

בעזרת השם יתברך

קונטרס

לשון קדשו

דברות קודש של כ"ק מרן אדמו"ר רבן של ישראל

רבינו יואל טייטלבוים זללה"ה

אבדק"ק סאטמאר יע"א

וגאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א

סעודה שלישית

זכור (צו) תשב"ז (חלק ג)

בכניסת ליל פורים שחל במוצאי שבת

זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמֶלְךָ

- במדרש: ענין הזכירה לזכור שחטאו ישראל מקודם באמירת ה'יש ה' בקרבנו, ושלא לעשות כן • עיקר המצוה לזכור בלב ובאם לאו לא יצא
- להרמב"ן המצוה לפי פשוטו, לספר ולדבר מזכירת מעשה עמלק •
- אם מצות זכור ומצות תמחה תלויים זה בזה • הרה"ק מלובלין: לא טוב לחשוב בפעולות אפילו בדרך חרטה, רק יתחרט בדרך כלל על מה שחטא • ברש"י: לשון 'תמיד' מתפרש בכל מקום לפי ענינו • העלאת המדות שייך רק בצדיקים • בריבוי מעשים טובים מכניעים כח עמלק, וזה נוהג בכל השנה • במצות זכור את יום השבת לקדשו, נכלל הן הנתינת לב בכל יום על השבת והן מצות קדוש בכניסתו • ענין 'עמלק' קאי על השר שהוא הס"מ וכוחות הטומאה • במדרש: עלינו לעשות רק קריאת זכור, ומה ששייך בידינו, ועי"ז הקב"ה ימחה אותו לבסוף •

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשפ"ד לפ"ק

יצא לאור ע"י מערכת לשון קדשו

כל הזכויות שמורות ואיסור השגת גבול ידוע © Copyright

זא מנרב זיין רופט: 1-718-388-5519 | דורך קרעדיט קארד: 1700 # 845-366-2793

*** זייער קלאר (22 מינוט מתוך 65)

לשון קדשו - קונטרס רסח (חלק ג)

ברוקלין: 718-298-4641 ארץ ישראל: 072-3333419 16→6→827.3	קול אוצר יהודא	ארץ ישראל: 072-3275205 ענגלאנד: 0330-350-3110 פּעקס: 718-650-2970 פאר הערות דרוק 3	לשון קדשו: 929-522-1515 דרוק 1 דערנאך 965 פאר די רעקארדינג פון די וואך.
---	----------------	---	---

• ברכת מזל טוב •

הר"ר וואלף פערל הי"ו
לאירוסים בתו - עב"ג החתן יושע נ"י
בן הר"ר יצחק יעקב ב"ץ הי"ו

הרב יוסף מענדל אויטש שליט"א
לנישואים בתו - עב"ג החתן אשר יודא נ"י
בן הר"ר חיים דוד קרויס הי"ו

הר"ר יואל ראזענבערג הי"ו (בר הערשל)
לנישואים בתו - עב"ג החתן שלמה אליעזר נ"י
בן הר"ר ליפא גליק הי"ו

הר"ר יהושע צבי פריעדמאן הי"ו
לנישואים בנו החתן אריה נ"י - עב"ג
בת הר"ר יואל ווייס הי"ו (בר משה אהרן חיים)

זכות וברכת רביה"ק ז"ע יחול על ראשם, ויעזור השי"ת שיזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם בשפע רב עד בלי די

• וְהֵם יַעֲלוּ לְזַכָּרוֹן •

מחשבו תלמידי רביה"ק בעיר קראלי
הגה"צ רבי **משה הלל זצ"ל קאהן**
בן הרב שמואל מנחם זצ"ל
אבד"ק סענושאאין
נפטר י"ט אדר תשס"א

כ"ק אדמו"ר הגה"ק רבי **נפתלי צבי זצוק"ל**
בן כ"ק אדמו"ר רבי שלמה זצוק"ל האלברשטאם
אבד"ק כאבוב
נפטר ביום י"ב אדר ב' תשס"ה

הרה"ח קבע מקומו בביהמ"ד בבוקר ובערב, בוחן תלמידי מוסדות
רבינו בקריית ימים, פיור מעותיו לצדקה למוסדות ולעניים
רבי **דוד ז"ל ראזענבוים** מעיר סעליש
ב"ר חיים צבי ז"ל - נפטר ט"ז אדר תשמ"ג
ולענין זנתו מרת בילא מינדל ע"ה ב"ר גור אריה הלוי ז"ל
לא הניחו זרע של קיימא - ונא לעשות חסד של אמת בעבורם

הרה"ח ירא שמים, בעל מדות טובות וישרות, עסק
בשיעורי תורה בקביעות נפלא, רגיל בספרי רביה"ק ז"ע
ובשמייעת קולו על הרעקארדינגס
רבי **חיים צבי ב"ר עזריאל יחיאל ז"ל לאווי**
גבאי צדקה בעד המוסדות במאמטריאל כשלשים שנה
נפטר ט"ז אדר ב' (שושן פורים) תשע"א

האשה החשובה יראת ה' היא תהלה
מרת **מרים** ע"ה ב"ר לוי ז"ל
אשת הרה"ח ר' חיים חבהן ראטה ז"ל
נפטרה י"ד אדר ב' תשע"ז

הרה"ח רבי
משה אפרים
ב"ר ארי' ז"ל
הערשקאוויטש

KolSatmar.com

יז

קושיות ודקדוקים בפרשת זכור

וועל מיר זען. מ'האָב מיר היינט געליינט די וואָכעדיגע סדרה, [און] היינט געליינט זכור את אשר עשה לך עמלק.

דארף מען פארשטיין די גאנצע פּרָשָה [פון זכור] (וכדלהלן בהקשיות).

יח

וואָס איז דער מַכּוֹן, מ'זאָל געדענקען אַתּ אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עַמְלֶק. רעכנט ער אויס [אין פסוק] מ'זאָל געדענקען 'וואָס ער האָט געטוּן', אֲשֶׁר קָרָךְ בְּדֶרֶךְ וַיִּזְנֶב בָּךְ כָּל הַנְּחָשִׁים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיַף וַיִּגַע וְלֹא יָרָא אֱלֹקִים^א.

(ההמשך לזה בריש אות כא. וראה עוד בזה להלן באות סג)

יט

[און] וואָס דער [מצות] זכור איז טייטש, איז אַ פֿלוגְתָא^ב. רוב פּוֹסְקִים זאָגן^ג, דאָס מיינט מען זכור בָּפֶה. אַזוי ווי ס'שטייט אַרויס אין ספרי^ד, יְכֹל העט איך געוואַלט מיינען בָּלֵב, כשהוא אומר לֹא תִשָּׁכַח הרי שכחת הלב אמור, אלא מאי זכור [מיינט], זכור בָּפֶה. איבערדעם זאָגן דאָךְ רוב פּוֹסְקִים^ה אַז די פֿרָשֶׁת זכור איז דאורייתא, איין מאָל אין יאָר צו הערן [די פרשה, עס] צו ליינען פון אַ סֵפֶר תּוֹרָה^ו.

^א יש לציין כי בהרבה דרושים לפרשת זכור, מתחיל רבינו בענין המצוה וביאורו, אף מה שלא שייך לעצם הדרוש בישוב הקושיות. וכנראה הוא בכדי לקיים בזה המצוה לדעת הרמב"ן דלהלן (באות כ, ואות עד), דעלינו לספר ולדבר מענין זה. [נעיין בסגנון זה גם להלן באות סג-עג].

^ב בין הרמב"ן ושאר פוסקים, וכמבואר בהמשך.

^ג כמבואר בראשונים ופוסקים המצויינים להלן בהערה ה. וכן הוא בספר המצות להרמב"ם (מצוה קפט) המובא להלן (בהערה יז). - ובספר החינוך (מצוה תרג): מדיני המצוה, מה שאמרו ז"ל שחיוב זכירה זו היא בלב ובפה, וכן הוא בספרי [וספרא] (הובא להלן בהערה ד), זכור את אשר עשה וגו', יכול בלבך, כשהוא אומר לא תִשָּׁכַח הרי שכחת הלב אמורה, הא מה אני מקיים זכור, שתהא שונה בפִּיךָ, עד כאן בספרי. כדי שלא ישכח הדבר, פן תחלש איבתו ותחסר מהלבכות באורך הזמנים. [והמשך דבריו כאן, מובא להלן בהערה ה].

^ד בספרי סוף כי תצא (פסקא פז): זכור אשר עשה לך עמלק. זכור בפה, ואל תשכח בלב.

ולשון רבינו כאן הוא בתורת כהנים ריש בחקותי (פ"א, א) [אבל גם בלשון החינוך דלעיל, ולשון ספר המצות דלהלן, מוזכר זאת בשם הספרי, ואולי צ"ל ספרא וז"ל: וכן הוא אומר (יתרו כ, יז) זכור את יום השִׁבֹּת לְקַדְּשׁוֹ, יְכֹל בלבך, כשהוא אומר (ואתחנן ה, יא) שְׁמֹר, הרי שמירת לב אמורה, הא מה אני מקיים זכור, שתהיה שונה בפִּיךָ. ○ וכן הוא אומר (עקב ט, ז) זָכַר אֶל תְּשֻׁכַּח אֶת אֲשֶׁר הִקְצַפְתָּ אֵת ה' אֱלֹקֶיךָ בַּמִּדְבָּר, יְכֹל בלבך, כשהוא אומר אֶל תְּשֻׁכַּח, הרי שכחת לב אמורה, הא מה אני מקיים זכור, שתהא שונה בפִּיךָ. ○ וכן הוא אומר (תצא כד, ט) זָכַר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹקֶיךָ לְמִירָם, יְכֹל בלבך, כשהוא אומר (שם, ח) הִשְׁמֹר בְּנֵגַע הַצִּרְעָה לְשֹׁמֵר מֵאֵד וְלַעֲשׂוֹת, הרי שכחת לב אמורה, הא מה אני מקיים זכור, שתהיה שונה בפִּיךָ. ○ וכן הוא אומר זכור את אשר עשה לך עמלק, יְכֹל בלבך, כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת לב אמורה, הא מה אני מקיים זכור, שתהיה שונה בפִּיךָ. [וכן הוא בגמרא מגילה (יח), והובא להלן בהערה ל].

^ה כן מבואר בתוספות ברכות (ברכות יג. ד"ה בלשון, ומגילה יז: ד"ה כל) וברא"ש (ברכות פ"ז, סימן כ), ובסמ"ק (סימן קמז), ובתרומת הדשן (סימן קיח), ובשלחן ערוך (אור"ח קמז, ב. תרפה, ז) ולבוש (אור"ח תרפה, ב) ומגן אברהם (שם), וכן נקטו שאר האחרונים להלכה.

ובספר החינוך (מצוה תרג): ואל הזכירה הזאת בלב ובפה, לא ידענו בה זמן קבוע בשנה או ביום, כמו שנצטיינו בזכירת יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה. והטעם כי בזכירה ההיא עיקר הדת, וכמו שהרחבנו הדבור על זה בהרבה מקומות בספרי. אבל טעם זכירת מה שעשה עמלק אינו רק שלא תשכח שנאתו מלבנו, ודי לנו בזה לזכור הענין פעם אחת בשנה וכו'. ואולי נאמר כי מנהגן של ישראל בפרשת זכור לקרותה בשבת מיוחד בכל שנה, תורה היא, ומפני מצוה זו היא שקבעו כן, והוא השבת שלפני פורים לעולם. ודין יהיה לקרותה ביום

ב

[נגאָר] אין רמב"ן^{לב} זעט אויס סתם, [אז] די עֲשֵׂה איז מ'זאָל געדענקען, ס'מוז נישט זיין בִּפְנֵי.

[והגם] אין ספרי שטייט דאָך אַזוּי^ל [דזכור הוא בִּפְנֵי]. קאָן זיין ער מיינט [הרמב"ן לפרש כן] עַל דֶּרֶךְ הַפֶּשֶׁט. [אבל מלבד זה יש כאן ציווי גם לפי דרך הדרש, כי בשניהם נצטוו]. נאָר איך וועל דאָ ווייטער שוין רעדן פון דעם [באות עד-עה]. [דיש לפרש ב' ציוויים בפסוק אחד, על דרך הדרש ועל דרך הפשט].

כא

קושיא ז

[על כל פנים] דער פֿסוק זאָגט זאָלסט געדענקען, אָשר קִרְךָ בְּדֶרֶךְ, וואָס ער האָט דיר געטון.

כב

להבין כוונת אומרו זכור את אשר עשה לך. דלשון 'לך' לכאורה מיותר, שהרי בלאו הכי מובן כן מהמשך הפרשה

ז) קודם דארף מען פארשטיין וואָס איז דער [זכור את אשר עשה] 'לך', [דהיה סגי לומר] זכור את אשר עשה עמִלְךָ, [דהלא ממשיך למר] אָשר 'קִרְךָ בְּדֶרֶךְ, ער זאָגט דאָך 'פֿאַר וועם' ער האָט געטון, פֿאַר 'דיר', [וא"כ מיותר אומרו "לך"]. נו אודאי [לך], נישט פֿאַר אַן אנדערן.

ער זאָגט דאָך [ווייטער] אָשר 'קִרְךָ, וְיִזְכֹּב לְךָ, 'וְאַתָּה' עֵיף וְיִגַּע, [אז ער האָט געטון] פֿאַר אידן. איז דאָך גענוג ווען ס'שטייט זכור את אשר עשה [לחוד], וואָס איז דער 'לך'.

כג

איבערהויפט, מ'ליינט עס יעדעס יאָר [לדורות', והאיך שייך לדורות אָשר עשה "לך"]. [וואפילו בתחילה] ווען מ'האָט דאָס געגעבן אין משנה תורה [ספר דברים], איז שוין 'דעס דור' [הראשון] ניטאָמאָל געוועזן [בעולם, דין] וואָס ס'איז געשען [ביי זיי] די מעֲשֵׂה מִיט עֲמִלְךָ. [שהרי ענין] אָשר קִרְךָ בְּדֶרֶךְ, דאָס איז דאָך געווען [אין] תְּחִלַּת [דור המדבר], נאָך פֿאַר מִתֵּן תּוֹרָה, אין פרשת בשלח (יז, טו), דאָס ערשטע יאָר ווען מ'איז אַרויס [פון מִצְרַיִם]. און [זכור את אשר עשה לך] דעס איז אַ פֿסוק אין משנה תורה [תצא כה, יז], דאָס האָט הערשט משה רבינו געזאָגט פֿאַר אידן דאָס לעצטע יאָר פון די אַרְבָּעִים שָׁנָה [שבמדבר, איז דאָך שוין געווען] ניין-און-דרייסיג יאָר אינדערמיט, און דעס דור הַמִּדְבָּר [דור יוצאי מצרים] איז שוין דעמאָלטס נישט געווען אויף דעם עוֹלָם, די מִלְחָמָה מִיט עֲמִלְךָ איז דאָך געווען מיטן דור הַמִּדְבָּר [יוצאי מצרים, און] דעס דור הַמִּדְבָּר איז שוין גאַרנישט געווען אויף דעם עוֹלָם. [ואם כן למה אמר את אשר עשה "לך"].

פורים, לפי שהוא מענינו של יום, כי המן הרשע היה מזרעו, אבל להודיע שקודם נס זה נצטוונו בזכירה זו, קבעו הפרשה קודם לפורים, אבל סמכוה לפורים על דרך מה שיאמרו ז"ל במקומות (ברכות כא: יבמות ד. וסנהדרין י: ט) 'סמכו ענין לו'.

¹ בענין קריאה בספר תורה, עיין להלן באות עג, והערה ל.

² כמבואר בפרשת דברים (א, א), וקאי על כל ספר דברים.

³ כמבואר בפרשת דברים (ב, טז), ופרשת פנחס (כו, טה). ועיין ברש"י דברים (שם), וברש"י ויקרא (א, א. ד"ה לאמר) וחקת (כ, כא).

כד

נָאָר [דעם 'משמעות' הלשון לדורות, זה יש לתרץ כי] ער זאָגט "לָךְ", [ווייל] ס'איז דאָך פאַר אידן, [ונאָמו שמיצנו בהלשונות שברוב משנה תורה, וכן בעוד כמה פסוקי התורה, אז ביי] יעדע זאָך וואָס ס'איז אין כָּלל ישראָל, ווערט אנגענופן בלשון 'לָךְ' [ונאָמוה בלשון יחיד]. אָבער אָף על פּי כֵן [עדיין קשה 'יתור' הלשון כדלעיל, דהרי] ס'שטייט דאָך אַרויס [ווייטער] אָשֶׁר 'קָרָך' בְּדָרְךָ, [ואם כן אחי צריך ביאור] פאַרוואָס ער דאַרף [דאָ] קוועטשן דעם "לָךְ".

מו

קושיא מו-יז

בפרקי דרבי אליעזר: כתיב זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב זכור את אשר עשה לך עמלק, כיצד יתקיימו שניהם. אלא אינו דומה כוס של קונדיטון לכוס של חומץ, זה זכור לקדשו ולענגו, זה זכור להקמו ולאבדו.
זכור את אשר עשה לך עמלק.
ס'איז ידוע דער מדרש, זיי ברענגען דאָך [עס] אלע, דער פרקי דרבי אליעזר,^ט און די מדרשים אלע.

