל, וכן המפקיד ספר תורה אצל חבירו, גוללו כל שנים עשר חודש פותחו וקורא בו מאי עבדתיא גביה? ותו אם בשבילו פתחו אסור, הא אמרת פותחו וקורא בו? ער זאגט ווייטער און אזוי איז דער דין אז מען גיט א ספר תורה צו בא- האלטען, אז ער וויקעלט איבער יעדע צוועלף חדשים, און ער מעג עפענען און לייענען אין אים, וואס איז זיין ארבעט דערביי צו לייענען אין אים, ער זאגט דאך שוין וועגען איבערוויקלען, און נאך איז שווער אויב פאר זיך ער האט געעפענט צו לייענען איז אסור, ערשט האסטו דאך געזאגט אז ער מעג עפענען און לייענען אין אים. ענטפערט די גמרא הכי קאמר אם כשהוא גוללו פותחו וקורא בו מותר, אם בשבילו פותחו אסור, אזוי האט ער געמיינט צו זאגען אויב ביים איבערוויקלען ער האט אים געעפענט און געלייענט איז מותר אויב פאר אייגען נוצען ער האט געעפענט איז אסור. מומכום אומר

בחדש שלשים יום ביטול שנים עשר חודש, ר' אליעזר בן יעקב אומר
אחד זה ואחד זה שנים עשר חודש, ר' אליעזר בן יעקב היינו תנא קמא?
אלא אימא ר' אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה שלשים יום, ר'
אליעזר בן יעקב זאגט דאך דאסזעלבע וואס דער ערשטער תנא? ענטפערט
די גמרא נאך זאג דעם טעקסט אז ר' אליעזר בן יעקב זאגט אז סיי א נייע סיי
אן אלטע ספר תורה דארף ער איבערוויקלען אלע דרייסיג טעג: אבל לא
ילמוד בו בתחילה ולא יקרא אחר עמו: ורמינהו לא יקרא פרשה וישנה,
ולא יקרא בו פרשה ויתרגם, ולא יפתח בו יותר משלשה דפין ולא יקראו
בו שלשה בני אדם בכרך אחד, הא שנים קורין? אמר אביי לא קשיא
כאן בענין אחד כאן בשני עניינים, די משנה זאגט אז נאך איינער זאל ניט
מיטלייענען, וועל איך דיר אויף דעם א קשיא פרעגען. מיר האבען געלערנט,
ער זאל ניט לייענען א פרשה און ווידערהאלען איהר, און ניט לייענען איהר
און איבערזעצן, און ניט עפענען דעם ספר מעהר פון דריי דאפיל, און עס
זאל ניט לייענען אין אים דריי מענשען אין איין ספר, אבער צוויי מענשען יא
לייענען, איז דאך א קשיא צווישען דער משנה און די ברייתא? האט אביי
געזאגט עס איז ניט קיין קשיא, די משנה דא שמועסט ביי איין עינין איז מעהר
ווי איינער טאך ניט לייענען, און די ברייתא שמועסט ביי צוויי ענינים וואו
נאך דריי טארען ניט צוזאמען לייענען אבער צוויי מענשען יא: מצא כסות
מנערה אחד לשלושים יום: פרעגט די גמרא למימרא דניעור מעלי לה,
והאמר ר' יוחנן מי שיש לו גרדי אומן בתוך ביתו ינער כסותו בכל יום?
אמרי בכל יום קשי לה, אחד לשלושים יום מעלי לה, לויט אונזער משנה
קומט דאך אויס צו זאגען אז אויסשאקלען איז געזונד פאר דער ווארע פון
קלייד, ר' יוחנן האט דאך געזאגט ווער עס האט קלאט בעל-מלאכות אין הויז,
זאל ער אויסשאקלען זיינע קליידער יעדען טאג, וועלען זיי זיך שנעל צורייסען
צו קענען אנטאן פרישע קליידער, זעהסט דאך גוט אז אויסשאקלען רואנירט
די קליידער? ענטפערט די גמרא איך קען דיר זאגען אז יעדען טאג איז טאקע
שעדליך פאר'ן קלייד, אבער איינמאל צו דרייסיג טעג מאכט יא גוט. אי
בעית אימא לא קשיא הא בחד והא בתרי, אי בעית אימא לא קשיא
הא בידא והא בחוטרא, אי בעית אימא לא קשיא הא בדעמרא הא
בדכיתנא, אז ווילסט וועל דיר ענטפערען אז עס איז ניט קיין קשיא דא וואו
ער הייסט אויסטרעסלען פון שטויב עס זאל גוט מאכען פאר'ן קלייד, שמועסט
וואו איינער טוט עס, אבער ר' יוחנן מיינט וואו צוויי טוען עס, אז ווילסט וועל
זאגען אז עס איז ניט קיין קשיא, דא וואו עס מאכט גוט פאר'ן קלייד שמועסט
אז ער טשעפעט אויס מיט דער האנד, און דא ביי ר' יוחנן שמועסט וואו ער
קלאפט אויס מיט א שטעקען, אז ווילסט וועל דיר זאגען עס איז ניט קיין
קשיא ביי וואל איז שעדליך צו אויסקלאפען און אויסטשעפען און ביי פלאק
סענע-ווארע איז ניט שעדליך, אמר ר' יוחנן כסא דחרשין ולא כסא
דפושין, ולא אמרן אלא בכלי מתכת אבל בכלי חרס לית לן בה, האט
ר' יוחנן געזאגט, (אז ער האלט שוין ביי א שמועס וואס עס איז געזונד צו א
זאך, רעדט ער אויך שוין וועגען געזונדהייט פאר'ן מענש, וואסער האט אויף

זיך באצילען. איז געוונד פאר'ן מענש צו טרינקען אָדער קאלטערהייט אָדער אַלס
געקאכט ווייל אַלס קאלט העלפֿען זיי צו פאַרדייאונג און אַלס געקאכט זיינען
זיי פאַרניכטעט, דאָס זאָגט עס ר' יוחנן אַז עס איז שוין בעסער צו טרינקען
א כוס פון מכשפות וואָס איז א קלער פאַר כישוף, איידער צו טרינקען לעבלאך
וואסער ווייל דאמאָלט זיינען שוין די באצילען קאלע און זיינען דעריבער זיכער
שעדליך, און מיר זאָגען דאָס ניט, נאָר אין א כלי פון מעטאל אָבער אין אַן
ערדענע כלי שאָדט ניט, ובכלי מתכת נמי לא אמרן אלא דלא צוויף, אבל
דצוויף לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא שדא ביה ציביא, אבל שדא ביה
ציביא לית לן בה, און ביי א מעטאל כלי אַלס שעדליך זאָגען מיר אויך ניט,
נאָר דאָ וואו די וואסער איז ניט הייס אָבער אַז די וואסער איז יאָ הייס שאָדט ניט,
און ביי לעבלאך וואסער זאָגען מיר אויך ניט אַלס שעדליך, נאָר דאָ וואו ער
ווארפט ניט אַריין קיין שטארקע זאך (אזא מין תבלין) אָבער אַז ער ווארפט
אַריין תבלין שאָדט ניט, ווייל זיי פאַרניכטען די באצילען: (אמר ר' יוחנן
מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאכרן, ילבש בגדי פשתן וישתמש
בכלי זכוכית, וישכור פועלים ולא ישב עמהן, נאך האָט ר' יוחנן געזאָגט
וועמען דער פאָטער האָט איבערגעלאָזט א סך געלד און ער וויל עס שנעל
פאַרלירען, זאָל ער זיך קליידען אין לינגען-קליידער, און ער זאָל נוצען גלאַז-ווארג,
און ער זאָל דינגען אַרבייטער און ניט זיצען מיט זיי, ילבש בכלי פשתן,
בביתא רומיתא, וישתמש בכלי זכוכית בזוגיתא חיוורתא, וישכור
פועלים ואל ישב עמהן תרגומא (דף ל', ע"א) בתורי דנפיש פסדייהו,
קליידען זיך מיט לינגען מיינט מען רוימישע לינגען וואָס איז טייער און ווערט
שנעל צוריסן, און די גלאַז-ווארג מיינט דאָ ווייסע גלאַז, און די פועלים, איז
באשיידט געוואָרען אַז עס מיינט וואו זיי ארבעטען מיט אַקסען, וואָס קענען
פיל שעדיגען אויב מען זאָל ניט אויפפאסען: שוטחה לצרכה אבל לא
לכבודו: איבעיא להו לצרכו ולצרכה מאי? תא שמע שוטחה לצורכה,
לצורכה אין, הא לצורכו ולצורכה לא, האָבען די בני הישיבה געפרעגט אַז
ער שפרייט אויף לטובה פאַר'ן קלייד און פאַר'ן כבוד זיך, ווי איז דער דין?
קום איך וועל דיר פושט זיין פון אונזער משנה, זי זאָגט אַז ער מעג איהר
אויפשפרייטען לטובה פאַר'ן קלייד זעהסט דאָך גוט אַז בלויז פאַר'ן קלייד יאָ,
אָבער פאַר זיך און פאַר'ן קלייד ניט, איז דאָך געדרונגען אַז פאַר ביידע אינ-
איינעם ניט, אויב אַזוי אימא סיפא אבל לא לכבודו, לכבודו הוא דלא הא
לצורכה ולצורכו שפיר דמי? אלא מאי ליכא למשמע מינה, זאָגזשע די
סיפא אָבער צוליב זיין כבוד ניט, איז דאָך געדרונגען אַז נאָר צוליב זיין כבוד
אליין ניט, אָבער, צוליב'ן קלייד און צוליב אים איז רעכט, איז דאָך שווער
פון דער סיפא אויף דער רישא, נאָר מוז זיין אַז פון דער משנה קען מען ניט
דרינגען, דען די רישא און די סיפא זאָגען בלויז דעם דין, אָבער ניט צו דרינגען
אויף אַן אנדערען פאל, תא שמע לא ישטחנה לא על גבי מטה, ולא על
גבי מגוד לצרכו, אבל ישטחנה על גבי מטה ועל גבי מגוד לצרכה, נזדמנו
לו אורחים לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד בין לצורכו
בין לצורכה, קום איך וועל דיר פושט זיין מיר האָבען געלערנט ער זאָל די

קלייד ניט אויפשפרייטען ניט אויף א בעט, און ניט אויף הענגער פאר זיך וועגען, אבער ער מעג איהר אויפשפרייטען אויף א בעט אדער אויף הענגער פאר'ן קלייד וועגען, זיינען צו אים אָנגעקומען אורחים זאל ער איהר ניט אויפ־שפרייטען ניט אויף א בעט און ניט אויף הענגער, סיי פאר זיך סיי פאר'ן קלייד, זעהסט דאך גוט אז אפילו פאר ביידע אינאיינעם אויך ניט, ווענדט די גמרא אפ שאני התם דמקלא קלי לה אי משום עינא אי משום גנבי, לעולם קען זיין אז ביידע יא, נאר דארט איז אנדערש דען מיט'ן אויפשפרייטען פארברענט ער איהר, צי מיט א גוט אויג צי מיט גנבים וועלכע פארקוקען זיך דערויף צו קענען, גנב'ענען, תא שמע הכניסה לרכבה ורשה כשרה, בשביל שתינק ותרוש פסולה, והא הכא דלצורכו ולצורכה הוא זקתני פסולה, קום איך וועל דיר פושט זיין אז ער האט די עגלה ערופה מיט וועלכער מען טאר ניט ארבעטען אריינגענומען אין שפאן מיט נאך עטליכע בהמות אבער די כוונה פאר דער ארבעט איז בלויז געווען אויף די בהמות, און די עגלה ערופה האט גע־דראשען, איז זי כשר, אבער אז ער האט איהר אריינגענומען ווען אפילו אויף זויגען פון דער מוטער, נאר ער האט אין זינען געהאט דאס איינוועגס זאל די עגלה אויך דרעשען, איז זי פסולה, און דא איז דאך שוין פאר זיך און פאר דער עגלה און ער לערנט דאך אז זי איז פסול, ווענדט די גמרא אפ שאני התם דאמר קרא אשר לא עובד בה מכל מקום, אי הכי אפילו רישא נמי? לעולם קענען מיר זאגען אז פאר ביידע אינאיינעם מעג מען יא, נאר דארט איז אנדערש, דען דער פסוק זאגט ביי עגלה ערופה אז זי זאל זיין אזא מיט וועלכער עס איז ניט געארבעט געווארען, איז אסור אַלענפאלס, פרעגט די גמרא, אויב אזוי דארף דאך דער דרעשען פון דער רישא אויף אסור'ן? ענטפערט די גמרא הא לא דמיא אלא להא דתנן שכן עליה עוף כשרה עליה עליה זכר פסולה, מאי טעמא? כדרכ פפא דאמר רב פפא אי כתיב עובד וקרינן עובד הוה אמינא אפילו ממילא, ואי כתיב עובד וקרינן עובד הוה אמינא עד דעבד בה איהו, די רישא איז ניט גלייך נאר צו דער זאך פון דער משנה דען מיר האבען געלערנט ביי פרה אדומה וואס האט דעם זעלבען דין ניט צו ארבעטען מיט איהר, אז אויב אן עוף האט זיך אַרויפגעזעצט אויף איהר איז זי כשר, אבער אז א זכר איז אַרויף אויף איהר איז זי פסול, וואס איז די סברה? עס איז ווי רב פפא זאגט, אין פסוק שטעהט עבד מיט א שורי"ק אונטער דער עיי"ן, וואס האט דעמזעלבען טייטש ווי עובד מיט אמלופי"ם, ווערען געארבעט, זאגט דאס רב פפא ווען עס וואלט שטעהן מיט א מלופי"ם וואו מען מוז לייענען אזוי וואלט איך טאקע זאגען, ווען אפילו עס פאסירט אזוי אהן זיין ווילען, איז אויך אסור, און ווען עס וואלט שטעהן אהן א מלופי"ם אזוי ווי עס שטעהט טאקע, און מיר וואלטען לייענען אהן א שורי"ק נאר מיט א קמץ וואס טייטשט זיך ער האט געארבעט, וואלט איך זאגען ביז ער האט נאר געטאן, אבער אליין אהן זיין ווילען אז עס האט זיך געטאן שאד ניט, השתא דכתיב עבד וקרינן עובד, בעינן עובד דומיא דעבד, מה עבד דניחא ליה אף עובד דניחא ליה, יעצט אז עס שטעהט געשריבען עבד אהן א מלופי"ם און מיר לייענען מיט א שורי"ק ווי גלייך עס וואלט שטעהן מיט א מלופי"ם,

