

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

חידושי תורה

סעודת פורים תשי"ט

תוכו רצוף אהבה בהשתוקקות וכלות הנפש

שיזכה לקיים רצון הבורא ב"ה וב"ש

בלשון אידיש

בהוספת ביאורים והערות

להבנת הענין

שנת תשע"ח לפ"ק

יצא לאור ע"י
מערכת "לשון קדש"
מאנטריאל קאנאדא
1-514-585-3040

קונטרס 55

לשמיעת הדברות קודש:

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

(פון אייראפע 972-72-3333419+)

צו הערן די תורה פורים תשי"ט

דרוקט: # → 919 → 6 → 16 (דרוקט אלע נומערן אינאיינעם)

52 מינוט) קלאָר

זכות הקונטרס נתנדב

לעילוי נשמת

הרבני החשוב מתלמידי רביה"ק זי"ע, והיה רבוק בתורתו

מוה"ר ישראל אלמר פנחס ז"ל ציק

בהגה"ח אברהם יוסף וללה"ה (מתלמידי רביה"ק זי"ע באורשיווע)

נפטר י"ז אדר תשס"ז לפ"ק

זכות הלימוד בדברי תורה אלו וזכות רביה"ק זי"ע יעמדו לנשמתו בנבחי מרומים
שתהא נשמתו צורה בצורר החיים

בעת משתה תיין - קודם אמירת התורה

שיחת קודש: בענין חשיבות האמונה, וחשיבות קיום המצות, ובתוכם מצות "שתיית יין" בפורים

א

חשיבות קיום כל מצוה, והוא מחמת "אמונה" בה, והאמונה הוא מצוה היותר דבר גדול

[אמרו חכמינו ז"ל (אבות פ"ב מ"א) וְהָיָה זִהִיר בְּמִצְוָה קְלָה כְּבִחְמוּנָה.

וכתב הרמב"ן ז"ל (סוף פ' בא)^א כי האמת הוא שאין בנמצא כלל מצוה קלה, דהיינו כל מצוה שמקיים האדם] טוט מען דאך פארדעם ווייל מ'האט אמונה, און די גרעסטע מצוה איז אמונה, איז גארנישט פארהאנדן קיין מצוה קלה.

אז מ'טוט א מצוה, איז עס פארדעם ווייל מ'האט אמונה אין השי"ת, [און] אמונה אין השי"ת איז די גרעסטע מצוה, ס'איז נישטא קיין גרעסערס.

ב

זאת נחמתי בעיני, כי אני מכנים "אמונה" בלבות ישראל

איך האף, - איך מוז זאגן, - איך טרייסט מיך מיט דעם.

קיינער ווייסט נישט מיין נידריגקייט, [אבער] איך שפיר דאס.

אזויפיל נחמה האב איך, איך האף, אזויפיל ברענג איך אריין אין אידן, אז זיי זאלן האבן אמונה אין השם יתברך, דאס אליין טרייסט מיך, דער כח האמונה איז גובר אלעס.

ג

המאמר "נכנס יין יצא סוד", קאי על פורים

וואס טייטש נכנס יין יצא סוד (עירובין סה.)?

ווייל פורים איז א זמן וואס מ'טרינקט יין, דעמאלטס קומט עפעס ארויס עפעס א סוד!^ב

ד

תוקף הנסיונות בעיני "אמונה" ברור הזה וגורל הוכיח שאעפ"כ מאמינים, וגורל הצפייה לה'

איך האף אז דער אייבירשטער וועט נאך העלפן די אלע אידן וואס זיי קוקן ארויס אויף א ישועה פון השי"ת.

^א וז"ל הרמב"ן (בתוך הדברים): ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות. הנה מעת היות עבודה זרה בעולם מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה וכו', וכאשר ירצה האלקים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשנוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל בטול הדעות האלה כולם, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוך מחדשו, ויודע ומשגיח ויכול, וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחלה מפי נביא יתברר ממנו עוד אמתית הנבואה וכו'. - ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון, והחמיר מאד בענין הזה וכו'. כי הקונה מזוזה בזו אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בענינה, כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פנות התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד על עושי רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכו'.

ולפיכך אמרו (אבות פ"ב מ"א) וְהָיָה זִהִיר בְּמִצְוָה קְלָה כְּבִחְמוּנָה, שכולן חמדות וחביבות מאד, שבכל שעה אדם מודה בהן לאלקיו, וכוננת כל המצות שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין קל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו וכו'. - ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריחנו ענשו, הכל בגזרת עליון וכו'.

^ב אולי הכוונה, שאז בפורים הוא היום שמתגלה מעמקי לבו של איש ישראל. או הכוונה על פי סוד ממש (וכמובא בכתבי האר"י שבפורים יש הארה והתגלות יותר מכל השנה), ומי בא בסודו.

שווערע נסיונות האָט מען אין דעם דור, אַז אידן זאָלן האָבן אמונה אין השי"ת, איך האָף השי"ת וועט אונז נאָך העלפן.

ה

[רבינו ז"ל היה לפני שתיית כוס השביעי ואמר]:

דאָס זיבעטע איז דאָך קודש, אַזוי ווי, קעגן שבת, ס'איז קעגן שמירת שבת און ס'איז קעגן שמיטה², דאָס זיבעטע איז קודש.

ו

געלויבט השם יתברך.

געלויבט השי"ת אונז זעמיר אידן און מ'גלייב מיר אין באַשעפער, אפילו מ'שפירט נישט 'גאָרנישט', גלייבט מען אין 'אַלדינגס' [מאמונת השי"ת ותוה"ק]. מ'האָט זיך געפאַרעכטן [רבי יוחנן] פאַר דעם דור, ער האָט געזאָגט ייִתי וְלֹא אֶחָמִינִי³, ער האָט מורא געהאַט פאַר אַזאַ נידריגע [דור]. ער האָט נישט מורא געהאַט, רבי יוחנן האָט נישט מורא געהאַט פאַר קיין "גופניות", ער האָט מורא געהאַט פאַר'ן "נפש" אין רוחניות, און דאָס שפלות אין תורה. און "אונז" לעב מיר אין דעם דור וואָס "רבי יוחנן" האָט מורא געהאַט. געלויבט השי"ת אַז מ'גלייב מיר נאָך אין באַשעפער. איך האָף אַז דער בורא כל עולמים וועט אונז העלפן.

ז

גודל הזכייה לקיים מצות קריאת "המנילה", או שאר מצות

ס'איז פורים היינט, מ'ליינט די מגילה, ס'איז אַ "פחד נורא" יעדעס וואָרט פון דער מגילה, ס'איז בוקע רָקיעים. מ'האָט די זכיה מ'קאָן ליינען די מגילה "בציבור", צו מאַכן אַ נחת רוח פאַר'ן לעבעדיגן באַשעפער.

איך האָף צום באַשעפער, השי"ת זאָל אונז העלפן, מ'זעמיר אין אַזאַ נידריג דור, מ'האָט נישט פון וואו צו שעפן, [מ'האָט נישט] ווער ס'זאָל אונז משפיע זיין, טאַקע נאָר איין באַשעפער אין הימל! דער באַשעפער העלפט 'דאָך'. געלויבט דער הייליגער באַשעפער, אוי וויי געוואָלד.

אַז מ'האָט די זכיה איין מאָל אין לעבן צו טאָן דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו, 'אַלעס' איז כדאי [עבור זה, כל מה שעוברין בזה העולם].

[ולזה נתאור המלאכים ובקשו] תָּנָה הוֹדָה עַל הַשְּׁמַיִם [תהלים ח, ב] [שיתנו התורה להם, כמו שאמרו חז"ל (שבת פח:)].

² שנת תשי"ט היתה שנת השמיטה - ועיין רמב"ן (שמות כא, ב) וז"ל: כי תקנה עבד עברי. התחיל המשפט הראשון בעבד עברי, מפני שיש בשילוח העבד בשנה השביעית זכר ליציאת מצרים וכו', ויש בה עוד זכר למעשה בראשית כשבת, כי "השנה השביעית" לעבד שבתון ממלאכת אדוניו "כיום השביעי", ויש בה עוד שביעי בשנים שהוא היובל, "כי השביעי נבחר בימים ובשנים ובשמיטות, והכל לענין אחד, והוא סוד ימות העולם מבראשית עד ויכלול", ולכן המצוה הזאת ראויה להקדים אותה, "שהיא נכבדת מאד, רומזת דברים גדולים במעשה בראשית" וכו'. [ועיין עוד ברמב"ן פ' בהר (כה, ב)].

³ בגמרא (סנהדרין פח:) פירוש ייִתי, שיבא משיח, וְלֹא אֶחָמִינִי, אבל לא אראנו, ורוצה לומר שאיני רוצה להיות בדור שלפני משיח, מחמת כובד הגלות שיהיה אז.

ווייל איין מאָל אין לעבן מקיים צו זיין אַ מצוה'לע, 'עפעס' אַ מצות התורה, איז ביי זיי געווען [א] גרויס חשיבות, [ולכן רצו שהם יקבלו התורה והמצוות]. געלויבט השי"ת, מ'זעמיר 'דאָך' מקיים מצות התורה, מ'ליינט די "מגילה". אלעס איז כדאי, איין רגע צו טאָן דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו.

ח
קיום רצון הבורא ב"ה בשתיית "היין" בפורים

איי וויי געוואָלד.
דער באַשעפער האָט באַשאַפן [את היין] און מ'טוט דערמיט מצות הבורא ברוך הוא וברוך שמו.
איך טרינק דעם וויין, איך האָב נישט קיין שום תאוה, איך טרינק עס ווייל השי"ת האָט געהייסן. געלויבט השי"ת, איך טרינק פאַרדעם ווייל השי"ת האָט געהייסן.

איך האָף נאָך אַז דער אייכירשטער וועט מיר נאָך העלפן.
כָּל זְמַן שֶׁהִנְשָׁמָה בְּקֶרְבִּי.
[רבינו גועה בבכיה והקהל עמו, ומסיים אומר בקול בוכים נחנק:] מוֹדָה אֲנִי לְפָנֶיךָ.
כָּל זְמַן שֶׁהִנְשָׁמָה בְּקֶרְבִּי.
כ'האָב נישט קיין כח, אָבער געלויבט השי"ת.

ט
הקדמה לאמירת פשטים במאמרם ז"ל "חייב אדם לבסומי עד דלא ידע"

רבותים!
[רבינו מכריז: איך זאָג גאָרנישט ביז מ'צינדט אָן דעם לעקטער].
רבותים איך וועל אָנהייבן צו זאָגן פשטים, איך וועל יוצא זיין [דעם] "חייב אָדם לבסומי" מיט'ן [זאָגן] פֿשט.
איך האָף איך וועל זאָגן פשטים וואָס ס'וועט זיין לרצון פאַר השי"ת.
[פנה אל הכותבים] איך מיין איר זאָלט עס אָפּשרייבן, היינט מעג מען שרייבן.
איך האָף השם יתברך וועט מיר משפיע זיין דברים נחמדים אַז ס'זאָל זיין לרצון פאַר השי"ת.
הערטס אויס!

