

קדושים

ערלים", און דערמאנט אינגאנצן ניט דעם וואָרט „ונטעתם".

(ב) אַן דעם וואָרט „ונטעתם" — פון וואָנעט ווייס מען בפשוטו ש"מ אַז דאָס איז משעת נטיעתו און ניט „פריו ג' שנים" דריי יאָר פון פירות וואָקסען?

(ג) וואָס איז די אריכות אין רש"י סיי בההעקקה פון פסוק סיי — בלשוננו „מאימתי מונה לו" — ער האָט גע- דאַרפט זאָגן בקיצור: „שלוש שנים" — משעת נטיעתו?

[אע"פּ אַז אַזוי איז דער לשון אין תורת כהנים — איז אַבער (ווי גערעדט כמה פעמים) ניט ענינו של רש"י בפירושו על התורה צו מעתיק זיין דרשות רז"ל בלשוננו, נאָר ער איז מפרש פשוטו של מקרא; וואָס דערפאַר איז רש"י אָפּט-מאַל משנה (ופשיטא — משמיט) פון לשון רז"ל, בהתאם צום פירוש הכתוב ע"פ פשוטו של מקרא].

ב. דער ביאור אין דעם:

רש"י'ן בפשטות אַרט דאָ די אריכות הלשון אין פסוק „שלוש שנים יהי' לכם ערלים": עס שטייט דאָך שוין פריער „וערלתם ערלתו את פריו", היינט פאַר- וואָס חזרט איבער דער פסוק נאָך- אַמאָל די ווערטער „יהי' לכם ערלים", און זאָגט ניט בקיצור: „וערלתם ערלתו את פריו שלוש שנים"?

(7) זה שהעתיק רש"י בהדי' גם התיבות „יהי' לכם ערלים" קאי בפשטות על ההמשך בפרשי „יכול כו' ת"ל יהי' כו'". אבל ראה לקמן בפנים סעיף ב.

(*) בדפוס שני (ובא' מכתיו רש"י שתח"י) — הדי' הוא „שלוש שנים".

א. אין פסוק: „וכי תבואו אל הארץ ונטעתם ג' וערלתם ג' פריו שלוש שנים יהי' לכם ערלים לא יאכל", שטעלט זיך רש"י אויף די ווערטער „שלוש שנים יהי' לכם ערלים" און איז מפרש: „מאימתי מונה לו משעת נטיעתו".

לערנען מפרשים, אַז דערמיט מיינט רש"י באַוואָרענען, אַז דער מגין פון די „שלוש שנים" איז ניט „משעה שעושה פרי", נאָר „משעת נטיעתו"; און דאָס לערנט מען אַפּ פון דעם וואָרט „ונטעתם"³ — „לומר דמשעת נטיעה מונין".

דאָרף מען פאַרשטיין:

(א) אויב דער גאַנצער הכרח אַז „מונה לו משעת נטיעתו" איז פון וואָרט „ונטעתם"⁴ — האָט דאָך רש"י גע- דאַרפט מעתיק זיין (אויך) דעם וואָרט אין דעם דיבור-המתחיל?

די שאלה איז נאָך שטאַרקער: דער מקור פון דעם פירוש איז פון תורת כהנים, און דאָרטן ברענגט זיך טאַקע דער לימוד (בהמשך צו די דרשות) אויף „ונטעתם ג' — אַבער רש"י איז משנה פון תורת כהנים, און ברענגט עס אויף די ווערטער „שלוש שנים יהי' לכם

(1) פרשתנו יט, כג.

(2) רא"ם, גר"א ועוד.

(3) גר"א, באר מים חיים (לאחי המהר"ל), דבק טוב ועוד. וכי' בקרבן אהרן לתריכ כאן.

(4) וראה פ' המשכיל לדוד כאן (שנלמד זה מדלא כתיב „עד שלוש שנים ג' ע"ש).

(5) עה"פ.

(6) שינוי זה בפרשי י"ל בפשטות, כי בא לפרש המנין דשלוש שנים. אבל עדיין אינו מובן (כבפנים) — למה לא העתיק גם תיבת „ונטעתם"?

דארף זיין „לכם“, דארף אויסקומען, אז די שלש שנים (פון נטיעה) ווערן גע- רעכנט ניט לויטן עץ, נאר לויטן אדם („לכם“).