איז עס צו גלייכען דעם עבד מיט'ן עובד, פונקט ווי עבד וואָס איז טייטש ער האָט געארבעט וואָס מיינט, מיט א וואונש, אַזוי אויך עובד — וואָס איז טייטש עס איז געוואָרען געארבעט פון זיך זעלבסט — דאָרף זיין מיט'ן וואונש עס זאָל אים ניהא זיין, און די רישא דאָ שמועסט דאָך וואו עס איז אים נישט ניהא געווען פאַר דער ארבעט: כלי כסף וכלי נחושת משתמש בהן וכו': תנו רבנן המוצא כלי עץ משתמש בהן בשביל שלא ירקבו, כלי נחושת משתמש בהן בחמין, אבל לא על ידי האור מפני שמשחיקן, די רבנן האָבען געלערנט אַז איינער געפינט האַלצענע כלים, דאָרף ער זיי נוצען זיי זאָלען נישט פוילען, קופערנע כלים מעג ער נוצען אויך מיט ווארימע וואסער און געוויס מיט קאלטע, אָבער ער זאָל די כלים מיט'ן וואסער נישט דערווארעמען דורכ'ן פייער, צוליב די פייער ווייכט און נוצט אָפּ דעם קופער, כלי כסף משתמש בהן בצונן אבל לא בחמין מפני שמשחירן, מוגריפות וקרדומות משתמש בדרך אבל לא בקשה מפני שמפחיתן, זילבער כלים זאָל ער נוצען מיט קאלטע אָבער נישט מיט ווארעמס, ווייל דערמיט פארשווארצט ער זיי, און האקמעסערס פארשידענע אַז ער געפינט זאָל ער זיי נוצען צו האקען ווייכע זאכען, אָבער נישט קיין הארטע זאכען, צוליב ער קען זייער שארף קארבען, כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהו, כדרך שאמרו באבדח כך אמרו בפקדון, גאָלד און גלאַז כלים זאָל ער נישט אַנזירען ביז אליהו קומט, אין דעם שטייגער ווי זיי האָבען געזאָגט ביי אבידה, האָבען זיי אויך געזאָגט ביי א פקדון, פרעגט די גמרא פקדון מאי עבדותיה גביה? אמר רב אדא בר חמא אמר רב ששת בפקדון שהלכו בעליהם למדינת הים, אזא פקדון וואָס מען דארף נוצען ער זאָל נישט קאלע ווערען — וואָס טוט ביי אים, יענער קען דאָך עס צוריקנעמען און נוצען? האָט רב אדא בר חמא געזאָגט פון רב ששת וועגען אַז עס שמועסט ביי א פקדון וואו דער באלעבאָס איז אַוועק איבער'ן ים: מוצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול חרי זה לא יטול: פרעגט די גמרא מנא חני מילי דתנו רבנן והתעלמות פעמים שאתה מתעלם, ופעמים שאי אתה מתעלם, הא כיצד? ..היה כהן והיא בבית הקברות, או שהיה זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה מלאכה שלו מרובה משל חבירו, לכך נאמר והתעלמות מהם, פונדאנען איז געדרונגען אַז נישט לויט זיין כבוד זאָל ער נישט טאָן? דען די רבנן האָבען געלערנט דער פסוק זאָגט אז דו וועסט זעהן יענעם זאך וואָס איז פאַרלוירען פון יענעם, און דו וועסט דיך וועלען פאַרהיילען דערפון, זאָג איך דיר אַז דו קענסט דיך נישט פאַרהיילען דערפון, איז דאָך דער וואָרט והתעלמת איבעריג, קומט עס אַנלערנען אז צו מאַהל קענסטו דיך פאַרהיילען דערפון און צו מאַהל נישט, ווי אַזוי מיינט דאָ? אַז ער איז געווען א כהן און די אבידה איז געווען אויפ'ן בית הקברות, אָדער אַז ער איז געווען א תלמיד חכם און די אבידה צו פירען איז נישט לויט זיין כבוד, אָדער אַז זיין מלאכה פאַרלוסט צו דער אבידה באטרעפט מער ווי די אבידה, דערויף שטעהט והתעלמת מהם אַז ביי אזא פאַל קענסטו דיך אַפּזאָגען, פרעגט די גמרא למאי איצטריך קרא, אילימא לכהן והיא בבית הקברות, פשיטא? האי עשה, והאי לא תעשה ועשה, ולא אתי עשה ודחי את לא תעשה

ועשה צו וואָס איז געדארפט דער פסוק? זאָל איך זאָגען צום כהן וואו די מציאה איז אויפ'ן בית הקברות, איז דאָך אַ געוויס אַזוי? א מציאה איז אַן עשה השב תשיבם דו זאָלסט די מציאה צוריקקערען צום באלעבאָס, און א כהן אויפ'ן בית הקברות איז א לא תעשה מיט אַן עשה, די לא תעשה איז לא יטמא, ער זאָל זיך ניט מטמא זיין, און די עשה איז קדושים יהיו, אַז די כהנים זאָלען זיין הייליג פון טומאה, און אַן עשה קען ניט קומען און דוחה זיין א לא תעשה מיט אַן עשה, כאָטש מציאה האָט אויך א לא תעשה לא תוכל להתעלם דו קענסט דיך ניט פאַרהוילען דערפון? איז אָבער א לאו קיינמאָהל ניט דוחה קיין לאו, ורתו לא דחינן איפורא מקמי ממונא? און נאָך איינס, מיר שטויסען דאָך ניט אַפ קיין איסור פאַר געלד? אלא לשלח מרובה משל חבירו, מדרב יהודה אמר רב נפקא דאמר רב יהודה אמר רב אפס כי (דף ל', ע"ב) לא יהיה בך אביון, שלך קודם לשל כל אדם, אלא לזקן ואינו לפי כבודו, זאָל איך ווידער זאָגען אַז דער פסוק קומט צו לאָזען הערען וואו זיין שאַדען צו טאָן צו דער מציאה וועט איבערשטייגען די מציאה אליין, דאָס קען מען דאָך אַרויסלערנען פון רב, דען רב יהודה האָט געזאָגט פון רב וועגען דער פסוק זאָגט זאָגדערען עס זאָל ביי דיר ניט זיין קיין אַרימאן דאָס מיינט אַז דער מאן דארף זיך שיצען ביי געלד-זאכען, דאָס דיינס איז פריהער פאַר יעדענס, אויב דיינס וועט באטרעפען מעהר פון דער מציאה פאַר יענעם, דארפסט עס ניט טאָן, איז דאָך עס געדרונגען פון רב? נאָר דער פסוק קומט בלויז פאַר'ן תלמיד חכם וואָס איז געגען זיין כבוד, דאָס ער קען זיך אַפזאָגען דערפון, אמר רבה הכישה חייב בה, אביו הזה יתיב קמיה דרבה חזא להנך עיוי דקיימו שקל קלא ושרא בהו, אמר ליה איחייבת בהו, קום אהדיניהו, האָב רבה געזאָגט אויב די מציאה איז געווען אַן אָקס אָדער אַן עזעל וואָס איז ניט לויט זיין כבוד, און ער האָט אונטערגעקלאפט די בהמה זי זאָל געהן, איז ער שוין חייב צוריקצוקערען די בהמה, אביו איז געזעסען פאר רבה, האָט ער דערזעהן די ציגען וואָס שטעהען דאָרט אַלס פאַרלוירענע, האָט ער גענומען א שטיק ערד און געוואָרפען אין זיי, האָט רבה געזאָגט צו אים דו ביזט חייב געוואָרען אין די שאָף צו אָפפירען זיי צום באלעבאָס קום און גיב זיי צוריק, איבעיא להו דרכו להחזיר בשדה, ואין דרכו להחזיר בעיר מהו? מי אמרינן השבה מעליא בעינן, וכיון דלאו דרכיה להחזיר בעיר לא ליחייב, האָבען די בני הישיבה געפרעגט אַז איינער איז געגען זיין כבוד צו פיהרען א בהמה אין שטאָדט, אָבער ער טוט עס אין פעלד, ווי איז דער דין? צי זאָגען מיר אַז עס דארף זיין א ריכטיגע השבה, און וויבאלד אַז זיין שטייגער איז ניט צו פיהרען א בהמה אין שטאָדט, קען דאָך שוין ניט זיין אַ ריכטיגע השבה, ווייל וואוינען וואוינט דאָך דער באלעבאָס צווישען מענשען וואו עס איז ניט לויט זיין כבוד, זאָל ער אויך אין פעלד ניט דאַרפען פיהרען, ווייל אַז מען פאנגט אַן מוז מען שוין ענדיגען, אַז דילמא בשדה מיהת הוא דאיחייב ליה, וכיון דאיחייב ליה בשדה איחייב ליה בעיר? תיקו, אָדער פילייכט איז ער יאָ חייב, ווייל אין פעלד איז ער ווייניגסטענס חייב, און וויבאלד ער מוז שוין פיהרען אין פעלד, איז ער שוין אויך חייב צו פיהרען אין שטאָדט, פרעג

איך דאס ווי איז דער דין? בלייבט די פראגע שטעהן. אמר רבא כל שבשלו מחזיר, בשל חבירו נמי מחזיר, וכל שבשלו פורק ומועץ, בשל חבירו נמי פורק ומועץ, האט רבא געזאגט יעדער וואס ביי זיין אייגענס פיהרט ער איבער, איז דער דין דאס ביים חבר'ס זאך דארף ער אויך איבערפיהרען, אויב עס איז ביי זיינס לפי כבודו, דארף עס ביים חבר'ס אויך זיין לפי כבודו, און יעדער וואס ביי זיך לאדענט ער אויס און לאדענט אויף, איז ביי יענעמס אויך דער זעלבער דין דאס ער מוז העלפען יענעם אויב ער איז געבליבען הילפלעך, און ער קען נישט זאגען עס איז נישט לויט זיין כבוד. רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא פגע ביה ההוא גברא הוה דרי פתבא דאופי אותביניהו וקא מותפה, אמר ליה דלי לי, ר' ישמעאל ברבי יוסי איז געגאנגען אין וועג, האט אים אנגעטראפען א מאן ווי ער טראגט א לאדנונג האלץ און לעגט עס אוועק און רוהט זיך אָפּ, און ער זאגט צו ר' ישמעאל גיב מיר לאדנונג ארויף, אמר ליה כמה שוין? אמר ליה פלגא דזווא, יחיב ליה פלגא דזווא ואפקרה, הדר זכה בהו, הדר יחיב ליה פלגא דזווא ואפקרה, חזייה דהוה קא בעי למיחדר למזביה בהו, אמר ליה לפולי עלמא אפקרנהו ולך לא אפקרנהו, האט ר' ישמעאל געזאגט צום מאן וויפיל איז די ווערט פונ'ם האלץ? האט דער מאן צו אים געזאגט א האלבע זווא, האט ער אים געגעבען די האלבע זווי און מפקיר געמאכט די האלץ, כדי ער זאל פטור זיין פון צו העלפען א זאך וואס איז נישט לויט זיין כבוד, איז געגאנגען דער מאן און ווידער זוכה געווען די האלץ פונ'ם הפקר, האט ר' ישמעאל ווידער אים געגעבען א האלבע זווי און מפקיר געמאכט, ווי ער האט געזעהן אז דער מאן געהט ווידער קונה זיין, האט ר' ישמעאל צו אים געזאגט, צו דער גאנצער וועלט האט איך מפקיר געווען, און צו דיר נישט, פרעגט די גמרא וימי הוי הפקר כי האי גוונא, והתנן בית שמאי אומרים הפקר לעניים הפקר, ובית הלל אומרים אינו הפקר עד שיהא הפקר לעניים ולעשירים כשמיטה, איז דען הפקר אין אזא וועג הפקר, מיר האבען דאך געלערנט אין א משנה די בית שמאי זאגען אז איינער מאכט הפקר א זאך בלויז פאר עניים, איז עס הפקר, און די בית הלל זאגען עס איז נישט הפקר, סיידען ער איז מפקיר סיי פאר ארימע סיי פאר רייכע פונקט ווי שמיטה, קען מען דאך הפקר נישט אויסנעמען פאר וועמען? אלא ר' ישמעאל ברבי יוסי עלמא אפקרינהו ובמלתא בעלמא הוא דאוקמיה, גאר ר' ישמעאל ברבי יוסי האט עס פאר דער גאנצער וועלט מפקיר געווען, נאר מעהר אים האט ער גאר אזוי אפגעשטעלט, ער זאל נישט ווידער אמאהל זוכה זיין, פרעגט די גמרא והא ר' ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו הוה? ר' ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד, דתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילת חסדים, ולכו זה ביקורי חולים, בה זו קבורה, ואת המעשה זה הדין אשר זו לפנים משורת הדין, ר' ישמעאל איז דאך געווען צו דער זאך א זקן וואס איז נישט לפי כבודו צו העלפען די האלץ אויפלאדענען אויף אים? ענטפערט די גמרא ר' ישמעאל האט דאס געטאן לפנים משורת הדין ער זאל נישט דארפען אנקומען דערצו, דען רב יוסף האט געלערנט דער פסוק זאגט דו זאלסט זיי לאזען וויסען דעם

וועג אין וועלכען זיי זאלען געהן און די מעשים וואס זיי זאלען טאן. דרך ילכו
 בה מיינט די וועגען פון נפש פון טראכטען און מדות וואס בריינגען צום טאן.
 קומט אויס אז די ערשטע זאך איז א מלאכה אדער אן אנדער זאך אויף פרנסה
 דאן צו זיין דערמיט א גומל חסד און ביקור חולים ווי אויך חסד של אמת. דאן
 די מעשה וואס איז מצד הדין וואס דארף מיטבריינגען לפנים משורת הדין.
 דאס איז וואס ישמעאל ברבי יוסי האט דא געטאן לפנים משורת הדין:
 אמר מר ילכו זה ביקור חולים. היינו גמילת חסדים? לא נצרכה אלא
 לכן גילו. דאמרי מר בן גילו נוטל אחד מששים בחליו, ואפילו הכי מבקי
 ליה למיזל לגביה, אויבען רעכענט ער אויס גמילת חסדים און ביקור חולים.
 עס זיינען דאך דאסזעלבע? ענטפערט די גמרא דער ביקור חולים איז ניט
 געדארפט צו לאזען הערען, נאר ביי א פאל וואו זיינס גלייכען קומט אים
 מבקר חולה זיין. דען דער תנא האט געזאגט אז א בן גילו איז מבקר חולה
 נעמט ער אראפ א זעכציגסט חלק אין זיין קראנקהייט. לאזט ער הערען דאס
 פונדעסטוועגען דארף ער געהן צו אים מבקר חולה זיין. בה זו קבורה היינו
 גמילת חסדים? לא נצרכה אלא לזקן ואינו לפי כבודו. דו רעכענסט אויך
 קבורה. דאס איז דאך אויך גמילת חסדים? ענטפערט די גמרא עס איז ניט
 געדארפט צו לאזען הערען נאר אין א פאל וואו ער איז א זקן און עס איז ניט
 לויט זיין כבוד צו מקבר זיין. לאזט ער דא הערען אז אפילו א זקן איז אויך
 מחויב ביי קבורה. אשר יעשון זו לפנים משורת הדין. דאמרי ר' יוחנן
 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. ער זאגט אז אשר יעשון
 מיינט לפנים משורת הדין. דען ר' יוחנן האט געזאגט אז ירושלים איז ניט חרוב
 געווארען. נאר ווייל זיי האבען גע'פסק'עט אין איהר א דין תורה. און באלד
 פרעגט די גמרא איבער אלא דינא דמגוזתא לדיינו? אלא אימא שהעמידו
 דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין. נאר וואס דען האבען
 זיי געזאלט פסק'נען? ניט פון דער תורה נאר פון דער אייגענער שיסעל
 מיינענדיג פון אייגענע השערות? נאר זאג אזוי דעם טעקסט אז זיי האבען
 געשטעלט זייערע דינים אויף דער תורה. עס באציהט זיך ניט אויפ'ן בית דין.
 נאר אויפ'ן פאלק. דאס זיי האבען ניט געטאן איינער קעגען אנדערען לפנים
 משורת הדין. נאר געשטעלט אויפ'ן הארטען דין. די דרשה אויבען איז באזירט
 ווייל ער זאגט דאך פריהער והזהרתה אתהם את החקים ואת התורות. דו זאלסט
 זיי ווארנען די חוקים און די תורות וואס נעמט ארום אלע דינים און דעות
 פון דער תורה. און באלד דערנאך זאגט ער והודעת להם הדרך ילכו בה ואת
 המעשה אשר יעשון. מוז דאך זיין אז דא שמועסט שוין וועגען די וועגען ביים
 נפש. ווי צו טראכטען צו אויספירען די מדות. איז דאס ערשטע דארף ער
 האבען א פאך פון וואס צו לעבען. וואס מיינט ער זאל האבען א וועג. אנט
 האט ער דאך מיט זיך צו טאן, אז ער האט שוין א וועג. קען ער שוין גומל
 חסד זיין געגען זיינע מיטמענשען. צו העלפען זיי זיך אויך צו באקומען אויף א
 דרך צו קענען טון קעגען אנדערע. דער ילכו איז דא א פירוש אויפ'ן דרך
 אז זיי זאלען געהען אין דעם דרך צו קענען גומל חסד זיין צו די מיטמענשען
 אזא חסד און אזא מעשה וואס די מענשהייט קען זיך אהן דעם ניט באגעהן.