חייב אָדם לבסומי בְּפוּרֵי אֶד דְּלֹא יָדַע בֵּין אֲרוּר הָמֵן לְכָרוּךְ מְרַדְּכִי (מגילה ז:).
איך בין אַביסל, אַביסל מבוסם, איך קען נישט זאָגן [אַז נישט. אָבער] אַזוי ווייט אַז ס'איז עַד דְּלֹא יָדַע?, איך מיין אַז איך קען נאָך [להבחין בין ארוור המן לברוך מרדכי, ועל כן אני רוצה לקיימו באמירת "פשטים" על זה, ולקיים פירוש הפשטים].
הערטס אויס רבותים!

הערטס אויס רבותים, עטץ מעגטס הערן, עטץ מעגטס הערן וואָס איך זאָג, מ'הערט דאָך אויס היינט אַלע בעלי דרשן'ס.
איך האָף איך זאָג נאָר דברים וואָס זענען מיוסד על דרך האמת, פון אונזערע ראשונים.

אופן א

בביאור המאמר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

תמצית אופן א: על די שתית היין, באין לדי "השראת השכינה" ולדי "ההשגה", שאחר כל מה שאנו רואין ויודעין לחלק בין בחינת צדיק לבחינת הרשע, עדיין אין אנו יודעין כלום בהחילוק שבניהם, כי כל אחד מהם הוא עמוק עמוק מי ימצאנו זה ברשעו וזה בצדקו, דכוננת הצדיק כולו לשם שמים ויש לו השפעת "קדושה מלמעלה" שמנהיג אותו, וכוננת הרשע הוא לעקור את הכל ויש לו הסטרא אחרא והם "מ שמנהיגין אותו, וגם הצדיק עצמו והרשע עצמו אין משיגין עד היכן הם מגיעין.

הערטס אויס!

קודם וועל איך זאגן אזוי.

חייב אדם לבסומי בפנוריא עד "דלא ידע".

דער הייליגער רמב"ם זאגט^ה תכלית הידיעה "שלא ידע", [דער] תכלית

הידיעה איז, אַז מ'קומט אויף דעם [=שמשיגין זאת] אַז מ'ווייסט נישט. פאָרוואָס, ווילאנג מ'רעדט זיך איין אַז מ'ווייסט עפעס, מיינט מען אַז 'דאָס איז עס', דעס וואָס מ'ווייסט, אוי אין דעם און אין אַלעמען ליגט עפעס אַזעלכע ענינים, טיפע זאכן' וואָס אַ מענטש ווייסט נישט.

יא

אונז קוק מיר אַן הָמָן' מיט מַרְדֵּכָי, מ'ווייסט דאָך, הָמָן איז אַ גרויסער רשע, מרדכי איז אַ גרויסער צדיק. מיינט מען אַז 'דאָס איז עס', דאָס וואָס אונז זעה מיר. אונז זעה מיר "הָמָן" איז אַ רשע, - הָמָן און מרדכי, - להבדיל אלף אלפי אלפים הבדלות "מרדכי" איז אַ גרויסער צדיק.

אַבער אונז ווייס מיר נאָכנישט גאָרנישט וואָס אין דעם ליגט.

הָמָן, ער האָט דאָך טיפע מחשבות, ער וויל אויסרייסן דאָס אידישקייט, ער וויל אַרויסרייסן דעם כלל ישראל. אונז ווייס מיר גאָרנישט ווי ווייט. אַזאַ סטרא אחרא, דער ס"מ.

הָמָן.

און ווידעראום מרדכי הצדיק, אונז האָמיר נישט קיין השגה וואָס ס'ליגט אין אַ צדיק, וואָסערע כוונות אַ צדיק האָט, וואָס אַ צדיק מיינט, אונז ווייס מיר נישט גאָרנישט, עַמְק עַמְק מִי יִמְצָאנוּ (קהלת ז, כד).

יב

אַז מ'קוקט 'אויבער פלעכליך' מיינט מען אַז מ'ווייסט אַ חילוק [בין] ארור [לברוך], הָמָן מיינט 'דאָס' און דער צדיק מרדכי מיינט 'דאָס'.

[אַבער] אַז מ'טרינקט אַפּאָר גלעזל ווין, איז דאָ השראת השכינה, און אַז דער אייברשטער העלפט אַז מ'האָט אַ שטיקל, אַ שטיקל השגה, ווערט מען געוואויר [אַז] דעס וואָס אונז ווייס מיר דאָס איז גאָרנישט, אונז ווייס מיר גאָרנישט.

^ה מובא בהרבה ספרים בשם הרמב"ם (ולדוגמא עי' אור יצחק מהרה"ק מראדוויל חיי שרה). ומקורו בספר בחינת עולם (יג, מט) לרבי ידעיה בר אברהם בדרשי (מרבתינו הראשונים, נולד ה' אלפים מ'), ובספר העקרים (כ, ל).

דער הייליגער רמב"ם זאגט תכלית הידיעה שלא נדע, דער תכלית הידיעה איז אז מ'זאל וויסן אז מ'ווייסט גארנישט, דעמאלטס ווייסט מען עפעס. ווילאנג מ'רעדט זיך איין מ'ווייסט עפעס, ווייסט מען גארנישט.

[ווע' שתיית יין זוכין להשגה] מ'ווערט געוואויר אז מ'ווייסט גארנישט, עמק עמק מ'מזאגט. אז דער אייבירשטער העלפט מ'טרינקט אפאר גלעזלעך וויין, איז דא "השראת השכינה", ווערט מען געוואויר אונז ווייסט מיר גארנישט, ס'איז עמק עמק.

אין המין ליגט אזוינס, וואס אונז ווייסט מיר גארנישט ווי ווייט רחמנא [ליצלן], ה' ישמרנו וואס ער וויל אלץ.

די רשעים פון דעם ערב רב זענען מזרע המן, און די הייליגע צדיקים זיי זענען מזרע מרדכי, מ'ווייסט גארנישט וואס אין דעם ליגט.

אז מ'טרינקט אפאר גלעזלעך וויין ווערט מען געוואויר אונז ווייסט מיר גארנישט, דאס איז עמוק, למעלה מהשגתנו, דאס איז "טיף", דעס איז גארנישט וואס אונז ווייסט מיר, ס'איז 'ממש גארנישט', אונז ווייסט מיר נישט וואס אין דעם ליגט.

יג

איבערדעם חייב אדם לבסומי בפוריא עד "דלא ידע", מ'זאל קומען צו דער בחינה מ'זאל וויסן "אונז ווייסט מיר גארנישט" בין ארור המן לפרוך מרדכי, אונז ווייסט מיר גארנישט וואס אין דעם ליגט, ס'איז נישט דעס וואס אונז זעה מיר, דאס וואס אונז זעה מיר דאס איז גארנישט, הכל הבלים.

ס'ליגט אין דעם אזעלעכע טיפע זאכן. המן אליין ווייסט נישט וואס אין אים ליגט. ס'איז דא א סטרא אחרא, א ס"מ איז דא, וואס ער לערנט אים. ער ווייסט אליין נישט ווי ווייט ער גייט.

"הייליגער מרדכי"! ווייסט אויך ניטאמאל ווי ווייט ער גייט, ס'איז א השפעה מן השמים פונעם הימל, אוי! מגבהי מרומים איז דא א השפעה אין א הייליגן איד וואס ער דינט דעם באשעפער, ער ווייסט אליין נישט ווי ווייט ער גייט. אונז ווייסט מיר גארנישט ווי ווייט דאס גייט, ווי ווייט די השפעה גייט פון א איד וואס ער דינט דעם באשעפער, דאס ווייסט מיר אונז נישט וואס אין דעם ליגט.

נאר אונז ווייסט מיר נישט, אונז זעמיר נישט ביי דער בחינה מ'זאל מיר 'וויסן אז מ'ווייסט מיר נישט' וואס אין דעם ליגט, [מ'זאל וויסן אז] אונז ווייסט מיר נישט וואס ס'ליגט אין המין און וואס ס'ליגט אין מרדכי. אז מ'טרינקט אבער אפאר גלעזלעך וויין, העלפט דער אייבירשטער איז דא "השראת השכינה", קומט מען צו דער בחינה וואס דער הייליגער רמב"ם זאגט תכלית הידיעה שלא נדע, מ'קומט צו דער בחינה [לידע] אז מ'ווייסט גארנישט וואס אין דעם ליגט.

¹ בגמרא (עירובין סה.) אמר רבי חנינא, כל המתפתה בינו יש בו מדעת קונו, שנאמר וְיָרַח ה' אֶת יְרֵיחַ הַנִּיחָח וגו'. אמר רבי חייא כל המתיישב בינו, יש בו דעת שבעים זקנים, יין ניתן בשבעים אותיות, וסוד ניתן בשבעים אותיות, נכנס יין יצא סוד.

וואָרן דאָס וואָס אונז 'זעה מיר', דאָס איז אַלעס 'גאָרנישט'. מ'זעט גענוג, אָבער ס'איז אַלעס גאָרנישט. ס'ליגט אין דערנינען נאָך, עמוק עמוק מי ימצאנו. איבערדעם חייב אָדם לִבְסוּמֵי בְּפוּרָא עד "דְּלֹא יָדַע", מ'זאָל וויסן, מ'זאָל קומען צו דער בחינה, אז "מ'ווייס מיר גאָרנישט" בײַן אַרור הָמֵן לְפָרוֹךְ מְרֻדִּי. ס'ליגט אין דעם אַ גרויס ענין, ס'איז נישט דאָס וואָס אונז זעה מיר.

יד

אוי וויי געוואָלד, דאָס איז נאָך גאָרנישט וואָס אונז זעה מיר, אוי אין דעם ליגט עמוק עמוק.

אוי אין דער קליפה - אין המָן'ן - ליגט אַזוינס, ה' ישמרינו! זיי ווילן אויסרייסן חלילה אַלעס, על הכלל כולו יצא.

און אין אַ הייליגן איד וואָס ער דינט דעם באַשעפער ליגט, דאָס ווייס מיר אונז נישט וואָס אין דעם ליגט, "עמוק עמוק" וואָס אין אים ליגט, וואָס פאַר אַ השפעה אין אים ליגט, אַז מ'זאָל אויפהאַלטן די קדושה, די הייליגע תורה, און דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו. אוי וויי.

איבערדעם דאָרף מען [טרינקען], אַז מ'טרינקט אַפּאַר גלעזלעך וויין קומט מען צו דער בחינה אַז מ'איז "מוֹדָה וּמְתוֹדָה" אַז מ'ווייס מיר נישט גאָרנישט. ס'ליגט אין דעם אָן אַ שיעור, דאָס וואָס אונז זעה מיר דאָס איז "גאָרנישט", דאָס איז טייטש עד "דְּלֹא יָדַע".

