תהלים פרק קממ'-Lesson 26

תהלתו בקהל הסידים:

בני־ציון יגילו במלכם:

בָּתֹף וָכִנוֹר יִזַמְרוּ־לוֹ:

יִפַאָר עַנַוִים בִּישׁוּעַה:

יָרַנִנוּ עַל־ מִשְׁבְּבוֹרַנִם:

וָהֶרֶב פִּיפִיּוֹת בִּיַדָם:

תוכחת בל־אמים:

וִנְבָבְּדִיהֵם בְּבַבְלֵי בַרוֵל:

בָּתוּב הָדָר הוּא לְכָל־הַסִידִיוּ

פרקקמט

א הַלִּלוּיַיַ–הּוֹ /

שירוּ לַדו׳ שִיר הַדָּשׁ

ב ישמח ישראל בעשיו

ג יהַלְלוּ שָׁמוֹ בִמֶּחוֹל

ד כִּי־רוֹצֵה ה׳ בִּעְמוֹ

ה יַעִלְזוּ הֲסִידִים בִּבְבוֹד

ו רוֹמְמוֹת אֵ-ל בִּגְרוֹנְם

ז לַעֲשׂוֹת נִקְמָה בַּנּוֹיִם

ח לָאָפֹר מַלְבֵיהֶם בִּוּקִים

ט לַעֲשוֹת בְּהֶם / מִשְׁפְּט

דַלְלוּיְה:

דעת מקרא תהלים פרק קמט׳

מְלְמוֹר קמְמוֹר הַחֲמִישִׁי בְּלְבֶץ מִוְמוֹרֵי הַהִּלּוּלִים) (הַפִּוְמוֹר הַחֲמִישִׁי בְּלְבֶץ מִוְמוֹרֵי הַהִּלּוּלִים)

בַּמִּוְמוֹר שְׁנֵי חֲלָלִים: א) הַתְּהִלָּה לָהי עַל יְשׁיּעָתוֹ לְעַמוֹ (א-די); ב) הַשִּּמְחָה עַל נִּצְחוֹן הַחֲסִידִים עַל הַגוֹיִים (ה-ט).

Translation: This Mizmor can be divided into two sections. Praise to G-d for His having rescued His nation (verses 1-4) and the joy of the righteous for having been victorious over the other nations (verses 5-9)

לְסְבוּם מַוְמוֹר קמט

נֵמִמְנְמוֹר הּגּא שָׁיר חְּהָאָר׳; ׳ְצְּתִּים׳ מֵּלְבִּיל אֶל ׳ְזָסְיִדִינ׳. – אֵין בַּמִּוֹמוֹר שְּׁנָה יְשִׁידָה אֶל הֹי, הָּנְמִי בְּעָמּוֹ יְשִׂינִה אֵל יְזָסִידִים – זַיְלְּזוּ חֲסִיִּדִים בְּלָבִי אֵל יְזָסִידִים – זַעְלְוּוּ חֲסִידִים בְּלָבוֹר אֲלְבָּיִה בְּלְבִּוֹי אֶל הַיְּחֲסִידִים – זַעְלְוּוּ חֲסִידִים בְּלְבוֹר וְלַנְוּוּ עֵל - מַשְׁבְּרוֹת (תַּפְּסוּקִים הָאֵלֶּה מֵּלְבִּיֹים הְּסִיּלִים בְּלְבוֹי שִׁירוּ – יַדְּעְלוּוּ חֲסִידִים בְּלְבוֹר וְלְנִוּוּ עַל-מִשְׁבְּרוֹת (תַּפְּסוּקִים בַּחַלֶּק הַשִּׁיִּר וּלְבָּוּוּ חְשִׁידִּים בְּלְבוֹוּ שִׁירוּ – זִיְלְוּוּ חֲסִידִים בְּלְבוֹוּ שְׁירוּ בְּיִבְּיִם בְּלְבוֹי שְׁירוּ וּלְבְּבְּוּוּ שִׁירוּ – זְיִנְנִוּ עַל-מִשְּׁבּבוֹת (תַּפְּסִוּקוֹר הְּנִא שִׁירוּ – זְיִלְנוּוּ חֲסִידִים בְּלְבוֹי שְׁירוּ – זְיִלְוּוּ חֲסִידִים בְּעָבוֹי וְחָסִידִים בְּעָבּי וְנְבְּנִוּ שְׁירוּ – זְיִלְוּוּ חֲסִידִים בְּלְבִּה בְּבְּבוֹי שִׁירוּ בְּוֹיִם הַשְּבִּי בְּעִבְּיוֹ בְּחָסִידִים בְּלְבִּלּה בְּיִבְּיִם בְּחַלְּק הְשִׁיִּי וְנְכְּלִים בְּעִבְּיוֹ בְּחָבְיִים בְּעָבוֹי בְּחָבְיִים בְּעָבּי בְּיִרְיִם בְּיִבְּמִּי בְּחָבְיִים בְּשְׁיִּים וְנְבָּמִים בְּחָבְּיִבְּי בְּיִבְּיִים בְּעָבִּי בְּיִבְּיִים בְּבְּבִּיל הְיִבְייִם בְּבְּבְּבּיל הִישְׁיִּים וְנְבְּלִיה חְיִבְּיִים בְּבְּבְּבִּיל הְיִיבְיים בְּבְּבְּלוּ הְיִבְיִים בְּבְּבְּבּיל הְיִבְיים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבִּבּיל הִישְׁיִים וְּבְּבְּבְּיל הִייִים בְּיִבְּיל בְּיִים בְּיִבְּיל אֵיִייִים בְּיִבְּיל בְּיִבְּבּיל אִייִים בְּיבְּיל אָיִייִים בְּיבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִים בְּיִבְּיל בְּיִים בְּיִבְּיל בְּיִבּיל בְּיִים בְּיבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבּבּיל אָם בְּיִים בְּיבְּבּיל בְּיִיבְּיל בְּיִים בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיִים בְּיִבְּיל בְּיִיל בְּיִיבְייל בְּיבְּיל בְּיִים בְּיבּיל בְּיבְּיל בְּיִיבְיל בְּיבְּילוּים הְיבְּיל בְּיבְּבְּבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיִים בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיִבְּבְּיל בְּיִים בְּיִּיל בְּיבְּיל בְּיִים בְּיִּבְּיל בְּיִיים בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיבְּיל בְּיִבְּיל בְּיִבְּיּיל בְּיִיבְּיל בְּיבְּבְּיל בְּיבְבּבּיל בְּיבְּבְּיל בְּיבְבּבּיל בְּיבְּבְּי