לויט דעם איז יעשון אויך א פירוש אויפ'ן המעשה, אז דער דין מיינט דאָ לפנים משורת הדין, דאָס וואָס רב יוסף טיילט דאָ אין די ווערטער ווי א שטייגער „בה זו קבורה“ מיינט ער ניט פונקטליך, דען „בה“ באציהט זיך אויך אויפ'ן הדרך, און אַלעס דרינגט זיך פון הדרך ילכו בה און פון המעשה אשר יעשון: מתני', אי זו אבידה? מצא חמור או פרה רועין בדרך, אין זו אבידה, חמור וכליו הפוכין, פרה רצה בין הכרמים הרי זו אבידה, וועלכע הייסט דאָס אַן אבידה וואו מען פארשטעהט אַז דער באלעבאָס ווייסט ניט וואו זי איז, אָדער אַז זי קען געשעדיגט ווערען, וואָס מיינט אַז זי איז פאַרלירען פון אים? אַז ער האָט געפונען א חמור אָדער א פרה פאשענדיג זיך אין וועג, הייסט דאָס ניט קיין אבידה, אַז ער האָט געפונען א חמור וואו זיינע כלים אויף אים זיינען געווען איבערגעקערט וואָס קען שאדען אים, אָדער א פרה וואו זי לויפט ארום צווישען די גארטענס וואו זי קען צוביילט ווערען, הייסט דאָס אַן אבידה, ווייל דאָס איז א סימן אַז דער באלעבאָס ווייסט ניט וואו זי איז, דען דאָרט לויפענדיג וואָלט ער איהר ניט לאָזען, החזירה וברחה החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב להחזירה, שנאמר חשב תשיבם, אַז ער האָט איהר צוריקגעקערט און זי איז ווידער אנטלאָפען, ווען אפילו פיר פינף מאָהל מוז ער אַלץ זיך מטריח זיין און צוריקקערען, ווייל דער פסוק זאָגט א דאָפעלט לשון צוריקקערענדיג זאָלסטו זיי צוריקקערען, דאָס מיינט שוין פאַרטווערענט צוריקצוקערען, ווי א שטייגער הוכח תוכיח זאָלסט אימער שטראָפען אויב דו זעהסט דיין ברודער פאַרברעכען געגען דער תורה, היה בטל מסלע לא יאמר לו תן לי סלע, אלא נותן לו שכרו כפועל, אם יש שם בית דין מתנה בפני בית דין, אם אין שם בית דין בפני מי יתנה, שלו קודם, אַז ער האָט זיך באלאמוטשעט פון אַ סלע-פארדינסט זאָל ער ניט זאָגען צום פאַרלירער גיב מיר א סלע וויפיל איך האָב פאַרלירען, נאָר ער גיט אים דעם לויז ווי אַן ארבעטער לויט זיין צייט, אויב עס איז דאָרט א בית דין, מעג ער זיך פאַר זיי אויסרעדען אז פאַרלירען וויל איך ניט, נאָר איך וויל דעם גאנצען פארלוסט צוריק, און אויב עס איז ניט פאראן דאָרט וועלכע קענען זיין אַלס בית דין, פאַר וועמען קען ער זיך אויסרעדען? דאמאָלט איז זיינס פריהער, און ער איז ניט מחוייב צו פאַרלירען און געהן נאָך דער מציאה: גמ', פרעגט די גמרא אַמז כל הני דאמרינן לאו אבידה הוּ? אומר רב יהודה הכי קאמר אי זו היא כלל אבידה שהוא חייב בה? מצא חמור ופרה רועין בדרך אין זו אבידה ולא מחייב בה, חמור וכליו הפוכין פרה ורצה בין הכרמים הרי זו אבידה ומחייב בה, און די אבידות ביז יעצט וואָס מיר האָבען געשמועסט הייסען ניט קיין אבידות? האָט רב יהודה געזאָגט אַזוי מיינט די משנה צו זאָגען, וועלכע איז דאָס אין כלל פון אבידה וואו ער איז חייב זיך מטריח צו זיין צוריק צוקערען? אַז ער האָט געפונען א חמור אָדער א פרה פאשענדיג זיך אין וועג, הייסט דאָס ניט קיין אבידה און ער האָט ניט קיין חיוב צו איהר, ווייל ווארשיינליך ווייסט דער באלעבאָס פון איהר, אַז ער האָט אָבער געפונען א חמור וואו די כלים אויף איהר זיינען געווען איבער-געקערט אויף איהר, אָדער א פרה וואו זי לויפט צווישען די גארטענס הייסט

דאָס אָן אבידה אויף וועלכער ער איז חייב. פרעגט די גמרא וועלעם? אומר רב יהודה אומר רב ער שלשה ימים, און אויף אימער הייסט זי אַלץ ניט קיין אבידה אין מיטען וועג? האָט רב יהודה געזאָגט פון רב וועגען ביז דריי טעג אָז זי דרעהט זיך אין וועג, הייסט זי דערנאָך אָן אבידה. פרעגט די גמרא הייבט דמי? אי בלילותא אפילו דרא שעתא נמי, אי ביממא אפילו טובא נמי לא? לא צריכא דהוה חזי לה בקדמתא ובחשכתא, תלתא יומי אמרינן איתרמוי איתרמוי לה ונפקא, מפי ודאי אבידה היא, ווי שמועסט דאָ ביז דריי טעג? האָט ער איהר געטרעפֿען ביינאכט, איז זי דאָך אפילו איין שעה אויך אַלס אן אבידה, און אויב בייטאָג איז זי דאָך אפילו ביי פילע טעג ניט קיין אבידה? ענטפערט די גמרא עס איז ניט געדארפט צו לאָזען הערען גאָר אין אַ פאל וואו ער האָט איר געזעהן פארטאָגס אָדער אין אַבענד, ביז דריי טעג אָז ער זעהט איר אַזוי, זאָגען מיר אָז עס איז א טראָף אַזוי וואָס זי איז אַרויס, מער פון דריי, איז זי זיכער אָן אבידה, תניא נמי הכי מצא טלית וקרדרום (דף ל"א, ע"א) באטרטיא, ופרה רצה בין הכרמים הרי זו אבידה, טלית בצד גדר קרדרום בצד גדר ופרה רועה בין הכרמים אין זו אבידה, ג' ימים זה אחר זה הרי זו אבידה, מיר האָבען אויך אַזוי געלערענט אין א ברייתא אָז ער האָט געפונען א טלית (א קלייד) אָדער א גראַב־כלי אויף א ברייטען וועג, אָדער א פרה וואָס לויפט צווישען די גאָרטענס הייסט דאָס אָן אבידה, אָדער טלית אָדער די שנייד־כלי זיינען געלעגען ביי דער זייט פון א גדר (אזא צוים ביי א פעלד) אָדער א פרה פאשענדיג צווישען די גאָרטענס, הייסט עס ניט קיין אבידה, אָבער אָז ער זעהט זיי דריי טעג איינעם נאָכ'ן אנדערען איז עס אָן אבידה, ראה מים ששוטפין ובאין הרי"ז גודר בפניהם, אומר רבא לכל אבידת אחיך לרבות אבידת קרקע, אָז איינער האָט דערזעהן ווי וואסער פארפלייצט און קומט אָן, דאָרף ער פאָר זיי פאַרצוימען דעם וועג, צו רעטען יענעם פעלד, האָט רבא געזאָגט דער פסוק זאָגט לכל אבידת אחיך יעדע אבידה איז דער לכל מרבה א פעלד אַלס אבידה, ווי א שטייגער דאָ צו פאָר־האלטען א פאַרפלייצונג... אומר ליה רב חנניא לרבא תניא דמסייע לך ראה מים ששוטפין ובאין, הרי זה גודר בפניהן, האָט רב חנניא געזאָגט צו רבא דאָס וואָס מיר האָבען פריהער געלערנט וועגען מים ששוטפין דאָס ער דאָרף רעטען יענעם פעלד אַלס אבידה וועט זיין א ראייה צו דיר, אומר ליה אי משום הא לא תסייע, הכא במאי עסקינן בדאיכא עומדין, האָט רבא צו אים געזאָגט אויב דו רעדסט פון דער ברייתא וועט זי ניט זיין קיין ראייה, ווייל מען קען זאָגען ווייסטו ווי דאָ שמועסט? וואו עס איז פאָראן בינטלאך אין יענעם פעלד, רעטעט ער דאָך די בינטלאך, ניט די פעלד, די פעלד אַליין קען זיין ער איז פטור צוליב אבידה. פרעגט די גמרא אי דאיכא עומדין, מאי למיכרא? לא צריכא דאית בה עומדין דצריכי לארעא, מהו דתימא כיון דצריכי לארעא, כי גופה דארעא דמיון? קא משמע לך, אויב עס זאָל שמועסען אָז עס איז פאָראן דאָרט בינטלאך, וואָס איז ווידער די נייעס צו לאָזען הערען? ענטפערט די גמרא עס איז ניט געדארפט צו לאָזען הערען גאָר אין אַ פאל וואו די בינטלאך דאָרפֿען האָבען דעם פעלד צום טריקענען, וואָלט

איך דעריבער מיינען וויבאלד זיי דארפען אנקומען צום פעלד זיינען זיי גלייך ווי די פעלד אליין, און עס איז ניט קיין באווייז פאר'ן פעלד אליין צו חייב זיין צוליב אבידה: **מצא חמור ופרה**: פרעגט די גמרא הא גופה קשיא אמרת **מצא חמור ופרה רועין בדרך אין זו אבידה**, רועין בדרך הוא דלא הוו אבידה, הא רצה בדרך ורועה בין הכרמים הוא אבידה, אימא סיפא חמור וכליו הפוכים ופרה רצה בין הכרמים, הרי זו אבידה? די משנה איז דאך אין זיך אליין שווער, דו זאגסט אין דער רישא אז א חמור און א פרה פאשענדיג זיך אין פעלד, הייסט ניט אלס אבידה, ווייזט דאך אויס אז אבער ער טרעפט איהר לויפענדיג אין וועג, אדער זי פאשעט זיך צווישען די גאר-טענס, הייסט זי יא אלס אבידה, יעצט ציטיר די סיפא אז א חמור וואו זיינע כלים אויף אים זיינען איבערגעקערט, און די פרה לויפט צווישען די כרמים, הייסט זי ניט אלס אן אבידה, ווייזט דאך פונדאנען אויס אז נאר לויפענדיג צווישען די כרמים, דאמאלט הייסט זי אן אבידה, אבער לויפענדיג אין וועג אדער פאשענדיג צווישען די כרמים הייסט ניט קיין אבידה, איז דאך שווער די רישא מיט דער סיפא? אמר אביי יגיד עליו ריעו, **תנא רועה בדרך דלא הוא אבידה**, והוא הדין לרועה בין הכרמים, **תנא רצה בין הכרמים דהויא אבידה** והוא הדין לרצה בדרך, האט אביי געזאגט, פאר יעדען זאגט עדות אויף אים זיין פריינד, די משנה לערנט רועה בדרך אלס ניט קיין אבידה, מיינט דאס אויך פאר רועה בין הכרמים, און זי לערנט רצה בין הכרמים אלס ניט קיין אבידה, מיינט זי דאסזעלבע אויך פאר רצה בדרך, זיינען שוין די רישא מיט דער סיפא ניט געגען איינע די אנדערע, אמר ליה רבא אי יגיד עליו ריעו ליתני קילתא וכל שכן חמורתא, ליתני רצה בדרך דהוי אבידה וכל שכן רצה בין הכרמים, וליתני רועה בין הכרמים דלא הוא אבידה וכל שכן רועה בדרך? האט רבא געזאגט צו אביי אויב יגיד עליו ריעו, זאל די משנה לערנען די לייכטע זאך ביי יעדען פאל, מיר זאלען וויסען דערפון דאס געוויס אזוי איז די הארבערע, דהיינו זי זאל לערנען אז רצה בדרך איז אן אבידה און איך זאל דרינגען דאס געוויס אזוי איז רצה בין הכרמים אלס אן אבידה, און זאל אויך לערנען רועה בין הכרמים אלס ניט קיין אבידה, און מיר זאלען דרינגען דאס געוויס אזוי איז רועה בדרך אלס ניט קיין אבידה? אלא אמר רבא רצה ארצה לא קשיא הא דאפה לגבי דברא, הא דאפה לגבי מתא, רועה ארועה נמי לא קשיא כאן באבית גופה כאן באבית קרקע, נאר זאגט רבא רצה אויף רצה איז נישט שווער, דען דא וואו ער האלט רצה אלס אבידה שמועסט וואו די בהמה איז מיט'ן פנים צום פעלד, דארט מוז ער זיך באמיהען צו צוריקקערען די אבידה, און דא וואו ער האלט איהר ניט אלס אבידה שמועסט וואו זי איז מיט'ן פנים צום שטאדט, און רועה אויף רועה איז אויך ניט קיין קשיא, ווייל דא וואו ער זאגט אז רועה בין הכרמים איז ניט אן אבידה שמועסט ביי דער בהמה אליין אלס אן אבידה, און דא וואו ער האלט איר יא אלס אן אבידה שמועסט ביי דער פעלד וואו די בהמה מאכט קאלע די גארטען-פלאנצונגען, און די גמרא שמועסט מעהר אויס, כי קתני רועה בדרך לא הויא אבידה, הא רועה בין הכרמים הויא אבידה, באבית קרקע, וכי