טו

מפרש דברי רש"י בסוף פרשת תולדות "איני יודע מה מלמדנו",

על דרך הג"ל שאינו יודע היאך לכתוב אל העולם "עומק" החילוק שבין צדיק לרשע

ס'שטייט אין שפתי חכמים (תולדות כח, ה), [וַיִּשְׁלַח יַצְחָק וְגו' אֶל לָבָן וְגו'] אַחֲרֵי רִבְקָה אִם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו, זאָגט רש"י אֵינִי יוֹדֵעַ מַה מְלַמְּדֵנוּ, זאָגט דער שפתי חכמים, פּרעגט דער שפתי חכמים, "אם אינו יודע לישתוק!" זאָגט ער [השפתי חכמים], ער [רש"י] האָט געהאַט אַסאַך פירושים, האָט ער נישט געוואוסט וועלעכס [לכתוב].¹

[ואכתי קשה] וואָס הייסט עפעס, וואָס הייסט ער האָט נישט געוואוסט? [אבל נראה] ס'ליגט אָבער נאָך אַן עמקות אין דעם, ער האָט נישט געוואוסט וואָס צו זאָגן [אל העולם], וויאָזוי קאָן ער דאָס זאָגן עפעס פאַר די 'וועלט', די וועלט פאַרשטייט נישט. אֵינִי יוֹדֵעַ מַה 'מְלַמְּדֵנוּ', איך ווייס נישט, איך קען דאָס נישט זאָגן פאַר די וועלט אַזעלכע פשטים, וואָרן די השגה [של העולם] איז זייער קורץ, מ'קען דאָס נישט פאַרשטיין [בחינת העמוק עמוק של יַעֲקֹב וְעֵשָׂו, הצדיק והרשע], עד "דְּלֹא יָדַע", מ'קען נישט פאַרשטיין.

טז

המן אליין ווייסט אויך נישט ווי ווייט ער וויל דאָס [הטומאה], ס'איז אויף אים דאָ אַ ס"מ אַ גרויסער וואָס ער לערנט אים.

¹ בשפתי חכמים: יש מקשים מה בא להודיענו שאינו יודע, אם לא יודע ישתוק. ויש לומר דרש"י ידע שיש לישב בכמה אנפי וכו', אבל לא ידע איזה הוא אמיתי לישב הפשיטות של מקרא.

מילא מרדכי! איז דאָך דאָ אַ "קדושה מלמעלה" וואָס ס'פירט אים [ובודאי שבחניתו הוא עמוק עמוק מי ימצאנו, וגם הוא עצמו אינו יודע עד היכן קדושתו והשפעתו מגעת].
איני יודע מה מ'למדנו.

איבערדעם דארף מען טרינקען, אַז מ'זאָל קומען צו דער בחינה מ'זאָל גאָרנישט וויסן מה בין אָרור הָמֶן לְבָרוּךְ מְרַדְכִי.
איך ווייס נישט, הגם איך זעה [החילוק בין המן למרדכי], מ'זעט גענוג. אָבער דאָס איז אַלעס הָבֵל הַבָּלִים, דאָס איז אַלעס אַ טַפָּה מִן הַיָּם [דאָס] וואָס מ'זעט מיט די אויגן, פון וואָס מרדכי וויל, און וואָס המן וויל.

יז

יציאת ידי חובת "בסומי" לפי פשט זה

מיין איך געוויס [=זיכער] אַז איך האָלט עַד דָּלָא יָדַע [כפי פירוש זה], ס'איז ביי מיר קיין שום ספק נישט [שאין אנו משיגין עמוק מרדכי והמן].
אַז מ'טרינקט אַפּאָר גלעזלעך וויין, איז מען משיג, מ'קומט דערויף [אַז] אונז ווייס מיר גאָרנישט וואָס המן וויל און וואָס מרדכי וויל. דאָס אַלעס וואָס מ'ווייס, וואָס מ'ווייסן מיר, דאָס איז הָבֵל הַבָּלִים, הָבֵל הַבָּלִים! דאָס איז גאָרנישט! [ס'איז] אַ דבר ברור, אונז ווייס מיר נישט וואָס דער חילוק איז פון המן ביז צו מרדכי, ס'איז אַ גרויסער דיפערענץ וואָס מ'הייבט נישט אָן צו וויסן, אונזער השגה איז קורץ מ'זאָל דאָס וויסן, דאָס איז טייטש עַד דָּלָא יָדַע.
נאָר וואָס דען, דעם מענטש דאָכט זיך אַז מ'ווייסט יא. אַז מ'טרינקט אָבער אַ גלעזל, אַפּאָר גלעזלעך וויין, ווערט מען געוואויר אַז מ'ווייסט נישט. דאָס זאָגט דער הייליגער רמב"ם תכלית הידיעה שלא נדע, דאָס איז דער תכלית הידיעה, אַז מ'זאָל וויסן אַז מ'ווייסט נישט.

איבעראַל [=לכל המדרגות] קומט מען צו אַז מ'טרינקט אַפּאָר גלעזלעך וויין, און צו דעם וואָס דער רמב"ם זאָגט תכלית הידיעה "שלא נדע", מ'קום מיר צי צו דער בחינה "דָּלָא יָדַע בֵּין אָרור הָמֶן לְבָרוּךְ מְרַדְכִי", אונז ווייס מיר גאָרנישט.

ס'איז אַזוי פיל, עמוק עמוק מי ימצאנו, ס'איז אַ גרויסער חילוק בֵּין אָרור הָמֶן לְבָרוּךְ מְרַדְכִי, אונז ווייס מיר נישט. אַזוי ווייט ברויך מען זען צו טרינקען אַפּאָר גלעזלעך וויין.

יח

געלויבט השי"ת! איך גלייב אין באַשעפער!

איך ווייס [אַז] מ'ווייס מיר נישט ווי ווייט דער חילוק איז בֵּין אָרור הָמֶן לְבָרוּךְ מְרַדְכִי, דאָכט זיך מיר איך בין ביי דער בחינה, איך גלייב אין באַשעפער אַז איך ווייס גאָרנישט ווי ווייט ס'איז.

איך האָף צום באַשעפער כ'האָב יוצא געווען עַד דָּלָא יָדַע בֵּין אָרור הָמֶן לְבָרוּךְ מְרַדְכִי, דאָכט זיך מיר ס'איז אַ פֿרוש נָכוֹן לַכֹּל הַפְּשֻׁטִּים, לַכֹּל הַדִּיעוֹת.

^ה ענין נפלא מה ששומעין בתורה זו על הרעקאָרדינג זה איזה פעמים (וגם כאן) דבשעה שרבינו מזכיר באמצע התורה התיבות "בין ארור המן לברוך מרדכי" נתקל בלשונו ועולה לו בקישורי לאומרו כהוגן, באופן שזכה לקיים בחינת מאמר הגמרא גם כפשוטו.

יט

בקשה ודברי הדרבה אל כותבי "דברי תורה" שלו

[פנה אל הכותבים]: עטץ מעגטס עס אויפשרייבן!

מ'האָט נישט געמאכט קיין "יום טוב" [באיסור מלאכה] פורים, [רק התירו] אַז מ'מעג שרייבן, ס'איז אַ גרויסע זאך.

ס'שטייט [בגמרא]^ט קודם שטייט [בפסוק] שְׂמֵחָה וּמְשֻׁחָה [וּמְשֻׁחָה] "וְיוֹם טוֹב", און נאָכדעם שטייט [לְעֵשׂוֹת אוֹתָם יָמִי] "מְשֻׁחָה וּשְׂמֵחָה", אויף אַ יום טוב האָט מען נישט מסכים געווען אַז ס'זאָל זיין.

וואָרן ווען ס'העט געווען אַ יום טוב העט מען דאָךְ נישט געטאָרט שרייבן, אַז ס'איז נישט קיין יום טוב מעג מען שרייבן.

מ'זאָל עס נאָר גוט שרייבן, כ'האָב מורא עטץ שרייבטס נישט גוט.

ס'איז היינט אינדערוואָכן, אויף 'דעם' איז נישט יום טוב, מ'מעג גוט שרייבן.

עטץ זאָלטס נאָר גוט שרייבן! [דעמאָלטס] ליגט אין דעם אַ טיפע בחינה!

כ

אופן ב

בביאור המאמר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

ותחלה מקדים לזה איזה הקדמות

וועלמיר גיין ווייטער, איך וועל נאך זאגן פשטים.

געלויבט השי"ת! וּנְשַׁלְמָה פָּרִים שְׁפָתֵינוּ, כ'וועל מקיים זיין דעם עד דלא ידע [מיט דעם וואָס] איך וועל זאגן פשטים.

געלויבט השי"ת! ער האָט געגעבן פאַר אַזאַן אדם שפל האָט הקב"ה געגעבן אַזאַ התעוררות הדעת אַז איך זאָג פשטים.

געלויבט השי"ת, דאָס איז אויך פון השי"ת, השי"ת האָט מיר געגעבן דעם דעת. אוי וויי, כאָטשיג איך בין נישט ראוי דערצו, אוי וויי, איך האָף צו השי"ת כ'וועל נאך טוהן תשובה שלימה.

כא

איך וועל נאך עפעס זאגן, רבותים מ'מעג צוהערן, .. וועט מען נאך הערן.

קושיית הישמח משה: בפסוק "ובבזה לא שלחו את ידם" דמיו הכוונה?

דאָ איז דאָ אַ גרויסע קשיא, דער זיידע זכרוננו לברכה אין ישמח משה

פרעגט די קשיא [בפסוק] "ובבזה לא שלחו את ידם", מהו הכוונה בזה, ועיי"ש עוד קושיות].

^ט בגמרא (מגילה ה:) הספד ותענית קבילו עליהו, מלאכה לא קבילו עליהו. דמעיקרא כתיב (אסתר ט, יט) שְׂמֵחָה וּמְשֻׁחָה יוֹם טוֹב, ולבסוף כתיב (שם, כב) לְעֵשׂוֹת אוֹתָם יָמִי מְשֻׁחָה וּשְׂמֵחָה, ואילו יום טוב לא כתיב. ופירש רש"י: ההוא קרא דכתיב שְׂמֵחָה וּמְשֻׁחָה יוֹם טוֹב כתיב מעיקרא, קודם קבלה, אבל בשעת קבלה לא קיבלו עליהן אלא שמחה ומשתה, לאוסרן בהספד ותענית, אבל יום טוב לא קיבלו עליהן.

