

בעזרת השם יתברך

קונטרס

לשון קדשו

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

מרן יואל טייטלבוים זללה"ה

אבדק"ק סאטמאר יע"א

שנאמרה בסעודה שלישית בעידן רעוא דרעוא

פרשת זכור תשי"ג

ביאור נפלא בענין מלחמת עמלק בימי שאול המלך

וסימני הנאולה האמיתית וגאולת שוא

והתעוררות רחמים להמתיק חבלי משיח

נעתקו בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשע"ח לפ"ק

יצא לאור ע"י
מערכת "לשון קדשו"
מאנטריאל קאנאדא

1-514-585-3040

קונטרס 19 (מהדורא ב')

לשמיעת הדברות קודש:

1-718-298-4641 (בארץ ישראל) 072-3333419

(פון אייראפע 072-3333419+)

צו הערך די תורה פרשת זכור תשי"ג

דרוקט: #13→8→6→6→1 (דרוקט אלע נוסעך אינאיינעם)

44 מינוט) קלאר

בדברי תורה פרשה זו, ביאר רבינו ביאור נפלא בענין מלחמת עמלק בימי שאול המלך, חשבוננו של שאול המלך במה שהשאיר אָנג וּמִיטבּ הַצָּאן, ומה שְׁהִתְרָה אותו שמואל הנביא, וכדרך רבינו שמבאר שצדיקי וקדושי עולם לא חטאו כפי שנראה בפשטות הפסוקים, אלא כל כוונתם היתה לעשות רצון השי"ת רק שהיה איזה פגם קל. ורבינו הזכיר בחינה זו כמה פעמים (ולדוגמא בויאל משה (מאמר שלש שבועות, אות קמו) כתב רבינו "אצל שאול המלך בחיר ה' היו עוד בזה ענינים נסתרים, כאשר כן, בכל החטאים הנזכרים בתורה הקדושה ובדברי חכמינו ז"ל, על הקדמונים הקדושים בתכלית הקדושה, וכבר אמרתי בזה ענין נכון"). וכן אמר בחינה זו בדרשת הו"ר תשי"א.

בדברי תורה אלו הִרְבֵּה רבינו לעורר רחמים על הצלת "נפשות מישראל" ואיך שצדיקי אמת לא יכלו לסבול צערן של ישראל וחבלי משיח. הדברים נאמרו באותו זמן שהיה פחד גדול אודות גורל היהודים בהמדינות שהיו תחת שלטון הקאמוניסטן, כי היו בסכנה גדולה אחר שהצורר היהודים (סמאלין) ששלט אז עליהם, עשה כלבול גדול כאילו רופאים יהודים הרגו כמה אנשי השלטון, וגור עליהם גזירות קשות והיה מתכוונן להוציא גזירת המן להשמיד להרוג ולאבד ח"ו את כל היהודים שתחת ממשלתו רח"ל.

וכן במשך כל חודשי החורף בשנת תשי"ג היה רבינו בצער ובפחד גדול, והזכיר הרבה פעמים בבכיות עצומות בתוך הדברי תורה מילין לצד עילאה לעורר רחמים עליהם, וכלפי ישראל לעוררם לחשובה ותפלה ותקון המעשים. וביותר בס"ג פרשת שקלים (משפטים) שהאריך בענין זה והרבה בתפלת על מפלת צורר היהודים דשם ועורר רחמים שכבר די סבלנו חבלי משיח ושלא נסבול עוד יותר. וכן כאן בפרשת זכור מובן כוונת הדברים על זה, וכליל פורים תשי"ג בפסוק "אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לא כי נפול תפול לפניו", צעק רבינו בקול אדיר יותר משאר השנים, כאשר נשמע על המעיפ שנקלט או. עד שברוב רחמי השי"ת אכן נעשה הנס בעצם יום הפורים, שאו היתה פגירתו של אותו רשע ונתבטל הגזירה, כן יאבדו כל אויביך ה', וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, אכ"ר.

קושיזות ודקדוקים בקריאה דפרשת זכור

א

[פרם התחלת התורה ניגן רבינו לעצמו בנודל דביקות את תנועה הירוע של הרה"ק מקאלוב זי"ע על תיבות גלות גלות]
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך ויזנב
בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים. והיה בהנית ה'
אלקיך לך מפל איביך מסביב בארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה לרשתה
תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח.

ב

הקדמה לקושיא ג

מבואר בפייט ובמדרשים דיותר ממה שהרע עמלק לנו, עשה כביכול להקב"ה

[זכור את אשר עשה לך] עמלק.

ס'איז דא א מדרש, דער מדרש זאגט דאך עס*. און מ'זאג מיר עס אין פייט.
אין פייט זאגט מען אויך די זעלבע (ביוצר לשבת זכור ד"ה אלקים אל דמי לך), זכור
את אשר עשה לך. לנו אתה אומר וזכור, יותר מאשר עשו לנו עשו לך, רעכנט
ער אויס [בפייט] אסאך זאכן אין דעם ויזנב כל הנחשלים, [אונטן חוץ ממחיצה קמון]
ואותך (בקדשי קדשים) [לפני ולפנים קדמון].
[ואותך עשרת אבירי ברית] החרמנו - און די עשרה הרוגי מלכות רעכנט ער
אויס.

דעם גאנצן בית המקדש [החריבו בני עמלק ואדום. וכן הרגו צדיקים וקדושים] ביים
חורבן, [נוכמו שאומרים (בתפלת נחם לת"ב)] [יהרגו בודון חסידי עליין].

ג

במדרש: קודם החורבן תמחה את זכר עמלק, לאחר החורבן כי מחה אמה

ס'שטייט גאר ארויס אין מדרש [שהם החריבו הבית המקדש], ס'שטייט דאך א
מאמר חכמינו ז"ל (תנחומא תצא, יא) כתוב אחד אומר כי מחה אמה (בסוף פרשת
בשלח) וכתוב אחד אומר מחה תמחה (בסוף פרשת תצא). [ומבאר המדרש] קודם שפשט
ידו למקדש איז מחה תמחה, אבער משפשט ידו למקדש איז מחה אמה. זעט
מען דאך אז נאכ'ן חורבן איז שוין מחה אמה.

ד

קושיא א

צ"ב דמקדים בפרשת בשלח מחה אמה שוהו לאחר החורבן, ובפרשת כי תצא כתב תמחה, והול"ל לפי הסדר.

נאר דאס חידוש איז, ס'איז פארקערט. [דלפי המדרש הזה] קומט דאך אויס
העט דאך דער מחה אמה געווען געדארפט שטיין נאכ'ן מחה תמחה, ווארן

* במדרש (איכ"ה ה, א) אמר רבי ברכיה אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם הכתבת לנו בתורתך זכור
את אשר עשה לך עמלק, לי עשה ולך לא עשה?, לא החריב את מקדשך?.

ב מובא בתורת המנחה (לרבינו יעקב ב"ר חננאל סקילי ז"ל תלמיד הרשב"א. כי תצא עא), זכור, וכי לנו אתה אומר זכור,
אתה זכור ומחה את זכרו, כמו שאמרת ונשבעת דכתיב (שמות יז, טז) כי יד על כס קה מלחמה לה בעמלק,
שאם אין אתה רב את ריבנו ונוקם את נקמתנו, מי הוא שיריב ריבנו, הה"ד (תהלים לה, א) ריבה ה' את יריבי
לחם את לחמי. וכן בפייט הנ"ל, עד שאמה מצונו הזכר לך, אתה זכור את אשר עשו לך.

דער מַחֵה תַּמְחָה איז דאָך פריער געווען, דאָס גייט דאָך אַרויף אויף קודם שפּשט ידו למקדש, און דער מַחֵה אַמְחָה גייט אַרויף אויף דערנאָך, וואָלט דאָך קודם געדאַרפט שטיין דער מַחֵה צו דער מַחֵה אַמְחָה, צום סוף שטייט גאָר אין פסוק דער מַחֵה אַמְחָה פריער.

ה

קושיא ב

הלא החיוב של "תַּמְחָה" נוהג לעולם אף לאחר החורבן, ולפי התנחומא הלא רק הקב"ה ימַחֵה לאחר החורבן (ב) און דערנאָך איז עס געבליבן [חיוב מחיית עמלק], כסדר זאָגט מען אַלץ נאָר דעם מַחֵה תַּמְחָה, תַּמְחָה אַת זָכַר עַמְלֵק, מ'האַלט דאָך שוין לאַנג משפּשט ידו למקדש, [וגם מאז ואילך] ער האָט געטוהן נאָך און נאָך, ס'האָט דאָך קיין שְׁעוֹר און קיין עָרָף נישט, וואָס די בני עשו, די בני עמלק, וואָס זיי האָבן געטוהן, און מ'האַלט דאָך אַלץ נאָך ביים "תַּמְחָה" אַת זָכַר עַמְלֵק.

ו

קושיא ג

צ"ב לשון זכור אַת אֲשֶׁר עָשָׂה "לך" עַמְלֵק, כי הלא יותר ממה שעשה לנו עשה כביכול להקב"ה (ג) און דערנאָך דאַרף מען פאַרשטיין, וואָס דער בורא כל עולמים האָט געהייסן זאָגן, זָכַר אַת אֲשֶׁר עָשָׂה "לך" עַמְלֵק, וואָס עפעס וואָס ער האָט אונז, "מיר" געטוהן, ער האָט דאָך מער געטוהן פאַר'ן בורא כל עולמים [כנוכר לעיל (אות ב) בפייט ובמדרש, ויותר מאַסער עשו לנו עשו לך].

ז

און נאָכדעם זאָגט מען [אֲשֶׁר קָרָך בְּדָרָך] וַיִּזְכֹּר בְּךָ כָּל הַנְּחָשִׁים וְגו'.

קושיא ד

צ"ב למה מוזכר רק מה שעשה להנחש'שלים, והלא עָשָׂה הרבה יותר מזה שהחריב ביהמ"ק והרג חסידיו עליון (ד) נְחָשִׁים זאָגט מען דאָך [במדרש תנחומא תצא י] [אויף] די וואָס דער עַמּוֹד הָעֵנָן האָט פּוֹלֵט געווען פון שבט דן, די וואָס זיי האָבן געדינט די עבודה זרה. [וקשה, וכי רק] די נְחָשִׁים אַחֲרִיך, נאָר די האָט ער גענומען? ער האָט דאָך גענומען דערנאָך צדיקי עליון, חסידי עליון, ביים חורבן בית המקדש, און כסדר בכמה דורות, אזוי ווי ער רעכנט אויס טאַקע אין פייט, די עשרה הרוגי מלכות, וואָס ער האָט זיי גע'הרג'ט. ס'איז דאָך אַ גרעסערער עון [ממה שעשה עם הַנְּחָשִׁים], אַ גרעסערער פגם, אויף דעם קומט דאָך אים אַ גרעסערער עונש. ווי די גמרא (ר"ה כג.) זאָגט, [אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה, שנאמר (ישע"ס, יז) תַּחַת הַנְּחָשֶׁת אָבִיא זָהָב [תַּחַת הַכְּרִזָּל אָבִיא כֶּסֶף וְגו', תַּחַת רַבִּי עֲקִיבָא וְחִבְרִירִי [מאי מביא? ועליהם הוא אומר (יואל ד, כא) נְקִיתִי דָמָם לֹא נְקִיתִי]. [ועל אותן שהחריבו ביהמ"ק] זאָגט שוין די גמרא גִּיהֵנָם כָּלָה וְהֵם אֵינָם כָּלִים.

² בגמרא (ראש השנה יז.) יורדין לגיהנם, ונידונין בה לדורי דורות וכו' גיהנם כָּלָה והן אינן כָּלִין וכו', וכל כך למה, מפני שפשטו ידיהם בזבול וכו', ואין זבול אלא בית המקדש.

קומט דאָך [להעמלקים] אַ גרעסערער עונש פאַר דעם [שהחריבו בית המקדש והרגו חסידי עליון], איז דאָך קם ליה בְּדִרְבָּה מִיָּנִיה. וואָס דען רעכנט מען נאָר אויס, אונז דארף מען נאָר געדענקען, דעם וַיִּזְנֶב בָּךְ כָּל "הַנְּחָשִׁים" אַחֲרֶיךָ? דער בורא כל עולמים הייסט נאָר געדענקען דאָס וואָס ער האָט געטוהן פאַר די שוואַכע, די וואָס דער עַנָן האָט פֿולט געווען, אַמֶּר [=הגע עצמך דהלא] מיט דעם טוט מען דאָך נאָך מַקְטִין זיין דעם חטא, [שהרין] ער האָט דאָך אַרגערס געטוהן ווי כָּל "הַנְּחָשִׁים", ער האָט דאָך שפּעטער געטוהן אַרגערס, נו וואָס דען הייסט מען אונז נאָר אייביג לעולם ועד, לא תִּשְׁכַּח הַיִּסּוּט מען נאָר געדענקען דאָס וואָס ער האָט געטוהן פאַר די נְחָשִׁים, פאַרוואָס איז דאָס אַזוי, פאַרוואָס הייסט מען נישט געדענקען נאָך מער - תָּבֹא "כָּל" רַעְתָּם לִפְנֵיךָ (איכה א, כב), - דאָס וואָס ער האָט געטוהן דאָס אַרגערע, דאָס האַרבערע, פאַרוואָס הייסט מען נאָר דאָס געדענקען [מה שעשה לנחשלים].

ח

קושיא ה

צ"ב מה שדייקה התורה במחיות אותו רק "מתחת השמים"

ה) דערנאָך וואָס איז דער "מתחת השמים". תַּמְחָה אֶת זִכְר עַמְלֶךְ מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם.

