

האוצר

פנינים יקרים
מפרד"ס התורה
על סדר פרשיות השבוע

תולדות

מאוצר שיחותיו ומאמרו
של הרד"ג מו"ד המקובל
רבי בניהו ישישכר שמואלי שליט"א

התשפ"ג

כל הזכויות שמורות
למוכון "בני יששכר"
שע"י ישיבת המקובלים "נדה שלום" תכב"ץ

ניתן להשיג את הספר בישיבתנו הקדושה

רחוב שילה 6 י-ם

02-6249000

או בחנויות הספרים,

הפצה ראשית

"סגולה"

02-6443300

ניתן לשלוח הארות והערות

למוכון "בני יששכר"

באמייל: m6222560@gmail.com

לזכר עולם יהיה צדיק

לעילוי נשמת

מורנו ורבנו

שר התורה ועמוד ההוראה

גאון ישראל ותפארתו

הרועה הנאמן פוסק הדור

ראש ממשלת התורה

מרון הראשל"צ הגאון כמוהר"ר

עובדיה יוסף

זצוקלה"ה זיע"א

נפטר ג' בחשוון התשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

אשת חיל מי ימצא

לעילוי נשמתה

הטהורה

של מרת אמונו

הרבנית הצדקנית

מזכת הרבים

מרת **שולמית רהל**

שמואלי

בת מזל ע"ה

נלב"ע ביום ז"ך אלול ה'תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

הלכות שבת

הלכות ומנהגי תפילת שחרית דיום שבת קודש
ברכת יוצר

א. ברכת יוצר דשבת חשובה היא עד מאוד ויש בה בח' תוספת קדושת שבת בעולם הבריאה דאצילות כי כל סדר יוצר הוא בבריאה כנודע[א]. ולכן יזהר לאמרה בכוונה עצומה ובהתלהבות גדולה ונרמז בה שבעה היכלות בשבעה פעמים תיבת "הכל" שהם שבעה היכלין עילאין הנפתחים עתה כי "הכל" מלשון "היכל" ובן.

עיונים והארות

הכל: יכוין להעלות היכל לבנת הספיר, יסוד דז"א דברי' דאצילות דאצילות להיכל לבנת הספיר יסוד דאו"א דבריאה דאצילות דאצילות.

הכל ידוּך. להעלותו להיכל עצם השמים, הוד דאו"א.

וְהַכֵּל יִשְׁבְּחוּךָ. להעלותו להיכל נוגה, נצח דאו"א.

וְהַכֵּל יִאֲמְרוּ להעלותו להיכל הרצון, תפארת דאו"א אֵין קְדוֹשׁ פִּיְהוּה יאהדונהי.

הַכֵּל יְרַמְמוּךָ סְלָה להעלותו להיכל הזכות, גבורה דאו"א יוֹצֵר

הַכֵּל. להעלותו להיכל אהבה, חסד דאו"א, ויכוין לקשרו ולחברו בהיכל אהבה דאו"א. ולהמשיך לו תוספת קדושת שבת.

ובספר סידורו של שבת (שורש ז, ענף ב, עלה א) כתב, כי בשחרית שבת בעת אמירת יוצר נפתחין היכלין דרחימותא, היכלות עולם הבריאה

א. **שעה"כ** (דף עג ע"א).

ב. **כ"כ** בשעה"כ (דף עג ע"א) יוצר שבת הוא בחינת תוספת קדושת שבת בעולם הבריאה, ונפתחים ביוצר דשחרית שבעה היכלין עילאין, ונרמזים בשבעה פעמים "הכל", מלשון היכל. ואלו הם: ובורא את הכל יסוד, הכל יודוך הוד, והכל ישבחוך נצח, והכל יאמרו תפארת, הכל ירוממוך גבורה, יוצר הכל חסד, והרי הם ששה על הסדר ממטה למעלה מיסוד עד חסד. ע"כ.

וב"כ בסידור הרש"ש ז"ל: יכוין כי הז' היכלות אלו דיוצר דשחרית דשבת הם ההיכלות דאו"א עילאין דבריאה דאצילות דאצילות הנפתחים ביום שבת וכל היכל כלול מחמשים שערי בינה מספר כ"ל, ולפיכך הם נרמזים בששה פעמים הכל הנז' בזה היוצר, וב' היכלות לבנת הספיר שהם יסוד ועטרה קשורים ומחוברים יחד ונחשבים להיכל אחד לבנת הספיר יסוד.

ב. ביום שבת קודש אומרים שיר "אל אדון על כל המעשים" ומעלתו גדולה עד למאד וגו'. ולכן יאמרוהו מילה במילה בכונה שלימה ודו'. ומנהג בית אל לאומרו כל הקהל קול א' בהתלהבות קדושה ודו'.

סטרין דעלמא דאתי ונפקי מתמן, וכו'. עכ"ל.
ובספר "המחכים" (לה"ר נתן ב"ר יהודה שעמד בקשר עם הרשב"א והיה אחד מתלמידי אחרוני בעלי התוספות בד"ה נשמת אות עח) גם כן כתב מספר התיבות של אל אדון ומשמעותן וז"ל: אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל הנשמה יש בו [עשר תיבות] כנגד עשרת הדברות. ובאחרונות שהם "שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים וחיות ואופני הקדש הם שמים עשרה [תיבות] כנגד שמים עשרה שבטים ובאמצעיות שמונה תיבות לכל שיטה ושיטה העולות לשבעים ושנים כנגד שבעים ושנים שמות של הקב"ה עכ"ל.

ומהרה"ו ז"ל בספר אור החמה (ח"ב דף קסה ע"ד) כתב, על השינויים במספר התיבות באותיות, שבשתי אותיות א-ב כתב חמש תיבות להורות היותם מחמישים שערי בינה, כי כל תיבה כלולה מעשר הרי חמישים, ואחריהם מאות ג' עד ר' הם ח"י אותיות כל אחת ארבע תיבות הם גימטריא ע"ב, ואותיות ש-ת כל אחת שש תיבות, והם על סדר א"ת ב"ש דהיינו א"ת ב"ש יהיו כ"ב תיבות ואילו ג"ר יהיו ע"ב עכת"ד. ובתיקוני זוה"ק (תיקון יג דף כז ע"ב) פירש כי שבח זה הוא סוד כסא הכבוד, בחינת וביום השביעי נתעלה וישב על כסא מלכותו. וכתבו המפרשים שלכן שינוי מספר התיבות שבאותיות א-ב, הם חמש כנגד השכינה הרמוזה באות ה' מלכות, ואותיות ג-ר הם ארבע בסוד ארבעת גלגלי המרכבה וארבע רגלי הכסא,

מדת הבינה, והיכלי זעיר אנפין נכללו בהיכלות הבינה, ועל כן אומרים השבחים "הכל יודוך" ו"אל אדון", ו"לא לאל אשר שבת", כי המה רומזין להיכלות ההם, מה שאין כן בחול שאין נפתחין היכלות אלו, אין אומרין השבחים האלו.

ג. ושבח זה תקנוהו אנשי כנסת הגדולה וכמו שכתב רבנו האריז"ל בשער מאמרי רשב"י סוף פרשת תרומה (דף יח ע"ג).

ד. כה"ח (שם ס"ק ח).

ה. דברי שלום (אות יט).

ובמעלת שיר זה עי' מש"כ בזה"ק (פר' תרומה דף קלב ע"ב) וז"ל: מתמן ולהלאה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל והא אתערנא ביה ואתערנו חברייא דהני אינון תקונין דעלמא עלאה אל ברוך תקוני דעלמא תתאה דאינון כ"ב אתון זעירין בגין דאית אתון רברבן ואתון זעירין, אתון זעירין מעלמא תתאה, אתון רברבן מההוא עלמא דאתי, בכלא אינון רברבן, אינון רברבן בגרמייהו, כד אתיין יחידאין אינון רברבן דכד לא פשיטן יתיר אינון אתיין כל את ואת ברתכא דחזי ליה כגון שבחא דשבת דאינון אתון דשבח אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, אלן אתון בחמש חמש תיבין דאינון חמשין תרעין דעלמא דאתי, תרין אתון אחרנין די בסופא ש"ת אינון בשית שית תיבין דאינון שית

- ג. יאמר "דעת ותבונה טובים הודו" ולא יאמר טובים אותו וכן צ"ל שרפים וחיות ואופני הקודש ככתוב בתיקונים תיקון ע' כי כן סדרן, ולא יאמר שרפים ואופנים וחיות הקודש, כי שרפים הם בבריאה, וחיות ביצירה, ואופנים בעשיה[ו].
- ד. מומשיכים באמירת שבת הגדול "לא לאל אשר שבת" ואם לא אמר "לא לאל אשר שבת" צריך לחזור ולאמרו, כיון שבו נזכר מפורש קדושת יום השבת, ולהורות שבשבת בוחר הקב"ה בשירת ישראל יותר ממלאכי מרום. ואם כבר סיים ברכת יוצר אור לא יחזור לאמרו[ו].
- ה. ובאמרו "וביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו" וכו' ירצה כי הנה בימי החול אימא מקננא בבריאה וז"א ביצירה ומל' בעשיה, וביום שבת הם מתעלים וז"א מתעלה אל הבריאה וזמ"ש "נתעלה וישב על כסא כבודו" וכו' שנתעלה מן היצירה וישב על כסא כבודו בבריאה[ו].
- ו. גם בשבת צריך לסמוך גאולה לתפילה, ולא יפסיק אפילו לקדיש וקדושה וברכו וי"א שבשבת אי"צ לסמוך, וכדי לצאת מידי ספק, כשרואה שרוצים לומר דבר שבקדושה,

ואותיות ש-ת הם שש תיבות בסוד שש כנפים לשרפים, שש תיבות בפסוק שמע ישראל, שש פרקים בחסד גבורה תרין דרועין ע"כ.

ו. **שעה"כ** (דף נא ע"ד). ופסקו הבא"ח (שם אות ז). וכתב עליו מו"ר מופת הדור בהליכות עולם (שם הלכה ד) וז"ל: יש אומרים שהנוסח בסוף "אל אדון על כל המעשים", הוא "שבח נותנים לו כל צבא מרום וכו' שרפים וחיות ואופני הקודש". וכן הוא בתקוני הזוהר. ויש אומרים שהנוסח הנכון "שרפים ואופנים וחיות הקודש". וכן הוא בזוהר פרשת תרומה. ושתי הנוסחאות נכונות, דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. ואין לשבש אחת משתי הנוסחאות כי אלו ואלו דברי אלהים חיים.

והטעם כתב בערוך השלחן (סי' רפא סעי' ו), ובכל דבר אם לא אמרו אין מחזירין אותו, מלבד אם לא אמר הפיוט 'לא לאל אשר שבת' צריך לחזור ולאמרו.

ז. **כ"ב** הרמ"א (סי' רפא סעי' א), ובכל דבר אם לא אמרו אין מחזירין אותו, מלבד אם לא אמר הפיוט 'לא לאל אשר שבת' צריך לחזור ולאמרו.

ח. **שעה"כ** (דף ע"ג ע"ב).

בביאור המילים קרא לשמש וזרח אור כתב הכה"ח (שם ס"ק י) פירוש כשקרא לשמש להאיר וראה שיבואו העולם לטעות אחריו

ימתין קודם ברכת "גאל ישראל" [טו].

תפילת העמידה

- א.** לאחר שיאמר פסוק "אדני שפתי תפתח" וכו' קודם שיתחיל ברכת אבות, יכוין לקבל תוספת הרוח זכורא ממיידת יום השבת כנ"ל [יז].
- ב.** בתפילת העמידה של שבת מתפללים ז' ברכות. ג' ראשונות, וג' אחרונות, ואמצעית של שבת, ובתפלת שחרית אומרים "ישמח משה" [יא].

שבקדושה בין גאולה לתפילה. וכן פסק הכה"ח (סי' סו ס"ק ט). וכתב הגר"ש משאש (בשו"ת שמש ומגן ח"ב סי' ס"ז), שכן עיקר, כדעת מרן הב"י, שאסור להפסיק בין גאולה לתפילה אפילו לענות דברים שבקדושה, בין בחול בין בשבת. עיין שם שהאר"י בדבר, וכתב שאין לסמוך על ספק ספיקא בענין זה, ע"ש. וכן כתב הגאון הרב צמח מאזוז בהערות איש מצליח על המשנה ברורה (סי' קיא ס"ק א הערה 2). ע"ש. ונראה דכדי לצאת מידי ספק, כשרואה שרוצים לומר דבר שבקדושה, ימתין קודם ברכת "גאל ישראל", וכמו שכתבו האחרונים.

י. ישעה"ב (דף ע"ג ע"ב).

יא. בגמ' ברכות (כט). הני שבע כנגד מי, א"ר חלפתא בן שאול כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המים. ופרש"י במזמור קול ה' על המים (תהלים פרק כט).

