

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 תוכב"א

סעודה שלישית

זכור (ויקרא) תשי"ד

וְהָיָה בַּחֲנִית ה' אֱלֹקֶיךָ לְךָ מִכָּל אֲכִידָה מִסָּבִיב

ביאור מצות "זכור", וזמן חיובו מן התורה • משא ומתן בשיטת המהר"ם שיק דשיעור שכחה הוא י"ב חודש • ענין הכרות אבירה בג' רגלים • שיטת המגן אברהם דיכולין לצאת בפורים בקריאת ויבא עמלק • מחיית עמלק תלוי בנצחון מלחמת היצר, ע"י תשובה ומעשים טובים • אין להשתמש באותן 'הלשונות' שמשתמשים בו הרשעים ושרנים • ביאור הגמרא מנחות: דבפרשת קרבנות נאמר רק שם הוי"ה • בלי יקר: גם המְשַׁקֵּל צָדֵק שביד הרמאי הוא בכלל תועבת ה' • זוהר: למה לא נברא העולם באות ש' שהוא אתווא דקשומ • המשותק להתרבה בדרכי הצדיקים, נשמתו מקושרת עם האמת, ומקבל שכר כיוצא בהם, אף בדור השפל הזה •

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשפ"ב לפ"ק

יצא לאור ע"י מערכת לשון קדשו

כל הזכויות שמורות ואיסור השגת גבול ידוע © Copyright

הקונטרסים שיצאו בשנים שעברו אך רשות להעתיקם ולהפיצם ושארית ישראל לא יעשו עוולה, וכבר נאמר ואל תשפן באהל'ך עוולה (איוב יא. ד.).

צו מנדב זיין לרגל א שמחה א יאָרצייט רופט: 1-718-388-5519

לשון קדשו - קונטרס רלב

58 מינוט) קלאָר ★ ★ ★ ★

לשון קדשו צענטראלע נומער:

929-522-1515

דרוק 1 צו הערן די רעקארדינגס: דערנאך **232**

פאר הערות דרוק 3

קול אוצר יהודה

ברוקלין: 718-298-4641

ארץ ישראל: 072-333419

16→6→814

ארץ ישראל: 072-3275205

קאנאדא: 438-797-0770

ענגלאנד: 0330-350-3110

פּעקס: 718-650-2970

צו מנדב זיין דורכ'ן טעלעפאן (דאנערס): #1700 845-366-2793

• ברכת מזל טוב •

הר"ר יואל הארטמאן הי"ו

לרגל אירוסין בנו החתן גדלי' נ"י

עב"ג בת הר"ר אליעזר וואלף גראס הי"ו

הר"ר זלמן לייב פעלדמאן הי"ו

לרגל נישואין בנו החתן יעקב דוב נ"י

עב"ג בת הר"ר יואל שלום עלפער הי"ו

הר"ר שמעון ליבערמאן הי"ו

לרגל אירוסין בתו - עב"ג החתן יעקב אליעזר נ"י

בן הר"ר יודא ארי' קויפמאן הי"ו

הרב אלעזר קליין שליט"א

לרגל אירוסין בנו החתן יואל שלמה זלמן נ"י

עב"ג בת הר"ר מנחם דוד לאנדא הי"ו

הר"ר יקותיאל מרדכי פריעדמאן הי"ו

לרגל אירוסין בתו - עב"ג החתן דוד נ"י

בן הר"ר חיים ארי' שווארטץ הי"ו

הר"ר ישכר בעריש שעהנברוין הי"ו

לרגל אירוסין בנו החתן אהרן נ"י - עב"ג

בת הר"ר ישראל ניימאן הי"ו

הר"ר יואל וויינשטאק הי"ו - לרגל הולדת בנו

והזמן גרמא להכיר לו טובה על הערותיו הנכונות
מידי שבוע בשבוע

ברכת רבינו יחול על ראשם, וזכות לימוד תורה דרכים וזכות רביה"ק זי"ע יגן עליהם,
ויזכו להעמיד דורות ישרים ומבורכים, ע"ד ישראל סבא, לעטרת תפארת אבותם.

• וְהֵם יַעֲלוּ לְזַכְרוֹן •

הרבני החסיד וזר במצות וירא שמים מרבים,
דבק בריביה"ק זי"ע בכל ימי נפשו ועסק בתורתו בקביעות

רבי שלום יחזקאל ב"ר יהושע ז"ל

שווארץ

נפטר י' אדר תשס"ח לפ"ק

הרה"ח איש חיל ורב פעלים,
דבוק בריביה"ק מנעוריו מכית אבותיו, ועמד לימיו לשובת
הקהלה והמוסדות, ובפרט בהקמת עיר קרית יואל

משה ז"ל אייזענבערג

בן הר"ר אלימלך ע"ה מרעכרעצין

נפטר ביום מ' אדר תש"פ

האשה החשובה וראת ה' אוצרה, נמלה חסד לוולתה,
ועמדה לימין בעלה ברוב פעולותיו להציל נפשות ישראל

מרת חנה ע"ה ב"ר אשר יצחק ז"ל

אשת הרה"ח ר' צבי אפרים פישל באב"ד ז"ל

נפטרה ז' אדר ב' תשע"ט לפ"ק

לע"נ הרה"ק ר' נתן בן נפתלי הירץ מוהרנ"ת מברסלב צצוק"ל

לע"נ הר"ר קלנימוס (קלמן) ב"ר מרדכי אהרן ז"ל

KolSatmar.com

א

קושיזות ודקדוקים בפרשת זכור

בפרקי דרבי אליעזר שואל כיצד יתקיימו שני הכתובים, זְכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת, וגם זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלֶךָ, ומתריץ זה וזכרו לענוו ולקדשו, וזה זכרו לאבדו

דער מדרש זאגט אין פרקי דרבי אליעזר:

כתוב אחד אומר זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלֶךָ, וכתוב אחד אומר זְכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, כיצד יתקיימו שניהם, אלא זה זְכוֹרְהוּ לְקַדְּשׁוֹ וְלַעֲנֹגוֹ, וזה זְכוֹרְהוּ לְהַמְמוֹ וְלֵאבְדּוֹ. ס'איז אינו דומה כוס של קונדיטון¹ לכוס של [המץ], זה זְכוֹרְהוּ לְקַדְּשׁוֹ וְלַעֲנֹגוֹ, וזה זְכוֹרְהוּ לְהַמְמוֹ וְלֵאבְדּוֹ.

ב

קושיא א

וצריך להבין שאלת המדרש כיצד יתקיימו שניהם, דמה קשה לו בזה

(א) איז דאך עפעס א פֿלא, זיי פרעגן דאך אלע מפרשים אויף דעם מדרש, וואָס איז די 'קשיא' כיצד יתקיימו שניהם, וויאזוי קען מען, [ואינו מובן] וואָס ער ווייסט דאָ נישט.

ג

קושיא ב

וכן צ"ב מה מחדש בהתירוץ, דהלא מובן מאילוי דזה זכרו לקדשו, וזה זכרו לאבדו

(ב) און וואָס איז דער 'תירוץ' [מה נתחדש לו בתירוץ]. מ'ווייסט דאך אז דעם איז לְקַדְּשׁוֹ, און דעם איז פֿאַרקערט, ס'איז לְהַמְמוֹ וְלֵאבְדּוֹ.

ד

קושיא ג-ד

כעין זה איתא גם בפסיקתא, ששאל משה דהלא רק הצדיקים כתב בהם זָכוֹר, ואמר לו הקב"ה, חייך זכרונם של צדיקים כדי ליתן להם מתן שכר לעתיד לבא, וזכרונם של רשעים כדי ליפרע מהם ולמחות שמם. וגם בזה קשה להבין מה היה השאלה, וכן מה חידש לו בהתירוץ

כעין זה איז דאָ, ס'שטייט אין די פסיקתא דרב כהנא², בשעה שהקדוש ברוך הוא

^א בפרקי דרבי אליעזר (פרק מד): רבי פנחס אומר, אחר ארבעים שנה רצה משה להזכיר לישראל ולומר להם זְכוֹרִים אתם שאמרתם במדבר הַיָּז ה' בְּקִרְבְּנוֹ אִם אֵין (בשלי יז, ו), 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 זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלֶךָ בְּדִרְבְּךָ בְּצִאתְכֶם מִמִּצְרָיִם. ◦ אמרו לו ישראל, משה רבינו, כתוב אחד אומר זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלֶךָ, וכתוב אחד אומר זְכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, היאך יתקיימו שניהם, זה זְכוֹר וזה זְכוֹר. אמר להם משה לא דומה כוס של קונדיטון לכוס של חמץ, זה כוס וזה כוס, זה זְכוֹר לשמור ולקדש את יום השבת, וזה זְכוֹר להשמיד ולהכרית את כל זרעו של עמלק, שנאמר זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלֶךָ, וְהָיָה בְּהִנִּיחַ ה' וכו', וכשתבא לארץ לא תשכח.

וכענין זה הוא בתנחומא כי תצא (סימן ט): זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ וגו'. כאן כתיב זְכוֹר, ובשבת כתיב זְכוֹר, שניהם שוין, אמר שלמה (קבלת ב, טו-טז) אֲמַתִּי אֵין בְּלִפִּי כְמִקְרָה הַסִּיל גַּם אֵין יִקְרִי וְלָמָּה חֲכַמְתִּי אֵין אִזּוּ יוֹתֵר, ואמרת כי אֵין זְכוֹר לְחֶכֶם עִם הַסִּיל לְעוֹלָם. אף על פי שכתוב בשבת זְכוֹר, ובעמלק זְכוֹר, אינן שוין. אמר שלמה כְּמִקְרָה הַסִּיל גַּם אֵין יִקְרִי, משל למה הדבר דומה, למלך שעשה סעודה וזימן את האורחים, נכנס הקערה לפניו מלא כל טוב, אמר זְכוֹר פלוני אוהבי. מִשְׁקָנָה את הקערה אמר זְכוֹר פלוני שוֹנְאִי, אמרו לו אוהביו זה הַזְכָּרָה וזה הַזְכָּרָה, אמר להם לזה הזכרתי על קערה מלא כל טוב, ולזה הזכרתי על קערה ריקה. כך הַשַּׁבָּת כתיב בה זְכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, ולכבדו במאכל ובמשתה ובכסות נקיי, ובעמלק כתיב זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלֶךָ, על מה אתה זוכרו, על שולחן ריקה, שנאמר תִּמְחָה אֶת זָכְרִי עִמָּלֶךָ מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם.

^ב פירוש: זֵין שנתן בו דבש ופלפלים, והוא משקה חשוב ומשובח.

^ג בפסיקתא רבתי דרב כהנא (פרשה יב): זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עִמָּלֶךָ. ילמדנו רבינו, העובר בין הקברות כיצד הוא חייב לברך, ברוך היודע מספר כולכם וכו'. הרי צריך אדם אם היה עובר בין הקברות והיה יודע שצדיק קבור שם, צריך להזכירו במעשיו, אמר שלמה (משלי י, ט) זָכַר צַדִּיק לְבִרְכָּהּ. אמר ריש לקיש, כשהקב"ה מזכיר

אמר זכור את אשר עשה לך עמלק, אמר משה הלא כתיב זכרון בצדיקים, אמר לו הקדוש ברוך הוא צדיקים זכרם לברכה ולחיים, וזה זכרו להממו ולאבדו. דאס איז אויך כעין זה די זעלבע זאך.

ג) [וגם כאן צריך ביאור הקושיא] וואס האָט ער אים דאָ געפרעגט הלא כתיב זכרון לצדיקים.

ד) [וכן התיירץ צריך ביאור, דהלא דאָס] ווייסט מען דאָך אַז דאָס איז אַן אַנדערער זכרון, אַן אַנדערער סאָרט זאך.

ה

ס'איז דאָ פֿשטים שונים.

נאָר וואָס ס'דאָכט זיך מיר [באופן] פֿשוט, וואָס ס'איז אפשר דער פֿשט.

ו

קנישיות ודקדוקים בפרשת ויקרא

ס'שטייט דאָ אין פרשת ויקרא, - אין די וואָכעדיגע סדרה, אין די פרשה פון ויקרא, - אַדם פֿי יקריב מִכֶּם "קִרְבֵּן לֵה'".

ז

בגמרא מנחות: בפרשת קרבנות לא נאמר בהן לא קל ולא אלקים, אלא ה', שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק לומר ח"ו ענין שתי רשויות. וביאר במהרש"א, דרק שם הוי"ה נקרא רק על הקב"ה, משא"כ בשאר שמות

די גמרא זאגט סוף מנחות, אמר רבי שמעון בן עזאי, בוא וראה שאין כתיב בקרבנות לא קל ולא אלקים, אלא לה', [וכגון] קִרְבֵּן לֵה', אִשֶּׁה רֵיחַ נִיחוח לֵה'. ס'שטייט נישט אין ערגעץ ביי קרבנות [דער] לשון קל און לשון אלקים. [כדי] שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק.

זאָגט רש"י, שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק מ'זאָל זאָגן שתי רשויות.

[וביאר המהרש"א^ה, כי לשון] קל קען מען זאָגן [על ענינים אחרים, ווי] ס'שטייט [תשא לך, יד] לא תִשְׁתַּחֲוֶה לֵאלֹהִים אֲחֵר, און אלקים שטייט אויך אֱלֹהִים אֲחֵרִים, קאָן מען זאָגן חלילה פֿאַר די עבודה זרה, [און מ'וועט קענען] זאָגן שתי רשויות. איבערדעם שטייט נאָר דער שם הוי"ה.

לצדיק הוא מזכירו לטובה וכו', אבל כשיבא להזכיר הרשע הוא מזכירו לרעה, ומי היה זה, זה היה עמלק. ○ שבשעה שבה לעשות מלחמה עם ישראל מה הקב"ה אמר למשה, כתב זאת זכרון פֿסֶפֶר [בשלח יד, יד], אמר לו משה, רבון העולמים, הצדיקים כתב בהם זכרון, אמר לו הקב"ה, חייך זכרונם של צדיקים כדי ליתן להם מתן שכר לעתיד לבא, זכרונם של רשעים כדי ליפרע מהם ולמחות את שמם, ממה שקראו בענין, זכור את אשר וגו' תמחה את זכר עמלק.

^ה בגמרא מנחות (ק): תניא, אמר רבי שמעון בן עזאי, בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות, שלא נאמר בהן לא קל ולא אלקים, אלא ה', שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. [פירש"י: שלא ליתן פתחון פה לבעל הדין. לאומרים רשויות הרבה הן, והדבר מוכיח שזה ששמו כך ציוס להקריב לו מנחה, וזה ששמו כך ציוס להקריב לו פרים, וזה אילים, לכך נאמר בכלם רֵיחַ נִיחוח לֵה'].

^ה במהרש"א (מנחות שם): מאי כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן קל ולא אלקים כו'. משום דהקרבנות על הרוב באין לרצות ולפייס את מדת הדין על חטא האדם, ולא היה לו לכתוב בכולם רֵיחַ נִיחוח לֵה' שהוא מדת הרחמים, אלא שיהיה רֵיחַ נִיחוח לגבי מדת הדין, קל או אלקים. ולא נכתב כן, אלא כדי שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. שלשון זה כתיב גם בעבודה זרה בעבודתה, כגון לא תִשְׁתַּחֲוֶה לֵאלֹהִים אֲחֵר, ואלהים אחרים, שלא יאמרו שהקב"ה שהוא אֱלֹהִים דאֱלֹהִים כדלעיל (בגמרא שם) [כ]ן נתן לאלהים אחרים כח וממשלה בשפלים וצוה לעבדם, לכך כתיב שם ה', שאין לעבוד רק לשם המיוחד.

ח

קושיא ה

וקשה למה רק בקרבנות חששה התורה על כך, מה שאין כן בשאר מצות

(ה) פרעגן די מפרשים, ס'איז דאך איבעראל (גם בשאר כל המצות) די זעלבע [חשש].
ממה נפשך, אז דו האסט מורא פאר דעם, קאן מען דאך איבעראל אזוי זאגן. (ואם
כן) פארוואס גראד' דא ביי די פרשה פון די קרבנות (הקפיד שלא להזכיר שאר שמות).

ט

עוד קושיות ודקדוקים בפרשת זכור

קושיא ו

להבין דיוק הלשון וְהָיָה בְּהִנִּיחַ וְגו', מִכָּל אִיבֶיךָ "מִסְכִּיב"

זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמָלֶךָ וְגו', וְהָיָה בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ לָךְ מִכָּל אִיבֶיךָ 'מִסְכִּיב'
וְגו' תִּמְחָה אֶת זִכְרֵךְ עֲמָלֶךָ מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם לֹא תִשְׁכַּח.
(ו) (והיה לו לומר רק) וְהָיָה בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ לָךְ מִכָּל אִיבֶיךָ, וּוָאס איז דער "מִסְכִּיב".

,

און אין אלשיך הקדוש' איז דא (גאנץ) אסאך דקדוקים דרינגט ער זיך אויף, און ער
זאגט (ליישיב) לְפִי דְרָכֶךָ. (שהקשה שם כנ"ל על אומריו) "מִסְכִּיב".

און אויפן "תִּמְחָה" אֶת זִכְרֵךְ עֲמָלֶךָ, (דהלא בפרשת בשלח נאמר כִּי מַחָה "אֶמְחָה").
און פארוואס זאגט ער הערשט בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ וְגו', אַז 'דעמאלטס' (איז תִּמְחָה
אֶת זִכְרֵךְ עֲמָלֶךָ), פארוואס נישט 'תִּכַּף'. דאָס פרעגט אויך דער אלשיך הקדוש".

יא

קושיא ז - מתוך הדרוש

(ז) [ובספרי (סוף כי תצא) פירשו בפסוק וְהָיָה בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ לָךְ וְגו', שלא יאגוד עליך אגודה. וצריך
ביאור הכוונה בזה]. (הקושיא בארוכה בדברי רבינו, להלן באותפת-צג)

קושיא ח - מתוך הדרוש

(ח) [גם יש להבין דיוק הלשון הכתוב באומרו תִּמְחָה אֶת זִכְרֵךְ עֲמָלֶךָ "מִתַּחַת" הַשָּׁמַיִם דייקא].
(התירוץ בדברי רבינו באות קלד)

יב

ביאור מצות "זְכוֹר", זמן חיובו מן התורה

בפרשת זכור יש ג' מצות ממנין תרי"ג

קודם וויל איך מבאר זיין דאָס ענין (המצוה, של זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמָלֶךָ).
לאָמיר זען, דאָס ענין וואָס ס'איז דאָ אַ מִצְוַת עֲשֵׂה מִן הַתּוֹרָה און ס'איז פון די

¹ פירוש: דווקא.

² בתורת משה להאלישיך (תצא כה, יז) הציע עשרים קושיות ודקדוקים על פרשת זכור. ושם (בקושיא טו, טז, יח) כתב
ו"ל: (טו) אומריו וְהָיָה בְּהִנִּיחַ ה' כו', למה מאריך הדבר, וטוב היה כי קודם כל דבר ימחו את זכר עמלק, ואחרי
כן יכבשו ארצות שבעה עממין. (טז) אומריו מִסְכִּיב, שהיא מלה יתירה וכו'. (יח) אומריו תִּמְחָה אֶת זִכְרֵךְ עֲמָלֶךָ, כי
הלא יראה היפך מאומרו יתברך בפרשת בשלח, כי שם נאמר מִלְחָמָה לָהּ בְּעֲמָלֶךָ, ופה מייחס ומחייב אותה
לישראל.

³ והכל מיישב שם לפי דרכו, וכמו שמביא רבינו את דבריו להלן בהדרוש. [אבל רבינו לא מוסיף להלן תירוץ
לדרכינו על דיוקים אלו].

מִנֵּן הַמִּצְוֹת, פֶּן דִּי (חשבון) תרי"ג מצות, איז דאָ אין דעם ענין דאָ דריי מִצְוֹת פֶּן דִּי מִנֵּן הַמִּצְוֹת.

יג

[א] מצות "חמדה" את זכר עמלק, ובה יש פלוגתא אם שייך המצוה גם בזמן הזה, ואם החיוב הוא גם על היחיד לאבד עמלקי כשמוצאו. ובפשטות המצוה הוא רק כשיש בידנו למחותם לגמרי

איינס איז תַּמְחָה אֶת זֶכֶר עֲמֶלֶק, [שהוא מצות] "מַחֲיֵית עֲמֶלֶק".

מוֹכֵן מֵאֲלִי, רעכנט דאָךְ די גמרא אויס (סנהדרין כ:): אַז דאָס איז קודם, למנות להם מלך. [וכמו שאמרו שם] ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, [למנות להם מלך], למחות זרעו של עמלק, ולבנות בית המקדש, מִזְאָל אים מוחה זיין 'אינגאנצן', מַחָה אֶמְחָה, 'ווען מ'איז בִּפְנֵי'.

יד

אין דעם איז דאָ אַ פֿלוגַתָּא [בין הרמב"ם והחינוך], צי מ'איז מְחַוֵּב [גם בזמן הזה, און] ווי ווייט [גייט דער חיוב], צי אַ יְחִיד איז [אויך] מְחַוֵּב.

ט כמבואר בספר המצות להרמב"ם: ○ מצוה קפ"ח (חלק העשין). היא שצונו לְהַכְרִית זֶרַע עֲמֶלֶק בלבד משאר זרע עֶשֶׂר, זכרים ונקבות קטנים וגדולים, והוא אומרו יתברך תַּמְחָה אֶת זֶכֶר עֲמֶלֶק וכו'. ○ מצוה קפ"ט. היא שצונו לְזַכֵּר מַה שַּׁעֲשֶׂה לָנוּ עֲמֶלֶק, מהקדימו להרע לנו, ושנאמר זה בכל עת ועת, ונעורר הנפשות במאמרים להלחם בו, ונזרז העם לשנוא אותו, עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות עם אורך הזמן. והוא אומרו יתברך זֶכֶר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָנוּ עֲמֶלֶק. ולשון ספרי, זֶכֶר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָנוּ בְּפֶה, לֹא תִשְׁכַּח בְּלִב, כלומר אָמור מאמרים בפיו שיחייבו בני אדם שלא תסור שנאתו מהלבבות וכו'. 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 אֲשֶׁר עָשָׂה עֲמֶלֶק לְיִשְׂרָאֵל. ○ מצוה נ"ט (בחלק הלאין). שהזוהרנו מְשַׁכּוּחַ מַה שַּׁעֲשֶׂה לָנוּ זֶרַע עֲמֶלֶק והקדימו להזיק לנו. וכבר בארנו וכו' לזכור מה שעשה לנו עמלק ולחדש שנאתו מצות עשה. וכן אנחנו מוזהרין מהשליך זה מלבנו ומשכוחו אותו, והיא מצות לא תעשה והוא אמרו יתברך לֹא תִשְׁכַּח וכו'. וכן בספר החינוך (סוף כי תצא): ○ מצוה תר"ג: מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים. שנצטוונו לזכור מה שעשה עמלק לישראל, שהתחיל להתגרות בם בצאתם ממצרים, בטרם נשא גוי וממלכה ידו עליהם וכו', שהכל היו יראים מהם בשמעם היד הגדולה אשר עשה להם ה' במצרים, והעמלקים ברוע לבבם ובמזגם הרע לא שתו לבם לכל זה, ויתגרו בם, והעבירו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר האומות וכו'. ועל זכירת ענינים זה נאמר זֶכֶר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָנוּ עֲמֶלֶק בְּהִרְגָם בְּצֵאתָם מִמִּצְרַיִם וכו'. ○ מצוה תר"ד: מצוה להכרית זרעו של עמלק. שנצטוונו למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם, זָכַר ונקבה גדול וקטן, ועל זה נאמר תַּמְחָה אֶת זֶכֶר עֲמֶלֶק, שבכלל זָכַר הוא הכל וכו'. ○ מצוה תר"ה: שלא נשכח מעשה עמלק שעשה עם אבותינו בצאתם ממצרים. שנמנענו מלשכוח מה שעשה עמנו עמלק, כלומר התחלתו להזיק לנו, ועל זה נאמר בפרשה זו של עמלק (תצא כה, יט) לֹא תִשְׁכַּח. וכתוב בספרי, זכור בפה, לֹא תִשְׁכַּח בְּלִב, כלומר לא תשליך שנאתו ולא תסירה מנפשך בענין שתשכח אותה. [וכעין זה הוא נמנה לג' מצות בשאר מוני המצות].

י' וכמו שכתב בישמח משה (סוף פרשת תצא, ד"ה זכור) וז"ל: בספר החינוך מצוה תר"ד וז"ל, וזאת מן המצוה המוטלת על הציבור, וכענין שאמרו רז"ל (סנהדרין כ:): שלש מצות נצטוו ישראל וכו', ובאמת כי גם על כל יחיד וכו' לא לידו אחד מזרע עמלק וכו' [עכ"ל החינוך]. והנה בהגהות מהמשנה למלך כתב עיין סימן תכ"ה. וכוונתו כמו דעם במצות הריגת בעשה עממין, כתב ועובר זה לא לידו אחד מהם וכו', עיין שם. והוא הדין כאן נמי הוי הדין כן, כן הוא כוונת המשנה למלך. ○ אבל בהרמב"ם (מלכים ה, ד) כתב, מצות עשה להחרים ז' עממין וכו', וכל שבא לידו אחד מהן נולא הרגו עובר בלא תעשה, שנאמר (דברים כ, טז) לֹא תִתִּיחַ קָל נִשְׁמָה, וכבר אבד נרפס. ובהלכה ה' כתב, וכן מצות עשה לאבד זָכַר עֲמֶלֶק 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 לֹא תִתִּיחַ קָל נִשְׁמָה, ופירושו שלא נחיה אחד מהן, כמ"ש הרא"ה בסימן תקכ"ח, ור"ל דעל כל נשמה ונשמה בפני עצמו קא' הלא דלא תִתִּיחַ, מה שאין כן העשה דמחיה, דלא הוי מצוה רק "למחות זכרו של עמלק", ואם כן כל כמה דלא נוכל למחות [כל] זכרו, לא הוי המצוה כלל להרוג וכו' [עיי"ש ערוך]. ○ ובאמת הרא"ה שם במצוה תכ"ה כתב בהריגת ז' עממין, דאם בא לידו אחד, ביטל 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, ר"ל דאזיל לשיטתו דכתב דעובר בעשה דהִתְרַם תִּתְרַם, 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 בְּיָד מִזְרַע עמלק במקום שרואה להם שאין רואה [רצ"ל דככה"ג אין סכנה

[אָבער על כל פנים] אַזוי זעט אויס, אין פֿשטות זעט אויס^א (כדלעיל סוף אות יג) אַז מ'איז [נאָר] מַצָּה ווען סאיז מעגליך ס'זאָל קומען לידי מַחֲה [לגמרי].

טו

[ב] מצות "לא תשבח" בלב. ג. [מצות "זכור" בפה ובספר. וב' מצות אלו בודאי נוהגים גם בזמן הזה

ווידעראום איז דאָ 'די' צוויי מצות [אחרות, השייכים גם בזמן הזה], איינס איז לאַ תִּשְׁכַּח, און איינס איז זְכוֹר.

טז

ווי די גמרא זאָגט, זְכוֹר, איך העט געוואָלט מיינען זְכוֹר איז בָּלָב [כשהוא אומר לאַ תִּשְׁכַּח הרי שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים זְכוֹר, בָּפָה].

ס'איז אַ ספּרי איז עס [סוף כי תצא], [און] די גמרא איז עס מַעֲתִיק אין מגילה^ב, אויף דעם [לשון המשנה] קָרָאוּ עַל פֶּה לֹא יֵצֵא, פון וואָנעט איז [דאָס] געדרנגען, ווייל

דבר], יהיו מחוייבים להרגו, ואם לאו עוברים בעשה, אתמאה, הלא לא ראינו ולא שמענו מאבותינו ורבותינו ואבות אבותינו שיהיו חוששין על זה, ולא חזינו לרבנן קשישיא דעבדי הכי אף במקום שמצוין זרעו של עמלק. ואין לומר דקושצא זו קשה ג"כ על הרמב"ם בו' עממין, זה אינו, דהלא כתב הרמב"ם שם דנשחא זכרם, וכמ"ש הרא"ה בספר החינוך שם בסימן תכ"ה דדוד הרג והשחית כולם, ולא נשאר רק מתי מספר ונתפורז ונטבעו בין האומות עד שלא נודע זכרם, עיי"ש. אבל העמלקים בהרבה מקומות הם מצויים מאד, וזה ברור לדעתי כשמש. [ועיין מה שהענינו בזה להלן בהערה נז].