ט

[קושיא ו - מתוך הדרוש]

צ"ב מה שדייקה התורה למחות את עמלק רק "מתחת השמים"

ו) [צ"ב דאס הוא מצות לא תעשה "לא תשכח", למה המתין עד לסוף הפרשה ולא התחיל תיכף "זכור אל תשכח", וכמו (דברים מ, יז) "זכור אל תשכח" את אֲשֶׁר הִקְצַפְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּמִדְבָּר]. (הקושיא בדברי רבינו אות סד)

,

קושיות ודקדוקים בהפטורת פרשת זכור

שמואל א' פרק טו

[וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל שְׂאוּל וְגו' כה אָמַר ה' וְגו' לָךְ וְהִכִּיתָה אֶת עַמְלֶךְ וְהִתְרַמְתָּם אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ וְלֹא תִחַמַּל עָלָיו וְהִמַּתָּה מֵאִישׁ עַד אִשָּׁה מֵעַלְל וְעַד יוֹנֵק מִשׁוּר וְעַד שֶׁה וְגו'. וַיָּבֹא שְׂאוּל עַד עִיר עַמְלֶךְ וַיִּרֶב בְּנַחֲל. וַיֵּךְ שְׂאוּל אֶת עַמְלֶךְ וְגו' וְאֵת כָּל הָעָם הַחֲרִים לִפְי חֶרֶב. וַיִּחַמַּל שְׂאוּל וְהָעָם עַל אֲגָג וְעַל מִיטֵב הַצֶּאֱן וְגו'. וַיָּבֹא שְׁמוּאֵל וְגו'. וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל וְמָה קוֹל הַצֶּאֱן הַזֶּה בְּאֶזְנֵי וְגו'. וַיֹּאמֶר שְׂאוּל מֵעַמְלֶכִי הִבִּיאום וְגו' לְמַעַן זָבַח לָהּ אֱלֹקֶיךָ וְגו'. וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל הַחֲפִץ לָהּ בְּעִלּוֹת וְגו'. כִּי חֲשֵׁאת קֶסֶם מְרִי וְאֵין וְתִרְפִּים הַפֶּדֶר וְגו'. וַיֹּאמֶר שְׂאוּל אֶל שְׁמוּאֵל חֲטָאתִי וְגו' כִּי יִרְאתִי אֶת הָעָם וְאֲשָׁמֶע בְּקוֹלָם.]

דיוקים בנמרא: שדרש שאול המלך קל וחומר מעגלה ערופה

לְאָמִיר זַעַן, אֵין די היינטיגע הפטורה שטייט דאָך ווי דער בורא כל עולמים האָט געשיקט שמואל הנביא, און דערנאָך האָט שמואל הנביא געשיקט דעמאלטס שאול המלך, לְהַחֲרִים אֶת עַמְלֶךְ. שטייט, וַיָּבֹא [שְׂאוּל] עַד עִיר עַמְלֶךְ וַיִּרֶב בְּנַחֲל.

דרש'נט די גמרא אין יומא דף כב: „וירב" בנחל, ש'עשה מריבה עם קונר".

[בנחל, על עסקי נחל].

[בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול "לך והפית את עמלק", אמר], ער האט גע'דרש'נט א קל וחומר פון עגלה הערופה [דכתיב (דברים כא, ד) ו'ע'רפו שם את העגלה] בנחל. [אמר] מה-דאך אויף איין נפש האט די תורה הקדושה געזאגט יבוא עגלה הערופה בנחל, כל הנפשות האלו על אחת כמה וכמה. ואם אדם חטא, בהמה מה חטאה. אם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו. יצאה בת קול [ואמרה לו] "אל תהי צדיק הרבה" (קהלת ז, טז).

לכאורה דער מאמר חכמינו ז"ל אין די גמרא איז דאך הפלא ופלא.

יא

קושיא ז

איך אפשר לדרוש "קל וחומר" נגד ציווי המפורש מביא שהוא כדברי תורה?

ז) קודם דאס גאנצע ענין אליין [שדרש קל וחומר].

וויאזוי איז עפעס מעגליך [לדרוש קל וחומר על זה]?, אז ער האט געהאט א ציווי דורך א נביא [צו] אים בפרטיות, ווי קאן מען דאס דרש'נען א קל וחומר אקעגן א זאך וואס ס'איז בפירוש געזאגט געווארן דורך א נביא. די נביאים [איז דאך] דברי קבלה כדברי תורה".

מ'קען נאך דרש'נען א קל וחומר אויף א זאך וואס מ'ווייסט נישט, וואס ס'איז נישט מבואר [בתורה ובנביאים] פארקערט, [אבער] אז מ'זאגט פארקערט, ווי קען מען דרש'נען א קל וחומר, ס'איז דאך אינגאנצען הפלא ופלא.

יב

קושיא ח

גם עצם הק"ו מעגלה ערופה אינו מובן, דהלא על הריגת עמלקים אין מביאים עגלה ערופה ואדרבה מחויבים לאבדם

ח) און דערנאך ווי קומט עפעס א קל וחומר.

ער איז דא געגאנגען "עמלקים" הרג'נען, לערנט ער א קל וחומר פון "עגלה ערופה"?, עגלה ערופה איז דאך נאך אויף א "נפש מישראל".

אויף א נפש עמלקי קומט טאקע נישט קיין עגלה ערופה. אדרבה פארקערט מ'איז דאך גאָר מחוייב [להרגם], מ'איז מחוייב וואו מ'טרעפט איינעם מ'זאל אים מאַבד זיין מן העולם.

[מילא] קאן מען אַרויסלערנען א קל וחומר [מעגלה ערופה] אויף א נפש מישראל. [אבער] ווי קאן מען אַרויסלערנען א קל וחומר אויף עמלקים.

¹ לשון המהרש"א. ומקורו בשבת (נו:), שדרשו על הפסוק (דהיי"א ח, לד) וכן יהונתן מריב בעל, וכי מריב בעל שמו, והלא מפיקשת שמו, אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו [הקב"ה], יצתה בת קול ואמרה לו, נצא בר נצא [היינו בעל ריב, יהונתן, בן בעל ריב, שאול המלך]. נצא הא דאמרן, בר נצא דכתיב וכו' וירב בנחל, על עסקי נחל.

² ר"ה יט. וברש"י (ישעי' נא ד) על הפסוק כי תורה מאתי תצא, דברי נביאים תורה הוא.

³ כן כתב במנחת חינוך (תקל, כה). וכן משמע בסוטה (דף מו). אמר הקב"ה יבא דבר שלא עשה פירות וכו' וכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות. מאי פירות וכו' "מצות", ונעזבו אינם מחויבים במצות. ובאמת מקרא מפורש הוא שנאמר (דברים כא, ח) כפר לעמך "ישראל" וגו' ואל תתן דם נקי "בקרב עמך ישראל".

יג

קושיא ט

בעיון יעקב הקשה: הלא יכול ללמוד מעצם איסור רציחה, ואם תאמר שאין בהם איסור רציחה, אם כן הלא גם אין חיוב עגלה ערופה

ט) עקסטערדעם פרעגן זיי נאך, ווי דער שבות יעקב¹ פרעגט, אין עיון יעקב פרעגט ער דאך, לעולם אז ער האט געוואלט [ללמוד שלא להרגם] האט ער דאך געקאנט פון די תורה, א פסוק לא תרצח, טרח [נאייטי קל וחומר לקרא], האט ער דאך געקאנט פון דארט פרעגן [ולמה הוצרך ללמוד רק מן קל וחומר, במקום שהוא בכתוב להדיא].

אלא מאי וועסטו זאגן אז ס'איז א חילוק, אז דא גייט עס נישט אן דער לא תרצח ביי עמלקים. נו מילא איז דאך פון דארט [מעגלה ערופה] אויך נישט קיין ראייה, זיין ראייה פון עגלה ערופה איז דאך אויכעט נאך, ביי אזא נפש וואס ס'גייט אן דערויף לא תרצח אז מ'הרג'עט אים. איז דאך עס פונקט די זעלבע, וואס מוז ער גיין ביז אהין ביז צו עגלה ערופה מיט'ן קל וחומר, ס'העט דאך גראדער זיין [ללמוד] פון לא תרצח.

יד

קושיא י

און דערנאך וואס ער פירט אויס ווייטער אים אדם חטא, בהמה מה חטאה.

מבואר במהרש"א דבהמה מה חטאה אינו מה"קל וחומר" רק "סברא" בעלמא

[ולכאורה קשה] אויף דעם [שלא להרוג בהמה] איז דאך אורדאי נישטא קיין קל וחומר [מעגלה ערופה].

נאך דאס קען מען זאגן, אז דער בהמה מה חטאה, דאס איז שוין נישט פונעם "קל וחומר", דאס זאגט ער [שאול המלך] שוין א "סברא" אליין. [אזוי] זעט דאך אויס, דער מהרש"א זאגט דאך אזוי.

[ומביא ראייה] מ'זעט דאך אין שבת דף נו"ב ברענגט רש"י דעם מאמר, לאזט ער טאקע אויס דעם בהמה מה חטאה.

ער זאגט סתם [מ"סברא" דבהמה מה חטאה], ווייל אויף דעם איז נישטא קיין קל וחומר, דעם האט ער שוין אן עקסטערע זאך מכח סברא געזאגט, דער קל וחומר גייט נאך ארויף אויף דעם, אויף "כל הנפשות האלו" על אחת כמה וכמה.

אבל אכתי קשה איך יתכן לומר "סברא" של בהמה מה חטאה כנגד ציווי מפורש של נביא?

יא) אבער על כל פנים איז דאך שווער די אנדערע קשיא [קושיא ז' איך אפשר לדרוש "קל וחומר" נגד ציווי מפורש של נביא, קשה גם על "סברא" בהמה מה חטאה, דאך שייך לדרוש "סברא" נגד ציווי מפורש מפי הנביא].

¹ ספר עיון יעקב על העין יעקב, חיברו הגאון רבי יעקב ריישר זצ"ל, בעמח"ס חק יעקב, תורת השלמים, מנחת יעקב, ושו"ת שבות יעקב.

² ברש"י (שבת נו: ד"ה על עסקי נחל) וז"ל, ומה על נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה בנחל, נפשות הללו על אחת כמה וכמה, אם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו.

טו

קושיא יא

לאיזה צורך דרש קל וחומר אודות הקטנים, ולא מצינו שחמל על הקטנים

יא) נאך איז שווער, ער פירט אויס [אם גדולים חטאו] קטנים מה חטאו.

און צום סוף געפינט מען גארנישט, ער האט גארנישט [אפגעשווינט די קטנים רק הצאן], די קטנים האָט ער גאַר אויסגע'הרג'עט פון די עמלקים. ס'שטייט נישט דאָרט אין פסוק נאָר [וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל] וְמָה קוֹל הַצֶּאֱן "הַזֶּה בְּאֶזְנִי. עַר הָאֵט איבערגעלאָזט צאן אויף קרבנות, און אַגג האָט ער איבערגעלאָזט, קיין קטנים זענען נישט געבליבן. ס'שטייט דאָךְ אַרויס וכל הַיּוֹתֵר הַחֲרָמְנוּ, זאָגט ער אַרויס בפירוש אין פסוק, נאָר דעס האָט ער איבערגעלאָזט, אַגג און די צאן. וואָס דען זאגט עפעס, וויל עפעס די גמרא האָבן, וויל ער עפעס דאָרט האָבן פון די קטנים, אַז ער האָט מפלפל געווען איבער קטנים.

טז

קושיא יב

ובאמת קשה למה הוצרך עיקר הקל וחומר על "כל הנפשות האלו", הלא הרג כולם ולא השאיר רק את אַגג והצאן

יא) און דערנאָך איז דאָךְ שווער, ס'האַלט דאָךְ נישט אויס דאָס גאַנצע [לימוד הקל וחומר]. ער האָט געלערנט אַ קל וחומר אויף די [כל] "נפשות" האלו, און ער האָט זיי דאָךְ באמת האָט ער זיי אויסגע'הרג'עט, ער האָט געטון כל הַיּוֹתֵר הַחֲרָמְנוּ, ער האָט דאָךְ נישט איבערגעלאָזט נאָר אַגגין, און די בהמות האָט ער איבערגעלאָזט אויף קרבנות, ער האָט דאָךְ נישט אַמאָל אַזוי געטוהן [כדרשת הקל וחומר], ווי קען איך זאָגן ער האָט [תחלה] גע'דרש'נט דעם קל וחומר.

יז

קושיא יג

בגמרא נראה דמה שלא הרג את אַגג והצאן הוא מכח הקל וחומר, וא"כ למה אמר לשמואל הנביא תירון אחר?

יג) און דערנאָך איז שווער, ער האָט דאָךְ פאַר שמואל הנביא'ן נישט געזאָגט אַזוי, ער האָט דאָךְ געזאָגט [פִּי] יִרְאֵתִי אֶת הָעָם וְאֶשְׁמַע בְּקוֹלָם, נו האָט דען דאָס פאַלק גע'דרש'נט דעם קל וחומר [דנימא דע"ז קאי מה שאמר ואשמע "בְּקוֹלָם"]. דאָ [בגמרא] זאָגט ער, אַז ער האָט אַליין גע'דרש'נט אַ קל וחומר, און דאָ [בפסוק] זאָגט ער אים גאַר אַנדערש אַז יִרְאֵתִי אֶת הָעָם "הָעָם" ער האָט זיך געפאַרכטן פאַר'ן פאַלק וְאֶשְׁמַע בְּקוֹלָם", איז דאָךְ עס גארנישט דעם גאָר.

האָט ער דען חלילה געקענט פאַפן שמואל הנביא?, איז דען אַ הוה אמינא בעולם אַז שאל המלך האָט אים געזאָלט זאָגן אַנדערש וויאָזוי ס'איז, דאָ האָט ער דאָךְ געזאָגט אַז ער האָט גע'דרש'נט אַ קל וחומר, און דעם [יִרְאֵתִי אֶת הָעָם] איז גאָר אַנדערע דיבורים, ס'איז גארנישט דעם.

יח

קושיא יד

להבין הבת קול שאמרה אל תהי "צדיק" הרבה, וכי איזה "צדיקות" היה כאן בזה שעבר על דברי הנביא

יד) דערנאָך איז שווער, ס'איז יצאה בת קול אל תצדיק הרבה.