וכתב הטור (סי' רצב), מה שתקנו בשבת שלשה ענייני תפלות 'אתה קדשת', 'ישמח משה', 'אתה אחד', וביום טוב לא תקנו אלא אחת 'אתה' בחרתנו, מפני שאלו שלש תפלות תקנום כנגד שלש שבתות, 'אתה קדשת' כנגד שבת בראשית, כמו שמוכיח מתוכו, 'ישמח משה' כנגד שבת של

ט. עיין באור זרוע (ח"א הל' ק"ש סי' י"ד, וח"ב סי' מ"ב) בשם רבנו תם, דבשבת אין צריך לסמוך גאולה לתפילה הואיל דנפקא לן מ"יענך ה' ביום צרה", ושבת לאו יום צרה הוא. וכן כתב בהגהות אשר"י (פרק קמא דברכות סי' י'). וכתב מרן הבית יוסף (סי' קיא), שאין דבריו נראין, דהוא קרא סמך בעלמא, ובלאו ההוא קרא צריך לסמוך גאולה לתפילה. ועוד, דתפילה בשבת במקום תפילת חול, דענייה בעת צרה היא, ע"ש. וכתב הדרכי משה (שם), דמכל מקום, בדברים הצריכים, יש לסמוך על האור זרוע, ע"ש. וכן כתב בא"ר (סי' קיא ס"ק ד) ובשלמי ציבור (דף פ"ו ע"ב). וכן כתב מהר"ח פלאגי (בכה"ח סי' כח אות מח), דסמיכות גאולה לתפילה בשבת אינו כמו בחול, דבשבת יכול לענות קדיש וקדושה אפילו אחר שסיים "גאל ישראל". וכן הוא במשנה ברורה (סי' קיא ס"ק ט). וכתב בביאור הלכה (ד"ה וטוב) שאין להחמיר בזה. וכן פסק מו"ר מופת הדור בהליכות עולם (ח"א פר' שמות הלכה ה) וטעמו דהו"ל כעין ספק ספיקא, שמא הלכה כדברי האומרים שא"צ לסמוך גאולה לתפילה בשבת, ואת"ל שהלכה כאומרים שצריך לסמוך, שמא מותר עכ"פ לענות קדיש וקדושה אף בחול. אמנם עיין בבא"ח (ש"ב פר' תולדות אות י), שפסק שאף בשבת אין להפסיק לדברים

- ג. בזוהר הקדוש הפליג מאוד בשבח אמירת ישמח משה שעל ידו מתחברים העולמות, ועוד כי מרע"ה מחזיר לנו נשמות יתירות של שב"ק שהפסדנו במעשה העגל ויב].
- ד. יזהר שלא יטעה בתפלת שבת להתחיל "אתה חונן", ומי שאירע לו שהתחיל בתפלה זו "אתה חונן", ידאג כל אותו השבוע, כי הוא סימן שנהג בקודש חול, על כן יפשפש במעשיו ויתעורר בתשובה ויג].

אליו אלף חלקי אורה הנרמזים באל"ף רבתי דאדם שת אנוש, וכשחטאו ישראל בעגל נסתלקו ממנו בעוון ישראל ולא נשתייר בו רק חלק אחד מן האלף, והיא סוד האל"ף זעירא דויקרא אל משה, ולפי שמשה לא אבדם ע"י חטא עצמו אלא בעון ישראל, לכן הקב"ה משלים אליו אלו האלף חלקים מחלקם של ישראל וכו' והנה בכל ערב שבת בבוא ליל השבת חוזר מרע"ה לקחת אותם הארות של אלף חלקים שלו עצמו שנאבדו ממנו ולוקחם בסוד תוספת קדושת שבת, וכיון שלוקחם משלו הוא מחזיר לישראל אותם הארות שלקח מחלקם, ואלו האורות ניתנים לישראל בכל ע"ש בסוד תוספת קדושת שבת והבן זה, וזה סוד ישמח משה במתנת חלקו וכו' הוא שמח בחלקו ואז מחזיר להם חלקם, ונמצא כי בזה ניכרת מעלת מרע"ה כי עבד נאמן קראת לו. כי אעפ"י שהפקיד השי"ת בידו פקדון חלקם של ישראל, הנה עתה ביום השבת הוא עבד נאמן להחזיר הפקדון לבעליו והם ישראל. ע"כ.

ובטור (או"ח ס' רפא) כתב, טעם נוסף שכשראה מרע"ה כובד השיעבוד של אבותינו במצרים, ביקש מפרעה שיתן להם יום אחד בשבוע שינוחו בו, ואמר טוב ובחר ביום השביעי וכאשר נצטוו על יום השבת שמח משה שבחר בו. ע"כ.

יג. ע"י לעיל בהלכות סדר תפילת ערבית דשב"ק במקורות להלכה ט'.

מתן תורה, דלכולי עלמא בשבת ניתנה תורה, ו"אתה אחד" כנגד שבת שלעתידי.

ובתב במדרש תנחומא (ר"פ וירא): ולפיכך אין מתפללין בשבת שמונה עשרה שאם יהיה לו חולה בתוך ביתו, נזכר ברופא חולי עמו ישראל והוא מיצר, והשבת נתנה לישראל לקדושה, לעונג, ולמנוחה, ולא לצער, לכך מתפלל ג' ברכות ראשונות, וג' אחרונות.

ובתב בשעה"כ (דף עג ע"ג) וזהו "ישמח משה במתנת חלקו" שניתן לו עתה ביום השבת. וטעם שמחה זו היא לפי שבימי החול עבד נאמן קראת לו, וע"י העבד נאמן היה זיווגו נעשה, אבל עתה אינו כן. והנה מה שתקנו להזכיר בנוסח ברכה זו פסוק "ושמרו בני ישראל את השבת" וכו' עם היות כי שמור הוא נוק', אבל הטעם הוא לכולו מדת לילה ביום".

יב. זוה"ק (פר' ויקהל דף רה:): וז"ל, מכאן ולהלאה סדורא דצלותא דשאר יומי עד ישמח משה, חדוותא דדרגא עילאה עיקרא דאבהן דחדי בההוא עדבא דיליה כד סליק כורסייא לגביה ונטיל לה ומתחברן כחדא, ודא איהו חדוה דאורייתא עלאה דלעילא תושב"כ דחדי באורייתא דלתתא תושבע"פ ואתחברו דא בדא. ע"כ.

ובשעה"כ (דף סו ע"א) כתב וז"ל, כי כשעלה מרע"ה אל הר סיני לקבל התורה נתנו

ה. אם טעה והתחיל "אתה חונן", ואפילו לא אמר אלא תיבת "אתה", אם היה מחמת סבר שהוא חול, יסיים ברכת אתה חונן, ואח"כ חוזר לשל שבת. אך אם היה יודע שהוא שבת, ושלא בכונה התחיל תיבת "אתה" יאמר תיכף "ישמח משה" ויד.

ו. בעמידה של שחרית כשאומרים "חמדת ימים אותו קראת" אין מסיימים "זכר למעשה בראשית" ורק בערבית ומוסף אומרים "זכר למעשה בראשית" ובספר משנת חסידים נתן טעם לזה ע"פ הסוד, אך בדברי רבנו האריז"ל לא נמצא טעם מפורש ע"ז [ו].

יד. עיי' לעיל שם במקורות להלכה י'.

שבשחרית אין אומרים זכר למעשה בראשית והשיב וז"ל: לא נמצא טעם בשער הכוונות שסידר מורנו הרב רבי שמואל ויטל ז"ל אך בספר משנת חסידים (מסכת שחרית דשבת קיז פרק ה אות ז) כתב וז"ל: ואין אומרים עתה [בשחרית] זכר למעשה בראשית מפני שאינו כן כי הז"א אינו כמעשה בראשית עם הנוקבא [היינו שאינו כמו מעשה בראשית שהנוק' עומדת בקומתה כנגד ז"א] כי הוא במקום אבא ואמא והיא במקום הז"א.

ובדף קי"ח (פרק י אות ה) כתב וז"ל: ויאמר זכר למעשה בראשית לפי שעתה שני היסודות דז"ן שוים והם מתייחדים ע"כ.

ובכה"ח סופר (סי' רפא ס"ק טז) הביא מנהג זה שלא לומר בשחרית זכר למעשה בראשית משם הרב שלמי ציבור ושערי תשובה עיין עליו שם.

טו. שלמי ציבור (דף רט ע"א) בדעת האריז"ל. ובכתר שם טוב (ח"א א-ב דף קצב) גם כן כתב שבעמידה בליל שבת אומרים חמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית ובעמידה שחרית אינם אומרים זכר למעשה בראשית עכ"ל.

והרי"ח הטו"ב בספרו בן איש חי (שם אות יד) כתב כן וז"ל: בעמידה של שחרית דשבת כשאומרים חמדת ימים אותו קראת אין מסיימים "זכר למעשה בראשית" ורק בערבית ומוסף אומרים "זכר למעשה בראשית" ובספר משנת חסידים נתן טעם לזה ע"פ הסוד אך בדברי רבנו האריז"ל לא נמצא טעם מפורש על זה עכ"ל.

ובשו"ת רב פעלים (ח"ב סוד ישרים סי' ז') הניף שוב ידו להשיב לשאלו מהו הטעם

מאמרי הזוה"ק

ח"א קל"ה ע"א

תָּא חוּי, מַה פְּתִיב לְעִילָא, (בראשית כה) וְאֵלֶּה תּוֹלְדוֹת יִשְׁמָעֵאל,
 דְּאִינוּן תְּרִיסר נְשִׂיאִין ואמר בא וראה מה כתוב למעלה, ואלה תולדות
 ישמעאל, שהיו י"ב נשיאים, לְבִתָּר אָמַר וְאֵלֶּה תּוֹלְדוֹת יִצְחָק [א], סְלָקָא
 דְּעֵתָךְ דְּכִיּוֹן דְּכִתִּיב בֵּיהּ בִּישְׁמָעֵאל דְּאוֹלִיד תְּרִיסר נְשִׂיאִין,
 וְיִצְחָק אוֹלִיד תְּרִין בְּנִין, דְּדָא אִסְתַּלַּק וְדָא לָא אִסְתַּלַּק א"כ אמר

זה. א"כ בא יצחק בנו ואחז במידת הגבורה והפחד, ולמד את בני דורו שייראו ויפחדו מלפני הבורא ית"ש ושיתנהג העולם במידת הפחד בכדי שידעו שיש דין ויש דיין.

והנה חלילה לחשוב שכל אחד מהצדיקים הנ"ל אחז רק במידתו, כי זה היה ח"ו פירוד כידוע, אלא שכל אחד אחז במידתו וכל שאר הספירות היו כלולים במידתו רק שהיו בטלים במיעוטם נגד המידה שהוא החזיק בה. א"כ בא יעקב ונעשה מרכבה למידת הרחמים, מידה הממוצעת בין חסד וגבורה והכריע ביניהם והטה כלפי חסד שיכריע קו הימין וישוכללו החסדים בגבורות, ועי"ז נתקיים העולם ויתקיים לעולם שיתנהג העולם במידת הרחמים. וזה נוכל לרמוז שיתף הקב"ה מידת הרחמים למידת הדין כנ"ל. (מאור ושמש פרשת תולדות)

א. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. הנה הדקדוק ידוע, מה בעי ללמדנו שאברהם הוליד את יצחק. גם יש לדקדק, היה ליה לומר אברהם הוליד יצחק, מאי את. ונראה לפרש בדרך הרמז, דהענין הוא שהש"ת ב"ה ברא כל העולמות כדי להטיב לברואיו שכן דרך הטוב להטיב, ורצונו יתברך היה שיתנהגו בריותיו זה עם זה ג"כ במידת החסד ולהדבק בדרכיו, כמארז"ל מה הוא רחום אף אתה רחום וכו' ועי"ז הם נעשים מרכבה למידת החסד ולמידת הרחמים ויומשכו עליהם חסדים גדולים ורחמים פשוטים ממקור הרחמים. והנה עשרה דורות מנח עד אברהם, והם קלקלו מעשיהם עד שבא אברהם אבינו ע"ה וקיים העולם ע"י שאחז במידת החסד להאכיל ולהשקות לכל באי עולם, ולמד את בני דורו שיתנהגו במידת החסד זה עם

ואלה תולדות יצחק, שמא יעלה על דעתך כי כיון שכתוב בישמעאל שהוליד י"ב נשיאים, ויצחק הוליד רק ב' בנים, שישמעאל נתעלה עי"ז, ויצחק לא נתעלה במעלה כמוהו. **עַל דָּא בְּתִיב** ע"ז אומר הפסוק **מִי יִמְלֹל גְּבוּרֹת יְהוָה, דָּא יִצְחָק** פי' זהו יצחק שהיה מבחי' גבורות ז"א הנקרא יהו"ה, והגבורות כלולות מב' בחי', א' בחי' הפנימיות בסוד הקדושה שממנה יצא יעקב ותולדותיו, ב' החיצוניות שממנה יצא עשו ותולדותיו, **וְיִצְחָק אָפִיק לִיּוֹה לְיַעֲקֹב דְּהוּה אִיתוּ בְּלַחֲדוּי יַתִּיר מְבַלְהוּ, דְּאִזְלִיד תִּרְיִסָר שְׁבַטִין, קִיּוּמָא דְלְעִילָא וְתַתָּא** ויצחק הוליד את יעקב בקדושה שהיה הוא לבדו שקול יותר מכולם, שהוליד י"ב שבטים שהם הקיום של מעלה ושל מטה. **אַבְל יִצְחָק לְעִילָא בְּקְדוּשָׁה עֲלָאָה** (ס"א וְיִשְׁמַעְאֵל) ואם תאמר כי מכיון שיצחק הוליד גם עשו אם כן תחשוב שהוא בינוני, ונמצא חציו בקדושה וחציו בצד אחר, ח"ו, לא כן, אלא יצחק היה למעלה בקדושה העליונה של הגבורה דז"א. ואם תאמר א"כ גם עשו יהיה למעלה, לזה אמר **וְעֵשָׂו לְתַתָּא** ר"ל עכ"ז יצא עשו למטה בקליפות כי הוא יצא מסיגי ופסולת הגבורות של יצחק, **וְעַל דָּא בְּתִיב, מִי יִמְלֹל גְּבוּרֹת יְהוָה** פי' מי יכול לספר ענין רבוי גבורות הקדושות של יצחק אשר משתלשלות ברבוי מדרגות, עד שיצא מהם עשו ותולדותיו בקליפה. **יִשְׁמִיעַ כָּל תְּהִלָּתוּ, דָּא יַעֲקֹב בְּד אֲתַדְבֵּק שְׁמֵשָׂא בְּסִיחְרָא בְּפֹה בְּכַבֵּיא נְהִירִין מְנִייהו** זה יעקב שנאמר בו ואתה קדוש יושב תהלות ישראל, והיינו כשמתיחד ז"א שהוא סוד יעקב הנקרא שמש, בלבנה שהיא סוד רחל והיינו המלכות, ואז הרבה כוכבים שהם כללות נשמות ישראל

מאירות מהם, ששרשם הן הנשמות של י"ב שבטי י"ה, וכשמאירות נשמות ישראל אז הן משמיעות תהלתו של הקב"ה.