וז"ל רבינו בזה בשו"ת דברי יואל (ק"ח, טו): דהנה הרמב"ם והרא"ה ז"ל פליגי בזה, דהרמב"ם ז"ל סובר בעשה דהתקן תְּחִירָמָם, וכן במחית עמלק, שאינו שייך כלל בהריגת אחד מהם, דאין העשה אלא להחרימם 'כולם', ואך בלאו דלא תִּחַיָּה כָּל נִשְׁמָה גם דעת הרמב"ם ז"ל (מלכים ה, ד) שעובר אף באחד מהם שבא לידו ולא הרגו, כי בהלשון דלא תִּחַיָּה כָּל נִשְׁמָה מפורש דעל כל נשמה ונשמה בפני עצמה קאי הלאו דלא תִּחַיָּה, משא"כ עשה דהתקן תְּחִירָמָם שפירושו כָּלָה, ולא אחד מהם. והרא"ה ז"ל סובר דאף עשה דהתקן וגו' קאי אפילו על אחד מהם, כאשר הביא כל זה זקני זלה"ה בישמח משה פרשת תצא בפרשת זכור. ונראה דגם הרא"ה ז"ל סובר דעיקר המצוה הוא המוטלת על הצבור להחרימם כולם, כמו שכתבו כל הראשונים ז"ל, וכפשוטה דקרא, וכן הוא משמעות לשונו של הרא"ה ז"ל, אלא דסובר דאף הריגת היחיד הוא חלק מהמצוה, והקיל בהריגת היחיד שאינו אלא כשאין בו סכנה. והמנחת חינוך נתקשה בזה, דאף שכל המצות נדחים מפני הסכנה, מ"מ מצוה זו שהתורה"ק צוהה ללחום עמהם, וידוע דהתורה"ק לא תסמוך דיניה על הנס כמ"ש הרמב"ן (בחקותי כא, יז), ובדרך העולם ודאי נהרגין משני הצדדים בשעת מלחמה, אם כן חזינו דהתורה גזרה ללחום עמהם אף שהוא סכנה, ואם כן דחיה סכנה במקום הזה, וסיים בצריך עיון. ולפענ"ד אפשר לפרש בדעת הרא"ה ז"ל דסובר דממה שגילתה התורה"ק במצוה דהריגת כולם שנדחת הסכנה כיון שאי אפשר לקיים זה בלי מלחמת הצבור שאי אפשר שיהיה בלי סכנה, אין מזה ראייה להריגת היחיד מהם, שעל כל פנים אינו דומה להריגת כולם שהוא עיקר המצוה לכלותם מן העולם, והיכא דגלי קרא גלי, אבל היכא דלא גלי שוב הריגתו לכללא שאין לן דבר עומד בפני פקוח נפש, והריגת היחיד אף שהוא חלק מן המצוה ובלאו דלא תִּחַיָּה כָּל נִשְׁמָה הוא מעיקר המצוה כמו שביאר הישמח משה דכן הוא הלשון 'כָּל' נִשְׁמָה, אבל מצוה זו דהריגת היחיד יש מציאות לקיימו אף בלי סכנה, כגון שזה היחיד מו' עממין שבא לידו הוא חלוש וכלי כלי זיין שלא יוכל עמוד לנגדו, או לפעמים יוכל להיות תחבולה אחרת להריגת היחיד מבלי שיתכן בדבר, ואין הכרח שהוציא הכתוב הריגת היחיד מן הכלל לחייב אף במקום סכנה, כמו בהריגת כולם שאי אפשר בענין אחר כי אם על ידי סכנה. גם יש סברא דאם יסתכן בהריגת היחיד יוכל להיות שלא יקיים שום מצוה כלל, דאם ח"ו ירגו לא יהרגו אף אחד מהם, משא"כ במלחמת הצבור דממש הכי הוי הכרח שהוא סכנה, כיון דבדרך הטבע במלחמה ודאי נהרגין משני הצדדים, אם כן עכ"פ יתקיים מצות שיהיו נהרגין מו' עממין, וא"א ללמוד הספק מן הודאי וכו', ושפיר אפשר להבין דעת הרא"ה ז"ל שלא חייב בהריגת היחיד אלא כשאין סכנה בדבר. ויהיה איך שיהיה, עכ"פ מבואר בדעת הרא"ה ז"ל שמלבד המצוה המוטלת על הצבור ללחום עמהם, שזה עיקר המצוה, יש חיוב גם על היחיד להרוג אף אחד כשבא לידו אם אין סכנה בדבר. ונבדרי רבינו שם, יובן דיוק כל נקודה שמזכיר רבינו כאן בקצרה].

^א כדברי הרמב"ם, ולא כסברת החינוך בזה. וכקושיה הישמח משה על החינוך, מדלא חזינו שיעשו כן.

^ב בגמרא מגילה (יח.): קראה על פה לא יצא וכו'. מגלן, אמר רבא אתאי זכירה וזכירה, כתיב הכא (סאתר ט, כח) וְהִימָיִם הָאֵלֶּה נִזְרָיִם, וכתיב התם (בשלח יז, יד) כָּתַב זאת זִכְרוֹן בְּסֵפֶר, מה להלן בְּסֵפֶר אף כן בְּסֵפֶר. וממאי דהאי זכירה 'קריאה' היא, דעמלמ, 'עיא, סלקא דעתך, דתניא (בספרי סוף כי תצא) זְכוֹר [את אשר עָשָׂה לָךְ עִמָּלְךָ], יכול בָּלָב, כשהוא אומר לא תִּשְׁכַּח, הרי שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיים זְכוֹר, בָּפָה.

ס'שטייט זכירה זכירה, [כתיב הכא והימים האלה נזכרים, וכתיב התם כתב זאת זכרון בפספ, מה להלן בפספ אף כאן בפספ]. – אין [מגילה] דף י"ח. –
פרעגט די גמרא [ומאי דהאי זכירה קריאה היא], ודילמא עיונא בעלמא, פון וואנעט ווייס איך אז מ'מוז ארויסזאגן מיטן 'מויל'. ענטפערט די גמרא לא סלקא דעתך, ווייל ס'שטייט זכור, [ותניא] יכול העט איך געוואלט מיינען זכור בלב, כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור, אלא מאי זכור מיינט מען זכור בפה.

יז

על כל פנים איז דאך דא צוויי מצות [שנוהג גם עתה בזמן הזה].
איינס לא תשכח מ'זאל נישט פארגעסן, בלב זאל מען נישט פארגעסן.
און [איינס] זכור, אז מ'זאל געדענקען בפה.

יח

ובמצות אלו הנהגים גם בזמן הזה, הנה מצות "לא תשכח" הוא מצוה תמידית הנוהג בכל השנה, והשיעור הזה הוא אצל כל אחד לפום שיעורא דיליה בכח השכחה, שלא לשכוח מה שעשה עמלק, ולא להסיר השנאה מלבנו, והוא מהמצות התלויות "בלב" בלבד

לאמיר זען דעם ביאור פון די צוויי מצות וואס מ'זעמיר מצוה געווארן אין די תרי"ג מצות [והם נוהגים גם בזמן הזה]. 'ווען' ס'איז דא דער לא תשכח בלב, און זכור בפה. 'ווען' איז מען מקיים דעם לאו דעם לא תשכח, און [ווען איז מען מקיים] דעם זכור.

יט

לאמיר זען.

לא תשכח זעט גאר אויס [אז דאס] איז א מצוה תמידית, מ'זאל קיינמאל נישט פארגעסן, מ'זאל זען ס'זאל נישט ארויס פונעם זכרון, יעדער לפום שיעורא דיליה זאל דאס אינזין האבן אלץ, אזוי באופן ער זאל דאס נישט קענען פארגעסן.
[אזוי] זעט אויס, אז די אלע שכחות²⁷ – שכחת הלב – דאס האט נישט קיין זמן.

כ

[און ס'איז] פון די מצות התלויות 'בלב'.

ווי דער חרדים רעכנט אויס²⁸, ס'איז דא אסאך מצות וואס זענען נאר תלויה בלב, אזוי ווי יראה מיט אהבה אדער כדומה, אלעס איז מצות התלויות בלב.
אזוי איז דער לא תשכח [מכלל המצות התלויות בלב].

²⁷ ויהינה כל השש זכירות. וכמבואר רובם בתורת כהנים (ריש בחוקות) וז"ל: וכן הוא אומר זכור את יום השבת לקדשו (יתרו כ, ז), יכול בלבך, כשהוא אומר (ואתחנן ה, יא) לשמור, הרי שמירת לב אמורה, הא מה אני מקיים זכור, שתהיה שונה בפניך. וכן הוא אומר (דברים ט, ז) זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים, יכול בלבך, כשהוא אומר (דברים כד, ט) זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים, יכול בלבך, כשהוא אומר (שם, ח) השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות, הרי שכחת לב אמורה, הא מה אני מקיים זכור, שתהיה שונה בפניך. וכן הוא אומר זכור את אשר עשה ה' עמלק, יכול בלבך, כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת לב אמורה, הא מה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפניך.

²⁸ דבספר חרדים מונה התרי"ג מצות מסודר לפי מה שתלויות באברי האדם. ושם בפרק ט' חושב כל 'מצות עשה' התלויות "בלב", כמצות אמונה, אהבה, יראה, תפילה, ועוד הרבה. ובפרק כ"א מונה כל 'הלאוין' התלויות "בלב", ובכללם מונה מצות לא תשכח מעשה עמלק, וכן שאר הזכירות. אבל מצות זכור את אשר עשה ה' עמלק, מונה שם בפרק י"ב, בין המצות התלויות "בפה".

כא

אבל מצות זכור "בפה" אינו נוהג תמיד, ועל זה צריך לבאר מה הוא השיעור והזמן של קיום מצוה זו מן התורה (אָבְעֶר) "זְכוּר" הָאֵבֶן חֲכָמֵינוּ ז"ל אַרויסגעלערנט דאָס מיינט מען מיטן מויל, אַז מ'זאָל עס מִזְכִּיר זיין [בְּפֶה].

כב

נאָר ווען מ'זאָל דאָס מִזְכִּיר זיין, און וויאַזוי. אויף דעם לכאורה, דאָס קאָן מען דאָךְ נישט זאָגן [אָז] בתמידית זאָל מען כסדר מזכיר זיין [בְּפֶה], לכאורה דאָס דאַרף הָאֵבֶן אַ ביאור, 'וויאַזוי' האָט אונז די תורה הקדושה מחייב געווען אַז מ'זאָל דאָס מזכיר זיין בפה, [און] 'ווען' איז מען דאָס מְחַיֵּב מ'זאָל עס זוכר זיין בפה.

כג

ובדברי חכ"ל מבואר דהזמן לזה הוא בשבת שלפני פורים. אבל בפסוק לא מצינו זמנו להדיא, וגם לא מצינו שזמנו הוא פעם אחת בשנה דייקא, ובפשטות משמע דרך מרדכי ובית דינו קבעוהו על השבת שלפני פורים [נאָר] אַזוי ווי ס'שטייט, האָט מען דאָס קוֹבֵעַ געווען אין שבת שלפני פורים – ווי די גמרא זאָגט^{טו} – די קריאת זכור.

קודם די שְׁקָלִים, און דערנאָכדעם זְכוּר.

כד

נאָר וואו דאָס שטייט אין די תּוֹרָה הִקְדוּשָׁה אַז דאָס איז 'דעמאָלט' דער זמן, [און בכלל] אַז דאָס איז דער זמן 'איין מָאָל אין יאָר', אין פֿשְׁטוּת אַרײַן זעט מען אין די אחרונים אַ מְבוּכָה [בענין זה], פון וואו דאָס איז געדרינגען 'דער חשבון' אַז ס'איז איין מָאָל אין יאָר, און אויף 'ווען' [אינעם יאָר].

כה

נאָר אַזוי ווי ס'זעט אויס אין-פּלוג^{טו}, האָט מען דאָס קוֹבֵעַ געווען מרדכי ובית דינו, אויף 'היצטערט' [בחדש אדר. אבל מן התורה מצותה פעם אחת בשנה באיזה זמן שיהיה]^{טז}.

כו

ובתרומת הדשן משמע דסובר דהחוב בשבת זה הוא מן התורה, ולכן מתמה על בני הכפרים שבאים לעיירות בפורים לשמוע המגילה, דיותר ראוי להם לבוא בשבת שלפניו לשמוע קריאת זכור שהוא מדאורייתא דער תרומת הדשן זאָגט דאָך^{טז} אַז דאָס איז 'מער חיוב' ווי מגילה [ביום הפורים], וואָרן דאָס איז דאורייתא, [און] די מגילה איז דעך דאָךְ נאָר מדברי קבלה^{טז}. כאָטשיג

^{טו} במשנה מגילה (כט): ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים וכו'. בשנה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החדש הזה לָכֵן, בחמישית חזרין לכסדרן.

^{טז} פירוש: כפי הנראה, לפום ריהטא.

^{יז} כן כתב הלבוש (א"ח תרפה, ב): וצריך זכירה בפה, שכן אמרו חז"ל (מגילה יח. והובא לעיל בהערה יב). וכו'. והרי מכאן שפרשת זכור היא דאורייתא לפי דעת קצת פוסקים אחרונים, אף על פי שאם היא דאורייתא אין בה טעם למה קבעה בשבת זו, ואדרבה בחדש אייר היה לנו לקובעה, שכן היתה מלחמת עמלק בהיותם ברפידים. ואפשר שמן התורה לא נצטוונו לעשות בשבת זו, אלא מצות עשה היתה לעשותה באחד מן שבתות השנה, באיזה שירצו, ומסרה ליד בית דין, אלא שבימי 'מרדכי ובית דין' קבעוהו לסמכה בכל שנה למעשה המן שהיה מזרעו. ועיין במגן אברהם (שם) שהעתיק דברי הלבוש בקצרה, והובא לשונו להלן בהערה כב.

^{יח} בתרומת הדשן (סימן קח): שאלה. בני היישובים שאין להם מנין בעיר, ורצונם ללכת אל הקהילות הסמוכות להם לימי הפורים, כדי לשמוע מקרא מגילה בציבור. צריכין ליהדר שיקדימו ביאתם גם לשבת פרשת זכור שהוא סמוך לפורים, או לאו. • תשובה. יראה דאדרבה צריך טפי שישמע קריאת פרשת זכור בצבור, ממקרא מגילה. אף על גב דמקרא מגילה עדיפא וכל מצות נידחות מפניה, מכל מקום לדעת רוב הפוסקים נקראת היא [גם] ביחיד, אבל קריאת פרשת זכור כתב האשירי פרק שלשה שאכלו (רא"ש ברכות פרק ז סימן כ) דעשה דאורייתא הוא לקרות בעשרה, ודוחה לא תעשה דלעלם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ (בהר כה. מו), להכי שיחרר רבי אליעזר עבדו, כדי

ס'איז [אויך] אַ גרויסע מצוה², אָבער ס'איז 'דאָך' נאָר מדברי קבלה, און זכירה [נדמעשה עמלק] האָט מען געגעבן [חיובה] אין די תּוֹרָה. איבערדעם וואונדערט ער זיך אויף די בני הכפרים וואָס מ'קומט אַריין [לתוך העיר] צו [הערן] די מגילה, און מ'קומט נישט אַריין ליבער אויף פרשת זכור, [שהרי] ס'איז דאָך נאָך מער חיוב.

כז

[פון דעם] זעט אויס, אַז ער לערנט אַז דער חיוב דאורייתא איז טאַקע אויף דעם שבת [שלפני פורים]^{3א}. זעט אויס אַז דאָס איז זיין שיטה, פון תּרומת הדשן.

כח

אבל המגן אברהם כתב ליישב מנהג הבני כפרים, כי יש לומר דהחיוב דאורייתא יכולין לצאת גם בקריאת פרשת ויבא עמלק, שקורין ביום הפורים

און דער מגן אברהם^{2ב} וויל פאַרענטפערן דעם מנהג העולם פון די [בני] כפרים וואָס מ'קומט נישט [לתוך העיר בשבת זכור], ער וויל פאַרענטפערן [ווייל] זיי לערנען אַז מ'איז יוצא אום פורים [נשקורין פרשת] וַיְבֹא עֲמָלֶק (שבסוף בשלח) איז מען אויך יוצא, [וואו] בפורים הבני כפרים הם בהעיר לצורך שמיעת המגילה, וממילא שומעין גם הקריאה בתורה בפרשת וַיְבֹא עֲמָלֶק, ויוצאין בזה ידי חובת המצוה דְּזָכוֹר].

כט

ועכ"פ בפסוק לכאורה אינו מבואר דומן חיוב קריאת זכור הוא סמוך לפורים

לאָמיר זען, נאָר אַלעס לכאורה שטייט נישט, זעט מען נישט מבואר וואו איז דער מקור אַז דאָס איז איין מאָל אין יאָר, און דאָס איז היצטערט [בשבת שלפני פורים].

ל

והנה במהר"ם שיק מבאר המעם שצריך לקרות פעם אחת בשנה,

משום דשיעור שכתה הוא י"ב חודש, כדמשמע בגמרא לענין אבידה ומת

ער וויל זאָגן דער מהר"ם שיק^{2ב}, ברענגט ער אַז ס'זעט אויס, אים זעט אויס אַז

להשלימו לעשרה, עיין שם פרק שלשה שאכלו באשירי, ובתוספות שני"ץ (תוספות ברכות יג., ובתוספות מגילה יז: ד"ה כל) שכתבו דאין שום קריאה מדאורייתא רק פרשת זכור. ובתוספות הקצרות מברכות פרק שני (יג. דפו"ר, וכ"ה בתוספות רבינו פרץ שם, וכן הובא בב"י או"ח סימן תרפה בשם התוספות שם) פירש דפרשת זכור 'ופרשת פרה אדומה' חייבים לקרות מן התורה. וכן בסמ"ק חלק מצות עשה (מ"ע קמז) [במצות] זָכוֹר אֶשֶׁר עָשָׂה, וזה שאנו קורין פרשת זכור קודם פורים. ואם כן צריך לזהר יותר שישמע קריאת פרשת זכור בעשרה ממקרא מגילה בזמנה, אלא שהעולם לא זהיר בהכי. [נדבריו הובאו להלכה בשלחן ערוך (או"ח תרפה, יא. וע"ע קמז, ב)].

יש היינו מדברי נביאים וכתובים.

² וכל מצות נידחות מפניה (תרומת הדשן). כי מצוה זה עדיף שיש בו פרסומי ניסא, ואף מבטלין תלמוד תורה ועבודת כהנים בשביל זה, כמבואר בגמרא מגילה (ג.).

^{2א} וכדמוכח בלשון המגן אברהם שהבין כן בסברת התרומת הדשן.

^{2ב} במגן אברהם (ריש סימן תרפה) העתיק דברי התרומת הדשן, ואח"כ כתב וז"ל: ולי נראה ליישב מנהג העולם, דאטו מי כתיב בתורה שיקרא דוקא בשבת זה, אלא שחכמים תקנו בשבת זו הואיל ושכיחי רבים בבית הכנסת וסמוך לפורים, דאטו מי כתיב בתורה שיקרא דוקא בשבת זה, אלא שחכמים תקנו בשבת זו הואיל ושכיחי רבים בבית הכנסת [בשבת], וסמוך לפורים, כדי לסמוך מעשה עמלק למעשה המן, כמו שכתב הלבוש (שם, ב. הובא לשונו לעיל בהערה יז). ואם כן כששומע בפורים פרשת ויבא עמלק נמי זוכר מעשה עמלק ויוצא ידי חובתו, וכן הוא ברא"ם סימן ב' וכו'. מכל מקום כל אדם יהא זהיר וזהיר במצות, לבוא למנין. ובמגילה דף י"ח משמע פשטא דתלמודא דפרשת זכור דאורייתא, ומשמע שם דהוא הדין בפרשת ויבא עמלק יצא.

^{2ב} במהר"ם שיק על תרי"ג מצות (מצוה תרה, שלא לשכוח מעשה עמלק) וז"ל: והנה מצוה זו אנו מחוייבין לקרות בציבור פעם אחת בשנה. והטעם [כין] אמרינן בפרק אלו מציאות (בבא מציעא כד: וכה). דאבידה משתכחת ב"ב חודש, וכן על המת נגזר גזירה שבתוך י"ב חודש ישתכח (ע"י פסחים נד: וברכות נח:), וכאן צותה לנו התורה

דער חתם סופר האָט אַזוי געלערנט דאָרטן, אַזוי זאָגט ער, אַז דער טעם איז פון איין מאָל אין יאָר ווייל ס'איז [חייב הקריאה בפה, כדי לעורר הזכרון שבלב אז] מ'זאָל נישט פאַרגעסן, [ושיעור שכחה הוא י"ב חודש].

[ווי] מ'געפינט אין די גמרא^כ ביי אבידה [ומת, שדרשו בפסוק נִשְׁכַּחְתִּי כִּמְת מִלֵּב] הָיִיתִי כְּכִלִּי אֶבֶד (תהלים לא, ג), [אז] נאָךְ צוועלף חדשים ווערט נשתכח מן הלב, אַזוי ווי די גמרא גלייכט עס צי, [המת שמשכתח לאחר י"ב חודש, אל דין אבידה, שנאמר] נִשְׁכַּחְתִּי כִּמְת מִלֵּב [הָיִיתִי כְּכִלִּי אֶבֶד], נאָךְ י"ב חודש, אַזוי ווי ביי אבידה.

לא

וכתב הנשאל החתם סופר על שנת העיבור שיש יותר מ"ב חודש בין זכור לזכור, והשיב שלכן יש לכוון על תנאי לצאת בפרשת זכור שקורין בפרשת כי תצא שלפני שנת העיבור

איבערדעם ברענגט ער [במהר"ם שיק], האָט מען געפרעגט דעם חתם סופר [דלפי זה] וואָס טוט מען אין אַ שנת העיבור, [ווען] ס'איז דאָ מער ווי י"ב חודש. זאָגט ער [אז] דער חתם סופר האָט געזאָגט, אַז ער האָט אינזין אין פרשת כי תצא [שמקודם שנת העיבור] יוצא צו זיין, על תנאי.

[ולפי דבריו משמע דסובר החתם סופר שאין החייב דייקא בשבת שלפני הפורים, רק פעם אחת בשנה אימת שיהיה, ולא כדברינו לעיל. אבל לא נראה כן מפאת כמה טעמים דלהלן].

לב

ואינו מובן כל כך מה שכתב לכוון "על תנאי"

א [נאָר] לכאורה וואָס הייסט על תנאי. ווער ס'ווייסט אַז ס'קומט נאָך^{כב} [בשנה הבאה] אַ שנת העיבור, איז דאָךְ עס לויט אים אַ 'דאאי'. [ועל כרחק דגם החתם סופר לא היה ברירא ליה כל כך, דאפשר לצאת באמצע השנה].

לג

גם לא נזכר זה כלל בדברי הפוסקים לכוון לצאת בקריאה דפרשת כי תצא

ב [און] דער גאַנצער ענין איז דאָךְ אַ חידוש, וואו [שטייט דאָס], דאָס שטייט נישט אין ערגעץ אין די פוסקים [לכוון כן בקריאת פרשת כי תצא].

[והמהר"ם שיק] ער זאָגט וכן ראוי לעשות, אַז מ'זאָל אַזוי 'איינפאַלן'^כ [בפרשת כי תצא, אז] מ'זאָל יוצא זיין [דערמיט מצות זכור], וואָרן איך דאָרף נישט 'טון' [עקסטער דערצו, ורק] די כוונה [לצאת], איז אַ פֿשִׁיטות [לשיתן] אַז מ'זאָל דאָרפן אינזין האָבן [לצאת ידי חובת מצות זכור]^{כד}.

[אָבער] דאָס שטייט נישט אין ערגעץ^{כח}.

הקדושה שלא תשכח, ובודאי צריכים לזכור פעם אחת בכל שנה ושנה. ○ ופעם אחת שאל הרב מו"ה משה מעיר חדש שאחר כך נסע לארץ הקודש [מפי החתם סופר], שבשנת העיבור יהיה יותר מ"ב חודש, והשיב מרן זצ"ל בעל חתם סופר, שהוא באמת מתכוון לצאת בפרשת תצא על תנאי, וכך ראוי לנו לעשות.

^{כד} בגמרא בבא מציעא (כה). מובא דחייב להכריז אבידה שלש רגלים, ועיי"ש (כד): שנזכר שיעור י"ב חודש. ואיתא עוד בגמרא ברכות (נח): אמר רב, אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש, שנאמר נִשְׁכַּחְתִּי כִּמְת מִלֵּב הָיִיתִי כְּכִלִּי אֶבֶד. [ופירוש: ככלי 'אובד'. וסתם כלי לאחר שנים עשר חדש משתכח מן הלב, דיאוש בעלים לאחר שנים עשר חדש, בפרק אלו מצאיות (ב"מ כח). מי שמצא כלי או שום מציאה חייב להכריז שלש רגלים, ואם נמצא אחר הסוכות צריך להמתין ולהכריז בפסח ובעצרת ובחג, דהיינו שנים עשר חדש, ושוב אין צריך להכריז].

^{כח} פירוש: ס'גייט נאָכקומען.

^כ פירוש: לכוון כן בלבד.

^{כב} שהרי במצוה דאורייתא קיי"ל (או"ח סימן ס) דמצות צריכות כוונה לצאת יד"ח.

^{כד} ולפלא לציין לדבריו בשו"ת חתם סופר (אה"ע ח"א, סימן קיט) שדן שם בענין שיעור שכחה י"ב חודש, וכתוך

לד

וגם הוא חומרא המביא לידי קולא, דלפי זה לא יהיה חיוב דאורייתא אחר כך בפרשת זכור, כהמבואר בפוסקים

[ג] ווידעראום וועט דאָך אַרויסקומען ווידעראום אַ קולא [דערפון].

[ווייל] אַז איך זאָג מ'איז יוצא אין פרשת כי תצא, קומט אויס אַז מ'האָט יוצא געווען פרשת כי תצא וואָס מ'האָט געהערט די קריאה, דאָרף מען שוין נישט [לקרות עוד הפעם עד סוף י"ב חודש], איז מען שוין נישט מחויב, קומט אויס אין פרשת זכור איז עס שוין נישט דאורייתא. [וכל הפוסקים כתבו בסתמא דהוא דאורייתא, וא"כ משמע דלא סבירא להו כן].

לה

ולכן נראה דהטעם של חיוב הקריאה זכור, אינו תלוי כלל בשיעור י"ב חודש. חרא דמבואר ברש"י דשיעור הכרה באבידה שהוא בג' רגלים אינו מטעם שכחה, אלא מטעם יאוש בעלים נגעו בה

[ד] נאָר וואָס'זשע דען, נאָר איך מיינ'ן לדעתי איז פשוט, פשוט מיר דאָכט זיך גאָר אַז דאָס האַלט נישט אויס בשום אופן [גם בעיקר הראיה שהביא מאבידה ומת]. ווייל דער טעם איז נישט, ווייל דער דמיון פון אבידה איז קיין שום דמיון נישט אהער לכאורה, ממילא איז דער גאנצער ענין אַ פּלאַ.

לו

וואָרן ס'שטייט דאָך בפירוש אַרויס אין רש"י פאַרוואָס אַבידה ווערט נשפּתּח [לאחר י"ב חודש], זאָגט דאָך רש"י אין ברכות^ט [א] דאָס איז מטעם יאוש, ווייל דער דין איז דאָך אין די גמרא אין אלו מציאות^ל אַז מ'איז מְכַרְזו [האבידה] ג' רגלים, און נאָך די ג' רגלים אַז מ'האָט שוין דריי מאָל מְכַרְזו געווען איז מען שוין מער נישט מְכַרְזו, איבערדעם אַז ער זעט [הבעל אבידה, שכבר עבר י"ב חודש, והוא יודע] אַז מ'האָט דריי מאָל אויסגערופן און ס'האָט זיך קיינער נישט [געמאָלדן], גאָרנישט איז נישט אַפּירגעקומען [שעדיין לא נמצא אבידתו], און 'מער רופט מען שוין נישט אויס', [ממילא] איז מען זיך שוין מַיאַש, איז עס אַ יאוש בְּעָלִים, איבערדעם גלייכט ער עס צי [מת לאבידה].

וואָרן געוויינטליך - זאָגט רש"י - על פי רוב די ג' רגלים איז אַ יאָר, וואָרן [תיכף] נאָך אַ רגל [מי שאובד אז אבידה], נאָכן רגל אַז מ'וויל וואַרטן אויף דריי רגלים, איז ממילא ווערט אַ יאָר.

הדברים כתב אף לשיטתו דמצות זכור תלוי בשיעור שכחה, דמכל מקום אין חילוק בזה בשנת העיבור. וז"ל שם: ונ"ל מזה מה שאנו קורין פרשת זכור פעם אחת בשנה, ולרוב הפוסקים הוא דאורייתא או סמך מן התורה דכתיב לא תשכח, ושיעור שכחה היא שנה, ואם כן במערכא דמסקר לאורייתא בתלתא [שנין] נמצא שנה האמצעית אין בו לא פרשת עמלק בבשלה ולא פרשת עמלק שבכי תצא רק מה שקורין פרשת זכור, ונמצא אם הוא שנה מעוברת עוברים על לא תשכח, אלא על כרחך ילפינן מערי חומה [דשם שנת העיבור בכלל (עי' רמב"ם שמיטה ויובל ב, יח)] שכן הוא שיעור שכחה. ולענין חקירתו של שבות יעקב (ח"ב, קכה) וכי בשנה פשוטה ישכח אחר י"ב חודש ובשנה מעוברת בעינן י"ג חדשים, אם מחויבים אנחנו לדרוש טעמא דקרא נאמר כמ"ש הראשונים הפשטנים דבשנה יש היקף של כל הימים ימי שמחה וימי צומות ושאר ענינים שיש לכל יום ביומו שמעוררו לזכור ענין, ואם עבר שנה בהיקף כל זמנים כבר הוציא מדעתו, ואם כן כיון שלא כל המועדים ושינוי הזמנים עד י"ג חדשים אינו מוציאו מלבו, על דרך משל אם כלתה לו י"ב חודש ר"ח אדר שני, מכל מקום כשיגיע פורים הראשון יזכור ויתעצב וכדומה, וכן בכל ענין, ולא קשה מידי קושית שבו"י. ואולי יש טעם אחר. ומסתיין דמוכח מספר אורייתא דמשה.