לכאורה ער האָט דאָ גע'דרש'נט אַ קל וחומר, ער האָט נישט געפאַלגט דעם נביא, מ'האָט געהייסן הרג'נען עמלק'ן, און ער האָט געטוהן פאַרקערט.

וואָס איז טייטש [אל תצדק], כ'מיינ דאָס איז עפעס אַ "צְדָקָה" איז דערינען? "אל תצדק הרבה"?, ס'איז אַן עבירה געווען! ער האָט צופיל צְדָקָה? וואָס איז דער צְדָקָה? ! ס'איז גאָר פאַרקערט, ער האָט געטוהן וואָס מ'טאָר נישט. די תורה הקדושה האָט געהייסן אים אַז מ'זאָל הרג'נען עמלק'ן, מ'האָט 'איים' דירעקט געשיקט, און ער האָט נישט אַזוי געטוהן. אין דעם ליגט דאָך נישט קיין צְדָקָה, וואָס פאַר אַ צְדָקָה זעט מען אין דעם. אַזוי ווי אין פשטות ווען מ'לערנט די גמרא, וואָס איז שייך אויף דעם צו זאָגן אַל תצדק הרבה?

**יט
קושיא פון**

להבין מה שאמר לו שמואל הנביא חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצור
דמי שעובר עבירה הוא כקוסם קסמים, ומי שמוסיף על דברי הנביא הוא כמו עובר עבודה זרה
טו) דערנאך איז שווער, וואָס שמואל הנביא האָט אים דערנאָך מוכיח
געוועזן, ער האָט [בתחלה] געזאָגט מַה קול הצאן הַזֶּה בְּאֲזְנֵי, האָט ער [שאלו המלך]
געזאָגט [שהם] אויף קרבנות [לזבח לה'], זאָגט ער [ויאמר שמואל החפץ לה' בעלות]
הַנֶּה שְׁמַע מִזְבֵּחַ טוֹב. און ער פירט אויס: חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצור.
זאָגט דער תרגום און רש"י און דער רד"ק טייטשן זיי דעם פשט [של חטאת
קסם מרי], פונקט אזוי ווי אַ קסם, דער וואָס ער איז קוסם קסמים להנאתו, אזוי
ווען מ'טוט אַן אַנדערע עבירה להנאתו גלייבט מען נישט אין באַשעפער, איז
אזוי ווי דער וואָס ער איז שואל בקסמים.

און ווידער וואָן ותרפים, אזוי ווי אַן עובד עבודה זרה, איז עס אזוי אַז מ'איז מוסיף^ט על דברי הנביא און מ'טוט אַנדערש, די וואָס זענען מוסיף דברים אויפן נביא, איז אזוי ווי און ותרפים, אזוי איז ער, פונקט אזוי ווי עבודה זרה.

וקשה, איך אפשר לומר על כל עבירה שהוא כמו עבודה זרה

לכאורה איז דאָך עפעס אַ פּלאַ, עפעס יעדע עבירה איז גלייך מיט עבודה זרה? האָט מען דאָ געטוהן די עבירה [של ע"ז]? הערשט פריער האָט מען אים געזאָגט דערויף אל "תצדק" הרבה, ס'איז געווען צו אַ גרויס צדקות איז געווען דער פעלער, און אַזינד איז עס שוין טאקע נאָך "עבודה זרה"?

קען מען דען יעדן עוץ מרמז זיין [כעבודה זרה] ?

דאָרטן [וואו ס'איז] ווי עבודה זרה, זאָגט די גמרא אַ טעם אויף דעם [ומקור מן הכתוב על חטא פרטי ההוא שנחשב כאילו עובד ע"ז, אבל לא בכלליות על כל החטאים וכפשטות משמעות הכתוב בכאן].

אפילו וואו ס'שטייט "כאילו" עובד עבודה זרה, איז עס אויכעט אויף אַן איידעלן אופן'.

^ט ופירש"י הפצר, לשון תוספות, וכן ויפצר בו, הרבה עליו דברים.

וכמו שמביא ובינו כמה פעמים בשם הארזי"ל, דאין הכוונה בדעולם הזה נחשב בעון קל כעובד עבודה זרה ח"ו, רק שבעולמות העליונים והגבוהים שם יכול להיות פגם הנקרא כך, דכל מה שהעולם גבוה יותר גם הפגם רישומו ניכר יותר (ע' בדבר"פ קדושים עמ' קי"ח, ש' נשא עמ' קס"ח, ש' שלח עמ' שצ"ט, פ' תצא מהר"א עמ' ריא, ליום כיפור את אדם...) וע"ע בס' יתרו תשכ"ח, נגדו בדברי יואל יתרו ע"ב) שמבאר בינו באריות דכל אלו שאמרו ר"ל שהם כאילו עובד עבודה זרה, חספא אלד ד' מאת פבי' שתינו לאברהם אבינו, הוין תשכ"א

און נאָר דאָרטן [באותן מקומות] אָדער [אז] איך האָב אַ לימוד פונעם פסוק^א, אָדער אַ "טעם"^ב, [רק אז יכולים לומר שנחשב כע"ז].
אָבער סתם זאָגן, [אז] יעדערער עון, יעדע עבירה, אָן ותרפים איז הפּעַר?
אז מ'טוט אנדערש ווי דער נביא, [מ'איז] מוסיף על דברי נביא איז אזוי ווי עבודה זרה? סיי-ווי-סיי ווי קומט דאָס צו עבודה זרה?
סיי ווי סיי, וויאָזוי כ'וועל זאָגן דעם פשט פאָרוואָס ער [שאול המלך] האָט עס געטוהן [שחמל על אגג והצאן, יש להבין] וואָס האָט עס דער פסוק עפעס מַדְמָה געווען צו עבודה זרה.

כ

קושיא מו

להבין מה שפירשו מלת הפעַר, "שהוסיף" על דברי הנביא, דלכאורה רק היה "גורע" ממנו
טז) און דערנאָכדעם וואָס איז דער הפּעַר, [שפירש"י דהוא לשון תוספות], אַז מ'איז "מוסיף" על דברי הנביא.

לכאורה ער האָט דאָך דאָ נישט "מוסיף" געווען, פאָרקערט ער האָט דאָך "גורע" געווען, מ'האָט אים געהייסן אַז "אלעס" [אָבד ויכלה], ער זאָל נישט איבערלאָזן גאָרנישט, און ער האָט איבערגעלאָזט אַגג'ן מיט בהמות, האָט ער דאָך מַמַעַט געווען, גורע געווען מדברי הנביא, "הפּעַר" איז מלשון הוספה, אַ מוסיף על דברי הנביא. ער האָט דאָך נישט מוסיף געווען, ער האָט דאָך נאָר גאָר גורע געווען.

כא

ביאורי הדיוקים בהפטורת השבוע

בהקדם עוד דיוקים בפסוק כי יראתי את העם

נאָר וואָס מ'קען זאָגן איבער דעם גאנצן ענין, צו פאָרשטיין דעם גאנצן מאמר [הגמרא ביומא] פון וַיִּרְבּ בַּנֶּחֱל וואָס ס'איז אַ הפּלא ופּלא, כ'האָב נישט געזען דערויף קיין פירוש מספיק.
נאָר וואָס מ'קען זאָגן אפשר, כ'האָב שוין געזאָגט אַסאך מאל^א האָב איך געטייטשט דאָס וואָס ס'שטייט דאָ [כי יראתי את העם].

לבחינת עבודה זרה בערך קדושתו הרמה, ולא כתבוהו חז"ל במסכת עבודה זרה שלנו, דלאו כולא עלמא סביל דא, להטיל עליהם חומר עבודה זרה בכל אלו הבחינות, דאם כן לא שבת חיי לכל בריה בעולם הזה הגשמי, עיי"ש

^א וכמו (סוטה ד:) אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים, כתיב הכא תועבת ה' כל גבה לב, וכתיב התם [בע"ז] ולא תביא תועבה אל ביתך. וכן (פסחים קיח.) כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה שנאמר אֱלֹהֵי מִסְכָּה לֹא תַעֲשֶׂה לָךְ וכתיב בתריה אֵת חַג הַמִּצּוֹת תִּשְׁמֹר. וכן (כתובות סח) כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים, כתיב הכא הִשְׁמֹר לָךְ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לִבְכָּךְ בְּלִיעַל וְגו' וכתיב התם יֵצְאוּ אֲנָשִׁים בְּנֵי בְלִיעַל. וכן שם (ק:) לענין היוצא מא"י לחוץ לארץ. וכן בסנהדרין (צב.) לענין המשיר פתיתים על שלחנו, ולענין המחליף בדיבורו. וכן במכות (ג.) לענין המבזה את המועדים.

^ב כמבואר בספרים הקדושים בביאור מאמרי הגמרא הנ"ל, שכתבו סברות וטעמים על חטאים פרטיים אלו למה הוא דומה לענף ע"ז.

^ג בדרשת הור"ר תשי"א, וס' יתרו תשי"ג, וע"ע בס' ג' ואתחנן תשכ"ב.

כב

קושיא יז

האיך יתכן ששאל המלך התיירא מהעם, והלא היה מלך ושליט עליהם

(יז) לכאורה איז דאך נישט צו פארשטיין, ער האט געזאגט פֿי יִראתי אֶת הָעָם וְאֶשְׁמַע בְּקוֹלָם.

[וקשה וכן] שאל המלך האט מורא געהאט פאר'ן פאלק? ער איז דאך געווען אַ מלך [ושליט בהם, ומי יאמר לו מה תעשה, וכדמצינו בגמרא (בבא בתרא ג:)] אִי אָמַר מְלָכֹתָא אֵיעָקֵר טוֹרִי" [עקר טורי ולא הדר ביה]. וואָס האָט ער, ער האָט עפּעס מורא געהאט פאר'ן פאלק?

גם קשה להבין למה יעשו העם מרידה אודות כמה צאן?

ובלום חסר מבית המלך והיה יכול ליתן להם משלוח?

איבערהויפט דאָס, [שהמדובר היה רק] אַז ער זאָל איבערלאָזן אַביסל בהמות, [וכן] פֿלום חֶסֶר מִבֵּית הַמֶּלֶךְ, ער האָט נישט געקאָנט מִשְׁלִים זיין די בהמות פון ערגעץ אַנדערש?

או למה יעשו מרידה אודות אַנג?

ער האָט איבערגעלאָזט דעם איינעם מענטש דעם אַנג'ן, וואָס האָבן זיי דער פאלק געהאט אַזאָ מסירת נפש פאר דעם אַנג'ן?*

והאם יעשו מרידה הצאן שנשאר לקרבנות, וכי עד כדי כך השתוקקו לקרבנות שהיה צריך לירא מהם?

זיי האָבן געהאט אַזאָ מסירת נפש פאר די בהמות, אַז זיי זאָלן מורד זיין במלך? זיי זאָלן אויפשטיין [כנגדו], זיי זאָלן האָבן אַזאָ כח מְקַשֵּׁר צו זיין [את העם] מורד זיין במלך וועגן די בהמות וואָס ער האָט איבערגעלאָזט? ער האָט דאך נישט איבערגעלאָזט עפּעס אַנדערש, ס'שטייט דאך גאַרנישט קיין כסף וזהב און גאַרנישט.

נאָר קול הצאן הָיָה, וואָס זענען געבליבן אויף קרבנות דירעקט, איז דאך עס נאָר געווען אויף קרבנות, זיי האָבן [דען] אַזוי משתוקק געווען אויף קרבנות? ס'איז געווען יִראתי אֶת הָעָם.

כג

ביאור ענין פֿי יִראתי אֶת הָעָם, וסברת שאל המלך בהשארת אנג

האָב איך שוין אַסאַך מאל געזאָגט וואָס ס'איז לפי דעתי דער פשט.

גמר מחיית עמלק יהי' ברורו של משה, ונמצא רבוה תלוי הנאולה

דאָס איז דאך אַמאַל געוויס [=זיכער], מְחִית עַמְלֹק איז תלוי מיט דער גאולה. אַזוי שטייט דאך, דאָס [גמר מחיית עמלק בשלימות] וועט הערשט זיין לעתיד.

[אַזוי ווי] חכמינו ז"ל האָבן גע'דרש'נט (מכילתא פרשת עמלק ב. תנחומא תצא יא) מְלַחְמָה לַה' בְּעַמְלֹק מִדֶּר דֶּר (שמות יז, טז), מדורו של משה עד דורו של משיח.

* פירוש, כשהמלכות אומרת "אני עוקר הרים", היא אכן עוקרת הרים, ואינה חוזרת בה.

ט"ו בס"ג ואתחנן תשכ"ב מוסיף רבינו: בימי שמואל הנביא, דאָס פאלק איז אויך נישט אַזוי שלעכט געווען, ס'איז נישט געווען אַזאָ שלעכט דור.

סשטייט^{טו} נשבע השי"ת שאין שמו שלם וכסאו שלם [עד שימחה זרעו של עמלק], דעמאלטס וועט זיין שמו שלם וכסאו שלם, ווען ס'וועט זיין מחיית עמלק.

קומט דאך אויס לויט דעם, דער גמר מחיית עמלק וועט זיין נאך ביאת המשיח. איז דאך תלוי אין דעם, די גאולה.

כד

שאל המלך ראה ברוך"ק שאי אפשר להיות גמר מחיית עמלק "בימיו", מכא ב' מעמים: מעם ראשון: שאם יהיה הגאולה בימיו, יהיו החבלי משיח קשים מאוד.

און שאל המלך האט געזען - ער האט דאך געזען ברוח קדשו - אז מ'איז ממחר די גאולה [על ידי מחיית עמלק], אז ס'העט געווען בימיו די גאולה, העט גיווען באופן נורא די חבלי משיח".

אזוי ווי ס'איז גענוג געווען [אף] נאכ'ן אריכות הגלות בעונינו הרבים, די קולות מיט די יללות, פון נפשות ישראל, ביי די גזירות רעות.