Translation:

This Mizmor represents a song of praise to G-d who favors His people and provides His people a rescue by way of the righteous who hold swords in their hand and extract revenge against the

nations. The Mizmor is divided into two sections-four verses in the first section and five in the second section. Each section is introduced by a command to the righteous to sing and to rejoice; i.e. Shiru Lashem Shir Chadash Tehilaso B'Khal Chasidim-Ya'Alozu Chasidim B'Kavod Yiraninu Al Mishkavosom (these verses compliment each other in a chiastic way: Shiru-Yiraninu; B'Khal Chasidim-Ya'Alozu Chasidim) and each section ends with words of praise of G-d who bestows honor to His People: Ki Rotzeh Hashem B'Amo Yifa'Er Anavim B'Yeshua-Hadar Hoo L'Chol Chasidav. Hadar is parallel to Yi'Fa'Aru and Anavim is parallel to Chasidim. In the Mizmor there is no command to direct attention to G-d

ּוְשִּבְחֵי ה׳ נֶּאֶמָרִים בּוֹ בִּלְשׁוֹן צָּקִיפִּין, וְהָם הַּשַּעֵם לֵצְּוּוִיִם שֶׁהַמְשׁוֹרֵר מְצַנֶּח לְהַלֵּל אֶת ה׳. בַּחַלֶּק הָרָאשׁוֹן שֶׁל הַמִּוְמוֹר שְׁנֵי צִּנְּנִיִם בִּלְבַּד: הַצִּוּוּיִם לְהַלֵּל אֶת ה׳ וְשִּבְחֵי ה׳. בַּחַלֶּק הַשְּנִי שֶׁל הַמִּוְמוֹר שְׁלשָׁה צְנְיִנִם: הָצִּוּוִים לְהַלֵּל אֶת ה׳, הַאוּר מַצְשֵׁי הַחֲסִידִים, וְשִׁבְחֵי ה׳. בַּחַלֶּק הָרָאשׁוֹן חֲמִשְׁה צִּוּוִים לְהַלֵּל אֶת ה׳: שִׁירוּ, יִשְּׁמַת, יָנִילוּ, יְהַלְּלוּ, יְזִמְרוּ. וּבַחַלֶּק הַשְּׁנִי שְׁנֵי צִוּוִיים: יַעְלְזוּ, יְרַאֲּנּי הַכֹּל שִּבְעָה צִּוּוִיִם. וְשִׁבְעַת הַצִּוּוִים הָאֵלֶה עֲרוּכִים בְּנִּוּוֹן רַב, וְכָל צִוּוּי וְצִוּוּי שׁ לוֹ צּוֹּרָה מְיִהְתָּה

Translation: and the words of praise to G-d are said in an indirect way and they are the reasons for the commands that the author includes to praise G-d. In the first section of the Mizmor the author refers to only two matters: the commands to glorify G-d and the praises of G-d. In the second section, three matters: the commands to glorify G-d, a description of what the righteous undertake and praises of G-d. In the first section, five words that serve as commands to praise G-d: Shiru, Yismach, Yagilu, Yihalilu and Yizamru. In the second section, two commands: Ya'Alaozu and Yiraninu-in total seven commands. The seven commands to praise are set forth using a variety of verbs and each command has its own unique form grammatically and in its syntax.

בְּדָקְדּוּקוֹ וּבְתַחָבִּירוֹ. קָהַל הַמְהַלְלִים אֶת ה׳ עַל מְשׁוּעָתוֹ מְכָנֶה בַּמִּוְמוֹר הַזֶּה בַּחֲמִשְׁה כְּנוּיִים: חַפִּידִים, יַשְּׁרָאֵל, בְּנֵי־צִיּלוּ, עַמוֹּ, עָנוִים.