דער חילוק צווישן די צוויי אופנים — צי מ'רעכנט די „שלש שנים“ לויטן „עץ“ אדער לויט נטיעת האדם — איז אין פאל ווען מ'פלאנצט איין א צווייג פון א בויס וואס איז שוין אלט „שלש שנים“:

אויב מ'זאל רעכענען לויטן עץ, האט אן ארט צו זאגן, אז וויבאלד דער צווייג האט שוין פריער דורכגעמאכט די שני ערלה, זיינען די פירות וואס וואקסן אויס פון דעם צווייג מותר מיד;

אויב אבער מ'זאל רעכענען די „שלש שנים“ לויט דעם אדם הנוטע — „לכם“ — דארף אויסקומען, אז מ'דארף נאכ- אמאל אנהויבן ציילן „שלש שנים“ פון זינט דער אדם האט געמאכט זיין נטיעה (חדשה).

[ולפ"י איז שיטת רש"י בפירושו על התורה — ע"ד הפשט — מתאים מיט חלק ההלכה שבתורה, וואס דער דין איז, אז „אחד הנוטע ואחד המכריד כו"י איז חייב בערלה¹¹].

ג. עפ"ז וועט מען אויך פארשטיין נאך אן ענין אין דעם פירוש רש"י:

(11) ר"ה ט, סעי' ובתורה מרכיב שם. רמב"ם שם הי"ד. טושי"ע שם סט"ז.

(12) וגם לדרשת התרי"ב כאן „ונטעתם פרט למרכיב ולמכריד“ — ראה תוס' (ועוד) לר"ה שם שאיירי כשאל נפסקה מהאילו חזקו כו'. וראה ערלה פ"א מ"ה ובמפרשים שם. ירושלמי שם פ"א ה"ג. רמב"ם וטושי"ע שם וניכ. ועוד.

וגם לפמ"ש הרמב"ן (והובא בקיצור בר"ן) ר"ה שם, דלר' אליעזר בן יעקב (סוטה מג, ב) נתמעט מכריד ומרכיב מערלה (וראה מלבי"ם כאן) — הרי אין הטעם בזה מפני שמונים לפי העץ, כ"א מפני שאין זה דרך נטיעה.

נעמט רש"י דערפון ארויס, אז אין ערלה זיינען פאראן צוויי ענינים: (א) דער איסור פון ערלה אויפ'ן עץ (והפירות „חפצא“) — וערלתם ערלתו את פרו', ובלשון רש"י⁸: „הא אטום ונטתם מליהנות ממנו“; (ב) דער מנין פון די „שלש שנים“ — א דין אויפ'ן אדם „גברא“ — „שלש שנים“ יהי' לכם ערלים⁹.

און דאס מיינט רש"י מיט זיין אריכות הלשון „מאימתי מונה לו משעת נטיעתו“: עס דארף זיין „מונה לו“ — דער אדם ציילט די „שלש שנים“ און וויבאלד דער מנין איז „לכם“, איז מסתבר אז די „שלש שנים“ רעכענען זיך (ניט פון ווען דער עץ איז עושה פירות, נאר) פון פעולת האדם (גברא) — „ונטעתם“¹⁰ — פון ווען ער האט איינגעפלאנצט דעם עץ.

ועפ"ז קומט ארויס נאך א נפק"מ: וויבאלד אז דאס וואס „מונה לו משעת נטיעתו“ איז מצד דעם וואס דער מנין

(8) כאן (וראה הערה הבאה). ובראב"ע כאן: שאותו פרי הוא חשוב כמו ערלה שהיא זקוקת כו'. ולהעיר מת"א כאן: ותרחקון רחקה, ובתיב"ע: ותגזרון גזרא — שמדגיש פעולת הגברא. וראה לקמן בפנים סעיף ד.

(9) אבל להעיר מפרש"י לעיל (וראה ו, יב): וערלתם ערלתו עשו לו אוטם וכיסוי איסור שיבדיל בפני אכילתו. שלש שנים יהי' לכם ערלים אטום ומכוסה ומובדל מלאכלו — ומשמע מזה, שווערלתם גר"י „עשו לו אוטם כו"י“ הו"ע דהגברא; „שלש שנים יהי' לכם ערלים“ (אטום כו"י) הו"ע בהחפצא.