ער האט געזען, איבערהויפט נאך דעמאלטס [בימיו, קודם אריכות הגלות], העט דאך נאך שווערער געווען [החבלי משיח אם היה הגאולה אז בדורות], טאמער אז ס'איז לא זכור".

מעם שני: כי עדיין היה צריך להיות הנם פורים

און דער אמת האט עס דאך טאקע נישט געברויכט צו זיין [הגאולה עוד בימיו, ובפרט] ס'האט דאך נאך געברויכט זיין די ימי הפורים, ווען מ'העט געווען גע'הרג'עט אַגג'ן העט דאך שוין נישט געווען קיין פורים מער, המן איז דאך אַרויסגעקומען פון אַגג, הָמָן ה'אָגג'י, איז דאך אזוי געווען דער אמת [שעדיין לא היה צריך להיות הגאולה בימיו].

כה

ביאור קושיא יז

שאל המלך לא נתיירא "מן" העם, רק "על" העם ועבורם

אבער קודם דאס קען זיין [בביאור קושיא יז, ולפי טעם הא'].

שאל המלך האט געזען ער וועט דא אַפּטוהן א זאך, צודרוקן די גאולה ווען ס'איז נאכנישט דער זמן, ער וועט דא טאן א זאך וואס ס'וועט ברענגען די גאולה, וועט זיין גרויסע גזירות, ביטערע חבלי משיח. האט ער 'שוין' געהערט די יללות און די קולות.

^{טו} ברש"י (בשלח יז, טז) והוא מהתנחומא (ס"פ תצא)

"זולש"ק של רבינו (בס"ג ואתחנן תשכ"ב): דער אמת די גאולה פאר'ן זמן, ס'איז דאך ידוע אז דער רבי ר' מענדעלע [מרמינוב] האט געוואלט בימיו ברענגען משיח'ן, דעמאלטס ביי דער מלחמה פון נאפאליאן, און ס'איז ידוע וואס דער ראפשיצער רב האט געזאגט, אז די בערג וועלן זיין פיל מיט אידיש בלוט מ'קען עס נישט צולאזן, און רבי מענדעלע האט געזאגט "אפילו! אף על פי כן, מוז מען אויך שוין איינמאל עס דורכברעכן אפילו ס'וועט דאס ברענגען ח"ו. איז געווען זייער פלוגתא איז באשטאנען אין דעם, אז ס'איז אסאך שפיקת דמים ווען ס'איז פאר די צייט, און דער רבי ר' מענדעלע האט געהאלטן אז ס'איז שוין דער זמן, דאס איז געווען די פלוגתא, אונז פארשטייט מיט נישט, מיט באסוד ה'. עכ"פ ווען ס'איז פאר'ן זמן איז א סכנה ווייל ס'קאסט חלילה נפשות.

^{יח} במהרש"א (סנהדרין צח). הא דאמר זכו אַחישנָה לא זכו בַּעֲתָהּ, היינו זכו שיעשו תשובה רצונית, אַחישנָה, לא זכו שלא יעשו תשובה רצונית, בַּעֲתָהּ, שיעמיד לעת הגאולה עליהם מלך כהמן שע"ז יעשו תשובה. וכ"כ האלשיך (שה"ש ז, טז) ו"ל, כי אין חבלי משיח רק על גזרות הדור חייב.

דאָס האָט שאול המלך געזאָגט, פֿי יִרְאֵתִי אֶת הָעָם, ס'קאָן זיין אפילו ס'וועט בלייבן אפשר בני עלייה יחידי סגולה, אָבער יִרְאֵתִי אֶת "הָעָם", וואָס וועט זיין מיט דעם גאַנצן פּאָלק, אַז מ'וועט שוין צוטרייבן די גאולה נאָך בימיו, וְאַשְׁמַע "בְּקוֹלָם", איך הער די קולות פון די חבלי משיח און די יללות, פון דעם האָט זיך שאול המלך געפּאַרכטן.

כו

המשך טעם השני: כי היה עוד לפני התגלות "מגילת אסתר" וי"ט פורים

און דער אמת איז אַזוי געווען, ס'האָט דאָך טאַקע נאָכנישט געקענט זיין. וואָרן לעולם איז דאָך די מגילה [חלק מהתורה].

ווי דער ירושלמי זאָגט (מגילה פ"א ה"ה) די מגילה האָט מען געגעבן אויפ'ן באַרג סיני פאַר משה רבינו', אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה, דאָס איז אַ חלק תורה די מגילה וואָס אידן ליינען, דאָס האָט מען געגעבן אויפ'ן באַרג סיני, און ס'שטייט דאָרטן די גאַנצע מעשה מיט המן'ן.

[ואם כן] ווען ער העט גיווען גע'הרג'עט אַגג'ן, העט דאָך געווען אויס מיט דער מגילה, אויס מיט דעם חלק תורה, [והרי אמרו חכ"ל] אם גם כל המועדים יהיו בטלים - [ולומדין מפסוק (אסתר ט, כח)] וְזָכְרָם לֹא יִסּוּף מִזֶּרַעם, - יְמֵי הַפְּרִים לֹא נִבְטְלִים (לשון היוצר בפרשת זכור לפני קדושה. ומקורו במדרש שוח"ט משלי ט, ב).

כז

דער זיידע דער ישמח משה^ט זאָגט דאָך, אַז מ'האָט עס איבערגעגעבן [מגילת אסתר] לראשי הדור, די ראשי הדור האָבן געוואוסט אין יעדן דור. [וזה שכתוב] וּמִרְדֵּכִי יָדַע אֶת כָּל אֲשֶׁר נַעֲשָׂה, מרדכי האָט געהאָט די גאַנצע מגילה, ס'איז נאָר געווען לִפְנֵימִן דאָס וואָס ער האָט געמאַכט דעם וַיִּקְרַע מִרְדֵּכִי אֶת בִּגְדָיו, ער האָט געוואוסט דעם אמת.

כח

און אַזוי איז עס געגאַנגען כסדר דור אחר דור. קאָן זיין, שאול המלך, ער האָט דאָס גאָר אויך געזען [המגילת אסתר], און ער האָט געוואוסט אַז דאָס ברויך צו זיין [להשאיר עוד את אגג עד שיוכל לצאת ממנו המן]. אָבער אויף אַלענפאַלס האָט ער דאָך געזען דעם אמת אַז ס'האָט געמוזט בלייבן, אַגג האָט געמוזט בלייבן, ס'זאָל אַרויסקומען דער המן, וואָס דורכדעם האָבן די אידן הדר וקבלוה בימי אחשורוש (שבת פח.), ס'איז נאָכאַמאָל געווען מתן תורה וואָס דאָס האָט גורם געווען.

^ט בישמח משה (תרומה): הענין הוא, דבאמת דבימי מרדכי ואסתר היו צריכים לתשובה גדולה וכו' ואם היה נגלה מקודם נפילת המן, בודאי מורא לא היה עולה על ראשם מגזירת המן, וממילא לא היה סיבה המביאה לעשות תשובה. לזה נסתר מהמון בשעת מתן תורה, ולא נמסר רק למשה לבדו והוא מסרה ליהושע, וכן כל ראש הדור מסר זה בדרך סוד לראש הדור שלאחריו עד מרדכי וכו'. ומרדכי אשר היה אז ראש הדור, באמת לא פחד ולא היה ירא מגזירת המן, ומה שהרעיש כל כך, לא היה רק לנגד ההמון עם, כדי שיעשו תשובה בלב שלם וכו' אבל הוא בעצמותו ידע שפיר כנ"ל. (ועיין ישמח משה על ג"ך במגילת אסתר).

און עקסטערדעם דער כח פון פורים איז א נצחיות, דאָס פעלט דאָך אויס פאַר אידן דור אחר דור.

דאָס וואָס איז געבליבן, די אַלע ענינים וואָס מ'האָט געמאַכט ברוח הקודש, דאָס האַלט דאָך אויף דעם כלל ישראל.

די אַלע השפעות וואָס זיי קומען אין די טעג, דאָס קאָן מען דאָך נישט מַשִּׁיג וּמַשְׁעִר זיין.

ממילא איז דאָך דאָס אַ הכרח, ס'האָט געברויכט זיין צווישן אידן [כח הנס פורים], און דאָס העט ער אַלעס גיווען מבטל געווען ווען ער הרג'עט אַנג'ן.

כט

ביאור פנים שאול המלך בהשאלת "אנג", אף שעשה על פי רוח הקודש

נאר וואָס דען, מ'האָט אים דאָך געהייסן דער נביא, [וצ"ב כוונת הציווי?]

[אמנם הענין יובן, אזוי ווי] איך האָב שוין דאָס לאַנג מסביר געווען כמה פעמים².

אזוי ווי ביי אברהם אבינו, מ'האָט אים געהייסן ברענגען יצחק'ן אויף די עקידה, און דער שטן האָט אים געזאָגט דאָס איז נישט קיין אמת, [נאמר ליה וְאֵלֵי דָּבָר יִגָּב, כך שמעתי מאחורי הפרגוד] הָשָׁה לְעֵלָּה וְלֹא יִצְחָק. האָט אים אברהם אבינו געענטפערט, כך עונשו של בְּדָאִי, אפילו כשאומר אמת אין מאמינים לו (סנהדרין פט:).

לכאורה וואָס הייסט [כשאומר אמת אין שומעין לו], ממה נפשך, אַז ער זאָגט אמת איז דאָך אמת, וואָס הייסט אין מאמינים. זאָגט ער נישט אמת, איז דאָך עס נישט אמת, וואָס זאָגט ער אים [דאָ].

נאָר וואָס דען, ער [אברהם אבינו] האָט געזען [אַז] ער [השטן] איז גערעכט, ער האָט אָבער געוואוסט דער בורא כל עולמים האָט אים אַזוי געזאָגט [לעקוד את יצחק], טאָר ער נישט מַשְׁנֶה זיין, מוז ער אַזוי טוהן, ער טאָר זיך נישט מתחכם זיין אפילו ער זעט דעם אמת. [ועוד כי] וויבאַלד אַז ס'שטאַמט אָבער פונעם שטן, האָט ער געוואוסט אַז דער בורא כל עולמים האָט אים אַזוי געזאָגט און דער שטן זאָגט אים אַנדערש, מוז ער טוהן [כמו שצוה הבוכ"ע].

און דער אמת איז דעך דאָך אַזוי געווען [הָשָׁה לְעֵלָּה ואין יצחק לעולה], ס'איז די לעצטע רגע בטל געוואָרן.

ל

[ובזה פירשתי הענין] אזוי איז אודאי מיט אַנג'ן.

דער בורא כל עולמים האָט געהייסן שאול המלך, ער זאָל דאָס טוהן [לְךָ וְהִפְתִּיתָ אֶת עַמְּלֶךָ], האָט ער דאָס געברויכט צו טוען.

דאָס איז אַמאָל אַזוי ווי ס'האָט געדאַרפט צו זיין די 'מעשה' פון אברהם אבינו, ס'האָט אויסגעפעלט די עבודה זיינע, כאָטשיג יצחק האָט נישט

² ומהם ברה"ה שנת תשי"א (נדפס בדברי יואל לר"ה אות פ"ז), ובדרשת הושענא רבא תשי"א, עיין שם בדברות קודש. ועי' גם בס"ג שלח תשי"ד, ונדפס בדברי יואל (עמוד שמה).

געדארפט חלילה ער זאל נשחט ווערן, אָבער די 'עבודה' זיינע [של אברהם] האָט [אויס]געפעלט.

אזוי די זעלבע זאך איז געווען ביי שאול המלך, אָגג האָט מען טאַקע נישט געברויכט הרגנען, אָבער זיין 'עבודה' האָט געפעלט.

און ווען ער העט עס גיווען געטוהן, די לעצטע רגע העט עס גיווען נשתנה געוואָרן אויף אַן אופן, ווייסט מען נישט וויאָזוי, ווייל ס'איז דאָך נישט געשען. אָבער ער [אַגג] האָט גיווען געדארפט צו בלייבן.

נאָר ער [שאול המלך] האָט אָבער נישט געטאַרט [למנוע עצמו עבור זה, ער האָט דאָס נישט געטאַרט זען [להביט על זה], אפילו ער האָט געזען [ברוח קדשו], ער האָט דאָס געזען אַז אָגג מוז בלייבן, אָבער אפילו ער האָט דאָס געזען, האָט ער נישט געטאַרט מְשַׁנָּה זיין, ווייל אַז די נבואה האָט אים אזוי געזאָגט טאָר מען נישט מְתַחֲכֵם זיין. ער האָט געזוכט ער האָט געזען דעם אמת אַז ניין [שאינו הזמן], האָט ער זייער מורא געהאַט פאַר'ן דרך האמת, בגודל צדקתו האָט ער נישט געקאָנט טאָן אַ זאך וואָס ער האָט געזען אַז ס'איז נישט אמת.

אָבער ס'איז אָבער 'דאָך' נישט אזוי, אַז מ'האַט אים אזוי געזאָגט, האָט ער נישט געטאַרט מְתַחֲכֵם זיין, דער בורא כל עולמים ווייסט שוין דעם דרך, די לעצטע רגע העט עס גיווען בטל געוואָרן.

אָבער על כל פנים דאָס איז אלעס געווען בלויז צדקות מיט אמת.

לא

ס'איז אָבער 'דאָך' געווען אַ חטא אַ פגם, ווייל ס'האַט 'דאָך' געשטאַמט פונעם שטן, מ'האַט אים געוואָלט, מ'האַט אים מעכב געווען פון מקיים צו זיין די נבואה.

הגם שאנג לא היה נהרג או על ידו, היה נצרך עבודת שאול המלך שירצה להרגו וזה היה מסייע להחליש כח עמלק [אבל באמת] מ'האַט געברויכט האָבן די עבודה, [ואם היה עושה כן] על כל פנים מ'העט עפעס אויפגעטוהן, צי עפעס מחליש געווען דעם כח פון עמלק'ן, [דורך] די עבודה זיינע.