^ט כדהובא לשון רש"י לעיל בהערה יא.

^ל בגמרא בבא מציעא (כה). ועיין לעיל בהערה כד.

[ואם כן] איז דאָך 'דאָס' דער גאַנצער טעם. אָבער נישט ווייל אין י"ב חודש ווערט 'נשתכח' [האבידה מן הלב], ס'האָט גאָר קיין שום שייכות נישט מיט דעם [בענין "שכחה"]. דער גאַנצער טעם איז נאָר וועגן דעם [בשביל ענין "יאוש", ורק במת נאמר לשון שְׁכָחָה, אבל לא באבידה].

לו

וגם אין זה תלוי בשיעור י"ב חודש אלא בג' רגלים, ולפעמים אין ביניהם אלא קצת יותר מו' חדשים, וכגון שנאברה האבידה סמוך לחג הפסח. ועוד דהלא מומן ההכרח ברגל השלישי בוודאי אין כאן י"ב חודש, ולמה יאמרו דכבר נשתכח האבידה, ועל כרחק דהוא רק מטעם שבדאי כבר נתיאשו הבעלים כשלא מצאום לאחר זמן ג' הכרות עקסטרעדעם איז דאָך עס נישט אַזוי ווי ער זאָגט [כי] אַז מ'זאָגט איין מאָל אין יאָר געדענקט מען דערנאָך צוועלף חדשים, [שהרי] דאָרטן [באבידה] זאָגט מען דאָך [שצריכיך להכריז] אַלע ג' רגלים, ממילא איז דאָך נישטאָ קיין 'יאָר' פון דער זְכִירָה בְּפֶה [ברגל הראשון, לשאר רגלים, און פונדעסטוועגן] מ'רופט דאָך עס אויס, מ'איז דאָך עס מְכִרִיז יעדן רָגֵל, [און] פונדעסטוועגן [לאחר ג' רגלים מתיאש, הגם] ס'איז דאָך נישטאָ קיין יאָר [מן רגל האחרון]. נאָכן דריטן רָגֵל איז דאָך שוין נישטאָ קיין יאָר [מן הכרזה האחרונה, ועם כל זה] איך רעכן דאָך די צוועלף חדשים פון ווען אָן [מ'האָט אָנגעהויבן מכריז זיין], פונעם ערשטן כְּרוֹז אָן, אפילו מ'איז דערנאָך [מכריז נאָך] צוויי מאָל. [ואם נימא דהטעם בשביל ענין "שכחה"] דעמאָלטס קומט דאָך אויס אַז ס'ווערט נשתכח נאָך פריער [פון אַ יאָר], פונעם לעצטן כרוז. [אלא מאי] פון דעם קאָן איך גאָרנישט אַרויסלערנען אַז ס'זאָל דויערן אַ יאָר פון איין כרוז.

לח

ד [איבערהויפט [דמוכה בגמרא אז] ס'איז גאָרנישט 'דעס' ענין, דאָס איז גאָר מטעם "יאוש", ס'איז גאָרנישט קיין שום עֶרֶךְ [ודמיון לענין של "שכחה". וא"כ אין לנו ראיה כלל דשיעור שכחה הוא י"ב חודש] [וכדלעיל באות לו].

לט

וכן אין להביא ראיה מענין המת שמשכתב לאחר י"ב חודש, דשאני התם דגזירה על המת שישכתב מן הלב, אבל אחי אינו משכתב אף ביותר מ"ב חודש, ואם כן אין ללמוד מזה לענין שיעור שכחה בשאר דברים [און ווידעראום וואָס ער זאָגט [להביא ראיה דשיעור שכחה י"ב חודש] פון נִשְׁכַּחְתִּי כְּמַת מְלֵב, [גם מהתם אין ראיה, שהרי] ס'שטייט דאָך אַרויס^א אַז ס'איז אַ "גזירה" [על 'המת' שישכתב, ומזה מוכח] אַז אַ חֵי איז נישט [משכתב מן הלב אפילו לאחר י"ב חודש]. [און] דאָס איז דאָך דער טעם פון וַיִּמָּאן לְהִתְנַחֵם [וישב לו, לה] [ביי יעקב אבינו], ווי רש"י זאָגט^ב [דערויף, ווייל] ס'איז נאָר עַל הַמֵּת נִגְזָר, און אַ חֵי ווערט נישט נִשְׁתַּכַּח, איבערדעם יעקב אבינו האָט נישט פאַרגעסן [מיוסף, וַיִּמָּאן לְהִתְנַחֵם, ווייל] נאָר עַל הַמֵּת איז נִגְזָר [שישכתב מן הלב].

^א בגמרא פסחים (נד:) תנו רבנן, שלושה דברים עלו במחשבה ליבראות [פירש"י: ונתקיימו], ואם לא עלו דין הוא שיעלו [דאם לא כן לא היה אדם מתקיים]. על המת שיסריח [שאם לא כן הקרובים היו מצניעין אותו, ורואין את צערן תמיד לפניהם], ועל המת שישכתב מן הלב, ועל התבואה שתרוקב [שאם לא כן היו בעלי בתים מאצרין אותה, ומביאין רעבון לעולם]. ויש אומרים, על המטבע שיצא.

^ב רש"י וישב (לו, לה): [וַיִּמָּאן לְהִתְנַחֵם. אין אדם מקבל תנחומין על החי וסבור שמת, שעל המת 'נגזרה גזירה' שישכתב מן הלב, ולא על החי. [ומקורו בבראשית רבה דלהלן].

מ

וביפה תואר ביאר גם כמות, דגם שם המעם כענין יאוש בעלים, כיון שאין מצפה עוד להחזירו, מה שאין כן בחי שמצפה עוד שישבו לראותו

קודם דער יפה תואר זאגט^ל על פי פשוט, - דאָס איז אויך אזא מאַדע סבָּראַ ווי 'יאוש בעלים' (דלעיל באות לה), - [אז] דער חילוק איז [בין חי למת], ווייל דאָרטן ווי מ'ווייסט, ביי אַן מַת ווייסט מען ס'איז פאַרפאַלן, מ'קען זיך נישט העלפן, מוז מען זיך מ'יאוש זיין, ממילא טוט מען גאָרנישט אויף [מיטן געדענקן מער], איז מען בוטח בַּהֶשֶׁם יִתְבָּרַךְ, און מ'וויל פאַרגעסן. אָבער [ביי] אַ חַי, אַז מ'קלערט נאָך אַז ער איז חַי, און ס'איז נאָך דאָ אַ האַפּענונג, דעמאָלטס וויל מען נישט פאַרגעסן, [וממילא] פאַרגעסט מען נישט, איבערדעם איז געווען וימאָן לְהַתְנַחֵם. אזוי זאגט דער יפה תואר.

מא

ועל כל פנים בכל אופן שאני במת דיש גזירה על זה, ואין ללמוד מהתם לשאר דברים
סיי ווי ס'זייל, וויאזוי דער פֿשֿט איז, [צי] אזוי ווי רש"י [זאגט] ווייל ס'איז אַ "גזירה", אָבער על כל פנים אויף עפעס אַנדערש איז עס נישט [נגזר כן]. צי אזוי ווי ער זאגט [היפה תואר], דאָס איז אויך מִטַּעם "יאוש", על כל פנים איז נישט קיין [ראיה מן המת שמשתכח], פֿאַר ערגעץ אַנדערש קאָן מען זיך נישט אַרויסלערנען [דשיעור שכחה הוא י"ב חודש].

[וואס כן] איז דאָס קיין שום דמיון נישט אַהער, איך זאָל זאָגן אַז דאָס איז די [שיעור] זכירה, ווייל מ'זאגט איין מאָל אין יאָר דורכדעם געדענקט מען. דאָס האָט לכאורה קיין שום שייכות נישט אַהער די גאַנצע זאך, ס'איז אינגאַנצן אַ חידוש אַז ער ברענגט עס גאָר צי צו דעם.

מב

גם בעצם הדבר מה שמבאר דקריאת זכור תלוי בשיעור שכחה, על זה קשה דהרי מוכח בנמרא דקריאת זכור בפה אינו תלוי בשכחת הלב, שעל זה יש מצוה נפרדת של לא תשכח בלב

[ז] עקסטערדעם האַלט דאָך עס נישט אויס פון די גמרא אַליין.
ווייל די גמרא זאגט דאָך בפירושו^י, [יכול] איך העט געוואָלט מיינען זְכוֹר מיינט מען בַּלֵּב, [נאָר] ווייל ס'שטייט שוין לֹא תִשְׁכַּח, הֲרֵי שְׂכַחַת הֵלֵב אָמור.
זאָגט דאָך די גמרא אַרויס בַּפֿרוש, אַז דער זְכוֹר איז נישט וועגן 'שְׂכַחַת הֵלֵב',

^ל דאיתא בבראשית רבה (פר, כא): מטרונה שאלה את ר' יוסי, אמרה לו כתיב (דברי הימים א' ה, ב) כי יהודה גבר באחיו, וכתיב (וישע לה, יב) וינחם יהודה ויעל על גזי צאנו, וזה אביהם של כולם, וימאן להתנחם. אמר לה מתנחמים על המתים ואין מתנחמים על החיים.

וע"ז כתב ביפה תואר שם: כתיב כי יהודה גבר באחיו וכו'. איכא למימר [לכצ"ל למידק], מה ענין הגבורה (אלא) [אל] קבלת התנחומין, דתלי הא בהא, עד דקשיא ליה זה שהוא אבי כולם מדוע לא קיבל התנחומין. ויש לומר שהמתנחם אפשר 'לקיצורו', כי לא ירגיש באבדתו, על דרך אין שוטה נפגע (שבת יג.). ואם 'למעלתו', כי להיותו אמיץ לבו בגבורים מקשה לבו ויעבור עליו כל מה שיהיה מהצרות. או 'לחכמתו' יתנחם, כראותו כי אין תועלת באנחה, על מה שאי אפשר לתקן. וכמה שאמר החכם, שההבלגה על הקריעה [שהיא] נמנעת התקון, [הוא] אות חזק על חכמת האדם. • ולזה הביא כי יהודה גבר באחיו, לראיה שאין תנחומין 'מקיצורו', אלא מצד 'גבורתו' או 'חכמתו', ולכך יקשה ביעקב שהוא 'חכם וגבור' ממנו, למה לא נתנחם. ומשני דהיא הנותנת, שבשביל 'חכמתו' לא יתנחם, כי מתנחמין על המתים לפי שיתייאשו מהם וידעו שאין תועלת בדאגה, אבל על החיים שלא יתייאשו מבקשתם, לא יתנחמו, כי הזכרון מהם לתועלת שישתדלו בבקשתו. • ורש"י פירש בחומש וכו' שעל המת נגזר גזירה שישתכח מן הלב ולא על החיים. ולפי מה שפירשתי, אין צורך [לזה].

^י פירוש: ובכל אופן.

וואָרן וועגן שְׁכַחַת הַלֵּב אַז מ'זאַל נישט פאַרגעסן, העט מען ווען גאַרנישט געדאַרפט צו זאָגן, איז גענוג די יִדְעָה בְּעִלְמָא, זאַל עס נאָר נַחֲקֵק זײַן אין זָפְרוֹן.
וואָרן ווען נישט דאָס וואָס ס'איז גיווען איבעריג דער זָכוֹר, ווען ס'העט נישט געשטאַנען 'לא תִשְׁכַּח', העט איך דאָך געטײטשט דעם זָכוֹר אַז מ'דאַרף גאַרנישט זאָגן, נאָר בלויז בָּלָב. און אינגאַנצן זאָגן איך דאָך נאָר דעם זָכוֹר 'בְּפֶה' ווייל ער איז איבעריג, ווייל שְׁכַחַת הַלֵּב איז געדרינגען פון לא תִשְׁכַּח. (ואם כן) קען איך דאָך נישט אַצינד זאָגן אַז פאַרדעם ברויך צו זײַן זָכוֹר בְּפֶה, וועגן שְׁכַחַת הַלֵּב, [אז] ווייל נאָך צוועלף חדשים ווערט נִשְׁתַּכַּח דאַרף מען נאָכאַמאַל זאָגן. [דהלא] דער 'זָכוֹר' איז דאָך גאָר נישטאַמאַל וועגן שְׁכַחַת הַלֵּב, וואָרן וועגן שְׁכַחַת הַלֵּב העט איך דאָך גאַרנישט געדאַרפט צו זאָגן, ס'איז דאָך נאָר ווייל ס'איז דאָ אַן עקסטערער תּוֹר אויף דעם, אַן עקסטערע מצוה אַז מ'דאַרף צו זאָגן זָכוֹר בְּפֶה, [און] ס'האָט גאַרנישט מיט דעם^ל, ס'איז גאָר אַן אַנדערע [ענין], ס'האָט נישט קיין שייכות מיט שְׁכַחַת הַלֵּב.
[אויף] שְׁכַחַת הַלֵּב אַז מ'זאַל נישט האָבן, איז אַן אַנדערע מְצוּה דאַרטן. און דעם איז [אַן] אַנדערע [מצוה]. ס'איז דאָך פון מְנִין הַמְצוֹת אויך צוויי, [און] ווי די גמרא זאָגט עס אַרויס בְּפִרוּשׁ.

מג

ממילא האָט דאָך דער טַעם [שכתב המהר"ם שיק] קיין שום פּלאַץ נישט, ס'איז אינגאַנצן אַ חידוש וואָס ער זאָגט דאָ, ס'האָט אינגאַנצן קיין שום פּלאַץ נישט דער טַעם אַז מ'דאַרף פאַרדעם זאָגן [פעם אחת בשנה, עבור שעל ידי זה לא ישתכח מן הלב].

מד

ולכן נראה לפרש הדמיון משום דכך הוא מקובל מסיני דחייב מצות זכור בפה הוא לקרותו פעם אחת בשנה. ושהזמן לזה הוא יריקא בחודש אדר, קודם לפורים, או בפורים עצמו. כדילפינן בגמרא מהפסוק והימים והימים האלה "נזכרים ונעשים" דלשיטת רב צריך להיות הזכירה קודם לעשיה דירקא, ולשיטת שמואל יכול להיות הזכירה גם ביום העשייה שהוא פורים נאָר מיר דאָכט זיך פֿשוּט, ס'פעלט מיר דען אויס צו זוכן טַעמים, די זאך איז דאָך גאַנץ פֿשוּט ..

וואָרן לעולם אין פֿשטות, די גמרא זאָגט דאָך^ל, אין די גמרא איז דאָך אַ פֿלוּגְתָא [בין] פורים שְׁחַל לְהוֹיֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת. רב זאָגט מְקַדִּימִין [לקרות זָכוֹר בשבת שלפניו], און שמואל זאָגט מֵאַחֲרֵיךְ [לקרות זָכוֹר בשווען פורים].

פרעגט די גמרא פאַרוואָס זאָגט רב מְקַדִּימִין, [ומשני] ווייל ס'שטייט וְהַיָּמִים [האָלע] נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים, ווייל ס'ברויך צו זײַן 'זִכְרָה' קוֹדֵם לַעֲשִׂיהָ^ל. [און] דאָס איז געדרינגען פון [דעם פסוק וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה] "נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים", [אלמא דזכירה קודם לעשייה].
אזוי זאָגן דאָך אַלע מפרשים. [און] טאַקע דער לבוש^ל, מיטן מגן אברהם^ל, מיטן

^ל עם מצות לא תשכח מן הלב.

^ל בגמרא מגילה (ב): 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 עשייה היינו עשיית הירוש' פורים. וזכירה הוא קריאת זכור [ואו קריאת המגילה לענין שאר דרושים, ולאותן דרושים עשייה היינו שאר מצות היום], וכמבואר גם לעיל שם בגמרא מגילה (ב: יז. יח.).

^ל בלבוש (אויף תרפה, ב): בשבת שנייה הוא פרשת זכור, בשבת שקודם פורים, כדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה, דכתיב נזכרים ונעשים.

טורי זהב^ב, אַלע, אַז די זכירה קודם לעשיה איז געדינגען ווייל ס'שטייט "נזכרים ונעשים".

מה

און שמואל זאָגט, ווייל די מוקפין ליינען [רצ"ל שעושין פורים, ביום ט"ו שהוא שבת], קומט דאָך אויס איז דאָך די מגלה [רצ"ל עשיית פורים] איז דאָך שבת, איבערדעם איז דאָס טאַקע [מתקיים] אויפאיינמאָל, זכירה ועשיה בהדי הדדי. [און] ער לערנט פֿשט "נזכרים ונעשים", אַז ס'איז איינאיינעם איז אויך נישט קיין פעלער, אַז ס'געפֿאלט זיך אין איין טאַג, על כל פנים איז עס זכירה מיט עשיה, ס'האָט אַ שייכות.

מו

[ונמצא] איך זעה דאָך די גמרא לערנט דאָך אַרויס, אַז דאָס איז איינס [מיט פורים].

מז

ועוד מצינו בגמרא דילפינן הא דצריך לקרות המגילה בספר דייקא, משום דכתיב והקמים האלה "נזכרים" ונעשים, וילפינן בגמרא שזה מפרשת זכור דכתיב כתב זאת "זכרון" [כפספס]. והרי דקריאת זכור וקריאת המגילה בפורים מישך שייך אהדדי וואָרן והראיה די גמרא זאָגט דאָך ווידעראום, דאָס שטייט דאָך אויך אין די גמרא פריער, - [דהך גמרא דלעיל] דאָס איז אין דף ל', און פריער דאָרט אין מגילה אין דף י"ח^א זאָגט דאָך די גמרא, - וואָס דאָרט לערנט מען אַרויס [לענין קריאת המגילה] אַז ס'מוז זיין קריאה [בפה ובספר], ס'איז נישט גענוג 'עיוני' [בלב], אַז ס'מוז זיין קריאה [בפה] לערן איך אַרויס פון [קריאת] זכור, אַזוי ווי דאָרט איז זכור בפה, אַזוי איז די מגילה אויכעט זכור בפה, [ווייל] איך לערן אַרויס זכירה זכירה [בגמרא שוה], 'נזכרים' ונעשים, מיט 'זכור' את אשר עשה לך עמלק.

זעה איך דאָך [אז] איך לערן אַרויס איינס פון דאָס אַנדערע, איז דאָך דאָס איין זאך [ושייכים אהדדי, ובדף ל' מוכח] אַז דער "נזכרים" גייט אַרויף טאַקע אויף 'דער זכירה' [דפרשת 'זכור'], זכירת עמלק.

מח

ואם בן יש לנו לימוד מפורש בכתוב, דהקריאה זכור צריך להיות סמוך לפורים. וזהו המקור לזמן החיוב מן התורה על כל פנים איז דאָך דאָ אַ פֿסוק דערויף, נזכרים ונעשים, אַז מ'ברויך צו ליינען [פרשת זכור סמוך לפורים], אַז דער [חיוב פון] "זכור" את אשר עשה לך עמלק דעס איז דעמאָלטס ווען ס'איז "ונעשים", ווען ס'איז [סמוך] דער זמן פון פורים. אין דעם זמן פון אדר, סמוך פאר פורים, דעמאָלטס איז דאָ די ציווי [דקריאת זכור]. זעט מען דאָך אַזוי אין די גמרא, ס'איז דאָ אַ לימוד דערויף.

מט

[וממילא] וואָס דאָרף איך קלערן אַז דאָס איז וועגן דעם ווייל ס'ברויך צו זיין איין מאָל אין יאָר, אין די צוועלף חדשים. דאָס איז נישט קיין נפקא מינה. דער עיקר איז

^א במגן אברהם (סימן תרפ"ה): ובמגילה דף י"ח משמע פשוט דתלמודא דפרשת זכור דאורייתא, עכ"ל. [נהוא הגמרא המובא לעיל בהערה ב]. והרי דמתפרש הך "נזכרים" אקריאת זכור שבשבת זו, ולא רק אקריאת המגילה, ודר"ק. (וע"ע במג"א תרפ"ה, י').

^ב בטורי זהב (שם, ב): פרשת שקלים וכו', ואחר כך פרשת זכור, קודם קריאת המגילה בפורים, כי היכי דלקדים זכירה לעשייה, דכתיב נזכרים ונעשים.

^א כדהובא דברי הגמרא שם, לעיל בהערה יב.

אז ס'ברויך צו זיין פאר פורים, [ווייל] אזוי זאגט דער פסוק נזְכָּרִים וְנִעְשִׂים, די זכירה (דפרשת זכור) איז זְכִירָה קוֹדֶם לַעֲשִׂיָּה, איבערדעם איז דאָךְ מְקַדֵּמִין [לרב, והכי קיימא לן], ווייל ס'איז געדרינגען פונעם פסוק נזְכָּרִים וְנִעְשִׂים אז זְכִירָה קוֹדֶם לַעֲשִׂיָּה.

ג

ואף שהפסוק נזְכָּרִים וְנִעְשִׂים נאמר רק במגילה שהוא דברי קבלה. אבל מצינו כיוצא בזה בגמרא, לענין ההלכות שבספר יחזקאל, שבאמת הם מדאורייתא בהלכה למשה מסיני, אלא דאתא יחזקאל ואסמכיהו אקרא

איי כ'וועל פרעגן וואָס האָט מען געטון 'פריער' (קודם ימי מרדכי ואסתר).

[נאָר] ס'שטייט דאָךְ, די גמרא זאגט דאָךְ, אין תענית דף י"ז (ע"ב) זאגט דאָךְ די גמרא^מ קעגן אן אנדער ענין^מ וואָס יחזקאל האָט מגילה געווען דעם פֿשט אין פסוק, פרעגט די גמרא עַד דָּאָתִי יִחְזַקְאֵל מֵאֵן אֲמָרָה, וויאזוי האָט מען געוואוסט פון דעם איידער [יחזקאל האָט עס געזאָגט]. אויף דעם ענטפערט די גמרא וליטעמך, מ'געפינט דאָךְ ערגעץ אנדערש אויכעט דבר זה וואָס לא למדנו מתורת משה אלא מדברי קבלה. אלא גמרא גמיר לה, ואתא יחזקאל ואסמכיהו אקראי.

נא

זעט מען אין די גמרא מבואר, אז די אַלע זאכן וואָס מ'טרעפט אין דברי קבלה^מ [ווי] זיי זענען מפרש אין די מצות התורה, דעם איז געווען בקבלה [אויך פון] 'פריער', ס'איז געווען אַ הלכה למשה מסיני געווען פריערער, און נאָכדעם זענען געקומען די נביאים און זיי האָבן עס מסמיך געווען [אקרא], זיי האָבן עס נאָכדעם אַריינגעשטעלט אין פסוק.

נב

וכמו כן בהך קרא דמגילת אסתר, כיון שנאמר כן בפסוק, אמרינן דהכי גמיר לה מסיני, אלא דאתא מרדכי ואסמכהו אקרא ממילא אז ס'איז דאָ אַ לימוד דערויף מדברי קבלה, נזְכָּרִים וְנִעְשִׂים, אז דער פֿשט איז פון זכור את אשר עֲשִׂה לָךְ עֲמָלֶיךָ, אז ס'איז פאר פורים, ווייסט מען אז דאָס איז פריער געווען [אויך אזוי], אז פריער איז עס געווען מקובל איש מפי איש, [נאָר] פריער איז עס געווען גמרא גמיר מסיני, און אַצינדערט האָט מען עס אין די מגילה האָט מען עס מְבַאֵר געווען, האָט מען עס אַריינגעשטעלט אין פסוק.

נג

ובפרט לפי המבואר בירושלמי, דמגילת אסתר כבר נמסרה מסיני, אלא שהיה הדבר בסוד לראשי הדור בלבד, וכמו שמבאר בשמות משה. והבה"ג מנאה בחשבון התרי"ג. וא"כ כבר נמסר כל זה מסיני לראשי הדור דקריאת זכור צריך שהיה בחודש אדר, שהוא בשבת שלפני פורים

איבערהויפט [אויף] די מגילה שטייט דאָךְ אַרויס אין ירושלמי^מ, אז די מגילה האָט מען געגעבן מסיני, די גאַנצע מגילה, אזוי ווי ס'איז, איז געווען נמסר למשה מסיני, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה.

^מ בגמרא תענית (יז): אמר ליה רבינא לרב אשי הא מקמי דאתא יחזקאל מאן אמרה, אמר ליה וליטעמך הא דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה לא למדנו ומדברי קבלה למדנו, כַּל כֵּן נִכְרַע לָב וְעָרַל פֶּשֶׁר לֹא יָבֹא אֶל מְקַדְשֵׁי (יחזקאל מד, ט), הא מקמי דאתא יחזקאל מאן אמרה, אלא גמרא גמיר לה [בקבלה מסיני], ואתא יחזקאל ואסמכהו אקרא. הכא נמי, גמרא גמיר לה ואתא יחזקאל ואסמכהו אקרא.

^מ לענין שפרועי ראש לא יכנסו למקדש, כמו שתויי יין.

^מ פירוש: דברי נביאים וכתובים.

^מ בירושלמי מגילה (דף טז): רב ור' חנינא ור' יונתן ובר קפרא ור' יהושע בן לוי אמרו, המגילה הזאת נאמרה למשה מסיני, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. [ועיין זה גם ברות רבה ד, ה].

מ'האָט עס נאָר געהאַלטן [בסוד] ביז דעמאָלטס.

אַזוי ווי ס'שטייט אין ישמח משה^מ, טייטשט ער ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, [ווייל] די ראשי הדור האָבן געהאַט די מגילה דור אחר דור, האָט ער געוואוסט אלעס, [און] ער האָט דאָס אויך געוואוסט דעם גאַנצן [וַיִּזְעַק וַיִּעָקֶה גְדוּלָּה], ער האָט געזען אין דער מגילה אליין, אַז ער ברויך אַזוי צו טון, ער האָט נאָר נישט מגילה געווען פאַר אַן אַנדערן. אָבער על כל פנים איז עס געווען [המגילה נמסר מסיני ביד ראשי הדור].

נד

דער בה"ג רעכנט דאָך גאָר מקרא מגילה פון די תרי"ג מצות, און דער רמב"ן^מ האַלט אויך מיט אים. ס'איז [אן] אריכות הדברים אין דער פלוגתא.

נה

אָבער על כל פנים איז דאָך דאָס געווען [שוין] פון פריער, ואם כן ידעו ראשי הדור דומן קריאת זכור הוא דייקא בחודש זה, קודם י"ד אדר].

נו

איך זעה דאָך ערגעץ אַנדערש אויך אַזוי, אפילו ביי יחזקאל אָדער אַנדערע דברי נביאים וואו ס'איז דברי קבלה, איז בידוע אַז וואָס ס'שטייט דערויף מפורש אַ פסוק [בביאור איזה מצוה, כבר היה זה נמסר בקבלה מסיני בעל פה].

^מ בישמח משה פרשת תרומה (ד"ה עוד ביאור על המדרש, אות ה): דהנה הבעל הלכות גדולות מונה מצות קריאת המגילה בתוך שאר המצות שניתנו למשה מסיני, והנה הרמב"ם בספר המצות השיג על הבעל הלכות גדולות בזה, דאין יתכן קריאתה להנחן בסיני, הלא כל ענין מעשה אחשוורוש והמן לא היה רק אחר החורבן בית ראשון אשר מזה נמשך קריאת המגילה, ובזמן נתינת התורה במעמד הנבחר עוד לא נעשה ולא נשמע מהנס הזה. והנה הרמב"ן ז"ל (על סהמ"צ שם) תירץ דברי הבעל הלכות גדולות, והביא ראיה מהמגמרא מגילה (י). מה דדרשו על הפסוק (שמות יז יד) כתוב זאת זכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה, עד כאן. הרי חזינו דקריאת המגילה ניתנה למשה, והרבה עוד להביא ראיות מהירושלמי, עיין שם בספר המצות שלו. • ובזה פירש היפה מראה סיפא דקרא ושים באזני יהושע, דקשה הלשון ושים באזני, דמורה שילחוש לו באזני דרך סוד נסתר מהמן, והלא כל התורה שבכתב ושבעל פה למד משה עם כל ישראל. אבל הענין הוא, דבאמת דבימי מרדכי ואסתר היו צריכים לתשובה גדולה, וכמאמר רז"ל (מגילה יב). מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליה, וכאשר באמת עשו כל ישראל שברור ההוא תשובה שלימה, ותיקנו מה שפגמו. והנה אם היה נגלה ונתפרסם מקודם נפילת המן הצר הצורך ותשועתם וכל המעשה מראש ועד סוף, בודאי מורא לא היה עולה על ראשם מגזירת המן, וממילא לא היה סיבה המביאם לעשות תשובה. לזה נסתר מהמן מצות קריאת המגילה בשעת מתן תורה, ולא נמסר רק למשה לבדו, והוא מסרה ליהושע, וכן כל ראש הדור מסר זה בדרך סוד לראש הדור שלאחריו, עד מרדכי. והיינו כתב זאת וגו' בספר מה שכתוב במגילה, ושים באזני יהושע, והבן עד כאן. • ובזה פירשתי הפסוק ומרדכי ידע את כל אשר נעשה וגו', דהנה מרדכי אשר הוא היה אז ראש הדור, ולו נמסר מהיחודי סגולה שקדמוהו כל הענין הגדולה וגם ההצלה, באמת לא פחד ולא היה ירא מגזירת המן, ומה שהרעיש כל כך לא היה רק לנגד ההמון עם כדי שיעשו תשובה בלב שלם, והיינו וַיִּקְרַע מִרְדֵּכִי וּגְו' וַיֵּצֵא בִּתּוֹן הָעִיר וַיִּזְעַק וּגְו', דהיינו בפני ההמון, אבל הוא בעצמותו ידע שפיר כנ"ל.