מִּלְשׁוֹ הַמִּּוְמוֹר עוֹלֶה, שָׁנוֹעֵד מֵּצְקָּרוֹ לְהַאָּמֵר בִּקְהַל חוֹנְגִים בִּיּרִישְׁלֵים בַּחָנִינִת שְּׁמְחָה עַל הְּשּׁׁוּעָה בִּקְהַל חוֹנְגִים בִּירִשְׁלִים בַּחָנִינִת שְׁמְחָה עַל הְשִּׁרִים שְׁנִישׁים וִּשְּׁרָאֵל וּמָעֵר בְּרָדֶם אֶת מַּלְכֵּי חַנּוֹיִים הְנְּאֲלוֹים בִּקְבִיהָם. - וְהַפִּנְתוֹר הוא מֵעֵין פְּתִיחָה לְחִיְּנִיוֹת הַשְּׁמְחָה: רֹאשׁ הַקְּהָל פּוֹנֶה אֶל חַחוֹנְיִים וְמְצֵּנֶה עֲלֵיהֶם לְּמְשֹׁרְה וּבְמְחוֹלוֹת. כְשִׁישֵׁת מִוְמוֹרִי תְהִלִּים נֵאֲמֵר הַמִּיְמוֹר בּּלְשׁוֹן בְּלָלית הַיְשְׁבּית שְּׁבְּיוֹן בִּימִי עֲל שְׁלְבִיל שֵּל אֲנִי מֶלְּשׁוֹן הַמְּוֹמוֹר רוֹמָיֶת לְנִצְחוֹן וְשְּׂרָאל עֵל מַלְכֵי בְּנָעֵן אוֹ לַנִּצְחוֹן בִּימִי שְׁבֹּל שְׁמִר שְׁבְּלְשׁוֹן בְּמְלוֹת הַיְמִי הְשְׁבוֹן בִּמְרוֹן בִּימִי הַשְּׁשׁוֹן בִּמְלוֹל שְׁל אֲנִנְ מֶלְבְּי שְּׁישְׁה שֶׁהִּשְׁר שְׁהִבְּשׁרְם וֹנִישְׁרְבִּי בְּעִיל עֵל עְנְיִנִים אֲלוֹּוֹ. וּלְבִּית הַבְּשִׁה שְׁבִּי שְׁבִּי שְׁיִם הְשִּׁשׁוֹן הַמְּוֹלְר רוֹמֶיְת לְנִצְּל עֵל עֵל עְלְיִנִים אֲלוֹּוֹ. וּלְבִּים לְּבָּית בְּשְׁרְשׁוֹן בִּיְּבְיל שְׁתְ בְּבִּית הְשְׁבִים הַּבְּשְׁוֹן הַמְּחָשׁרְה שְׁבִּים הְבְּעְוֹל שִׁל בְּנִים הַבְּשְׁשׁוֹן בִּמְּוֹם שְׁבִית שְׁבִּים הְּמְשִׁת בְּיִבְים הְּבְּבִית בְּיִים הְּבְּבִים הַבְּישְׁת בְּיבְיבי בְּיוֹן הְשְּבּים הַ בְּשְׁרִים בְּשְׁלְשוֹן הַמְּוֹשְׁתְ הְבְּבְית בְּבְיל אֶת ה בְּיבְים הְּבְּיתְיה הְשִּבְים הַלְּבִים הְּנִבְים הְּבְּבוֹי בְּיִים הְּבְּבְים בְּים בְּבְּים בְּחִבּים בְּחְבִים בְּים בְּבְּים וְילִים בְּים בְּבְּבְים וְלִיל אָת ה בְּיבְים בְּבְּיב בְּיִים הְּבְּבְּים בְּיִים הְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּבְּים בְּבְּיִים בְּעְּבְּים בְּיִים בְּעִים בְּנִבְּים בְּבְּבְים בְּבְיבְים בְּבְּבְים בְּילִים בְּבְּים בְּבְּבְּים בְּבְּבְים בְּבְּילִים בְּבְּים בְּבְּילִים בְּבְּבְּים בְּבְּבְים בְּבְּבְים בְּבְים בְּבְיבְים בְּבְּיבְים בְּבְּילִים בְּבְּבְּים בְּבְיבְים בְּיוֹבְים בְּבְּבְיוֹם בְּבְּבְיִים בְּבְּבְּבְם בְּבְּבְיבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְּים בְּבְיבְים בְּבְּבְים בְּבְיבְים בְּבְּים בְּבְים בְּבְיבְים בְּבְיבְים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְי

Translation: Those congregated who are praising G-d on His rescues are described using five terms: Chasidim, Yisroel, Bnei Tzion, Amo and the humble ones.

From the wording of the Mizmor, we can conclude that this Mizmor was initially composed to be said among those celebrating in Yerushalayim the joy of having been victorious in their wars with the other nations by G-d providing victory to the Jews. G-d handed the kings and the leaders of those nations into the hands of the Jewish People. In turn, "Oo'Bnei Tzion Yagilu B'Malkom" and the Jewish People then proclaimed that G-d is their King and not the kings of the nations who were then imprisoned. This Mizmor is meant to be read as an introduction to the joyous celebration: the head of the group turns to the celebrants and orders them to open with words of song and with accompanying music. As is common among these poems, the wording is general (not specific to an occasion) and it is appropriate to recite this Mizmor

in any generation. Some view this Mizmor as being linked to the victory over the Canaanites or the victories during the time of Shaul and Shmuel over Aggag King of Amalek. According to this view, the author was hinting to praising G-d for rescues that occurred in the past or that Bnei Tzion praised G-d not for the victories in their times but the victories of the past.