אזוי ווי דער "זכירת" עמלק נוצט, אַז הקב"ה האָט געזאָגט עטץ וועט אים געדענקען מלמטה וועל איך מוחה זיין מלמעלה, [כמו כן] האָט מען געברויכט האָבן די עבודה זיינע, ס'זאָל אים מחליש [זיין], אזוי ווי ס'איז געווען וַיִּחְלֹש יְהוֹשֻׁעַ.

לב

דער אמת איז, אַז בימי משה רבינו, [כדכתיב: ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים ונצא הלחם בעמלק, איז געגאַנגען משה רבינו מיט יהושע'ן, קח לנו "אנשים" [ופירש"י] 'צדיקים', מ'האַט אים [עמלק] מוחה געווען, כַּאֲשֶׁר יְרִים מֹשֶׁה יְדוּ וְגִבֹר יִשְׂרָאֵל, אף על פי כן שטייט נאָר "וַיִּחְלֹש" [יהושע את עמלק] מ'האַט אים 'שוואַך געמאַכט', מ'האַט אים 'דאָך' נישט אינגאַנצן מעביר געווען מן העולם. [ולכאורה] פאַרוואָס האָט מען דאָס נישט געטוהן דעמאָלטס, דעמאָלטס איז דאָך נישט געווען קיין שום פגם, זיי האָבן דאָך אלעס אַנגעווענדט אזוי ווי דער

בורא כל עולמים האט געהייסן, ס'איז דאך געווען בדרך נס די גאנצע מלחמה מיט עמלק, האט דאך שוין געקאנט געשען [שימחה לגמרי], הן לא קצרה ידו יתברך^{כא} חס ושלום, ס'איז דאך נישט פארהאנדן אז מ'זאל עס נישט קענען אינגאנצן, נישט קאנען טאן בשלימות.

נאָר ס'איז אָבער ס'איז 'דאָך' נאָכנישט געווען די צייט, ס'איז נאָכנישט [געווען] דורך של משיח, מ'האט נאָך געדאַרפט האָבן פורים בימי מרדכי ואסתר, און אויף לעתיד בימי מלך המשיח, ס'איז נישט געווען די צייט [בימי משה]. אזוי העט געווען גיווען מיט שאל המלך סיי ווי סיי. נאָר אָבער ער האָט, דער פעלער איז אָבער אַז ער האָט שוין דאָס פון פאַראויס געזען, און ער האָט שוין נישט 'געטוהן'.

לג

על כל פנים וועלמיר צוריקגיין צו דעם, ער האט געזאגט פ'יראטי את העם.

ביאור קושיא ח - וקושיא יב

הקל וחומר לא היה להציל את העמלקים, שעליהם יש חיוב תמחה את זכר עמלק

היצט קאן זיין דער פשט אזוי [במאמר הגמרא שדרש שאול ק"ו מעגלה ערופה]. דאָס וואָס ער האָט געלערנט דעם קל וחומר פון עגלה ערופה, מיינט מען נישט די עמלקים, אויף עמלקים האָט ער נישט געלערנט קיין קל וחומר, ער האָט דאָך געוואוסט אַז השי"ת [צוה לאבדם], דער רצון הבורא ברוך הוא איז תמחה את זכר עמלק, ס'איז עפעס אַ דבר שאין לו שחר^{כב} מ'זאל דאָס אראָפּלערנען אַ קל וחומר פון אַ אידיש נפש פון עגלה ערופה [על עמלקים, וכקושיא ח].

הקל וחומר למד שלא יגרום עי"ז איבוד נפשות ישראל ח"ו

ער האט אָבער געזען, אַז ער וועט צודרוקן [למחות עמלק בשלימות], מחיית עמלק איז גיווענדעט אין ביאת המשיח, און ווען ס'וועט זיין 'שוין' ביאת המשיח דעמאָלטס, - ס'איז געווען פאַר די צייט, - וועט זיין ביטערע גזירות, אסאך נפשות ישראל חלילה וועלן גיין לאיבוד.

אזוי ווי מ'האט געזען, אַז אפילו נאָך דעם אריכות הגלות, דער עון הדור האָט גורם געווען אויף אַזויפיל נפשות מישראל, און מ'דאַרף נאָך ווייטער רחמי שמים.

האָט ער געזען, אַז ער וועט דאָס צודרוקן, טאָן אַזאַ זאך וואָס ס'וועט 'שוין' ברענגען די גאולה, האָט ער געזען אַזויפיל נפשות [נסתכנו בכך. ונמצא כי] אויף די "נפשות ישראל" האָט ער געלערנט אַ קל וחומר פון עגלה ערופה, נישט חלילה אויף די עמלקים, נאָר אויף די [איבוד] נפשות ישראל וואָס דאָס העט גורם געווען.

^{כא} עפ"י הפסוק (ישעי' נט, א) הן לא קצרה יד ה' מהושיע.

^{כב} עפ"י הפסוק (ישעי' ח, כ) אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר. ובמצודות פירוש ענין זוהר ואורה, והוא מלשון אור השחר.

לד

ביאור קושיא ט:

מן עגלה ערופה רואין שאסור אף "לגרום" לאיבוד נפשות

איבערדעם איז רעכט, ער לערנט נישט אַראָפּ פון רוצח [מן לא תרצח], ער האָט דאָך נישט חלילה קיין הוה אמינא [געהאַט] צו 'גיין הרג'נען' נפשות ישראל.

נאָר וואָס דען, ער טוט אַזאַ פעולה [שיכול "לגרום" לאיבוד נפשות].
און ביי עגלה ערופה האָט מען דאָך נאָר געברענגט [לכפר ולומר שאף לא "גרמו" שנהרג, כמו שדרשו (סוטה מו:)] על הפסוק יִדְּינוּ לֹא שָׁפְכוּ אֶת הַדָּם הַזֶּה [לא פטרנוהוּ בלא שתיה ובלא אכילה ובלא לוייה, [שלא נמנענו פון] אַזאַלעכע זאַכן וואָס ס'איז מסוגל מציל צו זיין פון שפיכת דמים.

[והרהריה שלא הובא על עצם הרציחה] וואָרן אַז מ'האָט געטראָפּן דעם רוצח [לאחר העריפה (כדלעיל אות י)] האָט מען דאָך אים ווייטער געדאַרפט דן זיין^{כב}. דאָס [העגלה הערופה] איז נאָר געווען ס'זאָל מכפר זיין [דערווייל].

[והגם כן] יִדְּינוּ לֹא שָׁפְכוּ אֶת הַדָּם הַזֶּה האָט מען געזאָגט ביי די עגלה ערופה, [וואמרו זקני העיר] לא [פטרנוהו] בלא לוייה. פונדעסטוועגן [הביאו כפרה], האָט מען אַלץ מורא געהאַט אפשר עפעס [איזה גֶרֶם היה להם בזה], עפעס אַ פעולה אַזעלעכע וואָס האָט דאָס "גורם" געווען, [צו] וועגן עַרְבוּת, איבערדעם האָט מען געברענגט אַן עגלה ערופה.

איבערדעם האָט ער [שאל המלך] זיך זייער געפאַרכטן אַז ער זאָל נישט טאָן עפעס אַזאַ פעולה וואָס ס'וועט גורם זיין איבוד נפשות, ער וועט דאָ צוטרייבן די גאולה, ער וועט "גורם" זיין איבוד נפשות, אפילו אַ "גֶרֶם" פון איבוד נפשות האָט מען דאָך געברענגט אַן עגלה ערופה.

לה

המשך ביאור קושיא ח וקושיא יב

"כל הנפשות האלו" הכוונה לנפשות ישראל

[ומה שאמר] כָּל הַנְּפֻשֹׁת הָאלוּ, דאָס מיינט מען די נפשות "ישראל", וואָס ער האָט געזען פון די חבלי משיח.

ווייל ווען ס'וועט זיין דער מחיית עמלק בשלימות, מיט די התעוררות פון די גאולה אמיתית [יכול לגרום איבוד נפשות ח"ו], האָט ער געזען די אַלע נפשות חלילה וואָס זיי גייען צוגרונד, האָט ער נישט געוואָלט זיין אין דעם.

[וכעין שאמרו האמוראים] יִיתִי וְלֹא אֶחְמִינֶיהָ^{כד}, איבערדעם האָט ער נישט געוואָלט זיין אין דעם.

^{כב} בגמרא (סוטה מז:): תנו רבנן, מנין שאם נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג, שאין פוטרת אותו? תלמוד לומר וְלֹאֲרָץ לֹא יִכְפֹּר לְדָם אֲשֶׁר שָׁפַךְ בָּהּ כִּי אִם בְּדָם שָׁפְכוּ.

וכן בסוף פרשת שופטים על הפסוק וְאֵתָה תִּבְעֶר הַדָּם הַנִּקִּי מִקֶּרְבְּךָ כִּי תַעֲשֶׂה הַיָּשָׁר ה', פירש רש"י: וְאֵתָה תִּבְעֶר. מגיד שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה הרי זה יהרג, והוא הַיָּשָׁר בעיני ה', עכ"ל. [ומקורו בירושלמי סוטה פ"ט סוף ה"ו] לפירוש הפני משה שם. ועיין עוד בתוספות כתובות (לו: ד"ה אח"כ) ובשיירי קרבן על הירושלמי (שם) מה שכתבו בדברי רש"י אלן.

^{כד} בגמרא (סנהדרין צח:): שכימה אמוראים אמרו, ייתי [משיח] ולא אחמיניה [ולא אראנו, שלא יבא בזמני].

דאָס האָט ער געלערנט דעם קל וחומר פון עגלה ערופה.

לו

ביאור קושיא יא

מה שאמר קטנים מה חטאון, הכוונה לקטני בני ישראל שלא יאברו ח"ו

איבערדעם איז רעכט וואָס ער האָט געזאָגט אַם גְּדוּלִים חֲטָאוּ קְטָנִים מֶה חֲטָאוּ. אין הכי נמי דאָרט [בעמלקים] האָט ער אויסגע'הרג'עט אַלע קטנים, און ס'קאָן גאָר נישט אַרױפֿגיין אויף דעם [דער קל וחומר].
נאָר וואָס דען, הוא הַדְּבָר אֲשֶׁר דִּבְרָנוּ, ער האָט דאָ חושש געווען אויף די נפשות, אויף די נפשות ישראל, דאָרט איז דערינען נעבעך קטנים, [וכמו שנאמר] יוֹנֵק עִם אִישׁ שִׁיבָה (דברים לב, כה).

אזוי ווי מ'האָמיר דאָס צוגעזען [בשנות הזעם], אזוי ווי נעבעך ס'איז געווען, אפילו יונקי שדים און קטנים, - [שנאבדו] אין עון הדור, בַּעֲוֹן אֲבוֹתָם (ישע' יד, כא), - וואָס ס'איז גורם די חבלי משיח.

לז

דאָס האָט ער געזען שאול המלך ברוח קדשו, דאָס האָט ער געזען, אַז ווען מ'וועט צודרוקן דעם מחיית עמלק מיט דער גאולה שלא בזמנה, האָט ער געזען וואָס דאָס איז גורם חלילה, אַזאַ ביטערן ענין, ביטערע חבלי משיח אפילו אויף קטנים.

פאַר דעם האָט ער זיך זייער געפאַרכטן, איז געווען אויף אים די גרויסע פחד ואימה, ער האָט עס נישט געקאָנט דורכפירן בשלימות, וואָרן ס'איז אויף אים געלעגן דער גרויסער פחד פון די חבלי משיח פון גדולים וקטנים.
אַזוי ווי צדיקי אמת, ס'איז נוגע ללבבם די נפשות ישראל.

איז דאָס געווען מרוב "צִדְקָתוֹ", ומגודל צדקתו גודל קדושתו האָט ער זיך פון דעם צוריק געהאַלטן. [ונמצא כי מה שדרש הקל וחומר מן עגלה ערופה, ומה שאמר לשמואל כי יראתי את "העם" ואשמע "בקולם", הכל הוא ענין אחד שחשש להצלת נפשות מישראל, ומיושב שפיר קושיא יג].

לח

ביאור קושיא י

בהקמה מה חטאון: אין סברא זו נגד ציווי הנביא,

כי לא היתה כוונתו "להשאיר" הבהמות, רק לשוחטם לצורך קרבנות

און דאָס מיט די בהמות איז טאַקע געווען אַן אַנדערע סברא [בפני עצמו], אַזוי ווי דער מהרש"א זאָגט (לעיל אות יד), ס'קער נישט צום קל וחומר [מעגלה ערופה, וכמבואר לעיל בקושיא י].

נאָר וואָס'זשע דען [דסוף סוף איך שייך ללמוד סברא נגד ציווי מפורש על ידי נביא], נאָר דער המשך איז דאָך דאָס.

וואָרן איי דער נביא האָט דעך אים 'דאָך' געזאָגט [שיחרים את כולם, אמנם כשראה ברוח"ק שאין להרוג את אגג], האָט ער גערעכנט אפשר איז 'דאָך' דער עון גורם [שעדיין לא בא הזמן], ווייל ער האָט דאָך געזען דאָך אַז בשלימות [לא יכולין],

אז ס'קען נישט אינגאנצן דורכגעפירט ווערן [מחית עמלק וציווי הנביא], וואָרן ער האָט דאָך געזען אז אגג מוז בלייבן, האָט ער געקלערט אפשר אינדערמיט איז דער חטא גורם [ועל כן רצה להקריב קרבנות לתקן החטא].

מעם ראשון - שרצה להביא מהם קרבנות:

דהוא כמו אחר מלחמת מדין שהביאו קרבן ממה שלקחו במדין דוקא

[וחשב להביא קרבן מבהמות ש'ל עמלק דוקא, אזוין] ווי ס'שטייט^{כ"ה} ווען מ'איז צוריק געקומען פון מלחמת מדין, האָבן זיי געברענגט אַ "קרבן" פון די זאכן וואָס זיי האָבן 'דאָרט גענומען', במה שחוטאים [בו מתרצים]. זיי האָבן געזאָגט אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו. [והביאו הקרבן דייקא מן שלל המלחמה, כדאיתא במדרש (שמו"ר כג, ג) בא וראה דרך צדיקים, במה שחוטאים בו מתרצים].