^י בישמח משה (פרשת ואתחנן בהפטורה, בהג"ה): מה שנאמר כמה פעמים (אסתר ט, י) "ובבזה לא שלחו את ידם". להבין מה היה הכונה בזה שלא שללו. וגם מה הפלא שמספר. ועוד קשה למה כתבו בדרך לשון נסתר שיש בו אריכות יותר, מה היה חסר אילו נאמר "ושללם לא בזה" והנראה לי דיש בו ענין נסתר לבד

כב

קושיא בפסוק וְשָׁלַלְם לְבוּז: דלמאי נפק"מ הוכירו חסרון "השלל", כשהמדובר מן הריגה ואיבוד הנפשות ח"ו? [ולי קשה כעין זה על הפסוק הנאמר בעת צרתם "וְשָׁלַלְם לְבוּז"]. ס'שטייט אין דער מגילה (אסתר ג, ג), און אונז זאג מיר דאס אין דער שמונה עשרה (בנוסח ועל הנסים), טף וְנָשִׁים בְּיוֹם אֶחָד, לְהָרֹג וּלְאַבֵּד וגו' טף וְנָשִׁים, "וְשָׁלַלְם לְבוּז". לכאורה האָבן זיי דאָךְ געוואָלט אויס'הרג'נען חלילה אַלע, וואָס פאַר אַ נפקא מינה "וְשָׁלַלְם לְבוּז", וועמען אינטערעסירט דאָ דעם "שלל", אַז ס'וועט זיין חס ושלום נאָכדעם וואָס ס'איז לְהָרֹג וּלְאַבֵּד, וועם אינטערעסירט דען דער "שלל", וְשָׁלַלְם לְבוּז, ס'איז דאָךְ אַ פלא למאי נפקא מינה.

(הביאור באות כד)

כג

הישמח משה מפרש קושיתו בפסוק "ובבזה" לא שלחו את ידם דהיינו שלא נגעו באותן הנפשות שראו בהם ניצוצות קדושות

...א" [ובישמח משה מתוך קושיתו על הפסוק "ובבזה לא שלחו את ידם", על פי מה שביאר דכל אותן שהרגו ישראל מהאומות בשעת הנס, הם היין מזרע עמלק. ס'איז אָבער דאָ נְשָׁמוֹת [ניצוצות קדושות] וואָס זענען פאַרכאַפט געוואָרן אין עמלק'ן [שהם עשוקים ביניהם], און מ'האָט זיי מציל געווען [שלא נגעו בהן ישראל בשעת הנס].

- די גמרא זאָגט (גיטין נז:), 'די' גמרא איז דאָךְ אויך עפעס אַ הפלא ופלא, אַז פון זיי, מבני בניו של המן, למדו תורה ברבים. דאָס האָבן 'איך' שוין געזאָגט [בס"ג בשבת שעבר, לפרש גמרא זון], דאָס איז אַן עקסטערע זאָךְ [כמבואר להלן אות כה-כז]. -

איך וועל קודם זאָגן וואָס דער ישמח משה זאָגט, - [דלכאורה למה לא כלו זרעו לגמרי, אמנם] ס'איז געווען נְשָׁמוֹת וואָס זיי האָבן עס מציל געווען [ולא הרגום]. זאָגט ער, לכאורה פאַרוואָס דערציילט מיר דאָ דער פסוק וּבְבִזָּה לֹא שָׁלְחוּ אֶת יָדָם.

[נאָר] מ'מיינט "בְּבִזָּה", די נְשָׁמוֹת וואָס זיי האָבן גע'רודפ'ט [שעשקום], די וואָס זיי האָבן געפאַנגען, די [נְשָׁמוֹת] גרים דמינ'ן אַיִדְחוּ², נְשָׁמוֹת וואָס זענען געפאַנגען געוואָרן צווישן די אומות העולם, צווישן די עמלקים, [ועל זה נאמר]

הפשוט, דהנה יש להבין הלא איתא בגמרא (גיטין נז:): מבני בניו של המן למדו תורה ברבים, ואם כן מזה מוכרח שלא כלו זרע המן. ועל זה יש לחמוה שהמסבא זה היה ראוי לראשונה, לכלות זרע הצורך. אבל הענין יובן על פי שדרשו רז"ל (שמות רבה א, כט) בפסוק (שמות ב, יב) וַיִּפֶן כֹּה וְכֹה וַיֵּרָא כִּי אֵין אִישׁ, ראה כי אין עתיד לצאת ממנו שיתגייר. ולכך באלו שהיה בהן ניצוצות הקדושה לא נגעו בהן, או שנשפע רוח הקודש על כל ישראל כדרך שנשפע בעת נתינת התורה דהא אז היה עיקר הקבלה (עיין שבת פח, א) והבן, או שמא ה' מן השמים היה שלא יגעו באלו. ואנשי כנסת הגדולה כתבו המגילה, ידעו זה ברוח הקודש, והבן. והנה איתא בספרים על פסוק (קהלת ד, א) וְשִׁבְתִּי אֲנִי וְאָרָא אֶת גּוֹי' דַּמַּעַת הָעֵשְׂקִים, בתוך הטומאה. ועל פי זה מדוקדק מאד הלשון "ובביזה", במקום שיש בזה, "לא שלחו את ידם", והבן.

ובישמח משה (פרשת תולדות ד"ה ויאחב עקב): והנה פירשתי בפסוק "ובביזה לא שלחו את ידם", על פי מה שמצינו שמבני בניו של המן למדו תורה ברבים, הרי שלא כלו זרעו לגמרי. והטעם על זה, דכתיב וירא כי אין איש עתיד להתגייר, על כן ויך את המצרי וגו'. ולכך באלו שראו ברוח הקודש שהיו בהם ניצוצות קדושות לא נגעו בהן. וידעו מה שפירשו וראיתי את דמעת העשוקים, דקאי על ניצוצות הקדושה העשוקים בתוך הטומאה, וז"ש "ובביזה" במקום בזה "לא שלחו את ידם" לנגוע בהן.

"כאן חסר קצת מן הטעם."

² רבינו מביא כמה פעמים דברי הרמ"ע מפאנו (מאמר יונת אלם פרק ו) וז"ל, כי הנלוים עלינו בכל דור ודור, מינן הוו ואידחנו, ואע"ג דאינהו לא הוו בסניי, מזלייהו הוה בְּהָדָן

"ובבִּזְהָה" לא שָׁלְחוּ אֶת יָדָם, זיי האָבן אַכטונג געגעבן, זיי האָבן טאַקע גע'הרג'עט די אַלע וואָס מ'האַט גע'הרג'עט, חַמְשָׁה וְשִׁבְעִים אֶלֶף פון זרע עמלק, אָבער "בִּבְזָה" לא שָׁלְחוּ אֶת יָדָם, די וואָס זענען געווען געפאַנגען - נַשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל - האָבן זיי לא שָׁלְחוּ אֶת יָדָם, די זענען ניצול געוואָרן, אַזוי שטייט אין ישמח משה.

כד

ביאור הקושיא (באות כב) בפסוק "וּשְׁלַלְם לְבוֹז"

[ועל פי פירוש הישמח משה מתפרש גם לשון הפסוק "וּשְׁלַלְם לְבוֹז", דקאי גם על ענין הנִשְׁמוֹת וניצוצות הקדושה שרצה המן הרשע לבזו שלל מִיִּשְׂרָאֵל ח", ועל כן כשחשב להרוג ולאבד את כל היהודים טף ונשים ביום אחד, אמר גם כן "וּשְׁלַלְם לְבוֹז", כי הסטרא אחרא רצתה לינוק מניצוצי הקדושה, לצורך חיותם].

כה

ביאור הנמרא "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק"

אין הייליגן שבת (פרשת זכור תשי"ט) ביי שלש סעודות האָב איך עפעס געזאָגט, עטץ זאַלטס נישט מיינען ס'איז עפעס אַזאַ פשוטע געזאָגעכטס, ס'ליגט דערין אַ גרויסע בחינה.

דאָ איז דאָ אַ גרויסע קשיא.

ס'שטייט אַרויס אין די מכילתא²⁷ אַז הקב"ה האָט געשוואוירן אַז מזרע עמלק זאָל מען נישט מקבל זיין קיין גֵרִים. ס'איז געקומען צו דוד המלך אַ גֵר עֲמֹלִקִי, [און] ער האָט אים געזאָגט אַז ער איז גֵר עֲמֹלִקִי, האָט ער אים געזאָגט דו ביסט דין אַלִיין [שולדיג], דמך בראשך, איך מוז דין הרג'נען, [לפי שאמרת] ביסט אַ גֵר עֲמֹלִקִי, ס'איז נישט פאַרהאַנדן קיין גֵר עֲמֹלִקִי.

[וקשה] נו וויאָזוי שטייט אין די גמרא מזרע המן למדו תורה בבני ברק, מ'קאן דאָך נישט מקבל זיין קיין גֵרִים פון אַזאַ עמלק, וויאָזוי האָט מען דאָ מקבל געווען קיין גֵרִים?

כ'האָב שוין אַמאָל געזאָגט אַ תירוץ דערויף (בס"א יתרו תשי"ט)

כו

איך האָב דעם שבת (פ' זכור) ביי שלש סעודות געזאָגט אַ [אַנדערע] בחינה.

הקדמה מדברי הזוהר: דגם בין ישראל יש אנשים ששורש נשמתם הוא מנשמות עמלקים וערב רב

אין זוהר הקדוש איז דאָך פיל [שמבואר שם בכמה מקומות] אַז ס'איז פיל [בין בני ישראל] מיט'ן עֵרֶב רַב, מיט עֲמֹלִקִים, מיט עֲרַבְרָבִין (כלשון האונקלס על וְהַאֲסַפְּסָה, במדבר יא, ד). [ולכאורה] וויאָזוי איז דאָס מעגליך, זיי זענען דאָך געבוירן ביי אידן, וויאָזוי זענען זיי עֲמֹלִקִים.

זאָגט דער אור החמה (על זוהר ח"א כה), די "נַשְׁמוֹת" זענען פון די עמלקים.

[ועיין ויואל משה (מאמר ג' סימן כז), על הגאולה (סימן סב), דברי יואל (תצא מהדו"ת עמוד רד)].

²⁷ במכילתא (בשלה יז, טז) רבי אליעזר אומר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו שאם יבא מכל האומות שיקבלוהו ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו, שנאמר (שמואל ב' א, יג-טו) וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל הַנָּעַר הַמְּגִיד לוֹ אִי מִזֶּה אָתָּה וַיֹּאמֶר בֶּן אִישׁ גֵּר עֲמֹלִקִי אֲנִי, נזכר לדוד באותה שעה מה שנאמר למשה רבינו אם יבא מכל האומות שבעולם להתגיר שיקבלוהו ומביתו שלא יקבלוהו, מיד (שם) וַיֹּאמֶר אֱלִיזָבֵּת דָּוִד דָּמָךְ עַל רֹאשְׁךָ כִּי פִיךָ עָנָה כֶּךָ, לכך נאמר (שמות יז, טז) מִדֵּר דֵּר.