ובישמח משה על נ"ך (אסתר ד, א): ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. על פי המבואר בירושלמי מסכת מגילה דהמגילה הזאת נאמרה למשה כו'. ועיין היפה מראה שכתב דנמסר רק ליחיד סגולה, ולא הגיע הדבר לאוזן מרדכי ואסתר. ועיין בענין זה הירושלמי דמסכת מגילה מה שכתב על הפסוק וַיִּשֶׁם בְּאָזְנֵי יְהוֹשֻׁעַ כו' (ותוכן דבריו, דאם היה בנגלה לא היו ישראל משימים על לב לעשות תשובה, כי היו בטוחים על דבר ה' שימחה את זכר עמלק), כי נכון הוא. • ולי נראה דהיה המצוה רק למסור ליחיד ראש הדור, וכן דור אחר דור היה רק יחיד שידע מזה, ומרדכי היה ידע באותו דור, דול והרמו מרדכי הוא [אותיות] דבר מ"י, ראשי תיבות מ'סירת י'הושע. לכך שתק בלקיחת אסתר, וצוה עליה אשל לא תגיד, ואסתר לא ידעה, רק את מאמר מרדכי אָסְתֶּר עָשָׂה, כי ידעה כי ראוי לסמוך עליו. רק מרדכי לא גילה הדבר, כדי שיעשו תשובה. • והיינו ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויצא ב'תון העיר' ויזעק, כדי להחזירם בתשובה, אבל לא בביתו בצנעה, והבן.

^מ בהשגות הרמב"ן על ספר המצות להרמב"ם (שורש הראשון), אשר הרמב"ם תמה וחולק על הבה"ג בזה, והרמב"ן האריך שם להליץ בעד הבה"ג וליישב תלונות הרמב"ם על דבריו, עיי"ש באורך.

נז

וברמב"ם מבאר דכן הוא בכמה לימודים שטרחו למצוא בנמרא על אופן קיום המצות, דהם רק למצוא מקום רמזותם בקרא, אבל עיקר הדבר הוא משום דכך נמסר בעל פה מסיני שכן הוא אופן קיום המצות

דער רמב"ם^{נח} זאגט דאך אינגאנצן אויף אלע מצות אַזוי, אַז וואָס די גמרא לערנט אַרויס^{נט} [דפרי עץ הדר הוא] אַתרוג, [דדרשינן מלשון] הדר באַילנו מְשֻנָּה לְשָׁנָה, איז דען געדרינגען פון דאָרטן, דער "הדר" איז דאך נישט איבעריג, איך ברויך אים האָבן לגופיה - [דעם פסוק] פִּרִי עֵץ "הָהָר" - פֶּאֶר דער מצוה [שיהא הדור ונאה].
נאָר וואָס דען, [זאָגט דער רמב"ם], אָבער דער אָמֶת ס'איז קיין שום הכרח נישט איך זאָל דרִשְׁנען פון דאָרטן הדר באילנו, אויף אַתרוג, [אלא שכן היה בקבלה בידם למשה מסיני, אלא דחפשו אסמכתא על זה בפסוק].

נח

צי ביי שחיטה^{נא} פרעגט די גמרא^{נב} [מנין לשחיטה שהיא מן הצואר, ומתוך שנאמר 'וְשָׁחֶטְוּ', ומקום שֶׁשָּׁח חֶטְהוּ. [ובאמת] איך ברויך האָבן דעם וְשָׁחֶט לגופיה, ס'איז נישט איבעריג. [ועוד דמבאר בגמרא כי] דער דרִש איז נישט קיין הכרח [אז] איך זאָל מיר אויפדרינגען פון דעם דעם גאַנצן סדר השחיטה.

נט

צי דעם גאַנצן דין פון אַתרוג (כדלעיל באות נז).

ס

נאָר זאָגט דאך דער רמב"ם, דער עיקר איז [ווייל] זיי זענען אַזוי מקובל געווען מסיני איש מפי איש, איידער מ'האָט זיך געפלאָגט אין די גמרא פון וואָנעט ס'איז געדרינגען, און איידער מ'האָט דאָס מברר געווען דעם דרוש, האָט מען אויך גענומען אן אתרוג, און מ'האָט אויך גע'שָׁחֶט' אויף דעם פלאַץ.
די אלע זאָכן, דאָרט וואו די גמרא פלאָגט זיך און מ'זאָגט קודם אַזא לימוד, און

^{נח} בהקדמה לפירוש המשניות סדר זרעים. - ורבינו הזכיר דבריו גם בשבוע שלפניו בס"ג שקלים תשי"ד (לשון קדשו רל, אות מג), וכבר העתקנו לשונו שם.

^{נט} בגמרא סוכה (לה): תנו רבנן, פִּרִי עֵץ הָהָר (אמור כג, מ), עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר זה אַתרוג וכו'. רבי אומר אל תקרי הָרָא אלא הָרִיר, מה דיר זה יש בו גדולים וקטנים תמימים ובעלי מומין, הכי נמי יש בו גדולים וקטנים תמימים ובעלי מומין. אטו שאר פירות לית בהו גדולים וקטנים תמימים ובעלי מומין, אלא הכי קאמר, עד שבאין קטנים עדיין גדולים קיימים. רבי אבהו אמר אל תקרי הָרָא אלא הָרָר, דבר שדר באילנו משנה לשנה. בן עזאי אומר אל תקרי הדר אלא (איור) [הדור] שכן בלשון יוניי קורין למים (איור) [הדור], ואיזו היא שגדל על כל מים, הוי אומר זה אתרוג

^נ דריאה זו אינו מדברי הרמב"ם, אלא דברי רבינו שמוסיף עוד דוגמא מתוך הגמרא.

^{נא} בגמרא חולין (כו): אמר רב כהנא, מנין לשחיטה שהיא מן הצואר, שנאמר (ויקרא א, ה) וְשָׁחֶט אֶת כֶּן הַבָּקָר, מִמָּקוֹם שֶׁשָּׁח חֶטְהוּ [פירש"י ממקום ששח, שכופף. חטוה, הכשירהו לאכילה וטהרהו. לישנא אחרינא חטוה הוציא את דמו ונקוהו, ולהאי לישנא גרסין חטוה לישנא דדכויי הוא, וללישנא קמא גרסין דאכשורי הוא]. ○ ממאי דהאי חטוה לישנא דדכויי הוא, דכתיב (מצורע יד, נב) וְחָטָא אֶת הַבֵּית. ואיבעית אימא מהכא, חטאני באזוב ואטרה. ○ ואימא מזנבו [שכפוף תמיד], שח מכלל שזוקף בעינן [ששח משמע כופף ולא כפוף. מכלל שברך הליכתו הוא זוקף], והא שח ועומד הוא. ואימא מאזנו [שהוא כופפה כשהוא רוצה], בעינן דם הנפש וליכא [נהא בקדשים כתיב, ודם הנפש בעינן לזריקה, דכתיב (אחרי יו, יא-יד) דְמוֹ כִנְפֹשׁ הוּא, וְאֵנִי נִתְמִי לָכֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ וגו', דם שהנפש יוצאה בו מכפר]. ואימא דקרע ואזיל עד דם הנפש, ותו 'שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור' מנלן, אלא גמרא [הלכה למשה מסיני], שחיטה מן הצואר נמי בגמרא. וקרא למאי אתא, דלא לשוייה גיסטרא [שלא יחתוך כל המפרקת לשנים, דהכי משמע חטוה, הוצא את דמו ותו לא, ולאידך לישנא הכשר אכילתו דהיינו הסימנין ותו לא].

מ'ווענדט אים אָפּ און מ'זאָגט אַן אַנדערן לימוד, הגם מ'האָט פריער אויך געוואוסט פון דעם דין, נאָר וואָס דען, דאָס איז אַלעס בקבלה געווען, נאָר מ'האָט געזוכט עס מסמיך צו זיין אויפן פסוק.

אַבער דער אָמת זענען די אלע זאָכן געווען מסיני, אַז מ'איז אַזוי מקובל געווען אַז אַזוי איז דער פֿשט, [וממילא בכל אופן] איז דאָס די הלכה.

סא

וואס כן גם במצות זכור יש לומר דרך נמסר מסיני בחיוב וזמן קריאתה, והוא סמוך לזמן הפורים. ולשיטת רב הוא דייקא קודם לפורים בשבת זו [וכסברת התרומת הרשן], ולשיטת שמואל יכולין לצאת גם ביום הפורים עצמו [וכסברת המגן אברהם]

[וכמו כן במצות זכור] דאָס איז די זעלבע ענין, אַז איך זעה אַמאָל אַז חכמינו ז"ל האָבן זיך אויפגעדרינגען פון די מגילה אַז דער לימוד פון פרשת זכור, אַז דער חיוב [קריאה] פון פרשת זכור איז סמוך לפורים, אַ שבת פריער, אַזוי ווי רב לערנט מקדימין, און על כל פנים אפילו לויט שמואל מוז עס אויכעט זיין אין דעם טאָג על כל פנים, פון די עשייה, [משום דכתיב] נִזְכָּרִים וְנִעְשִׂים. [מהא שמעינן] איז עס אַודאי אַזוי [נמסר] למשה מסיני אַז אַזוי איז דער פֿשט פון "זכור", אין דעם זמן, דאָס איז דער זמן, דאָס איז דער זמן וואָס די תורה הקדושה האָט געזאָגט זכור בפה.

סב

ממילא קען מען נישט יוצא זיין [אין] פרשת כי תצא, ווייל דער פסוק זאָגט נִזְכָּרִים וְנִעְשִׂים, זכירה מיט עשיה צוזאַמען, און פרשת כי תצא איז נישט דאָס פלאַץ [של זמן העשייה].

סג

נאָר אויף פורים [אליין] קאָן מען אַריינקלערן און זאָגן [אז] ווייל ס'איז דער זמן פון מגילה, איז עס אויכעט אין כלל פון נִזְכָּרִים וְנִעְשִׂים, [וכסברת שמואל דשאני פורים עצמו שהוא יום העשייה, ובוה יובן שיטת המגן אברהם דיוצאין בפורים בקריאת ויבא עמלק, דבשעת הדחק כגון לבני הכפרים סמכין אסברת שמואל, אף כשלא חל פורים בשבת].

סד

על כל פנים דאָס איז געווען זעט אויס, דאָס איז געווען די שיטה פונעם תרומת הדשן וואָס ער לערנט אַז דער חיוב דאָרייטא איז טאָקע אַרויסדרוקליך אויף דעם שבת, ווייל אַזוי איז געדרינגען פונעם פסוק. [והוא סובר כשיטת רב דלא סגי ביום הפורים עצמו, אלא צריך להקדימו קודם הפורים].

סה

ביאור לשון הפיוט: נא אתה זכור

היוצא מכל זה, רחוב לא תשכח בלב נודג בכל השנה, וחיוב זכור הוא בפה, וזמנה סמוך לפורים דייקא

היוצא לנו מזה, על כל פנים איז דאָס צוויי הלכות, צוויי דינים.

איינס דעס וואָס מ'איז מזכיר בפה [בשבת שלפני פורים].

און דער לא תשכח דאָס איז ווידער, דאָס איז נישט מקושר מיט קיין זמן, דאָס איז מוטל אויף יעדן איד אַז מ'זאָל דאָס נישט פאַרגעסן.

איבערדעם איז דאָס צוויי זאָכן, [וקריאה דשבת זו] דעס איז [מצות] זכור בפה.

[ונמצא כי "זכור" אין פירושו 'געדענקן' בלב, אלא פירושו הוא 'דערמאנען' בפה].

סו

ובזה יבואר דברי הפייטן, שאנו מבקשים שהקב"ה שהוא יזכור את אשר עשה עמלק

איבערדעם איז רעכט דעס וואָס מ'זאָגט, מ'זעט דאָ אַט אין פֿייט – ס'איז דאָ אַ מדרש איז עס אויכעט²², – מ'זאָגט אין פֿייט²³, עד שאתה מצונו לזכור, דו הייסט אונז [א] זכירה זיין, אָנז, וואָס קאָן מיר אונז דען, נאָר אַתָּה זכור, [דלפי פירושן] זאָגט מען פאַרן בורא כל עולמים [א] ער זאָל דאָס 'געדענקען'.

סז

דלפי משמעות הפשוט דוכירה היינו שלא ישכח בלב, אם כן קשה האיד שייך לבקש שהקב"ה יזכור, והלא אין שכחה לפני כסא כבודו, ובלאו הכי הוא זוכר הכל

לכאורה ווי קען מען זאָגן פאַרן באַשעפער זכור [אם פירושו 'געדענקען', והלא] אין שְׂכָחָה לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ. ווען דאָס זאָל האָבן אַ שייכות די זכירה וועגן שְׂכָחָה, האָט דאָךְ נישטאַמאַל קיין פלאַץ אז מ'זאָל דאָס זאָגן, ביים בורא עולם איז דען פאַרהאַנדן שְׂכָחָה, ממילא האָט דאָךְ נישט קיין פלאַץ די זכירה.

סח

אבל לדרכינו הדכוונה 'להזכיר בפה', אתי שפיר, הדכוונה שעל ידי זכירה בפה שלנו מלמטה יתעורר הזכירה בפה למעלה, שהקב"ה יאמר זאת בפה. וכשיבא הזמן שהקב"ה יאמר כן, אז בודאי יתקיים ענין מחיית עמלק בפועל

נאָר דער אַמַת איז [דפירושו 'דערמאנען' בפה], ווי איך האָב געזאָגט (באות טו-ז, מב, סה) אַז דאָס איז צוויי מַצוֹת [זכור בפה, ולא תשכח בלב. און] דעס איז אַ פֿשִׁטָּא, דאָרף מען גאָרנישט זאָגן [שהבוכ"ע מקיים לא תשכח בלב, דאין שכחה לפניו], נאָר דאָס איז אַן עקסטערע זאָך, אַז דער בורא עולם האָט מִקְפִּיד געווען מ'זאָל דאָס "מִזְכִּיר" זיין בִּפְּהָ. הקדוש ברוך הוא ווייסט דאָךְ די סְגוּלָה פון יעדע מַצְוָה, וואָס אונז פאַרשטיי מיר נישט. [ולזה מבקשין שהקב"ה גם כן יזכיר זאת בִּפְּהָ].

סט

[און] מיט דער זכירה [בפה שלנו, מעוררין ההזכרה בפה למעלה], אַזוי ווי ס'שטייט אין מדרש²⁴, הקדוש ברוך הוא האָט געזאָגט, [ווען] אידן האָבן געפרעגט וואָס קאָן מיר אונז טון, מ'זעמיר נישט בכח, האָט הקדוש ברוך הוא געזאָגט הוּו זכורים מעשה עמלק, ומעלה אני עליכם כאילו מחיתם אותו, דער בורא כל עולמים נעמט אָן די זכירה ווי גלייך מ'האָט אים מוחה געווען.

²² בתנחומא כי תצא (סימן ט): אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבש"ע אתה אומר לנו זכור, אתה זכור, שאנו שכחה מצויה בנו, ואתה אין לפניך שכחה, לכן זכור את אשר עשה לך עמלק, לנו עשה ולך לא עשה? הדא הוא דכתיב (תהלים קלז, ז) זכר ה' לבני אדם את יום ירושלים וגו'. [וכן הוא בפסיקתא המובא להלן].

²³ ביוצרות לשבת זכור (בפיוט שקודם קדושה): זכור את אשר עשה לך. אשר קרף ויחשלה. והיה בהניח ה' אלקיך לך. תמחה זכרו מכל גבולך. והם ישיבו ויאמרו לך. ומשלך עוד יתנו לך. אָנא הקם את דבר מלולך. עד שאתה מצונו הזכר לך. אתה זכור את אשר עשו לך. זכור ה' את יום זבולך. המתנאים וגו' אמרים פה מה לך. השולחים ומורות באף לחללך. זכור כסא כבוד גדלך. אשר מגרו ונאצו למולך. ושלחו באש היכלך. וישימו כל גבולך. וישרדו ונתקרו ויריעות אהלך. אשר צויתך לא יבאו בקהל לך. אמרו לנו ונכחידם מגוי בגללך. ולא יזכר שם הלולך. עליך יעזוב חילך. ויותר מאשר עשו לנו עשו לך. אותנו במדבר נלחמו. ואותך בישוב נתלחמו וכו'.

²⁴ בפסיקתא (פרשה יב): תמחה את זכר עמלק וגו' אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבון העולמים, אתה אומר לנו הוּו זכורים למחות את זכר עמלק, בשר ודם אנו, לשעה אנו, אתה שאתה חי וקיים לעולמי עולמים הוּו זכור. אמר להם הקב"ה, בני אין לכם אלא להיות קוראים פרשת עמלק בכל שנה, ומעלה אני עליכם כאילו אתם מוחים שמו מן העולם. ו ועוד שם (פרשה יג): כיון שהקב"ה מצוה את ישראל ואמר זכור וגו', אמרו לו אתה הוּו זכור, שנאמר (תהלים קלז, ז) זכר ה' לבני אדם את יום ירושלים. אמר להם הקב"ה, עשו את שלכם, 'תמחה' את זכר עמלק, ואני אעשה את שלי, כי מחה 'אמחה' את זכר עמלק.

איז דאך עפעס דא אן ענין פון מחיה - מחית עמלק - ליגט אין די דבורים.
[ואם כן] על אחת כמה וכמה ווען ס'איז מיטן רצון העליון, ווען הקדוש ברוך הוא זאל עס זאגן, ווערט עס אודאי געטון.

ע

הגם הקדוש ברוך הוא האט (בלאו הכי) געגעבן די הבטחה מחיה "אמחה", אבער ס'איז דאך אין א זמן (מיוחד, לעתיד). ס'וועט אודאי זיין, אבער ס'קען נישט זיין ווען אימער. [ולכן] בעט מען זיך פארן בורא עולם (בכל שנה, אז) ער זאל זאגן טאקע 'שוין', אז ס'זאל זיין, דאס איז די בקשה. [ווייל] אז ס'איז דער דיבור פון הקדוש ברוך הוא, איז עס שוין א הכרח, ווערט דאך אלדיגנס געטון, פי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד.

עא

איבערדעם בעט מען דעם באשעפער, עד שאתה מצונו לזכור, וואס קאן מיר אונז דען אויפטון, בעט מיר זיך 'אתה זכור, דעם [אתה] 'זכור' מיינט מען זכור בפה.

עב

הגם ביים בורא כל עולמים איז דאך דאס אויך נישט פארהאנדן, [אבער] על כל פנים ס'איז דא א בחינה וואס ס'הייסט לשון "זכור בפה". ולא ישיגוהו משיגי הגוף, אונז ווייס מיר נישט [באיזה בחינה שייך ענין זכירה בפה למעלה], פארשטיי מיר נישט וויאזוי, אבער על כל פנים איז דאך דאס פארהאנדן [בחינה הנקראת כך].
אזוי ווי משה רבינו האט גע'פועל'ט [אז] דער בורא עולם האט 'געזאגט' סלחתי פדברך (שלא יד, כ), און 'דאס' [דיבורו יתברך] האט שוין געטון די פועלה. אזוי בעט מען זיך ביים בורא כל עולמים, אז דער בורא כל עולמים זאל זאגן.

עג

דאס איז דאך הא ביהא תליא, דער גאנצער ישועת ישראל [תלוי במחית עמלק].
דער מדרש זאגט דאך אזוי¹⁷, דעמאלטס וועט זיין מחית עמלק, ווען הקדוש ברוך הוא וועט זיין יחיד בעולמו, וועט בטל ווערן אלע עבודה זרה ועובדיה, אלעס וועט בטל ווערן, אזוי שטייט דאך. דאס איז אויך איינס פון די מאמרי חכמינו ז"ל.
איבערדעם בעט מען זיך אז ס'זאל שוין טאקע ביים בורא כל עולמים זיין אתה זכור.

עד

ולכן המצות "זכירה" הוא דייקא סמוך "לעשיה", כי תכליתו לעורר הזכירה למעלה שזה מביא לידי עשייה וקיום בפועל
איבערדעם איז טאקע רעכט [וואס] מ'איז מסמיך זכירה לעשיה [לקרות פרשת זכור דייקא סמוך לפורים, וכדילפינן מהפסוק] נזכרים ונעשים, ווייל מ'ברויך האבן אזא "זכירה"

¹⁷ באיכה רבה (ג, כג) : תרדף באף ותשמידם [מתחת שמי ה'] (איכה שם, טו). ירמיה אמר תרדף באף ותשמידם, ומשה אמר פי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים. רבי אליעזר אומר אימתי יאבד שמם של אלו מן העולם, ותיעקר עבודת כוכבים ועובדיה מן העולם, ויהא הקב"ה יחידי בעולם, כענין שנאמר (זכרי, יד, ט) ויהיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, בשעה שתדרוף באף ותשמידם מתחת שמי ה'. רבי נתן אמר לא בא הקץ אלא לזכר ישראל, הדא הוא דכתיב (אסתר ט, כח) ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.

ובילקוט שמעוני (בשלח, רמז טו) : רבי אליעזר אומר אימתי יאבד שמם של אלו, בשעה שתעקר עבודת אלילים ועובדיה, ויהיה המקום יחיד בעולם, ותהא מלכותו לעולם ולעולמי עולמים. באותה שעה יקרא ה' ויגלהם וגו' ויהיה ה' למלך (זכרי, שם, ג-ט), ואומר תרדף באף ותשמידם וגו'.

[אז] ס'זאל טאקע זיין אן "עֲשֵׂיהָ" [ס'זאל ווערן 'געטון'], איבערדעם ברויך מען דאָס מסמיק זיין.

קאָן זיין דאָס איז טאקע געווען [דער טעם פון] די קבלה אז ס'ברויך צו זיין זכירה [סמוך] לעשיה, אז מ'זאל שוין זוכה זיין ס'זאל טאקע שוין 'געטון' ווערן.

ע

ולכן נאמר נזכרים ונעשים בלשון 'נפעל', כי על ידי זכריתנו ומעשינו למטה, נגרם 'שנפעל' הדבר למעלה, ויתקיים מחיית עמלק בפועל

איבערדעם שטייט "נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים" [בלשון נפעל. כן] לכאורה פארוואס שטייט נישט [זוכרים ועושים], אין די מגילה זאגט מען דאָך אָן וואָס מ'זאל טון, העט מען געדארפט דאָך צו זאָגן אז מ'זאל טון, מ'זאל זוכר זיין, מ'זאל עושה זיין. [אבל] "נִזְכָּרִים" איז דאָך נאָר אַ לָשׁוֹן נִפְעָל, אַז 'ס'ווערט' געדענקט, 'ס'ווערט' געטון.

נאָר דאָס איז דאָך דער מִכְנָן, אַז 'דער בורא כל עולמים' זאל טון, דאָס איז טאקע דער מִכְנָן דערפון, אַז מיט די זְכִירוֹת זאל געטון ווערן, ס'זאל "נזכר" ווערן פאַר הקב"ה, יבוא זְכִירוֹנָנוּ לְפָנָיו, מ'זאל געדענקען [למעלה], אַז מ'זאל טאקע געדענקען [באופן] ס'זאל 'געטון' ווערן, אַז די ישועה זאל במהרה געטון ווערן, ישועת ישראל.

עו

הקדמה ליישוב הקושיות בפרשת זכור

מחייט עמלק תלוי בנצחון מלחמת היצר, ע"י תשובה ומעשים טובים

ולכן במחייט זכר "עמלק" הכוונה על הכנעת וכיטול כל כוחות הרע והסמטא אחרא. וכמו שמבאר האלשיך הק' באורך

מחייט 'עמלק' איז דאָך [הכוונה על כוחות הרע] פון פֿל הַבְּחִינֹת.

[שהרי] אין פֿשטות [אז מ'מיינט בלויז] טאקע עמלק וגירא דיליה¹¹, [לפי זה קשה שהרי] לכאורה פון דעם עמלקין ווייסט מען דאָך נישטאמאל 'ווער' ער איז¹², וויפיל איז דאָ פון זיי. [און] וואָס מ'ליידט, איז דאָך פון 'אלע' אומות.

עז

הגם קאָן זיין אַז גאַנץ אָדום איז נכלל אין דעם¹³, [שהרי עמלק] ער איז דאָך מְזַרַע אָדום [שהוא עשׂו].

[אמנם בפשטות] זעט דאָך אויס [דהמצה הוא] בפרטיות [אויף] זרע עמלק, דער ציווי פון מחייט עמלק, מַחַה תִּמְחֶה אֶת זֶכֶר "עמלק", דאָס איז דירעקט אויף אים, דירעקט אויף עמלקין.

¹¹ פירוש חציו וכחותיו.

¹² ועיין באורך ביואל משה (ב, כה-כו) לענין ד' עממין שכבר אבד ונתבלבל זכרם. ועיין בשאגת אריה (סימן מט). ונהנה בלשון ישמח משה המובא בהערה י, משמע (בסוף דבריו שם) שסובר דהעמלקים מצויים וידועים גם כהיום, עיי"ש. אבל באמת דבריו הם לפלא, דהלא אין אתנו יודע עד מה מיה הם. וצ"ל שכוונתו על הצדיקים שידועים להכירם ברוח הקודש, ואפילו הכי לא מצינו שיתעסקו בהריגתם, ובזה יובן צחות לשונו שם, שמסיים וזה ברור לדעתי כשמש', ומי יבא בסוד קדושים].

¹³ כמבואר ברמב"ן (כשלח יו, ט): ויתכן שפחד משה פן יתגבר בחרבו מפני היותו עם נוהל החרב מברכת הזקן שאמר לו (תולדות כו, מ) וְעַל תִּרְכָּבָה תִּחְיֶה, כי המלחמה מן המשפחה הזאת היא הראשונה והאחרונה לישראל, כי עמלק מזרע עשו (וישלח לו, יב), וממנו באה אלינו המלחמה בראשית הגוים, ומזרעו של עשו היה לנו הגלות והחרבן האחרון, כאשר יאמרו רבותינו (עבודה זרה ב:): שאנחנו היום בגלות אדום, וכאשר ינוצח הוא, וְיִחָלֵשׁ הוא ועמים רבים אשר אתו, ממנה נָשַׁע לעולם, כאשר אמר (עובדי א, כא) וְעַל מוֹשְׁעִים בְּהָר צִיּוֹן לְשַׁפֵּט אֶת הָרָע עֲשׂוֹ וְהִתָּה לָהּ הַמְּלֻכָּה. והנה כל אשר עשו משה ויהושע עמהם בראשונה, יעשו אליהו ומשיח בן יוסף עם ורעם, על כן התאמץ משה בדבר.

עח

[נאָר] לעולם איז דאָך, ס'שטייט דאָך^ט דער שרױַ של עמלֵק איז דער שרױַ של עשו, דאָס איז דער סמ"ך מ"ם, דאָס איז דער יצֵר הרע, ביז ס'וועט זיין אַת רוח הַטְמָאָה יַעֲבִיר מִן הָעוֹלָם (זכרי' יג. ב.).

עט

דאָס איז דאָך דער (ביאור פונעם) אלשיך הקדוש^ט, [וואָס] ער פאַרענטפערט דאָך מיט דעם אַלע דקדוקים [שבפסוק וְהָיָה בְהִנִּיחַ ה' אֱלֹקֶיךָ לָךְ מִכָּל אֲיִבֶיךָ מִסָּבִיב (כנזכר בשמו לעיל בקושיא ד-ו)], [פאַרוואָס] נאָר דעמאָלטס.

^ט בזהר הק' (ר"ע מ' תצא רפא.): ועי' בדברי האלשיך המובא להלן, ובספר ציוני (בשלח, בפסוק ויבא עמלק). ובביאור הרמ"ק על הוזהר (תצא רעו.): ועי' בתפלה למשה (תהלים סג, יב), ובייטב לב (פרשת תצוה) וייטב פנים (זכור, אות ה.).