וזה שחשב שאול המלך, שיקיים ציווי הנביא "לאבד" כל הצאן ע"י שיקריבם לקרבן, וגם יתרצה על העון ממילא איבערדעם האָט ער גערעכנט, קודם וועלמיר נעמען טאָקע 'פון דעם', מ'וועלמיר טאָקע "מאָבד" זיין [נכציווי הנביא, אבל באופן] מ'וועלמיר דערפון ברענגען קרבנות, ס'זאָל מרצה זיין אויפ'ן עון.

וחשב עוד דאולי ע"י שיתרצה עוונם, יד' בבחינת "זכו" יהי' החבלי משיח בניקל

און אפשר וועט עס דורכדעם גרינגער גיין דערנאָכדעם [להרוג את אגג ולהקל החבלי משיח], איבערדעם האָט ער דאָס גענעמען פאַר קרבנות.

לט

מעם שני - שרצה להביא מהם קרבנות. וביאור הסברא בהקמה מה חטא

דשאל המלך סבר כמאן דאמר דבעצם "מן התורה" אין חיוב למחות גם בהמהות, ורק שנצטוו או לפי שעה, משום שעל ידי כשפים החביאו עצמן העמלקים בהבהמות, ועל כן לא רצה לאבדם רק בדרך קרבן, דממה נפשך אם הם "אנשים" יימחו בזה, ואם הם "בהמות" לא ייהרגם בחנם רק בדרך קרבן.

עקסטערדעם קאָן זיין נאָך אַ טעם אויכעט [על שרצה להקריב בהמהות לקרבן] וואָרן ס'שטייט דאָך אין מדרש [שעל ידי כשפים התלבשו בהבהמות, וכדלקמן]. וואָרן לעולם שטייט נישט אין פסוק [בתורה, להשמיד אף בהמות עמלק], ס'שטייט נאָר תמקה את זכר עמלק, אויף בהמות שטייט נישט. און אין רמב"ם שטייט עס נישט, אין חינוך אויך נישט. נאָר רש"י זאָגט יאָ [בפירוש תמקה] מ'זאָל מוחה זיין^{כ"ז} [כל זכר, גם הבהמות].

דער מנחת חינוך (מצוה תרד, אות א) פרעגט טאָקע פון וואו רש"י האָט עס גענומען, דאָס טרעפט מען נאָר איין מאל אין פסוק דעמאלטס ווען שמואל הנביא האָט געשיקט שאול המלך [ואולי הוא מצוה רק לשעה, ומשם לא שמענו שיהיה מצוה לדורות].

^{כ"ה} בפסוק (מטות לא, ט-ז) ויאמרו אל משה עבדיך נשאנו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש. ונקרב את קרבן ה' וגו' לכפר על נפשתינו לפני ה'. ובגמרא (שבת סד.). אמר להן משה לישראל שמה חזרתם לקלוקלכם הראשון? אמרו לו, לא נפקד ממנו איש. אמר להן, אם כן, כפרה למה? אמרו לו, אם מידי עבירה יצאנו - מידי הרהור לא יצאנו. מיד ונקרב את קרבן ה'.

^{כ"ז} ברש"י תצא (כה, ט). תמקה את זכר עמלק. מאיש עד אשה מעלל ועד יונק משור ועד שׂה (שמואל א' טו, ג). שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק היתה.

אין מדרש שטייט¹² [אז] פאַרדעם האָט מען געהייסן [להחריס] די בהמות [בימי שאול], ווייל מיט כשפים האָבן זיי זיך מתלבש געווען אין בהמות, די עמלקים, איבערדעם האָט מען געהייסן הרג'נען די בהמות. קאָן זיין האָט ער [שאול המלך] געהאַט אַ חשבון, מ'וועט זיי ברענגען פאַר קרבנות, וועט מען זיי דאָך אויכעט שחט'ן, וועט אַפירקומען דעם וואָס זיי האָבן זיך מתלבש געווען דערינען די מענטשן. על כל פנים [לשני האופנים], האָט ער גערעכנט אויף אַזאָ אופן [לאבדם], עס צו ברענגען, מ'זאָל ברענגען קרבנות [ובזה יקיים דברי הנביא להרגם, ומיושב קושיא י'].

מ

ביאור הפגם בהשאת "הבהמות", אף שרצה לאבדם ע"י שיביאם לקרבנות

נאָר וואָס דען, דער פגם איז אָבער דאָך געווען. דער פגם איז געווען, וואָרן מ'דאַרף נישט מִתְחַכֵּם זיין על דברי הנביא, אַז די נבואה האָט אים אַזוי געזאָגט [וְהַמִּתָּה מְשׁוֹר וְעַד שֶׁהָ] האָט ער געדאַרפט טאָן בתמימות [להרגם תיכף].

מא

המשך ביאור הפגם בהשאת "אגג"

איי מכח זיין גרויס צִדְקוֹת האָט ער נישט געקאָנט צונעמען [אגג], דאַרף מען זיך פאַרלאָזן אויפ'ן באַשעפער. דער בורא כל עולמים ווייסט וואָס ער טוט.

מב

והאמת שעדיין לא היה אז זמן הגאולה

און דער אמת, ס'איז טאַקע נאָכנישט געווען דעמאָלטס דער זמן הגאולה, ס'איז נאָכנישט געווען דער זמן מ'זאָל אַגג'ן הרג'נען. מ'האָט דאָך געמאַכט [אחר כך יום טוב פורים], די מגילה איז דאָך נאָך געשטאַנען גרייט, ס'האָט געדאַרפט נאָכקומען המן. האָט ער געדאַרפט צו וויסן אַז ווילאַנג דער נביא זאָגט נישט אויף די גאולה [עצמה], וועט עס נישט זיין, מ'דאַרף נישט מורא האָבן פאַר דעם אַז ס'וועט צוגעדרוקט ווערן פאַר דער צייט.

מלבר החשש על "חבלי משיח", נתיירא שלא יכשל בהעברה על "שלוש שבועות"

ער האָט טאַקע פאַר דעם אויך מורא געהאַט, מ'איז דאָך מושבע ועומד דערויף [שלא לעשות פעולה להביא הגאולה קודם הזמן].

אבל בכל אופן היה לו לסמוך בתמימות על דברי הנביא

[על כל פנים] האָט ער געדאַרפט צו וויסן אַז דער נביא האָט נישט געזאָגט דירעקט די "גאולה", וועט עס נישט זיין [והיה לו לקיים בתמימות דברי הנביא כפשוטן להשתדל להרוג גם את אגג והבהמות].

¹² הובא ברש"י (שמואל א' טו, ג), וברבינו בחיי (כי תצא כה, יט) מביא שכן דרשו רז"ל.

ואף אילו שמע לדברי הנביא, לבסוף היה הקב"ה מסבב סיבות להשאיר אנג, כי עדיין לא היה זמן הגאולה
און אפילו ווען ער טוט [גיווען] אלעס, צום סוף העט עס גיווען בטל
געוואָרן, אנג העט גיווען געבליבן לעבן, ממילא אַז ער העט גיווען געבליבן
לעבן, העט דאָך עס שוין נישט 'דאָס' געווען [הגאולה שלימה].
מ'האָט דאָך פאַר אים נאָר געהייסן "טאָן" אָבער, אַזוי ווי, אַזאַ מאָדע ווי
[ביי] אברהם אבינו מיט יצחק'ן, אָבער ס'איז נישט געווען דער רצון הבורא אַז
נאָך דעמאָלטס זאָל טאָקע נגמר ווערן [בימיו, מחיית עמלק בשלימות].
לעולם איז טאָקע נאָר געווען דער רצון הבורא ברוך הוא, אַזוי ווי שאול
המלך האָט געטוהן [שישאר אנג], נאָר דער פעלער איז געווען ער האָט דאָס נישט
געברויכט "אַליין" צו טאָן [להתחכם ולעשות החשבון], ער האָט געברויכט צו טאָן
דאָס זייניגע וואָס דער נביא האָט געהייסן, און מ'העט עס דערנאָך מן השמים
גיווען צוגעפירט צו דעם. ס'האָט אַזוי גיווען געמוזט זיין, אַזוי ווי ס'איז געווען
ביי די לעצטע רגע ביי יצחק אבינו ביי דער עקידה.
דאָס איז נאָר געווען דער עוון.

אָבער ווייטער איז אלעס געווען אמת ויציב, שאול המלך האָט נאָר געזען
דעם אמת, און מגודל צדקתו האָט ער זיך נישט געקענט אָפרייסן פונעם אמת,
פון דעם גרויסן פחד פון די חבלי משיח. דאָס איז געווען.

מג

ביאור קושיא יד

יִצְחָק בֶּת קוֹל אֶל תְּהִי "צָדִיק" הֶרְבָּה, כִּי בִאֲמַת עֲשֵׂה כָל זֶה מִחֲמַת גּוֹדֵל צִדְקוֹ

איבערדעם איז רעכט וואָס מ'האָט אים געזאָגט [בבת קול] אל 'תצדק' הרבה.
מ'ווייס מיר, [אז הגם] דאָס איז אלעס דורך צדקות און דורך בקשת האמת,
ער האָט געזען אַזוי דעם אמת, און דורכ'ן צדקות וואָס ס'איז נגע ללבבו נפשות
ישראל.

אבל צריך לידע דאי אפשר להיות שום ענין של גאולה בלא דיבור הנביא

אָבער אף על פי כן, מ'דאַרף צו וויסן די עניני הגאולה רירט זיך נישט אָן די
נביאים. אפילו [בצדקות] אל תצדק הרבה, ביי דעם טאָר מען נישט זיין [צדיק
הרבה].

מ'האָט באַשוואוירן שלא ירבו בתחנונים יותר מְדַאי (רש"י כתובות ק"א), אַז
מ'טאָר ניטאמאָל קיין אל תצדק הרבה, צופיל צדקות טאָר מען אויך נישט צו
דעם אויסנוצן.

דאָס מוז מען אינגאנצן פאַרלאָזן אויפ'ן באַשעפער.

עקסטערדעם האָט ער געדאַרפט צו וויסן, אַז אָן דער ציווי הנביאים, [לא
יהיה ענין הגאולה].

מד

גם לעתיד יהיה הגאולה רק כשיודיע אליהו "הנביא" מקודם

ס'שטייט (מלאכי ג, כג) הִנֵּה אֲנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֶת אֱלִיָּה [הַנְּבִיא] לִפְנֵי בּוֹא יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא. פאַר די גאולה וועט קומען אליהו.

ווי דער מהר"ל מפראג זאגט (בהגש"פ), איבערדעם פותחין הדלת [בכוס של אליהו] פסח אויפדערנאכט, מ'זאל איינפרעגן [בלב הבנים], מ'זאל וויסן "דאָס" איז דער סימן הגאולה [שיבוא אליהו מקודם], מ'זאל זיך נישט פאָפּן, מ'זאל אַריינפרעגלען אין די קינדער אפילו, מ'זאל זיך נישט פאָפּן [בגאולת שקר, רק ידעו שכל זמן] אַז אליהו איז נישט געקומען איז נישטאָ קיין גאולה, [כמו שנאמר] הנני שלח לָכֶם אֶת אֱלֹהֵי הַנְּבִיא, זאל מען וויסן אַז ס'מוז קומען אַ נבואה דירעקט אויף מבשר זיין [הגאולה], קול מבשר ואומר.

אפילו ביים [בנין] בית שני איז אויך געווען [על פי] נביאים, חגי זכריה ומלאכי האָבן מתנבא געווען דערויף, [אז] אַצינדערט ברויך מען צו גיין און מ'ברויך בויען דאָס בית המקדש.

מה

ממילא [אצל שאול] אַז די נבואה האָט אים דאָס נישט געזאָגט [שיהיה הגאולה], האָט ער געדאַרפט וויסן דאָס קען נישט זיין.

דאָס איז געווען דער עוין, ווייל ער האָט זייער מורא געהאַט טאַמער דאָך [יביא הגאולה, ונתיירא] ער זאל נישט ממחר זיין פאַר'ן זמן, ער האָט מורא געהאַט פאַר נפשות ישראל, אָבער אין אמת אַריין, דאָס קען נישט זיין [שיגאלו מבלי הודעת "הנביא" מקודם].

מו

ביאור קושיא מו

חטאת קסם מרי ואון ותִּרְפִּים הפֶּצַר:

אותן שמתפתים בנאולת שקר ואינם ממתינים על דברי הנביא בעניני הגאולה, באים ח"ו לדי ע"ז ומינות

מיט דעם פאַרשטייט מען, וואָס דער פסוק זאָגט דערנאָך: חטאת קסם מרי ואון ותִּרְפִּים הפֶּצַר.

די עניני הגאולה אַז מ'גייט אַוועק פון דעם, אַז מ'וואָרט נישט אויף דברי נביאים, ביי דעם אַ שינוי, פאַלט מען אַריין אין מינות און עבודה זרה.

מז

וכמו שהיה בכת ש"צ, שלבסוף באו לדי מינות וכפירה, אף שמתחילה השפיעו תשובה ותיקון המעשים

אזוי ווי דער חתם סופר זאָגט^{כז}, דער כת ש"ץ כוללו איתנייהו ביה, עבודה זרה, מיט מינות, וואָס מ'ויל נאָר הערן און געדענקען.

ס'האָט זיך אָנגעהויבן [כת ש"ץ] גאָר פאַרקערט, גאָר מיט אַ תנועה [ב'אוועגונג' של תשובה], און מיט עבודה, פאַרקערט מיט גרויס אמונה.