שטעלט ער אַראָפּ [אין מדרש, אַ סתירה], כתוב אחד אומר (יתרו כ, ז) זכור את יום השבת לקדשו, וכתוב אחד אומר זכור את אשר עשה לך עמלק, כיצד יתקיימו שניהם. אלא אינו דומה כוס של קונדיטון^כ לכוס של חומץ, זה זכור וזה זכור, זה זכור לקדשו ולענגו, וזה זכור להקמו^{כז} ולאבדו.

מח

ויש להבין הן הקושיא, מהו הסתירה בין השני זכירות אלו.

והן התירוץ מה בא לחדש בזה, והלא מפורש החילוק בלשונות הכתובים

ס'איז נישט צו פאַרשטיין, וואָס איז די קשײַא, און וואָס איז דער תירוץ.

^ט בפרקי דרבי אליעזר (פרק מד): רבי פנחס אומר, אחר ארבעים שנה רצה משה להזכיר לישראל ולומר להם זכורים אתם שאמרתם במדבר הַיָּשָׁה ה' עָמַלְכָּנוּ אִם אֵין (בשלח יז, ז), אלא אמר משה, אם אני אומר לישראל כך הרי אני מגלה את פניהם, והמגלה פנים לחבירו אין לו חלק לעולם הבא, אלא אני אומר להם מעשה עמלק, והם מבינים מה שכתוב לפניו וכו', לפיכך אמר להם משה זכור את אשר עשה לך עמלק בְּצִאתְכֶם מִמִּצְרַיִם. אמרו לו ישראל, משה רבינו, כתוב אחד אומר זכור את אשר עשה לך עמלק, וכתוב אחד אומר זכור את יום השבת לקדשו, היאך יתקיימו שניהם, זה זכור וזה זכור. אמר להם משה, לא דומה כוס של קונדיטון לכוס של חומץ, זה כוס וזה כוס, זה זכור לשמור ולקדש את יום השבת, וזה זכור להשמיד ולהכרית את כל זרעו של עמלק, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק, וְהָיָה בְּהִנִּיתָ ה' וכו', וכשתבא לארץ לא תשכח.

[ולשון רבינו 'לקדשו ולענגו', וכן 'להקמו ולאבדו', הוא מתוך לשון הישמח משה (כי תצא) והקדושת יו"ט (לר"ה, אות יט). וכעין זה הוא באוהב ישראל (כי תצא)].

^י בתנחומא כי תצא (פימן ז): זכור את אשר עשה לך וגו'. כאן כתיב זכור, ובשבת כתיב זכור, שניהם שוין, אמר שלמה (קהלת ב, טו-טז) אֲמַרְתִּי אֲנִי בְלִבִּי כְמִקְרָה הִכְסִיל גַם אֲנִי יִקְרִי וְלִמָּה חֲכַמְתִּי אֲנִי אֲזִי יוֹתֵר, ואמרת כי אין זְכוּרֹן לְחֶקֶם עִם הִכְסִיל לְעוֹלָם. אף על פי שכתוב בשבת זכור, ובעמלק זכור, אינן שוין. אמר שלמה כְּמִקְרָה הִכְסִיל גַם אֲנִי יִקְרִי, משל למה הדבר דומה, למלך שעשה סעודה וזימן את האורחים, נכנס הקערה לפניו מלא כל טוב, אמר זכור פלוני אוהבי. משקנה את הקערה אמר זכור פלוני שונאי, אמרו לו אוהבי זה הזכרת וזה הזכרת, אמר להם לזה הזכרתי על קערה מלא כל טוב, ולזה הזכרתי על קערה ריקה. כך השבת כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו, ולכבודו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, ובעמלק כתיב זכור את אשר עשה לך עמלק, על מה אתה זוכרו, על שולחן ריקה, שנאמר תִּמְחָה אֶת זֵכְרֵ עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם.

ובילקוט שמעוני (תצא רמז תתקלח), עיי"ש שהביא דברי הפרקי דרבי אליעזר דלעיל.

^כ פירוש: יין שנתן בו דבש ופלפלים, והוא משקה חשוב ומשובח.

^{כז} הוא מלשון בבלוב ומהומה [הקודמת להשמדה וכליון], כמו וַיִּהְיֶה אֶת מִצְחָהּ מִצָּרִים (בשלח יד, כד).

טז) קודם [די קשיא], וואָס הייסט פֿיצד יתקיימו שְׁנֵיהֶם, וואו קומט איינס צו דאָס אנדערע [שיהיה בזה איזה סתירה].

יז) און דערנאָך [דער תירוץ], ווייס איך דען נישט אז 'דעס' איז לְקַדְּשׁוֹ וּלְעֲנֹגוֹ, און 'דעס' איז לְהַמְמוֹ וּלְאַבְדּוֹ. ס'שטייט דאָך [ארויס] אין פֿסוק אזוי, זְכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, און דאָ שטייט 'תִּמְחָה' אֶת זְכֹר עֲמֶלְק.

מט

וואָס מאַכט ער פון דעם אַ קשיא, מיט אַ תירוץ.
ווער וועט דען פֿרעגן, [דמשמע] ס'וועט עמיצער פֿרעגן [כיצד יתקיימו שניהם] מ'וועט נישט וויסן אז ס'איז זכירת שבת לְקַדְּשׁוֹ וּלְעֲנֹגוֹ, [עמיצער] וואָס ער ווייסט נישט דעם סוף פֿסוק. דער מדרש שטעלט אַראָפּ [א סתירה] אויף דעם וואָס ער ווייסט נישט דעם סוף פֿסוק? [והרי] אז מ'קוקט אַריין אין פֿסוק זעט מען דאָך [אז] 'דעס' איז לְקַדְּשׁוֹ וּלְעֲנֹגוֹ און 'דעס' איז לְהַמְמוֹ וּלְאַבְדּוֹ.

נא

קושיא ב

במדרש: כתיב תמחה, וכתיב אִמְחָה, אלא עד שלא פשט ידו בכסא ובמקדש, תמחה, ומשפשט ידו במקדש, אִמְחָה

תמחה אֶת זְכֹר עֲמֶלְק מתחת השמים.
ס'שטייט אין די מכילתא²⁷, זיי ברענגען דאָך אַלע דעם מדרש אויפן אָרט, אויבן שטייט 'אִמְחָה' אֶת זְכֹר עֲמֶלְק, אין פרשת בשלח, און דאָ [בכי תצא] שטייט 'תִּמְחָה'.
[נאָר] עַד שְׁלֹא פָּשַׁט יָדָיו בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, עַד שְׁלֹא פָּשַׁט יָדָיו בְּזִבּוּל²⁸, איידער ער האָט חָרוּב געמאַכט דאָס בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, האָט מען געזאָגט תִּמְחָה, וועסט 'דו' אויסמעקן. מִשְׁפָּשַׁט יָדָיו [און] ער האָט חָרוּב געמאַכט דאָס בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, האָט דער בורא כל עולמים געזאָגט אִמְחָה, היצט וועל 'איך' אים שוין אויסמעקן.

נב

ויש להבין דלפי זה מתחילה היה בחינת 'תמחה', ואחר כך נעשה בחינת 'אִמְחָה'. והרי בפסוק רואין להיפוך, דמתחילה בפרשת בשלח כתיב אִמְחָה, ולבסוף בפרשת כי תצא כתיב תמחה

כ) לכאורה ברויך מען צו פֿארשטיין.
דער אִמְחָה שטייט דאָך אין די תּוֹרָה הַקְדוּשָׁה אַסאַך פֿריער ווי דער תִּמְחָה, [שהרי] 'אִמְחָה' שטייט דאָך אין פרשת בשלח, כְּתֹב זאת זְכוֹרָן בִּסְפָר [וגו'] פֿי מַחָה 'אִמְחָה' אֶת זְכֹר עֲמֶלְק, דאָס איז דאָך נאָך געווען די ערשטע יאָר [ליציאת מצרים], און דעם

²⁷ כן הוא בתחומא כי תצא (סימן יא) [וכן בפסיקתא דרב כהנא (ג, טו)]: ר' יהושע בן לוי בשם ר' אלכסנדר אמר, כתוב אחד אומר תמחה אֶת זְכֹר עֲמֶלְק, וכתוב אחד אומר פֿי מַחָה אִמְחָה, כיצד יתקיימו שני כתובים אלו. עד שלא פשט ידו בכסא, תמחה. כשפשט ידו בכסא, מַחָה אִמְחָה. אפשר בשר ודם יכול לפשוט ידו בכסא של הקב"ה, אלא על ידי שהחריב ירושלים שכתוב בה (ירמ' ג, יז) בָּעֵת הַהִיא יִקְרָאוּ לִירוּשָׁלַיִם כְּפֶסֶא ה', לִפְיֶכָּ מַחָה אִמְחָה.

²⁸ מלשון הגמרא בראש השנה (יז): אבל המניין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים וכו', יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות וכו'. וכל כך למה, מפני שפשטו ידיהם בזבול וכו', ואין זבול אלא בית המקדש. שנאמר (מלכים א' ח, יג) בָּנָה בְּנִיתִי בֵּית זָבָל לָךְ. [ולחלף בדרוש זה (בהנדפס בחלק א' של הקונטרס) האריך רבינו בבואור דברי הגמרא אלו].

[תמחה] האט מען געזאגט אין משנה תורה [בסוף המ' שנה במדבר]. נו וויאזוי איז דאס עפעס [דהנאמר באחרונה קאי על הזמן של] עד שלא פשט ידיו. איז דאך פונקט פארקערט, פארקערט ווען ס'שטייט [גיווען, היה נחא, אבל לפי תירוצו] העט דאך געדארפט שטיין 'קודם' דער תמחה און 'דערנאכדעם' דער אמתה, ווארן דעס [תמחה] איז דאך געווען פריער'ער, [און] דער אמתה איז דאך הערשט נולד געווארן דערנאכדעם, ווען ער האט חרוב געמאכט דאס בית המקדש. צום סוף שטייט אין פסוק נאך פריער דער אמתה, [ואם כן] וואס איז שייך צו זאגן ס'שטייט פריער דעס וואס ס'וועט זיין שפעטער, און דעס וואס ס'איז געזאגט געווארן אויף פריער'ער שטייט דערנאך. [והגם] מ'קאן זאגן אין מוקדם ומאוחר בתורה (פסחים 1:), [אבער] אף על פי כן דארף דאך האבן עפעס א טעם [בכל מקום שהכתוב משנה את סדרו].

סב

ישוב הקושיות בפרשת זכור

ענינים במצות זכור

ובו גם הקדמה לישוב קושיא מז"ז (מן אות עו ואילך)
(עד אחר אות פו)

נאך לאמיר צוקומען. איידער איך וועל צוקומען צום ביאור הענין, לאמיר זען, איך וועל קודם אנהייבן מיט דעם מדרש (שבקושיא טו), כתוב אחד אומר זכור את יום השבת לקדשו וכתוב אחד אומר זכור את אשר עשה לך עמלק, כיצד יתקיימו שניהם.

סג

[בענין הקישור שבין מצות הזכירה למצות המחיה, ואם תלוי זה בזה]

בפסוק מפרט מה שעשה עמלק, אשר קרד בדרך, ובאמת צריך טעם למה לנו למנות זה, ולא סגי לצוות בדרך כלל לזכור שהרע לישראל, ושצריך למחותו. והרי באמת גם שאר אומות ושאר רשעים הרעו לישראל, אלא שכך הוא רצון הבורא שנוכח מעשה עמלק דייקא, ולמחות זכרו

לאמיר זען.

ס'שטייט אין פסוק זאלסט געדענקען וואס עמלק האט געטון. [ואחר כך מסיים והיה כהניו וגו' תמחה את זכר עמלק וגו']. לכאורה מאי נפקא מינה [אז] מ'זאל אויסרעכענען די עבירות [אשר קרד בדרך וגו', לענין חיוב המחיה. והרי] דער עיקר איז אז דער רצון הבורא איז אזוי, [אז] מ'זאל אויסמעקן עמלק'ן^{טו}.

אז נישט [גם בלא זה, אף לאחר שהזכיר העבירות] פארשטייט מען דען יא [פארוואס דוקא עמלק]. האט מען דען ווייניג געטון אין מצרים, פרעה האט ווייניג געטון? [וכן] לכן בקש לעקור את הכל, וכדומה, און נבוכדנצר. ס'איז געווען [כמה] רשעים בעולם, אלע

^{טו} והתירוץ על זה, יובן בתוך דברי רבינו להלן באות צג-צו, קפג, קצה (ועוד). והתמצית דהכוונה להזכיר לישראל מה שחטאו ישראל מקודם, עד שעי"ז היה בכחו של עמלק לבוא ולהלחם.

אומות - רופא דרופא - האבן דאך 'געטון' [שלעכטס פאר אידן, ומה צורך אצל עמלק, צו] אויסרעכענען די עבירות פונקטליך.

[און] ס'איז דא פשטים פארשידענע אין דעם אָשר קרף^{טו}. [ובכולם אכתי יש לומר דמצינו כן גם בשאר אומות].

סד

ובחשבון מנין התר"ג מצות נחשב ציווי הזכירה וציווי המחיה לשתי מצות בפני עצמם

דער אַמַת איז דאך דאָס צוויי מַצוֹת [בפני עצמם, מצות הזכירה, ומצות המחיה].
אין מנין המצות פון די תרי"ג מַצוֹת, איז דאָס גערעכנט פאַר צוויי מַצוֹת.
אַלע מוֹנֵי המַצוֹת רעכענען אזוי. טאַקע דער חינוך אליין איר, [און] אַלע.
דער רמב"ם^{טז} און דער חינוך^{טז} רעכענען, ס'איז אַ מַצוֹה [פון] 'זכור' אַת אָשר עֲשֶׂה
לָךְ עַמְלֶק, זאָלסט געדענקען וואָס ער האָט געטון, און [אַ מַצוֹה פון] 'תמחה' זָכַר
עַמְלֶק.

סה

- און לאַ תִּשְׁכַּח איז די 'דריטע' מַצוֹה^{טז}.
ס'איז דאָ [סך הכל] דריי מַצוֹת איז דאָ דאָ אין דער פֿרָשָׁה. -

סו

לכאורה איז דאך [עס] גאָר צוויי זאכן.
א [מ'זאל געדענקען וואָס ער האָט געטון, ווי דער חינוך אליין זאָגט פֿשט^{טז},
מ'זאל געדענקען [און] מ'זאל וויסן אַז די וואָס זענען אזוי מַיִצֵר לְיִשְׂרָאֵל, איז די
שְׁנֵאָה פון הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא זייער גרויס אויף אים.

^{טו} וכמו שהאר"י רבינו בזה לעיל בהדרוש (הנדפס בחלק א' של הקונטרס) בקושיא ח. [ושם העתקנו דברי חכ"ל בזה].
^{טז} בספר המצות להרמב"ם (חלק העשין): מצוה קפ"ח. היא שזונו להכיר את זרע עמלק בלבד משאר זרע עֶשָׂו,
זכרים ונקבות קטנים וגדולים, והוא אומרו יתברך תמחה את זֶכֶר עַמְלֶק וכו'.

מצוה קפ"ט. היא שזונו לזכור מה שעשה לנו עמלק, מהקדימו להרע לנו, ושנאמר זה בכל עת ועת,
ונעורר הנפשות במאמרים להלחם בו, ונזרו העם לשנוא אותו, עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו,
ותחסר מהנפשות עם אורך הזמן. והוא אומרו יתברך זָכַר אֶת אָשֶׁר עָשָׂה לָךְ עַמְלֶק. ולשון ספרי (הובא לעיל בהערה
ד), זָכַר אֶת אָשֶׁר עָשָׂה לָךְ, בפה, לא תִשְׁכַּח בלב. כלומר אָמַר מאמרים בפיו, שיחייבו בני אדם שלא תסור
שנאתו מהלבבות. ולשון ספרי [נדצ"ל ספרא] (הובא לעיל שם), זָכַר אֶת אָשֶׁר עָשָׂה לָךְ עַמְלֶק, יכול בלבבך, כשהוא
אומר לא תִשְׁכַּח הרי שכתב הלב אמורה, הא מה אני מקיים זָכַר, שתהא שונה בפיו. הלא תראה שמואל הנביא
כשהתחיל לעשות המצוה הזאת, איך עשה, שהוא זָכַר תחלה מעשהו הרע, ואחר כך צוה להרגם, והוא אומרו
יתברך (שמואל א' טו, ב) פָּקַדְתִּי אֶת אָשֶׁר עָשָׂה עַמְלֶק לְיִשְׂרָאֵל.