כז

ואף בין "לומדי תורה ברבים" יש נשמות כאלו

איבערדעם מיין איך אזוי, אז דאָס וואָס ס'שטייט אז מזרע עמלק מזרע בני המן למדו תורה בבני ברק, דאָס איז [רק] נְשָׁמוֹת, אוי וויי די נְשָׁמוֹת זענען מגולגל געוואָרן אין זרע ישראל און 'די' האָבן געלערנט תורה בבני ברק. דאָס איז דאָכט זיך מיר אַן אמת'ע בחינה, [אין דעם] וואָס די הייליגע חכמים זאָגן מזרע המן למדו תורה בבני ברק, [אז] דאָס מיינט נְשָׁמוֹת.

נאָר וואָס דען, ס'איז דאָ נְשָׁמוֹת וואָס ווערן אויסגעלייטערט און זיי קומען נאָכאַמאָל אַראָפּ [וואו הם טובים], ס'איז אָבער דאָ נְשָׁמוֹת וואָס זענען נאָך פון די אַלטע בחינה [לא טובה].

ס'איז דאָ אַזעלעכע נְשָׁמוֹת וואָס זיי לערנען תורה אין בני ברק, וואָס זיי לערנען תורה ברבים, און זיי זענען טאַקע עמלקים. מ'ליידט פון זיי זייער אַסאָך.

ס'קען זיין אַ בחינה [פון] "נעשה לו כתלמיד חכם" [כמו שאמרו חז"ל על השטן כשהתאבק עם יעקב]⁷, זיי 'לערנען' - לומדי תורה ברבים - און זיי זענען עמלקים, אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש. [עד כאן מדבריו בסעודה ג'].

כח

ביאור המאמר

תמצית אופן ב: ישנם נשמות ששורש נשמתם מעמלק והמן שמדוכים ונעשים מתוקן והם צדיקים בכלל "ברוך מרדכי", וישנם כאלו שנשארים עמלקים וערב רב כמו שנוכר בוזהר הקדוש והם אף "לומדי תורה ברבים" שהם בכלל "ארור המן", ולפי דעת כל הארץ קשה מאוד להבחין ביניהם, כי אין משיגים שיש בחינה כזו של מרביצי תורה שהם בכלל ארור המן. אבל בפורים על ידי שתיית היין והשראת השכינה באין ליד "השנה" לידע שיש מציאות כזו, ולהכיר שברוך כלל "אין יודעין" לחלק בין אותם שהם בבחינת "ארור המן" ובין אותם שהם בבחינת "ברוך מרדכי", כי אותם שהם מארור המן עושים רושם ממש כמו אותם שהם מברוך מרדכי, ורק בסייעתא דשמיא גדולה יכולין לראות האמת שכן הוא.

וועלמיר צוקומען צום ענין [בביאור המאמר עד דלא ידע].
איז אזוי.

ס'איז דאָ אַזאַלעכע וואָס זיי ווערן טאַקע אויסגעלייטערט, זיי קומען אַראָפּ נאָכאַמאָל, נְשָׁמוֹת קומען אַראָפּ אויף דעם עולם, און זיי ווערן אויסגעלייטערט, זיי ווערן טאַקע מתוקן.

און ס'איז דאָ אַזעלעכע וואָס זיי בלייבן ווייטער עמלקים, זיי זענען דאָך פונעם שורש נְשָׁמוֹת פון עמלקים, אזוי שטייט דאָך אין זוהר הקדוש. איבערדעם איז דאָ אַזעלעכע וואָס זיי 'לערנען' - לומדי תורה ברבים - און זענען עמלקים. צרות גדולות ליידט מען פון זיי.

בעונותינו הרבים, זיי האַלטן מיט - מיט לא עלינו - מיט די כופרים, ה' ישמרינו! אוי וויי געוואַלד, גרויסע צרות ליידט מען פון זיי. דאָס איז דאָס אומגליק פונעם דור, זיי לערנען גאָר תורה ברבים און זיי זענען עמלקים!

⁷ בגמרא (חולין צא.) אמר קרא (בראשית לב, כו) בְּהַאֲבִקּוֹ עֲמֹל וכו', כתלמיד חכם נדמה לו. (ועיין באורך בדברי יואל פרשת וישלח עמוד קמד).

איז אַזוי. ס'איז דאָ אַזעלכע וואָס זיי זענען אויסגעלייטערט, זיי זענען צדיקים, און ס'איז דאָ אַזעלכע וואָס זענען טאַקע עמלִיקים. נו ווער קען דאָס מבחין זיין, מ'זאָל מבחין זיין בין אַרור הָמֵן לְאָרור הָמֵן, צווישן דער עמלק וואָס ער איז פון די לומדי תורה ברבים און ער איז גאָר אַרור הָמֵן, ער איז גאָר זרע עמלק, אַזוי איז עס, און טאַקע מ'ווייסט נישט קיין חילוק, ס'איז דאָ אַן אַרור - אַרור הָמֵן - ס'איז דאָ אַזעלכע זרע עמלק צווישן די לומדי תורה ברבים. איבערדעם דאַרף מען קודם טרינקען אַפּאַר גלעזלעך וויין, מ'זאָל האָבן "השראת השכינה", מ'זאָל דאָס זען^ט.

[וזהו שאמר] עד "דלא ידע" בין אַרור הָמֵן לְבִרוּךְ מְרַדְּכִי, "איך ווייס נישט" ווער ס'איז המן און ווער ס'איז מרדכי, ביידע לערנען תורה ברבים, איך ווייס נישט ווער, ס'איז דאָ אַזעלכע וואָס זענען גאָר מרביצי תורה ברבים און זיי זענען אַרור הָמֵן, און ס'איז דאָ צווישן די מרביצי תורה ברבים וואָס זענען בִּרוּךְ מְרַדְּכִי. אָבער אַזוי פֿשוט פֿשט [בלא שתיית יין והשגה] ווייסט מען נישט [שגם בין התלמידי חכמים יש בחינת ארור המן].

נאָר וואָס דען, על דעת כל הארץ איז עס גאָרנישט צו דערקענען, איי וויי, מוז מען קומען צום אמת. איי וויי אַז מ'טרינקט אַפּאַר גלעזלעך וויין, אוי וויי וויי, מ'לייגט אַוועק דעם שקר, מ'קומט צום אמת [להבין שיש לומדי תורה ברבים שהם מזרע עמלק, ושקשה להבין ביניהם להת"ח אמתיים], ווייסט מען "איך ווייס נישט בין אַרור הָמֵן לְבִרוּךְ מְרַדְּכִי", ס'איז נישט קיין חילוק, דער אַרור הָמֵן זעט אויס פונקט ווי דער בִּרוּךְ מְרַדְּכִי.

אויף אים דערציילט מען אויך ער לערנט תורה, מיט אמת, תורה און יראת שמים. איי וויי געוואָלד, און מ'ווייסט נישט קיין חילוק טאַקע. יענער מאַכט דעם אָנשטעל פונקט די זעלבע ווי בִּרוּךְ מְרַדְּכִי, איי וויי.

איי וויי ווער ווייסט דעם חילוק? דאָס איז נאָר מיט גרויס סייעתא דשמיא פונעם הימל, אַז דער אייברשטער העלפט מ'זאָל זען דעם אמת, איי וויי וויי וויי. וואָרן לויטן שְׁכַל הָאָנוּשִׁי ווייסט מען נישט קיין חילוק, ער זעט פונקט אַזוי אויס, דער אַרור הָמֵן זעט אויס פונקט ווי דער בִּרוּךְ מְרַדְּכִי.

כט

עטץ זאַלטס נישט מיינען איך זאָג עפעס גוזמות, איך האָב געטרינקען אַפּאַר גלעזלעך וויין איך זאָג עפעס אין דער וועלט אַריין.

נאָר קוקט זיך גוט אום, וועט איר זען אַז ס'איז אַזוי. איי וויי, אַז "איך ווייס נישט". יענער מאַכט דעם אָנשטעל, דער אַרור הָמֵן זעט אויס פונקט ווי דער בִּרוּךְ מְרַדְּכִי, ממש אַזוי. - ס'איז אָבער נישט אַזוי דער אמת.

מ'זאָל נישט מיינען איך זאָג אַזוי ווייל כ'האָב געטרינקען אַפּאַר גלעזלעך וויין, ס'איז אַזוי דער אמת, איי בענוותינו הרבים, ס'איז זייער נישט גוט, אונז ברויך מיר גרויס רחמי שמים מ'זאָלמיר ניצול ווערן [מתלמידי חכמים כאלו].

^ט בגמרא (יומא עו:) איתא בפסוק (הושע ד, יא) [יין] וְתִירוֹשׁ יִקַּח לִבִּי, רב כהנא רמי כתיב "תירש" וקרין "תירוש", זכה נעשה ראש [פירש"י שמפקח לבו בחכמה], לא זכה נעשה רש.

אופן ג

בביאור המאמר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

תמצית אופן ג: צדיקים הגדולים כל כוונתם הוא רק לעשות רצון הבורא ב"ה, ואינם עובדים כלל לטובת עצמם, ואפילו לו צויר שהיה מציאות לקבל עונש גיהנם על המצות וגן עזן על העבירות, גם כן היו רוצים רק לקיים המצות ולברוח מן העבירות. וזה מדריגה גבוהה מאוד, ועל ידי שתיית היין בפורים הצדיקים נעשים "דבוק בהבורא" ית"ש, ומשתוקקים להתקרב למדריגה זו להיות עד "דלא ידע", שלא ירצו לדעת החילוק, בין עונש גיהנם שהוא חלקו של "ארור המן" לשכר העולם הבא שהוא חלקו של "ברוך מרדכי", כי הכל שווה להם בכדי לקיים רצון הבורא ב"ה.

איך וועל זאגן נאך א בחינה, דאס איז א גרויסע בחינה וואס אונז אליינס זעמיר גארנישט ביי דער בחינה, אבער מגלייב מיר אין באשעפער [אז] ס'איז דא צדיקים וואס זענען אין דער בחינה.

לא

דער הייליגער ישמח משה, איז וויי, איז וויי ווער ווייסט דען ווי גרויס ער איז געווען, ווי ווייט ער האט דערגרייכט מיט זיין עבודה.

ער זאגט אין תהלימ'ל^{טז}, (ביים לעצטן קאפיטל אינעם תהלימ'ל [קודם אשירי והלולק'ס שאומרים בכל יום "בתפלה", במזמור] לְדוֹד בְּרוּךְ ה' צוּרֵי הַמִּלְמָד [ידי] לְקָרֵב [אָצְבָּעוֹתַי] לְמַלְחָמָה. דאָרט אינעם לעצטן [קאפיטל] תהלימ'ל פאר "אשירי יושבי ביתך"), דארטן שטייט עפעס, עפעס א הויכע בחינה.