ח"א קל"ז ע"א

דָּבָר אַחֵר, וַיַּעֲתֶר יִצְחָק מפרש שלשון ויעתר פי' חתירה, והענין הוא שהזכות שיש

לו מגעת עד היכל הזכות ויצחק חתר חתירה להגיע עד המזל העליון שהוא בכתר.

דְּצַלִּי צְלוֹתֶיהָ, וַחֲתַר חֲתִירָה לְעֵילָא לְגַבִּי מְזֻלָּא עַל בְּנִין [ב] ע"י

שהתפלל תפילתו ועי"ז חתר חתירה למעלה עד הכתר אל המזל העליון להתפלל על הבנים,

דְּהָא בְּהָהוּא אַתֶּר תְּלִיין בְּנִין שהרי בזה המקום שהוא מזל העליון תלויה לידת

א. שיעשה לו עזר מה שהוא כנגדו, ססוד הגבורות הם נגדיים לחסדים ובזכותו תהיינה לעזר.

ב. שמה שהיה ראוי להיות לו לעזר בית קיבול לשפטו, יהפך לו כנגדו. והנה נודע כי יצחק נולד מסטרא דנוקבא דהיינו משרשי גבורות הנוקבא שהם בתוך הזכר ולא היה ראוי ליקח אשה. אבל אחר העקידה נאחז בגבורות דכורין כי בעקידה פרחו נשמתו ובירידתה הורידה עמה נשמת רבקה כמ"ש ויוגד לאברהם הנה ילדה מלכה וכו'. וכמו שאברהם בן ג' שנים הכיר את בוראו כן רבקה בת ג' שנים היתה ראויה להנשא ליצחק בכל השלימות. ואפ"ה אשתהי אתתיה ולא אולידת עד דצלי צלותיה, שנתעלה עד י"ג תיקוני דיקנא שבה מקור הדינים המתוקים. מקדש מלך.

ב. עשרים שנים. ענין זכה עזר, לא זכה כנגדו להלך מתוך המקדש מלך. ז"ל הרמ"ז ז"ל נותן טעם למה שהמתין ה' להעתר ליצחק שהדבר לא היה תלוי בטבע כי אם בסגולת יצחק. אשתהי יצחק. נודע שאע"פ שזיווגו של אדם נגזר מלמעלה בת פלוני לפלוני, מכל מקום גזרה זו הוא על תנאי אם יהיו שניהם שוים. שאל"כ לא תבוא לידי גמור. והטעם שהאיש שרשו מן החסדים והאשה מהגבורות. ויש בזה כמה בחינות לפי ערך התקבלות הגבורות אל החסדים שימשלו על הגבורות למתקן ולעשות כלי לקבל השפע וזה שארז"ל זכה עזר וכו'. והענין, שאם יש בו זכות, אותן הגבורות נמתקות בכח החסדים המתגברים בו בכח זכותו ואז היא עזר אליו ונעשה זרע. ואם לא זכה היא כנגדו. וזהו בעוצם כח הגבורות שמעכב השפע וממעט כח החסד ונעשה זעיר. והפסוק סובל שני דרכים:

הבנים, וְכִתִּיב כפי שנאמר בחנה (שמואל א א), וַתִּתְפַּלֵּל עַל ה' דהיינו על מידת י"ה שהוא הכתר המזל העליון, וּבְדִין וַיַּעֲתָר לוֹ יְהוָה, אֵל תִּקְרֵי וַיַּעֲתָר לוֹ אֱלֹהֵי וַיַּחֲתֶר לוֹ ואז נתקיים ביצחק ויעתר לו ה' אל תקרי ויעתר אלא ויחתר, תחליף הע' בח' שכן אותיות אחה"ע מתחלפות, חֲתִירָה חֲתֶר לִיָּה קוֹדֶשָׁא פְּרִיָּה הוּא, וְקַבִּיל לִיָּה, וּבְדִין חתירה חתר לו הקב"ה וקבל את תפילתו ואז וַתִּחַר רַבָּקָה אִשְׁתּוֹ שַׁע"י תפילה כזו אפשר לפקוד עקרות.

תָּא חֲזִי, עֲשְׂרִין שָׁנִין אִשְׁתְּהִי יִצְחָק עִם אֲתִתִּיהּ וְלֹא אוֹלִידַת, עַד דְּצִלִּי צְלוֹתִיהּ [ג] בא ראה עשרים שנים נשתהה יצחק עם אשתו ועדיין לא

הולידה עד שהתפלל תפילתו עליה כי לפי הפשט רבקה היתה בת שלש ואינה ראויה לילד עד גיל שלש עשרה, ואח"כ שהה עוד עשר שנים מן הדין לדעת אם ראויה לילד הרי עשרים שנה, והזהר

חתירה ביסודה דמלכות בסוד באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם שהם האבות. ולפי שיצחק נברא בבחי' נוקבא שעבור זה היה עקר שלא היה יכול להוליד בנים, ובעקידה נתלבשה בו בח' דכר בפנימיות נשמתו, נתעברה בו בחינת אברהם אבר יסוד צדיק ומ"ה דאברהם כדי שיוכל להוליד בנים. וכשראה יצחק שעברו עשר שנים ולא הוליד, היה חושב שהעיבור הזה שנתעבר בו בחינת דכר, זאת בודאי אינו אלא בבחינת פנימיות נשמתו לבד, אבל בגופו הוא עדיין בבחינת עקר ולכן אינו יכול להוליד. אז חתר חתירה לעילא לגבי מזלא שהוא המזל הי"ג דדיקנא דא"א שמשם נאצל ב"חי צדיק" שעבור זה יכול להוליד בנים. וז"ש על בנין.

ג. צלי יצחק יצחק היה מתפלל על דרך כמו שכתב אאמו"ר בשם הבעש"ט זלה"ה. כשחסר איזה ענין, ידע שזאת חסר גם לשכינה הקדושה כפי חלקו. לזה צריך להתפלל תחילה להשלים למעלה חסרון הזה וממילא נשלם למטה. לזה כתיב ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כביכול לנוכח המלכות כי אז לא היה מי שיגרום יחודא דלעילא בזו"נ אלא יצחק לבד. והו ויעתר ליהו"ה, ז"א קדישין. לנוכח אשתו, אדנ"י מלכות כדי שיהיה ייחוד יאהדונה"י. ויעתר לו ה', שנעשה למעלה היחוד הקדוש הזה בזו"נ יאהדונה"י. אח"כ ותהר רבקה אשתו למטה. ויעתר יצחק, דצלי צלותיה ר"ל התפלל שיהיה הייחוד העליון יחוד הזו"נ למעלה וחתר חתירה ע"י תפלתו שהעלה בחינת מ"נ שלו. פירוש חתר

מסביר. בְּגִין דְּקִדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אֲתָרְעֵי בְּצִלּוֹתֵהוֹן דְּצַדִּיקָיָא, בְּשַׁעֲתָא דְּבָעָאן קַמֵּיהּ צִלּוֹתֵהוֹן עַל מַה דְּאַצְטְרִיבוּ הֵיּוֹת וְהַקְב"ה רּוֹצֵה בְּתַפִּילַתְם שֶׁל הַצַּדִּיקִים בְּשַׁעֲהָ שֶׁהֵם מִבְּקָשִׁים לִפְנֵי בְּתַפִּילַתְם עַל מַה שֶׁהֵם צָרִיכִים, לִפִּי שַׁע"י תַּפִּילַתְם מִתּוֹסֵף כַּח לְמַלְעֵלָה וְע"י תַּפִּילַת יִצְחָק יֵצְאוּ כַּמָּה נִשְׁמוֹת וּנְפָקְדוּ כַּמָּה עֲקֵרוֹת. מֵאֵי טַעְמָא, בְּגִין דִּיתְרַבֵּי וְיִתּוּסֵף רַבּוֹת קוֹדְשָׁא לְכָל מָאן דְּאַצְטְרִיךְ בְּצִלּוֹתֵהוֹן דְּצַדִּיקָיָא וְמֵה טַעַם בּוֹזָה הֵיּוֹת שַׁע"י תַּפִּילַתְם יִתְרַבֵּה וְיִתּוּסֵף שַׁפַּע רַב שֶׁל קְדוּשָׁה בְּסוּד שִׁמְן מִשְׁחַת קוֹדֵשׁ לְכָל מִי שֶׁצָּרִיךְ דֵּהֵינּוּ לְשַׁכְּנֵהָ כִּי הִיא אֵין לָהּ מִעַצְמָה כְּלוֹם וְע"י שְׁוֹאֲלִים מִמֶּנָּה הִיא עוֹלָה לְמַעְלָה וְשׁוֹאֲלַת וּמִבְּקֶשֶׁת וְע"ז מִתִּיחַדַּת עִם דּוּדָה וְנוֹטֶלֶת שַׁפַּע וּבִרְכָה ע"י תַּפִּילַתְם שֶׁל הַצַּדִּיקִים.

תָּא חֲזִי, אֲבִרְהֵם לָא צִלֵּי קַמֵּי הוּא קִדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דִּיתֵן לֵיהּ בְּגִין, אֵף עַל גַּב דְּשָׂרָה עֲקָרָה הָיָה בָּא וְרָאָה אֲבִרְהֵם לָא הִתְפַּלֵּל לִפְנֵי הַקְב"ה שִׁיתָן לוֹ בָּנִים אִפִּילוּ שֶׁשָׂרָה הִיתָה עֲקָרָה הֵיּוֹת וְהִבְטִיחַ לוֹ הַקְב"ה שֶׁעַם יִשְׂרָאֵל יֵצֵא מִמֶּנּוּ. וְאֵי יֵימָא, הָא בְּתִיב, הֵן לֵי לָא נָתַתְּ זָרַע וְאִם תֹּאמַר הֲרִי כְּתוּב בְּאֲבִרְהֵם

לְהַמְשִׁיךְ נִשְׁמָה לְבָנוּ בְּאוֹתוֹ מִצֵּב. וְעוֹד, שֶׁלִּפִּי סוּד הַמִּידוֹת הִיָּה לוֹ הַלּוּלִיד גְּבוּרָה שֶׁהִיא בֶן הַחֶסֶד וְלִכְּנֵי נִתְיָרָה לְהִבְיָאוּ לְעוֹלָם בְּכַח תַּפְלִתוֹ שְׁמָא יְבוֹא קוֹדֵם זְמַנּוֹ עַד הֵיּוֹתוֹ בֶּן ק' שָׁנָה בְּסוּד עֶשֶׂר סְפִירוֹת כֹּל א' כְּלוּלָה מִעֶשֶׂר בְּעֶשֶׂר אוֹתוֹת שֶׁם מ"ה וְאִז נִיתּוּסֵף לוֹ ה' סוּד ה' חֲסִדִּים בְּגִילּוּי גְּמוּר כְּדֵי שֶׁלֹּא יִגְבַּר כַּח הַגְּבוּרָה שִׁיּוּלִיד. וְעַכ"ז הוֹצֵרָה הַעֲקִידָה לְכַבּוֹשׁ אֶת הַדִּין וְאַחַר שֶׁהוּמַתֵּק נּוֹלְדָה בֶּת זֶגּוּן. מִתּוֹךְ מִקְדָּשׁ מֶלֶךְ.

ד. אֲבִרְהֵם לָא צִלֵּי: בְּסִפְרֵי יוֹדֵעַ בֵּינָה כְּתַבְתִּי מ"ש הַרְמ"ק וְרַח"ו ז"ל בְּזָה וְאוֹסִיף לְתַת טַעַם לְמַה לָּא הִתְפַּלֵּל אֲבִרְהֵם אֲבִינוּ ע"ה. אִם מִשּׁוֹם שֶׁהִבְטִיחוּ וְאַעֲשֶׂה אוֹתָךְ לְגוֹי גְּדוֹל, הֲלֹא בִּרְכָה זוֹ כּוֹלֶלֶת גַּם לִיִּצְחָק בְּנוֹ כְּמ"ש כִּי בִיִּצְחָק יִקְרָא לְךָ זָרַע וְא"כ מְדוּעַ הִתְפַּלֵּל יִצְחָק הֲרִי הִיָּה לוֹ לְסִמּוֹן עַל הַבְּרָכָה שְׁקִיבֵל אֲבִיו. וְיִוֵּבֵן בְּמ"ש הַרְבֵּ שֶׁקוֹדֵם שְׁנִיתוּסֵף אוֹת ה' בְּאֲבִרְהֵם הִיָּה בְּסוּד חֲסִדִּים סְתוּמִים כִּי הוּא הִיָּה סְתוּם בְּעֵרְלָה וְלִכְּנֵי לָא רַצָּה

(בראשית טו) הן לי לא נתת זרע בזה שנראה שהוא מתפלל, **ההוא לָאו בְּגִין צְלוֹתָא**
הָוָה (נ"א ההוא לָא בְּעֵי בְּגִין) **אֵלָא בְּמֵאן דְּמִשְׁתַּעֵי קַמֵּי מַרְיָה** הדיבור הזה
 לא היה בשביל תפילה אלא כמי שמדבר דברים לפני אדונו כי לא נתכוין לעשות יחודים בתפילה
 אלא דרך דבורו הזכיר צרתו והשליך על ה' יהבו. **אָבַל יִצְחָק צָלִי עַל אֶתְתִּיה,**
בְּגִין דְּהָא אִיהוּ הָוָה יָדַע דְּלָאוּ אִיהוּ עֶקֶר אֵלָא אֶתְתִּיה אבל יצחק
 התפלל על אשתו שממנה יצאו אותן הנשמות, ולא על עצמו היות שידע שלא הוא העקר שהרי
 בעקדה נתעברה נשמתו ונתוסף בו בחינת הזכר, ולכן לא התפלל על עצמו, **דִּיִּצְחָק הָוָה**
יָדַע בְּרִזָּא דְּחֻכְמָתָא, דִּי־עֶקֶב זָמִין לְמִיפְק מְנִיָּה בְּתַרְסַר שְׁבַטִין
 והיה יודע יצחק בסוד החכמה-ברוח הקודש שיעקב מוזמן לצאת ממנו בשנים עשר שבטים,
אָבַל לָא יָדַע אִי בְּהַאי אֶתְתָּא אִי בְּאַחְרָא, וְעַל דָּא לְנִכַּח אֲשֶׁתּוּ
וְלָא לְנִכַּח רְבֵקָה אבל לא היה יודע אם מזאת האשה או מאשה אחרת, ולכן התפלל
 לנכח אשתו היות והיא רעיתו והבנים שלו יהיו ממנה ולא כתוב לנכח רבקה.