^פ באלשיך הק' (סוף כי תצא): ושמה תאמר הלא עזבת הנוגע אליך בעד הנוגע אלינו, כי משלנו עשית עיקר לזכור תחלה, באמור זכור את אָשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמֹלֶק, ומה בצע בזה אם לא פקדת מיד לא זה ולא זה, ולא עוד אלא שעדיין הדבר תלוי. לזה אמר וְאַתָּה עִנְךָ וַיִּגַע וְלֹא יָרָא אֱלֹקִים, והוא, כי היותך עיף ויגע לא הספיקה הכנעה זו לשתייה ירא אֱלֹקִים, ועל כן לא היה אפשר למחותם עודך בלתי ירא אֱלֹקִים. • והוא כי אי אפשר להפיל את עמלק כל עוד שימצאו דברי עונות בישראל, וזה ענין גאולתינו העתידה מגלות אדום, שאי אפשר אלא על ידי תשובה וכו', שעל כן אם זכו מעצמם בתשובה, יחישנה, ואם לאו תבא בעתה, על ידי חבלי משיח, למען ישובו על כרחם בצר להם. והענין, יען כי אין אומה נופלת למטה עד יפיל הוא יתברך את שָׂרָה למעלה, כמה דאת אמר פקד ה' על צבא המרום במרום ואחר כך וְעַל מַלְכֵי הָאָדָמָה עַל הָאָדָמָה (עי' להלן בהערה סא). והנה ידוע כי אין שרױַ של עשו וְעֲמֹלֶק כִּיתֵר שָׂרִים, כי זה אי אפשר לו ליפול אם לא כשאין בישראל עונות. והוא כי שרױַ של עשו הוא ס"מ הוא שטן הוא יצר הרע, ועל כן כל עון אשר חטא אשר ביד ישראל הוא מוסיף כח ואומץ בו, ואם כן איכנה נוכל לו ואין יפול משמים ואנו מחזיקים אותו בעונותינו. • וזהו אומרו וְאַתָּה עִנְךָ וַיִּגַע וְלֹא יָרָא אֱלֹקִים, ואם כן אין יפיל הוא יתברך את השר ההוא במרום ואין 'בכס' יראת אלקים. • לכן וְהָיָה בְהִנִּיחַ ה' אֱלֹקֶיךָ לָךְ מִכָּל אֲיִבֶיךָ מִסָּבִיב בְּאָרְצְךָ, שהוא מכל האויבים 'המסבבים' את האדם, שהם כל כחות הטומאה שבראתם בעונותיכם, שהם המוסיפים כח בשרו של עמלק, או בנפול האויבים ההם, באופן לא תתייחס הארץ למתנה שיש לה הפסק כי אם לירושה שאין לה הפסק, כי לא תירא תהיה הארץ אחריו לאויב, כמלך בבל וכיוצא, כי אם ירושה שאין לה הפסק, כי לא תהיה לך אשמת דבר, וזהו אָשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ יִמְנֶה לָךְ שהוא נותן בדרך מתנה שיש לה הפסק, ואתה תעשה בכשרונך שתהיה 'נחלה' לרשתה, אז יקל הדבר לפקוד על השר תחלה במרום שהוא 'על' השמים, שהוא על הנוגע אל ה' יתברך, ואז לא ישאר לך לעשות רק שתמחה את זכר עמלק 'מתחת' השמים, שהוא [הנוגע] אל מלך האדמה באדמה, שהוא זכרו שתחת השמים, כי מה שהוא במרום שמעל לשמים כבר יהיה עשוי על ידֵי. ובוזה אינו חולק על אשר אמר למעלה (בשלח יז, טו) כִּי מִחָה אֶמְחֶה כו' מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם, שמורה שהוא יתברך העושה, כי הוא שאומר הוא יתברך כִּי מִחָה את השר בשמים על ידֵי אֶמְחֶה את הזכר על ידֵיכֶם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם. [ועי' עוד שם].

ועוד שם (בסוף בשלח): ויאמר ה' אל משה כתב זאת זָכְרֶךָן בַּסֵּפֶר וְשִׂים בְּאָזְנֵי יְהוֹשֻׁעַ כִּי מִחָה אֶמְחֶה אֶת זָכְרְךָ עֲמֹלֶק מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם. הוא כי הלא יתחמץ לבב אנוש וכו' באמור האם כל כך רע בעיני ה' עמלק, למה אינו מחריבו כמו רגע. ועל כל ההכנות לא הספיק רק להחלישו. על כן כתב זאת וכו' וְשִׂים בַּעֲצֵם בְּאָזְנֵי יְהוֹשֻׁעַ, כל יתמה איך כל הכנות משה ואהרן וחור, וגם היות על ידי מי שלא ימיש מתוך האהל, ומזרע יוסף שטנו של עשו, עם כל זה לא כלה אותו, כי אם יִחַלֵּשׁ בלבד. והוא, כי הלא כל שרי עם ועם קל לפניו יתברך להפילם כמו רגע, ומיד נופלים אומותם. אך שר עמלק אינו מפלתו כי אם ביד ישראל, כי איכנה יפיל הוא יתברך את שר הצריך ליפול תחלה, אם הוא שטן, הוא ס"מ הוא יצר הרע, ובכל חטא ועון אשר נחטא, אנו מחזיקים ומאשרים אותו כנודע, באופן שאי אפשר להפילו ארצה, אם לא על ידי שזכינו מכל עונותינו בכל מכל כל, כי אז יכנע וימחה מן העולם. ואחר שנפילנו מלמעלה, הוא יתברך יפילו מלמטה. וזהו אומרו כי מחה אתם את השר 'על' השמים, ואחרי כן אמחה את זכר עמלק 'מתחת' השמים, הפך יתר אומות שהוא יתברך מפיל השר משמים, שהוא צבא המרום במרום, ואחר כך ויאמר לנו השמד מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם את העם, אך בזה נהפוך הוא כמדובר. והוא כי מלחמת השר הזה היא מלחמת היצר הרע, והיא מוטלת על האדם. ושי העם, היא לה' איש מלחמה. ועל כן צריך זכירה זו בלב כל איש ישראל, למען ידעו כי בדבר הזה תלויה גאולתם וטובתם לעולם. ועל כן במשנה תורה (סוף כי תצא) הוא אומר 'מִמָּחָה' אֶת זָכְרְךָ עֲמֹלֶק מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם, כי הלא לכאורה יראה כסותר מאמרו פה וכו', אמנם הנה פה יאמר כי מחה אתם את השר על ידי תשובתכם, ואחר כך 'אֶמְחֶה' אֶת זָכְרְךָ עֲמֹלֶק, שאהיה עמכם למחותו למטה. אך אחר כך אומר בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹקֶיךָ לָךְ מִכָּל אֲיִבֶיךָ מִסָּבִיב, שבאמרו 'מסביב' יכיון אל האויבים המסבבים את האדם, הם אשמותיו, כוחות טומאותיו אשר עשה. אמר, בהניח ה' אותך מהם, כאשר היה בדורו של שאול, אז לא תצטרך למחות רק מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם בלבד, כי יהיה כבר מחוי מלמעלה, ואתה מאלץ תמחה אותו, כי אהיה עמך ואמחנו אתך.

ער טייטשט וְאַתָּה עֵיף וַיִּגַע וְלֹא יָרָא אֱלֹקִים, איבערדעם האָט נישט געקאָנט זיין אינגאנצן מַחִית עֲמֶלְק, נאָר ווייל מ'איז נאָכנישט פֿאַרטיג געווען מיט יִרְאֵת אֱלֹקִים. "וְלֹא יָרָא אֱלֹקִים" גייט אַרויף אויף אידן, טייטשט דער אלשיר.

[וזהו שנאמר] וְהָיָה בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹקֶיךָ לָךְ מִכָּל אִיבֶיךָ, מיינט ער די אויבִים הַפְּנִימִיִּים, די כּוֹחוֹת הַיָּצֵר הָרַע, 'מִסְכִּיב', [שהם מִסְכְּבִים את האדם].

[און] דעמאָלטס וועט זיין [באַרץ] אָשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ נָתַן לָךְ "נִחְלָה", נישט די בחינת מתנה, [נאָר בחינת] ירושה, [וואָס] נִחְלָה אין לה הפסק [ראש השנה יב:].

[און] דעמאָלטס וועט זיין תְּמֻחָה זָכַר עֲמֶלְק. דאָס איז דאָךְ הָא בְּהָא תִּלְיָא.

פ

[והאלשיר] ער גיט דאָךְ צו פֿאַרשטיין מיט דעם פֿאַרוואָס טאָקע דער בורא כל עולמים האָט געהייסן [פֿאַר אידן, והלא] דער בורא כל עולמים [אליין] קען דאָךְ מוֹחָה זיין און מֵאַבֵּד זיין אין איין רִגַע, אַז ער איז אַזאַ שְׁנוּא [בעיניו ית"ש].

נאָר מ'קאָן דאָךְ נישט מֵאַבֵּד זיין אַן אומה ביו מ'איז נישט מֵאַבֵּד דעם שֵׁר^א, [כמו שנאמר] וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִפְקֹד ה' עַל צֶבֶא הַמָּרוֹם בְּמָרוֹם [וְעַל מַלְכֵי הָאֲדָמָה עַל הָאֲדָמָה]. און דער שֵׁר פון עֲמֶלְק'ן איז דער ס"מ, דאָס איז דער יצר הרע. און ער האָט פֿח פון אידישע עֲוֹנוֹת, און ביז ס'ווערט נישט פֿאַרראַכטן אידישע עֲוֹנוֹת, קען מען נישט מֵאַבֵּד זיין דעם שֵׁר. ממילא איבערדעם קאָן נישט זיין קיין מַחִית עֲמֶלְק בְּשִׁלְמוֹת.

פא

איבערדעם אין די אַלע יאָרן איז עס געווען [נאָר] וַיִּחְלֹשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶת עֲמֶלְק וְאֶת עֲמֹ (בשלה יז, יג), שטייט^ב ער האָט אים נאָר שוואַך געמאַכט, "וַיִּחְלֹשׁ" יְהוֹשֻׁעַ. [עד כאן תוכן דברי האלשיר ק'].

פב

ובזה יובן ענין הנאמר והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, והקשו חכמי ובי ידיו של משה עושות מלחמה. ותירצו כי זה תלוי באם שישאל משעבדים את לבם לאביהם שבשמים

איבערדעם איז געווען וכי ידיו של משה [עושות מלחמה, שנאמר] (בשלה יז, יא) וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יָרִים [מִשָּׁה] יָדוֹ וְגָבַר יִשְׂרָאֵל וְכַאֲשֶׁר יָנִיחַ יָדוֹ וְגָבַר עֲמֶלְק, איז ידוע די גמרא'ס קשיא^א. [ותירצו, אַל אַל כָּל זֶמֶן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מִסְתַּכְּלִים כָּלפִי מַעֲלָה וּמִשְׁעָבָדִין אֶת לִבָּם לְאַבְיָהֶם שִׁבְשָׁמִים, הָיוּ מִתְּגַבְּרִים. וְאִם לֹא, הָיוּ נּוֹפְלִין].

פג

והיינו שאין זה תלוי בסתם הרמת יד, אלא בתשובה ומעשים טובים של בני ישראל. והרמת ידו של משה היה בהשגחה עליונה, לפי המעשים של בני ישראל, אשר לפעמים מחמת המעשים של הרור ח"ו אין כח ביד הצדיק לבטל הגזירה והקטרוג ווייל אין פֿשטות לעולם אַז ס'איז געווען וְכַאֲשֶׁר יָנִיחַ יָדוֹ וְגָבַר עֲמֶלְק, איז דאָךְ אַ

^א כמבואר במדרש שמואל (פרשה יח): אמר ר' חנינא, לעולם אין הקב"ה נפרע מאומה תחלה, עד שיפרע משֻׁרם שלמעלה. הה"ד (ישעי' כד, כא) וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִפְקֹד ה' עַל צֶבֶא הַמָּרוֹם בְּמָרוֹם, ואחר כך וְעַל מַלְכֵי הָאֲדָמָה בְּאֲדָמָה (שם). וּבְמִכְלֵאת בְּשִׁלֹּחַ (שיר, פ"ב): וכן אתה מוצא שאין הקב"ה עתיד להפרע מן המלכיות לעתיד לבא עד שיפרע משריהן תחלה, שנא' (ישעי' כד, כא) וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִפְקֹד ה' עַל צֶבֶא הַמָּרוֹם וגו'. ואומר (ישעי' יד, יג) אֵיךְ נִפְלְתָּ מִשָּׁמַיִם הִלַּל בֶּן שָׁחַר, ואחר כך נִגְדַעְתָּ לְאַרְץ חוֹלֵשׁ עַל גּוֹיִם (שם). ואומר (שם לד, ה) כִּי יִרְתָּה בְּשָׂמִים חֲרָבִי, ואחר כך הִנֵּה עַל אֲדוֹם תִּרֹּד (שם).
^ב בפסיקתא (פרשה יב). והובא להלן בהערה סז.

^ג במשנה ראש השנה (טז): וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יָרִים מִשָּׁה יָדוֹ וְגָבַר יִשְׂרָאֵל וגו'. וכי יָדִיו שֶׁל מִשָּׁה עוֹשׂוֹת מִלְחָמָה או שוֹבְרוֹת מִלְחָמָה. אַל לומר לָךְ, כָּל זֶמֶן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מִסְתַּכְּלִים כָּלפִי מַעֲלָה וּמִשְׁעָבָדִין אֶת לִבָּם לְאַבְיָהֶם שִׁבְשָׁמִים, הָיוּ מִתְּגַבְּרִים. וְאִם לֹא, הָיוּ נּוֹפְלִין.

גרויסע קשיא, פארוואס האָט טאָקע משה רבינו אַראָפּגעלאָזט די האַנט, אַז ס'איז געווען כאשר יניח ידו איז חס ושלום [געווען וגבר וגו'], האָט משה רבינו דען דאָס נישט געוואוסט, וויאָזוי קען דאָס זיין.

פד

[נאָר] וואָס זשע דען, אַלדינגס איז דאָך בַּהֲשָׁגְחָה עֲלֵיוֹנָה, און משה רבינו וואָס ער האָט געטון, איז אויך געווען בַּהֲשָׁגְחָה עֲלֵיוֹנָה, און ווען ס'איז געווען אַ מַצִּיאוֹת אַז ס'זאָל זיין גָּבֵר יִשְׂרָאֵל, האָט ער געקאָנט זיין יָרִים יְדוֹ, אָבער ווען ס'האָט זיך אָבער נישט געלאָזט [מן השמים], האָט ער נישט געקענט זיין יָרִים יְדוֹ, ווייל ס'איז נישט באַשערט געווען, ווייל ס'איז געווען לאַ אַסְתִּייעָא מִלְתָּא, ווען ס'האָט נישט געקאָנט זיין.

פה

[וזה שתירצו, אלא כל זמן שישראל משעבדים ישראל לבם היו נוצחין, ואם לאו היו נופלין. ווייל] טאַמער האָט מען נישט מִשְׁעַבֵּד געווען יִשְׂרָאֵל אַתְּ לָבָם כְּלָפִי מַעֲלָה, מִשְׁעַבְּדִין יִשְׂרָאֵל אַתְּ לָבָם לְאַבְיָהֶם שְׁבַשְׁמִים, ווי די גמרא זאָגט, ממילא איז געווען וְכַאֲשֶׁר יָנִיחַ יְדוֹ, מ'קען נישט אַלעמאַל. [וכשהניח ידו] מסתמא האָט ער נישט געקענט [להרים, כי בוודאי] נישט בַּחֲנָם איז געווען יָנִיחַ יְדוֹ, מסתמא איז עס אַזוי געווען מן השמים, אַז מ'קען נישט, אַז מ'הייסט נישט מן השמים. אַמאַל איז פאַרהאַנדן אַזוי.

פו

[אזוי ווי] ס'איז געווען אַנדערע ענינים וואָס מ'האָט נישט געקענט מבטל זיין, למשל [ביי] די מרגלים. ער האָט דאָך געזען דאָס גלות מיטן חורבן^{טו}, מ'האָט דאָך אים געוויזן אַלעס - דור ודור ודורשירי^{טז} - ביז ביאת המשיח, ווי ס'שטייט אַרויס אין מדרש. ער האָט אַלעס געזען, פונדעסטוועגן איז דאָ [זאָכן] וואָס ס'איז נישט קיין מציאות, מ'האָט נישט געקענט אַלעס [מבטל זיין]. די אַלע זאָכן, [די] גְּזֻרֹת, [וואָס] מ'האָט נישט געקענט מַבְטֵל זיין אַז ס'איז אַזוי גוֹרָם דער עוֹן הַדּוֹר, אַז דאָס הַשְׁתַּלְשֻׁלוֹת גייט אַזוי.

פז

אַזוי איז געווען אַז פֶּאֶשֶׁר יָנִיחַ יְדוֹ, אַז ס'איז נישט מעגליך געווען. [אָבער] ס'איז נישט בַּחֲנָם געווען יָנִיחַ יְדוֹ. משה רבינו האָט [דאָך] אַזויפיל מסירת נפש געהאַט פאַרן כלל ישראל, [און] מסתמא אַז ס'איז געווען יָנִיחַ יְדוֹ האָט ער נישט געקענט אַנדערש

^{טו} בספרי פרשת ברכה (פסקא טז) בפסוק (לד, א) וַיַּעַל מֹשֶׁה מִעֲרֶבֶת מִזְבֵּחַ וְגו': מלמד שהראהו ארץ ישראל מיושבת על שלֹתָהּ, וחזר והראהו המציקים לה. וְאֵת הַגִּלְעָד, מלמד שהראהו בית המקדש מיושב על שלֹתוֹ, וחזר והראהו המחריבים לו וכו'. דבר אחר עד הֵיכַל הָאֶחָדָרֶן (שם, ב), עד היום האחרון. מלמד שהראהו את כל העולם כולו מיום שנברא עד יום שיחיו המתים. [ועיי"ש עוד באורן].

^{טז} בויקרא רבה (אמור כו, ז): אמר רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי, מלמד שהראהו הקב"ה למשה דור דור ושופטיו, דור דור ומלְקִיּוֹ, דור דור וחכמיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ומשניו, דור דור ושופטיו, דור דור ופרנסיו, דור דור וחמוסיו, דור דור וגזלניו, דור דור ונביאיו.

ובבמדבר רבה (מסעי כג, ה): מלמד שהראהו הקב"ה למשה כל מה שהיה עתיד להיות, הראה לו מדן עומד שמשון, וברק בן אביועם מנפתלו, וכן כל דור ודור ודורשיו, דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ושופטיו, דור דור וצדיקיו וכו'.

טון. איבערדעם ממילא איז דאך דאס אַלדינגס אַזוי געווען מן השמים, אַז ווען ס'איז געווען יְנִיחַ יְדוֹ איז נְכַשְׁלִים.

פח

דער מַחֲיֵית עֶמְלֶק, דאָס שטייט דאָך איבעראַל, הן אין אלשיך הקדוש, און פריער נאָך^{טו}, ס'זעט אַזוי אויס אין די לשונות פון חכמינו ז"ל, אַז דאָס איז אַלעס תלוי מיט תְּשׁוּבָה שְׁלִימָה, דאָס ענין (פון) מַחֲיֵית עֶמְלֶק. וואָרן דאָס איז דער שורו של עמלק, דאָס איז אַלעס הא בהא תליא. [ועל זה נאמר] וְהָיָה בְּהֵנִיחַ ה' אֶלְקֶיךָ לָךְ מִכָּל 'אַיִבֶיךָ' [הפנימיים שהם] 'מִסָּבִיב' [להאדם].

פט

[קושיא ז']

קושיא בדברי הספרי בפרשת זכור

איתא בספרי: וְהָיָה בְּהֵנִיחַ ה' אֶלְקֶיךָ לָךְ מִכָּל 'אַיִבֶיךָ מִסָּבִיב, שלא יאגוד עליך אגודה ס'איז אַ פֿלאַ דאָס לשון אין ספרי (סוף פרשת תצא), [דעל הפסוק] וְהָיָה בְּהֵנִיחַ ה' אֶלְקֶיךָ לָךְ מִכָּל 'אַיִבֶיךָ מִסָּבִיב, זאָגט דער ספרי, בְּהֵנִיחַ מִכָּל 'אַיִבֶיךָ מִסָּבִיב, שלא יעשה עליך אגודה. לכאורה האָט דאָך דאָס נישט קיין שום פֿרוש נישט.

צ

ולפי פשוטו היה אפשר לומר דהכוונה שלא יתאחד עם שאר אומות נגד ישראל, אבל לפי זה עדיין קשה דהלא מחייתו יהיה ע"י הקב"ה, וזה יתקיים רק לעתיד, ואם כן מה נפקא מינה אם מתאחד עם שאר האומות או לא, והלא לעתיד יתקיים כי אעשה כלה 'בכל הגוים'

מ'קען אפשר זאָגן, ער מיינט אפשר ער זאָל נישט צוזאַמנעמען זיך מיט אַלע אומות, שלא יאגוד אגודה מיט אַלע אומות.

צא

[אמנם עדיין קשה] נו וואָס'זשע דען, און אַז ער וועט זיך יאָ צוזאַמנעמען מיט אומות וועט מען אים דען נישט מוֹחָה זיין, ווען די צייט וועט זיין. [והלא] ווען ס'וועט זיין דער רָצוֹן הָעָלִיּוֹן [און] מ'וועט זוכה זיין צו מַחֲיֵית עֶמְלֶק, וועלן דאָך ממילא אַלע אומות האָבן אַ נְפִילָה, אַלעס וועט דאָך זיין וְהָאֱלִילִים פְּרוֹת יִכְרְתוּן, חוץ נאָר די וואָס זיי וועלן זיך מִדְּבַק זיין אין זַרַע יִשְׂרָאֵל.

צב

און ווידעראום ווען ס'איז נישט די צייט, דערפריערער, קאָן מען 'אים' [אליין] אויך נישט אינגאַנצן מוחה זיין.

[ואפילו] ביי יהושע'ן שטייט נאָר 'וַיִּחְלַשׁ' יְהוֹשֻׁעַ (כדלעיל באות פא), ער האָט אים שוואַך געמאַכט, אָבער נישט מוֹחָה געווען אינגאַנצן, [ווייל] ס'איז נישט געווען די צייט.

אַזוי ווי דער מדרש זאָגט דאָרטן^{טו} אַז ס'איז נאָכנישט [געווען] די צייט שוין אינגאַנצן [למחותו], מ'האָט נאָר געאַנגען 'לוֹחֵם' זיין מיט אים, מ'זאָל אים שוואַך

^{טו} עיין לעיל בהערה נט.

^{טו} בפסיקתא (פרשה יב): וַיִּחְלַשׁ וגו'. וישרש יהושע אינו אומר כן, אלא וַיִּחְלַשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶת עֶמְלֶק, כזה שחולש ומשתייר. ○ ועוד שם: אמר רבי יצחק, אנו מוצאים שביקש יהושע למחות את זכר עמלק, שנאמר וַיִּחְלַשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶת עֶמְלֶק וְאֶת עַמּוֹ לְפִי תָרַב, אמר הקב"ה חייך עד עכשיו שאול המלך עתיד לעמוד מבנימין ולשרש ביצתו של עמלק וכו'.

מֵאֵכָן, נֶאֱדָר 'וַיִּחַלֵּשׁ' יְהוֹשֻעַ, דִּי מִלְחָמָה אִיז גִּעוּוּעַן נֶאֱדָר אוּיָף שׁוּוֹאָךְ צוּ מֵאֵכָן, נִישְׁט אוּיָף מְנַצֵּחַ צוּ זײַן אִינגאַנצן. ווי ס'שטייט דאָךְ^ט ער האָט אַיבערגעלאָזט און מ'האָט אים נישט מוֹחָה געווען, ס'איז נישט געווען אִינגאַנצן, [דעדיין המלחמה קיימת, וכדכתיב] מִדֶּר דֶּר (בשלה י, טז), [וידרשו^ט דהמלחמה היא] ביז דורו של משיח.
ממילא אַז ס'איז נישט די צייט קען מען נישט [אפילו כשאינו אוגד שאר אומות].

צג

און ווען ס'איז יאָ די צייט, און דער מלך המשיח וועט בייקומען [כל האומות, כדכתיב]^ט וּמִשְׁלוֹ מִיָּמָיו עַד יָם, שטייט^ט [זא] ער וועט מוֹשֵׁל זײַן אוּיָף די גאַנצע וועלט, ער וועט 'אַלע' בייקומען, ווען ס'וועט זײַן ביאת המשיח.
[און] 'דערפריער' קען מען ממילא נישט אִינגאַנצן.
[ואם כן צריך ביאור דברי הספרין] ווער איז דער שלא יאגוד עליך אגודה, ער זאָל נישט צוזאַמנעמען זיך קיין אגודה. לכאורה האָט עס קיין שום ביאור נישט, עַל פִּי פִּשְׁטוּת פֿאַרשטייט מען גאַרנישט דאָ דעם לשון פון ספרי.
[התירוץ על זה, באות קלג]

צד

עוד הקדמה לשוב כל הקושיות בפרשת זכור
דרך הסתת היצר הרע ועמלק, לבוא ע"י צביעות ומרמה, וסמיות עינים
נאָר אָבער דאָס ענין דערפון.

[דהנה ענין מלחמת עמלק] ס'איז דאָךְ אַלעס דער ס"מ, [און] לוֹיט ווי ס'גייט [דרך הסתתו, אז] ס'ווערט פֿאַרשטעלט [די אויגן], דאָס איז דער ראש וראשון [הגורם להחטא], דאָס ערשטע איז דאָךְ סמיות עינים.
דער כח פונעם ס"מ אין אַלעמען, איז סמיות עינים, סמיות עינים וואָס מ'פֿאַרשטעלט די אויגן, מ'ווייסט אַליין נישט וואו מ'האָלט, מ'פֿאַפט זיך.

צה

אָזוי שטייט דאָךְ, [ווי] דער נועם אלימלך^{טא} זאָגט אַ פֿלל, זאָגט ער [זא] יעדעס רשעות הייבט זיך אָן [דורכדעם] וואָס מ'מיינט אַז מ'טוט לְשֵׁם מִצְוָה. אָזוי זאָגט ער איז אַ פֿלל.

^{טו} בתנחומא תצא (סימן יא): מדר דר. אמר הקב"ה מדר דר, אָנא בתריה לְדִרְי דְרִין וכו'. רבי אליעזר אומר מדורו של משה עד דורו של שמואל, ורבי יהושע אומר מדורו של שמואל עד דורו של מרדכי ואסתר, ורבי יוסי אומר מדורו של מרדכי ואסתר עד מלך המשיח.

^{טז} בזכרי' ט' (ט-ט): גילי מאד בת ציון הרעי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור וכו'. ונקרחה קשת מלחמה ונדבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנקה עד אפסי ארץ. ופירש"י: ומשלו. וממשל שלו. מים ועד ים. מימא ועד מערבא, לסוף העולם. ומנקה. פרת.

^{טז} בפרקי דרבי אליעזר (סוף פרק יא): זה מלך המשיח שהוא עתיד למשול מסוף העולם ועד סופו, שנאמר (תהלים עב, ח) וַיִּרָד מִיָּם עַד יָם.

ועיין בתנחומא פרשת שופטים (סימן יט): וְקִרְאתָ אֵלֶיהָ לְשָׁלוֹם (דברים כ, י), מדבר במלך המשיח, שפותח להם לשלום ונדבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים וכו' [נעיי"ש באורך].

^{טז} בנועם אלימלך (ריש פרשת תולדות): או יאמר גם כן על דרך הרמז, דהנה אנו רואים מעשה בני אדם, דהיינו הרשעים העושים רע, תחילת הסתת היצר הרע בהם הוא שאומר להם שזה הוא מצוה לעשות, ובאמת היא עבירה גדולה וכו'. וזהו וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק דהיינו הדין הבא על ידי עבירות, הסיבה של עבירה הוא מחמת כָּן אַבְרָהָם רמז למצוה, דהיינו שהיצר הרע אומר לו שהוא מצוה וכו'.

און די זעלבע שטייט נאך פריער^ע, און אפילו אין דברי חכמינו ז"ל איז עס שוין מבואר^ע.

צו

בכלי יקר מבאר על דרך זה סמיכות פרשת זכור, לפרשת משקלות. על פי מה שמבאר שם דאזהרת המשקלות לא מיירי בסתם גניבה, אלא ברמאין העושין כן בדרך מרמה, ולכן גם המשקל הצדק הוא בכלל תועבת ה', כי רק על ידי משקל הצדק יכול לבסות מה שמשמש במשקל המשוקר. ולזה מסמך הכתב ענין עמלק, שבא גם כן מתחילה במטמוניות ובסתר

ווי ער דער כלי יקר טייטשט^ע - א חידוש - דא גאר.

[דהנה] ס'שטייט די גמרא זאגט^ע [לדרוש] סמיכות פון דעם עמלק [לפרשה הקודם לזה בענין משקלות, און] ס'איז אויך דא אין מדרש.

דער מדרש זאגט^ע, ס'שטייט דאך [קודם לפרשת זכור] [תצא כה, יד] לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה וגו', אכן שלמה וצדק [יהיה לך] וגו', וסמך ליה זכור את אשר עשה לך עמלק, [ללמדך] אם שקרת במדות ומשקולות דעמאלטס איז [מתגבר עמלק], אז [ס'איז] מאזני מרמה [תועבת ה'] [משלי יא, א] איז בא זדון ויבא קלון [שם, ב], [איבערדעם] סמך ליה ויבא עמלק, דורך מדות ומשקולות.

[וקשה] לכאורה וואס פאר א שייכות האט מדות ומשקולות מיט ביאת עמלק.

צו

נאר ער דער כלי יקר טייטשט [בביאור הפסוק דמשקלות], לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, כי תועבת ה' אלקיך כל עשה אלה כל עשה עול.

זאגט ער^ע, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה [גדולה וקטנה, וואס איז דער] איפה ואיפה [גדולה וקטנה], אויף דעם זאגט ער, [דהוא על דרך הנאמר] [משלי שם] מאזני מרמה, [וכן נאמר עוד] [שם, כ] איפה ואיפה תועבת ה' גם שניהם.

^{עב} עיין זה בחובת הלכבות [בסוף ההקדמה, ובשער יחוד המעשה פרק ה], ורבינו בחיי בראשית (ג, ו), יערוך דבש (ח"א, דרוש ה' ד"ה והכן זה), מסילת ישרים (פרק ג). ועיין להלן [באות קא] בשם הבעל שם טוב הק'. וכן הוא באגרא דכלה [קרח ובלק], ועוד בכמה ספרים.