טייטשט ער, (אָשִׁירָה לַה' בְּחַיִּי (תהלים קד, לג), אשירה לאלקים בחיי אשירה לַה' בחי"י) [באלקים אַהֲלֵל דָּבָר בַּה' אַהֲלֵל דָּבָר], זאגט ער אזא בחינה, אז צדיקי אמת, די ווילן 'דינען דעם באשעפער' [בכל אופן ואופן], ווען זיי זאלן האבן דאס גיהנם פאר די מצות און גן עדן פאר די עבירות ווילן זיי [נאך] דינען דעם באשעפער, זיי ווילן גארנישט, ס'אינטערעסירט זיי נישט דער גן עדן מיט'ן גיהנם, זיי ווילן נאך דינען דעם באשעפער.

נאך וואס דען, מ'קאן דאך נישט קלערן אז פאר עבדות ה' באקומט מען נישט גן עדן, ס'איז דאך פון די י"ג עיקרים מ'זאל גלייבן שֶהַבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ מְשֻׁלָּם שָׂכָר טוֹב לְשׁוֹמְרֵי מִצְוֹתָיו, מוז מען דאך גלייבן אז פאר עבדות ה' באקומט מען גן עדן און פאר עבירות באקומט מען גיהנם, אבער מ'מוז גלייבן [נאך] ווייל דער באשעפער זאגט אזוי, אבער זיי' זענען נישט ביי דער בחינה.

זיי זענען ביי דער בחינה [אז] ס'אינטערעסירט זיי גארנישט, ס'איז נישט קיין נפקא מינה, ווען ס'זאל קומען דאס גיהנם פאר די מצות ווילן זיי נאך טאן מצות, זיי ווילן 'טון' דעם "רצון הבורא" ברוך הוא וברוך שמו [עבור שהוא רצונו

^{טז} בתפלה למשה (קאפיטל קמג, י. עה"פ למדני לעשות רצון, בחינה ג). ובדפוס שהיה לפני רבינו נדפס בחינה זו תחת המזמור קמג, לְדוֹד בְּרוּךְ ה' צוּרֵי הַמִּלְמָד יְדֵי לְקָרֵב וגו'.

"כוונתו להפסוק אֲשִׁירָה "להויה" בחי' אֲזַמְרָה "לאלקי" בעודי, שהוא כעין הפסוק "באלקים" אַהֲלֵל דָּבָר "בהויה" אַהֲלֵל דָּבָר. וכפי הנראה חידש רבינו בשופכו שיה בפסוק זה לפרשו כעין פירוש הישמח משה או פירוש הגמרא עצמו, ועל כן עלה עתה פירוש פסוק זה בכתרונו, כשדיבר מבחינה זו.

יתברך], [און] זיי ווילן 'נישט טון' דעם "כנגד רצון הבורא", נישט וועגן דאָס גיהנם, ס'אינטערעסירט זיי נישט דער גיהנם מיט'ן גן עדן, אַזוי שטייט אין ישמח משה אין תפלה למשה אין תהלימ'ל דאָרט, אַזוי ברענגט ער. מ'זאָל נאָכקוקן אינעווייניג" וואָס ער טייטשט דאָרט, ביי לְדוֹד בְּרוּךְ ה' צוּרֵי הַמִּלְמַד יְדֵי לִקְרֹב אֶצְבָּעוֹתַי לַמִּלְחָמָה, דאָרט אין דעם קאפיטל, דאָרטן זאָגט ער דאָס, [על פי הגמרא ברכות שדרשו הפסוק] בַּה' אֶהְיֶה אֲנִי בְּאֵלִים אֶהְיֶה, סיי בְּאֵלִים, סיי [שנוהג עמך] מיט מדת הדין, און בַּה', סיי מיט מדת הרחמים [על הכל אֶהְיֶה].

לב

איז אַזוי דער פשט [בהמאמר עד דלא ידע וכו'], אוי! פאַרשטייט מען דעם פשט.

מ'טרינקט אַפּאַר גלעזלעך וויין, און מ'איז דבוק אין באַשעפער, אינטערעסירט מיר נישט דער אָרור הָמָן מיט דעם בְּרוּךְ מֶרְדֵּכִי. איך וויל טאָן דעם "רצון הבורא" ברוך הוא, וואָס איז מיר דען א נפקא מינה צי אָרור הָמָן [זו גיהנם] צי בְּרוּךְ מֶרְדֵּכִי [זו גן עדן], צדיקים מיינען נישט פאַר דעם, אַ צדיק מיינט גאָרנישט, גאָרנישט 'זיך', גאָרנישט דעם שחר, [נאָר] איך וויל 'טון דעם רצון הבורא' ברוך הוא. אַזוי שטייט דאָרט אין תפלה למשה, מ'זאָל נאָכקוקן גוט וועט מען פאַרשטיין וואָס ער זאָגט, איך קען עס נישט גענוג מסביר זיין, מ'זאָל נאָכקוקן אינעווייניג וועט מען פאַרשטיין.

לג

איבערדעם איז תִּיב אָדָם לְבָסוּמִי בַּפּוֹרְיָא עד "דְּלֹא יָדַע בֵּין אָרור הָמָן לְבָרוּךְ מֶרְדֵּכִי", דער אָרור הָמָן מיט דעם בְּרוּךְ מֶרְדֵּכִי אינטערעסירט מיר גאָרנישט, אינטערעסירן אינטערעסירט נאָר, מ'זאָל "טוהן דעם רצון הבורא" ברוך הוא וברוך שמו, איי דאָס איז אָרור און דאָס איז בְּרוּךְ, דאָס איז גאָרנישט, איך דאָרף נאָר טון דעם "רצון הבורא" ברוך הוא. אוי וויי הייליגער באַשעפער, ער זאָגט אַזוי אַרויס בפירוש, אפילו ווען חלילה פאַרקערט, ווען ס'העט געווען אָרור חס ושלום מֶרְדֵּכִי און בְּרוּךְ הָמָן, וויל איך נישט טון נאָר דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו.

" בתפלה למשה על הפסוק לְמַדְנִי לַעֲשׂוֹת רְצוֹנָךְ כִּי אַתָּה אֱלֹהִים רִוְחָךְ טוֹבָה תִּנְחַנְנִי בְּאַרְצֵי מִשׁוֹר. וזה לשונו: או יאמר על פי מה שאמר רבותינו ז"ל (ברכות ס:) בפסוק "באלקים" אֶהְיֶה לְךָ בַּה' "אֶהְיֶה לְךָ (תהלים נו, יא), היינו בין בחסד בין בדין. והנה אמרו החכמים שעיקר עבודת השי"ת הוא שיהיה על בחינה שגם אם עושה עונש בגיהנם על קיום המצוה, מכל מקום יעשה בחשקות גדול להשלים רצונו. והנה זה דבר קשה מאוד שיהיה, כיון שהוא אחד מ"ג עקרין שהקב"ה משלם שכר טוב לעושי רצונו. רק שצריך לחשוב ולכוון 'שאני' עושה דבר זה גם על מנת שאסבול בגיהנום, רק רִוְחָךְ טוֹבָה רוצה לומר רצונך הטוב תִּנְחַנְנִי בְּאַרְצֵי מִשׁוֹר לעולם הבא, ולא 'שאני' עושה כן על מנת שאירש עולם הבא. והיינו לְמַדְנִי לַעֲשׂוֹת רְצוֹנָךְ כִּי אַתָּה "אֱלֹהִים", רוצה לומר אף אם אקבל עונשים שהם מדת הדין, עס כל זה ורִוְחָךְ טוֹבָה, רוצה לומר שלא ישריש בלבו שאין שחר בנמצא ח"ו, דאם כן מכחיש עיקר גדול באותו פעם, רק שידמה כי רְצוֹנָךְ תִּנְחַנְנִי [בְּאַרְצֵי מִשׁוֹר לעולם הבא], ולא 'שאני' עושה משום זה, וזה צריך 'לימוד', שבלבו אמונת השכר ואף על פי כן עובד על מנת לקבל עונשי גיהנם, ודו"ק.

אוי הייליגער באַשעפער, אוי וויי געוואַלד, ס'האַט מיר פאַרגלוסט דער טעם.

[רבינו ז"ל עמד פתאום על רגליו ואחז עצמו בעמידה והרכין ראשו כְּאַגְמוֹן וְגִעָה בבכיה בדמעות שליש לאיזה רגעים כתינוק בקול גדול בלא דיבורים בהתעוררות נוראה, והמשיך הדיבורים דלהלן מתוך בכיה עמוקה]:

איך זאָל נאָך די זכיה האָבן, איך זאָל דבוק זיין אין רצון הבורא ברוך הוא. [ושוב בָּכָה מאוד בקול בלא דיבור, ואחר כך המשיך ואמר בבכיות עצומות (וביותר בָּכָה בכל פעם כשהזכיר את התיבות "רצון הבורא ברוך הוא")].

געלייבט דעם באַשעפער!, מ'טרינקט אמאָל אַפּאַר גלעזלעך וויין, אוי! בעט מען דעם באַשעפער, - כ'האַב נישט קיין כח מ'זאָל לוחם זיין קעגן די יצר הרע, - אוי! [אַז] מ'טרינקט אַפּאַר גלעזלעך וויין בעט מען דעם באַשעפער אַז מ'זאָל נאָר "דבוק" זיין אין "רצון הבורא" ברוך הוא.

[ושוב בָּכָה מאוד לאיזה רגעים בלא דיבור, ואח"כ המשיך ואמר מתוך בכיות מעומק הלב:] דער בורא כל עולמים האָט געהאַט צדיקים עובדי השי"ת באמת, זיי האָבן געפירט דאָס דור באמת.

אוי וויי ווי מ'זעמיר אין אַזא דור שפל. איך האָף נאָך דער באַשעפער - השם יתברך - וועט אָבער אונז נאָך העלפן, מ'וועלמיר נאָך צוקומען צונעם אמת.

לד

[וזהו שאמר] חֲתִיב אָדָם לְבִסּוּמִי בְּפִרְיָא עַד "דְּלָא יָדַע" ס'זאָל "גאַרנישט אינטערעסירן" בֵּין אָרור הָמָן לְבִרוּךְ מָרְדֳּכַי, [שלא יהיה עוד בבחינה] ס'זאָל אינטערעסירן דער "אָרור" מיטן "בְּרוּךְ". [רק יבא למדריגה לומר] איך וויל נישט גאַרנישט נאָר דעם "רצון הבורא" ברוך הוא וברוך שמו, און ס'איז מיר נישט קיין נפקא מינה דער ארור מיט'ן ברוך.

לה

אוי וויי! איך וויל טון דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו!

[ושוב בָּכָה מאוד בלחש לאיזה רגעים, ואח"כ צעק בקול:]

אוי וויי!

אוי וויי! וואָס דען איז מען אויף דער וועלט! אוי וויי, [נאָר] אַז מ'זאָל טון דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו.

אוי וויי! מ'זאָל האָבן די זכיה, אוי אַז מ'זאָל טון דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו. אוי דאָ ברויך מען נישט עפעס אַנדערש, נאָר צו טון דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו.