אָמַר הַהוּא רְבֵיָא בְּרִיָּה דְּרַבֵּי יְהוּדָה, אִי הָכֵי אַמְאֵי לָא רְחִים
לִיָּה יִצְחָק לִי־עֶקֶב כָּל כֶּךָ בְּמֹו לְעֶשׂו אמר אותו תינוק בנו של רבי
 יהודה אם כן מדוע לא אהב יצחק את יעקב כל כך כמו שאהב את עשו, **הוֹאִיל וְהָוָה יָדַע**
דְּזָמִין אִיהוּ לְקַיְימָא מְנִיָּה תַרְסַר שְׁבַטִין כיון שהיה יודע שעתיד הוא
 להעמיד ממנו שנים עשר שבטים. **אָמַר לִיָּה שְׁפִיר קְאָמְרַת, אֵלָא כָּל זֵינָא**
רְחִים לִיָּה לְזֵינִיָּה וְאֶתְמַשִּׁיךְ וְאִזִּיל זֵינָא בְּתַר זֵינִיָּה אמר לו יפה אמרת,

אלא לכך אהב יצחק את עשו כי כל מין אוהב את מינו ונמשך והולך מין אחר מינו. כי נטיית האדם לאהוב לזולתו נקבעת מצד השרשים העליונים שלו כי שם מקום האהבה האמיתית.

תָּא חוּי, עֲשׂו נָפֶק סוּפֶק בְּמָה דְכָתִיב בא וראה עשו יצא אדום מצד הגבורות כמו שכתוב (בראשית כה), **וַיֵּצֵא הָרֵאשׁוֹן אֲדָמוֹנִי כְּלוֹ וְגו', וְאִיהוּ זִינָא דִּי צַחֲק דְאִיהוּ דִּינָא קְשִׁיָּא דְלַעֲיָלָא** והוא מינו של יצחק שהוא דין קשה שלמעלה בקדושה כלומר מצד הגבורות הקדושות ולכן, **וְנָפֶק מִנִּיהּ עֲשׂו, דִּינָא קְשִׁיָּא לְתַתָּא דְדָמִיָּא לְזִינִיָּה, וְכֹל זִינָא אֲזִיל לְזִינִיָּה** יצא ממנו עשו שהוא דין קשה שלמטה בס"א שהם כוחות החיצונים והקליפות מצד הגבורות החיצוניות שדומה למינו של יצחק וכל מין הולך למינו, **וְעַל דָּא רַחִים לִיָּה לְעֲשׂו יִתִּיר מִיַּעֲקֹב בְּמָה דְכָתִיב,** ולכן אהב את עשו יותר מיעקב כמו שכתוב (בראשית כה) **וַיֶּאֱהָב יִצְחָק אֶת עֲשׂו כִּי צִיד בְּפִיו. כְּתִיב הֲבֵא כִּי צִיד בְּפִיו, וּכְתִיב הֲתָם (בראשית י) עַל כֵּן יֵאמֶר כְּנִמְרֹד נִבְוֹר צִיד לְפָנָי יִהְיֶה** כי עשו היה גבור מצד הגבורה והראיה כי היה צד חיות כתוב כאן בעשו כי ציד בפיו וכתוב כנמרוד כנמרוד גבור ציד לפני ה', והפירוש כמו שנמרוד היה מצד הדין קשה-מס"א, כך עשו.

אָמַר רַבִּי יִצְחָק, כְּתִיב, (בראשית כה) וַיִּתְרַצְצוּ הַכְּנָנִים בְּקַרְפָּה וְהִתְאָמַר אִם כֵּן לָמָּה זֶה אֲנֹכִי וְתִלְךְ לְדָרֶשׁ אֶת יְהוָה כי יעקב ועשו היו מקטרגים זה בזה כי עשו באה נשמתו מסמא"ל כאשר הוא רוכב על הנחש שהיא לילי"ת והם זכר ונקבה, ויעקב בא מהתפארת שהוא רוכב על השכינה כרסייא קדישא ונקרא שמש ולבנה, ושואל **לָאן אַתָּר אֲזִלְתָּ, לְכִי מְדַרְשָׁא דִישָׁם וְעֵבֶר** לאיזה מקום הלכה

לדרוש את ה' לבית המדרש של שם ועבר לדעת מה תהא עליה. **וַיִּתְרַצְצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ, דִּתְמֵן הָיָה הַחַוּא רָשָׁע דְּעִשְׂו אַנְח קִרְבָּא בִּיה בְּיַעֲקֹב מִפְּנֵי שִׁשׁ בְּבִטָּן הִיָּה אוֹתוֹ הַמְּלֹאךְ שֶׁל עֵשׂו וְעֵשָׂה מִלְחָמָה עִם יַעֲקֹב. וַיִּתְרַצְצוּ, אֲתַפְּרוּ בְּמָה דְאֲמַרִּינוּ, רָצִין אֶת מוֹחוֹ. אֲתַפְּרוּ דָּא עִם דָּא וְאֲתַפְּלָנוּ וַיִּתְרוֹצְצוּ פִּי נִשְׁבְּרוּ כִּמוֹ שְׂאוֹמְרִים שֶׁבַר אֶת מוֹחוֹ, וְהִיוּ רַבִּים זֶה עִם זֶה וְנִחְלַקוּ אֶחָד מִהַשְּׁנַי, וַיַּעֲקֹב לָקַח חֵלֶק הַטּוֹב. תָּא חֲזִי, דָּא סְטָרָא דְרוֹכְבַּ נְחֹשׁ בַּא וְרָאָה זֶה עֵשׂו הִיָּה מִצַּד הַסָּ"א שְׂרוֹכֵב עַל נְחֹשׁ, וְדָא סְטָרָא דְרוֹכְבַּ עַל פְּרִסְיָא שְׁלִימָתָא קַדִּישָׁא בְּסְטָרָא (דף קלח ע"א) דְּשִׁמְשָׁא, לְשִׁמְשָׁא בְּסִיְהָרָא וְזֶה יַעֲקֹב מִצַּד הַקְּדוּשָׁה שְׂרוֹכֵב עַל כֶּסֶף שֶׁל קְדוּשָׁה מִצַּד הַשֶּׁמֶשׁ שֶׁהוּא יַעֲקֹב בַּחֲזִי ז"א לְשִׁמְשׁ בְּמַלְכוּת שְׁנִקְרָאת יֶרַח [ה].**

שלא יתחבר זה הנחש אל הקדושה, בעיניו למיזל עמיה כפי דרכו וכמו שהוא הוי ערום ואזיל בעקימו הכי בעיניו לאזלא בעקימו עמיה בגין למטעייה דלא יתקרב לקדושה. ואנו היבנין ליה אחד שעיר ביוה"כ וכן בכל ר"ח. ודוגמא זו בכל הדברים כאשר ידעת בענין הנטילה של מים אחרונים ובענין שער התפילין וכיו"ב רבו מלמנות ובזה אסתלק מן הקדושה. ולכן מן הבטן התחיל יעקב, שהוא דוגמת הת"ת הדוחה את סמא"ל, מלהתחבר עם המלכות כן יעקב ועשו הם רמז אל הת"ת ולסמא"ל. ומן הבטן אזיל עמיה בעוקבא כמ"ש בבטן עקב וכו' ונתרוצצו שם. והוא כי שם נחלו עולמותיהם ומשם מן הבטן חלקו העולמות זה נטל עוה"ב וזה ס"א הנקרא עקב כי הוא סוף הכל כנודע כי הטומאה בעקב הקדושה. וכמו שהעקב הוא מזוהם מכל הגוף

ה. בגין דאתמשך עשו אבתריה דהוא נחש: וכיון שעשו נמשך אחרי אותו נחש. כתב רח"ו, רצה לתרץ בזה קושיא אחת אשר בתירוצה האריך בכל ענין זה והוא, איך יעקב הנקרא איש תם התנהג ברמאות ובעקבה גדולה עם אחיו עשו וגם עם לבן. והנה היה ראוי לאיש שכמותו שיתנהג בתמימות גדולה בכל מעשיו ולא כן היה כי אם בענין הבכורה ובענין הברכה בכל התנהג בעקבה גדולה. וכוונת התירוץ, כי הנה כתיב עם גבר תמים תתמם ועם עקש תתפתל. והנה ידעת רמז יעקב ועשו שהוא רמז הקדושה והטומאה וכמ"ש דא סטרא דרוכב נחש ודא סטרא דרוכב על כרסיה וגו'. וידעת כי זה הרוכב נחש כל מגמתו להתקרב אל הקדושה וכל מעשי האבות הם רמז אל הדברים העליונים כמו שידעת. ואם תבין תוכל לדייק כל הדברים באמיתות. והנה כדי

וְתָא חוּי, בְּגִין דְּאַתְמַשְׁךְ עֲשׂוּ אַבְתְּרִיה דְּהַהוּא נְחֹשׁ, אֲוִיל
עֲמִיה יַעֲקֹב בְּעַקְיָמָא ובא וראה היות ונמשך עשו אחרי אותו הקדמוני שהוא
 הס"מ, לכן הלך אתו יעקב בעקמימיות ובתחבולות, **בְּנַחֲשׁ דְּאִיהוּ חַפִּים, וְאִיהוּ**
אֲוִיל בְּעַקְיָמוֹ, כְּמָה דְּאֵת אָמַר כמו נחש שהוא חכם והוא הולך בעקמומיות בתחבולות
 כמו שנאמר (בראשית ג'), **וְהַנְחָשׁ הָיָה עָרוֹם וְגו', חַפִּים** התרגום מתרגם ערום חכם.
וְעוֹבְדוּי דְּיַעֲקֹב לְנַבִּיהַ חוּי לִיהַ בְּנַחֲשׁ ולכן מעשיו של יעקב לגבי הנחש היו
 בחכמה מופלגת כמו הנחש, **וְהָכִי אֲצַטְרִיךְ לִיהַ, בְּגִין לְאַמְשָׁכָא לִיהַ**
לְעֲשׂוּ בְּתֵרִיה דְּהַהוּא נְחֹשׁ וכך היה צריך וראוי להתנהג עמו, היות וצריך למשוך
 את עשו אחרי אותו נחש, **וְיִתְפָּרֵשׁ מִנִּיהַ, וְלֹא יְהֵא לִיהַ חוּלְקָא עֲמִיה**
בְּעֵלְמָא דִּין וּבְעֵלְמָא דְּאֵתִי ויפרד מיעקב ולא יהיה לו חלק עמו לא בעולם הזה
 ולא בעולם הבא, ועי"ז יפריד מהשכינה את כוחות הטומאה. **וְתַנִּינוּ, בָּא לְהַרְגָּה,**
אֲקָדִים אַנְתָּ וְקַטְלִיהַ ושנינו הבא להרגך תקדים אתה ותהרוג אותו. **כְּתִיב,**
בְּכַטְוֹן עַקֵּב אֶת אַחִיו דְּאֲשָׁרֵי לִיהַ לְתַתָּא, בְּהַהוּא עַקֵּב כתוב, כי
 בעודם בבטן עקב יעקב את עשו שהשליך אותו למטה בס"א באותו עקב כלומר שעקבו והכניסו
 בקליפות, **הָדָא הוּא דְּכְתִיב,** וזה הוא שכתוב (בראשית כח) **וַיְדוּ אוֹחוֹת בְּעַקֵּב**

לכן הטומאה נקראת עקב הקדושה. ובגין
 לאכפיא להווא עקב שוי ידיה בעת יציאתו מן
 הבטן על ההוא עקב בגין לאכפיא ליה. וזהו וידו
 אוחות בעקב עשו.

עָשׂוּ, דִּשְׁוֵי יָדָיו עַל הַהוּא עֶקֶב לְאַכְפֵּיָא לִיָּה עֶקֶב וידו אוחות בעקב
עשו ששם ידו על אותו עקב לכפות אותו ולהכניע אותו תחת הקדושה.

ח"א קמ"ב ע"א

תָּא תַּוֵּי בא וראה, **יַעֲקֹב כָּל עֹבְדֵי הָוִי לְשִׁמְא דְקוּדְשָׁא בְּרִיָּה**
הוּא יעקב אבינו כל מעשיו היו לשמו של הקב"ה, **וּבְגִין כְּדִ קְדִשָׁא בְּרִיָּה**
הוּא הָוִה עֲמִיהַ תְּדִיר ובשביל זה הקב"ה היה עמו תמיד כמ"ש והנה אנכי עמך,
דְּלֵא אַעֲדֵי מְנִיהַ שְׁכִינְתָּא שלא סילק ממנו את השכינה כלל ועיקר. **דְּתָא**
בְּשַׁעֲתָא דְקָרָא לִיָּה יַצְחָק לְעִשׂו בְּרִיָּה, יַעֲקֹב לָא הָוִה תַּמָּן
שהרי בשעה שקרא יצחק לעשו בנו, יעקב לא היה שם, **וְשְׁכִינְתָּא אֹדְעַת לָהּ**
לְרַבְקָה והשכינה הודיעה זאת לרבקה ברוח הקודש, **וְרַבְקָה אֹדְעַת לִיָּה**
לְיַעֲקֹב ורבקה הודיעה ליעקב כי רצון השכינה היה לברך את יעקב.