(10) אף ש"ע"ד ההלכה אין צ"ל נטיעת אדם, כי גם אם עלה מאיליו חייב בערלה (ערלה פ"א מ"ב) — דיבר הכתוב בהווה ונטעתם. וי"ל ש"ע"ד הפשט צ"ל נטיעת אדם דוקא, כהלשון „ונטעתם“. וראה תרי"ב כאן: „ונטעתם פרט לעולה מאיליו“ (וראה ע"ד ההלכה — מפרשים לערלה שם. ירושלמי שם פ"א ה"א וב). רמב"ם הל' מע"ש נטע רבעי פ"י הלכה ה'. ו. טושי"ע יו"ד סו"ס רצד. ועוד.

וויבאלד דער פסוק איז מדגיש „יהי לכם ערלים“ — אז עס איז א דין אין „גברא“ (כנ"ל) — קען מען דאך מיינען אז עס איז נישט נאך בשייכות צום פרט פון „שלוש שנים“ (אז דער מנין דארף זיין „לכם“, כנ"ל), נאך אז כללות איסור ערלה איז בלויז „לכם“, אן איסור גברא¹⁷,

(און די ווערטער „יהי לכם ערלים“ זיינען נישט א הוספה אויף די ווערטער „וערלתם ערלתו את פריו“ (און א דין בלויז אין מנין ג' שנים), נאך זיי זיינען דער פירוש און אויסטייטש פון „וערלתם ערלתו את פריו“ — אז עס מיינט בלויז „יהי לכם ערלים“, אן איסור גברא¹⁸;

און אויב מ'זאל אננעמען אז דער איסור ערלה איז נישט חל אויף די פירות גופא (נאך עס איז בלויז אן איסור על האדם נישט צו עסן די פירות די ערשטע דריי יאר) — איז דא אן ארט צו זאגן, אז נאך די ג' שנים איז נישטא דער איסור ערלה, אפילו נישט אויף די פירות וואס זיינען געוואקסן אין די ג' שני ערלה.

מ'וואלט געלערנט, אז ערלה איז אן איסור גברא („יהי לכם ערלים“) התלוי בזמן („שלוש שנים“)¹⁹ — אזוי ווי דער איסור אכילת חמץ בפסח²⁰ וכיו"ב — א געוויסן זמן טאר עס דער אדם נישט עסן²⁰; ובמילא, „אם הצניעו לאחר שלש

נאך די ווערטער „מאימתי מונה לו משעת נטיעתו“, איז רש"י ממשך — אין דעם זעלבן דיבור-המתחיל — „יכול אם הצניעו לאחר שלש שנים יהא מותר ת"ל יהי בהוייתו יהא“.

דארף מען פארשטיין: די צוויי ענינים אין פירוש רש"י — (א) „מונה לו משעת נטיעתו“, (ב) „יכול אם הצניעו כו“ — האבן לכאורה קיין שייכות נישט צווישן זיי: „מאימתי מונה לו כו“ איז א פירוש אויף די ווערטער „שלוש שנים“²¹, און „יכול אם הצניעו כו“ — אויף די ווערטער „יהי לכם ערלים“;

האט דאך רש"י געדארפט מחלק זיין די צוויי ענינים אין צוויי באזונדערע דיבור-המתחילים (כדרכו בכ"מ) — פארוואס ברענגט זיי רש"י בהמשך אחד אין דעם זעלבן דיבור-המתחיל²²?

די תמי' איז דעם איז נאך שטארקער: אויך דער מקור פון דעם ענין („יכול אם הצניעו כו“) אין פירוש רש"י איז פון תורת כהנים²³, אבער דארט קומט עס טאקע נישט בהמשך צום לימוד „מאימתי מונה כו“²⁴, נאך עס איז א לימוד פאר זיך — היינט פארוואס איז רש"י משנה פון תו"כ און איז מצרף די צוויי לימודים צוזאמען?

ד. ע"פ הנ"ל (סעיף ב) איז עס מובן בפשטות:

(17) ראה לעיל הערה 8.

(18) עפ"י יתוסף ביאור גם בתי השפ"ח כאן (בשם הנח"י).

(19) ראה צפצפי' לרמב"ם הל' חור"מ פ"א ה"ז, שזוהו טעם המ"ד (פסחים כח, ריש ע"ב, שם כט, א) דחמץ שעבר עליו הפסח אסור רק מדרבנן. ולמ"ד (שם כח, סע"א) שהוא אסור מה"ת, הוא מפני שש"מיל דהחייב הוא בהדבר ולא בהזמן, דחמץ הוא איסור בעצמיו שאסור לאוכלו בפסח²⁰.