אוי! דער באַשעפער זאָל מיר נאָך העלפן איך זאָל נאָך די זכיה האָבן - אוי וויי! בְּגִדְל שְׁפִלוּתִי - אַז איך זאָל נאָך טון דעם רצון הבורא ברוך הוא.

[והעומדים בעזרה בוכים בקול גדול].

לו

אופן ד

בביאור המאמר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

איך וויל נאך זאגן עפעס א בחינה.

פֿיטפֿטיג דאָרפֿט אַ טבֿין (ירושלמי סוף מסכת ברכות). 'וואָס' מ'זאָגט אין די תורה הקדושה, אז מ'זאָגט אין די הייליגע תורה "דברים אמיתיים", דאָס איז אַלעס חשוב.

אוי וויי, איך האָפֿן ס'זאָל זיין לרצון פֿאַר השם יתברך.

לז

בתרגום: שאמר המן מרדכי צדיקא בר אברהם יצחק ויעקב, ומרדכי אמר המן רשיעא בר זרעא דבית עמלק
 ס'שטייט אין דעם תרגום יונתן (תרגום שני אסתר ו, יא), המן האָט געזאָגט [כִּכָּה יַעֲשֶׂה לְאִישׁ] ווען ער איז געקומען, ער איז געגאנגען דאָרט מרדכי'ן אַרױפֿלייגן אַזױ [על הסוס], ער האָט געוואָלט מיט אים דאָרט טון וואָס ער [אחשוורוש] האָט אים געהייסן טון, ויִקְרָא לִפְנֵינוּ כִּכָּה יַעֲשֶׂה לְאִישׁ אֲשֶׁר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקְרוֹ, דאָרטן שטייט אין תרגום יונתן אז ער [המן] האָט אים געזאָגט [קום לך] אַנְתָּ מֶרְדֳּכִי מִזְרַע אֲבִרְהָם וַיִּצְחָק וַיַּעֲקֹב^ט, וואָס ער איז פון קינדער פון אברהם יצחק יעקב, דער אייבירשטער האָט געהערט צו ענקער תפלה, ... אַזױ האָט ער געזאָגט ביי די גאַנצע מעשה וואָס ער האָט געטוהן, ווען ער האָט געזאָגט ויִקְרָא לִפְנֵינוּ כִּכָּה יַעֲשֶׂה לְאִישׁ. און מרדכי, דער הייליגער מרדכי, האָט אים געענטפערט אַנְתָּ רָשָׁע מִזְרַע עֲמָלֵק.

לח

קושיית הישמח משה

לאיוה צורך הוכירו זה לזה ענין היחוס

שטייט אין ישמח משה (על נ"ד, במגילת אסתר עה"כ ויהי אומן את הדסה), פרעגט ער א קשיא, וואָס האָבן זיי דעמאָלטס געדאָרפט אויסרעכענען דעם יחוס. המן האָט געדאָרפט אויסרעכענען מרדכי'ן דעם יחוס אז ער איז מִזְרַע אֲבִרְהָם יִצְחָק יַעֲקֹב, למאי נפקא מינה. [און] מרדכי האָט אויסגערעכנט דעם יחוס פון המן'ן אז ער איז מִזְרַע עֲמָלֵק, למאי נפקא מינה מ'זאָל רעכענען דעם יחוס. אַזױ פרעגט דער ישמח משה, און ער זאָגט תירוצים.

לט

הקדמה מודברי השל"ה, לשוב קושיית הישמח משה

נאָר מיר דאַכט זיך אַזױ.

^ט בתרגום שני: ענין [המן] ואמר ליה, קום לך מרדכי צדיקא בר אברהם יצחק ויעקב, קדים לך סקך וקטמך לעסרא אלפין ככרי כספא די אמרית לאעלא מן גנזי דילי לבי גנזי מלכא ולא אתקבלון, מן קדם דאתון חביבין קדם אבוכון די בשמאי די בקל עידן דאתון מצליין קדמוהו הוא מקבל צלותיכון ופריק יתכון מיד בעלי דכביכון, והשתא קום לך מרדכי צדיקא מן סקך וקטמך ולבוש לבושא דמלכותא ורכיב על סוסא דמלכותא. עני מרדכי צדיקא ואמר ליה להמן, המן רשיעא בר זרעא דבית עמלק וכו'.

ס'איז פאַרהאַנדן, [ווען] אידן ווערן געהאַלפן איז דאָ צוויי בחינות.
ס'איז פאַרהאַנדן אידן ווערן געהאַלפן בזכות אבות, אברהם יצחק יעקב,
[ויש שהישועה בא מגודל רשעת הרשעים].

א. נו, אַז מ'ווערט געהאַלפן בזכות אברהם יצחק און יעקב, איז אביסל אַ
פקפוק, טאַמער חלילה מ'גייט נישט אין זייערע דרכים איז אַ גרויסער קטרוג.
ס'שטייט אין של"ה הקדוש², וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב וְגו' (ויקרא כו, מב)
שטייט עפעס אינמיטן דער תוכחה, וואָס עפעס דאָ, ס'שטייט אין די 'תוכחה'
וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב וְגו'?

זאָגט דער של"ה הקדוש, אַז ער זאָגט [=דכוונת הכתוב], ווען ס'איז דאָ זכות
אבות איז נישט אַזאַ גרויסע [מעלה], וואָרן ווען מ'זינדיגט איז נאָך אַרגער אַז
מ'איז זרע אברהם יצחק יעקב, מ'שטאַמט פון אַ הייליגן מקור און מ'זינדיגט
דאָך, איז עס נאָך אַרגער.

איבערדעם אין די 'תוכחה' שטייט וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב וְגו', אינמיטן די
תוכחה, זאָגט דער של"ה הקדוש אַז דאָס איז אויכעט לרעה חס ושלום. וואָרן
ווען מ'העט נישט געווען מזרע אברהם יצחק יעקב, העט נישט געווען אַזוי
גרויס דער חטא. [אַבער אַז] דו ביסט פון "זרע אברהם יצחק יעקב", פון "אַזאַ
הייליגן מקור", און דו זינדיגסט דאָך ! - אוי ווי געוואָלט - איז זייער נישט גוט.
אוי וויי, אוי וויי וויי, וואָס זאָל מען זאָגן ? !

אוי וויי, מ'איז פון אַ הייליגן מקור פון די אבות הקדושים, און מלא עוֹנוֹת
איז מען, עוֹן וְפֶשַׁע.

איבערדעם זאָגט דער של"ה הקדוש, דער וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב שטייט
אינמיטן די תוכחה, ס'מאַכט פון די עוֹנוֹת נאָך אַרגער.

מ

[חזור אל קושיית הישמח משה]

[על כל פנים] אין ישמח משה שטייט דאָ אַ גרויסע קשיא.

ס'שטייט אין תרגום יונתן, ווען המן איז געקומען צו מרדכי'ן אַז ער זאָל
אים מוזן מאַכן די גאַנצע מעשה וואָס דער אחשוורוש האָט אים אָנגעזאָגט,
וְעָשָׂה כֵּן לְמַרְדֳּכִי הַיְּהוּדִי וְגו' אַל תִּפֹּל דְּבַר מִכָּל אֲשֶׁר דִּבֶּרְתָּ, הָאֵט עַר אִים
גערופן ער האָט אים געזאָגט אַנְתָּ מְרַדְּכִי מְזַרְע אֲבָרָהִם יִצְחָק יַעֲקֹב, און מרדכי
הָאֵט אִים געענטפערט אַנְתָּ הֵמָּן מְזַרְע עֲמֶלֶק.

² בשל"ה (תורה שבכתב, בחקותי, פרק דרך חיים): וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב, קשה, זה הפסוק הוא של נחמה, ועדיין לא גמר הקללות ואיך הפסיק בפסוק של נחמה בתוך הקללות. וקבלתי כי אף זה הפסוק הוא מתוכחת מוסר, כי אינו דומה רשע בן רשע החוטא לרשע בן צדיק, כי הרשע בן צדיק עונשו מרובה, שראה אביו מתנהג בחסידות והוא אין מנהג אבותיו בידיו. וכן אין דומה מי שהוא דר במקום מכוער למי שהוא דר במקום תורה. על זה אמר אני אזכור לך אלו הדברים לכך חובה, שאתה מזרע אבות הקדושים אברהם יצחק יעקב, וגם הארץ אזכור, כי נתתי לך ארץ ישראל, שאוירא דארץ ישראל מחכים, ועם כל זאת לא הלכת בדרך ישר. על כן כל איש ישים אל לבו, ובפרט מי שיש לו אבות שהיו יראי אלקים, וגם מי שיושב במקום חכמים לומדי תורה, צריך לראות ביותר לילך בעקביהם, לתורה ולמעשים ולמדות, ולילך בדרכי חסידות.

פרעגט דער ישמח משה, וואָס האָבן זיי געדאַרפט אויסרעכענען דעם יחוס, [פאַרוואָס] ער האָט געדאַרפט צו זאָגן מרדכי'ן ער איז מִזְרַע אַבְרָהָם יִצְחָק יַעֲקֹב, און ער האָט אים געדאַרפט צו ענטפערן אַז ער איז מִזְרַע עֲמֶלֶק, למאי נפקא מינה דער יחוס, אַזוי שטייט אין ישמח משה פרעגט ער אַ קשיא, און ער זאָגט אַ תירוץ.

מא

ישוב קושיית הישמח משה

המן רצה להוכיח יחוס מרדכי לעורך קטרוג אם אינו צדיק בשלימות כמו האבות, ולזה ענה מרדכי להוכיח יחוס המן, כי רשעות הרשעים הוא ודאי בשלימות

נאָר דאָכט זיך מיר אַזוי אַ תירוץ, וואָרן דאָ איז אַזוי. אַז מ'ווערט געהאַלפֿן אין זכות אבותינו אברהם יצחק ויעקב, איז אַ גרויסער פקפוק, אוי וויי געוואָלד, טאָמער גייט מען נישט אין זייערע דרכים, אוי וויי אוי וויי, טאָמער גייט מען גאָר פאַרקערט פון זייערע דרכים, איז דאָך אַ גרויסער קטרוג, אוי וויי, איז עס נישט צום איבערשטיין.

מב

ב. אַז מ'ווערט אָבער געהאַלפֿן אין זכות ווייל 'זיי' זענען רשעים, [אין שום פקפוק, ווייל] "זיי" זענען רשעים בשלימות. אונז זעמיר נישט אַזעלכע צדיקים בשלימות, ווי זיי זענען רשעים בשלימות. אַז מ'וועט דאַרפֿן געדענקען אונזערע זכותים בשלימות, איז עס נישט אַזוי 'אינגאַנצן', איז עס נישט אַזוי 'קראַנט'. אָבער אַז מ'ווערט געהאַלפֿן מיט דעם וואָס זיי זענען רשעים בשלימות, דאָס איז אַזוי בשלימות, אַזעלכע רשעים! ה' יִשְׁמְרֵנוּ, ה' יִרְחֵם, אויסגעריסן זאָלן זיי ווערן! זיי זענען דאָך אַזעלכע רשעים בשלימות.