יש אוֹמְרִים, שֶׁאֵין הַמִּזְמוֹר הוֹדָיָה עַל הְשׁוּעָה שֶׁהָיִחָה, אֶלָא תְפִלֶּה שֶׁבְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִתְפַּלְּלִים בְּשְׁעָה שֶׁהָיִחָה, אֶלָא תְפִלֶּה שֶׁבְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִתְפַּלְּלִים בְּשְׁעָה שֶׁהָמִוֹר לְּמִלְחָמָה עַל אוֹיְבִיחָם, וְחֵם מְתְפַּלְלִים שֶׁהַמְּוֹה - בְּיִרְם אֶת מַלְכֵי הַנּוֹיִם. וְעֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהַמְּוֹמוֹר הוּא תְפִלָּה אוֹ חָזוֹן לְאַחֲרִית הַיָּמִים – לְמִלְחֶמֶת ׳וֹנֹג יִמְנוֹג׳. – אָמְנָם, צוּרוֹת הַפְּעְלִים בִּלְשׁוֹן הַמִּקְרָא וָהְנוֹת לְפֵרוּשִׁים שׁוֹנִים, וְעֵל כֵּן אֶפְשָׁר לְפָּרָשׁ אֶת הַנָּאֶמֶר בַּמְּוֹמוֹר עַל פִּי בְּשׁוּטָם הַיְּבָּר וְאֶפְשֶׁר לְפָּרְשׁוֹ עַל הָעָתִיד. וְאַף עַל פִּי כֵן וִרְאֶח בְעִינֵינוּ שֶׁדְּבְרֵי הַמִּזְמוֹר עַל פִּי בְּשׁוּטָם מְכָּבְר וְאֶפְשֶׁר לְפָּרְשׁוֹ עַל הָעָתִיד. וְאַף עַל פִּי כֵן וְרְאֶח בְעִינֵינוּ שֶׁדְּבְרֵי הַמִּזְמוֹר עַל פִּי בְּשׁוּטְם מְכִּים לִישׁוּעָה שֶּׁבְּכָר הָיְתָּחִיּי.

Translation: Others suggest that the reference to victories was not of the victories in the past but a request in the form of a prayer that the Jewish People recited just before entering new battles against their enemies. They prayed that G-d place the kings of their enemies into their hands. Others interpret this Mizmor as referring to a prayer or vision toward the end of days -to the battle of Gog and Magog. Clearly, the verbs that were chosen for these poems are subject to multiple interpretations. It is therefore possible to interpret the words as referring either to the past or to the future. Nevertheless, it appears to me that the simple meaning of the wording of the Mizmor is that the words refer to a rescue that took place in the past.

הַמּוֹמוֹר פּוֹתֵחַ בִּ׳ְקְהַל וְחָסִידִים׳, הַחֵּלֶק הַשֵּׁנִי פּוֹתֵחַ יַעַלְּזוּ חֲסִידִים׳, וְהַמִּוְמוֹר מְסָיֵם ׳לְּכָל־ הַמִּיְמוֹר פּוֹתֵחַ בִּיְקְהַל וְחָסִידִים׳, וְחַמָּיִדִים׳, וְהַמִּוְמוֹר מְסָיֵם ׳לְּכָל־ הַבְּיִדִיר בְּיִבְלוּ חֲסִידִים בְּלְאָמִים הַקְּלְנִי הַמְּלְנִי וְחָסִידִים בְּלָאְמִים הַמְּלְנִי בְּלְבִּיֹיְם בְּלְאָמִים הַבְּלְנִי שִׁירוֹ- וְזְמְּרוֹ - וְרָנִיּ בְּעִמוֹר שְׁלְּוֹ חְסִידִים בְּלְאָמִים הַמְּמוֹר שֶׁלְּנִי בְּבְּרֵי שִׁירוֹ- וְנְמְבֹּיִי, וְמִיּחֹ בִּנְיִם בְּלְאָמִים הַהְּלָּוֹ שְׁמִּחֹ שֶׁלְמַבְּלְיוֹ מְחַבְּיוֹ הְמִּלְלוּ שְׁמוֹ רְשָׁלְּוֹ שְׁמִּחֹ הֵיְּלְנִי מְחִבּים הַּיְּנְמִי בְּמְיִם הַיְּיִבְּיוֹ הַמְּבִּיוֹ הַבְּמְוֹמוֹר שֵּׁלְמוֹ נְמְמִּוֹ בְּמְחֹלי. וְעוֹד: בַּמְּוֹמוֹר שֵּׁלְמוֹ בְּקְבְּיוֹ שְׁמִחֹ בְיוֹי, וְעוֹד: בַּמְּוֹמוֹר שֵּׁלְנִי מְשְׁבִּי וְעִידׁ: בְּמְוֹמוֹר שֵּׁלְּבִי מְשְׁבִּי הַיְבְּלְנִי מְּחִוֹלְי. וְעוֹד: בַּמְּוֹלוֹי שְׁמִוֹ מְנִיי, וְעוֹד: בַּמְּוֹמוֹר שֵּלְּבִי מְלְר נָאֲבְיוֹ הְשְׁמוֹ רְנִי בְּבְּיוֹם בְּמְחִוֹל הְיִבְּים הְעִידִים בְּבְּבוֹים בְּשְׁנִיתְ מִוֹמוֹר בּּעְּמִי בְּיִבְּים בְּמְחוֹלי. וְעוֹד: בַּמְּוֹמוֹר שִּיּבְים בְּבְּילְים בְּמְיוֹל בְּעִבּים הַבְּיִּוֹם בְּעִמוֹר שֵּלְּבִי בְּיִבְּים בְּלִי בְּמִּוֹ לְעִמוֹ בְּעָמוֹ בְּיִבְּים בְּבְּיוֹם בְּיִבְּים בְּבְּיוֹם בְּיִבְּים בְּבִּים בְּיִים בְּבִים בְּיִים בְּבִים בְּיִים בְּבְּים בְּבְּים בְּבִּים בְּבְּבִים בְּבְּים בְּיִים בְּבִּים בְּיִים בְּבְּים בְּיִבְּים בְּבְּבִים בְּיִּבְים בְּבִּים בְּיִבְים בְּבְּבִים בְּיִים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִּמוֹר בּיוֹב בְּיִבְּים בְּיִים בְּים בְּיִים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִּבְּים בְּיִבְּים בְּים בְּבְּים בְּיבְּים בְּיבְּבְים בְּיבְּים בְּבְּים בְּיוֹם בְּיבְּבְים בְּבִּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּים בְּבְּים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיבְּים בְּים בְּיבְים בְי