(20) ראה בארוכה אתון דאורייתא (כלל י"ד)

(13) וגם לפמשנת לעיל בפנים שפירוש זה („מאימתי כו“) שייך גם להתביות „יהי לכם ערלים“ — הו"ל לרש"י להעתיק עוה"פ תיבות אלו ולפרש „יכול כו" ת"ל יהי כו" (כדרכו בכ"מ. ולדוגמא בפרשתנו לעיל יט, ג).

(14) ראה מה שתי' במשכיל לדוד כאן. וראה הערה 18.

(15) עה"פ (בשינוי לשון).

(16) ויש הפסק דרשה אחרת ביניהם.

שנים" איז עס מותר (וויבאלד דער זמן איסורו איז שוין אריבער).

דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא²³).

לערנט מען אפ פון ווארט "יהי" — בהיותו יהא" — אז דער איסור ערלה בלייבט שטענדיק אויף די פירות, אויך נאך די שלש שנים²⁴.

עס פאדערט זיך אבער נאך הסברה: וויבאלד אז דער אילן אליין איז א דבר היתר²⁵, און די פירות זיינען דאך יונק חיותם פון דעם אילן — ווי קען זיין, אז דער אילן אליין זאל זיין א דבר המותר און די פירות וואס קומען פון אים ארויס זאלן זיין א חפצא של איסור?

ה. דער טעם פנימי פון דעם חילוק צווישן איסורי גברא ואיסורי חפצא — י"ל אז דאס היינגט אפ פון וואנעט עס קומט דער חיות פון דעם דבר הנאסר:

ווען פירות האילן וואלטן אלעמאל געווען אסור, וואלט מען נאך געקענט מסביר זיין, אז אט דער חלק החיות²⁶ פון דעם אילן פון וואנען די פירות זיינען יונק זייער חיות איז פון ג' קליפות הטמאות:

איסורי חפצא (אז דער חפץ פאר זיך איז אסור), איז ווען דער חפץ איז מקבל א חיות אסור, פון ג' קליפות הטמאות לגמרי²⁷ וואס קענען ניט נתעלה ווערן אין קדושה, און דערפאר איז דאס א חפצא של איסור ואסור לעולם;

וויבאלד אבער אז נאך ג' שנים זיינען די פירות מותר, קומט אויס, אז אויך דער חלק (החיות של) האילן איז ניט פון ג' קליפות הטמאות — היינט ווי ווערן די פירות אן איסור חפצא?

איסורי גברא איז ווען די זאך איז מקבל א חיות סתם, פון קליפת נוגה²⁸ וואס קען נתעלה ווערן אין קדושה, און דערפאר איז ער א חפצא של היתר (נאך דער גברא טאר עס ניט עסן וכיו"ב).

ו. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין דעם לשון פון אלטן רבין אין תניא²⁹ וועגן "מאכלות אסורות מהצומח כמו ערלה וכלאי הכרם כו" — אז זייער "קיום וחיות" איז פון ג' קליפות הטמאות; איז מדייק דער רבי (מהורש"ב) נ"ע³⁰, אז "בערלה וכלאי הכרם לא אמר וקיום גופם" — ניט ווי פריער, ביי "בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה", וואו דער אלטער רבי

און פירות ערלה זיינען אן איסור חפצא (כנ"ל בארוכה) — ווייל זייער חיות איז פון ג' קליפות הטמאות (ווי

ובית האוצר (אות א כלל כה) — להרי"ג ענגל — שקוט באיסורים זמנים אם הם איסור חפצא או איסור גברא. ונת' בארוכה בההתעודות. (21) ע"ד חמץ שעבר עליו הפסח להדיעה שאסור מה"ת (ראה הערה 19).