^{טז} בספר החינוך (סוף כי תצא): מצוה תר"ג. מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים: שנצטוונו
לזכור מה שעשה עמלק לישראל, שהתחיל להתגרות במצאתם ממצרים, בטרם נשא גוי וממלכה ידו עליהם,
וכענין שכתוב (בלק כד, כ) רִאשִׁית גֹּזִים עַמְלֶק, ותרגומו ריש קרְבָּנָא דְיִשְׂרָאֵל הָיָה עַמְלֶק, שהכל היו יראים מהם
בשעם היד הגדולה אשר עשה להם ה' במצרים, והעמלקים ברוע לבבם ובמזגם הרע לא שתו לבם לכל זה,
ויתגורו במ, והעבירו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר האומות, וכענין שמשלו בזה מִשָּׁל רְבוּתֵינוּ ז"ל (תנחומא
סוף כי תצא) ליורה רותחת שאין כל בריה יכולה לירד לתוכה, ובא אחי קפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכוה הקר
אותה לאחרים. ועל זכירת ענינים זה נאמר זָכַר אֶת אָשֶׁר עָשָׂה לָךְ עַמְלֶק בְּדֶרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרַיִם. ○ משרשי
המצוה, לתת אל לבנו שכל המַיִצֵר לישראל שנאוי לפני ה' ברוך הוא, וכי לפי רעתו וערמת רוב נזקו, תהיה
מפלתו ורעתו, כמו שאתה מוצא בעמלק כי מפני שעשה רעה גדולה לישראל שהתחיל הוא להזיקם, ציינו ברוך
הוא לאבד זכרם מני ארץ, ולשרש אחריו עד קִלְהָ. [והמשך דברי החינוך כאן, מובא לעיל בהערה ג, והערה ה].

מצוה תר"ד. מצוה להכיר את זרעו של עמלק: שנצטוונו למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם, וְכָר
ונקבה גדול וקטן, ועל זה נאמר תמחה את זֶכֶר עַמְלֶק, שבכלל זָכַר הוא הכל וכו'.

^{טז} כמבואר גם כן שם בספר המצות (חלק הלארין, מצוה נט), וספר החינוך (מצוה תרה).

מ'זאל דאָס וויסן, [אין] מ'זאל דאָס געדענקען.

בן און ווידעראום איז דאָ אַ מַצָּה פון מוֹחָה זיין [את זכרו].

סז

וכן מצינו דאף בזמן הזה כשא' אפשר לנו לקיים המחיה, ובישמוח משה מבאר עוד דאפילו אם נמצא עמלק אין חייב להורגו, דהחיות הוא רק בזמן שאפשר לנו למחותו כל זכר עמלק לגמרי. אבל מכל מקום מצות הזכירה נוהג אף בזמן הזה [והראיה שאין ב' מצות אלו תלויים זה בזה, שהרי] לכאורה מוֹחָה זיין קען מען דאָך נישט [היינט], דאָס קען מען דאָך נאָר ווען די צייט איז, ווען מ'קען אים 'אינגאנצן' [מוחק זיין].

ווי אין ישמח משה^{כא} איז דאָ דערינען [א מדובר]. זאָגט ער [לפי דעת הרמב"ם], אַז מ'טרעפט אַן עַמְלָקִי [היינט], איז גאַרנישט קיין מַצָּה אים צו הַגְ'נִיעַן, [ווייל] ס'שטייט נאָר 'תַּמְחָה' [כשיכול אתה למחותו לגמרי. און] נישט אַזוי ווי ביי די ז' אומות [וואָס ס'שטייט] הַחֲרֵם תַּחֲרִימָם (דברים כ, יז). [אבל אצל עמלק נאמר המצוה] נאָר אַז מ'קאָן זיי 'אינגאנצן' אויסמעקן.

סח

די גמרא^{כב} רעכנט דאָך טאקע אויס, ס'איז אַ מַצָּה לַמָּנוֹת לָהֶם מִלֶּךָ, און 'דערנאָכדעם' הערשט [נצטו במצות] תַּמְחָה זָכַר עַמְלָק, ווען די צייט איז. [אַבער] נישט

^כ מובא לשונו בזה לעיל בסוף הערה יח, מרשי המצוה וכו'.

^{כא} בישמוח משה (סוף פרשת תצא, ד"ה זכור) וז"ל: בספר החינוך בפרשה זו מצוה תר"ד במצות למחות זרעו של עמלק כתיב וז"ל, וזאת מן המצוה המוטלת על הציבור, וכענין שאמר רז"ל (סנהדרין כ:) שלש מצות נצטוו ישראל וכו', ובאמת כי גם על כל יחיד וכו', ובא לידו אחד מזרע עמלק וכו' [עכ"ל החינוך]. והנה בהגהות מהמשנה למלך כתב עיין לעיל סימן תכ"ה. וכוונתו כמו דשם במצות הריגת שבעה עממין, כתב ועובר על זה ובא לידו אחד מהם וכו', עיין שם. ורצ"ל דהוא הדין כאן נמי הוי הדין כן, כן הוא כוונת המשנה למלך. אבל בהרמב"ם (הלכות מלכים ה, ד) כתב, מצות עשה להחריס ז' עממין וכו', וכל שבא לידו אחד מהן וולא הָרְגוּ, עובר בלא תעשה, שנאמר (דברים כ, טז) לא תחיה פל נֶשֶׁקָה, וכבר אבד זכרם. ובהלכה ה' שם כתב, וכן מצות עשה לאבד זָכַר עַמְלָק וכו', ולא כתב כלל 'וכל מי שבא לידו אחד מהן' וכו', נראה ברור דמחלק בין מחיית עמלק ובין הריגת ז' עממין. והדין עמו, דבשלמא ז' עממין דכתיב בהו לא תחיה פל נֶשֶׁקָה, ופירושו שלא נחיה אחד מהן, כמו שכתב הרא"ה (בספר החינוך) בסימן תקכ"ח, ורצ"ל דעל כל נשמה ונשמה בפני עצמו קאי הלאו דלא תחיה. מה שאין כן העשה דמִוֹחָה, דלא הוי מצוה רק "למחות זכרו" של עמלק, ואם כן כל כמה דלא נוכל למחות [כל] זכרו, לא הוי המצוה כלל להרוג. וראיה ברורה לדבר, דהא שם בהלכה ד' דקדק הרמב"ם וכתב, וכל מי שבא לידו אחד וכו', עובר בלא תעשה. קשה דפתח בעשה, ומסיים בלא תעשה, וראוי היה לומר עובר בעשה דהַחֲרֵם [תַּחֲרִימָם] וכו', ובלא תעשה וכו'. אלא ודאי דסובר דאין בזה עשה, ד'החרם' משמע כליה דוקא, ולא על אחד מהן, וכמו שנאמר (דברים ג, ו) הַחֲרֵם פל עיר וכו', וזה ברור. ובאמת הרא"ה שם במצוה תכ"ה כתב בהריגת ז' עממין, דאם בא לידו אחד, בטל העשה וגם עובר בלא תעשה, דהוא אויל לשיטתו, אבל הרמב"ם ודאי אינו סובר כן. ונראה [כין] לכל זה כיון הגאון בעל משנה למלך בהגה"ה הנ"ל שכתב ועיין לעיל סימן תכ"ה, רצ"ל דאזיל לשיטתו דכתב דעובר בעשה דהַחֲרֵם תַּחֲרִימָם, אם כן הרמב"ם דלא כתב שעובר בעשה, אם כן גם כאן אין המצוה על אחד מהן, וזה ברור ונכון וכו'. ובאמת קשה על הרא"ה בספר החינוך, דא"כ אם יפגעו שני אנשים כשרים וצדיקים ביצער מזרע עמלק במקום שודאי להא שראינו להא ששענו מאבותינו ורבותינו ואבות מחזיבם להורגו, ואם לאו עוברים בעשה, אתמחא, הלא לא ראינו ולא שמענו מאבותינו ורבותינו ואבות אבותינו שיהיו חוששין על זה, ולא חזינו לרבנן קשיאי דעבדי הכי אף במקום שמצוין זרעו של עמלק. ואין לומר דקושיא זו קשה ג"כ על הרמב"ם ב' עממין, זה אינו, דהלא כתב הרמב"ם שם דנשכח זכרם, וכמ"ש הרא"ה בספר החינוך שם בסימן תכ"ה דדוד הָרַג והשחית כולם, ולא נשארו רק מתי מספר ונתפזרו ונטבעו בין האומות עד שלא נודע זכרם, עיי"ש. אבל העמלקים בהרבה מקומות הם מצויים מאד, וזה ברור לדעתו כשמש. [ועיין עוד באורך בשו"ת דברי יואל (ק"ח, טו. ד"ה אבל) מה שכתב רבינו בזה, ומיישב שם גם דעת ספר החינוך דנוהג מצות תמחה גם בזמן הזה].

^{כב} בגמרא סנהדרין (כ:). וכבר האריך רבינו בזה לעיל בהדרוש (הנדפס בחלק א' של הקונטרס) בקושיא יג. [ושם העתקנו לשון הגמרא בזה].

אלעמאָל איז [די צייט] ווען מ'קען מוֹחֶה זיין.

סט

און די [מצות] זכירה דאָס איז דאָך פֿסֶדֶר [נוהג], דאָס דאַרף מען געדענקען [היינט אױך].

אין ספרי^כ זעט דאָך אויס [אַזױ].

נאָר ווי זיי זאָגן דאָך^כ, איז עס נאָר איין מאָל אין יאָר.

(ההמשך בפרט זה, באות עד)

ע

אלא דמצינו בספר החינוך, שמקשר אלו הב' מצות אהדרי, וממעם זה פוטר את הנשים גם ממצות הזכירה, מכיון שלא שייך בהם מצות המחיה, לפי שאינם בני מלחמה

ס'איז אַ פֿלאַ [וואָס] דער חינוך^כ שפּאַנט דאָס צוזאַם [מצות הזכירה עם מצות המחיה, און] ער זאָגט [מהאי טעמא] אַז נָשִׁים זענען פֿטור פון די מַצוֹת זְכוֹר, פֿאַרוואָס, ווייל ס'איז געבינדן מיט [מצות] מַחִיית עַמְלֵק, און נָשִׁים זענען נישט קיין בַּעֲלֵי מִלְחָמָה [ולא נצטוו על המחיה, ולכן גם לא נצטוו על הזכירה].

עא

אבל במנחת חינוך באמת הקשה עליו, דרבירו הם חידוש, דמגליה לומר דשתי המצות אלו תלויים זה בזה

דער מנחת חינוך^כ פרעגט אים טאַקע האַרב [דמגלן דהזכירה והמחיה תלויים זה בזה].
און ער בלייבט טאַקע אַזוי, אז לויט די פֿוסקים [האחרים שסתמו בדין זה] איז משמע [אַז] די נָשִׁים זענען יאָ מַחֻוּב [במצות זְכוֹר. ווייל] ס'האָט נישט קיין שום שייכות לכאורה [הזכירה עם המחיה], ס'איז דאָך צוויי [עסקטערע] מַצוֹת.
דאָס איז דען דער טַעם [הזכירה, עבור המחיה].
ס'איז [טאַקע] אַ חידוש וואָס ער שפּאַנט עס צונעזאַם^כ.

^כ המובא לעיל בהערה ד, ובעיקר בתורת כהנים המובא שם, שמביא זה ביחד עם שאר הזכירות שאין חייבין לקרותן בספר. וכמו שהבין מזה הרמב"ן בפרשת כי תצא (כה א המובא להלן, וביותר ברמב"ן שם כו ט) בדברי הספרי וספרא.

^כ שאר הפוסקים שאינם סוברים כהרמב"ן בזה, ועיין בהמצויין לעיל בהערה ה. וכן נמצא בלשון הפסיקתא המובא להלן בהערה ס, ועוד.

^כ בספר החינוך (מצוה תרג) כתב במצות זכור: ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים, כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים.

^כ במנחת חינוך: והרב המחבר פוטר נשים ממצוה זו, ונראה קצת דפוטר אותם מהלאו [דלא תשכח] גם כן. וברמב"ם אינו מבואר זה, וצריך ראייה לפטור נשים ממצות עשה שאין הזמן גרמא, ובפרט במקום לאו גם כן. ומה שכתב כי להם לעשות המלחמה ולא לנשים וכו'. גם מי עמד בסוד ה' יתברך אם הטעם מחמת הנקמה, דאפשר [הוא] גזירת הכתוב שנוכח שנאתו מאיזה טעם, ואנחנו אין יודעים. ואפשר אף בביאת משיחנו שיכרת עמלק מכל וכל ולא יהיה זכר להם, מכל מקום הזכירה יהיה תמיד מצות עשה לזכור ולא לשכוח, על כן צריך עיון דפוטר נשים ממצוה זו. ונראה דכל אישי ישראל חייבים, כמו כל מצות עשה שאין הזמן גרמא, כן נראה.

[וכן הקשה בשו"ת בנין ציון החדשות (סימן ח) לבעל ערוך לנר. ועיין שם שכתב בשם רבו הגאון ר' אברהם ביג זצ"ל אב"ד וירצבורג, בשם רבו החידוש שבכהונה הגאון רבי נתן אדלער זצ"ל, שפסק שהנשים חייבות, וכ"כ גם בשו"ת מנחת אלעזר (ח"ב סימן א אות ה) דנשים חייבות. - ולעומת זה עיין בשו"ת ערוגת הבושם (או"ח סימן רה) דמסיק ליישב דעת החינוך דנשים פטורות. ובשו"ת תורת חסד (לובלין, סימן לו) כתב דמנהג הנשים אצלם מעולם במדינת פולין דאינם שומעות פרשת זכור. וע' בשו"ת דברי חיים (או"ח ח"ב סימן יד) שכתב בתוך הדברים, דנשים פטורות מקריאת הד' פרשיות. וכ"פ בכף החיים (או"ח תרפה, ס"ק ל) בשם לימודי ה', וערוך השלחן (שם, ב), אבל כתב דאף שאין חייבות בקריאה זו חייבים בעיקר הענין לזכור מעשה עמלק עי"ש. ועיין בזה גם בשדי חמד (ח"א מערכת ז, כלל יג) ובשו"ת מנחת יצחק (ח"ט סימן סח, אות א).]

^כ ועיין עוד בדרושים אחרים לשבת זכור, דשם נחית רבינו ליישב דעת החינוך מקושיית המנחת חינוך, וגם דמשום ורשיא דידן אי אפשר לדחות דברי אחד מגדולי הראשונים, בדבר שלא מצינו להדיא שום חולק בזה בדברי שאר הראשונים.

עב

ואף לדעת החינוך הוא נמנה על כל פנים לב' מצות נפרדות. אלא שבכל אופן צריך לומר דיש איזה קישור ביניהם, דשניהם הם מענין מחיית עמלק, וגם הזכירה תכליתו הוא שנצפה להגיע לידי מחיית זכור [און] על כל פנים, דער אַמַת [במנין תרי"ג] איז דאָס צוויי מצות. [נגאָר] עפעס האָט עס 'דאָך' אַ קישור.

עג

[אופן קיום מצות הזכירה]

ברוב פוסקים משמע דמצות הזכירה הוא לקרות בתורה פעם אחת בשנה, ונדחקו מהיכן נלמד זאת. וכבר ביארתי בזה על פי דברי הגמרא דילפינן מהפסוק נִזְכָּרִים וְנִעָשִׂים דצריך להקדים זכירה לעשיה. ומשם נלמד דכן היתה ההלכה למשה מסיני, שמצותו הוא פעם אחת בשנה, ובחודש אדר דיקא

נאָר לאַמיר זען.

פון וואַנעט ס'נעמט זיך [דנלמד שהמצוה היא רק] איין מאָל אַ יאָר, פלאַגן זיך די פוסקים [דעריין].

[נגאָר] איך האָב שוין דאָס לאַנג געזאָגט^כ [לפרש בזה, ווייל] די הִלְכָה לְמִשְׁה מִסִּינִי איז מְגִלָּה, [ווי] די גמרא זאָגט^{כט} [דילפינן מהפסוק וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה] נִזְכָּרִים וְנִעָשִׂים (אסתר ט, כח) [דצריך להיות] זכירה קודם לעשיה.

[ולכן קודם פורים דיקא צריך לקיים מצוה זו, בקריאה מתוך הספר תורה, וכדילפינן מהפסוק] כְּתָב זֹאת זָכְרוֹן בְּסֵפֶר, ס'מוז זיין אַ סֵפֶר, געשריבן כָּשֶׁר ווי אַ סֵפֶר תּוֹרָה^ל. די הִלְכָה לְמִשְׁה מִסִּינִי איז מְגִלָּה^{לא} אויף דעם זָכוֹר, אַז דער זָכוֹר איז טייטש בְּפֶה [מתוך הספר תורה, ושמצותו בפעם אחת בשנה, ובחודש אדר].

עד

אמנם הרמב"ן סובר כפי פשוטו, דהחויב דאורייתא בזכירה זו הוא ככל השש זכירות, לספר ולדבר מענין זה, ושלם נשכח מזה, ולדבריו משמע לכאורה דאין לזה זמן קבוע מן התורה

[אמנם] דער רמב"ן^{לב}, ער זאָגט [אנדערש, דכוונת מצות זָכוֹר הוא] נאָר סֵתָם, מ'זאָל געדענקען [בלב], מ'זאָל [עס] נישט פאַרגעסן.

^{כב} בס"ג זכור תשי"ד (לשון קדשו רלב), זכור תשי"ח, זכור תשכ"ה.

^{כט} בגמרא מגילה (ל): איתמר, פורים שחל להיות בערב שבת, רב אמר מקדימין פרשת זכור, ושמואל אמר מאחרין. רב אמר מקדימין, כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירה, ושמואל אמר מאחרין, אמר לך כיון דאיכא מוקפין דעבדי בחמיסר, עשיה וזכירה בהדי הדדי קא אתיין.