Translation: The first section of the Mizmor opens with the words: "K'Hal Chasidim" while the second half begins with "Ya'Alzu Chasidim" and then concludes with "L'Chol Chasidav." There are other words found in the Mizmor that appear to be linked: "Yismach Yisroel B'Osav" "La'Asos Nikama" and "La'Asos Ba'Hem;" "Yagilu B'Malkom" and "Le'Esor Malcheihem;" "Ya'Alzu Chasidim B'Kavod" and "V'Nich'B'Deeihem B'Chavlei Barzel;" Yi'Phaer-B'Kavod-Hadar; Shiru - Yizamru - Yiraninu. B'Amo- Ba'Goyim- Bal'Oomim. The previous Mizmor concluded with the words: Tehila L'Chol Chasidav and this Mizmor begins Tehilaso B'Khal Chasidim. In the previous Mizmor we find: Yihalilu Es Shem Hashem and in this Mizmor we find: Yihalilu Shmo B'Machol. In the previous Mizmor it is written: Va'Yarem Keren L'Amo and in this Mizmor: Ki Rotzeh Hashem B'Amo. We can say that we find in this Mizmor the details of what was declared at the end of the previous Mizmor: Yihalilu Es Shem Hashem . . . Va'Yarem Keren L'Amo, etc.

ֵישׁ בַּמִּוְמוֹר גַּם לְשׁוֹנוֹת וְעַנְיָנִים דּוֹמִים לְשְׁלֹשֶׁת הַמִּוְמוֹרִים הָרָאשׁוֹנִים שֶׁבְּלְבֶּץ הַהִּלּוּלִים יּוּ, וְעוֹד: בְּסִיּוֹמוֹ שֶׁל מִוְמוֹר קמה, הָרִאשׁוֹן בְּלְבֶץ הַהִּלּוּלִים, נֵאֲמֶר: שׁוֹמֵר ה׳ אֶת־בֶּל־אֹהֲבָיו וְאֵת בָּלִ הָרְשָׁעִים יַשְׁמִיר. וּבְמִּוֹמוֹרֵנוּ, הַפָּמוּךְ לְסִיּוּם לְבֶץ הַהִּלּוּלִים, הַמְשׁוֹרֵר מְהַלֵּל אֶת ה׳ עֵל שֶׁשְּׁמֵר אֶת אוֹהֲבָיו, אֶת עַמוֹ (יִבִּי רוֹצָה ה׳ בְּעֵמוֹי), וְנָחַן בִּידִיהֶם אֶת הָרְשָׁעִים, אֶת מַלְכֵי הַנּיִים. נִמְצְא

Translation: We find in this Mizmor words and themes that are similar to the words and themes that we encountered in the three previous Mizmorim that are part of this collection of Mizmorim. At the end of Mizmor 145, the first of the poems in this collection, it is written: Shomer Hashem Es Kol Ohavav V'Es Kol Ha'Risha'Im Yashmid and in this Mizmor that is the next to last Mizmor in this collection, the author praises G-d concerning G-d protecting those who love Him, His nation (Ki Rotzeh Hashem B'Amo) and who handed over to them the evil ones, the kings of the other nations.