ולהעיר מלשון אדה"י בשולחנו (הל' פסח סתמ"ז סמ"ה) "ועכשיו הוא כחתיכת נבילה" — דלכאורה: כוונת אדה"י שם היא לבאר איך שלא חל שינוי בשם חמץ כשמגיע זמן איסורו, כי גם קודם הפסח, ה"י שמו חמץ. ואיך, תיבות הנ"ל, "שעד עכשיו לא אסרו הכתוב ועכשיו הוא כחתיכת נבילה" — ולא, ועכשיו נאסר" וכיו"ב) הן הדגשה להיפך? ומשמע מזה, שס"ל שחמץ בתוך הפסח הוא איסור חפצא (אף שחמץ שעבר עליו הפסח אסור רק מדרבנן — שם ר"ס תמח). וצ"ע.

(22) ראה תניא ספ"ו ואילך (מע"ח שמי"ט).

(23) שם (מע"ח שם פ"ו). שם רפ"ז. וראה הנסמן בהערה 30.

(24) ראה ערלה פ"א מ"ז. ת"כ כאן.

(25) להעיר מייש ערלה: ר"א אפילו אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור.

(26) ספ"ו.

(27) קיצורים והערות לתניא ע' קטו.

דבר טהור — בלייבט טהור, ווייל אין דעם קען קיין שינוי ניט ווערן (לגבי ווי עס איז געווען פריער):

משא"כ דער חיות וכה מיט וועלכן דער אילן איז מצמיח די פירות און זיי זיינען יונק (פון אילן), איז במשך די שלש שני ערלה איז עס א חיות פון ג' קליפות הטמאות³⁰ — און מצד דעם ווערן די פירות אן איסור חפצא³¹ (ואסורים לעולם):

און דערנאך ווערט נשפע ונמשך אין דעם אילן³⁰ א חיות חדש³², וואס די פירות שלו (בשנה הרביעית) זיינען ניט נאך טהורים ומותרים, נאך אדרבה — "קדש הלולים לה"³³.

(משיחות אחרון של פסח
וש"פ קדושים תשל"ו)

(30) ראה לקו"ת פרשתנו ד"ה וכי תבוא פ"ב. אוה"ת עה"פ. וש"נ.

(31) אף שגופם טהור (כמו האילן). ויתירה מזו — האילן עצמו (גם החיות שבו) טהור, כי גופם דהפירות שייך לגופם דהאילן (גם בנוגע להיתר ואיסור), ולא להחיות שמשפיע האילן שאינו אלא בדוגמת מעבר.

ו"ל דוגמא לזה — יפה כח הבן מכה האב (שבועות מח, סע"א), שהאפשרויות לזה היא מפני דפנימיות הבן לוקח מפנימיות האב (אף שלא נתגלה באב) — ואח"כ נתגלה בבן בכח הבן (ולפעמים אינו מגלה ואינו יפה).

(32) אבל צ"ע אם אפ"ל כן בכל איסורים זמניים, כי דוחק לומר (ובפרט למ"ד דחמץ לאחר הפסח אסור מה"ת) שיש שינוי בחיות אוחו הדבר (משא"כ בנדוד, שפירות ערלה אסורים לעולם).
(33) פרשתנו יט, כד. וראה לקו"ת ואוה"ת שם.

זאגט אז (ניט בלויז זייער „נפשות“, נאך) אויך „קיום גופם“ איז פון ג' קליפות הטמאות — און איז מסביר: „שהרי גופם (פון ערלה כו') טהור כו'“.

איז לכאורה ניט פארשטאנדדיק: פירות ערלה זיינען דאך אסור לעולם — דאך דאך דער „קיום גופם“ פון די פירות זיין פון ג' קליפות הטמאות; און אויב ווייל די פירות נעמען זיך פון דעם אילן וואס איז א דבר היתר — איז דאך אויך דער חיות הפירות פון (און דורך) דעם אילן?

איז דער ביאור אין דעם: דער חילוק פון „קיום גופם“ און „קיום וחיות“ איז:

דער גוף וגשם פון א נברא איז בא-שאפן געווארן בלויז איין מאל, און דער-נאך איז מען בלויז מקיים די פריער-דיקע מציאות, און דערפאר איז אין דעם ניט שייך א שינוי מזמן לזמן פון זיך אליין²⁸ (אז עס זאל זיך בייטן דער ארט פון וואנעט עס קומט „קיום גופם“):

דאקעגן דער חיות פון צומח ודומם ווערט כסדר נתחדש פון-דאס-ניי (כמבואר בכמה מקומות²⁹ בפירוש „המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית“, אז „בכל יום“ ווערט נמשך א חיות חדש), און דערפאר קען ווערן א שינוי אין דעם חיות.