קתני רצה בין הכרמים הוויא אבידה הא רועה בין הכרמים לא הוי אבידה באכידת גופה. דרצה בין הכרמים מסקבא. ורועה בין הכרמים לא מסקבא. אז ער לערענט אין דער משנה רועה בדרך אלס ניש קיין אבידה, וואו מען דרינגט דערפון אז אבער רועה בין הכרמים איז יא אן אבידה, שמועסט ביי דער פעלד אלס אן אבידה, דען זי רואינרט דעם גארטען, און וואו זי לערנט אין דער סיפא אז רצה בין הכרמים איז אן אבידה, וואס מען דרינגט דערפון אז אבער רועה בין הכרמים הייסט ניש קיין אבידה, שמועסט וועגען דער בהמה אליין, ווייל לויפענדיג צווישען די גארטענס ווערט זי געשעדיגט און פאשענדיג צווישן די גארטענס ווערט זי ניש געשעדיגט, פרעגט די גמ' ורועה בין הכרמים נהי דלא מסקבא תיפוק ליה משום אכידת קרקע? ברכותי ותיפוק ליה משום אכידת גופה, דדילמא קטלו לה? באתרא דמתרי והדר קטלי, א רועה בין הכרמים כאטש זי ווערט ניש צושעדיגט ווייל זי פאשעט זיך רהיג, אבער נאך אלץ דרינג דיר אלס אבידה צוליב'ן פעלד, דען זי צושעדיגט דאך די פלאנצונגען, דארפסטו איהר ארויסנעמען און צוריקגעבען צום באלעבאס? ענטפערט די גמרא עס שמועסט וואו די כרמים געהערען צו א כותי, דאס זיינען די גוים מיט'ן נאמען כותים וואס דער מלך אשור האט אריינגעבראכט און באזעצט אין ארץ ישראל אויפ'ן פלאץ פון אידען וועלכע ער האט ארויסגעטריבען, זיינען דאך די פעלדער סיווי אלס רויב אין זיינע הענד. פרעגט ווייטער די גמרא דרינג'זשע דיר צוליב דער אבידה פון דער בהמה, ווייל טאמער וועט דער כותי טויטען איהר? ענטפערט די גמרא עס שמועסט אין א פלאץ וואו מען ווארענט פריהער און דאן ערשטע טויט ער איהר, פרעגט די גמרא ודילמא אתרו בה? אי אתרו בה ולא אודחרו בה, ודאי אבידה מועת היא, פילייכט האבען זיי שוין געווארענט אז מען וועט טויטען די בהמה אויב זי וועט זיך פאשען דארט? ענטפערט די גמרא אויב מען האט טאקע געווארנט איהר, און די באלעבאס זיינען ניש געווען פארזיכטיג, הייסט די אבידה זיכער אז מען האט איהר באוואוסטזיניג אהינגעלאזט: החזירה וברחה החזירה וברחה זכו: אמר ליה האי מרבנן לרבא, אימא השב חדא זימנא תשיבם תרי זימני? אמר ליה השב אפילו ק' פעמים משמע, תשיבם אין לי אלא לביתו, לגינתו ולחרבתו מנין? תלמיד תשיבם מכל מקום, די משנה זאגט דאס אפילו מעהרערע מאהל די אבידה איז ענטלאפען, דארף ער איהר אלץ צוריקבריינגען, אויף דעם האט איינער פון די רבנן געזאגט צו רבא, אויב די משנה לערנט עס ארויס פונ'ם טאפלען לשון השב תשיבם, לאמיר זאגען אז השב צייגט אויף איינמאהל און תשיבם אויפ'ן צווייטען מאהל, אבער ניש מעהר? האט רבא צו אים געזאגט אז השב איז א מקור וואס מיינט סתם צוריקערען וואס באדייטעט אפילו א הונדערט מאהל, און תשיבם קומט אויף אן אנדער לימוד, דען איך וואלט מיינען אז ער מוז צוריקערען צום הויז זיינעם, פונדאנען איז געדרינגען אז אויך צו זיין גארטען אדער חורבה אז ער קערט צוריק איז גענוג? דערויף שטעהט תשיבם, דאס אלענפאלס הייסט עס צוריקגעקערט, פרעגט די גמרא היכי דמי? אי דמינמרא פשיטא, אי דלא מינמרא אמאי? לעולם דמינמרא והא קא משמע לן דלא בעינן דעת

בעלים, וכד' אלעזר דאמר הכל צריכין דעת בעלים חוץ מהשבת אבידה, שהתורה ריבתה השבות הרבה, ווי שמועסט דא ביי דעם לגינתו ולהרבתו, איז דארט דער פלאץ געהיטען אז די אבידה וועט ניט אוועקקומען, איז דאך געוויס אז עס איז גענוג, איז ווידער דער פלאץ ניט געהיטען ווארום זאל זיין גענוג? ענטפערט די גמרא לעולם שמועסט אז דער פלאץ איז געהיטען, נאך די משנה לאזט הערען אז מיר דארפען ניט ער זאל לאזען וויסען דעם, באלעבאט דאס צורייניגען, און ווי ר' אלעזר האט עס גזאגט אז ביי אלעס מוז זיין מיט'ן וויסען פון די בעלים, אויסער אן אבידה — צו צריקקערונג, ווייל די תורה האט מרבה געווען השב תשיבם, שלח תשלח, אימא שלח הדיא זימנא תשלח תרי זימני? אמר ליה שלח אפילו מאה פעמים משמע, תשלח אין לי אלא לדבר הרשות, לדבר מצוה מנין? תלמוד לומר תשלח מכל מקום. דאס זעלבע האט ער געפרעגט אויף שלח תשלח וואס שטעהט ביי קן צפור אז דו זאלסט אוועקשיקען פריי די מוטער-פויגעל און די קינדער נעמען צו דיר, דאס טאמער מיינען זיי צוויי מאהל און ניט מעהר? האט ער אים גע- ענטפערט אז שלח מיינט אוועקשיקען ווי אלס א גרונד-ווארט וואס מיינט מעהר רערע מאהל, און דער תשלח איז שוין מרבה נאך א זאך, דען איך וואלט מיינען דאס נאך ביי א פרייע זאך וואו ער דארף ניט דעם צפור פאר א מצוה צו מטהר זיין א מצורע, דאמאלט דארף ער אים אוועקשיקען, אבער צו מצוה פונדאנעט איז געדרונגען אז ער מוז אויך דאמאלט אוועקשיקען? דערויף שטעהט אויך תשלח, דאס אלענפאלס מוז ער אזוי טאן, אמר ליה האי מרבנן לרבא ואימא חוכא חדא זימנא תוכיח תרי זימני אמר ליה חוכא אפילו ק' פעמים..משמע, תוכיח..אין לי אלא הרב לתלמיד, תלמיד לרב מנין? תלמוד לומר תוכיח מכל מקום, דאס זעלבע האט ער אים גע- ענטפערט דאס תוכיח איז מרבה, דען איך וואלט מיינען פון חוכא דאס נאך א רב צום תלמיד מעג שטראפען מיט שטראף-רייד, דערויף זאגט ער אויך תוכיח, דאס אפילו א תלמיד צום רב מוז אויך שטראפען אויב ער זעהט אים עובר זיין אויף דער תורה, עזוב תעזוב עמו אין לי אלא בעליו עמו, שאין בעליו עמו מנין? תלמוד לומר הקם תקים מכל מקום, עזוב תעזוב מיינט אויך עזוב אפילו מעהרערע מאהל, און תעזוב איז מרבה, דען איך וואלט מיינען אז נאך ווען דער באלעבאט אליין איז מיט דער לאסט, דאמאלט מוזטו העלפען אבער ווען די לאסט איז מיט'ן באלעבאט וואס איז שוואך און קען גארניט טאן, פונדאנען איז געדרונגען? דערויף שטעהט אויך תעזוב, דאס אלענפאלס מוז ער העלפען, הקם תקים עמו, אין לי אלא בעליו עמו, שאין בעליו עמו מנין תלמוד לומר הקם תקים מכל מקום, די זעלבע דרשה איז אויף הקם תקים עמו, עזוב תעזוב מיינט אראפלייגען און הקם תקים אויפלאדען די לאסט, פרעגט די גמרא ולמה ליה למכתב פריקה ולמה ליה למכתב טעינה? צריכי דאי כתב רחמנא פריקה הוה אמינא משום דאיכא צער בעלי חיים, ואיכא חסרון כים, אבל טעינה דלאו צער בעלי חיים איכא, ולא חסרון כים איכא אימא לא? צו וואס איז געדארפט צו שרייבען אין דער תורה וועגען אפלאגען און אויפלאדען, עס איז דאך גענוג געווען צו שרייבען

בלויו עזוב תעזוב? ענטפערט די גמרא עס זיינען געדארפט ביידע, דען ווען די תורה וואלט בלויו שרייבען וועגען אפלייגען מען זאל העלפען, וואלט איך זאגען אז די מצוה איז, צוליב עס איז פאראן דערביי צער בעלי חיים ווען די בהמה ליגט אונטער דער לאסט, און עס איז אויך פאראן דערביי א געלד-שאדען וואו די בהמה ווערט רואנירט, אבער אויפלאדען וואו קיין צער בעלי חיים איז ניטא און אויך קיין געלד-שאדען איז ניטא, וואלט איך מיינען ער זאל ניט דארפען העלפען? ואי אשמעינן טעינה משום דבשכר אבל פריקה דבחינם אימא לא? צריכא, ולר' שמעון דאמר אף טעינה בחינם מאי אימא למימר? לר' שמעון לא מפיימי קראי, און ווען די תורה וואלט בלויו שרייבען וועגען אויפלאדען, וואלט איך זאגען צוליב די אויפלאדען איז פאר באצאהלט, אבער פריקה איז דאך בחינם, וואלט איך מיינען ער זאל ניט דארפען העלפען? איז דעריבער אויך געדארפט צו ארויסשרייבען פריקה, פרעגט די גמרא און נאך ר' שמעון נאך, וואס זאגט אז אויך אויפלאדען איז בחינם, וואס קענסטו ענטפערען? ענטפערט די גמרא צו ר' שמעון זיינען די פסוקים עזיבה און טעינה (קימה) ניט קענטיג וועלכע מיינט אפלייגען אדער אויפלאדען, אז זיי שטעהען ביידע פארשטעהט זיך שוין אז איינער מיינט אויפלאדען און איינער מיינט אפלייגען, דעריבער מוזען שטעהן ביידע, פרעגט די גמרא למזה לי למכתב הני תרתי ולמה לי למכתב אבידה? צריכי דאי כתב רחמנא הני תרתי משום דצערא דמרה איתא, צערא דידה איתא, אבל אבידה דצערא דמרה איתא וצערא דידה ליתא אימא לא, צו וואס האט געדארפט די תורה שרייבען די ביידע און האט אויך געדארפט שרייבען וועגען אבידה, אז ער מוז זיי העלפען? ענטפערט די גמרא זיי זיינען געדארפט, דען ווען די תורה וואלט בלויו שרייבען וועגען עזיבה און טעינה, וואלט איך זאגען, דאס נאך ביי זיי מוז ער העלפען, צוליב עס זיינען דערביי א צער פאר'ן באלעבאס און א צער פאר דער בהמה, אבער ביי אבידה איז נאך פאראן א צער פאר'ן באלעבאס אבער פאר דער בהמה ניט, וואלט איך מיינען אז ביי אבידה מוז ער זיך ניט באמיהען צוריק צוקערען? מוז ער שרייבען אויך אבידה, ואי אשמעינן אבידה, משום דליתא למרה בהדה (דף ל"א ע"ב) אבל הני תרתי דאיתא למרה בהדה, אימא לא? צריכא, און ווען די תורה וואלט בלויו לאזען הערען אבידה, וואלט איך זאגען דאס נאך אבידה דארף ער זיך באמיהען צוריקצוקערען, צוליב דער באלעבאס איז ניט דערביי מיט דער בהמה, אבער ביי פריקה און טעינה וואו דער באלעבאס איז מיט דער בהמה, וואלט איך מיינען, ער איז ניט מחויב צו העלפען? מוז די תורה אויך ארויס-שרייבען פריקה און טעינה, מות יומת המכה אין לי אלא במיתה הכתובה בו, מנין שאם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו, שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו? תלמוד לומר מות יומת מכל מקום, עס זאל געטויט ווערען דער שלעגער, ווייס איך דערפון ניט נאך דעם טויט וואס איז פארגעשריבען ביי אים, פונדאנעט איז געדונגען אויב דו קענסט אים ניט טויטען מיט דער מיתה וואס איז פארגעשריבען ביי אים, דאס דו מעגסט אים טויטען מיט יעדער מיתה וואס דו קענסט? דערויף שטעהט דאפעלט

מות יומת אויף אלע אופנים. הכה תכה אין לי אלא בהכאה הכתובה בהן. מניין אם אי אתה יכול להמיתן בהכאה הכתובה בהן, שאתה רשאי להכותן בכל הכאה שאתה יכול? תלמוד לומר הכה תכה מכל מקום, ביי עיר הנדחת וואס איז צגעשטאנען צו עבודה זרה איז געשריבען דאס דו זאלסט אויס'הרג'ענען די גאנצע שטאט, ווייס איך דערביי ניט נאָר מיט דער הכאה וואס איז פאָרגעשריבען, דהיינו מיט דער שווער, פונוואנעט איז געדרונגען דאס אויב דו קענסט ניט מיט דער הכאה, אָז דו מעגסט אויך מיט יעדער וואס דו קענסט? דערויף שטעהט דאָפעלט הכה תכה אויף אלע אופנים. השב תשיב אין לי אלא שמשכנו ברשות בית דין, משכנו שלא ברשות בית דין מניין? תלמוד לומר השב תשיב מכל מקום. ביי נעמען א משכון אויף א חוב שטעהט השב תשיב דאס ער מוז אים צוריקגעבען דעם משכון אויב ער איז א קלייד וואס איז גוטיג פאַר אים, ווייס איך ניט דערפון נאָר וואו דער בית דין האָט דעם משכון פארנומען, פונוואנען קען איך דרינגען דאס אויך אָז ער אַליין נעמט דעם משכון, דאס ער מוז אים יעדען טאָג צוריקגעבען? דערויף שטעהט השב תשיב דאס יעדענפאלס. חבול תחבול אין לי אלא שמשכנו ברשות בית דין, משכנו שלא ברשות בית דין? תלמוד לומר חבול תחבול מכל מקום, והני תרי קראי למה לי? חד לכסות יום וחד לכסות לילה, חבול תחבול קומט אויך פאַר'ן זעלבען דין, אי ווארונג זיינען געדארפט ביידע פטוקים? איין פטוק איז געדארפט פאַר'ן טאָג-קלייד דאס ער מוז אים צוריקגעבען פאַר'ן טאָג און איינער איז געדארפט פאַר'ן נאכט-כסות פאר יעדער נאכט, פתח תפתח אין לי אלא לעניי עירך, לעניי עיר אחרת מניין? תלמוד לומר פתח תפתח מכל מקום, דו זאלסט עפענען דיין האנד פאַר'ן אַרימאן, ווייס איך ניט דערפון נאָר דיינע שטאָדט אַרימעלייט, פאַר די אַרימע פון אַן אנדערע שטאָדט, פונוואנען איז געדרונגען? דערויף שטעהט דאָפעלט פתח תפתח דאס אַלענפאלס, נתן נתן אין לי אלא מתנה מרובה, מתנה מועטת מניין? תלמוד לומר נתן נתן מכל מקום, ביי נתן נתן ווייס איך ניט נאָר ביי אַ גרויסע מתנה, א קליינע מתנה בלויז ר'האָט פונוואנען איז געדרונגען אָז ער דארף געבען? דערויף שטעהט דאָפעלט נתן נתן אויף אַלענפאלס. העניק תעניק אין לי אלא שנתברך הבית בגללו מעניקים, לא נתברך הבית בגללו מניין? תלמוד לומר העניק תעניק מכל מקום, ביים אידישען דינער שטעהט אָז ווען ער געהט אהיים דארף אים דער באַלעבאָס מעניק זיין פון זיינע פראָדוקטען, ווייס איך ניט דערפון נאָר אויב דער באַלעבאָס איז צוליב אים געבענטשט געוואָרען מיט גוטע ערנטעס, אויב ניט, פונוואנען איז געדרונגען אָז ער דארף אים אויך מעניק זיין? דערויף שטעהט העניק תעניק אין דאָפעלט אויף אַלענפאלס. פרעגט די גמרא ור' אלעזר בן עזריה דאמר נתברך הבית בגללו מעניקין לו, לא נתברך הבית בגללו אין מעניקין לו, תעניק למה לי? און נאָך ר' אלעזר בן עזריה וואס זאָגט אָז נתברך איז מען אים מעניק, ניט, ניט, צו וואס איז געדארפט דער צווייטער וואָרט תעניק? ענטפערט די גמרא דברה תורה כלשון בני אדם, דאָ וואו עס איז ניט קיין סברה מען זאָל מעניק זיין, אויב קיין ברכה צוליב אים איז ניט חל געווען.