שֶׁמְּוְמוֹרֵנוּ מְּכָנֶן בְּנָגֶד הַפָּסוּק שֶׁלְּפָנֵי הַפְּסוּק הָאַחֲרוֹן שֶׁבְּמִוְמוֹר קמה. וּכְנָגֶד הַפָּסוּק הָאַחֲרוֹן שֶׁבְּמוֹמוֹר קמה. וּכְנָגֶד הַפָּסוּק הָאַחֲרוֹן שֶׁבְּאוֹתוֹ הַמִּינְה מְכֻּנֶּד הַפְּסוּק הָאַחֲרֵנוּ הוּא הַמִּוֹמוֹר הַמְּסֵיֵם אֶת סֵפֶּר הְּהִלִּים כְּלוֹ (מִשׁוֹם שֶׁמִּוֹמוֹר הַמְּסֵיֵם אֶת סֵפֶּר הְּהִלִּים כְּלוֹ (מִשׁוֹם שֶׁמִּוֹמוֹר הַמְּסִבֶּים אֶת סֵפֶּר הְּהִלִּים כְּלוֹ (מִשׁוֹם שֶׁמִּוֹמוֹר הַמְּסִבְּרְ הְנִיְנְוֹ לְמִּוְמוֹר ב שֶׁבַּפְּתִיחָת סֵפֶּר הְנִיְצְיוֹ לְמִּוְשִׁר בְּבְּבְּלוֹן מְשְׁרָאֵל עַל מִלְכֵי הַנִּיִים. מִּלְבֵי הַמּוֹיִם בּּבְּבְיִים הַמְּבִלְּתוֹן וִשְּרָאֵל עַל מִלְכֵי הַנּיִים. וְנִשׁ עַם לְשׁוֹנוֹת דּוֹמִם בְּשָׁנִי הָמִּוְמוֹרִים בּ.

Translation: We can further say that our Mizmor corresponds to the verse that is the one before the last verse in Mizmor 145 and that the last verse in Mizmor 145 is linked to the last Mizmor in our collection, the one that concludes the book of Tehillim. In a certain way, we can look upon this Mizmor as the conclusion of the book of Tehillim (because the last Mizmor, 150, serves as a closing Bracha) and that this Mizmor also reflects the second chapter of Tehillim. That means that there is a parallel between the opening and the closing of the book of Tehillim. The second chapter of Tehillim opens with reference to the kings of the nations that seek to do battle with the Jewish People and chapter 149 speaks of the victory of the Jewish People over the kings of the nations and we find similar words in each chapter.

15 מזמור ב: למה רגשו גוים ולאמים יהנו ריק; מזמור קמט: לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאמים. מזמור ב: יתיצבו מלכי ארץ ... ננתקה את־מוסרותימו; מזמור קמט: לאסר מלכיהם בזקים. מזמור ב: ואני נסכתי מלכי על־ציון; מזמור קמט: בני ציון יגילו במלכם. מזמור ב: תרעם בשבט ברזל; מזמור קמט: ונכבדיהם ככבלי ברזל. מזמור כ: ונילו ברעדה; מזמור קמט: בני־ציון יגילו במלכם.

ֹנְרָאוּי לָשִׁים לֵכ, שֶׁמִּוְמוֹר ב בִּפְּתִיחַת מְּהִלִּים מְדַבֵּר עַל מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל שֲׁהוּא בָשֶׁר וָדָם, וְאָלּוּ בְּמְוֹמוֹר קמט (בּסיום החלים) יְבְּגִי־צִיוֹן יָגִילוּ בְּמֵלְפֶס׳ – הוּא מֶלֶךְ מַלְכֵּית נְּמִים החלים) יְבְּגִי־צִיוֹן יָגִילוּ בְּמֵלְפִס׳ – הוּא מֶלֶרְה חָלְכֵּית בְּשֶׁר וָדָם – וַאֲפָלוּ מֵלְכוּת הַמֶּלֶךְ הַמְּשִׁיחַ שֶׁבְּתִּל יִרְאֵי ה׳ הִיא מֵלְכוּת שְׁמֵיִם לְבַדָּה, וּמַלְכוּת בָּשֶּׁר וָדָם – וַאֲפָלוּ מֵלְכוּת הַמֶּלֶּה הַלְּמִים הְשָּאָנוּ מִתְפַּלְלִים לְנִלוּי מֵלְכוּת שְׁמִים לְבַדָּה, וְבֵן סְדְּרוּ לְנוּ מֵלְכוּת שְׁמִים לְבַדָּה, וְבֵן סְדְּרוּ לְנוּי מֵלְכוּת שְׁמִים לְבַדָּה, וְצִרְיכֵּת נֵר לְבֶּן יִשֵּׁי מְשְׁאָנוּ מִתְפֵּלְנִים לְנָלִים לְנַלִים לְנִלִּים לְנַלְים לְנַלִּים לְנִלִּים לְנַלִּים לְנַלִּים לְנִלִים לְנַלְים לְנַלְים לְנַלְים לְנַלְים לְנִלִּים לְנַלִּים לְנַלִּים לְנִלְים לְנִלְים לְנִלִּים לְנַלִּים לְנַלְים לְנִלְים לְנִלְים לְנִלְים לְנִלְים לְנָלִים לְנִלְים לְנִלְים לְנָלִים לְנַלְים לְנָלִים לְנֵלִים לְנִלְים לְנָלוּי מֵלְכוּת שְׁמִים לְנִלִים לְנִלִּים לְנָלִים לְנָלִים לְנָלוּי מֵלְכוּת בְּשְׁרָב לְנִלּים לְנִלוּי מֵלְכוּת בְּיִבְּים לְּנִלְים לְּנִבְּים לְּנִילִּים לְנִבְּים לְנִלְים לְנִלּים לְנִלְים לְּבָּים לְּבִּרְים לְּבִּים לְּנִילִים לְבְּבָּלִים לְנִלִּים לְּנִילִים לְּבָּרְים לְּנִלְיים לְנִלּים לְנִלִּים לְנִלְים לְּנִלְים לְּבִּים לְּבִילְם לְּבִּים לְּבִּים לְּמִים לְבַבְּים לְּמִלְים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּנִים לְּבִּים לְּבִּלּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּן לִשִּי מְיִנִים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים בְּבִּים לְבִּים לְּבִּים לְבִּוּים לְּבִּים לְּבִים לְּבִּים לְבְּיִים לְבַבְּים לְּבּים לְּבִּים לְּבִּים לְבִּים לְּבּים לְּבּים לְּבְּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבְּים לְּבִּים לְּים בְּעִּים לְּבִּים לְּים בְּבִּים לְּים לְּבְּים לְּבְּים לְּבִּים לְּבִּים לְּבְּיִים לְּבְּבְּים לְּבִים בְּיִּים לְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיבְּים בְּיבְּיִי