^{עב} לכאורה הכוונה להגמרא סוטה (כא): בענין כת הצבועים, ועיי"ש בתוספות בשם ירושלמי. וילע"ע.

^{עב} בכלי יקר [תצא כה, ג]. והועתק דבריו להלן.

^{עב} דאיתא בגמרא קידושין (לג): ואימא מורא משקלות. ועל זה ביארו התוספות שם: פירש בקונטרס, גבי משקלות כתיב אכן שלמה וצדק יהיה לך. וקשה, דלא מצינו בשום מקום דכתיב כהו מורא בהדיא וכו'. ור' יצחק מפרש דמצינו מורא במשקלות, כדאמרין במדרש, זכור את אשר עשה לך עמלק ואתה עיף ויגע ולא יבא אלקים, היינו בשביל המשקלות, ועל עון זה בא עמלק, דבחר פרשת משקלות כתיב זכור את אשר עשה לך עמלק בפרשת כי תצא, והיינו דכתיב במשלי (יא, א) מאזני מרמה תועבת ה' ואכן שלמה רצונו, וסמך ליה [שם, ב] בא זדון ויבא קלון, כלומר שעל עון זה בא זדון וקלון של עמלק.

^{עב} בפסיקתא דרב כהנא (ג, ד), ותנחומא תצא (סימן ח): זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך צאתם ממצרים. רבי בנאה פתח, מאזני מרמה תועבת ה' [משלי יא, א], אם ראת דור שמדותי שקר, דע שהמלכות באה ומתגרה באותו הדור, מה טעם, מאזני מרמה תועבת ה', וכתיב אחריי בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה. רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר, האזנה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה (מכילתא, ו, יא), אפשר דור שמדותי שקר שהוא זכאי, ובכיס אבני מרמה. אמר רבי לוי, אף משה רמזה להם בתורה, שנאמר לא יהיה לך בכיסך אבן גדולה וקטנה וגו', אם עשית כן דע שהמלכות באה ומתגרה באותו הדור, מה טעם, כי תועבת ה' כל עושה אלה. מה כתיב אחריי, זכור את אשר עשה לך עמלק.

^{עב} וז"ל הכלי יקר בקושייתו: לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה. יש לדקדק, אם הפירוש 'גדולה' יותר מן הראוי 'הקטנה' יותר מן הראוי, ושניהם שקר, ושוקל לעצמו בגדולה ולאחרים בקטנה, אם כן קשה מהו שאמר (שם, טו) אכן שלמה וצדק יהיה לך, כי תואר 'השלמה' קאי ודאי על הקטנה יותר מהראוי, שצריך

פרעגט ער וואָס איז דער אַיפֿה וואָס איז דער אַיפֿה (גדולה וקטנה), זאָגט ער פֿאַט (דהכוונה) מ'זאָל נישט האָבן קיין צוויי ערליי, אַ גוטע און אַ שלעכטע.
זאָגט ער, נו וואָס דאַרף ער מזהיר זיין אויף די גוטע, [וסגי שיאמר] לא יִהְיֶה לָךְ בְּבִיתְךָ 'אַיפֿה', [נאָר] מאַזנִי צֶדֶק וְאֶבְנִי צֶדֶק [יִהְיֶה לָךְ], מ'זאָל נישט האָבן קיין שלעכטע אַיפֿה. זאָגט ער ממה נפשך, זענען זיי ביידע שלעכט? נו וואָס דאַרף מען אָנזאָגן מ'זאָל נישט האָבן קיין צוויי שלעכטע, וואָס איז אַ חילוק, אַז מ'טאָר נישט האָבן איין אַ שלעכטע איז צוויי אָרדאי נישט. און ווידער אַז ס'איז איינע אַ גוטע, אַזוי ווי אין פֿאַטות [הוא מפרש שם] אַז מ'זאָל נישט האָבן קיין צוויי ערליי אַ גוטע און אַ שלעכטע, נו וואָס איז ער מזהיר אויף דער גוטע, די גוטע איז דאָך נישט קיין פעלער, די גוטע איז דאָך גוט, פֿאַרוואָס זאָגט ער עפעס ער איז מזהיר אויף צוויי ערליי.
און וואָס איז דער תועבת [ה' אַלְקִיךָ] כָּל עֲשֵׂה אֵלֶּה כָּל עֲשֵׂה עוֹל.

צח

איז דער כלי יקר מסביר^ט, אַז דאָס איז דער דרך [הרמאים].
אז איינער האָט נאָר בלויז אַ שלעכטע אַיפֿה, מילא קען עס נישט אויסהאַלטן^ט, וואָרן יעדער ווייסט דאָך אַז דאָרט איז נישט גוט, וועט מען זיך מַרְחִיק זיין, וועט קיינער נישט קומען צו אים, קיינער וועט נישט קומען צו אים קויפֿן, האָט ער גאַרנישט אויפֿגעטון.
[ולכן] מוז ער האָבן אַ 'גוטע' אויכעט, ממילא אַז ס'איז דאָ גוטע אויכעט, קאָן ער דאָך מְבַרֵּר זיין און זאָגן פֿאַר מענטשן [שמשקלו טוב, שהרי] פֿאַר אַסאַך מענטשן האָט ער געגעבן גוט, קען ער טענה'ן אַז דער חסר'ן איז נאָר דאָרטן געוואָרן [אצל זה הקונה],

להשלים חסרונה שתהיה שלימה ובלתי חסרה, ולמה לא אמר דבר המתנגד אל הגדולה. ובעל כרחך אתה צריך לומר שתיבת 'צדק' אמר כנגד הגדולה השקית, וקשה הרי הצדק הוא היפך שניהם, 'ושלימה' למה לי. אלא ודאי כן פירושו, 'שהגדולה' היא המשוערת כראוי, 'וקטנה' היא החסירה מן הראוי, ומה שאמר אָבן שְׁלֹמֶה וְצָדֵק קאי הכל על הקטנה, כי לשון 'צדק' דרשו רבותינו ז"ל (ב"ב פח:) צדק משלך ותן לו. על כן אמר דרך לא זו אף זו, אבן שלימה ובלתי חסירה יהיה לך, שלא תחסר את חבירך כלום. ולא זו שלא תחסר לו, אלא אפילו וְצָדֵק, צדק משלך ותן לו יותר מהראוי לבא לו. ואם כן הוא שהגדולה היא הישרה, [קשה] למה אמר לא יהיה בכיטך 'הגדולה', למה לא תהיה בכיסו הישרה. ועוד קשה מה שאמר (שם, טו) כִּי תוֹעֵבֶת ה' אֶלְקִיךָ כָּל עֲשֵׂה אֵלֶּה כָּל עֲשֵׂה עוֹל, תרתי למה לי, ומדקאמר כל עושה עול שמע מינה שכל עושה אלה אינו עול, וצריך להבין מהו זה.

^ט וז"ל כלי יקר בתירוצו: ביאור הדבר הוא כדרך שאמר שלמה (משלי כ, י) אָבן וְאֶבְנִי אֵיפֶה וְאֵיפֶה תוֹעֵבֶת ה' גַּם שְׁנֵיהֶם. אם שניהם שקרים מהו גם שניהם, מהיכא תיתי לחלק ביניהם, ומהו לשון גם. אלא ודאי שמדבר באחד שקרי ואחד אמיתי, והורה שגם הישר נקרא תועבה, לפי שהאבן הישרה גורמת לו לשקול בשקירת, כי אם לא היה לו האבן הישרה היה מתיירא לשקול לכל העולם בקטנה השקירת, כי כל הקונים בבואם לביתם ימצאו משקלם חסר, ותבא לבית דין עליו צעקת רבים לומר שלכולנו שָׁקֵל בקטנה, מאי אית לך למימר שמא בביתכם נעשה חסר, וכי לכולם נחסר בביתם, דבר זה אינו שכיח. מה הוא עושה, הולך ושוקל לקצתם בקטנה החסירה, ולקצתם בגדולה הישרה, והיה אם יבואו לבית דין הבריות אשר להם שָׁקֵל חסר, הוא יטעון בבית דין הרי מכרתם להרבה בריות וישאל אותם ששקל בישרה, ויעידו ששינוי חסרין כלום, ויכחישו הטוענים ששקל חסר, וממילא יתרח' הדיין לומר שאצלכם נעשה חסר, דאל"כ מה גבר מגוברין (סנהדרין סה:) ולמה אלו אינן חסרין כלום. וכשישלח הבית דין אחר משקלו, ישלח הישרה. ונמצא שאלמלא הישרה לא היה יכול למכור לכולם בקטנה, והרי לך הוא מחזיק הישרה, כדי לִאֶמֶת שֵׁקֶר שלו, לכך גם הישרה תועבה. וזהו שפירש"י (תצא שם, יג) גדולה מהכחשת את הקטנה, כי על ידי הגדולה יוכל להכחיש בבית דין מעשה הקטנה. ועל כן אמר כי תוֹעֵבֶת ה' כָּל עֲשֵׂה אֵלֶּה, על מה ששקל בישרה, כי גם זה תוֹעֵבֶת מאחר שאינו שוקל בישרה כי אם כדי לרמאות העולם. כל עושה עול, היינו השקירת, אבל הראשונה אינה 'עול', ואף על פי כן היא 'תועבה'. ועל זה אמר שלמה תוֹעֵבֶת ה' גַּם שְׁנֵיהֶם, לרבות הישרה.

^ט פירוש שאין קיום לדבר.

נישט ביי אים [המוכר], אָדער כדומה. מיט 'דעס' איז דער גאַנצער דָרף וואָס ער קאָן אַריינפאַפּן מיט אַ שלעכטע וואָג, אַז ער האָט אַ 'גוטע' אויכעט.

צט

לפי זה קומט אויס, איז דאָך טאַקע דער עושה עוֹל די 'גוטע', [ווייל] דורך דער גוטע האָט ער אַריינגעפאַפט אין די שלעכטע.

איבערדעם זאָגט ער לא יְהִי לָךְ בְּבִיתְךָ "איפה ואיפה" וגו', כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹקֶיךָ כָּל עֲשֵׂה אֵלָה כָּל עֲשֵׂה עוֹל, די זענען ביידע אַן עוֹל, טאַקע די 'גוטע' איז דער עוֹל, וואָרן די גוטע ברענגט אים [שיוכל להמשיך בהרמאות ומעשה הגזילה]. דעס איז דאָך מרגיל אויף די שלעכטע.

ק

איבערדעם איז ער מסמיך עֲמִלְקִי^א, - דאָס איז אַביסל שווער [להבין הסמיכות] (וכדלעיל), - זאָגט ער [בכלי יקר, דלכן] איז ער מסמיך דאָ עֲמִלְקִי, ווייל עֲמִלְקִי שטייט איז געקומען בגלוי, פריער איז ער געקומען בְּמַטְמוֹנוֹת און היצט איז ער געקומען בגלוי, שטייט אין מדרש^ב. זאָגט ער [בכלי יקר] דאָס איז מדה כנגד מדה, אַז ס'ווערט נתגלה [רמאותו]. - [עד כאן דברי הכלי יקר].

^א היינו מיט די 'גוטע' איפה.

^א הוא מהמשך דברי הכלי יקר ו"ל: רבוה מיושב 'הסמיכות' זכור את אֲשֶׁר עֲשָׂה לָךְ עֲמִלְקִי, פירש"י אם שקרת במדות ובמשקולות, הוי דואג מן גירוי האויב, שנאמר (משלי יא, א) מֵאֲנִי מְרֻמָּה תוֹעֲבַת ה', וכתוב בתריה (שם, ב) כָּא וְדוֹן וְיָבֵא קִלְוֹן וְאֵת צְנוּעִים חֲכָמָה. וקשה מה ענין גירוי האויב למשקולות. ועוד קשה וכי עמלק בא עליהם בעבור ששקרו במשקולות. גם על הראיה קשה למה קראה אמר ויבא עמלק שבא בגלוי פנים, לפי שכל הבאות אלא ודאי שלאבן הגדולה הישרה קרא מאזני מרמה, שלכן הוא שוקל בה כדי לרמאות כאמור, והשוקל בה הרי הוא כמסתיר רעתו מן הבריות ועושה עין של מעלה כאילו אינו רואה. וכך מדתו של הקב"ה, כדרך שנאמר (שם, כו, כז) תִּפְסֶה שִׁנְאָה בְּמִשְׁאֹן תִּגְלֶה רָעְתּוֹ בְּקֶהֱל וכו'. כך אמר לרמאים אלו, אתם עושים בסתר עושק וגזל, הקב"ה שולח השונא אשר יקח כל אשר לך בגלוי, ואז למפרע יתגלה קלונך, כי ידעו הכל למפרע שאתה עשית בסתר עושר ולא במשפט. זה שאמר בא ודון, זה האויב שיבא בודון ובגלוי, ויבא לאור קלון שלך. וזהו שמסיק בילקוט בשם המכילתא (סוף בשלה), רבי אליעזר אומר ויבא עמלק שבא בגלוי פנים, לפי שכל הבאות שבא לא בא אלא במטמוניות אבל ביאה זו בא בגלוי פנים, עכ"ל. וזה ראייה גדולה לרברינו שכל מה שעשו ישראל במטמוניות בא עמלק בגלוי, כדי להביא לאור קלונם, כי לא עבד הקב"ה דינא בלא דינא, וכששולח את האויב שיקח את אשר לך, ודאי היה זה בעבור שבסתר עשית עושק ונלוו, והעושים כך טוברים כי חכמים המה להרע, כאשר בדורנו חושבים לחכם את כל מי שהוא חריף לרמות, והכתוב אומר (תולדות כו, לה) בָּא אַחִיךָ בְּמִרְמָה, ולא בחכמה, ויקח את אשר לך. אמנם מי שהוא מקיים הַיָּצֵעַ לְכֶת עִם אֱלֹקֶיךָ (מכה ה, ח), ואינו עושה שקר לחבירו אפילו בצנעה, הוא הנקרא חכמה, וזהו שאמר ואת צנועים חכמה, והוא הפך המאזני מרמה שהזכיר. ועל דבר זה בא עמלק, שנאמר (בשלח יז, ח) וְעַל נִסְתָּם אֶת ה' לֵאמֹר הִישָׁה' בְּקֶרְבָּנוּ אִם אֵין, ויבא עמלק. ומסיק בילקוט (בשם המכילתא שם) רבי אליעזר אומר אם הוא מספיק לנו כל צרכינו ועבדנו כו', מזה אנו למדין שלא היו בטוחים בה' שיתן להם כל צרכיהם, ומסתמא היו עסוקים בעניני רמאות שלא היו יכולים להוציא מהם בדין ועשו עין של מעלה כלא רואה, כמ"ש הִישָׁה' בְּקֶרְבָּנוּ אִם אֵין. על כן ויבא עמלק וילחם עם יִשְׂרָאֵל בְּקֶרְפָּד, ודרשוהו (מכילתא שם) לשון רפיון ידים, והיינו שרפו ידי דייניהם, כי לא יכלו להוציא בדין מה שחמסו בסתר. וכן באו נאמר ואָתָּה עֵץ יִיגַע וְלֹא יָרָא אֱלֹקִים מִמֶּשׁ, כי הדבר המסור ללב נאמר בו ויִרְאֵת מֵאֱלֹקֶיךָ, הן אלהים דיינים, כי מי שיש לו אבן גדולה וקטנה אינו נתפס על שקריו בדיינים וכו'. ובדרך דרש יש לומר, כשם שפרשת זכור את אשר עשה לך עמלק סמוכה לפרשת משקלות, כך אנו עושים פרשת זכור את פרשת שקלים הבאה לכפרה על עון העגל שנעשה משקלי זהב, ע"י שהיו להוטים את המזון ביתר, כמבואר למעלה (בכלי יקר) פרשת כי תשא (ל, יא), וכל הלהוט אחריו משקר גם במשקולות. ובענין זה בא המן על ישראל מזרע עמלק בשקלי כסף, ומרדכי צוה שלא ישלחו ידיהם בכזה, לתקן זה.

^ב במכילתא בשלה (פרשת עמלק, פ"א): ר' אליעזר אומר, ויבא עמלק (בשלח יז, ח), שבא בגלוי פנים. לפי שכל הביאות שבא, לא בא אלא במטמוניות, שנאמר אֲשֶׁר קָרָךְ בְּדֶרֶךְ וגו'. אבל ביאה זו לא בא אלא בגלוי פנים, לכן נאמר ויבא עמלק, שבא בגלוי פנים.

קא

ויש להוסיף עוד כי ביאתו של עמלק עתה כשבא בגלוי, היה זה בדרך מרמה, כי רק על ידי מרמה עלה בידו לפתות את ישראל לצאת מהענן, וכמבואר במדרש

נָאָר דער אַמֶּת דאַרף איך דאָך נישט צו זאָגן [לבקש פֿשֶׁטִים על הסמיכות, שהרי] עמלק אליין שטייט דאָך איז דאָך אויכעט געקומען מיט 'מרמה'.

[אויף] אָשֶׁר קָרָך בְּדָרָך זאָגט דער מדרש^ט [אשר קראך], ער האָט דיך גערופן, ער האָט דיר צוגעזאָגט טובות, ער וויל מאַכן פֿרַקמֶטִיא, אַזוי זאָגט דאָך דער מדרש. און אַזוי האָט ער זיי אַרײַנגעפּאַפּט [לצאת חוץ לענן].

[ונמצא] דער עמלק אליין איז דאָך אויכעט געקומען מיט דעם, [מיט רמאות].

קב

וכן הוא תמיד דרכו של היצר הרע שהוא הס"מ, לפתות את האדם בדרך מרמה, לחשוב על עבירה שהיא מצוה, וכמו שמפרש הבעל שם טוב במאמר הגמרא שוהם חייב משום 'צובע', ופירשו התוספות אשוחט 'דעלמא' קאי, דהיינו היצר הרע

וואָרן דאָס איז דאָך דער דרך פונעם ס"מ [שהוא היצר הרע].

[ווי] ס'איז ידוע [וואָס] דער בעל שם טוב הקדוש שטייטשט דאָך^ט [על דברי התוספות] שוהם דעלמא, [דעל דברי הגמרא] השוחט [בשבת] איז מען חייב משום "צובע"^ט, [כתבו התוספות] אשוחט דעלמא קאי, [ומפרש הבעש"ט שזה רומז על היצר הרע שהוא מלאך המות שוהם דעלמא, שהוא חייב על שצובע עבירות למצוה, ובוה דרכו לרמות בני אדם].

דער גאַנצער [דרך היצר הרע], דעס איז אויכעט מיט צִבִיעוּת.

איבערדעם איז מען דאָס מִסְמִיך צו עמלק'ן.

קג

התחלת ישוב קושיא ו

כוחות היצר נקראים אִיבִיך "מִסְכִּיב", שהם באים תמיד בדרך עקלתון ומרמה, ומסבבים את האדם מכל צד שאפשר

אין דעם וְהִיא בְּהִנִּיחַ איז דאָך אויך, איז אויך דאָס דער פֿשֶׁט.

^ט בתחומא תצא (ס"ט): אָשֶׁר קָרָך בְּדָרָך. רבי נחמיה אומר קראך ממש, מה עשה עמלק, עמד וירד לארכיון של מצרים ונטל טומוסיהו של שבטים שהיה שמם חקוק עליהם במתכונת הלבנים, ועמד לו חוץ לענן והיה קורא להם ראובן שמעון ולוי פוקו דאנא אחיכו ובעינן למעבד עמכון פרקמטיא, כיון שהיו יוצאין היו הורגין אותן.

^ט הובא בשמו בספה"ק בן פורת יוסף בסופו (בקונטרס אחרון) ז"ל: ושמעתי ממורי פירוש הש"ס (שבת עה). ובתוספות שם) השוחט דעלמא חייב משום צובע, וחד אמר משום נטילת נשמה, ופריך משום צובע וכו' אלא אף משום נטילת נשמה וכו'. כי היצר הרע נידון לעתיד (סוכה נב), וקשה הא לכך נברא, וצריך לומר שעושה עצמו ליצר הטוב וכו'. ובוה יובן השוחט דעלמא חייב, וקשה הא לכך נברא, ומשני משום צובע, שהוא צבוע בדמות יצר הטוב ועל ידי זה נוטל נשמה, ופריך וכו', ומשני אף נטילת נשמה, ודברי פי חכם חן.

ובספה"ק אורח לחיים (להרה"ק רבי אברהם חיים מלאטשוב, פרשת לך לז"ו): והנה שמעתי בשם הבעל שם טוב ז"ל פירוש הגמרא דשבת דף ע"ה, שוחט משום מאי מחייב, רב אמר משום צובע כו'. ופירשו התוספות (שם ד"ה צובע) אשוחט דעלמא קאי. ומה בעי תוספות בזה. אלא דבעי לומר דרך רמז דקאי על מלאך המות, דלעתיד ישחוט אותו השי"ת (סוכה נב. ובבא בתרא טז), ואמר משום מאי מחייב, הלא ברא אותו השי"ת להסית לבני אדם כדי שיהא שגר ועושה, וא"כ עושה רצון קונו ומשום מאי מחייב, וזהו שפירשו התוספות אשוחט דעלמא קאי, ר"ל על מלאך המות ששוחט לכל עלמא, משום מאי מחייב, הלא נברא בשביל זה להסית לבני אדם. ואמר רב דחייב משום צובע, רצ"ל שצובע עצמו ומסית לבני אדם שיעשה מצות, ומראה להם פנים כאילו עושים מצות, והוא לא נברא אלא להסית לבני אדם שיעברו עבירות, ולא שיצבע את עצמו כמו אוהב נאמן איש טוב ומסית לעשות מצות, ובשביל זה לא נברא, ועל כן חייב, ודברי פי חכם חן.

^ט דאיאת בגמרא שבת (עה): שוחט [בשבת] משום מאי חייב, רב אמר משום צובע, ושמואל אמר משום נטילת נשמה, משום צובע אין משום נטילת נשמה לא, אימא אף משום צובע.

ועל זה כתבו התוספות שם: שוחט משום מאי מחייב. לאו אשוחט דמתניתין קאי, דההוא פשיטא דלא הוי אלא משום נטילת נשמה, דצובע תנן בהדיא במתניתין, אלא אשוחט דעלמא קאי.

ווי דער אלשיך הקדוש זאגט, בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹקֶיךָ לָךְ מִכָּל אֲיִבֶיךָ מִסָּבִיב [דקאי על האויבים הפנימיים] (וכדלעיל באות עט).

איבערדעם קאָן זיין [לדרכינו מה שנאמר] "מִסָּבִיב", מ'נעמט אונז אַרום אינאיינעם [שמפתה בדרך עקלתון כמי שבא מסביב, דהיינו מכל הצדדים, צד האמת וצד השקר ווייל] דאָס איז דרכו של היצר.

אַזוי איז אייביג געווען, די אַלע פירצות הדור האָט מען עס אַריינגעשטעלט מיט סמיות עינים, מ'האָט געדאַרפט האָבן גרויסע כוחות [להכיר את האמת שלא לטעות בזה].
(המשך ענין זה ועיקר הביאור בישוב קושיא ד, להלן באות קלא)

קד

המשך ההקדמה לישוב הקושיות

וכן היה דרך הסתת היצר בכל הדורות, שכל המסיתים ומדחים השתמשו בדרך זה, כאילו הם הולכים על פי התורה, ועי' גרמו "סמיות עינים" ועלתה בידם לפתות הרבה מישראל אחריהם

אַזוי איז געווען אַלע פריערדיגע דורות, איז מען אויפגעשטאַנען [אויף אידן] און מ'האָט געטון [הסתה והדחה בדרך צביעות ומרמה].

אַזוי ווי ס'איז געווען בימי הש"ס איז אויך נאָך געווען די צדוקים וביתוסים, [און] זיי האָבן געהאַט ראיות חזקות פון די תורה הקדושה [שבכתב, אבל חלקו על קבלת החכמים מסיני בתורה שבעל פה]. און ווען ס'איז געווען אַמאַל ווען חכמינו ז"ל האָבן זיך מתגבר געווען אויף די צדוקים, האָט מען געמאַכט אַ יום טוב¹⁹, אותו היום.

זעט מען דאָך, [דכשזכר] אַז מ'האָט זיי מברר געווען [את האמת, לאנשי הדור], ווי שווער דאָס איז געווען. [ווייל די מסיתים] זיי האָבן פאַרשמירט די אויגן [מיט דעם וואָס] זיי האָבן געזאָגט אַז 'דאָס' איז די תּוֹרָה. [כי הצדוקים] זיי האָבן זיך אויך מְתַלְבֵּשׁ געווען מיט תּוֹרָה, נאָר מיט תורה שבכתב [בלבד].

און אַזוי איז געווען אַלעס איז אַזוי געוועזן, מימות עולם, ווען ס'איז עפעס אויפגעשטאַנען [מסיתים ומדחים] האָט מען זיך מתלבש געוועזן אין תּוֹרָה מיט אַמוּנָה. [אפילו] די אַלע עבודה זרה'ס זענען געוועזן געבינדן מיט אַמוּנָה²⁰, און 'אַזוי' האָט מען אַריינגעפּאָפט.

אַזוי איז אייביג געווען, אייביג איז געווען דאָס, דעם התחברות²¹ [טוב ורע]. איבערדעם דעם התחברות טוב ורע דאָס איז אייביג געווען אַזוי, דאָס איז אייביג געווען דאָס גאַנצע [שורש המכשול], דאָס איז דער שורש [פון] דער כח פונעם ס"מ דער שרר של עשו, דער כח פונעם ס"מ איז אַלץ פון דעם התחברות טוב ורע, אַז מ'מישט דאָס אויס, מיט דעם התערבות וואָס מ'מישט אַריין. איבערדעם איז דאָס אייביג געווען.

¹⁹ עיין במגילת תענית (פרק ד, ועוד).

²⁰ כמבואר ברמב"ם ריש הל' עבודה זרה, וברמב"ן יתרו בפסוק לא יהיה לך, שהם לא כפרו בה', אלא טעו לומר שאין כבודו להשגיח בתחתונים, ומסר הנהגת התחתונים לשרי מעלה וצבא השמים.

²¹ פירוש: התערבות.

קה

ישוב הקושיות בפרשת זכור

הקדמה לישוב קושיא א, וקושיא ג

שאינן להשתמש באותן 'הלשונות' שהרשעים משתמשים בו

מבואר בהקדמת הוזהר, דבשעת הבראה באו כל האותיות לפני הקב"ה בדרך תש"ק, וביקש כל אות שיברא העולם בו, ולכולם השיב מעם על שאין אות זה ראוי לזה, עד שנברא העולם באות בית

ס'שטייט אין זוהר הקדוש אין דער הקדמה^פ, ברענגט ער אַז די אַלע אותיות

זענען געקומען וּלפני הקב"ה בסדר תש"ק, אז מ'זאָל באַשאַפֿן די וועלט [מיט זיי].

זאָגט ער אויף יעדן אות, דעם טעם פאַרוואָס מ'האָט נישט געוואָלט [לברוא העולם

באות ההוא], ביז מ'איז געקומען צו דער [אות] ב'י"ת [שבו נברא העולם, כמו שמתחיל התורה

באות ב', ב'ראשית ברא אלקים].

קו

וכשברא אות ש' טען לפני הקב"ה שהוא האות של "אמת". והשיב לו הקב"ה דאף שאתה אות האמת, אבל יען

שמדת השקר הנרמז באותיות ק' ר', משתמש גם עם אות ש' לצרפו לאותיות ק"ר ונעשה תיבת "שקר", והרמז בזה

דכל שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו אינו מתקיים בסופו, לכן אין אתה ראוי לברוא בך העולם, כיון שגם

השקר משתמש באות זה

איז געווען די טענה [ווען] מ'איז געקומען צו דעם שיי"ן, דער שיי"ן האָט

גע'טענ'ה'ט [אז] דער שיי"ן איז בלויז אַמַת [כי ש' הוא אתווא דקשוט, און] ס'איז גאָר דער

נאָמען פון הקדוש ברוך הוא, דער שם שיי"ן דל"ת יו"ד, ס'איז בלויז אַמַת.

האָט הקדוש ברוך הוא געענטפערט - אַזוי שטייט דאָרט אין זוהר הקדוש אין די

הקדמה - הקדוש ברוך הוא האָט איר געזאָגט דו ביסט טאַקע אַמַת, דער שיי"ן איז

אַמאַל אַן אות אַמַת, אָבער ס'איז אין [דעם וואָרט] "שקר" ליגט עס [דער אות ש'] אין די

קו"ף רי"ש.

קז

[והביאור בזה] ווייל אַנדערש קאָנען זיי נישט דורכפירן קיין שקר סיידן אַז זיי

נעמען קודם אַן אות אַמַת, אַזוי ווי ס'שטייט^צ כל שקר שאין בו אַמַת מתחלתו, אינו

מתקיים.

איבערדעם אַ שקר ווערט נאָר צוזאַמגעשטעלט [ווייל] ס'איז קודם דער אות שיי"ן,

ווייל קודם שטעלט מען אַן אות אַמַת.