רעכענען מיר אז די תורה רעדט אזוי מיט א שענערען לשון ווי דער שטייגער מענשען טוען דאס צו פארשענערען דעם לשון ביים שרייבען. אבער דער ערשטער תנא האלט אז עס איז ניט קיין סברה אז די הענקה זאל די תורה אנהענגען אין דער ברכה. העבט תעביטנו אין לי אלא שאין לה ואינו רוצה להתפרנס אמר רחמנא תן לו דרך הלואה. יש לו ואינו רוצה להתפרנס מנין? תלמוד לומר תעביטנו מכל מקום. דו זאלסט בארגען צום ארימאן ווען ער פארלאנגט דאס פון דיר. ווייס איך ניט דערפון נאך דא וואו ער האט ניט און ער וויל ניט נעמען קיין מתנות אויף פרנסה. דאמאלט האט די תורה געזאגט גיב צו אים אלס הלואה. אבער אז ער האט זיינס. נאך ער וויל זיך לייהען ביי דיר אניט עסט ער ניט. פונדאנען איז געדרונגען דאס מען איז מחוייב אים צו לייהען? דערויף שטעהט תעביטנו אלענפאלס זאלסטו אים לייהען. פרעגט די גמרא ולר' שמעון דאמר יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו תעביטנו למה לי? דברה תורה כלשון בני אדם. און נאך ר' שמעון וואס זאגט אז אויב איינער האט זיינס און ער וויל ניט לעבען פאר זיינס נאך בארגען. און ער האט אומבאוועגליך פארמעג. וואו מען קען אמאנהל קאלעקטען דעם חוב. איז מען פונדעסטוועגען ניט געבונדען פון דער תורה צו לייהען אים. נאך אים נאך צו וואס איז געדארפט דער איבעריגער תעביטנו? ענטפערט די גמרא די תורה רעדט דא מיט א דאפעל לשון צו פארשענערען איהר שפראך. ווייל עס איז ניט קיין סברה וואו איינער וויל ניט לעבען פאר זיינס. צו זיין פארפליכטעט צו אים. און דער ערשטער תנא האלט אז מען קען יענעם ניט לאזען הונגערען וואו ער איז פארפירט אין זיין געדאנק. האט דעריבער די תורה פארדאפעלט דעם תעביטנו אז מען זאל אים יא בארגען. און קאלעקטען נאך זיין אפשטערבען: היה בטל מן הסלע לא יאמר לו תן לי סלע. אלא נותן לו שכרו כפועל: תנא נותן לו שכרו כפועל בטל. מאי כפועל בטל? אמר אבוי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. מיר האבען געלערנט אז ער גיט אים זיין ליון ווי אן ארבעטער ווען ער איז ליידיק. וואס מיינט דא כפועל בטל? האט אבוי געזאגט ער מיינט ווי א פועל בטל פון דער מלאכה פון וועלכער ער איז ליידיג געווארען. און ביי אן אנדערע מלאכה איז ער שוין ניט אזויפיל ווערט. דאס איז אזוי אויב עס איז שוין אפגעטאן: אבער אם יש שם בית דין מתנה בפניהם פאר'ן בית דין קען ער מאכען דעם באדינג צו קריגען וויפיל ער האט פארלוירען פאר זיין צייט וואס ער איז געוואוינט צו קריגען. און אויב עס איז ניט פאראן קיין בית דין. ער זאל אויסקומען מיט אים. קען ער אליין באשטעהן אויף זיינס. וואס קומט ביי אים פריהער: איפור ורב ספרא עביד עיסקא בחדרי הדרי. אזל רב ספרא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור באמי דבי תרי. אתא לקמיה דרבה בר רב הונא אמר ליה זיל אייתי תלתא דפלטת קמיהו. איסור און רב ספרא האבען געמאכט א געשעפט אויף שותפות. איז געגאנגען נאכהער רב ספרא און צוטיילט די סחורה פאר דער געגענווארט פון צוויי. אהן דעם וויסען פון איסור. איז ער געקומען פאר רבה בר רב הונא און פארגעבראכט די זאך. האט ער צו אים געזאגט געה און ברענג דריי מענשען אז דו האסט פאר זיי צוטיילט. אי נמי (דף ל"ב, ע"א)

תרי כגון תלתא ואי נמי תרי סהדי דפלגת באפי בי תלתא. עס קען אויך
גוט זיין ווען דו ברענגסט צוויי פון די דריי, זיי זאלען זאגען מיר זיינען פון
די דריי פאר וועמען דו האסט צוטיילט, און אויך קען גוט זיין ווען דו ברענגסט
צוויי עדות אז האסט צוטיילט פאר דריי, אמר ליה מנא לך הא? אמר ליה
דתנן אם יש שם בית דין מתנה בפניהם, אין שם בית דין בפני מי יתנה
שלו קודם, האט רב ספרא געזאגט צו רבה בר רב הונא פונואנעט דרינגסטו
עס אזוי אויף דריי? האט ער צו אים געזאגט, דען עס איז געלערנט אין
אונזער משנה אויב עס איז פאראן דאָרט א בית דין, קען דער געפינער געהן
אָהין זיך אויסרעדען וויפיל ער וויל צו דערפילען זיין פארלוסט, און א בית
דין זיינען דאָך דריי, זעהען מיר דאָך אז צו בארירען יענעם געלד מוז דאָך
זיין דריי, אמר ליה מי דמי התם דמפיק ממונא מהאי ומותיב להאי,
בעינן בית-דין אבל הכא דידי שקלי, גילוי מלתא בעלמא הוא, בתרי
פגי ליה, האט רב ספרא געזאגט צו אים איז עס דען גלייך, דאָרט אין אונזער
משנה ביי מציאה וואו ער וויל אַרויסציהען געלד פאר זיין ארבעט צוריק
צוקערען, ציהט דאָך דער בית דין ארויס פון דעם און גיט עס צו אים, מווען
מיר טאקע האָבען א בית דין וואָס זיינען דריי, אָבער דאָ נעם איך דאָך מיינס,
איז עס בלויז אַן אויפצייגונג, זיינען גענוג צוויי ווי אלס עדות, תידען דתנן
אלמנה מוכרת שלא בפני בית-דין, אמר ליה אבבי ולא מי איתמר
עלה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אלמנה אינה צריכה בית
דין של מומחין אבל צריכה בית דין של הדיוטות, א באווייז האָסטו אַז
מיר האָבען געלערנט אין א משנה אַז אַן אלמנה קען פאַרקויפֿען פון די יתומים'ס
פאַרמעג פאַר איהר שפּייז אפילו גיט אין געגענווארט פונ'ם בית דין, זעהסט
דאָך גוט אַז ביי נעמען זיינס מוז גיט זיין קיין בית דין פון דריי, האָט אבבי
צו אים געזאָגט האָבען מיר דען גיט געלערנט אויף דער זאך, אַז רב יוסף
בר מניומי האָט געזאָגט פון רב נחמן וועגען אַז אַן אלמנה דאַרף גיט קיין בית
דין מומחין וואָס האָבען סמיכה, אָבער זי דאַרף יא א בית דין פון דריי מענשען
ציוויל: מתני, מצאה ברפת אין חייב בה, ברשות הרבים חייב בה,
ואם היתה בבית הקברות לא יטמא לה, אַז ער האָט געפונען די בהמה אין
אַן אָפּענער שטאַל אזא מין גרויסער קעמפ מיט בהמות, איז ער גיט חייב
צוריק צוקערען איהר, אין רשות הרבים איז ער יא חייב, און אויב די בהמה
איז געווען אין בית הקברות דאַרף ער זיך אַלס כהן גיט מטמא זיין צוליב איהר.
אם אמר לו אבבי היטמא או שאמר לו אל תחזיר לא ישמע לה, אויב דער
פאָטער האָט געזאָגט צום זון זיי זיך מטמא צו א מת אָדער ער האָט צו אים
געזאָגט קעהר גיט צוריק די אבידה, זאָל ער אים גיט הערען, ווייל דער פאָטער
אַליין אַלס כהן איז דאָך אויך מחוייב, זיך גיט צו מטמא זיין צו א מת,
פרק וטען פרק וטען אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב, שנאמר עזב
תעזוב, הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק,
פסור, שנאמר עמו, אַז איינער האָט געהאַלפֿען אָפלעגען און נאכהער אָנגעלאָדען
און די בהמה האָט ווידער גידערגעקניט ווען אפילו פיר אָדער פינף מאָהל

איז ער אלץ חייב צו העלפען דען דער פסוק זאגט עוב תעזוב, אז איינער האט זיך אוועקגעזעצט און געזאגט צום צווייטען אזוי ווי אויף דיר איז די מצוה צו העלפען אויב דו ווילסט אפּלעגען לעג אָפּ, איז ער פטור פון צו העלפען. דען דער פסוק זאגט עמו אז נאָר מיט אים דאָרף ער העלפען אָבער אַליין ניט. אַם הייז זקן און חולה חייב, מצוה מן התורה לפרוק אבל לא למעון. ר' שמעון אומר אף למעון. אויב דער פון דער לאסט איז א זקן אָדער א חולה וועלכער קען גאָרניט טאָן, איז מען יאָ חייב צוהעלפען אים. די מצוה פון דער תורה איז צו העלפען אפּלעגען די משא אָבער ניט צו אויפלאָדען. די גמרא וועט ווייטער באשיידען אַז עס מיינט אויפלאָדען פאַר געלד ניט בחינם אָבער אפּלעגען איז די מצוה בחינם. ר' יוסי הגלילי אומר אַם הייז עליז יתר על משאו, אין זקוק לו, שנאמר תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו, ר' יוסי הגלילי זאגט אויב אויף אים איז משא מעהר ווי ער קען דערהאלטען, איז ער ניט מחוייב צו העלפען. דען דער פסוק זאגט תחת משאו ווען דער עזעל פאלט אונטער זיין משא, מיינט עס זיין משא וואָס ער קען האלטען און שטעהן מיט אים: גמ', אמר רבא רפת שאמרי אינה מתעה ואינה משמרת, אינה מתעה מדקתני אינה חייב בה, ואינה משמרת מדאיצטריך למיתני אינה חייב בה, האט רבא געזאגט דעם רפת וואָס די חכמים זאָגען דאָ, דער רפת מאכט ניט פאר-בלאנדזשען די בהמה און מאכט איהר ניט אלס געהיטען. עס מאכט איהר ניט פארבלאנדזשען, ווען איך זעה ער לערנט אַז ער איז ניט חייב צו אָפּפירען איהר אהיים, און די תורה זאגט נאָר ווען זי בלאַנדזשעט, און דער רפת היט איהר אויך ניט, ווען איך זעה אַז די משנה דאָרף לערנען אַז ער איז ניט חייב צו אָפּפירען איהר אהיים, דאָס צייגט אַז עס איז געווען אַ קלער אויף יאָ חייב, מוז דאָך זיין אַז דער רפת איז ניט געהיטען, דאָס מיינט אַז דער רפת איז ניט אַהין און ניט אַהער, ער איז אַ קעמפּ פון בהמות וואָס האלטען זיך צוזאמען אָבער ניט געהיטען, דאָס פּלקא דעתך משמרת, השתא משכח לה אבראי מעייל לה לגואי, משכח לה מגואי מיבעיא? אלא שמע מינה אינה משמרת שמע מינה, דען אויב עס זאל אַרויף אויפ'ן געדאנק אַז דער רפת איז געהיטען די בהמות זאָלען ניט ענטלויפען, וואָלט דאָך שווער זיין מה-דאָך אַז ער געפינט די בהמה אויטסייד פון רפת, פירט ער איהר צוריק צו די אינוועניגסטע, אַז ער געפינט איהר אַלס פון די אינווייניגסטע, איז דאָך געווען אַז ער לאָזט איהר דאָרט אַזוי, דאָרף דאָך די משנה דאָס ניט לאָזען הערען? נאָר מוז זיין גע-דרונגען אַז דער רפת איז ניט געהיטען איז עס אַ קלער אַזוי, איז גוט געדרונגען: מצאה ברפת אינו חייב: אומר ר' יצחק והוא? שְׁעוּמַרְתָּ תוֹךְ לַתְּחוּם, מכלל דברשות הרבים ואפילו בתוך התחום נמי חייב. האט ר' יצחק געזאגט ווען זאָגען מיר אַז אין רפת איז ער ניט חייב צו איהר? וואו די בהמה שטעהט אין תחום פון רפת, דאָס הייסט אין דער גרענעץ פון רפת, איז דאָך דערפון געדרונגען אַז אין רשות הרבים וואו ער איז יאָ חייב צו איהר, מיינט עס אַז אפילו אין תחום צו רשות הרבים צו איז ער חייב, ניט דוקא אין מיטען רשות הרבים. אינא דמתני לה אסיפא ברשות הרבים חייב בה, אומר