Translation: One should notice the contrast between Mizmor 2 in the beginning of Tehillim, which refers to the king of Israel being human while Mizmor 149 refers to Bnei Tzion Yagilu B'Malkom-that is a reference G-d as King of Kings. This is an important lesson; i.e. that the key to the faith that the Jewish People who fear G-d have in the King of Heaven is that it is in G-d only and the kingdom of human kings even the reign of Melech Ha'Moshiach at the end of days -is only preparation for accepting the reign of G-d. That explains why those who composed our prayers for the High Holidays provided that when we pray for the revelation of the heavenly kingdom, we first pray for the re-establishment of the Davidic monarchy -O'Tzemichas Keren L'Dovid Avdecha V'Arichas Neir L'Ven Yishai Mishichecha B'Miheira B'yameinu and then we move on to ask solely for the revelation of G-d's kingdom: V'Simloch Livadecha Al Kol Ma'Asecha.

מְּבְּחִינָּה אֲחָרֶת יֵשׁ לוֹמַר, כִּי סֵפֶּר מְּהִלִּים פּוֹתֵחַ בְּמִוְמוֹר הַמְּדֵבֵּר עַל הַהַּבְטְּחָח לְמַלְכוּת בֵּית מְבְּיתוֹ הַמְּנָבֶה אֲחָרֶת יֵשׁ לוֹמַר, כִּי סֵפֶּר מְּהִלִּים פּוֹתֵחַ בְּעַצְמוֹ. הַכְּתוּב ׳רוֹמְמוֹת אֵל בִּנְרוֹנָם וְחָרֶּה פִּיפִּיוֹת בְּיָדְם אָל הִוֹּתְ הְנִידְ, שֶׁעַל שְׁמוֹ קְרוּיִים בְּל מִוְמוֹרֵי תְהִלִּים, וְהוּא הַלּוֹחֵם הָאוֹחֵוֹ חְּטִּית בְּיָדְה לַצְשׁוֹת נְּקָמָה בְּאוֹיְבֵי יִשְׂרָאֵל. וְהוּא גַם רָאוּי לְהָקְּרֵא חָסִיד וְעָנִיו, וַה׳ שְּׁלַח עַל יְדוֹ חְשִׁיבֶּת לְיִשְׁר לְיִשְׁר לְיִשְׁר לְמְצֵא דְנְמָה לַמְאוֹר שֶׁבְּמִוֹמוֹר אָה יִשְּׁרְאֵל מִיד בְּל־אִיְבֵיהֶם (ש״ב ב ייוֹ. וְאֶפְשְׁר לִמְצֹא דְנְמָה לַתִּאוּר שֶׁבְּמִוֹמוֹר זֶה בִּנְצִת לִשְׁל לְּנָב (ש״א יוֹ).

Translation: From another point of view we can say that the book of Tehillim begins with a Mizmor that speaks of our belief in the reestablishment of the Davidic monarchy and ends with a chronicle of King David's life. The words: Rommimos Eil Bigronam V'Cherev Pipiyos B'Yadam reflect the image of Dovid on whose name all of Tehillim are known. He is the warrior who held a sword in his hand to inflict revenge on the enemies of the Jewish People. He is also worthy of being known as a Chasid and the humble one. Moreover, G-d delivered a rescue for the Jewish People through Dovid's hands as it is written: G-d said to Dovid: through the hands of Dovid My servant I rescued the Jewish People from the hands of the Philistines and from the hands of all the enemies of the Jewish People. We can find an example of how this Mizmor depicts Dovid's life by considering the victory of Dovid over Goliath.