און דאס איז אויך דער ביאור באיסור ערלה: דער גוף וגשם האילן וואס איז א

(28) לבד כשהאדם עושהו אשה וכיו"ב. ועצ"ע בנוגע לכלאי הכרם. ולהעיר מרמב"ם הל' מאכא"ס (פ"י ה"ו), ב"ז שעלו מאליהן . . . אסורין.

(29) ראה בארובת מאמרי חגה"ש תרס"ה והש"ת.

קדושים ב

תבואתו" — אז דאס מיינט „בשכרה אני מברך לכם פירות הנטיעות“ — האט רש"י געקענט זאגן בקיצור: „להוסיף לכם תבואתו — בשכר המצוה הזאת אני מברך לכם פירות הנטיעות“?

וואס איז די אריכות וכפל הלשון אין רש"י: „המצוה הזאת שתשמרו תהי' להוסיף לכם תבואתו (און דערנאך) שבי' שכרה אני מברך לכם פירות הנטיעות“?

ב. אויך זיינען פאראן נאך כמה דיוקים בלשון רש"י, ומהם:

(א) „המצוה הזאת שתשמרו כו" — וואס איז די הוספת הדיק „הזאת“? אז רש"י וואלט געזאגט „כשתשמרו המצוה“ (וכי"ב), אן דער הדגשה „הזאת“ וואלט מען אויך געוואוסט אז עס רעדט זיך וועגן דער מצוה (וואס וועגן איר רעדט דער פסוק)?

(ב) „אני מברך לכם פירות הנטיעות“ — פארוואס איז רש"י משנה פון לשון הפסוק „תבואתו“?

אפילו אויב רש"י דארף באווארענען אז דער טייטש פון „תבואתו“ דא איז (ניט תבואת השדה, נאר) נטיעות הכרם (וכהתחלת הענין: ונטעתם כל עץ מאכל) — האט רש"י געדארפט זאגן (בקיצור) „מברך לכם הפירות“ (אדער „הנטיעות“). וואס איז דער כפל הלשון „פירות הנטיעות“?

א. נאך דעם ווי די תורה זאגט אן דעם דין פון ערלה און כרם רבעי, שטייט אין פסוק: ובשנה החמישית תאכלו את פרי' להוסיף לכם תבואתו אני ה' אלקיכם.

איז רש"י מעתיק די ווערטער „להוסיף לכם תבואתו“ און מפרש: המצוה הזאת שתשמרו תהי' להוסיף לכם תבואתו שבשכרה אני מברך לכם פירות הנטיעות.

בפשטות לערנט מען, אז רש"י קומט באווארענען אז די ווערטער „להוסיף לכם תבואתו“ זיינען ניט א המשך („דבוק“) צו „ובשנה החמישית תאכלו את פרי'“ — ווייל ווי פאסט צו זאגן אז צוליב „תאכלו את פרי'“ וועט זיין דער שכל פון „להוסיף לכם תבואתו“? — נאר דאס איז דבוק צו די פריערדיקע פסוקים וואו עס רעדט זיך וועגן שמירת המצוה: „המצוה הזאת שתשמרו תהי' להוסיף כו“.

עס איז אבער ניט פארשטאנדיק די אריכות הלשון אין פרש"י — לכאורה האט ער געדארפט זאגן בקיצור (ע"ד ווי דער אבן עזרא) אז „להוסיף לכם תבואתו“ איז „דבק עם קדש הלולים“ (וכי"ב): אדער (ווי אין רשב"ם) „להוסיף לכם תבואתו“ — (לכך תזכו) אם תעשו כאשר צוית'.

און אפילו אז מ'וועט איינטייטשן (בדוחק גדול), אז רש"י וויל אויך קלאר מאכן דעם פירוש פון „להוסיף לכם

(5) ושולל בזה פי' ריה"ג בתו"כ כאן. ועוד.
(6) אבל דוחק, כי מסתימת לשון רש"י שבהערה הבאה (וכן — ל' הכתוב תצא כב, ט) משמע שאין בפירוש זה חידוש.
(7) ראה רש"י בהר כה, כ. וראה גם רד"ק כאן.
(8) יט, כג.

(1) קדושים יט, כג-כד.
(2) שם, כה.
(3) ראה ס' זכרון, משכיל לדוד ובאר יצחק כאן.
(4) עה"פ.