^ל בגמרא מגילה (יח): קראה [להמגילה] על פה, לא יצא וכו'. מנלן, אמר רבא אתיא זכירה וזכירה, כתיב הכא וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים, וכתיב התם כְּתָב זֹאת זָכְרוֹן בְּסֵפֶר, מה להלן בְּסֵפֶר, אף כאן בְּסֵפֶר. ◦ וּמֵמָּי דְהָאִי זִכְרָהּ 'קריאה' היא, דלמא עיין בעלמא. לא סלקא דעתך, דתניא זָכוֹר, יכול בלב, כשהוא אומר לא תִשְׁכַּח הרי שכתת הלב אָמור, הא מה אני מקיים זָכוֹר, בְּפֶה.

ועיין במגן אברהם (ריש סימן תרפה) דו"ל: ובמגילה דף י"ח משמע פשטא דתלמודא דפרשת זכור דאורייתא, עכ"ל. – ויהי דמתפרש הך "נזכרים" אקריאת זכור, ולא רק אקריאת המגילה. וע"ע במגן אברהם סימן תרפח (ס"ק י).
^{לא} הכוונה דאף דהפסוק נִזְכָּרִים וְנִעָשִׂים, לא נאמר בתורה רק בנ"ך, מכל מקום מזה נתגלה לנו שכך היתה ההלכה למשה בסיני לקרותו בחודש אדר. וכדרך שאמרו בגמרא (יומא עא. ועוד בכ"מ) על דינים שנאמרו ביחזקאל, הא מקמי דאתי יחזקאל מאן אמרה, אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא. [כן ביאר רבינו בשאר דרושים הנזכרים לעיל].

^{לב} ברמב"ן סוף כי תצא (כה, זי): זָכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלְךָ. כבר הזכרתי (רמב"ן שם כד, ט) המדרש שדרשו בו בַּסֵּפֶר (תוי"כ בחקותי, הובא לעיל בהערה ד), יָכוֹל בַּלְבֵּךְ, כשהוא אומר לא תִשְׁכַּח הרי שכתת הלב אָמורה, הא מה אני מקיים זָכוֹר, שתתא שונה בפין. וכן בַּסֵּפֶר (כי תצא, הובא לעיל שם), זָכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלְךָ, בְּפֶה, לא תִשְׁכַּח בַּלְבֵּךְ. ◦ ולא ידעתי מה היא הזכירה הוּו בְּפֶה, אם לאמר שנקרא פרשת עמלק בציבור, ונמצינו למדין מן התורה

ע"ה

אמנם באמת מצינו בדברי הרמב"ן פרשת יתרו בענין מצות זכירת השבת, שנכלל בזה שני ציוויים. הן הזכירה בכל יום כפי פשוטו, לזכור תמיד את יום השבת ולברור מנה יפה לשבת. והן כפי מדרשו, לקדשו על היין בכניסתו [און] דער אָמֶת, ביי זְכוּר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ שְׁטײט אין רמב"ן אַליין^ל [נכעין ז'ה].

[דהנה] דרשת חכמינו ז"ל איז^ל [אז] מ'זאל געדענקען [דעם שַׁבָּת] בְּפֶה, מ'זאל מאַכן קידוש, [ועל זה נאמר] לְקַדְּשׁוֹ.

[הא דתנן] בשניה זכור (מגילה כט.), ויהיה סמך למקרא מגילה מן התורה. והנכון בעיני שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמים, ונספר זה לבנינו ולדורותינו, לומר להם כך עשה לנו הרשע, ולכן נצטוונו למחות את שמו. ○ וכן במעשה מרים נצטוונו להודיעו לבנינו, ולספר בו לדורות. ואע"פ שהיה ראוי גם להסתירו, שלא לדבר בגנותו של צדיקים, אבל צוה הכתוב להודיעו ולגלותו, כדי שתהא אזהרת לשון הרע שומה בפיהם, מפני חטא גדול וגורם רעות רבות, ובני אדם נכשלים בו תמיד, כמו שאמר (בבא תרעא קסח). והכל באבך לשון הרע. [ועיין עוד באורך ברמב"ן לעיל שם (כד, ט) בבאור ענין זכירת מעשה מרים].

^ל ברמב"ן יתרו (כ, ח): ואמר זְכוּר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ וכו'. וכתב רש"י (שם) בפירוש זְכוּר, תנו לב לזכור תמיד את יום השבת, שאם נודמן לו חלק יפה יהא מזמינו לשבת, וזו ברייתא היא ששנויה במכילתא (יתרו, בחדוש פרשה ז) כך, רבי אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון אומר, זְכוּר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, תהא זכור מאחד בשבת, שאם נודמן לך חפץ יפה תהא מתקינו לשבת אבל בלשון יחיד שנויה, ואינה כהלכה, שהיה בגמרא (ביצה טז.) אמרו תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, כיצד מצא בהמה נאה אומר תהא זו לכבוד שבת, לאחר מצא אחרת נאה הימנה מניח השניה ואוכל את הראשונה, אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו, כל מעשיו היו לשם שמים, שנאמר (תהלים סח כ) בְּרוּךְ ה' יוֹם יוֹם יַעֲמֹס לָנוּ. תניא נמי הכי, בית שמאי אומרים בחד בשבין לשבתיך, ובית הלל אומרים בְּרוּךְ ה' יוֹם יוֹם יַעֲמֹס לָנוּ וכו'.

ועל דרך הפשט אמרו (במכילתא שם) שהיא מצוה שזכור תמיד בכל יום את השבת, שלא נשכחנה, ולא יתחלף לנו בשאר הימים, כי בזכרנו אותו תמיד יזכור מעשה בראשית בכל עת, ונודה בכל עת שיש לעולם בורא, והוא צוה אותנו באות הזה כמו שאמר (תשא לא, יג) כִּי אוֹת הָיָא בְּיָנִי וּבְיָנֶיכֶם, וזה עיקר גדול באמונת הקל. ○ וטעם לְקַדְּשׁוֹ, שיהא זכרונו בו להיות קדוש בעינינו, כמו שאמר (ישעי נח, יג) וְקִרְאָתָ לַשַּׁבָּת עֲנֵג לְקָדוֹשׁ ה' מְקַבֵּד. והטעם, שתהא השביתה בעינינו בעבור שהוא יום קדוש, להפנות בו מעסקי המחשבות והבלי הזמנים, ולתת בו עונג לנפשינו בדרכי ה', וללכת אל החכמים ואל הנביאים לשמוע דברי ה', כמו שנאמר (מלכים ב' ד, כג) מדוע אַתְּ הִלַּכְתָּ אֵלָי הַיּוֹם לֹא חָדַשׁ וְלֹא שָׁבַת, שהיה דרכם כן, וכן אמרו רז"ל (ראש השנה טז:) מכלל דבחדש ושבת בעי למיל וכו'. ולכן אמרו ז"ל (חולין ה.) שהשבת שקולה כנגד כל מצות שבתורה, כמו שאמרנו בעבודה זרה, מפני שבה נעיד על כל עיקרי האמונה, בחידוש [העולם], ובהשגחה, ובנבואה. ○ ובמכילתא (שם), רבי יצחק אמר, לא תהא מונה כדרך שהאחרים מונים, אלא תהא מונה לשם שבת. והפירושה, שהשבת מניח ימי השבוע לשם הימים עצמן, יקראו לכל יום שם בפני עצמו, או על שמות המשרתים, כנוצרים, או שמות אחרים שיקראו להם, וישראל מונים כל הימים לשם שבת, אחד בשבת, שני בשבת, כי זו מן המצוה שנצטוונו בו לזכור תמיד בכל יום. וזה פשוטו של מקרא, וכך פירש רבי אברהם (באבן עזרא.) ○ ואומר אני שזה מדרשו של שמאי הזקן (במכילתא דרשב"י) שפירש מצות זכור עד שלא תבא, כלומר שלא נשכחנה בשום פנים, אבל הזכירו בברייתא (ביצה שם) עוד מדת חסידותו שהיה הוא מזכירה גם במאכליו ואוכל לכבוד שבת כל ימי חייו, והלל עצמו מודה במדרשו של שמאי, אבל היתה בו מדה אחרת במאכלים, מפני שכל מעשיו היו לשם שמים, והיה בוטח בה' שיומין לו לשבת מנה יפה מכל הימים.

אבל לרבותינו עוד בו מדרש ממלת לְקַדְּשׁוֹ, שנקדשהו בזכרון, כענין וְקִדְּשֶׁתֶם אֶת שַׁנְתְּ הַחֲמִישִׁים שָׁנָה (בהר כה י), שהוא טעון קידוש בית דין לומר ביובל מקודש מקודש, אף כאן צוה שזכור את יום השבת בקדשו אותו. וכך אמרו במכילתא (שם), לְקַדְּשׁוֹ, קדשהו בברכה, מכאן אמרו מקדשין על היין בכניסתו, אין לי אלא ליום, ללילה מניין, ת"ל וְשִׁמְרֶתֶם אֶת הַשַּׁבָּת (תשא לא, יד), וזהו קידוש היום, והוא מן התורה, אינו אסמכתא. וכן אמרו (בכרית כה.) שיש חייבות בקידוש היום דבר תורה, וזה על קידוש הלילה, לפי שכל הטעונים קידוש מתקדשים בכניסתו פעם אחת, כגון קידוש החדש, וקידוש היובל. אבל ביום אסמכתא, ואין אומרים בו מקדוש כלל, שדיינו בפעם אחת בכניסתו, וכן על היין אסמכתא ואינו קבע כלל. ○ ובגמרא פסחים (קו.) אמרו, זְכוּר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, זכרהו על היין בכניסתו, אין לי אלא ביום, בלילה מניין, ת"ל אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת, האי תנא מהדר אליילא ונסב ליה קרא דיממא, ועוד, עיקר קדושה בלילה הוא. אלא הכי קאמר, זְכוּר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, זכרהו על היין בכניסתו, אין לי אלא בלילה, ביום מניין, תלמוד לומר את יום השבת וכן הברייתא שבמכילתא יתריץ בה אין לי אלא בלילה שהוא עיקר הקדוש, ליום מנין וכו', והוא אסמכתא בעלמא [נליבוס] וכו'.

^ל בגמרא פסחים (קו.). ולשון הגמרא בזה, הובא לעיל בסמוך בסוף לשון הרמב"ן. - ועיין בזה במגן אברהם (רעא, א.).

פונדעסטוועגן זאָגט דער רמב"ן, אָבער דאָס פּשטות [משמעות הכתוב] איז אַז מ'זאָל 'פּסד'ר' געדענקען דעם שַׁבָּת, [ביי סיי] וואָס מ'וועט טון, [וועל דרך שאמרו כי שְׁמאי הִזְקִין] כָּל יָמָיו הָיָה אוֹכֵל לְכַבֵּד שַׁבָּת^ל.

[וכמו כן] ביי יעדע מַעֲשֶׂה [צריכין לזכור תמיד את יום השבת, און] אַז מ'וועט מוֹנֶה זיין, זאָל מען נישט מוֹנֶה זיין לְתַדְּשִׁים [הכוונה לומר, לימי השבוע בעלמא, נאָר] מ'זאָל אַלץ זיין אַלץ נאָר אויף דער וואָך [היינו למנין ימי 'השבת', בכדין] מ'זאָל געדענקען די שַׁשֶּׁת יָמֵי בְּרֵאשִׁית^ל, און דער שַׁבָּת, [ווייל] דאָס איז דאָך [דער] עֵיקָר אָמוּנָה, מ'זאָל געדענקען אַז דער בּוֹרָא כָּל עוֹלָמִים האָט באַשאַפֵּן די וועלט [בששה ימים], וּבִיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת וַיִּנָּפֶשׁ.

זאָגט ער [אַז] עַל דֶּרֶךְ הַפֶּשֶׁט איז אַזוי [דער כוונת הכתוב].
זעט מען דאָך אַז ס'איז פֿאַרהאַנדן דְּרָשׁוֹת, און פֶּשֶׁט. [נאין בזה סתירה, דבשניהם יש מִצְוָה^ל].

עו

[ביאור שיטת רש"י בלשון 'תמיד', דלפעמים אין פירושו תמיד ממש]

וחשבתי דלפי דברי הרמב"ן אלו, יש ראי' מדבריו לשוב קושיות בפרשת תצוה על שיטת רש"י בלשון תמיד הנאמר במנורה, אינו תמיד ממש אלא מלילה לילה. דהקשה שם הרמב"ן, דדרי דרשוהו על גר המערכי שדולק ביום ובלילה, ואם כן הוא 'תמיד' ממש

אַקוּראַט^ל [חשבתי דעל פי דברי הרמב"ן במצות זכירת שבת] מיט דעם האָב איך פֿאַרשטאַנען וואָס ס'שטייט תָּמִיד [אצל הדלקת המנורה, וואָס] רש"י זאָגט^{לח} [אויפן לשון] תָּמִיד, אין פּרשת תצוה (כו, ב) [אויפן פסוק] לְהַעֲלֹת נֵר 'תָּמִיד', זאָגט רש"י כָּל לַיְלָה וְלַיְלָה קְרוּיָה תָּמִיד. [שהרי] ס'ברענט דאָך נישט [די מנורה] 'כסדר', נאָר ביי די נאַכט. נאָר תָּמִיד איז פֿאַרהאַנדן אַמאָל אַז ס'מוז נישט זיין כָּסֶדֶר [ממש, נאָר] ס'איז גענוג כָּל לַיְלָה וְלַיְלָה, יעדע נאַכט. [און] ווייל ס'איז יעדן טאָג, הייסט עס שוין אויך תָּמִיד. און דער רמב"ן^{לט} פּרעגט דאָרט האַרב [אויף] רש"י^ן, [שהרי] אין ספּרי שטייט

^ל בגמרא ביצה (טז). ולשון הגמרא הובא לעיל בסמוך בתוך לשון הרמב"ן.

^ל כמבואר במכילתא יתרו (בחדוש, פרשה ז). ולשון המכילתא הובא לעיל שם.

ועיין בשו"ת דברי יואל (סימן טו) מה שהאריך רבינו בביאור דברי המכילתא ודברי הרמב"ן אלו, ובענין האץ קיימא לן להלכה בזה.

^ל פירוש: פונקט היינט.

^ל ברש"י תצוה (כו, ב): תָּמִיד. כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר (פנחס כה, ו) עלת תָּמִיד, ואינה אלא מיום ליום. וכן במנחת חביתין (צו ו, יג) נאמר תָּמִיד, ואינה אלא מַחֲצִיתָהּ בַבֶּקֶר ומַחֲצִיתָהּ בְּעֶרֶב (שם). אבל תמיד האמור בלחם הפנים (תרומה כה, ל), משבת לשבת הוא.

^ט ברמב"ן תצוה (שם): לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד. כל לילה ולילה קרוי תמיד וכו', לשון רש"י. ◦ ומדרש רבותינו אינו כך, אלא כך שנו בספרי (ריש בהעלותך), יֹאֲדִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת (בהעלותך ח, ב), שומע אני שיהיו דולקין לעולם, תלמוד לומר (תצוה כז, כא. אמור כד, ג) מְעַרְבֵי עֵד בִּקְרָא. אי מערב עד בקר, יכול יהיו דולקים מערב עד בקר ויכבס, תלמוד לומר יֹאֲדִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת. הא כיצד, יֹאֲדִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת מְעַרְבֵי עֵד בִּקְרָא, לִפְנֵי ה' תָּמִיד (אמור שם), שיהא נר מערבי דולק תדיר, שממנו מדליקין את המנורה בין הערבים. ובתורת כהנים (אמור פרשה יג, ז) נמי אמרו כך, לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד, שיהא נר מערבי תדיר. וקתני התם, מצאו שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולה, דאפילו ביום נמי מדליק נר מערבי, לפי שהוא תמיד לעולם. ◦ ובמסכת תמיד (ג, ט) שנינו כך, מי שזכה בדיושן המנורה, נכנס ומצא שתי נרות מזרחיים דולקין, מדשן את השאר ומניח את אלו דולקין במקומן, מצאן שכבו מדשנן ומדליקן מן הדולקין, ואחר כך מדשן את השאר. וסתם משנה זו שנויה כדברי רבי (מנחות צח:). שאמר בנרות מזרח ומערב היו מונחין, ולדעתו נר מערבי הוא השני, ונקרא מערבי לפי שהוא מערבי לראשון, ולפי שהוא צריך להדליק נר מערבי לקיים בו לִפְנֵי ה' תָּמִיד, צריך להדליק המזרחי, שאין השני נקרא מערבי עד שיהא זה מזרחי אצלו, אבל

בפירוש ארויס^ב אז להעלת נר תמיד גייט ארויף אויפן נר המערבי, און דער נר מערבֿי האָט געברויכט צו ברענען טאָקע בייטאָג אויך.

עו

ומפרשי רש"י ביארו דאין בזה סתירה, דלפי הדרש קאי על נר המערבי והוא תמיד ממש, אבל מכל מקום הכתוב לפי פשוטו מיירי בכל הנרות, ושם אינו תמיד ממש, רק מלילה ללילה.

דער מזרחי^א און דער גור אריה^ב זיי פארענטפערן [דברי רש"י], זאָגן זיי אז דאָס איז צוויי זאכן [ושניהם אַמת].

לדברי האומר (שם) צפון ודרום היו מונחין, נר מערבי הוא האמצעי שבגופה של מנורה, והוא לבדו מדליק בבקר. ועל הכלל, לפני ה' תמיד, בנר מערבי, שהוא דולק תמיד ביום ובלילה.