מג

המן האָט געוואָלט [מקטרג זיין], עפֿעס האָט ער דאָך געזען אַז דאָ מרדכי ווערט דאָך געהאַלפֿן. האָט ער אים געוואָלט זאָגן, דו ווערסט געהאַלפֿן ווייל דו ביסט פון "אברהם יצחק און יעקב", ממילא אַז ס'איז בזכות אברהם יצחק ויעקב, טאָמער איז ער גאָר פאַרקערט פון אברהם יצחק יעקב, ער איז נישט אינגאַנצן בשלימות, איז אַ "קטרוג".

האָט ער [מרדכי הצדיק] אים געענטפֿערט, ניין! ווייל דו ביסט "מזרע עמלק", דו ביסט זיכער בשלימות, דו ביסט אַ שָׁלֵם, אַן אדם השלם אין עמלק'ן, אין עמלק'ס דרכים ביסטו אַן אדם השלם.

אוי וויי געוואָלד, אונז זעמיר נישט געווען אַזאָן אדם השלם אין אברהם יצחק יעקב ווי זיי זענען אַן אדם השלם אין עמלק'ן.

א ראייה פון דאָ, מ'זעה מיר אַז מרדכי האָט זיך אויסגעקליבן גיכער, ער האָט אים געזאָגט די ישועה איז פאַרדעם ווייל דו ביסט עמלק. אוי וויי, דאָס איז אייביג קראַנט, ער איז אַן עמלק אַזוי בשלימות! אוי וויי געוואָלד, וואָרן ער איז הונדערט פראָצענט.

מד

ביאור המאמר

תמצית אופן ד': כשמעוררים זכות אבותינו הקדושים שזוהו בחינת "ברוך מרדכי" הצדיק, יש חשש שלא יעורר קמרוג איך נראים כנגדם, וטוב יותר לעורר הישועה להורר רשעות הרשעים שהם לעולם שלמים ברשעתם, וזהו בחינת "אורח המן" הרשע, אבל בפורים על ידי שתיין היין מסלקין את השכל האנושי וסומכין לגמרי על הבוכ"ע ומצפין אליו שנוכח להיות במרדיגת השלימות שנוכל להושע גם על ידי בחינת "ברוך מרדכי" כמו על ידי בחינת "אורח המן".

היצט איז אַזוי, ס'איז אַ גרויסער חילוק. אַז אידן ווערן געהאַלפן דורך אַרור הָמָן, דער אַרור הָמָן איז אַזוי בשלימות! וואָרן ס'איז אַ הונדערט פּראָצענטִיגע זאַך. [אַבער] אַז מ'ווערט געהאַלפן דורך בָּרוּך מְרַדְכִי, איי וויי געוואַלד, ווער ווייסט דען צי אונז זעמיר אַזאַ שטאַרקער אינעם בָּרוּך מְרַדְכִי, איי וויי איי וויי, אוי וויי אוי וויי, מ'פיר מיר זיך נישט אַזוי ווי מרדכי.

אַז מ'טרינקט אַבער אַפּאַר גלעזלעך וויין, לייגט מען אַוועק דעמאַלטס דעם שְׂכָל אָנוּשִׁי, מ'פאַרלאָזט זיך אויפ'ן לעבעדיגן באַשעפּער, [אז] דער באַשעפּער וועט אונז העלפן, ער וועט אונז פירן אין מרדכי'ס דרכים.

אוי, מ'זאָלמיר טון דעם רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו. איך האָף צום באַשעפּער, מ'זאָלמיר מקבל זיין דעם עול מלכות שמים. דאן קאָן מיר נאָך געהאַלפן ווערן פון "בָּרוּך מְרַדְכִי" פונקט ווי פון אַרור הָמָן.

[דבעלמא הרי] אַרור הָמָן איז דאָך קראַנט און בָּרוּך מְרַדְכִי איז נישט אַזוי קראַנט, אַבער מ'האָף מיר, מ'טרינק מיר אַפּאַר גלעזלעך וויין, מ'פאַרלאָזט מיר זיך אויפ'ן באַשעפּער, אוי וויי, וועט דער בָּרוּך מְרַדְכִי זיין אַזוי קראַנט ווי דער אַרור הָמָן.

אוי! מ'זאָלמיר דינען דעם באַשעפּער בְּאַמֶּת וּבְלֵב שְׁלֵם, אוי וויי!
אוי! בָּרוּך מְרַדְכִי וועט אויף אונז מגין זיין פונקט ווי דער אַרור הָמָן.

מה

איבערדעם איז דער פשט, חַיִּיב אָדָם לְבִסּוּמֵי בְּפוּרְיָא, מ'טרינקט אַפּאַר גלעזלעך וויין, עד "דְּלָא יָדַע", ס'איז נישט קיין חילוק, בֵּין אַרור הָמָן לְבָרוּך מְרַדְכִי.

[דלכאוריה] דער בָּרוּך מְרַדְכִי איז נישט קראַנט, אַבער מ'טרינקט מיר אַפּאַר גלעזלעך וויין, אוי! דעמאַלטס האַפּט מען צום באַשעפּער דער בָּרוּך מְרַדְכִי איז אויך קראַנט, ס'איז נישט קיין חילוק, פונקט ווי דער אַרור הָמָן איז קראַנט איז דער בָּרוּך מְרַדְכִי אויך קראַנט, מ'האָף מיר צום באַשעפּער [אז] מ'וועלמיר דינען דעם באַשעפּער, מ'וועלמיר מקבל זיין דעם עול מלכות שמים, מ'זאָלמיר גיין אין דעם וועג פון בָּרוּך מְרַדְכִי, איז עס פונקט אַזוי קראַנט ווי דער אַרור הָמָן.

איבערדעם חַיִּיב אָדָם לְבִסּוּמֵי בְּפוּרְיָא עד דְּלָא יָדַע בֵּין אַרור הָמָן לְבָרוּך מְרַדְכִי, מ'ווייסט מיר נישט קיין חילוק בֵּין אַרור הָמָן לְבָרוּך מְרַדְכִי, פונקט ווי דער אַרור הָמָן איז קראַנט, אַזוי איז דער בָּרוּך מְרַדְכִי קראַנט.

מו

און מ'האָף מיר צום באַשעפּער.
 איך האָף נאָך צום בורא כל עולמים. אוי וויי! מ'זאָלמיר נאָך דינען דעם
 באַשעפּער באמת ובלב שלם. אוי וויי! מ'וועלמיר נאָך געהאָלפן ווערן מיט'ן
 בָּרוּך מְרַדְּכִי פונקט ווי מיט'ן אָרוּר הָמָן.
 אוי וויי! אוי איז דאָס אַ הייליגער פשט אין דעם בֵּין אָרוּר הָמָן לְבָרוּך
 מְרַדְּכִי.

אוי וויי מ'האָף מיר.

געלויבט השי"ת ער האָט מיר מִשְׁפִּיעַ געווען דעם פשט.
 איבערדעם איז מען חַיִּיב אָדָם לְבִסּוּמֵי בְּפוּרְיָא עַד דְּלֹא יָדַע בֵּין אָרוּר הָמָן
 לְבָרוּך מְרַדְּכִי.
 נאָר איך האָף צום בורא כל עולמים, ער וועט מיר נאָך העלפן מ'זאָל דאָס
 קאָנען מקיים זיין בפועל.
 ס'זאָל זיין עַד דְּלֹא יָדַע בֵּין אָרוּר הָמָן לְבָרוּך מְרַדְּכִי.

מז

רבותים! ס'איז נאָך דאָ אַסאַך פֿשְׁטִים, ס'איז מיר שווער אַזויפיל צו זאָגן,
 השם יתברך זאָל מקבל זיין [נאָלו הייתי אומָרם].

ותורה יבְקִשׁ מִפִּיהּ

בדברי תורה זו כמובן לה המלך ביי, התבטא רבינו בכמה לשונות על אמירת "דברי תורה" שלו (בבבלי), באופן של נכנס יין "יצא סוד", ונפרטם פה אחת לאחת (לפי הסדר שנאמרו):

- אַזויפיל נְחֻמָּה האָב איך, אַזויפיל ברענג איך אַרײַן אין אידן, אַז זיי זאָלן האָבן אמונה אין השם יתברך, דאָס אַלײַן טרייסט מיך.
- איך האָף איך וועל זאָגן פֿשטֿים וואָס ס'וועט זיין לרצון פֿאַר השי"ת.
- איך מיין איר זאָלט עס אָפּשרייבן.
- איך האָף השם יתברך וועט מיר משפיע זיין דברים נחמדים אַז ס'זאָל זיין לרצון פֿאַר השי"ת.
- עטץ מעגסט הערן וואָס איך זאָג.
- איך זאָג נאָר דברים וואָס זענען מיוסד על דרך האמת, פון אונזערע ראשונים.
- ס'איז אַ פֿרוש נְכוֹן לַכֹּל הפשטים, לַכֹּל הדיעות.
- עטץ מעגסט עס אויפשרייבן!
- מ'זאָל עס נאָר גוט שרייבן!
- עטץ זאָלט נאָר גוט שרייבן! ליגט אין דעם אַ טיפּע בחינה!
- געלויבט השי"ת! ער האָט געגעבן פֿאַר אַזאַן אדם שפּל האָט הקב"ה געגעבן אַזאַ "התעוררות הדעת" אַז איך זאָג פשטים.
- געלויבט השי"ת, דאָס איז אויך פון השי"ת, דעם דעת. אוי וויי, כאַטשיג איך בין נישט ראוי דערצו.
- איך וועל נאָך עפעס זאָגן, רבותים מ'מעג צוהערן.
- אין הייליגן שבת ביי שלש סעודות האָב איך עפעס געזאָגט, עטץ זאָלט נישט מיינען ס'איז עפעס אַזאַ פשוטע געזאָגעכטס, ס'ליגט דערין אַ גרויסע בחינה.
- עטץ זאָלט נישט מיינען איך זאָג עפעס גוזמות, נאָר קוקט זיך גוט אום, וועט איר זען אַז ס'איז אַזוי.
- איך וועל זאָגן נאָך אַ בחינה, דאָס איז אַ גרויסע בחינה וכו'.
- אוי! פֿאַרשטייט מען דעם פשט.
- פֿיטפֿטֿיאַ דאָרְיָתָא טְבִין. 'וואָס' מ'זאָגט אין די תורה הקדושה, אַז מ'זאָגט אין די הייליגע תורה "דברים אמיתיים", דאָס איז אַלעס חשוב. איך האָף ס'זאָל זיין לרצון פֿאַר השם יתברך.
- אוי איז דאָס אַ הייליגער פשט.
- געלויבט השי"ת ער האָט מיר מִשְׁפִּיע געווען דעם פשט.