אַז ס'איז אָבער געווען שקר, מ'איז אַרויס פון די סימנים אמיתיים וואָס ס'שטייען אין די נביאים, [ונכוון הסימן של] הנה אֶנְכִי שִׁלַּח לָכֶם אֶת אֱלֹהֵי הַנְּבִיא

^{כז} בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן שכב). נראה לי דהכת הארורה המאמינים בש"ץ ימ"ש הידוע, תיפח רוחם וישחקו עצמותם, אם ח"ו לא יהפך לבבם לטוב, אותם יורדפו עם בניהם ובנותיהם, כי כולם ארורים הם לה', והמינות תקועה בלבם. ואין עבודה זרה בעולם שלא נכללו באמונתם המזויפת. וטוב יותר אם יפרדו מקהל הגולה, ויתערבו בעכו"ם הם ובניהם, ולמצוה רבה יחשב. וגם בהיותם עדיין בין היהודים, פתם פת כותי וינים יין נסך, וכל דבריהם ומחשבותם ועלילותם לעבודה זרה.

לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, אז מ'איז אַרויס פון די אַלע סימנים אמיתיים, [פון] דעם גאַנצן דרך התורה מיט די נבואה, איז מען אַריינגעפאלן למינות ואפיקורסות.

וכן היה אצל שאר המשיחי שקר

אַזוי איז געוועזן אייביג ווען ס'איז געווען אַ משיח שקר, אַזוי ווי מ'זעט דאָרטן אין אגרת הרמב"ם^ט, ווען ס'האָט זיך אָנגעהויבן מיט די משיחי שקר, איז מען אַריינגעפאלן אין מינות און אפיקורסות, וואָס ס'איז אַרגער פון עבודה זרה^ל.

מח

ביאור קושיא זו

בוה שחשש לגאולה בלא דיבור מפורש מהנביא, היה "כמוסיף" על דברי הנביא

איבערדעם האָט ער [שמאל הנביא] געזאָגט, דו ביסט "מוסיף" על דברי הנביא. ווייל ער האָט מוסיף געווען, אַז ער האָט געקלערט שוין אַז ס'וועט זיין אַ גאולה פאַר דער צייט איידער דער נביא האָט געזאָגט, איז דאָס "הפְּצָר".

מט

המשך ביאור קושיא זו

איבערדעם האָט ער געזאָגט חטאת קָסם, וְאָן וּתְרָפִים, דאָס איז דער זעלבער חטא פון עבודה זרה, [ווייל מחשבה כזה] דאָס וועט [לבסוף] פירן צו דעם. אין עניני הגאולה אַז מ'רירט זיך אַרויס אַ קוצו של יו"ד פון די נביאים [מלהאמין בהם] אמונה פשוטה על פי פשטות אַזוי ווי די הייליגע נביאים האָבן געזאָגט, לא יפול דְּבָר אֶרְצָה^{יא} קיין תנועה קלה.

[וכנגדן מה שאמרו הנביאים] וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִתְקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל (ישעי' כו, יג).

אַזוי ווי מ'זאָגט (בחפלת שמו"ע) תִּקְעַת בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵירוּתָנוּ.

[וכנגדן] אַזוי ווי די נביאים זאָגן, הַנְּנִי שִׁלַּח לָכֶם אֶת אֱלֹהֶיךָ.

די אַלע ענינים [לא יפול דְּבָר אֶרְצָה כפשוטו], דאָס איז דער סימן אַזוי, דאָס איז די בחינה [לבחון אם הוא גאולה אמיתית], און אַז מ'רירט זיך פון דעם אַרויס [מלהאמין אמונה פשוטה בזה, פאָלט מען אַריין אין מינות], דאָס זעט מען בחוש.

ג

און אודאי בעווננו הרבים מיט 'אַזא' דרך מינות וואָס ס'האָט אונז באַטראָפֿן אין די לעצטע זמנים [שגם "מתחלה" נעשה הכל בדרך מינות], דאָס האָט מען זיך קיינמאָל נישט אויסגעמאָלן, רחמנא ליציל.

^ט הרמב"ם מאריך מאוד באגרת תימן שכתב למדינת תימן בענין משיח שקר שעמד אצלם, ובה מזהיר אותם מגדול הסכנה של משיחי השקר וגדול הצרות שיצאו מזה לבני ישראל ל"ע, ועוד הרבה עניני גאולה וקץ, ומחזק את בני ישראל לעמוד איתן בגודל הנסיונות לפני ביאת המשיח, וגודל הזכות שיהיה להעמוד בנסיון, שהשי"ת יזכור אותו בקיבוץ גלויות ויהיה נחלתו וחבלו לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.
^ל ע"י בגמרא (שבת קטז. ע"ז כו:) וברמב"ם (רפ"י מהל' ע"ז, הל' תשובה פ"ג ה"ז, פ"ד מהל' רצח, פ"א מהל' עדות, ובפירוש המשניות סנהדרין פרק חלק) ובשו"ע (יו"ד סי' קנ"ח וחור"מ סי' תכ"ה).

^{לא} עפ"י הפסוק (מלכים ב' י, ח) דָּעוּ אִפּוֹא כִּי לֹא יָפֹל מִדְּבַר ה' אֶרְצָה וגו' אֲשֶׁר דָּבַר בְּיַד עֲבָדָיו אֱלֹהֶיךָ. ובברכת הפטורה אנו אומרים "וְדָבַר אֶחָד מִדְּבָרֶיךָ אַחֲרָיו לֹא יָשׁוּב רִיקָם".

פארדעם זעט מען, אַז מ'האַט נאָר אַ שטיקעלע רעיון, אַז מ'קלערט נאָר ס'איז פאַרהאַנדן אַ בחינה פון אַ גאולה, אַנדערש ווי די הייליגע נביאים זאָגן, אַן אַ השפעה גלויה פון הקב"ה מיט'ן דרך התורה, 'מוז' מען [בהכרח] אַריינפאלן אין מינות און אין כפירה, אַזוי ווי מ'זעט בחוש.

[ובעוה"ר רואין עור] ווי ווייט דאָס האָט געברענגט, אַז אפילו ס'הייבט זיך אָן [בתחילה] מיט מינות, אַנטלויפט מען אויך נישט דערפון, אַלעס ווייל מ'איז ביי דעם רעיון אין די בחינת הגאולה אַז מ'קען אַריינשטעלן התחכמות אין דער גאולה.

נא

הקב"ה ברא העולם באופן שצריכים לעשות השתדלות וגם יכולים להצליח על ידי התחכמות ופעולות במשא ומתן, אף שצריך להאמין שהכל מהקב"ה שמלוּבש בהטבע

אַזוי אין אַלעמען קאָן מען אַריינשטעלן "התחכמות".

דער בורא כל עולמים האָט אַזוי באַשאַפן אין דער טבע, אַז אַזוי איז עס אין עניני משא ומתן, און אין אַנדערע ענינים וואָס אַ איד וואָס אַ מענטש ברויך, האָט דער בורא כל עולמים אַזוי באַשאַפן [שצריכים לעשות השתדלות בידי אדם, ויכולין לפעמים להצליח בהתחכמות].

מ'מוז האָבן אמונה אין בורא עולם, אַז אַלעס טוט זיך פון באַשעפער, אָבער מ'האַט אַזוי דאָך געהייסן [לעשות השתדלות בדרך הטבע, ווייל] ס'איז אָבער 'מלובש' אין דער טבע, אַז מ'זאָל טאָן דעם טבעיות.

נב

אבל בענין הגאולה אסור לעשות שום השתדלות ופעולה ולא מועיל שום התחכמות

אָבער ווען ס'קומט צו דער גאולה, דאָס איז אינגאַנצן אַרויס פון די בחינות טבעיות, פון יעדן התחכמות, פון יעדן סברא.

[אפילו] וואָס מ'זעט בבירור, דאַרף מען וויסן דאָס איז אַלעס גאָרנישט, ס'איז אַלעס נאָר ביים בורא כל עולמים אין די הענט ! און אַז מ'גייט מיט דעם דרך איז ילף בְּטַח, הוֹלֵךְ בְּתֵם [יִלֵּךְ בְּטַח] (משלי י, ט), מ'וועט זוכה זיין צו דער גאולה.

ווען מ'העט דעם דרך געגאַנגען, העט מען שוין לאַנג גיווען זוכה געווען צו דער גאולה.

נג

איבערדעם האָט דאָס געזאָגט, דער בורא כל עולמים האָט געזאָגט פאַר שאול המלך [חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר].

דער גאַנצער ענין איז דאָך געווען, דער וַיִּרְבַּ בְּנַחֲל, ווי כ'האב פריער שוין דאָס מסביר געווען, ווייל ער האָט געזען אין דעם אַן ענין פון דער גאולה אַז ער וועט עפעס טאָן, האָט ער זיך געוואָלט צוריקהאלטן.

נד

יש לומר עוד ששאל המלך עשה כיונה הנביא, שלא רצה לקיים הציווי כדי שלא יגרום קמרוג על כלל ישראל דאָס איז די בחינה פון יונה'ן, וואָס ער איז אַנטלאָפֿן^ל. [ולא רצה לקיים השליחות, כדין אַז ס'זאל נישט זיין אַ קטרוג אויף אידן, ווען מ'האָט אים געשיקט קיין נינוה].

קען זיין שאול המלך האָט אויך געקלערט עפעס אויף דער בחינה, ווייל ער האָט געזען די נפשות, די שוועריגקייטן פון די גאולה, איבערדעם איז אַזוי געווען ער האָט זיך דאָ צוריקגעהאַלטן [מלקיים שליחות השי"ת ביד הנביא, כדי שלא יתעורר ע"ז קטרוג וצער לכלל ישראל], איז געווען דאָס מכשול.

נה

גם היה בכל זה סיבה מן השמים בבחינת "נורא עלילה"

להסיר המלוכה מן שאול המלך, כדי שיתרומם דוד המלך ויבנה מלכות בית דוד

און ס'איז אויך געווען מן השמים [להסיר המלוכה מן שאול המלך], ווייל ס'איז באַשערט געווען פאַר דוד המלך ער זאל נתרומם ווערן.

[וכמו] יעדע זאך וואָס דער בורא כל עולמים פירט [שמזמינים לפעמים איזה פגם להצדיק], ווייל ס'ברויך אַזוי צו זיין [לאיזה סיבה שצריך לצאת מזה].

ווי מ'טרעפט אַלעמאַל [כגון במכירת יוסף וכדומה], ווי דער רמב"ם זאָגט [בפירוש המשניות סוף מס' ברכות], [וכן מבואר עוד במדרש תנחומא (וישב, ד) דזה שאמר הכתוב] נוֹרָא עֲלִילָהּ עַל בְּנֵי אָדָם [אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה את מביאן].

נו

אַבער על כל פנים 'מלובש' איז עס געווען אין דעם, דער פגם איז 'דאָס' געווען [כאמור לעיל], אַז בגודל צדקתו האָט ער זיך צוריקגעהאַלטן.

אַבער דער פסוק זאָגט דערנאָך, אַז אַזאַ מאָדע ענין וואָס מ'רירט אָן אין די גאולה, אַז מ'זאָגט אַ שטיקעלע 'שכליות' אָדער 'סברות' אַנדערש אַ תנועה קלה ווי דער נביא זאָגט [יש בזה פגם].

כאָטשיג זיינס [הסברא של שאול המלך] איז געווען כולו אמת, אמת מיט צדקות, און ס'איז געווען ווייל ער האָט דאָך געזען [ברוח הקודש] אַז ס'איז אַזוי, און ער האָט זיך אין די גוף הענין האָט ער זיך גאָרנישט טועה געווען.

ס'איז אַבער 'דאָך' געווען, במעשה איז עס געווען אַ שטיקל השתנות, ווייל דער נביא האָט אים אַזוי געזאָגט ער זאל נישט אַריינגיין [בסברות, רק ער זאל] 'אַלעס' מחרים זיין, און ס'איז געוואָרן אַ שטיקל השתנות אין אַזעלכע זאָכן, אין אַזאַ פרט, אין דאָס ענין וואָס ס'איז נוגע אין דער גאולה, און פון דאָרט איז דאָך נצמח געוואָרן דאָס השתנות, ווייל ער האָט דאָס געזען פאַר אַ גאולה, אַזוי ווי ס'איז דער אמת דאָס ענין מחיית עמלק [בשלימות, דהגאולה תלוי בזה].

ער האָט דאָס געזען פאַר אַ גאולה, האָט ער אין דעם אַריין געטוהן שכליות אפילו גאָר אמיתיות, אַבער אין דעם ענין [אם יש] אַן התחכמות, דאָס ברענגט

^ל כדכתיב (יונה א, א) וַיִּקֶם יוֹנָה לְבָרֵךְ תְּרִישִׁיָּהּ. ואיתא במכילתא (פרשת בא, מסכתא דפסחא א) אמר יונה אלך לי בחוצה לארץ מקום שאין השכינה נגלית, שהגוים קרובי תשובה הן, שלא לחייב את ישראל.

דערנאָכדעם [אַז] מ'קומט לידי טעות [בעניני הגאולה], וואָס פון דעם ווערט עבודה זרה מיט מינות [כמו שרואין בהמשך הדורות], איז דאָס חטאת "קָסָם" אַזוי ווי די קסמים, וְאָן "וּתְרָפִים", ווי די עובדי "עבודה זרה" און די אַלע וואָס מ'טוט להנאתם, דאָס אַלעס קומט אַרויס פון דעם הפָּצֵר [שמוסיפין על דברי הנביא בענין הגאולה].

האָט דאָס דער נביא געזאָגט, איבערדעם האָט דאָס שמואל הנביא דאָ אָנגעזאָגט פאַר אים, פאַר שאול המלך.

נז

ביאור הדיוקים בקריאת פרשת זכור

נחזור לענינינו [לייבש הדקדוקים בפרשת] זְכוֹר אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לָךְ עֲמָלֶךְ. דער אמת מחיית עמלק וועט דאָך זיין [בעת הגאולה] ס'איז תלוי אין דער גאולה, מ'האָט שוין פריער געזאָגט [שיהיה ע"י הקב"ה] מַחֲהָ אֶמְלָכָה. [ולכאורה] דאָס וועט הערשט זיין לעתיד.