^ב בספרי יש בהעלותך. ולשונו הובא לעיל בסמוך בריש לשון הרמב"ן.

^א בפירוש המזרחי (צוה שם) האריך בביאור דברי רש"י, ואח"כ כתב: אבל הרמב"ן ז"ל טען עליו על מה שפירש שכל לילה ולילה קרוי תמיד, ואמר ומדרש רבותינו ז"ל אינו כן וכו' עכ"ל. וזאת הקושיא כבר הקשוה התוספות בשלהי חגיגה (כז:). גבי מנורה לא כתיב בה תמיד, ופירש רש"י, כלומר 'תמיד' האמור במנורה, לא תמיד יום ולילה הוא, אלא מלילה ללילה וכו'. והקשה הרב אלחנן וכו', הא במסכת תמיד משמע דנר מערבי דולק כל היום, שממנה היה מדליק ובה היה מסיים, ומסתמא מתמיד נפקא. ועוד קשה לרב אלחנן עלה דההיא, דהא כתיב מַעֲרֵב עַד בֶּקֶר, ושיערו חכמים מדתה לחצי לוג. ויש לומר דנר מערבי לא היה בה שמן טפי מבשאר נרות, ואפילו הכי ממילא מחמת הנס דולק כל היום, ובשעה שלא היה הנס היו מדליקין אותה בבקר, כדי להדליק ממנה האחרות. פירוש, על כרחך לומר ד'תמיד' דנרות אכולהו נרות קאי, ופירושו בכל לילה ולילה דומיא דעולת תמיד, שפירושו בכל יום ויום, דאי אנר מערבי בלבד, ופירוש להעלת נר תמיד הנר המערבי, אם כן על כרחך לומר דיערוך אותו דבתריה נמי עלה קאי, וקשיא רישא אסיפא, כתיב להעלת נר תמיד וכתוב מַעֲרֵב עַד בֶּקֶר. ועוד, אי תמיד דנרות אנר מערבי קאי, למה היו משימין בה שמן חצי לוג כמדת חברותיה, בשלמא בשאר נרות שאינן דולקות אלא בלילה בלבד הוצרכו לשער השמן שיספיק כלילות הארוכים, ושיערו חצי לוג, אלא הנר המערבי אם הוא דולק תמיד, למה הוצרכו לשום בה חצי לוג בלבד. ומה שאמרו שהנר מערבי ממנה היה מדליק ובה היה מסיים, לא היה רק על פי הנס שהיה נוהג עד שמת שמעון הצדיק, אבל משמת שמעון הצדיק ואילך, היה כבה גם הוא כחביריו, כדאמרין בפרק אמר להם הממונה (יומא לג:). ורמב"ם ורמב"ן ואם כן איך אפשר לומר שהכתוב שאמר להעלת נר תמיד הוא על פי הנס, לא יסמוך הכתוב המצוה על הנס בשום מקום. ומה שדרשו, אותו לפני ה' ולא אחר לפני ה', דמשמע דסבירא ליה דקרא דיערוך אותו לפני ה' אנר מערבי לחודיה קאי, ולא על כל הנרות. צריך לומר, דלא אמרו זה אלא על דרך אסמכתא, אבל פשטא דקרא אכולהו נרות קמייירי. ומה שאמרו שיהא נר מערבי דולק תמיד ואם מצאוהו שכה מדליקין אותו מיד, אינו אלא מדבריהם, כדי שידליקו ממנו שאר הנרות, וסמכו אותו אקרא דלהעלות נר תמיד על דרך אסמכתא בעלמא. ומה צורך להאריך בזה. והרי הרמב"ם (ע"י תמידין ומוספין פ"ג) והסמ"ג (מ"ע קצג) כתבו בהדיא, מצות עשה להדליק נרות המנורה בכל יום, שנאמר להעלת נר תמיד, משמע דקרא דלהעלות נר תמיד אכולהו נרות קאי, ולא על הנר המערבי בלבד. ועוד, אפילו אם תמצי לומר דהך דרשא דלהעלות נר תמיד ילפותא גמורה היא, אכתי איכא למימר דרש"י ז"ל לא רצה לפרש כן, משום דפשטא דקרא דלהעלות נר תמיד אכולהו נרות קמייירי, דאי אפשר לומר שמצות המנורה אינה אלא כדי להעלות הנר המערבי בלבד. ויכין שאין המדרש הזה מתיישב אחר פשוטו של מקרא, מפני כמה דברים, אין ראוי לפרש אותו על פי מדרשו, שהרי דרכו של רש"י ז"ל בפרוש החומש הוא שלא יביא שום דרש אלא מאותן שהן קרובות לפשוטו של מקרא, כמו שכתב בפסוק (בראשית ג, ח) וַיִּשְׁמְעוּ אֶת קוֹל ה' אֱלֹקִים מְהִלָּה בֵּין. ולכן תמצא בכמה מקומות שפירש המקראות דלא כהלכתא, להיותם קרובים לפשוטו של מקרא, שהרי גבי אֶשֶׁר יֵאמֶר כִּי הוּא זֶה (משפטים כח, ח) פירש, ללמד שאין מחייבין אותו שבועה אלא אם כן הורה במקצת, דכן אני חייב לך וְהַמִּוֶּתֶר נִגְבַּם מִמֶּנִּי, אף על פי שזה אינו אלא דברי יחיד (ב"ק קז: קל:). וכן גבי אֵךְ בֶּשֶׂר בְּנִפְשׁוֹ דָּמוֹ כְּדִלְהַעֲלוֹת הַנֵּר הַמַּעֲרָבִי בַּלְבָּד. ויכין שאין המדרש הזה מתיישב אחר (נז:). שהוא יחיד, ועוד דברי הרבנים, וכן בכמה מקומות. ואין הבהל בין שיפרש המקרא אליבא דלא כהלכתא, ובין שיפרשו שלא כמדרש רז"ל, דבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה.

^ב בגור אריה (שם, אות יג): והרמב"ן הקשה על רש"י, שמדרש רז"ל אינו אומר כן, אלא נקרא 'תמיד' הנר המערבי, שהוא היה דולק כל היום וממנו היו מדליקין הנרות, וזה נקראת 'תמיד', כך הקשה הרמב"ן. ויש לתרץ, דרז"ל דרשו מיתורא דתמיד, דלא הוי למכתב רק 'להעלת נר', וכדואי בכל לילה ולילה היה מדליקין, דכתיב מַעֲרֵב עַד בֶּקֶר יַעֲרֹךְ אֹתוֹ, לכך דרשו זה על נר המערבי שהיה דולק תמיד, אבל פשוטו של מקרא לא הוזכר נר מערבי בקרא לומר דעליו בלבד קאי לשון 'תמיד', ולכך פירש (רש"י) מלת 'תמיד', כל לילה ולילה קרוי תמיד וכו'. [ועיי"ש עוד באורן].

דער דרש איז טאקע [תמיד ממש], - אזוי זעט אויס תמצית דבריהם [של המזרחי וגור אריה], - דאס איז דער דרש. אבער דא אין פסוק איז נישט געמאלדן דער נר המערבי [דייקא, רק כל הנרות כולם שאינם דולקים תמיד], און [איבערדעם] לפי פשוטו איז טייטש תמיד 'פסדר' [בכל לילה ולילה, וכמו שפירש רש"י].
ס'איז ביידע אמת, [הדרש בנר המערבי, והפשט בכל הנרות].

עח

ולדברי הרמב"ן בפרשת יתרו, הרי מצינו גם בדבריו דאין סתירה בין הדרש להפשט, אלא אומרין דשני מצות נצטוו בכתוב אחד, הן הדרש והן הפשט

דער אמת, האב איך געזאגט^{מג} [לפי זה, ס'איז] טאקע א חידוש [וואס] דער רמב"ן פרעגט עס [אויף רש"י], און ביי [זכירת] שבת זאגט ער אליין אזוי, אז דאס איז צוויי זאכן [הדרש והפשט]. כאטשיג מ'האט גע'דרש'נט [לקדשו בכניסתו], פונדעסטוועגן דאס איז דער דרש, אבער דער פשיטות הדברים זעט אויס [דצריך לזכור את השבת 'תמיד'].
אויף זכור זאגט ער אויך די זעלבע, זכור [לפי פשוטו] זעט אויס 'פסדר' [הן בזכירת שבת, והן בזכירת מעשה עמלק]. דער דרש איז טאקע, קידוש טאקע קאן מען נישט מאכן נאר בפניסותו, נאר איין מאל דארף מען קידוש מאכן, מער דארף מען נישט, אבער פונדעסטוועגן לפי פשוטו [צריך לזכור אותו תמיד].
זעט אויס דא גייט ער אליין דעם דרך. און אזוי [קען מען זאגן] אויף [להעלות נר] תמיד אויך. [ואתי שפיר דברי רש"י, ולא קשה קושיית הרמב"ן].

עט

[ביאור ענין הפסוק וחסאתי נגדי תמיד]

מבואר מדברי הרה"ק מלוברין, דאין לחשוב מעבירות תמיד ואפילו בדרך חרטה, ומה שנאמר וחסאתי נגדי 'תמיד', הוא רק מומן לזמן, וכשיטת רש"י בפרשת תצוה. והיינו שברוך כלל יחשוב מה שחטא לפני בוראו וצריך לשוב בתשובה, אבל לא שיהרהר בחטאיו תמיד, שזה מביא לידי עצבות, ולידי מחשבות רעות

[וועל דרך זה מצינו גם בלשון הפסוק וחסאתי נגדי 'תמיד'].

[ווי] ס'שטייט אין ספרים הקדושים, דער לובלינער זאגט עס^{מז}, אויף חטאיים. [אז] וחסאתי נגדי 'תמיד' (תהלים נא, ה) מיינט מען אויך נישט טאקע 'תמיד'. [שהרי] אז מ'וועט פסדר אינזין האבן די חטאיים, איז מען [דאך] פגעצבות, וועט מען נישט קענען דינען דעם באשעפער, [וכתיב] עבדו את ה' בשמחה (תהלים ק, ב), ויגבה לבו בדרכי ה' (דברי הימים ב, יז).]

[נאך] מ'מוז האבן א זמן דערויף, אזוי שטייט אין לובלינער'ס ספרים אויך, וחסאתי נגדי תמיד איז טייטש א זמן, [וכעין] אזוי ווי רש"י זאגט כל לילה ולילה קרויה תמיד.

^{מז} פירוש: געטראכט היינט.

^{מז} בספרו זכרון זאת (בלקוטים על פסוקי נ"ך, ד"ה משלי שמים להם וארץ לעומק) כתב בתוך הדברים וז"ל: וטוב [לפעמים לזכור שפלותו למזכרת עון, כמו שכתוב וחסאתי נגדי תמיד, וידוע ש'תמיד' גם מיום אל יום פעם אחת, או בכל שבוע. אך 'בדרך כלל' טוב וראוי ליכור השפלות בכל עת, שטוב להכנע. הנה בעת שנותן הבורא ב"ה הקדושה לאדם להשיג האמת, ידוע החסרונות, כידיע לי, והכל בדרך כלל. ומכל אדם [אולי צ"ל ומכל מקום] 'בדרך כלל' כשהבנתי ונודע לי וגמרתי בדעתי להיות לי למזכרת, שלא לצורך לחשוב בכל עת וזמן וכו'. [ועיין עוד קרוב לזה בזכרון זאת פרשת צו (ד"ה נותני לכם לב בשור)].

ובהנהגות שבספרו דברי אמת (אות עד): וליזהר לקיים 'בעת הצורך' וחסאתי נגדי תמיד. (וע"ע בהערה מז).

מ'מוז האָבן אַ זמן וואָס מ'מוז זיך באַרעכענען, און ס'זאל זיין מ'פֿאַרש בַּלֵּב - פֿעוֹנינוּ הָרָבִים - אַז מ'איז אַ פֿעל חוּטאַ.
אַבער נישט [אַז] מ'זאל פֿסֶדֶר ליגן [אין דעם] און אינזין האָבן דעם חֲטָא, [ווייל]
דאָס טויג נישט^מ.

פ

[ווארדבא] אַמאַל איז גאָר פֿאַרהאַנדן מ'מוז גאָר אַנטלויפֿן [מלחשוב בזה, בכדי שלא יבא לידי עצבות].

ווער שמועסט, אַז ס'איז [אַ חֲטָא פֿון] מ'חֲשֵׁבֶת רַעוּת [און] הָרְהוּרִים רַעִים, דאַרף מען זיך גאָרנישט דערמיט נעמען, נאָר מ'דאַרף 'אַנטלויפֿן' דערפֿון^מ.

פא

אַזוי ווי ס'שטייט אין ספרי תלמידי בעל שם טוב^מ, אַז דעס וואָס דער בעל שם טוב האָט געהייסן^מ מַעֲלָה זיין די מ'חֲשֵׁבֶת רַעוּת [למחשבות קדושות ועליונות, על זה כתבו תלמידיו] אַז דער וואָס איז נישט 'אויסגעהאַרעוועט', דער מוז 'אַנטלויפֿן' פֿון אַ מ'חֲשֵׁבֶת רַעָה [ולא להתעסק בעבודת 'העלאת המדות' שכתבו הצדיקים לפי מדריגתם].
[ווי] איך האָב שוין דאָס נאָכגעברענגט אין ויואל משה^מ, דעם תניא אין פרק כ"ח.

^מ וועיין בליקוטי אמרים תניא (אגרת התשובה, סוף פרק יא) וז"ל: ומה שכתוב וחשאתי נגדי תמיד, אין המכוון להיות תמיד עצב בנזח חס ושלום, דהא כתיב בתריה (תהלים שם, י) תשמיעני ששון ושמחה וכו' ורוח נדיבה תסמכני וכו', ומשום שצריך להיות כל ימיו בתשובה עילאה שהיא בשמחה רבה כנ"ל, אלא 'נגדי' דייקא, כמו ואתה תתיצב מנגד (שמואל ב' יח, יג), מנגד סביב לאהל מועד יחנו (במדבר ב, ב), ופרש"י מ'חזק. והמכוון רק לבלתי רום לבבו, ולהיות שפל רוח בפני כל האדם, כשיהיה לזכרון בין עניו שחטא נגד ה'. ואדרבה לענין השמחה יועיל זכרון החטא ביתר שאת, בכדי לקבל בשמחה כל המאורעות המתרגשות ובאות [עלין], בין מן השמים בין ע"י הבריות, בדיבור או במעשה. וזו עצה טובה להנצל מכעס וכל מיני קפידא וכו'. וכמאמר דז"ל (גיטין לו:) הנעלבים ואינן עולבין שומעים חרפתם ואין משיבים עושים מאהבה ושמים ביסורים וכו', וכל המעביר על מדותיו מעבירים לו על כל פשעיו (ראש השנה יז.).

^מ וגם זה הוא מדברי הרה"ק מלוברלין, כמבואר בשמו באור לשמים (ליקוטים שבסוף הספר, מס' עירובין ד"ה שם משנה ב') וז"ל: כי שמעתי ממורי מהורי"י זצלה"ה מלוברלין, כי הרהורי עבירה שאדם מהרהר ומתחרט, ובוה מהרהר בעבירה שעשה רח"ל, וזה קשה מעבירה (יומא כט.). כי מאחר שכבר טעם מרידות, אסור להרהר אף בדרך חרטה, שלא יפנה ח"ו אליו, רק מתחרט 'בדרך כלל', וירגיש בעצמו חסרונו מחמת מעשיו הידועים לו, ולא יהרהר.

^מ עיין זה בלשון הויאל משה דלהלן בשם היושר דברי אמת, וליקוטי אמרים תניא.

^מ כמובא בכמה ספרי תלמידיו, ומהם בתולדות יעקב יוסף (ר"פ בראשית), ודגל מחנה אפרים (ר"פ יגש), ומאור עינים (ר"פ שלח ור"פ ואתחנן), וקדושת לוי (פ' שלח, ד"ה עלו זה).

^מ ביואל משה (א, קפא): ובספר יושר דברי אמת מהקדוש הרב ר' פייבוש מזבארזי זצוק"ל, כתב (בחלק א, סימן טז) בדבר שנתגלו כתבים של הקדוש מורינו הרב ר' דוב בער ז"ל לכמה אנשים, ומועטים הם שיכלו להתדמות אליו לעשות כמעשהו אפילו לנגוע בקצהו, והם רואים שם שכתב בכמה מקומות סגנון זה, דהיינו שמאהבה רעה שבאה לאדם יכול לאחוז באהבת הבורא, בחושבו קל וחומר, אם רצוני נוטה לאהוב שטות זה שהוא פסולת שנפל בשבירה, קל וחומר לשורשו לאהבת הבורא שממנו נלקחה זאת האהבה, וכן ביראה רע, וכן בהתפארות הגרוע, וכן בניצוח וכו'. והם חושבים, אותם שאינם בעלי שִׁקֵּל שרואים זה, חושבים שדבר פשוט הוא ללמוד קל וחומר זה כמו שלומדים קל וחומר בגמרא, אבל שם הוא ללמוד, וכאן הוא לעשות. שאי אפשר ללמוד קל וחומר זה אם לא יהיה מופשט מגשמיים, כי אם הוא דבוק בגשמיים ובתאוות ומקבל תענוג מהם, בודאי אינו יודע כלל מאהבת הבורא ומיראתו ומתפארתו וכו', וחס ושלום יפול בשוחה עמוקה אם לא ישמור את עצמו מאוד, וצריך להרחיק את עצמו בכל ההרחקות הנמצאים בספרי מוסר וכו' עד כאן לשונו, יעיי"ש שהארץ עור.