רַבִּי יוֹסִי [ו] **אָמַר, תָּא תַּוֵּי, אִי תַם וְשְׁלוֹם בְּהַהוּא זְמַנָּא יִתְבַּרְךְ**
עִשׂו בא וראה, אם חלילה באותו זמן היה מתברך עשו הרשע, **לָא יִשְׁלוֹמַ**
יַעֲקֹב לְעֵלְמִין ח"ו לא היה שולט יעקב, והעולם היה תחת שלטון הקלי', ובכל יום ויום

לכן עיקר התיקון הוצרך להיות ע"י יעקב. ולכן הוצרך יעקב לתקן כל הקללות אשר נתקלל בהם אדה"ר ע"י מה שחטא, ולהחזירם לברכות. לפי שע"י אשר יצא אדם אל הקליפות ואכל מהם כנודע, לכן נתקלל, כי כל הקללות הם בקליפות בסוד ארוו כנען. לכן הוצרך יעקב ליכנס בדרגא דברוך ולהסיר עצמו מן הקללות. והנה, בא יעקב

ו. רבי יוסי אומר - ענין הברכות. להלן מתוך רח"ו. ראה לומר כי רבי יוסי בא ללמדנו על הסוד הגדול של יעקב עשו ורבקה בענין הברכות. והוא, כי כבר ידעת ענין חטא אדה"ר שנמשך ע"י אדם וחוה והנחש. והנה, באו ג' אבות בגלגול אדה"ר כדי להשיב האבידה. ולהיות כי יעקב הוא גופא דאמצעייתא ושופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"ר,

היתה תגבורת הקלי', עד שהכל היה נהפך לס"א. כי יעקב בא לתקן את חטא אדה"ר, ורבקה באה לתקן את חוה. ועשו הוא גלגול של הנחש, וכולם באו לתקן מה שקלקלו קודם, ואם הנחש שהוא עשו היה מתברך לא היתה תקומה ותיקון לעולם ח"ו. **אָלֵא מַעַם קַדְשָׁא בְרִיךְ הוּא הָוָה** ולכן מאת הקב"ה היה שיתברך יעקב, כדי לתקן כל התיקונים שצריך, **וְכֹלֵא בְּאַתְרֵיהּ אַתָּא בְּדָקָא חַוֵּי** והכל בא במקומו כפי הראוי להיות באותו זמן, ונתקן חטא אדה"ר. **תָּא חַוֵּי**, בא וראה (בראשית כה) **וְרִבְקָה אוֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב בְּתֵיב** כתוב, **וְהָא אַתְמַר** והרי כבר נתפרש זה, כי רבקה היתה בגלגול חוה ויעקב

הבכורה אשר נתאחז בה עשו ע"י חטא אדה"ר. והנה רבקה באה לתקן חטא חוה כי היא גרמה הכל כנודע, ולכן אם ח"ו היה עשו מתברך באותו זמן, ר"ל באותו זמן אשר ידעת כי יצחק ויעקב ורבקה ועשו כולם הם גלגול אדם וחוה והנחש, ועתה באו לתקן המעוות, ואם ח"ו יחזור עתה עשו להתברך מפי יצחק, נמצא כי היה נשאר אדה"ר וחוה בקללותיהם ויתגבר הנחש בברכותיו לינוק מן השכינה. ואותו החלק של אדה"ר שהוא יעקב שהוא עיקר גופו יתאבד לגמרי ולעולם יכנע תחת הקליפות. ולכן הוצרך לתקן את אשר בא לתקן. וז"ש וכולא באתריה אתא כדקא יאות. כלומר, כי ממש עתה באו אלו לתקן ענין אדה"ר. ולכן סמך לזה ואמר, ת"ח ורבקה אוהבת את יעקב וכו'. כלומר, כי רבקה באה במקום חוה ולתקן את אשר עותה פעם ראשונה, וע"י רבקה באו כל הקללות על יעקב. ולכן עתה אהבה את יעקב כי הוא בנה ובעלה העיקרי. ובג"כ שדרת בגיניה דיעקב, כי הוצרכו הדברים להתגלגל על ידה דוגמת אשר על ידה נתקלל אדם. ע"כ מרח"ו.

בגלגול אדם, ועשו בא בגלגול הנחש, ורבקה באה בגלגול חוה. והנה, הוצרך יעקב להסיר את עשו מן הברכות. וסוד הזה יובן בסוד אחיזת הנחש בקדושה ובברכה ע"י החטא דוקא.

ובזה תבין הטעם לקושיא הגדולה, למה רצה יצחק לברך את עשו ואהב אותו כל כך. אך הכל רמוז בסוד חטא אדה"ר כי הלא יצחק בסוד הגבורה ולכן לפי שעשו היתה לו מעט אחיזה בקדושה בשביל שהיה עשו בסוד זוהמת הנחש שהטיל בחוה אשר עתה הולידו יצחק בסוד הגבורה. כי הנה עשו הוא סוד הקליפות שפיכות דמים הנדבקת באדם. ועתה נצרף יצחק ע"ג המזבח בשפיכות דמו ויצא עשו ממנו. אמנם עכ"ז היה יצחק חפץ לקרבו מעט אל הקדושה ולתקנו כי מעשה ידיו הוא ומכוחו הוא, כנודע כי עשו נאחז ביצחק ויונק ממנו. ואמנם יעקב שהוא השלם והוא שופריה דאדה"ר לא היה חפץ בזה, אלא שישאר עשו שהוא בדוגמת הנחש משולל מכל הברכות וישאר ארוו, וכל הקללות שנתקללו אדם וחוה כולם יפלו על ראשו. וזהו סוד קניית

גלגול אדה"ר, ובאה לתקן מה שעשתה בגלגול הקודם שהחטיאה את בעלה. **וּבְגִין כֶּךָ**
שְׁדַרְתָּ בְּגִינֶיהָ דִּיעֶקֶב, ובשביל כך שלחה עתה עבור יעקב, שקודם היה בעלה, כדי
 שעתה יקבל את הברכות (בראשית כז) ואמרה לו **הִנֵּה שָׁמַעְתִּי אֶת אָבִיךָ מִדְּבַר**
אֵל עֲשׂו אַחִיךָ לְאָמַר.

וְעַתָּה בְּנֵי שְׁמַע בְּקוֹלִי וְגו' ולך ותקבל את הברכות. **בְּהֵוָה זְמַנָּא,**
עָרַב פְּסַח הָוָה [ז] באותו זמן ערב פסח היה, **וּבְעֵי יֵצֵר הָרַע**
לְאַתְבַּעְרָא, וְלִשְׁלֵטָאָה סִיְהָרָא, רָזָא (דף קמ"ב ע"ב) **דְּמַהִּימְנוּתָא** שאז
 צריך היצר הרע שהוא שרו של עשו ס"מ, להתבער מן העולם ע"י שריפת החמץ, ולהשליט את
 השכינה שהיא סוד האמונה, והוא זמן שהלבנה מלאה ורבקה שהיא בחינת המלכות יש בידה

העולם וקיימא סיהרא באשלמותא כי הוא ליל ט"ו.
 ולכן רבקה יעצה ליעקב להביא קרבן פסח לבער
 את עשו מן העולם, ואחריו קרבן חגיגה לחוג עם
 השכינה ולהתדבק עמה שתשפיע עליו את
 ברכותיה ולאשלטה עליה בדרגא דברוך ולאפקיה
 מדרגא דארור.

ורבי יהודה חולק וסובר ששני גדיי העזים היו כנגד
 שני השעירים שביוה"כ א' חטאת לה' והשני
 שעיר לעזאזל. ודעתו מתיישבת עם הדעה שביוה"כ
 נברא העולם. ושני גדיי העזים הם כנגד השוחד
 שעתידיים ישראל לתת למקטרג בכל שנה. וכן
 יעקב הקריב שני גדיי עזים כנגד שני שעירי יוה"כ
 ועל ידם זכה אל הברכות כי כל מעשי האבות סימן
 לבנים. ע"כ מרח"ו.

ז. **ערב** פסח הוה. הנה יש מחלוקת מתי היה ענין
 זה. חד אמר בערב פסח הוה וחד אמר דביוה"כ
 היה. ואפשר שמחלוקת זו נמשכת ממחלוקת רבי
 אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם. חד אמר
 בתשרי נברא העולם, וחד אמר בניסן. והנה כפי
 סברת מי שאמר בניסן היה, לכן שאל יצחק שני
 תבשילין אחד משום קרבן פסח ואחד משום קרבן
 חגיגה, ולכן היו שני גדיי עזים. והענין כי הנה רבקה
 בסוד חוה באה לתקן קלקולה והיא אשר המשיכה
 זוהמת הנחש הנקרא שאור שבעיסה והוא הנקרא
 חמץ ומחמצת כנודע וכנזכר בפרשת פנחס דף רנ"א
 ע"ב. ולכן אחר שידעת כי סוד הפסח הוא להכניע
 את הקליפות ע"י שחיטתו ושריפתו וכל המשפטים
 הנעשים בו כנודע, ואז מתבער החמץ והקליפות מן

כח לפעול. **וְעַל דָּא עֲבַדַּת הַרִי תַבְּשִׁילִין** ועל זה עשתה רבקה שני תבשילין, אחד לזכר קרבן פסח—לבער את הס"מ ע"י שחיטתו וצלייתו, ואחד לקרבן חגיגה לחגוג עם השכינה כדי שיתברך יעקב.

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר רבי יהודה חולק ואומר לא היה זה בפסח, אלא ביום הכיפורים, **רְמוּ הָבָא דְזַמִּינִין בְּנוֹי דְיַעֲקֹב לְקַרְבָּא שְׁנַי שְׁעִירִים** ורמו כאן בשני התבשילין שני גדיי עזים, שעתידים בני יעקב להקריב שני שעירים ולא כבשים, **חַד לַיהוָה, וְחַד לְעֻזָּאזֵל, בְּיוֹמָא דְכַפּוּרֵי** אחד לה' ואחד לעזאזל, ביום הכיפורים. **וּבְגִין בְּה, קַרִיבַת שְׁנַי גְּדֵי עֲזִים, חַד בְּגִין דְרָגָא דְלַעִילָא** ולכן הכינה רבקה שני גדיי עזים לעשות אותם ליצחק, אחד כנגד הגורל לה', בשביל מדרגה העליונה—הגבורה העליונה שהיא שורש יצחק שבקדושה, **וְחַד בְּגִין לְכַפְּיָא דְרָגִיָּה דְעֵשָׂו, דְלָא יִשְׁלוּט עָלֶיהָ דְיַעֲקֹב** ואחד שהוא הגורל לעזאזל, כדי לכפות ולהכניע מדרגת עשו שהוא הס"מ, שלא תשלוט על יעקב אבינו, **וְעַל דָּא שְׁנַי גְּדֵי עֲזִים, וּמַתְרַוִּיָּהוּ טַעִים יַצְחָק וְאַכִיל** ועל זה אמרה רבקה להביא שני גדיים, ומשניהם טעם יצחק ואכל, כי שניהם היו צריכים להתקן ע"י האכילה, לפי שיצחק ממדת הגבורה שבקדושה, ולכן אכל גם מהשעיר של החיצונים כדי לתת להם התמצית של הגבורות.

ח"א קמ"ג ע"א

תָּא חַוִּי בא וראה, **בְּשַׁעְתָּא דְאָמַר יַצְחָק לְעֵשָׂו**, בשעה שאמר יצחק לעשו (בראשית כז) **וַיֵּצֵא הַשָּׂדֶה וַצֹּדֶה לִי צִידָה, בְּח"א** ה' היתרה של ציד—ה' בסוד ה' של הוי"ה—רמוז לשכינה, אמר לו שיצא לשדה של השכינה שהיא חקל תפוחין קדישין, היה

אומר עשו שהולך שם להתפלל, ותצוד את השכינה ותביא אותה, כדי שנתברך מפיה, **וְאִיִּקְמוּהָ וּפְרֹשׂוּהָ רַבּוּתֵינוּ. וְנִפְקַע עֵשׂוֹ בְּגִיזֵי דִיתְבָּרַךְ מִיִּצְחָק, דִּקְאָמַר לֵיהּ, וַיֵּצֵא עֵשׂוֹ כְּדֵי שִׁתְּבָרַךְ מִיִּצְחָק שֶׁאָמַר לוֹ (בראשית כז) וְאֶבְרַכְכָּה לְפָנָי יְהוָה, דְּאֵלֹהֵי אָמַר וְאֶבְרַכְכָּה וְלֹא יִתִּיר, יְאוּת** שאילו אמר יצחק לעשו ואברככה ולא יותר מכך, טוב הוא, שהרי יברך אותו רק כפי מדרגתו הראויה לו. **בֵּינֵן דְּאָמַר לְפָנָי יְהוָה** אבל כיון שאמר לפני ה', **בְּתַהֵיא שְׁעָתָא אֲזִדְעִיעַ בְּרִסֵי יִקְרָא דְקִדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא** [ה] באותה שעה נודעו עסא הכבוד של הקב"ה, **אָמְרָה, וּמָה דִּיפּוֹק חוּיָא מֵאַנּוּן לְוּוּטִין, וַיִּשְׁתָּאֵר יַעֲקֹב בְּהוּ** ואמרה וכי ע"י הברכות יצא אותו נחש-הס"מ מאותן הקללות, וח"ו ישאר יעקב בהם ויהיה מקולל לעולם.