ר' יצחק והוא? שעומדת חוץ לתחום, מכלל דברפת אפילו עומדת חוץ לתחום נמי אינו חייב בה, טייל לערנען ר' יצחק'ן אויף דער סיפא וואו די משנה זאגט אז אין רשות הרבים איז ער חייב צו איהר, אויף דעם האט ר' יצחק געזאגט ווען איז ער חייב אין רשות הרבים? אז די בהמה שטעהט אויסער'ן גרענעץ פון רפת וואו עס איז שוין רשות הרבים, איז דאך געדרונגען דערפון אז אין רפת איז אפילו ווען זי שטעהט אויסער'ן תחום וואו עס איז נאך ניט קיין רשות הרבים איז ער אויך ניט חייב צו אפפירען איהר, (עס איז פאראן א תחום צום רפת און א תחום צום רשות הרבים און א פאס לאנד אין דער מיטען): בבית הקברות לא יטמא לה: תנו רבנן מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר שלא ישמע לו? שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' כולכם חייבים בכבודי, די רבנן האבען געלערנט פונדאנעט איז געדרונגען אז אויב זיין פאטער האט געזאגט צום זון זיך מטמא צו א מת אדער ער האט געזאגט צו אים פיהר ניט צוריק קיין אבידה, אז ער זאל זיך ניט צוהערען צו אים? דען דער פסוק זאגט יעדער איינער זאלט איר פאר אייער פאטער און מוטער מורא האבען פאר רעספעקט און מיינע שבתים זאלט איהר אפהיטען ניט צו טאן קיין מלאכה אין זיי, איך בין ג"ט, איז דאך צו פארשטעהן דעם שייכות פון די צוויי מצות כיבוד אב ואם מיט שמירת שבת, דען ווען ג"ט וואלט ניט אפגעשטעלט פון באשאפונג אין שבת נאר ער וואלט כסדר באשאפען, וואלט דאך ניט געווען קיין פלאץ פון פאטער און מוטער, זיינען דאך פאטער און מוטער שותפים צום מענש, וואלט איך מיינען דאס אויך זיי קענען באפעלהלען צום זון ווען אויף צו עובר זיין אויף א געבאט פון דער תורה? אויף דעם ענדיגט דער פסוק איך בין ג"ט וואס האב אויך געמאכט צו זיין דעם ערשטען פאטער און אלע איר זענט מחויב אין מיין כבוד, דעריבער ווארנט דא די תורה אויף שבת דאס כאטש דער שבת האט צוגעלאזט צו כיבוד אב ואם, שטייגט פונדעסטוועגען דער כיבוד אב ואם ניט איבער דעם שבת, צו מאכען דעם זון מחלל זיין און אזוי אלע מצות, פרעגט די גמרא טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמור הא לא הכי הוה אמינא צייטא ליה, ואמאי? האי עשה והאי לא תעשה ועשה, ולא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה? גוט וואס די תורה האט געשריבען וועגען שבת, אבער ווען ניט וואלט מען מיינען אז דער זון זאל יא פאלגען דעם פאטער, פארוואס? כיבוד אב ואם איז דאך בלויז אן עשה און שבת איז אן עשה מיט א לא תעשה, און אן עשה קען דאך ניט קומען און דוחה זיין א לא תעשה מיט אן עשה? ענטפערט די גמרא איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל והוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקום שנאמר כאן כבוד את אביך ואת אמך, ונאמר להלן כבוד את ה' מהונך, הלכך לציית ליה, קא משמע לן דלא לשמע ליה. עס איז געדארפט דער את שבתותי תשמור, דען איך וואלט מיינען צו זאגען, אזוי ווי כיבוד אב ואם איז געגליכען צו כבוד המקום, דען דא שטעהט כבוד את אביך און ביי כבוד המקום שטעהט כבוד את ה', און עס איז אן אונטערשייד פון ה' תירא ביו מה' תירא, דאס את ה' תירא אדער ה' תירא מיינט א העכערע מורא, א מורא פאר גרויסקייט, און מה' תירא

מיינט א מורא פאר שטראף, און א מורא פאר גרויסקייט איז נאך שייך ביי ג-ט, היינט אזוי ווי ער נוצט דעמזעלבען לשון אויך ביים פאטער הייסט שוין זיין כבוד געגליכען צום כבוד פון ג-ט, אזוי גילט אויך די גלייכונג ביי כיבוד אב צו כבוד את ה' מהונך, וואלט איך מיינען אז דער זוהן מוז יא פאלגען דעם פאטער אפילו געגען שבת, לאזט ער אונז הערען אז ניט, ((וואס ער זאגט אויבען ניט אין דער קשיא אז שבת איז אן עשה מיט א לא תעשה, וואס האט אויך כרת? נאך ער האט ניט געדארפט אנקומען צו דעם ווייל סייזוי האט מען געמוזט האבען דעם פסוק געגען דעם היקש): מצוה מן התורה לפרוק אבל לא למעון? פרעגט די גמרא מאי אבל לא למעון, אילימא אבל לא למעון כלל, מאי שנא פריקה, דכתיב עזב תעזב עמו, טעינה נמי, הכתיב הקם תקים עמו? וואס מיינט די משנה אז עס איז ניט קיין מצוה צו אויפלאדען, זאלען מיר זאגען אז גענצליך ניט אויפצולאדען, איז דאך אבער צו פרעגען וואס עפעס פריקה יא, וועסט דאך זאגען צוליב דעם פסוק זאגט עזוב תעזוב עמו, איז דאך טעינה אויך אזוי, צוליב דער פסוק זאגט הקם תקים עמו? אלא מצוה מן התורה לפרוק בחינם ולא למעון בחינם אלא בשכר, ר' שמעון אומר אף למעון בחינם, נאך די משנה מיינט עס איז די מצוה פון דער תורה צו אפלאגען די משא בחינם, אבער אויפצולאדען ניט בחינם, נאך פאר א לוי, ר' שמעון זאגט אויך אויפצולאדען איז בחינם, תנינא להא דתנו רבנן פריקה בחינם טעינה בשכר, ר' שמעון אומר זו וזו בחינם, מאי טעמיהו דרבנן? דאי סלקא דעתך כר' שמעון, לכתוב רחמנא טעינה ולא בעי פריקה, ואנא אמינא ומה טעינה דלית בה צער בעלי חיים וליבא חסרון כים, חייב, פריקה דאית בה צער בעלי חיים וחסרון כים לא כל שכן? אלא למאי הלכתא כתביה רחמנא? לומר לך פריקה בחינם טעינה בשכר, מיר האבען דאס טאקע אויך געלערנט, דען די רבנן האבען געלערנט אז פריקה איז בחינם און טעינה איז פאר שכר, ר' שמעון זאגט די און די איז בחינם, וואס איז דער טעם פון די רבנן? זיי ענטפערען אויב עס זאל ארויף אויפ'ן געדאנק ווי ר' שמעון, האט די תורה געזאלט שרייבען בלויז טעינה ניט דארפענדיג צו שרייבען אויך פריקה, און איך וואלט זאגען מה דאך טעינה וואו עס איז ניט פאראן קיין צער בעלי חיים, און עס איז ניט פאראן קיין געלד-שאדען ביי דער בהמה, פונדעסטוועגען איז ער חייב, איז דאך פריקה — וואו עס איז יא פאראן צער בעלי חיים און געלד-שאדען — געוויס ניט אנדערש נאך אזוי, היינט צו וואס האט די תורה ארויסגעשריבען אויך פריקה? איז געוויס צו זאגען דיר אז פריקה איז בחינם און טעינה איז פאר שכר, פרעגט די גמרא ור' שמעון מאי טעמא? משום דלא מסיימי קרא, און ר' שמעון וואס איז דער טעם? ר' שמעון האלט עס האבען געמוזט שטעהן ביידע, ווייל די פסוקים זיינען ניט באצייכענט וועלכע איז וועלכע, עס קען זיין ווען עס וואלט בלויז שטעהן הקם תקים וואלט איך טייטשען אויף פריקה, פרעגט די גמרא ורבנן? אמאי לא מסיימי קרא הכא כתיב רובץ תחת משאו התם כתיב נופלין בדרך דרמו אינהו וטעוניהו באורחא משמע, און די רבנן וואס זאגען עס איז גענוג איינס אליין, עס מוזען דאך ארויסשטעהן ביידע אום

צו דערקענען וועלכע איז וועלכע? זיי ענטפערען ווארום זיינען ניט קענטיג די פסוקים? דאָס שטעהט רובץ תחת משאוּ אַז דאָס אייזעל קניטה אונטער דער משא. און אויף אַן אנדער פּלאַץ שטעהט נופלין בדרך, אַז דו וועסט געפינען איינעם מיט אַן עזעל פּאַלענדיג צו דער ערד, וואָס מיינט וואו די אייזעלען פאלענ דיג וואָרפען זיי אַלעס צו דער ערד, זעהען מיר דאָך אז עזוב תעזוב מיינט זיכער אַפּלעגען. פרעגט די גמרא זר' שמעון? נופלין בדרך אינהו וטעונייהו עלוייהו משמע, און ר' שמעון? נופלין בדרך צייגען דאָך אויף פריקה? ער ענטפערט אַז נופלין בדרך קען אויך מיינען אַז די אייזעלען מיט דער משא אויף זיי פאלען אויפ'ן וועג, און אויף דעם ענדיגט דער פסוק עזוב תעזוב אַז זאָלט העלפען צו אויפלאָדען. אמר רבא (דף ל"ב, ע"ב) מדברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתא ואפילו ר' שמעון לא קאמר אלא משום דלא מסיימי קראי, אבל מסיימי קראי דרשנין קל וחומר, האט רבא גע- זאָגט פון ביידע צוזאמענגענומען קענען מיר אַפּלערנען אַז צער בעלי חיים איז דאורייתא, אָנטי ווי וואָלט מען קענען מאכען דעם קל וחומר, און אַפילו ר' שמעון זאָגט אויך ניט אַז ביידע זאָלען מוזען אַרױסשטעהן אין דער תורה, נאָר צוליב די טייטשען זאָלען זיין קענטיג, אָבער ווען די טייטשען וואָלטען זיין קענטיג וואָלטען מיר יא דרש'ענען דעם קל וחומר, משום מאי? לאו משום צער בעלי חיים דרשנין, דילמא משום דאיכא חסרון כים, צוליב וואָס א חומרא וואָלטטו דען מאכען דעם קל וחומר? מיינסטו דען ניט אַז צוליב דער חומרא פון צער בעלי חיים, ווענדט די גמרא אָפּ פילייכט וואָלט ר' שמעון דרש'נען דעם קל וחומר צוליב דער חומרא פון חסרון כים, ווייל צער בעלי חיים איז ניט מדאורייתא, והכי קאמר ומה טעינה דלית בה חסרון כים חייב, פריקה דאית בה חסרון כים לא כל שכן, און אַזוי מיינט ער צו זאָגען דעם קל וחומר מה דאָך טעינה וואו ביי איהר איז ניט פאַראן קיין חסרון כים, פונדעסטוועגען איז ער חייב צו העלפען, איז דאָך פריקה מיט חסרון כים געוויס ניט אנדערש נאָר אַזוי, פרעגט די גמרא וטעינה אין בה חסרון כים, מי לא עסקינן דאדחבי והכי בטיל משוקיה, אי נמי אתו גנבי ושקלי כל מה דאיכא בהדיה, און ביי טעינה זאָגסטו איז ניט פאַראן קיין חסרון כים, שמועסט דען ניט טעינה אויך ביי א פאַל, דאָס אויב ער וועט אים ניט העלפען אויפלאָדען, וועט ער דערווייל פאַרלירען און צוריקשטעהן פון מארק, אויך קען זיין גנבים זאָלען דערווייל צוקומען און צונעמען אַלעס ביי אים, זאָגט די גמרא תדע דצער בעלי חיים דאורייתא דקתני סיפא ר' יוסי הגלילי אומר אם היה עליו יתר על משאו אין זקוק לו שנאמר תחת משאו משאו שיכול לעמוד בו, דו קענסט דיר דרינגען אַז צער בעלי חיים איז דאורייתא דען די סיפא לערנט אַז ר' יוסי הגלילי זאָגט אויב די משא איז גרעסער ווי דער אייזעל קען האלטען, איז מען ניט געצוואונגען צו אים, ווי דער פסוק זאָגט תחת משאו אונטער זיין משא מיינט דאָס אַזא משא לויט זיין כח ער זאָל קענען שטעהן מיט איהר, לאו מכלל דתנא קמא סבר זקוק לו, מאי טעמא? לאו משום דצער בעלי חיים דאורייתא, איז דען פון ר' יוסי הגלילי ניט געדורנגען, דאָס ווארשיינליך האלט דער ערשטער תנא, אַז מען איז

יא געצוואונגען צו העלפען, וואָס א סברה קען דען זיין ביים תנא קמא דערביי?
מיינסטו דען ניט צוליב ווייל צער בעלי חיים איז דאורייתא מוז מען אים
העלפען. ווענדט די גמרא אָפּ דילמא בתחת משאו פליגי דר' יוסי סבר
דרשינן תחת משאו משאו שיכול לעמוד בו ורבנן סברי לא דרשינן
תחת משאו, פילייכט קריגען זיי אין טייטש פון תחת משאו, אָז ר' יוסי האלט
מיר דרש'נען תחת משאו לויט זיין משא וואָס ער קען אויסהאלטען, ווייל עס
וואָלט דארפֿען שטעהן תחת המשא, אָבער משאו מיינט שוין זיין געהעריגע
משא א קוואנטום וואָס ער קען האלטען, און די רבנן האַלטען מיר דרש'נען
ניט דעם תחת משאו ווייל עס איז געהעריג עס זאָל אַזוי שטעהן אין פסוק,
תדע דצער בעלי חיים לא דאורייתא דקתני רישא הלך וישב לו ואמר
הואיל ועליך מצווה לפרק פרק, פטור, שנאמר עמו, ואי סלקא דעתך
צער בעלי חיים דאורייתא מה לי איתיה למריה בהדיה ומה לי כי ליתיה
למריה בהדיה. דו קענסט דיר דרינגען אַזוי אָז צער בעלי חיים איז ניט
דאורייתא, דען ער לערנט אין דער רישא אָז אויב דער באַלעבאָס האָט זיך
אָוועקגעזעצט און געזאָגט צו אים אַזוי ווי אויף דיר איז די מצוה צו אָפּלעגען
טו עס אַליין, איז ער פטור צוליב'ן פסוק, „עמו“ אָז נאָר מיט אים איז דער
חיוב, און וויבאלד עס זאָל אַרויף אויפ'ן געדאנק אָז צער בעלי חיים איז
דאורייתא, וואָס איז שוין דער אונטערשייד צי דער באַלעבאָס איז מיט אים,
צי ניט מיט אים, נאָר מוז זיין אָז צער בעלי חיים איז ניט דאורייתא, ווענדט
די גמרא אָפּ לעולם צער בעלי חיים דאורייתא, מי סברת פטור, פטור
לגמרי, דלמא פטור בחינם וחייב בשכר וחכי קאמר רחמנא כי איתיה
למריה בהדיה, עבד גביה בחינם, וכי ליתיה למריה בהדיה עבד גביה
בשכר, ולעולם צער בעלי חיים דאורייתא. לעולם זאָגען מיר אָז צער בעלי
חיים איז דאורייתא, אָי וואָס ער איז פטור? מיינסטו דען אָז ער איז גענצליך
פטור, עס קען זיין ער איז פטור פאַר בחינם אָבער נאָך אַלץ חייב פאַר שכר,
און אַזוי מיינט די תורה צו זאָגען, איז דער באַלעבאָס מיט, העלף אים בחינם,
איז ער ניט מיט, העלף אים פאַר שכר, און אימער טאקע איז צער בעלי חיים
דאורייתא, פרעגט די גמרא לימא מסייע ליה בהמת עובד כוכבים מטפל
בה כבהמת ישראל, אי אמרת בשלמא צער בעלי חיים דאורייתא, משום
חכי מטפל בה כבהמת ישראל, אלא אי אמרת צער בעלי חיים לאו
דאורייתא אמאי מטפל בה כבהמת ישראל? צי מוזען מיר זאָגען אָז די
ברייתא זאָל זיין א באווייז צו דער סברה, דען מיר האָבען געלערנט אָז צו א
בהמה פון אַ גוי איז מען זיך מטפל ווי צו א בהמה פון א איד, אנדערש ווען
דו זאָלסט זאָגען אָז צער בעלי חיים איז דאורייתא, איז רעכט דער דין צו
באמיהען זיך ביי איהר ווי ביי א בהמה פון א ישראל, אָבער אָז דו זאָלסט זאָגען
לאו דאורייתא, וואָרום זאָל ער זיך מוזען מטפל זיין ווי ביי א ישראל? נאָר
מוז זיין אָז צער בעלי חיים איז דאורייתא, ווענדט די גמרא אָפּ חתם משום
איבה, הכי נמי מפתברא דקתני אם היתה טעונה יין אסור, אין זקוק
לה, אי אמרת בשלמא לאו דאורייתא, משום חכי אין זקוק לה, אלא אי
אמרת דאורייתא, אמאי אין זקוק לה? הכי קאמר ולהטעונה יין אסור אין