פב

[אז] מ'זאָל שטענדיג אַריינקלערן אין חָטָא, דאָס טויג אויך נישט.
[ווייל] דער כָּלל איז, זאָגן זיי דאָן אַלע, [אז] אין וואָס די מַחֲשָׁבָה פון אַ מענטש
ליגט, דאָרט גייט נאָך די בַּחֲיִנַת הַנֶּפֶשׁ.
נאָך די מַחֲשָׁבוֹת נאָך, גייט נאָך דער גאַנצער מעמד פונעם נֶפֶשׁ.
אַז מ'קלערט אַריין אין דְּבָרִים טוֹבִים, אין דְּבָרִים קְדוּשִׁים, דעס איז מ'קדש אַת
הַנֶּפֶשׁ. און אַז מ'קלערט אַריין אין נידעריגע זאַכן, אין עֲבִירוֹת אַז מ'קלערט אַריין,
[אזעלכע] מַחֲשָׁבוֹת דאָס איז מְטֵמָא דעס נֶפֶשׁ, דאָס טויג נישט.

פג

[נאָר] 'בְּדֶרֶךְ כָּלֵל' זאָל זיין וְחֲטָאתִי נִגְדִי תָמִיד [מזמן לזמן].

פד

ובאמת יש לפרש בפסוק זה גם תמיד ממש, באופן שנפרש ענין הכתוב דקאי על מה שהמויק שנברא מהחטא הוא
לוחם נגד האדם תמיד, ומבקש להכריחו לחטוא עוד, אשר זהו מלחמה תמידית עד שזוכה האדם לשוב בתשובה
הגם מ'קען טייטשן וְחֲטָאתִי נִגְדִי תָמִיד אַנדערש אויך, [דאין הכוונה על האדם, כי
לעולם] ער אַליין דאָרף טאַקע נישט כְּסֹדֶר אינזין האָבן [די חטאים]. אָבער וְחֲטָאתִי
[החטא עצמו והמויק הנברא ממנו הוא לוחם נגדו תמיד. והוא על דרך שדרשו בגמרא¹ בפסוק אָעֲשֶׂה לוֹ
עֹזר 'כְּנִגְדּוֹ'] זָכָה איז עֹזֵר, לֹא זָכָה איז 'כְּנִגְדּוֹ', לְהִלָּחֵם בּוֹיֵא.
אַז מ'זינדיגט, [הרי החטא עצמו] דעס איז כסדר 'כְּנִגְדּוֹ' לְהִלָּחֵם [בו], דעס איז לוחם
מיטן מענטש. אַז מ'באַשאַפט אַ מִזִּיק, דער איז מְכַרֵּיחַ [לחטוא עוד ח"ו, וכמו שפירשו
במאמר המשנה] עֲבִירָה גּוֹרֶרֶת עֲבִירָה (אבות ד, ב). דער איז מְכַרֵּיחַ צו זינדיגן, און מ'דאָרף
זיך שלאָגן מיט אים כְּסֹדֶר. אפילו ווען ער [האדם עצמו] האָט עס נישט אינזין, [אָבער]
דער חָטָא אַליין איז נִגְדּוֹ לְהִלָּחֵם בוֹ, ווי רש"י טייטשט [אויף] עֹזֵר כְּנִגְדּוֹ [דלא זכה הוא
כנגדו להלחם בו, וכמו כן הא] דער חָטָא איז לוחם תמיד.

פה

אבל גם פירוש הראשון נשמע מהכתוב, מה שהאדם צריך לחשוב תמיד במה
שחטא לפני בוראו, ולזהו נשבר לבו בקרבו. אבל לפי זה אינו מתפרש תמיד ממש
אָבער דער פֶּשֶׁט איז דאָך אָבער דאָס אויך [נשישים האדם לנגד עיניו מה שחטא והמרה

וגם בפרקים שלאחריו (סימן יח-ט) האריך, שכמה ענינים כתבו בכתבים שאינו לסתם בני אדם, אלא לבני עלייה
כמותם. וראיתי בני עלייה והם מועטים (סוכה מה:).

וכעין זה הוא בספר התניא חלק א' פרק כ"ח, וזה לשונו באמצע דבריו, אַל יהי שוטף לעסוק בהעלאת
המדות של המחשבה זרה הנודע, כי לא נאמרו דברים ההם אלא לצדיקים שאין נופלים להם מחשבות זרות
שלהם, כי אם משל אחרים, אבל מי שנופל לו משלו, מבחינת הרע שבלבו בחלל השמאלי, איך יעלהו למעלה
והוא עצמו מקורש למטה.

והגם שענין זה של העלאת המדות מבורא בספרי תלמידי הבעש"ט בכמה מקומות אין מספר בסתמא, ולא
הזכירו מאומה כי סתם בני אדם יוכלו ליפול על ידי זה בשוחה עמוקה כמו שכתוב בספר יושר דברי אמת, אלא
בשביל שאמרו זה אַז לתלמידיהם, שהכירו אותם שראויים הדברים אליהם, לכן לא הוצרכו להזכיר מאומה,
וכמו שהבאתי כהאי גוונא (לעיל מניח בריש הסימן) מדברי הש"ס (קידושין טז:). והרבה ענינים אין מספר הם ככהאי
גוונא בספרי תלמידי הבעש"ט, וצריך בינה יתירה להתבונן אם ימצא איזה דיבור המגיע אליו לשורש נשמתו.
ולא באתי לפרט הרבה בזה, כי לא ראיתי להאריך כעת בדברים כאלו וכיוצא בו, ולא באתי אלא להעיר מזה
שלא לתלות בוקי סרוקי בדברי תלמידי הבעש"ט הקדושים בתכלית הקדושה.

¹ בגמרא בכמות (גז): אמר רבי אלעזר, מאי דכתיב (בראשית ב, יח) אָעֲשֶׂה לוֹ עֹזֵר כְּנִגְדּוֹ, זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו
[פירש"י: חלוקה עליו וסותרת דבריו].

² מלשון רש"י בפרשת בראשית (שם): עֹזֵר כְּנִגְדּוֹ. זכה עֹזֵר, לא זכה כְּנִגְדּוֹ, להלחם.

את בוראו], ער דארף אינזיין האָבן דער חטא. [אמנם לפירוש זה] איז דער 'תמיד' אַנדערש טייטש [דאינו תמיד ממש, רק מזמן לזמן, וכאמור לעיל].

פז

והוצא מזה כי לשון 'תמיד' מתפרש בכל מקום לפי ענינו

כָּלֵלוּ שֶׁל דָּבָר, תָּמִיד אִיז טִיטֵשׁ 'לְפִי הָעֲנִין'.

[ס'איז] דָּבָר הַלָּמֵד 'מֵעֲנִינוּ', לְפִי הָעֲנִין טִיטֵשׁ מֵעַן עַס.

פז

ישוב קושיא מז

'זכור' הוא לשון הרה, דמשמעות פירושו הוא לזכור הענין תמיד

היצט לאמיר'זשע זען.

דער מדרש וויל דאָ באַוואָרענען, אַז אײנער וועט דאָ מַתְבַּיֵּן זײַן וואָס אײַ טײטש זָכֹר, זָכֹר אײַ לשון הָרָה²², אײַז דאָךְ עס טײטש [לכאורה, אַז] 'פֿסֶדֶר' זאָל מען געדענקען.

פח

ואצל זכירת השבת שפיר מוכן בלשון זה, דצריך לזכור

את השבת תמיד ממש. דזה מביא קדושה בנפש האדם

נו [התייחס 'הזכירה' שאצל] שֶׁבֶת לְקִדְשׁוֹ, [דמונה בזה] סיי לויטן פֿשֵׁט [שהזכיר ברמב"ן וברש"י] לְקִדְשׁוֹ [לזכור וליתן לב תמיד על יום השבת, והן 'הדרש'] אַז מ'זאָל מְקַדֵּשׁ זײַן דעם שֶׁבֶת [בכניסתו, והיינו אמירת הקידוש].

-דער נועם מגדים זאָגט²³ [להוסיף] פֿאַרװאָס שטייט נישט זָכֹר 'לְקִדְשׁ' אַת יום הַשֶּׁבֶת, נאָר זָכֹר אַת יום הַשֶּׁבֶת 'לְקִדְשׁוֹ', [דתיבת 'לקדשו' נכתב] דערנאָךְ. זאָגט ער [ווייל]

²² וכמו שמפרש רש"י בכמה מקומות (נשא ו, כג, שלח טו, לה, פנחס כה, יז, דברים א, טז, וילך לא, כו). ואצל זָכֹר אַת יום הַשֶּׁבֶת (יתרו כ, ח) כתב רש"י: זָכֹר לשון פעול הוא, כמו (ישעי' כב, ג) אָכֹל וְשָׁתָה, הָלֹךְ וְכָכָה (שמואל ב' ג, טז). וכן פתורנו, תנו לב 'לזכור תמיד' את יום השבת וכו'.

²³ בנועם מגדים פרשת יתרו: או יאמר זכור כו' לְקִדְשׁוֹ, כי אמרו רבותינו ז"ל (פסחים קר). זכריהו על היין, ושל א ידאב לב אדם על הדבר ולא יעשנו בחפץ ורצון, מהיותו חושק לפרישות מן היין, דעל ידי זה מגיע לקדושה כמו שאמרו רז"ל (תענית יא). נזיר שלא פירש עצמו אלא מן היין נקרא קדוש, דזה הבטיחה התורה על היין שיהיה יין זה 'לְקִדְשׁוֹ', לא שלא יגרע כח קדושה, אדרבה יוסיף תת לך כח הקדושה, כי כך המדה שלא להאמין בעובדא דווקא, רק ה' אלקינו המקדש לעמו ישראל, ופעמים על ידי עובדא זו ופעמים בהיפוכו, והארכנו בזה בפרשת תשא בפסוק אַתְּ אֵת שֶׁבֶתְךָ כו', עיין שם ויונעם לך והבן היטב. ונענין שם בזה עוד ב' אופנים ואכמ"ל.

ושם בפרשת כי תשא כתב: זָכֹר אַת יום הַשֶּׁבֶת לְקִדְשׁוֹ. לכאורה איכא למידק דהיה לו לומר זכור 'לקדש' את יום השבת, ולא לסתום בתחלה לאיזה ענין היא הזכירה, רק לפרש זכור לקדש, וגם לא היה צריך הוי"ו והוי סגי למכתב זכור 'לקדש'. אמנם הענין יובן עם ארז"ל (תענית יא). ביושב בתענית נקרא קדוש, ומה נזיר שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא קדוש וכו', וחד אמר נקרא חוטא ומה נזיר כו', מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל הַנֶּפֶשׁ כו' (נשא ו, יא). ויש לעיין מה חטא הוא זה שריחק שתיית היין, אשר הרבו חכמינו ז"ל לספר בגנותו שתייתו, ואין לך דבר המביא יללה כו' (ברכות מ), וכנהנה רבות, ואין יתכן לומר על המרחיק היין 'חוטא'. o אמנם הענין עם אמרם ז"ל (ביצה טז). עַל שֶׁבֶת וַיִּנָּפֶשׁ (תשא לא, יז), נשמה יתירה ניתנה כו' כיון ששבת ווי אבדה נפש. והנה גם בזה המאמר צווחו קמאי דקמאי, דאדרבה כיון ששבת באה הנפש. אמנם הענין הוא, כי באמת כבר אמר החכם (משלי כ, א) לֵץ הֵינִי כו' ואמרו רז"ל (סנהדרין ע). לא נאמר ווי אלא על היין, וכמה ווי"ן נאמר (נח ט, כא) וישת וישכר כו' כמו שאמרו רז"ל (שם). אמנם התורה אסרה והתורה שרתה, וחבת הקודש של שבת מכשרת את היין לקידושא ואבדלתא, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (פסחים קר). זָכֹר זכריהו על היין, וזהו ווי אבדה נפש, שגדול מעלת הנפש הבאה לאיש ואיש מישראל בשבת קודש, שמאבדת את ה'יין' האמור על היין, כי זהו דרך חול, אבל אידלי יומא דשבתא אזי הוי אבוד, והותר היין לקדושת שבת, וזהו ארז"ל ווי אבדה נפש וכמ"ש. o והנה מרנא ורנא הר"ם אלשיך ז"ל פירש הכתוב (תשא לא, יז) וַיִּשְׁמְרֶתֶם אֵת הַשֶּׁבֶת כו', כי משל למלך השולח את בתו להתאכסן אצל

לְקַדְּשׁוּ גֵיט אַרְוִיף אוֹיפֿן מענטש. [וכוונת הכתוב], אַז מ'געדענקט כסדר דעם שַׁבָּת, דעם איז מ'קַדְּשׁ וּמְטַהֵר [דעם מענטש]. –
אָבער יִהְיֶה אֵיךְ שִׁיחִיָּה, זְכוֹר איז טײַטש [לפי פשוטו], אַז דעם שבת דאַרף מען כסדר געדענקען.

פט

ולפי זה ישאל השואל דאס גם אצל זכירת מעשה עמלק, יש לפרשו כן, שיזכור תמיד את העבירות שעשה עמלק, ועל זה קשה דהרי לא טוב הדבר לחשוב תמיד בעבירות. וכדרך שהבאנו בענין הפסוק וְחָמַתִּי נִגְדִי 'תמיד', דאין לפרשו תמיד ממש

[וואס כן] און 'זְכוֹר' אַתְּ אָשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמָלֶק [כמו כן משמע לכאורה] אַז ער זאָל אַרײַנקלערן אין די עֲבִירוֹת וואָס עֲמָלֶק האָט געטון, דאָס זאָל מען אויך פֿסֵדֶר אַרײַנקלערן, [ועל זה קשה שהר"ן] דאָס איז נישט גוט, מ'דאַרף [דאָך] נישט אַרײַנקלערן [כסדר].

נאָר בְּדֶרֶךְ כָּלֵל דאַרף מען וויסן [אַז] מ'איז מְחַיֵּב לְהִמָּמֹו וּלְאַבְדּוֹ, [און] 'איין מאָל אין יאָר' זאָגט מען [עס] מיטן מויל. איין מאָל אין יאָר גייט מען דורך 'בְּדֶרֶךְ כָּלֵל' [לזכור] וואָס ער האָט געטון.

אָבער [אַז] ס'זאָל ליגן אין מֶח, קען מען טאַקע מיטגעריסן ווערן אינאיינענעם. אַז מ'קלערט אַרײַן אין עֲבִירוֹת, וואָס יענער האָט געטון, קאָן מען חֲלִילָה אַרײַנפאַלן. אַזוי שטייט דאָך אין אַלע ספרים הקדושים, ס'איז נישט גוט צו קלערן צופיל אין אַן עֲבִירָה.

צ

וזה שאמרו במדרש כיצד יתקיימו שניהם, דלכאורה שניהם נאמרו בלשון שוה ואופן שוה, ואצל השבת ניהא, אבל אצל עמלק לא ניהא לפרש כן

קלערט דאָ אַרײַן [דער מדרש], וויל דער מדרש [דאָס] באַוואָרענען, אַז מ'וועט דאָ פּרעגן איינער וואָס איז טײַטש זְכוֹר, [צין] איז טײַטש זְכוֹר פֿסֵדֶר, צי נאָר [מזמן לזמן]. [וזה שאמרו במדרש] ס'שטייט זְכוֹר אַתְּ יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, און דאָרט איז דאָך עס טײַטש אָדאָי [תמיד ממש], איז דאָך גוט אַז מ'זאָל פֿסֵדֶר [געדענקן דעם שַׁבָּת].⁷⁷ נו די זעלבע שטייט [דאָך] זְכוֹר אַתְּ אָשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמָלֶק, אין די מַעֲשֵׂה עֲמָלֶק זאָל מען אויך טײַטשן [דיש לזכור] 'כִּסְדֵּר' ? [והלא] דעם ברענגט נישט קיין קדושה.

אחד מעבדיו, ואם יתעמר בה האיש הזה באיזה מלאכה, וודאי נתחייב ראשו למלך. וזהו מאמר הכתוב ושמרתם אֶת הַשַּׁבָּת, כִּי הִרִי קִדְּשׁ הָיָא לָכֶם, שבשבת הרי בא קודש להתאספן אצלכם נפש יתירה, בת מלך מלכו של עולם, לזה מְחַלְלִיָה בעשיית מלאכה ודאי מוֹת יוֹמָת, עיין שם בדברי קדשו באורך כי נעמו וכו'. וכוזה נבא לבאר הכתוב שעמדנו בו, והוא עם אמרם ז"ל הַנִּלְ כִּי נִזִּיר נִקְרָא קְדוּשָׁה עַל שֶׁצִּיעַר עֲצָמוֹ מִן הַיִּין, ופירש רש"י ז"ל כִּי הִיִּין מְבִיא לִידֵי זִמָּה ח"ו, כאמרו (סוטה ז.) הרבה יין עושה, ויתהלך במישרים. הרי פרישות היין הוא פרישות הוי"ה, וכבר אמרו חכמינו ז"ל (ויקרא רבה כד, ו) כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, לזה כך נאה להקרא הנזיר קדוש, מהיות כי גדר בעדו גדר לערוה, וזהו טעם נכון ואמיתי לדעת. וזהו מאמר הכתוב זְכוֹר אַתְּ יוֹם כו', ועל דרך שדרשו רבותינו ז"ל זכריהו על היין. ובל יעלה על לב אדם כי מה זאת כי כל ימות החול נבדל נבדלתי מן היין, והוא המקריאני קדוש ואיך ביום הנכבד הזה אחול קדושתו בשתיית היין. לזה אמר כי אדרבה תדע כי ביום זה היין גורם 'לְקַדְּשׁוֹ', ולא די שאינו גורם ריחוק הקדושה אדרבה היין גורם לקדושה שחבא.