בְּתַהֵיא שְׁעָתָא באותה שעה, **אֲזִדְמֵן מִיכָאֵל וְאַתָּא קָמִיהּ דִּיעֲקֹב,** [ט] **וְשִׁכְנֵתָא בְּתַדְרִיהּ** נודמן המלאך מיכאל שר החסד והברכות, ובא לפני יעקב כשנכנס אצל יצחק אביו והשכינה עמו, **וַיִּדַע יִצְחָק, וְחָמָא לְגַן עֵדֵן בְּתַדְרִיהּ**

והם חיות ואופנים שתחת הכסא ומשרתים אותו. ודי בדרוש הזה. מרח"ו.

ט. בְּתַהֵיא שעתא אדמן מיכאל וגו'. וזה יובן במ"ש דניאל (דניאל פרק י' פסוק כ"א) ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שְׂרָכְס, והענין כי מיכאל הוא המלמד סניגוריא על ישראל והוא אפטרופוס שלנו במרום. עוד טעם שני במ"ש לעיל פרשת וירא דף ק"א ע"א בס"ת כי בכל אתר דמיכאל ל תמן, ודאי הוא שם השכינה לפי שאין השכינה נוסעת אלא עמו כי הוא מרכבה של

ה. **אֲזִדְעִיעַ** כורסיא יקרא וכו'. והנה ענין זה יובן במה שידעת כי נשמות ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד וכסא הכבוד שהוא סוד הבריאה הוא מקור אל נשמות ישראל הקדושים. ולכן בראות הכסא (הוא בחינת עולם הבריאה כנ"ל) כי יצחק היה מכניס את הקליפה בקדושה ומוציא את יעקב מן הקדושה, אדעזעת בודאי כי תשאר כביכול פגומה לעולמים כי אם אין ישראל, אין כסא כביכול. ובזה תבין ענין הצדיקים שהם המרכבה וכסא להשי"ת. אמנם המלאכים הם למטה ביצירה

דַּיְעָקְבּ, וּבְרִיַּיָּה קַמִּיָּה וידע יצחק שהמלאך מיכאל נכנס, וגם ראה את גן עדן עם יעקב,
וברכו לפני השכינה אך עדיין חשב שעשו טוב. וְכַד עָאֵל עֵשׂוּ, עָאֵל בְּתַדִּיָּה
גִּיְהֵנָם אמנם כאשר נכנס עשו, נכנס עמו הגיהנם, ועמו פלונית היא הנחש נוק' דס"מ. וְעַל
דָּא ועל זה נאמר (בראשית כז) וַיִּתְרַד יִצְחָק תְּרַדָּה גְדוֹלָה עַד מָאָה, דִּתְחַשַּׁב
דְּלָא הָוָה עֵשׂוּ בְּתַהוּא סְטָרָא שעד עכשיו חשב יצחק שלא היה עשו באותו צד
של הס"א, ונצטער שהיה אהבו עד עתה וטעה לחשוב שהוא צדיק, פְּתַח וְאָמַר,
וְאַבְרָכְתֶּהּ, גַּם בְּרוּךְ יְהִיָּה [י] (בראשית כז) *

י. ויחרד יצחק וגו'. מפני כמה סיבות. א'. לפי שהיה רוצה לברכו על חינום בהיותו דבוק בגיהנם ובקליפות. ב'. כי נצטער על היות בנו יוצא חלציו בקליפות לגמרי. ג'. אל עיקר האמת כי עד עתה היה אהבו תמיד ודבק בו בחשבו כי היה צדיק. ובראותו כי לא כן היה, נצטער מאד על מה שהיה מוטעה כל ימיו בסברא זו. והנה ענין אמרו שנכנס עמו ג"ע או שנכנס עמו גהינם, כבר נתבאר כי אין הכוונה על ג"ע ממש אלא על ענין השכינה הנקראת ג"ע כנודע. וז"ש וזדמן מיכאל"ל וגו' ושכינתא בהדיה וגו'. וכן כד עאל גיהנם עם עשו אין הכוונה על גיהנם ממש רק על הקליפה הנקראת גיהנם, והם סוד לילית הנקראת נחש נוקבא דסמא"ל אשר לה ז' היכלות אשר אחד מהם נקרא גהינם העליון הנזכר בפרשת פקודי. וסוד זה הנחש היה דרגא דעשו הנקראת שפת שקר דאייתי לווטין על עלמא. ולכן עאל עמיה גיהנם הוא הנחש העליון. מרח"ו.

השכינה הנקראת אופן הגדולה, כי מיכאל"ל רשום בגדולה ואחריו נמשכים השאר. ויתכן לומר כי ודאי מ"ש מיכאל"ל הוא לפי שאחריו נגררים השאר, אבל אה"נ דשאר המרכבה אתו תמן בהכרח עם השכינה. והנה לז"א כריח שדה, כי כבר נודע כי הם ג' גוונים הקשת מיכאל"ל גבריא"ל רפא"ל, והם דוגמת התפוח הכולל ג' גוונים הנזכרים והוא בסוד הת"ת עם החסד והגבורה, ואלו ג' המלאכים הם ג' גוונים הקשת דוגמת ג' גווני התפוח והם מרכבה אליהם. והנה באמרו כי נכנס עמו שדה תפוחים, הנה פשיטא כי נכנס עמו ג' גווני הקשת שהם בסוד ג' גווני התפוח. והנה, יצחק חשב כי היה עשו ונכנסה עמו השכינה וברכו בלב שלם בחשבו כי כן היה האמת כמו שחשב כי היה עשו בקדושה. וכאשר היה רואה דעאל עמיה גיהנם (ר"ל לאחר שיעקב הלך ונכנס עשו) אז:

בְּגִין כֹּה, אֲדַמֵּן יַעֲקֹב בְּחֻמְתָּא וּבְעֻמּוֹ מִשּׁוּם כִּךְ נִזְדַּמֵּן יַעֲקֹב בְּחֻמְתָּא
 וּבְעֻמּוֹת נִגְד עִשׂוֹ דְאֵיִתִּי בְּרַכָּאן עֲלֵיהּ דִּיעֲקֹב דְאֵיהּוּ בְּגוּוֹנָא
 דְאָדָם הָרֵאשׁוֹן שֶׁהֵבִיא אֶת הַבְּרֻכּוֹת עַל יַעֲקֹב שֶׁהוּא כְּדוֹגְמַת אֲדָה"ר, וְאֵתְנַטְּלוּ
 מִתְּהוּא חֲוִיָּא דְאֵיהּוּ שְׁפַת שְׁקֵר וְנִלְקָחוּ הַבְּרֻכּוֹת מֵאוּתוֹ נַחֵשׁ שֶׁהוּא שֹׁפֵט שְׁקֵר.
 דְכַמְּהָ שְׁקֵרָא אָמַר, וְכַמְּהָ מְלִי דְשְׁקֵרָא עֲבַד שְׁכַמְּהָ שְׁקֵרִים אָמַר לַחֹוּהָ
 וְכַמְּהָ דְבְרֵי שְׁקֵר עִשָּׂה, שְׁדַחֵף אוֹתָהּ עַל הָאֵילָן וְכוּ', בְּגִין לְאַטְעָאָה וְלֹאֵיִתְאָה
 לְוֹטִין עַל עֲלָמָא כְּדִי לְהַטְעוֹתָהּ וּלְהֵבִיא קְלָלוֹת עַל הָעוֹלָם. בְּגִין כֹּה, אָתָּא
 יַעֲקֹב בְּחֻמְתָּא וְאַטְעִי לְאֲבוּי, בְּגִין לְאֵיִתְאָה בְּרַכָּאן עַל עֲלָמָא
 מִשּׁוּם כִּךְ בֵּא יַעֲקֹב בְּחֻמְתָּא, וְהַטְעָה אֶת אָבִיו כְּדִי לְהֵבִיא בְּרֻכּוֹת עַל הָעוֹלָם, וְלִנְטְלָא מְנִיָּה
 מִהּ דְמִנְעָה מִעֲלָמָא וְלִיטוֹל מִהֲנַחֵשׁ מִהּ שְׁמַנְעָה מִהָעוֹלָם בְּחֻטְא אֲדָה"ר, וּמְדָה לְקַבֵּל
 מְדָה תְּוָה וּמְדָה כְּנִגְד מְדָה הִיתָה כֵּאֲנָן. וְעַל דָּא כְּתִיב, וְעַל זֶה כָּתוּב (תְּהִלִּים קט)
 וַיֵּאָהֵב קִלְלָהּ וַתְּבוֹאֶהּ וְלֹא חָפֵץ בְּבִרְכָּהּ וַתִּרְחַק מִפָּנָיו. עֲלֵיהּ
 כְּתִיב, וְעַל הַנַּחֵשׁ כָּתוּב (בְּרֵאשִׁית א) אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַפְּהֻמָּה וּמִכָּל חַיִּת
 הַשָּׂדֶה. וְאַשְׁתָּאֵר בֵּיהּ לְדָרֵי דְרִין וְנִשְׁאַרָה בּוֹ הַקְּלָלָהּ לְדוּרֵי דוֹרוֹת, וְאַתָּא
 יַעֲקֹב וְנִטְיִיל מְנִיָּה בְּרַכָּאן וּבֵא יַעֲקֹב וּלְקַח מִמֶּנּוּ אֶת הַבְּרֻכּוֹת.

וּמִן יוֹמוֹי דְאָדָם וְכַבֵּר מִימֵיו שֶׁל אֲדָה"ר, אֲדַמֵּן יַעֲקֹב לְנִטְלָא מִתְּהוּא
 חֲוִיָּא, כֹּל הַנֵּי בְּרַכָּאן הִיָּה מְזוּמָן יַעֲקֹב לִיטוֹל מֵאוּתוֹ הַנַּחֵשׁ אֶת כָּל אֵלוֹ
 הַבְּרֻכּוֹת, וְאַשְׁתָּאֵר אֵיהּוּ בְּלוֹוִטִין וְלֹא נָפַק מְנִיָּהּוּ וְנִשְׁאַר הַנַּחֵשׁ עִם הַקְּלָלוֹת

• וְלֹא יֵצֵא מֵהֶם.

ח"א קמ"ג ע"ב

רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן לִקְוִינְיָא אָמַר שאל את לְרַבִּי אֶלְעָזָר,
 כְּלוּם שְׁמַעְתָּ מֵאַבְיָה, אִמַּאי לָא אֶתְקִימוּ בְּרַבָּאן
 דְּבַרְכִיָּה יִצְחָק לְיַעֲקֹב הַאִם שְׁמַעְתָּ מֵאַבְיָה מְדוּעַ לֹא הִתְקִימוּ הַבְּרֻכּוֹת שְׁבַרְךָ יִצְחָק
 אֶת יַעֲקֹב, וְאַנּוּן בְּרַבָּאן דְּבַרְיָה יִצְחָק לְעֵשׂוֹ אֶתְקִימוּ בְּלָהוּ וְאִילוּ
 אוֹתָן הַבְּרֻכּוֹת שְׁבִירְךָ אֶת עֵשׂוֹ הִתְקִימוּ כּוֹלָם.

אָמַר לִיה, כָּל אַנּוּן בְּרַבָּאן מִתְקִימֵי עֵנָה לוּ, כֹּל אוֹתָן הַבְּרֻכּוֹת מִתְקִימוֹת,
 וּבְרַבָּאן אַחֲרֵינִין דְּבַרְכִיָּה קִדְשָׁא בְּרִיָּה הוּא לְיַעֲקֹב. וְגַם
 הַבְּרֻכּוֹת הָאֲחֵרוֹת שְׁבַרְךָ הַקַּב"ה אֶת יַעֲקֹב נִתְקִימוּ אַבְל, מִיָּד, יַעֲקֹב נָטַל לְעֵילָא
 אַבְל מִיָּד יַעֲקֹב לָקַח אֶת הַבְּרֻכּוֹת שֶׁל מַעֲלָה בְּרוּחַנִיּוֹת, וְעֵשׂוֹ נָטַל לְתַתָּא וְעֵשׂוֹ לָקַח
 אֶת בְּרֻכּוֹתָיו לְמַטָּה בְּגַשְׁמִיּוֹת בְּתַאוּת וְהַבְּלִי הַעוּה"ז. לְבַתָּר, כִּד יִקּוּם מִלְּבָא
 מְשִׁיחָא, יִשׁוּל יַעֲקֹב לְעֵילָא וְתַתָּא וְאֲח"כ כַּאֲשֶׁר יַעֲמוּד מֶלֶךְ הַמְּשִׁיחָא, יִקַּח
 יַעֲקֹב גַּם לְמַעֲלָה וְגַם לְמַטָּה וְיִתְאַבֵּיד עֵשׂוֹ מִכְּלָא, וְלֹא יִהְיֶה לִיה חוּלְקָא
 וְאֲחִסְנָא וְדוּכְרָנָא בְּעֵלְמָא וַיֵּאבֵד עֵשׂוֹ מִהַכֹּל וְלֹא יִהְיֶה לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה וְזַכְרוֹן
 בְּעוֹלָם, כְּמָה דְאַתָּ אָמַר, כְּמוֹ שְׁנֵאמַר (עוֹבְדִיָּה א) וְהָיָה בֵּית יַעֲקֹב אִשׁ
 וּבֵית יוֹסֵף לְהִבָּה וּבֵית עֵשׂוֹ לְקֵשׁ וְגו' וְדִלְקוּ בְהֵם וְאֲכָלוּם וְלֹא יִהְיֶה שְׂרִיד
 לְבֵית עֵשׂוֹ. כְּגִין דִּיתְאַבֵּיד עֵשׂוֹ מִכְּלָא, וְיִרִית יַעֲקֹב תִּרְיִן עֲלִמִין,
 עֲלִמָּא דִין וְעֵלְמָא דְאַתִּי לְפִי שְׂאוּ יֵאבֵד עֵשׂוֹ מִהַכֹּל, וַיִּירֶשׁ יַעֲקֹב שְׁנֵי הָעוֹלָמוֹת
 הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבֶּא.