^פ בזהר הק' (ח"א דף ב:): כד ברא למברי ע'למא, אתו כל אתון קמיה מסופא ארישייהו. שריאת את ת למיעל

ברישא, אמה רבון ע'למין ניהא קמן למברי בי ע'למא, דאנא חותמא דגושפונקא דילך אמ"ת, ואת אתקריאת

אמ"ת וכו'. עאלת את ש קמיה, אמה קמיה, רבון ע'למין. ניהא קמן למברי בי ע'למא, דכי אתקרי שמך ש-ד"י,

ויהא למברי ע'למא בשמא קדישא. אמר לה, ואת אתו וטב את וקשוט את, אבל הואיל ואתון דזינפא נטלין לך

למהו עמחון, לא בעינא למברי בך ע'למא, דבגין דלא יתקיים שקרא אלא אי נטלין לך ק"ר. • מכאן מאן דבעי

למימר שקרא יטול יסודא דקשוט בקדמיתא ולבחר יוקים ליה שקרא, דהא את את קשוט איהו, את קשוט

דאבהתן דאתייתו בך. ק"ר אתון דאתחזיוא על סטרא בישא אנון, ובגין לאתקייא נטלי את ש בגווייהו והיו

קשר. • כיון דחמאת הכי נפקת מקמיה, עאלת את צ וכו'.

^צ פירוש טאקע.

^{צא} ברש"י שלח (יג, כז): כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו, אין מתקיים בסופו. [ומקורו בגמרא

סוטה (לה): כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו, אין מתקיים בסופו. ופירש שם רש"י, אינו מתקיים בסופו, שמחזיקין

אותן השומעין כבדאין, לפיכך אומר דבר אמת תחילה].

קח

[איבערדעם] זאָגט ער פאַר די שי"ן, דו ביסט טאַקע אַן אות אַמַת, דו ביסט דאָך אַבער אַ שותף מיטן שקר, [און] אַז דו ביסט אַ שותף מיטן שקר קאָן מען שוין מיט דיר נישט באַשאַפן קיין וועלט.

איבערדעם האָט דער בורא כל עולמים, האָט מען 'אָוועקגעשטעלט' די שי"ן [אין אַ זייט], מ'האָט נישט באַשאַפן מיט איר די וועלט, ווייל ס'איז אַ שותף מיטן שקר. כאָטש דער שי"ן בעצם איז אַן אות אַמַת, און דער שקר ליגט אין די אַנדערע אותיות, אין די קו"ף רי"ש. נאָר וואָס דען, מ'האָט זי דאָך אַבער משתף געווען מיטן שקר, האָט מען שוין נישט געקענט [דערמיט] באַשאַפן קיין וועלט.

[עד כאן דברי הזוהר]. [ראה עוד הוספה לזה מדברי המדרש, להלן באות קטז]

קט

ומובן זה לפי דברי הכלי יקר, כי אף המשקל צדק אם משתמשים
לרמאות בו, גם הוא בכלל תועבת ה' ובחינת השקר

[ולפי דברי הכלי יקר] איבערדעם איז דאָך דאָס טאַקע [מובן היטב מה שלא נברא העולם בש"ן, ווייל ס'איז עפעס געווען, דאָס איז געווען אַזוי ווי די זעלבע וואָס כ'האָב פריער געזאָגט, אַזוי ווי דאָס התחברות [טוב ורע של הרמאים ויצר הרע], ס'איז די בחינה פון 'איפה ואיפה' [המבואר בכלי יקר, וואָס] דאָס איז דער שורש פונעם ס"מ, פון דער בחינת השקר מיטן סמיות עינים.

קי

ורואין מזה עד היכן צריכין להתרחק מן השקר, אף שלא להשתמש
באותן 'לשונות' ואותיות שמשמשין עמהם אצל השקר

[זעט מען דערפון] ווי ווייט אַ איד ברויך אויף זיך אַכטונג געבן [פונעם כח השקר והצביעות של היצר הרע].

איבערדעם זענען די אַלע 'לשונות' אפילו, די 'לשונות' אפילו, [של הרמאים], דעם וואָס ס'רירט אַן [בדרך שקר], מוז מען אַנטלויפן [דערפון, ולא יקבל מהם] לא מיניה ולא מקצתו.

איבערדעם די אַלע לשונות און די אותיות [שהם משתמשים בו], דעם וואָס ס'איז חלילה פון דעם, זאָל מען זיך נישט לאָזן פאַרפירן. [ההמשך לזה, באות קיד ואילך]

קיא

שאין ליכנסם באותו פסח שמשמשין בו הרשעים

וכעין זה מצינו בנמרא דאות ה' רמזו על עולם הזה, ולכן פתוחה מלמטה לרמזו כי כל הרוצה לצאת מדרך הישר יכול לצאת משם, וגם נפסח רגלו למעלה בצד השמאלי, לרמז כי כל הרוצה לשוב, ויכל ליכנס דרך פתח התשובה הנרמז שם קען זיין [להוסיף ביאור בזה, על פי וואָס] די גמרא זאָגט^{כב} ביי די אותיות, די אות ה"א איז פתוחה למטה, ווייל ס'איז אַ דרך פאַר די רשעים [שכל הרוצה לצאת יצא].

^{כב} בגמרא מנחות (כט:): אמר רב אשי, חזינא להו לספרי דווקני [פירש"י ספרי שמדקקים לעשות כתב מיושר] דבי רב, דחטרי להו לגגיה דחיי"ת [לגנון של חית עושין למעלה כעין חוטן], ותלו ליה לכרעיה דה"י [רגל הפנימי של ה"י תלוי באויר ואינו דבוק לגגן]. חטרי להו לגגיה דחיי"ת, כלומר חי הוא ברומו של עולם [כלומר הקב"ה חי ושוכן ברומו של עולם, חיי"ת היינו חין]. ותלו ליה לכרעיה דה"י, כדבעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי, מאי דכתיב [ישע' כו, ד] בטחו בה' עדי עד כי בקה ה' צור עולמים, אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא, אמר ליה אנא הכי קא קשיא לי, מאי שנא דכתיב בקה ולא כתיב קה, כדדרש ר' יהודה בר ר' אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב"ה וכו', העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד. ומפני מה נברא העולם הזה

פונדעסטוועגן, פאַרוואָס דער ה"א איז דער פּרָעא פון די ה"א איז דאָרטן די פּרָעא אויבן איבערגעוואָקט, נפֿסק פּרָעא, דער רגל השמאל איז אויבן דאָ אַ הפֿסק. געוויינדליך איז [כל אות מגוף אחד] למשל אזוי ווי דער חי"ת, ס'איז ביז אַרויף [מחובר] ביז אויבן, [מה שאין כן באות ה' וואָס] ס'איז אַ הפֿסק דאָרטן. [זאָגט די גמרא דעם טעם], ווייל ס'איז דאָ אַ דָרָך פאַר די בעלי תשובה [לחזור דרך שם]. כאָטשיג אַז זיי זענען [פון] תחילת [אָן געווען] רשעים, אַז מ'טוט אָבער תשובה קאָן מען צוריק אַריינגיין דורך דאָרטן, קען מען אַריינגיין פון דער אויבן.

קיב

והקשה בגמרא למה צריך פתח מיוחד לחזור וליכנס, ולא סגי שיכנס דרך מטה בפתח שיצא משם. ומתרץ הגמרא כי "לא אסתייע מילתא" לשוב באותו הפתח שהחומאים השתמשו בו, ולכן צריך פתח מיוחד להשבים בתשובה, אף ששם הוא פתח קטן, ולמטה הוא פתח גדול

פרעגט די גמרא, וואָס דאָרף מען האָבן נפסק [ביי] יעדע ה"א [מטעם זה, והלא] מ'קאָן דאָך [אַריינגיין בהך פתח שפתוח מלמטה], אונטן איז דאָך דאָ אַ גרויסער וועג, פון אונטן איז דאָך אינגאנצן פריי, מ'קען דאָך דאָרט אַריבער גיין. זאָגט די גמרא לא מסתייעא מילתא, ווייל דאָרט חלילה, דעם איז דאָך [דער פתח] פאַר די עוברי עבירה, קען מען דאָרט נישט גיין [צוריק] דער וואָס ער וויל נישט זינדיגן, דער וואָס ער איז אַ בעל תשובה קען דאָרט נישט גיין מער, [ווייל] ס'איז לאַ איסטייעא מילתא, געלונגט עס נישט.

קיג

ורואן מזה כי אין לילך כלל באותו 'דרך' ובאותו 'פתח' שהולכים בו להשקר, אפילו כשרוצה לילך לדרך הטוב, כי אז לא איסתייע מילתא, מכיון שהוא בדרך אחד עם הרשעים

ווייל 'דער דָרָך' וואָס ס'איז דאָ עוברי עבירה, אפילו ווען מ'וויל עס טון 'גוט', איז שוין לאַ איסטייעא מילתא. [ולכן] מ'מוז האָבן אַן אַנדערן דָרָך, אפילו [ס'איז] אַ 'קליינעם' דָרָך, אפילו אַ קליינעם הפֿסק - נפֿסק הרגל, - מוז מען האָבן אַ דָרָך וואָס מ'מוז האָבן [עקסטערן], מ'מוז האָבן אַן אַנדערן דָרָך, ווייל 'דאָרטן' [בדרך שלמטה] איז אַמאָל³² לאַ איסטייעא מילתא, [ווייל] דאָס קאָן נישט זיין די ביידע אינאיינעם, וואָרן דער דָרָך האָמט און דער דָרָך התורה איז 'נאָר' די תורה הקדושה און אַמַת, איבערדעם קאָן דאָס נישט זיין [שילכו שניהם בפתח אחד].

(ראה עוד הוספה לזה מדברי האלשיך, להלן באות קיז)

קיד

וכמו כן אין להשתמש באותו 'הלשונות' שמשמשין בהם אצל הרשעים

איבערדעם אפילו נאָר דער זעלבער לָשון [אין ראוי להשתמש כמותם], ווי די גמרא

[זאָגט] (כדלקמן באות קיח ואילך).

בה"י, מפני שדומה לאכסדרה, [שפתוח מתחתיו], שכל הרוצה לצאת יצא. ומאי טעמא תליא כרעיה, דאי הדר בתשובה מעיילי ליה [בפתח העליון, בין רגל שבתוכו לגגון]. וליעייל בהך [פתחת התחתון דנפיק ביה], לא מסתייעא מילתא, [דהבא ליטהר בעי סיוע מפני יצר הרע, הלכך עבדי ליה סיוע פתח יתירה], כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב [משלי ג, לד] אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן, בא לטהר מסייעין אותו [אלמא בעי סיוע], בא לטמא פותחין לו. ומאי טעמא אית ליה תאגא [לה"י, כתר קטן בסוף גגו דה"י], אמר הקב"ה אם חזר בו אני קושר לו קשר.

³² פירוש: בכל אופן, אַמאָל 'זיכער'.

קטו

ישוב קושיא א וקושיא ג (בשאלת המדרש)

ומיושב תמיהת הפרקי דרבי אליעזר, "זה זכור וזה זכור", כיצד יתקיימו שניהם. וכן דברי הפסיקתא בשאלת משה רבינו הלא זכירה נאמר בצדיקים, והאך נאמר ברשעים. והשאלה הוא האך אפשר להשתמש 'בלשונות' השוים אצל הצדיקים וצד הקדושה, ואצל הרשעים וצד הטומאה

איבערדעם קאָן זיין (ליישוב) וואָס איך האָב אנגעוהיבן פריער, דעם מדרש (שבפרקי דרבי אליעזר, שמתמה הרי) כתוב אחד אומר [זכור וכו', כיצד יתקיים שניהם] (קושיא א).
[וכן יבואר הפסיקתא, מה שטען משה רבינו] זאָל מען נישט [זאָגן לשון] זכור, [כי] נאמר זכירה בצדיקים [ולא ברשעים] (קושיא ג).
[שהרי] על כל פנים זעט מען דאָך אַז מ'האָט זיך געהיט אפילו די 'לשונות' [שלא להזכיר לשון אחד אצל צדיקים ורשעים].

קטז

ועל דרך זה מבואר במדרש, שלכן לא נברא העולם באל"ף, יען שהוא נומריקון לשון ארור, אלא נבא בבי"ת שהוא נומריקון לשון ברכה

[ווי] ס'איז געווען ביי בריאת העולם^{טז} האָט מען נישט געוואָלט באשאַפן מיט די אל"ף, ווייל די אל"ף איז, חלילה 'ארור' הייבט זיך אָן מיט אַן אל"ף, האָט מען געמוזט באשאַפן מיט אַ בי"ת, וואָס מיט בי"ת הייבט זיך אָן 'ברכה', און הלאי שיתקיים.
[ווייל] דעם וואָס ס'ווערט באַנוצט אויף דעם וואָס ס'טויג נישט, אפילו ס'איז גאָר עפעס אַנדערש, מ'האָט גאָר דאָס נישט אינזין, קאָן מען עס שוין נישט באַנוצן אויפן גוטן, אפילו די 'לשונות' אליין טאָר מען נישט אויסמישן.

קיז

וכן על דרך זה מבואר באלשיך ומפרשים בבואר הפסוק אל תלך בדרך אַתם מְנַתִּיכֶם, כי אין ללך כלל באותו נתיב ודרך שהולכין בו הרשעים, אפילו בזמן שאין הרשעים נמצאין שם

ווי זיי טייטשן דאָך, ער דער אלשיך הקדוש טאָקע טייטשט עס^{טז}, און אַלע מפרשים^{טז}, [וואָס] ס'שטייט (משלי א, טו) בְּנִי אַל תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ אַתָּם מְנַתִּיכֶם.

^{טז} כמבואר בבראשית רבה (א, כ): דרש רבי יהודה בן פזי במעשה בראשית בהדיה דבר קפרא, למה נברא העולם בב', להודיען שהן שני עולמים, העוה"ז והעוה"ב. דבר אחר ולמה בב', שהוא לשון בְּרָכָה. ולמה לא באל"ף, שהוא לשון ארירה. דבר אחר למה לא באל"ף, שלא ליתן פתחון פה לאפיקורסין לומר היאך העולם יכול לעמוד שהוא נברא בלשון ארירה, אלא אמר הקב"ה הרי אני בורא אותו בלשון בְּרָכָה, 'והלאי יעמוד'.

^{טז} בפירושו רב פנינים על משלי (א, טו): והנה ידעתי בני ידעתי כי מעצמך אל תלך אפילו בדרך רחבה אתם, כלומר יחד אתם, כי תירא לנפשך. אך מה שאצטרך לצוותך הוא מנע רגלך מנתיבתם, והוא כל תאמר בלבך לא אתחבר אתם אך רחוק יהיה ביני ובינם ואתיצבה בנתיב צר בלתי מפורסם, וכאשר תראינה עיני יתעצו להדיח אמלטת רק אני ואצא מתוך ההפכה, ואהיה רחוק מן ההפסד וקרוב לשכר, שירבו עלי מאד מהר ומתן תחת היותי בנתיבתם. לא יעלה על ורחק תוכל להמלט על נפשך, כי הלא רגלים כשהוא לרע לא ילכו לָאֵט, רק ירוצו וימהרו כל כך שלא תספיק להמלט טרם יעשו תועבה, ותלכד במצודה רעה וכו'. [ועיין להלן בלשון רבינו ביואל משה].

^{טז} כן הוא בראשון לציון להאור החיים הק' על משלי שם, כמובא להלן בלשון רבינו ביואל משה.
וכן בבואר הגר"א על משלי שם: מנע רגליך מנתיבתם, כלומר לא מיבעיא שאל תלך בדרך, שהוא הדרך הגדול עצמו שהן דורכין והולכין בו, ואתם, אלא מנע רגליך בפני עצמך בלא הם, ומנתיבותם הקטנים שמהן באים להדרך הגדול, והיינו הדברים המביא לידי זה.
ובמצודות דוד שם: בדרך אתם, רוצה לומר בדרך אשר אתם, אשר הם הולכים בה, שלא תלמוד ממעשיהם. מנתיבתם. מהדרך שהם הולכים בה.
וכעין זה בפ' המלבי"ם שם: בני אל תלך בדרך אתם. דרך הוא הדרך הגדול הקבוע לרבים, והנתיבות הם של יחידים, ומוסיף שלא לבד שלא תלך אתם בדרך הגדול שלהם הקבוע לכולם, כי גם אל תלך בנתיבתם,

[וקשה לכאורה] אז ער זאגט שוין "אל תלך בדרך אתם", וואס זאגט ער נאכאמאל "מנע רגלך מנתיבתם".

[ולזה ביאר האלשיך ושאר מפרשים], ווייל קודם איז ער מזהיר זאלסט נישט גיין מיט זיי. דערנאך זאגט ער [עפעס] אנדערש, אפילו זיי גייען נישט דארטן [היצט], נאך ס'איז "מנתיבתם", אז זיי גייען דארט 'אן אנדערס מאל, טארסטו שוין אויף דעם וועג נישט גיין, [ווייל] דו קאנסט שוין אריינפאלן, אפילו ווען זיי גייען נישט, ווייל [אפשר שיתרמי שיהיו שם]. איבערדעם זאגט ער מנע רגלך "מנתיבתם", ווייל זיי גייען אן אנדערס מאל, און דו קאנסט דיך [אפשר] טרעפן מיט זיי¹².

קיח

איבערדעם אפילו 'די' לשונות טויגן נישט [שיהיו בלשון אחד. ולכן שפיר הקשו במדרש, זה זכור וזה זכור, כיצד יתקיימו שניהם. וכן שאל משה רבינו הלא זכירה נאמר בצדיקים ולמה נאמר גם אצל הרשעים].

קיט

הקדמה לישב קושיא ב וקושיא ד (בתירון המדרש)

איבערדעם דאס קאן זיין דער פֿשט אין מדרש [בהתירוץ, דזה זכור לקדשו ולענגו וזה זכור להממו ולאבדו].

קכ

מבואר בגמרא שאין ללמוד בהיקש שיוכלו לגרש אשה "בכסף", משום שאין סניגור נעשה קטניגור, ולכן אין סברא ללמוד שיוכלו לגרש בכסף כשם שמקדישין בכסף

ווי די גמרא זאגט¹³ אז לעולם אז כסף איז [מכניס, לקדש בו אשה, אם כן קשה] ותהא [אשה] מתגרשת בכסף, פארוואס קאן מען נישט גט'ן מיט כסף.

זאגט די גמרא פארוואס, ווייל [וויבאלד] מיט כסף איז מען מקדש, איז אין קטניגור נעשה סניגור, יאמרו כסף מכניס כסף מוציא, קען מען נישט זאגן [שהכסף גם יוציא].

כאטשיג אפילו דאס איז גאר 'אנדערע' געלט, נאך וואס דען אבער אז מיט כסף איז מען מכניס, דער 'הויה'¹⁴ איז [בכסף], קען מען נישט 'מוציא' זיין מיט כסף, וואָרן

בנתיב שהולך בו יחיד מהם. וגם הוסיף שלא לבד שלא תלך אתם בצוותא חדא, כי גם אם הם אין הולכים שם מנע רגלך שלא תלך בנתיב שהלך בו יחיד מהם וכו'.

¹² וז"ל רבינו ביואל משה (א, ט): על דרך שכתב האלשיך במשלי א' לפרש הכתוב בני אל תלך בדרך אתם, שהזהיר בזה על שני דברים, שמלבד האזהרה שלא לילך בדרך אתם, עוד מזהיר שימנע רגלו מנתיבתם, אף כשאינו הולך אתם אלא רחוק יהיה בינו ובינם, ימנע רגלו מאותו הנתיב, כי שמא פתאום רגליהם לרע ירוצו שם וילכדו במצודתם, יעיי"ש שהאר"ך וכו'. וכעין זה פירש גם האור החיים הק' בפירושו ראשון לציון על תנ"ך במשלי שם על הכתוב הנ"ל וזה לשונו: נראה שכונת הכתובים לומר לזה המתפתה, לא מיבעיא שלא ישמע אליהם, אלא אפילו יאמרו לך שתהיה יוצא ובא עמהם להיות בחבורתם, אל תלך בדרך אתם, אפילו בדרך בעלמא, אין לך להתלוות עמהם, ולא די זה אלא אפילו בדרך המיוחד להם שהם רגילים שם מנע רגליך ממנו, שמא תפגע בהם. ולזה דקדק הכתוב ואמר מנע רגלך מנתיבתם, אפילו אינם בו וכו', ובזה הזהיר שימנע רגלו מאותו נתיב אפילו אין החוטאים בו, עכ"ל. והוא כמו שאמרו (פסחים מ: ועוד) סחור סחור אמרינן לנזירא לכרמא לא תקרב, וגדר גדול יש בזה וכו'.

¹³ בגמרא קידושין (ה): ומנין שאף בשטר [יכולין לקדש] וכו', אמר קרא (תצא כד, ב) ויצאָה וְהָיְתָה, מקיש הויה ליציאה, מה יציאה בשטר אף הויה נמי בשטר. ואקיש נמי יציאה להויה, מה הויה בכסף אף יציאה בכסף, אמר אביי יאמרו כסף מכניס כסף מוציא, סניגור יעשה קטניגור. אי הכי שטר נמי יאמרו שטר מוציא שטר מכניס, קטניגור יעשה סניגור. מילי דהאי שטרא לחורף ומילי דהאי שטרא לחוד [פירש"י: בזה כתוב לשון כניסה, וזה מפורש לשון יציאה]. הכא נמי האי כספא לחוד והאי כספא לחוד [כשהוא נותנו מפרש על מת מה הוא נותנו], טיבעא מיהא חד הוא [אינו נזכר בתוכו אם להוציא אם להכניס].

לשון זכור (ויקרא) תשי"ד קדשו למ

אז מ'וועט מוציא זיין מיט פֿסך וועט מען נישט קענען מכניס זיין, ווייל אין קטגור נעשה סגור.

קכא

ושוב הקשו דאס בן האיד למדו בהיקש שיכולין לקדש אשה "בשטר", והלא אין קטגור נעשה סגור. ותירצו דהתם שאני, כי בשטר קידושין מפורש בו שהוא להכניס, ובשטר גירושין מפורש בו שהוא להוציא, וניכר החילוק שביניהם. משא"כ בכסף שאין ניכר חילוק בהכסף, בין כסף קידושין לכסף גירושין

פרעגט די גמרא און וואָס איז בשטר, בשטר איז מען מכניס, מ'קען דאָך מ'קדש זיין בשטר, און (מ'קען אריין) ג'ט'ן בשטר.

ענטפערט די גמרא ניין, מילי דהאי שטרא לחוד ומילי דהאי שטרא לחוד, [מה שאין כן בכסף אין לומר כך, שהרי] אָבער "געלט" איז דאָך עס, דאָך איז דאָך 'דעס' איז געלט און 'דעס' איז געלט [ואין ניכר שינוי בהמטבע עצמה]. כאָטשיג ס'איז אַנדערע [צוועק], ס'איז אָבער (די זעלבע) געלט.

אָבער אַ שטר איז דאָך [עיקרו ומהותו רק] דאָס 'לשון' השטר, און דאָס איז אַן אַנדער לשון, דאָס איז קידושין, און דאָס איז גירושין.

קכב

ישוב קושיא ב וקושיא ד (בתירוצי המדרש)

ובזה יבואר תירוצי הפרקי דר"א והפסיקתא, דיש חילוק בין זכירת השבת והצדיקים, שמפורש בו שהוא לטובה, ובין זכירת עמלק והרשעים שמפורש בו שהוא לרעה. והוא כעין מה שאמרו בשטר דמילי דהאי שטרא לחוד ומילי דהאי שטרא לחוד

דאָס קאָן זיין איז דער פֿשט, דאָס זאָגט דער מדרש דאָ אין די צוויי מדרשים (שבקושיא א-ב, ובקושיא ג-ד).

ס'שטייט אז "זכור" את אשר עשה לך עמלק, ליגט דאָך אין דעם לשון זכירה פֿאַר עמלק'ס וועגן, איבערדעם האָט ער [משה רבינו] געפרעגט והלא נאמר ס'שטייט דאָך גאָר אַ "זכירה" ביי צדיקים. [ושאלתו הוא כעין] דעס וואָס די גמרא פרעגט אויף שטר אז ס'איז אין קטגור נעשה סגור, ווי קען זיין אַ שטר אויף גירושין און אויף קידושין, [והלא] אין קטגור נעשה סגור. און דער "זכור" איז דאָך אויכעט, ווי קאָן זיין דעס לשון "זכור" אויפן מקור הטובה און אויפן מקור הרעה דער זעלבער לשון, [והלא] אין קטגור נעשה [סגור].

[נגאָר] ענטפערט (דאָך) די גמרא ניין, מילי דהאי שטרא לחוד ומילי דהאי שטרא לחוד.

[און] דאָס איז דער תירוצ פונעם מדרש [הראשון], וואָס ער ענטפערט זה זכרהו לקדשו ולענגו וזה זכרהו להממו ולאבדו, דעס וואָס ער ענטפערט דאָס איז די זעלבע [ווי דער תירוצ הגמרא].

איבערדעם זאָגט ער [במדרש השני], זכירה בצדיקים זענען אויף עפעס אַנדערש, [דזכרונם של צדיקים כדי ליתן להם מתן שכר לעתיד לבא, וזכרונם של רשעים כדי ליפרע מהם ולמחות את שמם]. דאָס איז מילי דהאי שטרא לחוד ומילי דהאי שטרא לחוד.

צ"כ כן הוא לשון הגמרא ע"פ לשון הפסוק וְיִצְאָה וְהִיָּתָה לְאִשׁ אַחֵר, דגירושין מכונה בלשון יציאה, וקידושין מכונה בלשון הויה.

קכג

ונמצא דקושיית המדרשים ותירוץ, הוא כעין קושיית ותירוצי הגמרא לענין קדושין בשטר

איבערדעם דאָס איז דער מדרש, דאָס איז [די זעלבע ווי] דעם שטיקל גמרא [בקיודשין], די קשיא פון די גמרא, מיטן תירוצ. דעם וואָס די גמרא פרעגט וויאָזוי קען זיין בשטר, מתגרשת בשטר ומתקדשת, איז [דאָך] דער תירוצ מילי דהאי שטרא לחוד. 'דאָס' איז דער מדרש, דער זכור, דעם וועס ער פרעגט אויף די צוויי זכירות, איז דאָס די זעלבע קשיא מיט דעם זעלבן תירוצ, איבערדעם איז דאָס טאַקע [דער תירוצ], ווייל מיט דעם ווייזט מען [דמילי דהאי זכור לחוד ומילי דהאי זכור לחוד].

קכד

חיוצא מזה לענינינו:

אָבער על כל פנים מוז טאַקע זיין מילי דהאי שטרא לחוד, אָבער וויבאַלד אַז ס'איז 'עפעס' [כמותם], איז דאָס שוין אַ כלל אַז [ווען] רשעים קומען, איז אַין קטיגור נעשה סניגור [כדמוכח שם מדברי הגמרא]. אַזוי [ווייט] איז דער זהירות.

קכה

דער עיקר איז, אַז ס'קומט זכור פאַר פּוּרִים, ברויך מען [געדענקן] דעם שורש פון מַחֲתֵי עַמֶּלֶק, [און] פון די דְּרָפֵי הַיָּצָר, [שבא תמיד בדרך צביעות ומרמה. ולכן] ברויך מען זיך מַרְחֵק זיין אפילו דעם וואָס ס'איז דוֹמָה לוֹ, דעם 'הַתְּחַבְּרוּת' [דורך] וואָס ס'איז דוֹמָה בְּדוֹמָה.

קכו

איך פלעג דאָך אַלעמאַל צו טייטשן, וואָס ס'שטייט אין מדרש אין קהלת^פ [על הפסוק] עַת לַחֲבוּק וְעַת לַרְחֵק מִחֶבֶק [קהלת ג, ה), זאָגט דער מדרש, אַם ראית כת של צדיקים התקרב אצלם ולכיוצא בהם, ואם ראית כת של רשעים רחק מהם 'ומכיוצא בהם'.

פלעג איך אייביג צו פרעגן, ווער איז דער "כיוצא בהם". זענען 'די' צדיקים? נו פאַרוואָס רחק [מהם]. זענען זיי רשעים? זענען זיי דאָך נישט [נאָר] "כיוצא בהם", זענען זיי דאָך טאַקע 'די'. ווער זענען די "כיוצא בהם".

קכז

נאָר ס'שטייט אין אבות דרבי נתן^{א, ב}, כל המחבר לרשעים, אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, הרי הוא מקבל שכר 'כיוצא בהם'. וכל המתחבר עם צדיקים, אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, הרי הוא מקבל שכר 'כיוצא בהם'. זאָגט דאָך אַרױס דער אבות דרבי נתן, [אז] אפילו מ'איז נישט 'דאָס', [און] אפילו אַז מ'איז גאָר אַ צִדִּיק, אַז מ'איז זיך אָבער חלילה מתחבר לרשעים, דער 'שכר' איז "כיוצא בהם".

^פ בקהלת רבה (ג, פסוק ה): עת לחבוק, אם ראית כת של צדיקים עומדים, עמוד וחבק ונשק וגפפם. ועת לרחוק מחבק, אם ראית כת של רשעים רחק מהם ומכיוצא בהן.

קכח

איבערדעם זאָגט ער דאָס, אַם ראית חבורה של רשעים רחק מהם "ומכיוצא בהם", פון די וואָס זענען זיך מיט זיי 'מתחבר' [עמהם]. אפילו גאָר זיי זענען [לעצמם] צדיקים, אָבער ס'ווערט דאָך "כיוצא בהם", איבערדעם מוז זיין רחוק [גם מהמתחברים]. אַזוי פלעג איך צו זאָגן.