⁷⁷ וז"ל רבינו בס"ג יתרו תשי"ז: און אַזוי 'שַׁבָּת' ברויך מען 'כִּסְדֵּר' אינזין האָבן, מִחַד בְּשָׂבָא לְשַׁבָּתָא (ביצה טז.). אַז נישט שפירט מען נישט קיין טעם אין שַׁבָּת.

[ולזה מקשה] **פִּיעֵד יִתְקַיְמוּ שְׁנֵיהֶם** [באופן שוה, והלא] **דָּאס טויג נישט, דָּאס קען דאָךְ נישט זיין**.

צא

ישוב קושיא זו

ועל זה משיב דבאמת לא דמי אהרדי, וכדרך שפירש רש"י בלשון 'תמיד', דהוא מתפרש בכל מקום לפי ענינו, אם תמיד ממש או רק בזמן לזמן. כמו כן יתפרש בלשון 'זכור' בכל מקום לפי ענינו, דאצל השבת הוא תמיד ממש, ואצל זכירת עמלק הוא בעיקר פעם אחת בשנה, ובשאר זמנים מתקיים על ידי עשיית מעשים טובים שבוה מכניעין כוחו, אבל לא בזכירת פרמי העבירות שעשה עמלק

ענטפערט ער אַז ניין, יעדעס [זכירה אין] **דְּבַר הַלְמֵד 'מַעֲנִינוּ', מ'דאַרף קוקן אויף וואָס אַרויף** [גייט דער זכור].

דעס איז **לְקַדְשׁוֹ וְלַעֲנֹגוֹ**, דעס איז **טאַקע גוט** [לפרש לשון זכור, אויף] **כְּסֵדֶר**.
און דעס איז **זָכְרָהּוּ לְהַמְמוֹ וּלְאֲבָדוֹ**, איז נישט אַזוי טייטש, [נאָר דעס] איז אַזוי ווי **תָּמִיד** [שמפרש רש"י] **כָּל לַיְלָה וְלַיְלָה קְרִיָּה תָּמִיד**, ווען די צייט איז דאַרף מען געדענקען **עַמְלָקִין**. און **בְּדֶרֶךְ כָּל דֶּאֶרְף מען** [אַבער] **טון גוטע מעשים טובים**, [און] **מיט דעם אליין איז מען זיך מִתְגַּבֵּר** [בכח הקדושה, לנצח כוחו של עמלק].

צב

חקרמה ליישוב קושיא זו-יו (באופן שני)¹²

במדרש מפרש ענין זכירת מעשה עמלק, דעיקר הכוונה בזה הוא שזכור ישראל מה שחטאו הם מקודם לזה, ולא יעשו עוד ככה. אלא מפני כבודם של ישראל, מוזכרין זאת על ידי זכירת מעשה עמלק, וכמשל הכלב שנשך את בן המלך שעבר על מצות אביו, שאביו מוזכר לו נשיכת הכלב, כדי לרמוז לו מה שחטא בעצמו

איך האָב דאָ פֿאַרגעסן נאָך [להזכיר עוד מדרש, לעיל בין הקושיות].
ס'איז דאָ אַ מדרש נאָך, אין די פסיקתא¹³. און אין ילקוט אויכעט¹⁴. נעמט ער אין-פֿלוג¹⁵ אַרויס פון די כּוּנָה, דעם גאַנצן זכור אַתְּ אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עַמְלָק.

¹² והוא כעין אופן הראשון. אלא באופן דנפרשו על חטאים של ישראל עצמן, ולא על העבירות שעשה עמלק.
¹³ בפסיקתא דרב כהנא (ג, ט): למלך שהיה לו כרם והקיפו גדר, והושיב בו המלך כלב נושכן, אמר המלך כל מי שיבוא ויפרוץ את הגדר ישכנו הכלב, ובא בנו של מלך ופרץ את הגדר ונשכו הכלב, וכל זמן שהיה המלך מבקש להזכיר חטא של בנו מה שעשה בתוך הכרם, הוא אומר לו זכור את שנשכן הכלב. • כך כל זמן שהקב"ה מבקש להזכיר חטאן של ישראל מה שעשו ברפידים שאמרו ה'ש ה' בקרבנו אם אין, הוא אומר להם זכור את אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עַמְלָק. [וכן הוא המשל גם בתנחומא חטא סימן ט].

ובפסיקתא רבתי (פרשה יב): דבר אחר זכור, אמר רבי ברכיה, למה הדבר דומה, למלך שהיה לו פרדס, והיה לו כלב אחד יושב ומשמר את הפרדס. בא בנו של אוהבו של מלך לגנוב מתוך הפרדס, עמד אותו הכלב ונושכו. כשהיה המלך מבקש להזכיר לבנו של אוהבו שרצה לגנוב מתוך הפרדס שלו, היה אומר לו זכור מה שעשה לך אותו הכלב. • כך ישראל חטאו ברפידים ואמרו ה'ש ה' בקרבנו, ומיד בא הכלב ונשכום, זה היה עמלק, שנאמר (שם ח) וַיָּבֹא עַמְלָק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בְּרַפִּידִים, וכשהיה הקב"ה מבקש להזכיר ישראל החטא שחטאו ברפידים, היה אומר זכוריים אתם לאותו עמלק שבא עליכם, זכור את אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עַמְלָק.

ובפרקי דרבי אליעזר (פרק מו) נזכר משל זה באוהבו של מלך עצמו, וז"ל: משל למה הדבר דומה, למלך שהיה לו פרדס אחד וכלב קשור בפתח הפרדס, והמלך יושב בעליותיו צופה ומביט כל מה שבפרדס. נכנס אוהבו של מלך לגנוב מן הפרדס, ושיסה בו את הכלב וקרע את בגדיו. אמר המלך, אם אני אומר לאוהבי למה נכנסת לתוך הפרדס, הרי אני מגלה את פניו, אלא הריני אומר לו הִרְאִיתָ אוֹתוֹ כלב שוטה איך קרע את בגדיך ולא היה מבין שאתה אוהבו. • כך אמר משה, הרי אני אומר להם לישראל מעשה עמלק, ומיד הם מבינים מה שכתוב לעיל, לפיכך אמר להם משה זכור את אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עַמְלָק. [ועיין בזה גם בלשון הפרקי דרבי אליעזר שם, המובא לעיל בהערה ט, שעליה מוסב קושיא זו-יו ותירוצו. וע"ע להלן בהערה טב].

¹⁴ בילקוט שמעוני (בשלח רמז רסא). שהביא שם דברי הפסיקתא דלעיל.

¹⁵ פירוש: לפום ריהטא, במושכל ראשון, לכאורה.

צג

ס'שטייט זכור את אשר עשה לך עמלק, זאגט ער א מַשֶּׁל, א מַלְךְ האט געהאט א פֶּרֶדס, האט ער געשטעלט א כָּלָב פֶּאָר א שוֹמֵר. איז דער זון פונעם מַלְךְ אַרְיִינגעגאַנגען אינעם גאַרטן, [און ווען] ער האט געוואלט אַרְיִינגיין, האט אים דער כָּלָב צוביסן.

און דערנאך האט ער [דער מלך] אים אַלץ געוואלט דערמאנען וואס ער האט געטון, ער זאל זיך באַרעכענען [להתחרט על מה שעשה], האט ער אים נישט געוואלט מַבְיִיש זיין [אז] ער זאל אים דערמאנען וואס ער האט געטון, האט ער אים געזאגט זאַלסט געדענקען וואס דער כָּלָב האט דיר געטון, האט ער פאַרשטאַנען שוין פון דעם וואס דער כָּלָב האט געטון פאַרדעם ווייל ער איז אַרְיִינגעגאַנגען אין גאַרטן, האט ער פאַרשטאַנען [אז] ער האט געזינדיגט.

צד

זאגט ער, [דער נמשל איז] ווייל אידן האבן געזאגט הִישׁ ה' בְּקִרְבָּנוּ אִם אֵין (בשלח יז, ט), דורכדעם איז געווען וַיָּבֹא עַמְלֵק (שם, ח), אַזּוּי דִּרְשָׁנִט דָּאךְ דִּי גמרא^ט. איבערדעם, אַז מ'הָאט זיי געוואלט דערמאנען דעם חָטָא, זאגט מען זכור את אשר עשה לך עמלק.

צה

לְפִי זֶה איז דאך גאָר עפעס אַנדערש, ער נעמט עפעס אַרויס גאָר פונעם [פֶּשֶׁט], דעם גאַנצע וואָס מ'איז מְחוּיָב דאָ [בזכירת] מַחֲיִית עַמְלֵק, מ'זאל געדענקען וואָס ער האָט געטון, [אין הכוונה על מעשה עמלק עצמו, רק על מה שחטאו ישראל מקודם, עד שעל ידי זה היה בכוחו לבוא].

צו

[הקדמה לישוב קושיא ב, וקושיא ז]

עוד אמרו במדרש בענין המחיה כי באמת מה כוחנו בזה, אלא שמבקשין מהש"ת שהוא ימחה אותו, והשיב הקב"ה דעלינו לעשות רק קריאת הזכירה, ומה ששייך בדינו, ועי' אמי אמתה אותו לבסוף ס'איז אויך דאָ א מדרש^ט, אידן זאָגן פאַרן בורא כָּל עוֹלָמִים, וואָס קאָן מיר אונז טון, זעמיר דען בִּפְתָּ [צו] אויסמעקן?

^ט היינו בדברי חז"ל, והוא בשמות רבה (כו, ב). וכן במדרשים דלעיל, ועוד. אמנם גם בגמרא איתא עיקר הענין שעמלק בא עבור החטא, והוא על שלא שמרו את השבת, וכמבואר בגמרא שבת (קיה:): אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר (בשלח טז, כז) וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִצְאוּ מִן הַעֵם לְלֶקֶט, וכתוב בתריה וַיָּבֹא עַמְלֵק.

^פ בפסיקתא רבתי (סוף פרשה יב): אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבון העולמים, אתה אומר לנו הוו זכורים למחות את זכר עמלק, בשר ודם אנו, לשעה אנו, אתה שאתה חי וקיים לעולמי עולמים הוי זכור. אמר להם הקב"ה, בְּנִי, אֵין לָכֶם אֵלָא לְהִיטֵי קוֹרְאִים פִּרְשֵׁת עַמְלֵק בְּכָל שָׁנָה, וּמַעַלָּה אֲנִי עֹלִים כִּאִילוּ אַתֶּם מוֹחִים שְׁמוֹ מִן הָעוֹלָם.

ועוד שם (פרשה יג): כיון שהקב"ה מַצֵּה את ישראל ואמר זכור וגו', אמרו לו אַתְּ הוּא זָכוֹר, שְׁנֵאמַר (תהלים קלז, ז) זָכַר ה' לְבְנֵי אֲדָוָם אֶת יוֹם יְרוּשָׁלַיִם. אמר להם הקב"ה, עֲשֹׂה אֶת שְׁלֹכֶם, 'תַּמְחָה' אֶת זָכַר עַמְלֵק, וְאֲנִי אַעֲשֶׂה אֶת שְׁלִי, כִּי מַחָה 'אַמְחָה' אֶת זָכַר עַמְלֵק.

ובפסיקתא דרב כהנא (ג, ז) [וכן הוא בתנחומא כי תצא (סימן ט)]: אמר רבי ברכיה, אַתְּ אומֵר לָנוּ זָכוֹר, אַתָּה זָכוֹר, אֲנִי שְׂכַחָה מִצְוִיָּהּ בָּנוּ, אֲבָל אַתְּ שָׂאִין שְׂכַחָה לְפָנֶיךָ, אַתְּ הוּא זָכוֹר לוֹ אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ. אמר רבי יצחק, לָנוּ עָשָׂה, לָךְ לֹא עָשָׂה? זָכַר ה' לְבְנֵי אֲדָוָם אֶת יוֹם יְרוּשָׁלַם וגו' (תהלים קלז, ז).

זָאָגט השם יתברך, עטס זאָלט נאָר ליינען יעדעס יאָר, ומעלה אני עליכם כְּאִילוֹ מְחִיתֶם אוֹתוֹ, [און] דאָס איבעריגע וועל 'איך' טון.
 אין פֿיט^א זאָגט מען דאָך אויך [אזוי], יוֹתֵר מִמָּה שֶׁעָשׂוּ לָנוּ עָשׂוּ לָךְ, זיי האָבן מער געטון אַקעגן בּוֹרָא פֿל עוֹלָמִים געזינדיגט, ווי אַקעגן אידן. דאָס גאַנצע שטיקל פֿיט (שקודם קדושה) איז דאָך פיל מיט דעם.

צו

ישוב קושיא זו (באופן שני)

ולדרך המדרש דקאי על זכירת מעשה ישראל, יש לפרש גם כן הסתירה בענין זכור על דרך הנוכח, והוא ממש בדרך שהבאנו בביאור הפסוק והטאתי נגדי תמיד, שאין לחשוב תמיד בעוונותיו אפילו בדרך חרטה. ולזה מקשה דהלא בשבת הציווי על הזכירה תמיד, ואין סבא לעשות כן בזכירת מעשה עמלק, שהוא זכירת חטאים שלנו
 על כל פנים דאָס זאָגט דער מדרש (שבקושיא טז), דאָ שטייט זָכּוֹר, און דאָ שטייט זָכּוֹר. נו וועט מען דאָ נישט פאַרשטיין, [צי] איז טייטש זָכּוֹר כסדר, צי איז טייטש זָכּוֹר אַמאָל. דאָרף מען וויסן 'וואָס' דאָס איז טייטש.
 [ולפי דרכינו עתה מתאים זה טפי עם מה שהקדמנו בשם הרה"ק מלובלין דאין להרהר תמיד בחטאים אפילו בדרך חרטה, דהא לפי האמור עתה, הרי כל ענין זכירת מעשה עמלק הכוונה בזה רק להזכיר מה שחטאו ישראל עצמם קודם לזה]^א.

צח

ישוב קושיא זו (באופן שני)

ועל זה משיב גם כן באופן הנוכח, דבכל מקום מתפרש ענין הזכירה לפי ענינו, ואין בזה סתירה
 זאָגט ער ניין, דאָס איז נישט קיין קְשִׁיָא, [דהוא] דְּבַר הַלְמִיד 'מענינו'.
 יעדע זאָך, מ'דאַרף קוקן ביי וואָס [ס'שטייט], אויף וואָס עס גייט אַרויף די זכירה. [דכשמיירי מהשבת] לְקַדְּשׁוֹ וּלְעַנְּגוֹ איז טייטש זָכּוֹר [כסדר], ווייל [יעדע זאָך איז טייטש לויטן ענין]. אָבער דעס וואָס ס'איז לְהַמְנוֹ וּלְאַבְדּוֹ דעס דאָרף מען אַמאָל אינזון האָבן, [און] דער עיקר איז [בשאר זמנים] ברויך מען טון מעשים טובים [כדי צו] לוחם זיין [עם כוחות הרע, וואָס] דאָס איז אַ היפוך [מהחטאים, שבזה הגבירו כוחם].
 [שהרי] דער עיקר [מלחמת עמלק] איז דאָך [עם כוחות היצר הרע וסטרא אחרא, כי] עֲמַלְק איז דאָך געווען דער ס"מ, שְׂרֹוּ שֶׁל עָשׂוּ.