וְעוֹד: סִיּנְמוֹ שֶׁל סֵפֶּר מְּהָלִּים בְּמִּזְמוֹר הָאוֹמֵר עֵל הַּוְסִידִים: ׳רוֹמְמוֹת אֵל בִּגְרוֹנֶם וְחֶרֶב פִּיפִּיוֹת בְּבֶּרְיִם יְהָבָּקִּת הָשׁוּב מְאֹד עַל טִיבָה שֶׁל הַחְסִידוּת (פְּלוֹמֵר: הַּדְּבַקּוּת בַּה׳ וְהַנָּאֲמָנוּת לַעֲבוֹדְתוֹ) בְּישְׁרָאֵל. וְלֶלַח חָשׁוּב מְאֹד עַל טִיבָה שֶׁל הַחְסִידוּת (פְּלוֹמֵר: הַּבְּקוּת בּה׳ וְהַנָּאֲמָנוּת לַעֲבוֹדְתוֹ) בְּישְׁרָאֵל. וְלֶלַח זָה שְׁנֵיו. וְאוּלָם אִין הַבְּשְׁתוֹן בַּה׳ וְהַתְּפִלֵּח אֵלְיו מוֹנְעִים אֶח הָחָסִיד לְשִׁבְּל לְהַתְּפַבְּלֹת לְפְנֵיו. וְאוּלָם אִין הָבְּשְׁחוֹן בַּה׳ וְהַאִּלְיִת מוֹנְעִים אֶח הָחָסִיד מוֹשֶׁה מְלְיִם לְּפְנֵי ה׳ וְאָצַפֶּה לִתְשׁוּעַת ה׳ וְלֹא אֶצֵשֶּׁה בְּיָדִי שֶׁלִי מְאוּמָה, אֶלָּא הָחָסִיד עוֹשֶׂה בְּלָדי שֶׁלִי מְאוּמָה לְפָנֵי הִי וְלָא אֶצֵשֶּה בְּיָדִי שִׁלִּי מְאוּמָה, אֶלָּא הָחְסִיד עוֹשֶׂה בָּלְלְתוֹ לְהַעֵּי בְּיִה אָת מַצְּבּוֹ, וְבְּכָל מַעֲשָׂה שְׁהוּא עוֹשֶׁה הִיכְלְתוֹ לְהֵיטִיב אֶת מַצְּבוֹ, וּבְּכָל מַעֲשָׂה שָׁהוּא עוֹשֶׁה הוּא מִתְפַּלֵּל לַה׳ שֵּׁיְכָּיֵנְ בְּיָדוֹ.

Translation: In addition, concluding the book of Tehillim with this Mizmor that refers to Chasidim as: Rommimos Kail B'Gronam V'Cherev Pipiyos B'Yadam, is meant to teach an important lesson on what Chasidus means in Tanach (in other words: allegiance to G-d and commitment to serve G-d). This lesson is two sided: 1. The Chasid is fearful of G-d; truly has faith in G-d and looks forward to G-d's rescue and engages in substantial prayer before G-d. However, the faith in G-d and the prayers directed towards G-d do not prevent the Chasid from trying to extricate himself from his troubles on his own. The Chasid does not say since I prayed to G-d and recited all the chapters of Tehillim, I will sit and wait for G-d's rescue and I will make no effort to help myself on my own. Instead a Chasid does all in his power to improve his status and together with every effort that he makes, he also prays to G-d that G-d will assist him.

ב. וּכְשֶׁיֵשׁ צֵּרֶךְ בַּדָּבֶר, אֵין הֶחָסִיד נַמְנָע מְלֶּאֲחֹז חֶרֶב בְּיָדוֹ לְהִלְּחֵם וְלַצֲשׁוֹת נְּקְמֹת בְּאוֹיְבֵי עַמֹּוֹ. וּכְשֻׁיֵשׁ צֵרֶךְ בַּבָּבָר, אֵין הֶחָסִיד נִמְנָע מְלֶּאֲחֹז הָחָב, אֶלָא יוֹדֵע הוּא שֶׁמַּצְשׁה הַנְּּלְמְה בַּגוֹיִים ׳הָדָר הוּא הוּא לְכָלִרְחֲסִידְייִי. וְאֶמְנָם, אֵין הֶחְסִיד עוֹשֶׁה אֶת הַנְּקְמְה מִתּוֹדְ אַכְוֹרִיּוּת, אֶלָּא רֵלְ לְפִּי הָרְאוּי וְהָדִּין פַּמִּשְׁפָט הַבְּחוֹב. יְשִׁיְרִי מְּחְלִים בּוֹתֵח ׳שִׁירוּ לַה׳ שִׁיר חָדָשׁ מְהִלְתוֹ בִּקְתֵּל חֲסִידִּים׳ לְשִׁיר שָׁצֵּץ אִם סְנַמְנוּ אֶת כָּל מִוְמוֹר הְא סְיַמְנוּ אֶת כָּל שִׁירִי הְהְלּוֹת ה׳ וַעֲדֵין אָנִּי חַלְּיִם בּוֹתְת יִשִּׁרְאֵל יְרָמוֹ, שִׁיר חָדָשׁ מְהִלְּתוֹ בִּלְתוֹ בִּקְנֵה לְחָסִידִּים׳ לְשִׁיר שָׁצִּף אִם סְנְמִנּ אֶת כָּל הּוֹר וְדוֹר לֹא סְּסְקוּ מִישְּׂרָאֵל יְרָאֵי ה׳ שֶׁתִבְּרוּ הְפִּלּוֹת וּפִּיּנִסִים וְשִׁירֵי לָהִישׁים לַה׳.

2. And when it is necessary, the Chasid is not prevented from taking the sword in his hand to engage in war and to try to take revenge against his enemies. A Chasid does not claim that it is demeaning to hold a sword but he knows that the act of taking revenge against the enemies of the Jewish People is "glory to all the righteous" but the Chasid does not undertake revenge to be cruel but only does enough that is necessary and appropriate as it is written.

Furthermore, the Mizmor that concludes the book of Tehillim opens with Shiru Lashem Shir Chadash Tehilaso B'Khal Chasidim to hint that although we have concluded the collection of poems in the book of Tehillim, we have not reached the end of our obligation to sing words of praise to G-d. We still need to sing new songs to G-d. That is why in each generation, those of the Jewish People who fear G-d never stop composing new prayers, new poems and new songs of praise to G-d.