קכט

איבערדעם איז אַ יעדעס התחברות [לדרך רשעים הוא מזיק], דאָס איז אַ פֿלל גדול, דאָס זעט מען [בחושי], דאָס דאַרף מען נישט זאָגן. איבערהויפט אין דעם דור הַשָּׁפֶל [דהסכנה וההיזק יותר גדול, מחמת חולשת הדור].

קל

איך וועל נישט מאַריר זיין, איך האָב שוין דאָס כמה פעמים געזאָגט^א, אַזוי ווי ס'איז געווען, אַזוי איז געווען ביים דור הפלגה די אַלע כיתות^ב. [ס'איז געווען] אַ כיתה וואָס האָט לוחם געווען מיט הקדוש ברוך הוא, און [ס'איז געווען] אַ כֶּת וואָס זיי האָבן געוואָלט זיין כמלאכי השרת, דינען דעם אייבירשטען גאָר, [והם אמרו] לאָמיר אַרויפגיין לרקיע ונהיה כמלאכי השרת. אָבער דאָס איז אַלעס אָבער [הלא הלכו כולם ביחד בעצה אחת], ס'איז אָבער געווען אין דעם זעלבן טורעם, [און פאַרדעם] האָט נישט געטויגט.

קלא

ישוב קושיא ו

הקדושה והאמת הוא בצד אחד, והטומאה והשקר הוא בצד אחר לגמרי. אבל דרך עמלק והיצר הרע לעשות "התערובת" קודש וחול, לערב הקדושה והטומאה, ולערב האמת והשקר, ולזה גורמים שנעשה האדם "מסובב" עם כל הצדדים כאחד, ולכן נקראים כוחות היצר בלשון איִיִּיִּי "מִסְבִּיב"

איבערדעם איז דאָס די זעלבע.

איבערדעם זאָגט מען, דאָס קען זיין איז דער פֿשֶׁט והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויבך "מסביב", אַז דאָס איז אַרומ און אַרומ'. וואָרן דער אלשיך הקדוש זאָגט דאָך אַז [דער מחיית עמלק] דאָס גייט אַרויף אויפן שרו של עמלק, אויפן יצר הרע, אויפן פנימיות. [און] דאָס איז פאַרהאַנגן "מסביב" [וכדלעיל באות קג], ער 'נעמט אַרומ' [מיט] אַסאַך בחינות [של צביעות ומרמה, מיט וואָס] מ'כאַפט אַריין, מ'מישט אויס דעם אַמֶּת מיטן שֶׁקֶר, איבערדעם איז מען אַרומגערינגלט.

קלב

וואָרן אייביג איז דאָך, איז דער שֶׁקֶר איז אויף איין צד, און דער אַמֶּת אויף אַן אַנדערן צד. די קדוּשָׁה איז אויף איין צד, און די טומָאָה [שהיא] היפוך הקדושה איז אויף אַן אַנדערן צד. אַז ס'איז אָבער דאָס ווערט אַ תערובות, ממילא איז מען אַרומגערינגלט [עם כמה צדדים ובחינות מעורבות].

איבערדעם איז דאָס בְּהִנִּיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ מִכָּל אִיִּיִּיִּי [וואָס] ס'וועט זיין "מִסְבִּיב".

(ועיינן בזה גם לעיל באות קג)

^א ומהם בס"ג נח תשי"ד (לשון קדשו קונטרס עו).

^ב כמבואר בגמרא סנהדרין (קט). ובבראשית רבה (לח, ו) ותנחומא (נח, סימן יח).

קלג

ישוב קושיא ז

וכן יבואר דברי הספרי שלא יאגוד עליך "אגודה", היינו עירוב ואיגוד כוחות הקדושה וכוחות הטומאה, בכדי לסמנות עינים בדרכי הצביעות והמרמה. ולעתיד שיזכו להתגברות כח הקדושה והאמת, שיהיה כל אחד בצד אחד בפני עצמו. ואז הוא סימן זמן הגאולה ועת מחיית עמלק

דאָס קען זיין אפשר דאָס מיינט דער ספרי, שלא יאגוד עליך 'אגודה'.
וואָס הייסט שוין אגודה, אַז מ'נעמט צוזאַם, אַז מ'נעמט צוזאַם 'געמישטע' כוחות, [וואָס] מ'זעט ווי ווייט, ווי האָרב [דאָס איז].

אַבער ווען דער בורא כל עולמים וועט העלפן, ער וועט מאיר עיני ישראֵל זיין, וועלן 'די' פעלערק^ק נישט זיין, נאָר ס'וועט זיך [אַרויס] שטעלן אַ בירור אַמיתי, וואָס די קדושה וועט זיין 'פאַר זיך', די קדושה מיטן אַמַת וועלן זיין [בפני עצמם, ווייל] ס'וועט זיין אַ בירור [טוב ורע. און] דער שְׁקָר מיט די טומאַה וועט זיין אַ בירור 'פאַר זיך'. וועט דאָס בטל ווערן דעם גאַנצע התגברות.

איבערדעם וועט זיין והיה בהניח ה' אלקיך, דעמאָלטס וועט זיין דער [בהניח לך] 'מסביב', שלא יעשה עליך 'אגודה', אַז דאָס וועט זיך נישט צוזאַמנעמען, [ס'וועט] נישט זיין קיין 'איגוד' הכוחות.

וואָרן דעמאָלטס דאָס וועט זיין דער סימן [שהגיע עת הגאולה ומחיית עמלק, ווען] מ'וועט שוין זען אַז ס'איז אַ בירור. דעמאָלטס וועט דער בורא כל עולמים העלפן אידן אַז מ'וועט זוכה זיין צום התגברות כח הַאֲמַת, התגברות כח הַקְדוּשָׁה.

קלד

ישוב קושיא ח

ולזה ממשיך הכתוב, כי אז תמחה את זכר עמלק אפילו "מתחת" השמים, דהיינו למטה בארץ. כי בשמים ממעל היה ניכר הקדושה בפני עצמו גם עד עתה, ורק בארץ היה עירוב דברים בזה, ואז יתגלה האמת גם בארץ

ממילא דעמאָלטס וועט זיין תמחה את זכר עמלק אפילו "מתחת" השמים.
וואָרן למעלה איז אַלדינגס אַ בירור [בכל זמן וזמן], דאָרטן זעט זיך אַלעס אַרויס. [און] אַלעס וואָס ס'איז דאָ ערגעץ אַ סמיות עינים [און] דעם התעַרבות, דאָס איז נאָר דאָ אונטן. איבערדעם זאָגט ער "מתחת" השמים, [שאז יהיה הבירור והתגברות כח האמת, גם למטה בארץ].

ממילא איבערדעם [זאָגט ער] לא תשפּח, מ'זאָל נישט פאַרגעסן [ענין זה, עד כמה צריך להזהר ולהרחק מהתערבות טוב ורע, ושלא להתפס בדרכי הצביעות ומרמה של היצר הרע].

קלה

ישוב הקושיות בפרשת ויקרא

הקדמה לישוב קושיא ה

מיט דעם וועל איך צוקומען צו דעם וואָס איך האָב אָנגעהויבן [בפרשת השבוע], די זעלבע בחינה דאָ אין פרשת ויקרא, אַדָם כִּי יִקְרִיב מִקָּדָשׁ [לְהַ'"], פאַרוואָס דאָ האָט מען נישט געזאָגט [רק שם הוי"ה בלבד].

קלו

הרמב"ם כתב במעט הקרבנות, כי העובדי עבדו היו רגילים לזכות לעצבים שלהם, והיה קשה למונעם לגמרי מקרבנות, ולכן צוה ה' לזכות הקרבנות רק לשם ה'.

נָאָר וּוָאָס דַּאֲכַט זִיק מִיר – הָאָב אִיך שוין געזאָגט אַמאַל – דעם הָסָבֵר, אַז נָאָר דער רמב"ם זאָגט דאָך^ק דעם טעם פון קרבנות, ווייל מ'איז געוואוינט געווען [לזכות] צו די עבודה זרה, [און] מ'האָט נישט געקענט אָפגעוויינען, [ונאָמו שזכר טעם זה בפסוק] וְלֹא יִזְבְּחוּ [עוד] אֶת זִבְחֵיהֶם לְשִׁעִירִם^ק [אחרי יז, ז].
[וכמה ראשונים] זיי זענען דאָך חוֹלֵק אויף אים^ק.

קלו

והנה כל טעמי המצות שכתב הרמב"ם, גם הוא מודה שאין זה טעם העיקרי והפנימי, אלא שרצה ליתן גם טעמים פשוטים על המצות, וכדרכו של הספר החינוך בזה.

נָאָר עקסטרעדעם, מילא דאָס איז זיכער [אף להרמב"ם], ווי דער רא"ה זאָגט [בספר החינוך]^ק אַז די אַלע טעמים וואָס זיי זאָגן, קלערט מען נישט אַז דאָס איז טאַקע דער טעם [ולא יותר, נאָר] דאָס ווייטט מען אַז ס'איז עקסטרעדעם דאָ טעמים נשגבים אויף יעדע מצוה, אין דעם איז דער רמב"ם אויך נישט מסופק געווען. נאָר מ'זאָגט נאָר [גם טעמים פשוטים].

דער חינוך זאגט^ק [אז] מ'זאָגט דאָס אויך לשם שמים, אַז מ'זאָל וויסן אַז ס'איז דאָ דערנינען טעמים פשוטים אויכעט, דברים מהוגנים [לפי הפשט והנגלה] איז אויכעט דאָ דערנינען, [ונאָלשון החינוך] והכל לשם שמים. דאָס איז אַמאַל געוויס.

קלח

אבל מכל מקום במעט הקרבנות הקשו עליו, שהרי גם אדם ונח כבר הקריבו קרבנות לה', בזמן שעדיין לא היה שייך המעט שכתב הרמב"ם

אַבער אף על פי כן אויף דעם פרעגט מען דאָך האַרב^ק, [שהרי] ס'איז דאָך געווען קרבנות פריער, נאָך פֿאַר דעם. [שהרי] אדם הראשון האָט נאָך מקריב געווען קרבנות, אדם הראשון און נח, ווען ס'איז נישט געווען קיין עבודה זרה^ק.

^ק בספר המורה ח"ג (פרק לב ופרק נו), עיי"ש באורך.

^ק וכמבואר כן בויקרא רבה (כב, ח), עיי"ש.

^ק עיין באורך ברמב"ן ויקרא (א, ט) מה שהקשה על הרמב"ם בזה. ועיין עוד מה שהאריכו בזה בטעמים אחרים, בספר החינוך (מצוה צה), ורבינו בחיי ובעל העקידה והאלשיך והישמח משה (בפרשת ויקרא), ובדברי חיים (שם) בשם האר"י ז"ל (טעמי המצות ויקרא, ועין חיים ש"פ פ"ב), וברלב"ג (פרשת צו), ועוד.

^ק וכמו שהזכיר רבינו מזה יותר בארוכה בס"ג שקלים תשי"ד (לשון קדשו רל, אות עא-עג). ושם העתקנו מדברי ספר החינוך בזה בכמה מקומות.

ועיין עוד בספר החינוך ריש תרומה (מצוה צה) מה שהאריך בענין מצנות בנין בית הבחירה להקריב שם הקרבנות לה'. וכתב שם בתחלה כהקדמה וז': ידוע הדבר ומפורסם בינינו העם מקבלי המצוות, כי שבעים פנים לתורה, ובכל אחת מהן שרשים גדולים ורבים, ולכל שורש ושורש ענפים, כל אחד ישא אשכול גדול של פירות נחמדים להשכיל לבות, יום יום יוציאו פרח לשוקדים עליהם, פרחי חכמה ושכל טוב, כל עינים מאירות ורחבה נוסבה עומק חכמתה עד שאין כח באדם להשיג תכליתה, כמו שהעיד המלך החכם (קהלת ז, כג) אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, ועם כל זה אין להרפות ידי העוסק בה, כי אם מעט ואם הרבה ממנה יאכל, כולה מתוקה, ואם יש כמה אשר מפרי עץ הגן לא תשיג ידם לקחת, יקחו להם עלהו לתרופה. ואנכי עם דעתי גודל ערכה ורוב עמקה, וכי פליאה ממני נשגבה, פערתי פי לדבר בה, ואסמוך במה שלמדוני רבותי (עבודה זרה יט). ליגרוס איניש ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, שנאמר (תהלים קיט, כ) גרסה נפשי לתאבה וכו'.

^ק עיין בויקרא רבה (ו, ד): משל למלך שהיו לו שני מגינסין, בישל לו האחד תבשיל, אָתָא וְאָכְלו והיה עָרֵב לו, ועשה השני תבשיל וְאָכְלו וְעָרֵב לו, ואין אנו יודעים איזה מהם עָרֵב לו יותר, אלא ממה שהוא מְצוה את השני

קלט

וביארנו מפרשי הרמב"ם, דאין כוונתו ליתן מעט על עצם הקרבנות, שעל זה יש מעטים אחרים נשגבים. אלא יען שהיה סברה שהתורה היה לה לאסור ענין הקרבנות לגמרי, מכיון שעשו כן גם לעבודה זרה, וכדרך שביאר הרמב"ם בטעם כמה לאוין שהם להרחיק את ישראל ממה שעושים העובדי עבודה זרה. לזה כתב הרמב"ם דהטעם שבכאן לא אסרה התורה לגמרי, הוא על שהיו רגילים בזה והיה קשה למונעם לגמרי מוכיחת קרבנות, ע"כ צותה התורה לעשות מעשה זה לשם ה' דייקא, ובאופן זה 'מנעו מלבוש עוד לע"ז ח"ו

ברענגן זיי די מפרשי הרמב"ם דאָרט אין ספר המורה, ברענגן זיי אַזוי:

דאָס איז אַמאָל אַמאָל, אַז קרבנות איז געווען [שוין אויך פון] פריער. נאָר די סברא העט גיווען געווען, [אז] הגם ס'איז געווען פריער, אָבער [שפעטער] אַז זיי האָבן עס געמאַכט אַ חק לעבודה זרה, זיי האָבן געברענגט קרבנות צו דינען די עבודה זרה, העט מען עס גיווען געדאַרפט 'מבטל' זיין [שלא להביא עוד קרבנות אף לה'].

אַזוי ווי [ס'שטייט] לֹא תִקִּים לָךְ מִצֵּבָה אֲשֶׁר שָׁנָא ה' אֱלֹהֶיךָ (דברים טז, כב), [זאָגט רש"י]^{קט} כְּאִשְׁתִּיג ס'איז געווען אַהוּבָה בימי האבות, [אָבער] אַז מ'האַט עס געמאַכט חק לעבודה זרה, דאַרף מען עס נישט טון, [דעס] וואָס זיי טוען.

קמ

[און] דאָס איז דאָך טאַקע דעם רמב"ם'ס דרך (בספר המורה ח"ג) איז דאָך איבעראָל אַזוי [בטעמי המצות, שהוא להרחיק מדרך שעושים העובדי עכו"ז].

ער זאָגט דאָך אויף די אַלע איסורים וואָס די תורה הקדושה האָט גע'אַסר'ט, זאָגט ער [אז] רובא דרובא פון זיי זענען געווען חק לעבודה זרה, און פאַרדעם האָט מען עס גע'אַסר'ט. וואָרן די תורה הקדושה האָט שטאַרק מקפיד געווען [אז] אַלעס וואָס מ'טוט פאַר די עבודה זרה, זאָל מען נישט טון, זאָל מען דערפון אַנטלויפן, מ'זאָל מרחיק זיין, [כי היכי] דלא ליגרר אבתרייהו.

קמא

ממילא העט גיווען די סברא געווען אַז מ'זאָל עס מבטל זיין [וכל ענין הקרבנות, כיון שהעובדי עבודה זרה עשאוהו חק לעבודתם].

[און אויף דעם] זאָגט ער [הרמב"ם], נאָר וואָס דען, [ווייל] מ'איז אָבער שוין שטאַרק רגיל געווען, וואָרן 'פריער' האָבן עס געטון די עובדי ה', און 'דערנאָך' די עובדי עבודה זרה, האָט דאָך עס די גאַנצע וועלט געטון, האָט מען זיך נישט געקענט דערפון אָפרייסן, ממילא איבערדעם האָט מען עס ווייטער געלאָזט ס'זאָל זיין אין די מצות.

קמב

דער רמב"ם מיינט נישט [צו זאָגן] אַז ס'האַט זיך פאַרדעם 'אַנגעהויבן', נאָר

ואומר לו כתבשיל הזה תעשה לי, אנו יודעים שהשני עָרַב לו בו יותר. כך הקריב נח קרבן והיה עָרַב להקב"ה, שנאמר (נח ח, כא) וַיִּרַח ה' אֶת רִיחַ הַנְּחִיחַ. הקריבו ישראל והיה עָרַב להקב"ה, ואין אנו יודעים איזה מהם עָרַב לו ביותר, אלא במה שהוא מִצָּנָה את ישראל ואומר להם (פניחס כה, ב) רִיחַ נִיחָחִי תִשְׁמְרוּ לַהֲקָרִיב לִי, אנו יודעים ששל ישראל הוא עָרַב ביותר, הדא הוא דכתיב (מלאכי ג) 'וְעִרְבָה' לַה' מִנְחַת יְהוּדָה וירושלִים כִּימֵי עוֹלָם וּכְשֵׁנִים קְדֻמְנִית, כִּימֵי עוֹלָם, כִּימֵי מִשְׁה, וּכְשֵׁנִים קְדֻמְנִית, כִּשְׁנֵי שְׁלָמָה. רבי אומר, כִּימֵי עוֹלָם, כִּימֵי נֶחַ, וּכְשֵׁנִים קְדֻמְנִית, כִּימֵי הַכֵּל, שלא היתה עבודת כוכבים בימיו.

^{קט} ברש"י שם: אשר שנא. מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות, ואת זו שנא, כי חק היתה לכנענים. ואף על פי שהיתה אהובה לו בימי האבות, עכשיו שָׁנָא, מאחר שעשאוהו אלו חק לעבודת כוכבים.

פֿאַרדעם האָט מען עס 'געלאָזט'. אַזוי זאָגן זיי דאָרטן די מפרשים דאָרטן אין ספר המורה, [דכוונת הרמב"ם כי] איבערדעם איז עס 'געבליבן'ק'.

קמג

ישוב קושיא ה

ובזה מובן למה דוקא בקרבנות הקפידה תורה שלא להזכיר רק שם הוי"ה בלבד, כי שונה מצות הקרבנות משאר כל המצוות, שבכאן לא אסרה התורה לגמרי מלעשות המעשה שהם עושין, אלא שהזהירה התורה לעשות זאת רק לשם ה'. ולכן אלמלי היה נכתב גם שאר שמות הנזכרים לפעמים גם בדברים אחרים, היה מקום למעוות בזה יותר מבשאר דברים.

איבערדעם איז שוין רעכט פארוואָס ביי אַן אַנדערע מצוה האָט מען נישט מקפיד געווען [מלהזכיר בפסוקים] אפילו אַנדערע לשונות, למשל אלקים און קל.

קמד

וואָרן לעולם ווערט דאָך אָנגערופן אַזוי, די עבודות זרות ווערן אויך אָנגערופן, און פשוט אַ מענטש, דיינים ווערן אָנגערופן אלקים, [וכגון בפסוק] אַלקים לא תְקַלֵּל (משפטים כב, כז), ס'ווערט דאָך אָנגערופן לְשׁוֹן מְרוֹת הַיִּסֵּט דאָך עס ק"א. די אַלע שמות ווערט דאָך אַן אַנדערער אויך אָנגערופן, און להבדיל עבודה זרה'ס, די תורה הקדושה רופט עס אויך אָן אלהים, אלהים אחרים, און אַל אחר.

נאָר בפרטיות [מיט] דער שם הוי"ה ווערט נישט אָנגערופן קיינער, קיין שום עבודה זרה, און קיין שום מְרוֹת, דאָס איז דאָך טאַקע נאָר מיוחד פאָרן בורא כל עולמים אַליין.

קמה

[אמנם] איבערדעם איז רעכט.

ביי אַנדערע מצות האָט מען נישט מקפיד געווען, וואָרן די אומות העולם טוען נישט קיין אַנדערע מצות צו די עבודה זרה'ס ק"ב, [וממילא] קאָן מען זיך נישט טועה זיין אַז מ'זאָגט [אויף אַ מצוה] אַז די עבודה זרה פלונית האָט עס געהייסן טון, וואָרן ס'איז גאָר דעם מין נישטאָ ביי די אומות העולם, וואָרן מ'נעמט נישט קיין אתרוג און מ'לייגט נישט קיין תפילין [אצל העכו"ם], קיין אַנדערע מצות איז דאָך נישטאָ [אצלם] פון אַלע תרי"ג מצות.

נאָר די קרבנות, האָבן 'זיי' דאָך געטון פאַר דער עבודה זרה, [והתורה צוותה לעשות לה'] איבערדעם 'דא' האָט מען זיך געמוזט היטן, [כדי] ס'זאָל נישט זיין פתחון פה לבעל דין לחלוק, דאָ אַט ווען מ'שטעלט אַזאָ לשון וואָס מ'קאָן זיך טועה זיין. איבערדעם האָט מען נאָר דאָ אַליין מקפיד געוועזן.

קמו

איבערדעם איז רעכט, די גמרא האָט נאָר ביי דעם מקפיד געווען, די גמרא זאָגט אַז ביי 'דעם' האָט די תורה הקדושה מקפיד געווען ס'זאָל נישט שטיין נאָר דער שם הוי"ה.

ק' ועיין ענין זה באורח בביאור דברי הרמב"ם ועוד, בס"ג בלק תשי"ד (לשון קדשו קונטרס קצו), וס"ג ויקרא תשכ"ז, ועוד בכ"מ בדברי רבינו.

ק"א מכבואר ברש"י בראשית (ו, ב): כל 'אַלְקִים' שבמקרא לשון 'מְרוֹת', וזה יוכיח, וְאַתָּה תִּהְיֶה לוֹ לֵאלֹהִים (שמות ד, טז), קָאָה נִתְחַדֵּק אֱלֹהִים (ווארא ד, א). [ועיין עוד ברש"י וירא (ג, יג), וישלח (ד, ז)].

ק"ב שהרי כל מה שהם עושין לעבודתם, כבר אסרה התורה לישראל לעשות אפילו לה'.

קמז

ולדרכינו לעיל שאסור להזכיר אף 'לשונות' השוים אצל הרשעים ועובדי עבודה זרה, יש להוסיף עוד, כי הטעם שחשש ההתורה מלהזכיר בזה שאר שמות, אינו רק בכדי שיבוא לטעות, אלא דגם בעצם אסור להזכיר בענין זה שאר השמות, שהם לשונות הנזכרים גם אצלם.

נָאָר לְדַרְכֵינוּ [עתה] וועל איך צוריקקומען [לענין דלעיל] פריער וואָס כ'האָב געזאָגט, [כי] אַז ס'איז דער זעלבער לשון איז אַין קטיגור נעשה סניגור. [דלפי זה יש להוסיף], קאָן טאַקע זיין [אז] מ'האָט טאַקע [בעצם] נישט 'געטאַרט' אויך נישט.

קמח

ווייל [וויבאַלד] ס'איז געווען אַ מציאות צו זאָגן אַז דעם לשון, זיי האָבן געברענגט קרבנות לאלהים [אחרים], צו זייער אָפּגאַט דאָרט, צו זייער עבודה זרה'ס, מיט די לשונות טאַקע האָבן זיי דאָך אויך מקריב געווען קרבנות און געברענגט, האָט מען שוין דעם לשון נישט געטאַרט נוצן אפילו [ווען] מ'האָט געמיינט לשמים. אויסערדעם [מלבד הטעם שלא יבואו לטעות ולא יהיה לבעל דין פתחון פה לחלוק, הרי גם בעצם הדבר אין לעשות כן, דאם לא כן] איז טאַקע געווען [די בחינה פון] אַין קטיגור נעשה סניגור [המבואר בדברי הגמרא קידושין].

קמט

ולזה צריך להזכיר רק לשם אשה רוח נוחה לה, בשם הוי"ה בלבד, כדי שיהיה בזה ענין הנזכר של מילי דהאי שטרא לחוד ושל האי שטרא לחוד.

נָאָר אַז ס'איז געווען פאַרן שם הוי"ה, זאָג איך שוין מילי דהאי שטרא לחוד ומילי דהאי שטרא לחוד, וואָרן אַז ס'איז געווען דירעקט פאַרן שם הוי"ה, און 'דאָס' איז ביי זיי נישטאָ ממילא דעם גאַנצע מין, דער [שם] - בשם זה - דאָס איז נישטאָ, [מיט] דאָס האָבן זיי זיך נישט באַנוצט, דאָס איז נאָכנישט דאָ ביי קיין שום [ענין זר], דאָס איז נאָר מיוחד טאַקע נאָר פאַרן בורא כל עולמים. ממילא [וכשנזכר אצל הקרבנות רק] דער שם הוי"ה, איבערדעם איז דאָס [די בחינה פון] מילי דהאי שטרא לחוד.

קנ

איבערדעם ביי קרבנות איז טאַקע אַ קפידא, וואָרן וויבאַלד אַז ס'איז שוין דאָ אַ פתחון פה לבעל דין לחלוק, איז עס שוין נישט גוט [וכדברי הגמרא מנחות]. [ולדרכינו] איז עס שוין ניטאָמאָל גוט [בעצם], נישט נאָר וועגן דעם כדי מ'זאָל נישט זאָגן, ס'זאָל נישט אויסזען, ווייל ס'האָט אַ מקום לטעות. נאָר [וויבאַלד] אַז ס'איז דאָ אַ מקום לטעות, איז שוין [דאָ אויך דער ענין פון] אין קטיגור נעשה סניגור, 'טאַר' מען עס שוין ניטאָמאָל נוצן לשמים, מ'קען נאָר 'דעם לשון' [פון שם הוי"ה] באַנוצן.

קנא

איבערדעם זענען די אַלע ענינים [מקושר]^{ק"י}, ווי כ'האָב פריער געזאָגט [לבאר] די קשיא פון די צוויי זכירות ווי מ'פרעגט [אין מדרש, ווייל] אפילו נאָר 'די' לשונות [שלהם, אין ראוי להשתמש בהם, אם לא במקום שהוא באופן של מילי דהאי שטרא לחוד]^{ק"י}.

^{ק"י} ענין הקרבנות דפרשת ויקרא, וענין הזכירות דפרשת זכור.

^{ק"י} מכאן ואילך חסר על הריקארדינג, והשלמנו בלשון הקודש מהנדפס בדברי יואל ובקונטרס דברות קודש (מרשימות התלמידים).

קנב סיום התורה

[תוכן הדברים, כי חייבים להתרחק מן הרשעים כמטחוי קשת, ולא תהא לנו עמהם שום התחברות, כי באם מתחברים עמהם לא יתכן שיצמח מזה דבר טוב, דעל זה אמרו לא איסתייעא מילתא, וכן אמרו אין קמיגור נעשה סניגור, וכן מבואר באבות דרבי נתן כל המדבק בעוברי עבירה אף על פי שלא עשה כמעשיהם הרי זה מקבל פורעניות כיוצא בהם.

קנג

ועל זה היתה תלונת הקמן הרשע לאחשורוש נגד היהודים, באומרו ודתייהם שונות מכל עם (אסתר ג, ח), שהם מופרשים וניכרים כמעשיהם משאר האומות, ואין להם התחברות עמהם, ולכן אמר כי למלך אין שוה להניחם (שם).

אבל בחמלת הבורא יתברך על עמו נתגלה אז כח הקדושה, והדר קבלוה ישראל בימי אַחֲשֹׁרֹשׁ מאהבת הנם (שבת פח. ורש"י שם).

קנד

וזה תכלית כח הקדושה, להתגבר על כוחות הטומאה 'והצביעות'. ובכל דור ודור מתעוררים הנסים והנפלאות שעשה השי"ת לעמו בימים ההם, תשועתם היית לנצח ותקותם בכל דור ודור (פיוט שושנת יעקב), שנשאר מאותו הנם תקוה לדורות עולם, וכמאמר הכתוב והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור.

ואף שנמצאים בשפל המצב, והכוחות חלולים מאוד, ומרוחקים הרבה מן האמת, עם כל זאת, מי שעדיין חפץ ומשתוקק ודורש ומבקש את הדרך הנכונה להתדבק בבורא כל עולמים ובדרכי הצדיקים, אזי נשמתו מקושרת עם האמת, והרי הוא מקבל שכר כיוצא בהם^{קט}, אף בדור השפל הזה. וכמו שאומרים ותקותם בכל דור ודור].

קנה

ברכת הקודש

[השם יתברך יעזור שנוכח לראות במהרה הרמת כח הקדושה, והשפלת כוחות הטומאה, והאלילים כרות יכרתון. וכל הכוחות שהם נגד הבורא יתברך יבוטלו כחרם הנשבר, ויהיו בטלין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין, וימחה זכרו של עמלק וכת דיליה, ויתגלה כבוד מלכותו יתברך על כל העולם כולו. והקדוש ברוך הוא יאיר עיני ישראל, ונוכח לראות בישועת כל ישראל ושמחתן, בהתרוממות קרן התורה וישראל, ובהתגלות כבוד שמים עלינו, במהרה בימינו אמן].

^{קט} כמו הצדיקים שהוא מתדבק בדרכיהם.