^א ביוצרות לשבת זכור (כפיט שקודם קדושה): זָכּוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ. אֲשֶׁר קָרָךְ וַיַּחֲשִׁילָךְ. וַהֲיָה בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ לָךְ. תִּמְחָה זָכּוֹר מִכָּל גְּבוּלָךְ. וְהָם יֵשִׁיבוּ וַיֹּאמְרוּ לָךְ. וּמִשְׁלָךְ עוֹד יִתְּנוּ לָךְ. אָנָּה הָקָם אֶת דְּבַר מְלוּלָךְ. עַד שְׁאֵתָה מְצוּנוֹ הַזֶּכֶר לָךְ. אֵתָה זָכּוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשׂוּ לָךְ. זָכּוֹר ה' אֶת יוֹם גְּבוּלָךְ. הַמִּתְגָּאִים וְנוֹאֲמִים פֶּה מִה לָךְ. הַשּׁוֹלְחִים וְמוֹרֹת בֶּאֱף לְחַלְלָךְ. זָכּוֹר כִּסֵּא כְבוֹד גְּדֻלָּךְ. אֲשֶׁר מָגְרוּ וְנֶאֱצְרוּ לְמוּלָךְ. וְשִׁלְחוּ בֶאֱשׁ הַיִּכְלָךְ. וַיִּשְׁימוּ כָּל גְּבוּלָךְ. וַשִּׁדְּרוּ וַיִּתְּקוּ רִיעוֹת אֶהְלָךְ. אֲשֶׁר צִוִּיתָהּ לֹא יָבֹאוּ בְּקֶהֱל לָךְ. אָמְרוּ לָכֵן וַיִּכְחִידִם מִגּוֹי בְּגֻלְלָךְ. וְלֹא יִזְכֵּר שֵׁם הַלּוּלָךְ. עָלֶיךָ יַעֲזוֹב חִילָךְ. וַיּוֹתֵר מֵאֲשֶׁר עָשׂוּ לָנוּ עָשׂוּ לָךְ. אוֹתָנוּ בְּמִדְּבַר נִלְחָמוּ, וְאוֹתָךְ בִּישׁוֹב נִתְלַחֲמוּ. אוֹתָנוּ חוּץ לְמַחֲנֵה הַמּוֹ, וְאוֹתָךְ בְּקֶרֶב הַמַּחֲנֵה נִהְמּוּ. אוֹתָנוּ פְּלִיטִי עָנָן זָמְמוּ, וְאוֹתָךְ כְּפוֹרְטִי עָנָן גָּמְמוּ. אוֹתָנוּ לְחִשּׁוּלִי עֵב דְּמוּ, וְאוֹתָךְ עֲלוֹת עַל בְּמִתִּי עֵב דְּמָמוּ. אוֹתָנוּ חוּץ מִמַּחֲצִיחַ קָמוּ, וְאוֹתָךְ לִפְנֵי וְלִפְנֵים קָדְמוּ. אוֹתָנוּ בְּרַחוּק מְקוֹם אֲשָׁמוּ, וְאוֹתָךְ בְּקֶרֶב מְקוֹמָךְ שָׁמָּה. אוֹתָנוּ חוּץ מִשִּׁיכְתָּנוּ רָמוּ, וְאוֹתָךְ בְּמִכּוֹן שִׁבְתָּךְ דְּמוּ. אוֹתָנוּ אוֹת בְּרִית מִשְׁאֵר הַרִימוּ, וְאוֹתָךְ עֲשֵׂרֶת אֲבִירֵי בֵּרִית הַחֲרִימוּ. אוֹתָנוּ בְּהִנָּחַת יְדֵי עֲנִי הַרִימוּ, וְאוֹתָךְ תְּלוֹת יָד לְמוֹלָךְ הַרִימוּ. אוֹתָנוּ נִתְּעִצּוּ וְסוֹד הַעֲרִימוּ, וְאוֹתָךְ כְּרוּכִי סוּדָךְ לְחֻרְפוֹת הַגְּרִימוּ. וְאַתָּה ה' לְעוֹלָם תִּשָּׁב וּכְרָ.

^א ובזה מיושב היטב גם כל 'המשך' דברי הפרקי דרבי אליעזר שבקושיא טז, דמתחיל לעיל מיניה בענין זה דכוונת הזכירת מעשה עמלק הוא כדי להזכיר בדרך כבוד את החטאים של ישראל, וכמובא לשונו לעיל בהערה ט, עיי"ש ותבין.

קפב

המשך ישוב הקושיות בפרשת זכור

הקדמה לישוב קושיא ב

נאָר דער אָמֶת, [לייזש] דעס וואָס איך האָב געזאָגט (בקושיא כ) פאַרוואָס שטייט 'קודם' אָמֶת.

קפג

עיקר ענין "עמלק" קאי על השר שלו שהוא שר של עשו שהוא הם"מ. והרי הוא וכוותויו היו מעולם עתידין להתבטל לעתיד לבא בכל אופן, ואפילו אם לא היו באים ללחום עם ישראל במדבר

לעולם איז דאך אזוי.

עמלק איז דאך, עמלק [מיינט] דער שר, [דהיינו] דער ס"מ (וכדלעיל באות צח).

סיי ווי סיי, אפילו ווען ער טוט [ווען] נישט די מעששה מיט 'אידן', העט מען אים אויך מעביר געווען מן העולם, לעתיד [לבא]³⁰. דאָס העט גיווען געווען סיי ווי סיי.

קפד

ואדרבה, אם לא היה בא עמו ללחום עם ישראל, אזי מעיקרא היה עתיד להיות רק בחינת 'אמחה', שהקב"ה בעצמו יעבירו מן העולם לעתיד לבא. אלא שבשביל שחטאו ישראל, ונגרם שע"ז היה בכחם לבוא ללחום עמהם במדבר, לכן בכדי לתקן החטא, נצטוו גם בני ישראל לזכור מעשיו, ולמחות זכרו, בבחינת 'תמחה'

נאָר דער אָמֶת, פאַרקערט, ווען ס'העט נישט גיווען געווען וואָס ער האָט געטון מיט אידן אין דער מדבר, העט מעיקרא אָן העט גיווען געווען דער אָמֶת, העט גיווען געווען [רק] דער אָמֶת. [ולכן] דער אָמֶת שטייט טאָקע פריער, [ווייל] ס'העט גיווען געווען אזוי אויך.

נאָר ווייל מ'האָט דאָך אָבער געזינדיגט [וואמר] ה'ש ה' בְּקִרְבָּנוּ אִם אֵין, און ער האָט [דורכדעם] אַ פֶּחַ געהאַט, איבערדעם ברויך מען די ביידע ברויך מען טון. [ווייל] מיט דעם וואָס מ'איז אים מוֹחָה [בבחינת תמחה], דאָס איז דער תיקון פון דעם עָוֹן.

קפה

דאָס איז ביידע אָמֶת³¹, מ'דאַרף געדענקען דעם עָוֹן [מה שחטאו ישראל], און מ'דאַרף געדענקען [מה שעשה עמלק, און] אַז מ'דאַרף אים מוֹחָה זיין לְהַמָּוֶה וּלְאַבְדּוֹ [בדרך 'תמחה'. ושניהם הא בהא תליא, ווייל] דורכן חטא, מוז מען זיך אַליין מִיגַע זיין [למחות].

קפו

ווי ס'שטייט (קהלת א, יח) בָּרַב חֲכָמָה רַב כָּעַס. דורך די עוֹנוֹת, איז צוגעקומען ספרי נביאים. ווי די גמרא זאָגט אין נדרים³², [בדרשת זה הפסוק] בָּרַב חֲכָמָה רַב כָּעַס.

³⁰ וכמבואר בגמרא סוכה (נב): לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים וכו'. - ובגמרא מכות (יב): ג' טעיות עתיד שרו של רומי לטעות, דכתיב (ישעי' סג, א) מִי זֶה כָּא מְאֹדִים חֲמוּץ בְּגָדִים מְבֻצָּרָה וכו'. [ועיין ברש"י ישעי' שם].

³¹ הן הפשט של המדרש (רלעיל באות צב-צד) במשל הכלב וכן המלך. והן כפי פשוטו.

³² בגמרא נדרים (כב): אמר רב אדא ברבי חנינא, אלמלי לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה, וספר יהושע בלבד [פי' הר"ן]: שניקן של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עבירות שבידם, ואלמלי לא חטאו לא הוצרכו לתוכחה, מפני שערכה של ארץ ישראל הוא [שבספר יהושע מפורשות עירות שבארץ ישראל והנחלות

אז ווען אַ איד העט נישט גיווען געזינדיגט, העט מען נישט גיווען געהאַט נאָר די תּוֹרָה, און ספר יהושע בלבד. [ורק] דורכדעם איז דאָ די [שאר ספרין] נביאים, [ווייל] אַ גרויס חֵלֶק [פון די] תּוֹרָה איז צוגעקומען דורך עֲנוּת יִשְׂרָאֵל.

קפו

[וכמו כן בענין מחיית עמלק].

ווען מ'זינדיגט נישט, און ער העט נישט גיווען געטשעפעט מיט אידן, העט נישט גיווען געווען דער גאַנצער זכור את אשר עשה לך עמלק. נאָר אָבער דער 'אַמְלָכָה' העט גיווען געווען. נאָר מִחֲמַת ווייל מ'האַט געזינדיגט, איז דאָ [אויך] דער 'תּמְלָכָה' אַת זכר עמלק.

קפח

אלא דלאחר שפשט ידו במקדש, שוב חזרה בחינת 'אַמְלָכָה'.
והיינו שעיקר וגמר מחייתו יהיה על ידי הקב"ה

אָבער מִחֲמַת ווייל ער איז דאָך אָבער פון די מַחְרִיבִים פונעם פֶּית הַמִּקְדָּשׁ, וועט צוריקקומען דער 'אַמְלָכָה'.

קפט

ישוב קושיא ב

ואתי שפיר מה שכתורה נאמר תחילה לשון 'אַמְלָכָה'; ורק אחר כך נאמר לשון 'תּמְלָכָה'. דלעולם מתחילת הבריאה קדמה להיות עתיד בחינת 'אַמְלָכָה', ורק אחר כך כשחטאו ישראל נעשה בחינת 'תּמְלָכָה'. אבל שוב לאחר שהחריב המקדש יתקיים לבסוף בחינת 'אַמְלָכָה', ומוז מיירי במדרש דמתחילה מעת שלחם עם ישראל היה בחינת 'תּמְלָכָה', ואחר כך בחינת 'אַמְלָכָה'

איבערדעם איז רעכט פאַרוואָס דאָס שטייט פריער.

וואָרן דער אָמֶת, ווען נישט דער חֶטָא, העט דאָס גיווען געווען פון תּחִלַּת אָן 'אַזוּר', העט גיווען געווען דער סוף [רק בבחינת 'אַמְלָכָה'], העט מען זיך נישט גיווען געדאַרפט ניטאַמאַל מִיָּנֶע זיין מיט אים. [ורק] אַזוּי אַרומער [לפי שחטאן] מוז מען זיך ווייטן¹⁰ אליין, מיט דער קְרִיאָה, און [דורך] 'מִשִּׁים אֶל הַלֵּב' זיין.

קצ

עיקר מצות הזכירה הוא לזכור גם 'בִּלְב'

[דהנה] ס'איז אַ פֿשִׁיטָא אַז קְרִיאָה בִּפְּה איז [אויך] נישט טייטש מיטן מויל אליין. אַז מ'האַט נישט 'איניזין' איז דאָך [עס] גאַרנישט, דאָס איז דאָך נישט קיין זְכִירָה. ווי די גמרא זאָגט¹¹ יָכוֹל בִּלְב, [כשהוא אומר לא תִּשְׁכַּח הרי שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים זְכוֹר בִּפְּה. ואם כן מכיון שנאמר לא תִּשְׁכַּח, דהיינו בלב, על כרחך דמצות זְכוֹר בא רק להוסיף על זכירת הלב, להזכיר 'גם' בִּפְּה, אבל 'בִּלְב' ודאי שצריך לזכור].

קצא

על כל פנים זְכִירָה [עיקרו בִּלְב]. מ'מיינט נאָר [אַז] בִּפְּה 'אויך', אָבער די זְכִירָה איז טייטש בִּלְב.

אשר נחלו ולפיכך אפילו לא חטאו היו צריכין ספר יהושע]. מאי טעמא, פִּי בָרַב חֲקֵמָה רַב כְּעַס [ברוב דברי חכמות הנביאים, יש סימן לרוב כעס שהכעיסו ישראל להקב"ה].

¹⁰ פירוש: זיך פֿלאַגן.

[אָבער] טאַמער זאָגט מען עס ווי אַ 'תְּחִינָה'¹⁰, און מ'האַט נישט אינזין 'בְּלֵב', האָט מען נישט יוֹצֵא געווען [אף ידי חובת 'זכור']. איבערהויפט [ידי חובת] לאַ תְּשַׁכַּח איז דאָך אודאי בְּלֵב, זאָגט דאָך די גמרא¹¹. [וואמרו שם עוד כי] די זְכִירָה [בלבד] העט אויך גיווען געווען בְּלֵב [אם לא היה נאמר גם לא תשכח], נאָר ווייל ס'איז אַ דָּבָר נוֹסֵף [מיתורא דקרא שהרי הוא אומר גם לא תשכח] איז געדרינגען [אז] בְּפֶה אויכעט.

קצב

על כל פנים ס'מוז זיין 'בְּלֵב'. מ'מוז מִשִּׁים אַל הַלֵּב זיין, הן די אַלע פִּשְׁטִים וואָס חכמינו ז"ל האָבן געזאָגט, וואָס מ'האַט געזאָגט מ'זאָל געדענקען דעם חָטָא [שעשו בדור המדבר], און מ'זאָל נישט זאָגן הִ' בְּקִרְבָּנוּ אִם אֵין, און [הן] וואָס מ'זינדיגט בְּכָל דּוֹר וָדוֹר, [מיט דעם וואָס] מ'האַט הִתְחַבְּרוּת מיט רְשָׁעִים¹². ברויך מען נישט אויסרעכענען בפרטיות דאָס גאַנצע ענין [שבמצב הדור].

קצג

סיום ישוב קושיא ב

און ווידעראום אַז ס'ברויך צו זיין תְּמַחָה, דאַרף מען זיך דאָך מִיגַע זיין [אז] מ'זאָל מקיים זיין די מִצְוָה [גם בזמן הזה, על כל פנים בְּפֶה וּבְלֵב. ולעיתיד יזכו להשתדל גם למחותו]. און דער בּוֹרָא פֿל עוֹלָמִים וועט מקיים זיין דעם אַמְתָּה [לגמור מחייתו בפועל, וגם בזמן הזה בהשפלת כוחות הטומאה עד כמה שזוכין].

קצד

אָבער דער אַמֶּת אַרִיין, דאָס ערשטע מאָל איז געזאָגט געוואָרן אַמְתָּה, [ווייל] דער אַמְתָּה איז טאַקע דער אַמֶּת [געווען פון] פֿריער, נאָר דורך די חֲטָאִים האָט זיך עס איבערגעדרייט [סדר הדברים, להיות תְּמַחָה ואחר כך אַמְתָּה, ולכן] איז 'דאָס' געוואָרן שפּעטער [די בחינת אַמְתָּה].

קצה

ישוב קושיא ז

לפי מה שפירשו חב"ל דעיקר הזכירה הוא לזכור מה שעשו ישראל מקודם, עד שעל ידי זה בא הכלב ונשכם. אתי שפיר מה שמקרים הכתוב לומר זכור אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ, דהיינו 'בשבילך'. כדי לרמוז עיקר הכוונה של הזכירה, שהוא על מעשה ישראל, ושדעו שלא לעשות עוד כן

איבערדעם שטייט זכור אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ.

וואָרן דעם וואָס ער האָט געטון פֿאַרן בורא כל עולמים, אויף דעם איז דאָך [דער] אַמְתָּה, [וכאן בפרשת כי תצא] ער וויל דאָך אויספירן דעם תְּמַחָה, איבערדעם זאָגט ער

¹⁰ עיין כעין זה בלשון המגן אברהם (תלד, ו) לענין ביטול חמץ (אמירת כל חמירא) וז"ל: אבל אותם שאין מבינים כלל וסוברים שאומרים איוה 'תְּחִינָה', פשיטא דלא יצאו וכו'.

¹¹ כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אָמור. (וכדלעיל באות קצ, ובהערה ל).

¹² וכמו שהאריך רבינו בענין זה לעיל בהדרוש (בהנדפס בחלק א' של הקונטרס), וביאר בזה לשון הספרי כאן, וְהָיָה בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹקֶיךָ לָךְ מִקָּל אִיבֶיךָ מִסָּבִיב, שלא יאָגד עליך 'אָגוּדָה'.

דעם לך, 'דו' דארפסט פארדעם מוֹחָה זיין דעם זַכָּר עַמְלֵק, פאַרוואָס, ווייל ער האָט
 'דיר' געטון, ווייל דו האָסט געזינדיגט, און ער האָט דיר געטון, פאַר אידן אַליין,
 דורכדעם זאָל זיין 'תּמָחָה' זַכָּר עַמְלֵק.
 דאָס איז דער 'לך'.
 [און] איבערדעם, דאָס איז דעם גאַנצע ענין.

רכר

ברכת הקודש

דער בּוֹרָא כָּל עוֹלָמִים זאָל העלפֿן:
 אַז מ'זאָל מיר זוכָה זיין צו 'מַחֲיַת עַמְלֵק' בְּשָׁלִימוֹת.
 ס'זאָל זיין, ס'זאָל 'נִתְגַּלָּה' ווערן^צ [דער כַּח הַקְדוּשָׁה].

דער בּוֹרָא כָּל עוֹלָמִים [זאָל העלפֿן]:
 ס'זאָל זיין, מ'זאָל 'דערהויבן' ווערן.
 מ'זאָל מיר דינען דעם באַשעפער.

מ'זאָל מיר זוכָה זיין, מ'זאָל שוין זען בישועת כָּל יִשְׂרָאֵל וְשִׁמְחָתָן.
 מ'זאָל ניצול ווערן מִכָּל צָרָה וְצוּקָה.
 ס'זאָל זיין די רעכטע גאולה שְׁלִימָה וְאַמְתִּית, בְּהַתְגַּלוּת כְּבוֹד שְׁמַיִם עֲלֵינוּ,
 בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן.

^צ דרוש זה נאמר בכניסת ליל פורים, ולשון זה הנאמר בלשון סתום וקצר, הוא כנראה על פי דברי המקובלים בסוד יום הפורים, שביום זה מתגלה כח הקדושה גדול, ושלכן נקראת "מגילה", ואכמ"ל. - וכן הלשון 'מ'זאל דערהויבן ווערן', הוא לשון שאינו מורגל בדברי רבינו, והוא לשון המתאים על יום הפורים.