זקוק לה. דאָרט איז דער טעם צוליב עס זאָל ניט שאַפּען אַ פּיננדישאַפּט ביי די גוים אויף אידען, און די סברה גיט אויך אַזוי מיט, דען ער לערנט, אויב די בהמה איז געווען אָנגעלאָדען מיט יין נסך, איז ער ניט געצוואונגען צו העלפּען ווייל ער קען זיך אויסדרעהען מיט דעם אויסרייד, אנדערש ווען דו זאָלסט זאָגען אַז עס איז ניט דאָרייטא, איז רעכט ער זאָל צוליב דעם אויסרייד, ניט זיין געצוואונגען, אָבער אַז דאָרייטא, וואָרום זאָל ער ניט זיין געבונדען צו העלפּען? נאָר מוז זיין עס איז ניט דאָרייטא, ווענדט די גמרא אָפּ לעולם קען זיין עס איז יאָ דאָרייטא, אַז וואָס דען איז אין זקוק לה? נאָר אַזוי מיינט די ברייתא צו זאָגען דעם טעקסט אויף צו אויפלאָדען יין נסך איז ער ניט געבונדען צו העלפּען אפילו פאר שכן. תא שמוע בהמת עובדי כוכבים ומשאוי ישראל וחדלת, ואי אמרת צער בעלי חיים דאָרייטא אמאי וחדלת, עוב תעוב מיבעי ליה? קום איך וועל דיר פושט זיין פון דער ברייתא, אַז דו זעהסט א בהמה פון אַגוי און די משא איז א אידישע וואָס דארף הילף, מעגסטו פאַרמיידען די הילף, און אויב דו זאָלסט זאָגען אַז צער בעלי חיים איז דאָרייטא, וואָס עפעס זאָגט ער וחדלת אַז דו מעגסט אויסמיידען. פאַרקערט, עוב תעוב האָט ער געדארפט זאָגען, אַז דו מוזט העלפּען? ווענדט די גמרא אפּ לעולם צער בעלי חיים דאָרייטא התם בטעינה, אי הכי אימא סיפא בהמת ישראל ומשאוי עובד כוכבים עוב תעוב, ואי בטעינה אמאי עוב תעוב? משום צערא דישראל, לעולם איז צער בעלי חיים דאָרייטא, נאָר דאָרט שמועסט ביי אויפֿ-לאַדען. פרעגט די גמרא אויב אַזוי זאָג די סיפא אַז די בהמה איז פון אַ ישראל און די משא פון אַגוי, דארפסטו מקיים זיין דעם עוב תעוב, און אויב ביי אויפֿ-לאַדען וואָרום זאָל ער מחוייב זיין? ענטפערט די גמרא צוליב דעם צער פון ישראל וואָס מוז וויילען דאָרט, פרעגט די גמרא אי הכי אפילו רישא נמי? רישא בחמר עובד כוכבים וסיפא בחמר ישראל, אויב אַזוי איז דאָך די רישא אויך אַזוי צו דארפּען העלפּען צוליבן צער פון ישראל? ענטפערט די גמרא די רישא שמועסט ביי אַנטרייבער עובר כוכבים און די סיפא ביי אַן אַנטרייבער א ישראל, איז דאָך צער ישראל נאָר פאַראַן ביי דער סיפא, פרעגט די גמרא מאי פסקת? סתמא דמילתא איניש בתר חמריה אָזיל, והא וחדלת ועוב תעוב בפריקה הוא דכתיבי? אמר ליה הא מני ר' יוסי הגלילי הוא דאמר צער בעלי חיים לאו דאָרייטא, וואָס טוטטו אַזוי אַנפּסק-נען אַז אימער וואו די בהמה געהער צום איד איז ער דער אַנטרייבער און אויב צום גוי איז דער גוי דער אַנטרייבער, צוליב דער משא קען דאָך אמאָהל זיין דער אַנטרייבער צו וועמען די משא געהער? ענטפערט די גמרא דאָס איז שוין געוויינליך אַזוי אַז יעדער געהט נאָך זיין אייזעל, ניט וועלענדיג איבערגעבען די בהמה אין אנדערע הענט. פרעגט די גמרא דער וחדלת און עוב תעוב שטעהען דאָך ביים אַפּלעגען און אַראָפּנעמען די משא? האָט ער צו אים געזאָגט ווייסטו ווי ווער די ברייתא וועט אויסקומען? ווי ר' יוסי הגלילי וואָס זאָגט אַז צער בעלי חיים איז ניט דאָרייטא, תא שמוע אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצוה בשונא כדי לכופ את יצרו, ואי סלקא דעתך צער בעלי חיים דאָרייטא הא עדיף ליה? אפילו הכי כדי לכופ את יצרו עדיף, קום איך

וועל דיר פושט זיין פון דער ברייתא, אז עס שטעהט א פריינד וועמען מען דארף אויסלאזען און אראפנעמען די משא. און עס שטעהט זיינס א שונא צו אויפלאזען, איז מעהר מצוה צו העלפען דעם שונא, ווייל צו ארויפצווינגען אויף זיין יצר הרע איז בעסער, און אויב עס זאל ארויף אויף דיין געדאנק אז צער בעלי חיים איז דאורייתא, איז דאך בעסער צו העלפען אויסלאזען? ענטפערט די גמרא פונדעסטוועגען צו באקעמפען דעם יצר הרע איז וויכטיגער, תא שמע שונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא עובד כוכבים, אי אמרת צער בעלי חיים דאורייתא מה לי שונא ישראל ומה לי שונא עובד כוכבים? מי סברת אשונא דקרא קאי, אשונא דמתניתין קאי, קום איך וועל דיר פושט זיין א שונא וואס די חכמים האבען דא געזאגט, איז געמיינט א שונא וואס איז א ישראל ניט קיין גוי, און אויב דו זאלסט זאגען אז צער בעלי חיים איז דאורייתא, וואס מאכט צו מיר אן אונטערשייד צי דער שונא איז א ישראל צי א גוי, עס איז דאך צוליב צער בעלי חיים? ענטפערט די גמרא מיינסטו דען אז די ברייתא באציהט אויפ'ן שונא אין פסוק וואו עס זאגט זיך, כי תראה חמור שונאך, עס באציהט זיך אויף דער ברייתא וואס זאגט ושונא לטעון, תא שמע (דף ל"ג, ע"א) רובץ ולא רבצן, רובץ ולא עומד, תחת משאו ולא מפורק, תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו, ואי אמרת צער בעלי חיים דאורייתא, מה לי רובץ מה לי רבצן ומה לי עומד? קום איך וועל פראווען פושט זיין פון דער ברייתא, מיר האבען געלערנט דער פסוק זאגט אז דו וועסט זעהן דעם אייזעל פון דיין חבר איז צולייגט אונטער דער משא, טייטש איך דאס רובץ מיינט אז צייטענווייז טרעפט זיך אז דער חמור לעגט זיך אוועק אונטער דער משא, דאמאלט נעמען מיר אן אז צוליב מידעקייט האט ער עס געטאן, דאן איז מען מחויב צו העלפען, אבער ניט ווען דער חמור איז א רבצן מיט א טבע אזוי צו טוען, אויך איז רובץ ממעט, דאמאלט ווען דער חמור שטעלט זיך אוועק און וויל ניט געהן, און תחת משאו מיינט נאך אונטער דער משא, ניט ווען די משא איז אראפגענומען, אויך מיינט תחת משאו אונטער זיין משא וויפיל ער קען אויפהאלטען און שטעהן מיט איהר, און וויבאלד דו זאלסט זאגען אז צער בעלי חיים איז דאורייתא, וואס איז שוין אן אונטער-שייד צווישען רובץ און רבצן אדער עומד? נאך מוז זיין אז צער בעלי חיים איז ניט דאורייתא, ענטפערט די גמרא הא מני ר' יוסי הגלילי היא דאמר צער בעלי חיים דרבנן, הכי נמי מסתברא דקתני תחת משאו משאו שיכול לעמוד בו, מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברה? ר' יוסי הגלילי, שמע מינה, ווייסטו ווי ווער די ברייתא קומט אויס ווי ר' יוסי הגלילי וואס זאגט אז צער בעלי חיים איז נאך דרבנן, און די סברה גיט אויך אזוי מיט, דען ער לערענט אין אונזער משנה דעם, זעלבען לימוד פון תחת משאו אויף א משא וועלכע דער אייזעל קען אויסהאלטען, און ווער האט דאס געלאזט הערען די סברה? ר' יוסי, איז דאך גוט געדרונגען, פרעגט די גמרא ומי מצית מוקמת לה כר' יוסי הגלילי, והא קתני סיפא תחת משאו ולא מפורק, מאי לא מפורק, אי לימא לא מפורק כלל, הא כתיב הקם תקיף עמו? אלא פשימא לא מפורק בחינם אלא בשכר, און ווי קענסטו איינזעצען די

ברייטא ווי ר' יוסי הגלילי, ער לערנט דאך אין דער סיפא פון דער ברייתא אז תחת משאו מיינט, נאָר מיט דער משא, ניט אלס אויסגעלאָדען, וואָס קען דאָ מיינען דער מפורק? זאָל איך מיינען אַלס ניט געלאָדען, גענצליך ניט צו לאָדען, דער פסוק זאָגט דאָך הקם תקים דאָס מען איז מחוייב אויך צו אויפלאָדען? נאָר געוויס מוז זיין ניט אויפצולאָדען בחינם נאָר פאַר שכר, מאָן שמעית ליה דאית ליה האי סברה? רבנן? לעולם ר' יוסי הגלילי היא ובטעינה סבר לה כרבנן, און ווער האָט דען געלאָזט הערען די סברה וועגען טעינה פאַר שכר? אויב ניט די רבנן, היינט קומט דאָך גיכער צו איינזעצען די ברייתא ווי די רבנן? ווענדט די גמרא אפ לעולם קומט די ברייתא אויס ווי ר' יוסי הגלילי, נאָר ביי טעינה האלט ער אויך ווי די רבנן אַז זי קומט מיט שכר, תנו רבנן כי תראה יכול אפילו מרחוק, תלמוד לומר כי תפגע, אי כי תפגע יכול פגיעה ממש? תלמוד לומר כי תראה, ואיזו היא ראייה שיש בה פגיעה? שיערו חכמים אחד מושבע ומחצה כמיל, וזה הוא רום, די רבנן האָבען געלערנט דער פסוק זאָגט אַז דו וועסט זעהן, וואָלט איך פון תראה מיינען ווען אפילו ער דערוועגט עס פון גאנץ ווייט, דעריבער זאָגט דער פסוק אויך ביי דעם געגענשטאנד כי תפגע אַז דו וועסט באגעגענען וואָס מיינט שוין גאנץ גאָהענט, לויט דעם וואָלט איך ווידער מיינען פנים צו פנים דערויף שטעהט אויך כי תראה, היינט ווי קען דאָ זיין אַ ראייה צוזאמען מיט אַ פגיעה? האָבען די חכמים משער געווען אַז עס מיינט אַ קנאפ אכטעל פון אַ מייל און דאָס איז איין „רוס“ צוויי הונדערט און זעכציג איילען, אָבער פגוש מיינט אימער אַזא נאָעהנט צום אַגריערן, תנא ומדרה עמו עד פרסה, אמר רבה בר בר חנה ונומל שכו, מיר האָבען געלערנט אַז נאָכן אויפלאָדען מעסט ער איהר אויס מיט זיך ביז אַ פרסה צו זעהן צי די אייזעל וועט ווידערהאלען דעם פאָל, האָט רבה בר בר חנה געזאָגט און ער נעמט שכו דערפאר: מתני, אבידתו ואבידת אביו, אבידתו קודמת, אבידתו ואבידת רבו שלו קודם, אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא, ואם אביו חכם של אביו קודמת, אַז ער געפינט זיין אייגענע אבידה און די אבידה פון זיין פאָטער דאָרף ער זיך פריהער באמיהען מיט זיין אבידה צו אָפּפירען אהיים, אַז ער געפינט זיין אבידה און די אבידה פון זיין רבין, קומט זיין אבידה פריהער, די אבידה פון פאָטער און די אבידה פון רבין, איז פון רבין פריהער, ווייל זיין פאָטער האָט אים געבראכט צו דער וועלט, און זיין רבי וואָס האָט אים געלערנט חכמה האָט אים געבראכט צום לעבען פון צוקונפטיגער וועלט, און אויב דער פאָטער זיינער איז אַ חכם קומט דעם פאָטער'ס ממיתה פריהער, היה אביו ורבו בבית השכי, פודה את רבו ואחר כך את אביו, ואם אביו חכם פודה את אביו ואחר כך פודה את רבו, אַז זיין פאָטער און זיין רבי זיינען אין געפאנגענשאפט לעזט ער צוערשט אויס זיין רבין און דערנאָך דעם פאָטער, און אויב זיין פאָטער איז אַ תלמיד חכם לעזט ער צוערשט אויס זיין פאָטער און דערנאָך זיין רבין: גמ', מנא הני מילי? אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא אפם כי לא יהיה כך אביון שלך קודם לשל