וּבְהָאֵי זְמַנָּא כְּתִיב וְעַל אוֹתוֹ הַזְמַן כְּתוּב שֵׁם, (עובדיה א) וְעַל מוֹשִׁיעִים
 בְּחַר צִיּוֹן לְשֹׁפֵט אֶת הַר עֲשׂוֹ וְהִיְתָה לִיהוָה הַמְּלוֹכָה.
 הַהוּא מַלְכוּ דְעֲשׂוֹ, דְנִטְלָ בְּהָאֵי עֲלָמָא אוֹתָהּ מַלְכוּת שֶׁל עֲשׂוֹ שְׁנִטְלָ בְּעוּהָז,
 יְהִי לִיהִי קְדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא (ס"א יְהִיא לִיהִי לְקְדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא) בְּלַחְדוּרֵי יִהְיֶה
 לְקב"ה בַּלְבַּד. וְכִי הַשְׁתָּא לָאו אִיְהִי מַלְכוּ מִקְדָּשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְכִי
 עֲבָשׂוּ אִינְהּ מַלְכוּת שֶׁל הַקְּב"ה, אֲלָא אַף עַל גַּב דְּשְׁלִיטָ קְדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא
 לְעֵילָא וְתַתָּא אֲלָא אַע"פ שְׁשׁוּלֵט הַקְּב"ה לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, הָא יְהִי לֹזֵן לְשָׂאָר
 עַמִּין, לְבַל חַד וְחַד חוֹלֵק וְאַחְסָנְתָא בְּהָאֵי עֲלָמָא, לְאַשְׁתַּמְשָׂא
 בֵּיהּ הָרִי נָתַן לְהֵם לְשָׂאָר הָעַמִּים, לְבַל אַחַד וְאַחַד חֵלֵק וְנַחְלָה בְּעוּהָז לְהַשְׁתַּמֵּשׁ בּוּ.
 וּבְהִתְחַיָּא זְמַנָּא וְלַעֲתִיד לְבַא, יִשׁוּל מִבְּלָחוּ מַלְכוּתָא, וְתִתְחַיָּא דִּילֵיהּ
 בְּלָא יִקַּח מְכוּלָם אֶת מַלְכוּתָם וְתִהְיֶה כּוֹלָה שְׁלוֹ, דְכְּתִיב וְהִיְתָה לִיהוָה
 הַמְּלוֹכָה, לִיהִי בְּלַחְדוּרֵי לוֹ בַּלְבַּד, דְכְּתִיב, (זְכַרְיָה יד) וְהָיָה יְהוָה
 לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם תִּהְיֶה יְהוָה אֶחָד וְשֵׁמוֹ אֶחָד [יא].

ח"ו פתחון פה למינים באמרם שאינו שולט ח"ו בזמן הזה.

אמנם הכוונה כי השי"ת לעולם ועד הוא מלך ומלך וימלוך, אלא שאנו צריכים להבחין בין שני מינים של מלכויות: א' למעלה, והם סוד ברכות יעקב, ברכאן עילאין דיעקב. ב' לתתא בהאי עלמא והם סוד ברכאן תתאין דיעקב. וכיון שעשו נטל תחילה ברכות לתתא כנ"ל, לכן הקב"ה הוא מלך בעליונים ויעקב חבל נחלתו במלכות העליון ובברכאן עילאין, ואילו ברכות דלתתא והוא מלכות

יא. מרדכי"ו. "בההוא זמנא כתיב ועלו וכו'. והנה אי אפשר ששתי הברכות יתקיימו בזמן אחד, כי הרי אמר את אחיך תעבוד והיה כאשר תריד וגו' הרי שאי אפשר ששניהם יתברכו כאחד רק כשזה נופל זה קם. ולכן עשו קם תחילה ויעקב נפל, וזה היה בגלות ושעבוד מצרים. ולעת"ל בביאת משיחנו בב"א יפול עשו ויקום יעקב קימה שאין אחריה נפילה לעולם. וז"ש ובההוא זמנא כתיב ועלו מושיעים וגו'. ותירץ עם האמור קושיא אחרת גדולה והיא, כי איך אומר והיתה לה' המלוכה, וכי לעולמי עד המלוכה שלו יתברך היא, והרי יש כאן

ח"א קמ"ו ע"א

הָאָהוּ יְחִי בא וראה, **כַּמֶּה בְּרָכָאן אֶתְבְּרַךְ יַעֲקֹב** כמה ברכות חשובות נתברך יעקב אבינו, **חַד דְּאָבוּי בְּתַהוּא עֲקִימוֹ, וְרוּחַ כָּל אַנּוּן בְּרָכָאן** אחת מאביו, באותה ערמה מצד הגבורה שרבקה אמרה לו לרמות את עשו, והרויח את כל אותן הברכות. **וְחַד דְּשְׂכִינְתָא דְּבְרִיךְ לִיָּה קְדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כַּד תָּוָה אֲתִי מְלָכָן** ואחת ברכה של השכינה שברך אותו הקב"ה כאשר היה בא מלבן הארמי והיא מצד החסד, **דְּבְתִיב, שְׁכֹתוּב (בראשית לה) וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת יַעֲקֹב** בבואו מפדן ארם. **וְחַד, דְּבְרִכְיָה לִיָּה תַּהוּא מְלֶאכָא מִמְנָא דְעֵשׂו** ואחת שברך אותו אותו המלאך הממונה על עשו, והיא מצד התפארת. **וְחַד, בְּרָכָה אֲחָרָא, דְּבְרִכְיָה לִיָּה אָבוּה, כַּד תָּוָה אָוִיל לְפָדָן אָרָם** ועוד ברכה אחרת שברך אותו אביו כאשר היה הולך לפדן ארם, והיא מצד המלכות, **דְּבְתִיב שְׁכֹתוּב (בראשית כח) וְאֵל שַׁדַּי יְבָרֶךְ אֶתְךָ וְגו'.**

מקום אין הם חפשיים במעשיהם אלא מוגבלים ברצון הקב"ה. אבל לעת"ל אפילו אותה המלוכה שנתן להם, יסלק מהם ולא ירצה שיהיו תחתיו מלכים אפילו משועבדים שינהיגו העולם אלא הכל יהיה על ידו. ודריש ועלו מושיעים וגו' ואז והיתה לה' המלוכה בה' הידיעה, כי יכירו כולם שהנהגת העולם רק בידו בלי שליח וסרסור.

זלתתא דהאי עלמא, הניח הקב"ה ויעקב לעשו דיטול לה בקדמייתא. והענין הוא כי מסר הקב"ה ממשלת העולם ושלטנותו אל השרים העליונים. וזהו ענין המלוכה שניתנה לשרים. ובערך זה הוא שאנו אומרים שנתן המלוכה לשרים, אבל ברור הוא כי כולם נכנעים תחתיו ומאיתו הם מקבלים המלכות ואינן עושים דבר חוץ מרשותו וגזרתו. והם נקראים מלכים כי על פיהם ישק דבר, אבל מכל

בְּהֵוֹא וּמָנָא באותו זמן **דְּחָמָא יַעֲקֹב גְּרַמִּיָּה בְּכָל תַּנִּי בְּרָכָאן**
 שראה יעקב אבינו עצמו בכל אלו הברכות החשובות, **אָמַר, בְּמָאן**
בְּרָבְתָא דְּמַנְיִיהוּ אֶשְׁתַּמֵּשׁ הַשְּׁתָּא באיזו ברכה מהם אשתמש עתה. **אָמַר,**
בְּחֶלְשָׁא מַנְיִיהוּ אֶשְׁתַּמֵּשׁ הַשְּׁתָּא אמר בחלשה שבהם אשתמש עתה, **וּמָאן**
אִיהוּ, דָּא פְּתַרְיִיתָא, דְּבְרָכִיָּה אֲבוּיָה ואיזו היא, זו הברכה האחרונה שברכו
 אביו, **וְאֵף עַל גַּב דְּאִיהִי תְּקִיפָא** ואף על פי שהיא חזקה שהרי ברכו ואל שדי
 יברך אותך ויפרך וכו' ויתן לך את ברכת אברהם וכו' ויש בה שפע בכל המובנים, **אָמַר,**
לָאו אִיהִי תְּקִיפָא בְּשִׁלְטְנוּתָא דְּהָאִי עֲלָמָא בְּקִדְמָתָהּ אמר, בכל
 זאת אינה חזקה בשלטון וממשלה של העוה"ז כמו הראשונות, כי בברכה הראשונה ברך אותו
 יעבודך עמים וישתחוו לך לאומים וכו', וגם בברכה של שרו של עשו כתוב כי שרית עם אלהים
 ועם אנשים ותוכל, וגם בברכת השכינה כתוב כי אם ישראל יהיה שמך, שכולם מורים על
 ממשלה של העוה"ז בפרט.

אָמַר יַעֲקֹב, אֶשׁוּל הַשְּׁתָּא דָּא, וְאֶשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ אקח עתה ברכה זו אני
 ובני לסבול את הצרות של עשו וכו', **וְאֶסְלַק בָּל אֲנֹוֹן אַחַרְנִין לְזֻמְנָא**
דְּאַצְטְרִיךְ לִי וְלִבְנָאֵי בְּתָרָאֵי ואדחה ואסלק אותן הברכות האחרות שיש בהן
 ממשלה, לזמן שאצטרך אותם לי ולבני אחרי. ומפרש **אִימְתִּי, בְּזֻמְנָא דִּיתְכַנְשׁוּן**
בָּל עֲמֻמִּיא לְאוּבְדָא בְּנֵי מַעְלָמָא מתי יהיה הזמן הזה, בזמן שיתאספו כל
 האומות ח"ו לאבד את בני מהעולם שאז תהיה עת צרה לבני, **דְּכַתִּיב, שְׂכַתוּב** (תהלים
 קיח) **כָּל גּוֹיִם סָכְכוּבֵי בְּשֵׁם יְהוָה בִּי אֲמִילִם. סָכְכוּבֵי גַם סָכְכוּבֵי**
בְּשֵׁם ה' כִּי אֲמִילִם. סָכְכוּבֵי כְּדַבּוּרִים וְגו' בשם ה' כי אמיילם. **הָא הָכָא**

תִּלְתָּא, לְגַבֵּי תִלְתָּא דְאַשְׁתָּאֲרוּ הרי כאן שלשה סבובים, וכנגד כל פעם שנזכר-כי אמיל"ם, ישתמש בברכה אחת כנגד שלש ברכות שנשארו, ובכוחם ינצלו בני. **תָּד, אַנּוּן בְּרָכָאן קְרָמְאֵי דְאַבּוּהָ** אחת, אותן הברכות הראשונות שברכו אביו שהן מצד הגבורה, והיא כנגד כל גוים סבבוני, שאין הסיבוב קשה כל כך, ודי ומספיק בברכה זו להפילם. **תְּרִיז, אַנּוּן בְּרָכָאן דְבְּרָכִיהָ קְדָשָׁא בְּרִידָה הוּא** השנית, אותן ברכות שברכו הקב"ה מצד החסד, שהוא סבוני גם סבבוני, דהיינו סיבוב אחר סיבוב מהמוני העמים, שלזה נצרך לברכה של הקב"ה. **תִּלְתָּא, אַנּוּן בְּרָכָאן דְבְּרָכִיהָ תְּהוּא מְלֵאכָא** השלישית, אותן הברכות שברך אותו המלאך שרו של עשו מצד התפארת, כנגד סבוני כדבורים, שעוקצים ומיד מתים, והוא החלש שבכולם, כך אויבנו יהיו כמו הדבורים שעוקצים ומיד נופלים ומתים, כי תבא ברכת המלאך ותזנב בהם עד בלתי השאיר להם שריד ופליט.

אָמַר יַעֲקֹב, לְהֵתֶם אֲצַטְרִיכוּ, לְגַבֵּי מַלְכִין וְכָל עַמִּין דְּכָל עָלְמָא לשם אני צריך את הברכות, כנגד כל המלכים וכל העמים של כל העולם כולו, **וְאַסְלִיק לֹוֹן לְהֵתֶם** ואעלה ואדחה את הברכות לאותו זמן. **וְהַשְׁתָּא לְגַבֵּי דְעֵשׂוֹ, דִּי לִי בְּהָאֵי** ועכשיו כנגד עשו די לי בזו הברכה הקטנה שברך אותי אבא כשהלכתי לפדן ארם. ומביא משל **לְמֵלְכָא, דְּהוּוּ לִי הָ בְּמָה לְגִיּוּנִין תְּקִיפִין, בְּמָה מְאֲרֵי מְגִיחֵי קְרָבָא לְאַנְחָא קְרָבִין** למלך שהיו לו כמה מחנות של צבא חזקים, וכמה בעלי מלחמה בעלי קרב לעשות מלחמות וקרבות, **דְּזַמִּינִין לְגַבֵּי מַלְכִין תְּקִיפִין** (דף קמו ע"ב) **לְאַנְחָא בְּהוּ קְרָבָא** שהיו מזומנים לעמוד כנגד מלכים חזקים לערוך עמם מלחמה חזקה. **אַדְהֵכִי שָׁמַע עַל לְסַטִּים תָּד קַפְחָא, אָמַר, הֵינִי בְּנֵי**

תִּרְעֵי, יִהְיוּן תִּמְן בינתיים שמע על לסטים אחד שהיה מקפח ושוודד את הבריות, אמר אלה החיילים שומרי העיר ילכו שם להלחם בו. **אָמַר לִיה, מִכָּל לְגִיזְנֵי דִילָה, לִית אַנְתָּ מְשִׁדֵּר הֵתָם אֱלָא אֱלִין** שאל אותו מכל המחנות של הצבא שלך איך אתה שולח לשם רק את אלה. **אָמַר, לְגַבֵּי הַהוּא לְסַטִּים, דִּי בְּאֱלִין** אמר המלך, בשביל אותו לסטים מספיק באלו שומרי העיר. **דִּהָא כָּל לְגִיזְנֵי וּמְאִירֵי קַרְבָּא, אֲסַתְּלָק לְגַבֵּי אַנְוֹן מְלָכִין תְּקִיפִין** שהרי כל המחנות ובעלי מלחמה, אניח אותם אצל אותם מלכים חזקים ללחום נגדם, **בְּיוֹמָא דְקַרְבָּא, דְּאֲצַטְרִיכוּ לִי, לִיהוּוּ** ביום של המלחמה כשיצטרכו לי, שם יהיו.