נאָר וואָס'זשע דען [מה שאנחנו נצטוינו "תמחה"], קען אָבער זיין [לפרש], די ביידע זאכן וואָס כ'האָב פריער געפרעגט:

[קושיא א' דאם לאחר שפשט ידו במקדש הוא "אמחה", וקודם לזה הוא "תמחה", אם כן למה נאמר "אמחה" בתחילה בפרשת בשלח, ואח"כ נאמר "תמחה" בפרשת תצא. וכן קושיא ב'] אַז ס'איז טאַקע מַחֲהָ אֶמְלָכָה [שהקב"ה ימחה זכרון] נו פאַרוואָס איז עס געבליבן [החזיב] ביי דעם, [ביי] תַּמְחָה.

נח

קען אָבער זיין אַזוי [בהקדם לכאר גם קושיא ג-ד].

הקדמה לביאור קושיא ב - ג - ד

דער אמת, דאָס וואָס ער האָט געטוהן וַיִּזְנֶב בָּךְ כָּל הַנְּחָשִׁים אַחֲרֶיךָ, ער איז געקומען לוחם זיין מיט אידן, ער האָט געכאַפט נפשות, אפילו [ער האָט געכאַפט נאָר] די וואָס דער ענן האָט פולט געווען, דאַרף מען זיך נוקם זיין אין אים.

אָבער אויף דעם איז נאָך אַ מציאות, מיט'ן שכל אנושי, אַ נקמה וואָס מענטשן קענען טוהן, אַז מ'זאָל זיך אין אים נוקם זיין דערפאַר.

אָבער דאָס וואָס ער האָט שוין געטוהן און נוגע געווען אין בית המקדש, אין חסידי עליין, אַזאָ הויכן פגם, דאָס קענען גאָר קיין מענטשן זיך נישט נוקם זיין, ס'איז למעלה מן השכל.

די נקמה פון אַ מענטש דערגרייכט דאָך, נאָר ווי ווייט דער שכל אנושי גייט.

דאָס קאָן גאַרנישט קיין מענטש נוקם זיין, אַזאַלעכע הויכע ענינים, דאָס קאָן נאָר דער בורא כל עולמים אליין, נוקם זיין נקמת קדושו, [פאַר] די גרויסע

קדושה וואָס ער האָט [אַלץ] געטוהן, דאָס קאָן נאָר דער בורא כל עולמים טאָן, דאָס קאָן מען גאָרנישט פאַרלאַנגען פון אַ מענטש, דאָס איז נישט מספיק וואָס מענטשן קאָנען טאָן, ס'איז דאָך גאָרנישט מספיק.

נט

ביאור קושיא ב - ג - ד

החוב לזכור רק מה שעשה לנו, ולנחשלים דוקא, דמה שעשה לצדיק עליון ולבהמ"ק, רק הקב"ה בעצמו יכול לנקום האָט דאָס געזאָגט דער בורא כל עולמים, איבערדעם האָט מען אונז דאָ געלערנט, דין הייס איך נאָר געדענקען [את עשה "לך" (קושיא ג)] וַיִּזְכֹּר בָּךְ כָּל הַנְּחָשָׁלִים" (קושיא ד), און מזה "תמחה" את זכר עמלק (קושיא ב), דאָס ברויכסט דו צו טאָן.

אַבער דער אמת'ן וואָס אים קומט, איז מזה "אמחה", דאָס וועט דער בורא כל עולמים טאָן, מ'האָט נאָר פאַרלאַנגט פון מענטשן די מצוה [הנוגע למה שעשה לנו].

דער אמת, דאָס אַליין [מחית עמלק כמה שנוגע לנו] קען מיר דאָך אויך נישט, זאָגט דאָך דער מדרש, נאָר אַז דו וועסט מזה מלמטה און איך וועל טאָן מלמעלה^{לג}.

ס

ביאור קושיא ה

תמחה את זכר עמלק "מתחת השמים", כי כמה שנוגע "לנו" הגיע הפגם רק "ער שמים" ולא "מעל שמים" איבערדעם קען זיין אויכעט, דאָס וואָס ס'איז געווען וַיִּזְכֹּר בָּךְ כָּל הַנְּחָשָׁלִים [וגו', על זה נאמר תמחה את זכר עמלק רק "מתחת השמים"]. פונקט אזוי ווי ס'שטייט^{לד} אַז ביי אַ מצוה וואָס ס'איז שלא לשמה איז [נאָר] כִּי גָדוֹל "עד שמים" חסדך, אַבער אַ מצוה לשמה זאָגט די גמרא איז [גדול] "מעל שמים", גייט עס העכער. [וביאור הענין] פאַרוואָס, ווייל אַז די מצוה איז העכער [שהוא לשמה], ס'איז פאַר'ן בורא כל עולמים'ס וועגן, ס'איז העכער פונעם שכל אנושי, [לכן גם] דער תיקון גייט העכער.

פון שלא לשמה, גייט דער תיקון נאָר וויפיל דער שכל אנושי איז, וואָרן ס'איז דאָך שלא לשמה, ס'איז דאָך אנושיות דערינען, מ'מיינט נישט דעם בורא כל עולמים, גייט עס נאָר תחת השמים, אונטער די מזלות. אַבער דאָס וואָס ס'איז שוין לשמה, גייט הויך.

סא

[וכמו כן להיפך בפגם עבירה] אזוי איז דער פגם פון עמלק'ן. דאָס וואָס ער איז געווען וַיִּזְכֹּר בָּךְ כָּל הַנְּחָשָׁלִים, איז געווען דער פגם איז נאָר געגאנגען "עד

^{לג} בתנחומא (כי תצא ד) תהיו אתם מזכירין שמו מלמטה, ואני מוחה שמו מלמעלה.

^{לד} בגמרא (פסחים נ:): רבא רמי, כתיב כי גדל "עד שמים" חסדך (תהלים נז, יא), וכתיב כי גדול "מעל שמים" חסדך (שם קח, ה). הא כיצד, כאן בעושיין לשמה, וכאן בעושיין שלא לשמה. ופירש"י, עושיין לשמה, מעל שמים, ושלא לשמה עד לשמים, דמצוה מיהא קא עביד וכו'.

שְׁמַיִם", אָבַעַר דָּאָס וואָס ער האָט אָנגערירט אין בית המקדש, דאָס איז שוין געאָנגען עַד לֵב הַשָּׁמַיִם, איז געאָנגען הויך, דאָס קען נאָר דער בורא כל עולמים טאָן.

איבערדעם אונז האָט מען נאָר געהייסן תְּמַחָה אֶת זִכְר עֲמָלֶק "מַתַּחַת הַשָּׁמַיִם".

דאָס וואָס ער האָט געטוהן וואָס ס'איז געווען וַיִּזְנֹב "בָּדָ" כָּל הַנְּחָשִׁים".

סב

אָבַעַר דער אמת דאָס [מה שאנו מוחים "מַתַּחַת הַשָּׁמַיִם"] וועט גורם זיין מַחָה "אֲמָחָה", אַז דער בורא כל עולמים וועט זיך נוקם זיין נקמת עמו ישראל מיט אַזאַ בחינה וואָס אַ מענטש קען גאָרנישט משיג זיין.

ווי איז דען גאָר מעגליך מענטשן זאָלן זיך נוקם זיין, דאָס וואָס די רשעים וואָס זיי האָבן געטוהן פאַר אידן?

דעם צער וואָס זיי האָבן געטוהן, בגשמיות וברוחניות, בתחתונים ובעליונים, וואָס זיי האָבן געטוהן.

דעם גאַנצן פגם איז דאָך גאָרנישט מעגליך מ'זאָל דאָס קענען באַצאָלן, אַ מענטש קען דאָס נישט באַצאָלן, ס'דערגרייכט נישט דער 'כח' אנושי [לנקום מזה], און נישט דער 'שכל' אנושי [דערגרייכט להשיג ולהבין הפגם בזה], מ'זאָל דאָס באַצאָלן וואָס זיי קומט, וואָס זיי קומט פאַר די רשעים וואָס זיי האָבן געטוהן פאַר אידן, דאָס לאַזט זיך דאָך נישט זאָגן, דאָס קען נאָר דער בורא עולם אליין, וואָס ס'איז העכער, ס'איז נאָך העכער דעם שכל אנושי, וואָרן ווי קאָן מען זיי געבן די נקמה וואָס זיי קומט, דאָס קאָן נאָר טאָן דער בורא כל עולמים.

סג

ביאור קושיא א

והמשך ביאור קושיא ב

פאַרדעם איז דער מַחָה "אֲמָחָה" געבליבן, און דער "תְּמַחָה" איז געבליבן (קושיא ב), ווייל דער בורא כל עולמים איז דאָך דער רצון הבורא ברוך הוא אַז אידן זאָלן עפעס טאָן, האָט מען איבערגעלאָזט דעם "תְּמַחָה", איז דאָס טאַקע געבליבן. אָבַעַר נישט אַז ווען מ'זאָגט שוין תְּמַחָה איז נישטאָ דער מַחָה אֲמָחָה, אדרבה פאַרקערט, מיט דעם [תְּמַחָה] איז מען גורם [אַמָּחָה].

[ומיושב גם קושיא א, כי אין כאן הקדמה בזמן, ושניהם שייכים בבת אחת, ומה שאמרו משפּשט ידו במקדש, הכוונה דעל אותן הפגמים שנוגע כביכול למעלה יתקיים בחינת "אמחה"].

סד

קושיא ו - והביאור

אמר "לא תשכח" דוקא לבסוף, לאחר שסיים "מתחת השמים", כי "לא תשכח" הוא בלבד ומחשבה, ומרמז שלא נשכח בחינת "אמחה" שהוא "מעל השמים"

איבערדעם זאָגט ער, "תְּמַחָה" אֶת זִכְר עֲמָלֶק מַתַּחַת הַשָּׁמַיִם, און דערנאָך הערשט איז "לא תִשְׁכַּח" זאָלסטו נישט פאַרגעסן, ס'קומט נאָך הערשט דער מַחָה "אֲמָחָה", אין אַ העכערע בחינה.

איבערדעם נאך אלעמען שטייט הערשט דער לא תשכח.

[דלכאורה] אז דאס [לא תשכח] איז א לא תעשה, העט געדארפט שטיין תיכף זכור לא תשכח, [אוי זכור אל תשכח, [אזוי ווי] ס'שטייט אויך (עקב ט, ז) "זכור אל תשכח" את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר, און דא דער "לא תשכח" שטייט הערשט צום סוף.

[נאך] ווייל דער לא תשכח איז בלב, ווארן מ'האט דאך נישט וואס צו זאגן, אונז קען מיר דאך גארנישט טאן, נאך די מחשבה פון א מענטש, די מחשבה קען דאך גיין הויך, אז מ'איז זיך מדבק אין בורא עולם און מ'ווארט אויף ישועת ה', ער זאל נוקם זיין נקמת עמו ישראל, שטייט דער "לא תשכח" צום סוף אויף שכחת הלב.

נאך קודם איז זכור בפה, [אמנם] בפה קען א מענטש, קען מען נישט אזוי ארויסזאגן נאך אזוינס וואס ס'דערגרייכט מתחת השמים, מ'זאגט נאך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ס'איז אבער דא לא תשכח [שמרמו על בחינת "אמחה" וכדלעיל] וואס ס'גייט העכער [מעל השמים, את זה אין יכולים לומר בפה רק לידע במחשבה, ולכן לא תשכח לבסוף לאחר "מתחת השמים", כי זה קאי על בחינת אמחה "מעל השמים"].

אזוי שטייט דאך, ווי דער מדרש זאגט^ל אז דער בורא כל עולמים פארלאנגט נאך פון אידן מ'זאל אים מזכיר זיין, אבער דאס איבריגע וועט טאקע טאן דער בורא כל עולמים.

סה

סיום התורה

און דער אמת איז מה פחינו כי נחללה, וואס קאן דען דער מענטש טאן, וואס קאן מיר אונז דען טאן?

אונז ברויך מיר נאך טאן די מצות הבורא ברוך הוא, וואס השי"ת האט אונז געהייסן דורך די תורה הקדושה, און דורך נביאיו הקדושים.

און דער עיקר האפט מען, מ'זאל די זכיה האבן מיט דעם בטחון האמיתי, בטחנו יתברך שמו.

מ'ווייסט אויף זיכער אז דער בורא כל עולמים וועט טאן אלעס וואס ס'שטייט.

מ'האמיר דעם בטחון אז אונז וועלמיר עס נאך דערלעבן.

מ'וועלמיר נאך זוכה זיין צו זען די אלע ענינים מקויים ווערן בפועל ממש, כאשר שמענו כן עוד נחזה.

זאל טאקע זיין:

יהימים האלה נזכרים ונעשים, די טעג, די ימי הפורים, נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה.

^{לה} באיוב (י, יא) מה כחי כי איהל. ופירש"י מה כחי, חזק לסבול. כי איהל, כי אמתין עד יום רפואה וכו'.

אַזוי ווי מ'האַף מיר דער בורא כל עולמים זאָל העלפֿן ס'זאָלן נתעורר ווערן
די נסים פֿון די ימי הפֿורים.

די השפעות, מיט די שמחה עליונה, וואָס ס'דאַרף צו קומען אויף אידן.

מ'זאָל זוכה זיין השם יתברך זאָל זיך נוקם זיין נקמת עמו ישראל.

אַרויַם פֿל הָרָשָׁעִים, בְּרוּכִים פֿל הַצַּדִּיקִים.

מ'זאָל די זכיה האָבן מ'זאָלמיר שוין זען, וְתַחֲזִינָה עֵינֵינוּ נְכוֹנָה לְצִוֵּן

בְּרַחֲמִים].

מ'זאָלמיר זוכה זיין צו זען ישועת ישראל, און התרוממות קרן התורה

וישראל, בגאולה שלימה ואמיתיית, ובהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה

בימינו אמן.