כל אדם, ואמר רב יהודה אמר רב כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידו כך, פנוואנען זיינען די רייד געדרונגען אז זיינס קומט פריהער? האט רב יהודה געזאגט פון רב וועגען דער פסוק זאגט, רק נאָר זאָלט זעהן עס זאל ביי דיר ניט זיין קיין אַרימאָן, דער פסוק באציט זיך אויף שמיטה אז מען זאל זעהן צו האלטען שמיטה, און ניט איינמאָהנען קיין חוב פונ'ם אַרימאָן מיט דעם איז די באשיצונג עס זאל ניט זיין קיין אַרימקייט ביי דיר, פונדעסט-וועגען מוז מען אויך זעהן לויט'ן דרך הטבע צו רעטען די געלד וואָס קען פאַרלירען געהן, דאָס דרינגט אז דיינס צו רעטען מיט דיין באמיהונג קומט פריהער, פונדעסטוועגען זאָגט רב אז דער וואָס טוט אימער אַזוי פאַר זיך ניט איבעררעכענדיג, דאָס צומאָהל קען יענעמס שאַדען פיל איבערשטייגען איבער זיינעם, אין אזא פאַל איז דאָך לאַגישער צוערשט יענעמס — נאָר ער קוקט ניט דערויף, איז דער סוף דאָס ער קומט אָן צו דער לאַגע : היה אביו ורבו נושאין משאוי וכו' : תנו רבנן רבו שאמרו, רבו שלמדו חכמה, ולא רבו שלמדו מקרא ומשנה דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר כל שרוב חכמתו הימנו. די רבנן האָבען געלערנט, וועגען רבו וואָס די חכמים זאָגען דאָ, מיינט עס אזא רבי וואָס האָט אים געלערנט חכמה וואָס מיינט די טעמים פון דער תורה, ניט בלויז פון מקרא און משנה אַזוי האלט ר' מאיר, ר' יהודה זאָגט אז רבו מיינט וואו ער האָט פון אים געלערנט זיין רוב חכמה, ר' יוסי אומר אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבו, אמר רבא כגון רב פחורה דאסברין זוהמא ליסטרון, ר' יוסי זאָגט אפילו ווען ער באַלייכטעט זיינע אויגען נאָר אין איין משנה הייסט ער שוין זיין רבי, האָט רבא דארויף געזאָגט ווי א שטייגער רב פחורה האָט געגעבען צו דערקלערען צו מענשען אז זוהמא ליסטרון מיינט אזא מעטעל צו איין עק אַ לעפעל צו אַפשויען און איין עק אַ גאַנצעל. זיין בוך איז אוועקשארען די שוים וואָס זידט אַרויף סיי ביי יודן סיי אנדערע משקה, און דער גאַנצעל איז צו דערלאנגען די שטיקער פלייש, צוליב עס נעמען זיך אָן דאָרט באצילען פון דער לופט, דאָס קלערט אויף אַ טעם ערגעץ אויף א משנה, אָדער א ברייתא, שמואל קרע מאניה עליה הווא מרבנן דאסבריה אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון, שמואל האָט זיך קורע געווען אויף איינעם פון די רבנן ווען ער איז נסתלק געוואָרען, ווייל ער האָט אים ערקלערט איין זאך אויף א משנה וואו זי שמועסט פון צוויי שליסלען אין די האנד פון איינעם וועלכער איז געגאנגען עפענען די טויערען פון היכל, אום. צו צוקומען דאָרט האָט ער געמוזט אויפשליסען צוויי טויערען, ביי דער ערשטער טיר האָט ער געמוזט אריינדייערן זיין האנד ביזן אקסעל צו קענען אויפשליסען, און מיט איין שליסעל ביים צווייטען טהיר-דורכגאנג האָט ער שנעל געעפנט מיט'ן בלויזען צוטאָן דעם שליסעל, די צוויי עפענונגען ווי עס געהט צו, האָט ער אים ערקלערט, האָט ער אים דערפאַר שוין געהאלטען אַלס זיין רבי, אמר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זה, ולענין אבירה במקום אביו אינן חוזרין אלא לרבו מובהק, האָט עולא געזאָגט די תלמידי חכמים אין בבל האָבען זיך אויפגע-שטעלט איינער פאַר'ן אנדערען, און קורע געווען זיך איינער אויפ'ן אנדערען.

און קעגען אבידה אין פלאץ פון זיין פאטער, ציהט ער זיך ניט צוריק פון זיין פאטער'ס צו געהן פריהער לייסטען פאר'ן רבין, סיידען ער איז זיין קענטניגער רבי, קבעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי? אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך, את צריכת לי, ער ארבעין שנין איקפדי אהרדי ולא עיילי לגבי הדרי, רב חסדא האט געפרעגט ביי רב הונא א תלמיד ביי א רבין וועלכער דארף אויך אנקומען צום תלמיד וואס ווייסט א סך הלכות פון אנדערע רבי'ס, ווי איז דער דין געגען אבידה אין פלאץ פון זיין פאטער? רב הונא האט אים חושד געווען אז ער מיינט דאס אים, דאס ער מוז אנקומען צו אים, האט ער צו אים געזאגט חסדא חסדא איך דארף ניט אנקומען צו דיר, גיכער דארפטו אנקומען צו מיר, ביז פערציג יאהר זיינען זיי געווען ברוגז איינער אויפ'ן צווייטען, און האבען זיך ניט באזוכט איינער דעם אנדערען, יתיב רב חסדא ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה דרב הונא, יתיב רב הונא ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרב חסדא, רב חסדא איז גע- זעסען אין תענית פערציג תעניתים פאר גורם זיין פארדרוס צו רב הונא, און רב הונא האט געפאסט פערציג תעניתים פאר חושד זיין צו רב חסדא, איתמר רב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן הלכה כר' יהודה, רב אחא בר רב הונא אמר רב ששת הלכה כר' אסי, מיר האבען געלערנט רב יצחק בר יוסף האט געזאגט פון ר' יוחנן וועגען אז די הלכה איז ווי ר' יהודה אז א רבי הייסט ווען ער לערנט פון אים זיין רוב חכמה, און רב אחא בר בר הונא האט געזאגט פון רב ששת וועגען אז די הלכה איז ווי ר' יוסי, ווען ער באלייכטעט אים נאך ביי איין משנה, הייסט ער אויך אלס זיין רבי, פרעגט די גמרא וכו' אמר ר' יוחנן הכי והאמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן רבי שלמדו חכמה? מאי חכמה? רוב חכמתו, האט דער ר' יוחנן אזוי געקענט זאגען, ר' יוחנן האט דאך געזאגט אז די הלכה איז ווי א סתם משנה, וואו רבי שטעלט איהר ארויס אהן א נאמען, דאס האט ער געטאן צוליב ער איז זיכער געווען אין איהר הלכה, ניט דארפענדיג ברענגען די תנאים אלס גאראנטי פאר דער דעה, און מיר האבען דאך א סתם משנה אז רבו מיינט וואו ער האט אים אויסגעלערנט חכמה, ענטפערט די גמרא ווייסטו וואס ער מיינט דא אין דער סתם משנה חכמה? ער מיינט רוב חכמה, קומט עס שוין אויס ווי ר' יהודה, און די ברייתא דעקט אויף אז די משנה דא מיינט עס לויט ר' יהודה, תנו רבנן העופקין במקרא מדה ואינה מדה, במשנה מדה ונוטלין עליה שכו, גמרא אין לך מדה גדולה מזו, ולעולם חוי רץ למשנה יותר מן הגמרא, די רבנן האבען געלערנט די וואס זיינען עוסק אין פסוק קען עס זיין א מאס און עס קען זיין ניט קיין מאס, ער מיינט דא צו זאגען עס קען זיין א גרויסע מדרגה אין לערנען, עס ווענדט זיך ביי וועמען, ביים גרויסען תלמיד חכם וועלכער געדענקט די קבלות חז"ל אויף די פסוקים איז עס א גרויסע מדרגה אין לערנען, אבער ווער עס געדענקט ניט די קבלות אויף די פסוקים, קען ער נאך אמאל קאלע מאכען אין טייטש, און אין בעסטען פאל איז עס ניט קיין גרויסקייט, אבער משנה אז איינער לערנט איז עס שוין יא א מדה, ווייל ער ווייסט פון איהר די הלכות, נעמען זיי פאר איהר שכו, אבער גמרא, איז ניט

פאראן קיין גרעסערע מדה פון איהר, און אימער לויף גיכער צו משנה ווי צו גמרא. פרעגט די גמרא הא גופא קשיא אמרת בגמרא אין לך מדה גדולה מזו, והדר אמרת ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא? די ברייתא איז דאך שווער אין זיך אליין, ביי גמרא זאגסטו עס איז ניט פאראן קיין גרעסערע, און באלד ענדיגסטו דאס אימער לויף צו משנה גיכער ווי צו גמרא? אמר ר' יוחנן (דף ל"ג, ע"ב) בימי רבי נשנית משנה זו שבקו כולה עלמא מתניתין ואזלו בתר גמרא הדר דרש להו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא. האט ר' יוחנן געזאגט אין די צייטען פון רבי איז די משנה אדער ברייתא געלערנט געווארען, (א ברייתא פון די פריהערע תנאים ווערט אויך גערופען אלס משנה) סיי משנה סיי גמרא זיינען פון די תנאים געלערנט געווארען אויסווייניג, משנה מיינט די טעקסטען פון משנות וואס רבי האט נאכהער אויפגעשריבען און די טעקסטען פון ספרא ספרי מכילתא וואס אנדערע תנאים האבען אויפגעשריבען, און גמרא מיינט די האנדלונגען צו אויסגלייכען די אלע טעקסטען און צו אויפקלערען די טעמים און סברות פון זיי. אין רבי'ס צייטען אז די משנה איז שוין געווען געשריבען האבען זיך אלע געלאזט צו דער משנה און געלערנט בלויז איהר, האבען דאך פילע הלכות געקענט פאר-גרייט ווערען, ווייל מיט'ן כח פון גמרא זיינען דאך פילע טעקסטען געענדערט געווארען צוליב פארשידענע קשיות און סברות, האבען די תנאים פארפאסט די ברייתא אויבען דאס הויפטזעכליך איז גמרא, דערהערענדיג דאס, זיינען אלע געלאפען צו גמרא האנדלונגען, ביז ווידער זיי האבען צופיל פארלאזט די משנה ניט געדענקענדיג איהר ריכטיג ביי די האנדלונגען פון גמרא, האבען זיי שוין אויך, אום צוריק צוציהען צו משנה, געענדיגט דאס אימער זאלסטו לויפען צו משנה גיכער ווי צו גמרא, פון די האנדלונגען ביי גמרא, ניט ציהענדיג צו דער משנה, קען קומען צו קאמפליקאציעס אין הלכה, מואי דריש? כדדריש ר' יהודה ברבי אלעאי מאי דכתיב הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם, הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים שישגגות נעשות להם בזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגות, וואס האט דאס דער תנא גע'דרש'נט, וואס האט אים אזוי געמאכט צו זאגען אז דאס גרעסטע איז גמרא? עס איז די דרשה ווי ר' יהודה ברבי אלעאי האט גע'דרש'נט, וואס מיינט דער פסוק, זאג צו מיין פאלק די זינד וואס זיי טוען גערנוויליג, און צום הויז פון יעקב זאג די זינד וואס זיי טוען אומגערען, עמי מיינט די תלמידי חכמים וואס מען איז מדקדק מיט זיי, אז אפילו א זינד אומגערען רעכענט מען פאר גערנוויליג, און בית יעקב מיינט די פראסטערע אידען וועלכע קענען זיך ניט אזוי פאנאנדערקלייבען, זיי רעכענט מען די זדונות ווי שגגות, דאס באציהט זיך אויף די תלמידי חכמים וועלכע לערנען גמרא צו וויסען די טעמים פון די הלכות וואו מען דארף זיין קערפול, און די עמי הארץ לערנען משנה אלס איינפאכע הלכות ניט פארשענדיג נאך זייערע טעמים, ווייל מעהר זיינען זיי ניט פעהיג צו טוען און דעריבער ניט אזוי פאראנטווארטליך, (פשע מיינט גערנוויליג און חטא מיינט אומגערען, וואלט דאך גיכער דארפען שטעהן ביי עמי חטאתם און ביי בית יעקב פשעם

ווייל תלמידי חכמים זינדיגען דאך ווייניגער ווי די עמי הארץ. ווייניג דתנן ר' יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון, און דאס איז וואָס איז געלערנט אין א משנה אז ר' יהודה זאגט זיי געוואָרענט אין גמרא ווייל אן אומגענוער טעות ווערט פאַררעכענט פאַר גערנוויליג, דען די הלכות זיינען געווענדט אָן זיינע אויסטייטשונגען. דרש ר' יהודה בר' אלעאי מאי דכתיב שמעו דבר ה' החרדים אל דברו, אלו תלמידי חכמים, אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא, שנאיכם אלו בעלי משנה מנדיכם אלו עמי הארץ, האָט ר' יהודה ברבי אלעאי גע'דרש'נט וואָס מיינט דער פסוק, הערט אויס די רייד פון ג'ט וואָס ציטערען צו זיינע רייד, דאָס מיינט די תלמידי חכמים וואָס לערנען גמרא. עס האָבען געזאָגט אייערע ברידער אייערע פיינד אייערע באלידיגער צוליב מיין נאָמען ווערט ג'ט געערט און מיר וועלען זעהן אין אייער שמחה ווען אַלע אידען וועלען זיך פרעהען און זיי וועלען זיך שעמען. אייערע ברידער מיינט די וואָס לערנען פסוק דען די וואָס לערנען גמרא וואָס מיינט טעמי משנה פאַרשען דאָס אויס מיט פסוקים, און אייערע פיינט מיינט די וואָס לערנען משנה ווייל זיי האָבען קינאה אויף די בעלי גמרא, און די וואָס פארשעמען אייך מיינט מען די עמי הארץ דען זיי האָבען פיינט די תלמידי חכמים צוליב זייער גרויסקייט, פונדעסטוועגען זיינען זיי מיט די אידען אין איין בונד. שמה תאמר פסק סברם ובטל סיבוים, תלמוד לומר ונראה בשמחתכם, שמה תאמר ישראל יבושו? תלמוד לומר והם יבושו, עובדי כוכבים יבושו וישראל ישמחו, טאָמער וועסטו זאָגען אז צוליב זייער פיינד-שאפט צו די תלמידי חכמים, איז אָפגעהאקט זייער האָפנונג און צונישט זייער ערווארטונג, דערויף זאָגט דער פסוק און מיר וועלען זעהן אין אייער שמחה אם ירצה השם ווען ג'ט וועט העלפען, טאָמער וועסטו זאָגען אז אידען וועלען זיך דאָ שעמען צוליב זייער געגנערשאפט צו די תלמידי חכמים, דערויף זאָגט דער פסוק והם יבושו, און אויב עס זאָל זיך באציהען אויף די פריהער אויסגעד-רעכענטע אידען שונאיכם מנדיכם, וואָלט דארפן שטעהן הם יבושו אָהן אַ ווא"ו אָבער מיט א ווא"ו, מיינט עס שוין אויף אַנדערע, דאָס מיינט שוין אז די גוים וועלען זיך שעמען און די אידען וועלען זיך פרעהען:

הדרן עלך אלו מציאות

המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו, שילם ולא רצה לישבע, שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא, אז איינער גיט צו באהאלטען ביים חבר א בהמה אָדער כלים, און זיי זיינען גע'אָגב'ט געוואָרען אָדער פאַר-לירען געגאנגען, אז ער האָט באצאָהלט און גיט געוואָלט שווערען, דען די חכמים האָבען דאָך געזאָגט אז א שומר חנם קען שווערען און יוצא זיין, נמצא הגנב מושלם תשלומי כפל, טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה, למי משלם? למי שהפקדון אצלו, אז דער גנב איז נאכהער געפונען גע-וואָרען באצאָהלט ער דאָפעלט, אז ער האָט די גנבה געשאַכטען אָדער פאַרקויפט באצאָהלט ער פיר און פינף, פיר שאף פאַר איין שעפס און פינף גרויסע בהמות