אוּף הָבֵי יַעֲקֹב אָמַר לְגַבֵּי עֵשָׂו, דִּי לִי הַשְּׁתָּא בְּאֱלִין בְּרַבָּאן גם כך אמר יעקב, כי נגד עשו די לי עתה באלו הברכות שברך אותי אבא כשהלכתי לפדן ארם. **אָבֵל לְהַהוּא זְמַנָּא** אבל לאותו זמן, **דְּאֲצַטְרִיכוּ לְגַבֵּי לְגַבֵּי כָּל מְלָכִין וְשְׁלִיטִין דְּכָל עֲלָמָא** שיצטרכו בני כנגד המלכים והשליטים של כל העולם שיעלו על בני וירצו ח"ו להשמידם, **אֲסַלָּק לֹוֹן** אניח אותם לאותו זמן. **בְּדִ יִמְטֵי הַהוּא זְמַנָּא, יִתְעַרְוֹן אַנְוֹן בְּרַבָּאן מִכָּל סְטָרִין, וְיִתְקַיִים עֲלָמָא עַל קִיּוּמֵיהּ בְּדָקָא יָאוּת** וכאשר יגיע אותו זמן, יתעוררו כל אותן הברכות מכל הצדדים ויתקיים העולם בקיומו כראוי, **וּמִתְהוּא יוֹמָא וּלְהֵלָאָה, יְקוּם מְלָכוּתָא דָּא עַל כָּל שְׂאָר מְלָכוּ וְאַחֲרָא** ומאותו יום והלאה תקום מלכות זו של מלך המשיח על כל שאר המלכויות האחרות, **כְּמָה דְּאוּקְמוּהּ, דְּכַתִּיב, כְּמו שֶׁכָּבֵר בִּיאֲרֹנוּ שֶׁכְּתוּב עַל מֶלֶךְ הַמְּשִׁיחַ שְׁהוּא (דְּנִיאל ב) תִּדְּק וְתִסַּף כָּל אֱלִין מְלָכוּתָא וְהִיא תְּקוּם לְעֲלָמֵיָא** יכתת ויכלה כל אותם מלכים של אומות העולם.

ומלכותו של מלך המשיח היא תקום לעולם. וְהִיָּינוּ הֵהיא אֲבָנָא, דְּאֵתְגַזְרַת מִן טוֹרָא דִּי לָא בְּיָדֵין וְזוּה מַה שְּׁלִמְדֵנוּ עַל אֹתָהּ אֲבָן שְׂרָאָה נְבוּכַדְנֶצַּר שֶׁנִּכְרַתָּהּ מִן הַהַר, אֲבָל לֹא בִיַּדֵי אָדָם, כְּמָה דְּאֵתְ אָמַר כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית מט) מִשָּׁם רוּעָה אֲבָן יִשְׂרָאֵל, מֵאֵן אֲבָן דָּא. דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל וְשׂוֹאֵל מִי זֶה, עַל מִי מְרֻמְזֹת, וְאוֹמֵר זֶה רוּמְזוֹ עַל הַשְּׂכִינָה, כְּמָה דְּאֵתְ אָמַר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית כח) וְהָאֲבָן הַזֹּאת אֲשֶׁר שִׁמְתִי מֵצֵבָה וְגו' וְכַשִּׁיבָא הַמְּשִׁיחַ יִמְלוֹךְ בְּכַח הַשְּׂרָאָת הַשְּׂכִינָה שְׂשׂוּרָה שֶׁבָּם.

מאמרי הפרשה

”וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אֲבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק” (כה, יט)

בני ישמעאל יכניעו את בני אדום, ומזה יצמח המשיח

כתב בעל הטורים (כאן) וזה לשונו, על פני כל אחיו נפל, וסמיך ליה ואלה תולדות יצחק, לומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק.

כלומר בסוף הפרשה הקודמת כתוב ”על פני כל אחיו נפל” ונסמכה לו תחילת פרשתנו ”ואלה תולדות יצחק”, לומר, כי כשיפול שרו של ישמעאל, אזי תתגלה מעלת יצחק בן אברהם, דהיינו שתבוא הגאולה במהרה בימינו אמן.

ונרחיב מעט בעניין זה כי הדברים קשורים מאד לזמננו.

ראינו בפרשה הקודמת, כאשר יצאה רבקה אמנו מבית אביה בירכוה בברכה, ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו (בראשית כד, ס). ופירש רש”י, את זרעך תקבלו אותה ברכה שנאמרה לאברהם בהר המוריה הרבה ארבה את

זרעך... יהי רצון שיהא אותו הזרע ממך ולא מאשה אחרת. עד כאן לשונו. ומשמע מדברי רש"י, כי רבקה התברכה באותה הברכה שנאמרה לאברהם אבינו בהר המוריה. ומה היא אותה ברכה שנתברך אברהם אבינו, כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו (בראשית כב, יז). אולם לכאורה אין זו אותה ברכה, שהרי אברהם אבינו התברך שזרעו יירש את "שער אויביו" ואילו רבקה אמנו התברכה שזרעה יירש את "שער שונאיו". ואם כן לכאורה אין זה מדויק לומר שרבקה אימנו התברכה באותה ברכה שנאמרה לאברהם אבינו,

ובאמת צריך לברר מי הם "אויביו" ומי הם "שונאיו", אשר אברהם אבינו ורבקה אימנו נתברכו, שזרעם ירשום, ומה ההבדל בין "אויב" ל"שונא".

בספר תהלים (מזמור פג, ג) אמר דוד המלך, כי הנה אויבך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש וגו', (ושם פסוק ז) אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים וגו'. (ושם פסוק יג) אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלהים. ופירש רש"י, "אשר אמרו", הגוים האלו האמורים למעלה אדום וישמעאל וכל חבריהם. עד כאן לשונו. ומבואר כי "אויביו" ו"שונאיו" הם בני אדום עשו, וישמעאל, שהם שתי האומות אשר ירדפו תמיד אחרינו.

וביתר פירוט, מי הם "אויביו" ומי הם "שונאיו". דבר זה מפורש בדברי הילקוט שמעוני (לך לך רמז ע"ז) על הפסוק, ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו. "עליו" אלו בני ישמעאל, שעליהם בן דוד יצמח, שנאמר, "אויביו" אלביש בושט ועליו יציץ נזרו (תהלים קלב, יח). ועל הפסוק, וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו (בראשית לג, ד), רש"י הביא את דברי חז"ל (ספרי בהעלותך ס"ט) רבי שמעון בן יוחאי אומר הלכה בידוע "עשו שונא" ליעקב.

נמצא מדברי חז"ל כי "אויביו" הם בני ישמעאל, ואילו "שונאיו" הם בני עשו אדום.

גלות ישמעאל קשה משל אדום

וראה מה שכתב רבנו בחיי בפירושו על התורה (נצבים ל, ז הוצאת מכון הרב קוק) על הפסוק על אויבך ועל שונאיך אשר רדפוך, "אויבך", ישמעאל. "שונאיך", עשו. והן שתי האומות שאנחנו משועבדים תחתיהם ומפוזרים ביניהם... ומה שהזכיר "אויבך" על ישמעאל ו"שונאיך" על עשו, מפני שה"אויב" גדול מן ה"שונא" כי השונא אף על פי שירע לו, יעשה על דרך הרחמנות. אבל האויב הוא שבלבו איבה עולמית, לא ישים לו רחמים, על זקן יכביד עולו מאד.

וזה מסוד הלשון ודקדוקו, כי "אויב" הוא מלשון אבוי, ואותיותיהם שוות, ועל שם שהנופל בידו צועק אוי ואבוי... ושפחה כי תירש גברתה, זה ישמעאל הבא מהגר. ומפני שבני ישמעאל קשים לישראל יותר מבני עשו, לכן קראן הכתוב "אויביך", וכן אמרו (שבת יא). תחת אדום ולא תחת ישמעאל. עד כאן לשון רבנו בחיי. מתבאר מדבריו כי האויב גרוע מהשונא, ובשל כך ישמעאל הוא האויב. ואילו עשו הוא השונא, כי "בני ישמעאל קשים לישראל יותר מבני עשו".

לא תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת מישמעאל

וכן כותב הרמב"ם באגרת תימן וזה לשונו, ואתם אחינו, ידוע לכם שהקדוש ברוך הוא הפילנו במהמורות עונותינו בתוך אומה זו שהיא אומת ישמעאל, שדעתם חזקה עלינו, והם מתחכמים להרע ולמאוס אותנו, כמו שגזר עלינו יתברך "ואויבינו פלילים". ושלא תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת ממנה, ולא אומה שהרעה בתכלית הרעה לדלדל אותנו ולהקטין אותנו ולמאוס אותנו כמוהם. שאפילו דוד המלך ע"ה, כשראה ברוח הקודש כל הצרות העתידות לישראל, התחיל לצעוק ולקונן בלשון האומר מרעת בני ישמעאל ואמר, אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר (תהלים קכ, ה)... ואנחנו בעודנו סובלים שעבודם וכזביהם ושיקרותם למעלה מיכולתנו, אין ביכולת האדם כוח לסבול.

ישמעאל עתידים להצר לישראל צרות קשות

וכן כותב מו"ר הרב חיים ויטאל בספר עץ הדעת טוב (תהלים כ"ד) וזה לשונו, כבר ידעת כי הגלויות אינן אלא ארבע, בבל, מדי, יוון ואדום. אבל עוד עתידים ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל הנזכר בפרקי דרבי אליעזר ובמדרשי חז"ל ובספר הזוהר סוף פרשת לך. והנה כל כוונתם של יתר האומות היתה להמיר דת ישראל שלא יעסקו בתורה חס ושלום, שמזה היה נמשל היזק אל גופנו שהיו הורגים מי שלא רצה להמיר את דתו, מה שאין כן ישמעאל, שעתידים להצר את ישראל צרות קשות ומשונות, לא נראה כמותם, כי היו רוצים לבלוע אותנו ולמחות את ישראל מתחת השמים כאילו לא היה. עד כאן.

ועתה מובנים הדברים: לאברהם אבינו נאמר וירש זרעך את שער איביו (בראשית כב, יז), כי זרעו היה יצחק וישמעאל, ולכן נאמר לו שזרעו שהוא יצחק יירש את "אויביו" היינו את ישמעאל. ואילו לרבקה נאמר, וירש זרעך את שער שונאיו (בראשית כד, ט), כי זרעה היה יעקב ועשו, ועל כן נאמר לה שזרעה יעקב ירש את "שונאיו" שהוא עשו (אדום). ושפיר צדקו דברי רש"י ש"רבקה נתברכה באותה הברכה שנאמרה לאברהם אבינו בהר המוריה", והיינו שירש זרעה את הקמים עליו לכלותו, אלא שהאומות העומדות עלינו לכלותינו הם "אויביו"

ו"שונאינו", ומכאן השינוי בלשון הברכות, כמדוקדק להפליא בלשון הכתובים, אולם גוף הברכה חד הוא.

בנפול ישמעאל יבא המשיח

ועיין מה שכתב בזוהר הקדוש (סוף פרשת תולדות) דברים נפלאים ושם כל הסדר שיהיה באחרית הימים, כי בהבטחה לאברהם אבינו על ירושת האויבים נרמזה הגאולה העתידה, שכן מסרו לנו חז"ל את סדר נפילתם של "אויבינו" ו"שונאינו" באחרית הימים, באופן שבני ישמעאל יכניעו את בני אדום, ומתוך נפילת בני ישמעאל יעלה ויצמח מלך המשיח. וכן מובא בפרקי דרבי אליעזר (סוף פרק ל), שלוש מלחמות של מהומה עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים... ולהילחם בכרך גדול שברומי, ומשם בן דוד יצמח ויראה באוכדן של אלו ואלו, ומשם יבוא לארץ ישראל שנאמר מי זה בא מאדום. עד כאן לשונו.

וזה שכתב בעל הטורים הנוכח בתחילת דברינו, ואלה תולדת יצחק בן אברהם... על פני כל אחיו נפל, וסמך ליה ואלה תולדות יצחק, לומר כשיפול ישמעאל באחרית הימים אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק.

ישמעאל ואדום יתאספו לכבוש את ישראל

וכך כתוב בזוהר (ח"א דף ק"ט), ויזדווגון כלהון עממיא על ברתיה דיעקב לאדחייא לה מעלמא. ובאור יקר (כתב יד מודינא דף כתב יד 122) הגירסא בזוהר היא, ויזדמנון כלהו עממיא... ובפרוש הרמ"ק כתב שם וזה לשונו, ויזדמנון כלהו עממיא, שיעשו עצת שלום הם ביניהם, ויתהפכו לישראל להשמיד מפני שהקימו להם מלכות, ותהיה עת צרה ליעקב. אמנם לא יבוא למשבר, אלא וממנה יושע.

וכן כתב המלבי"ם (יחזקאל לב, יז), בעת קץ, אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, עתידים האומות להתאסף ולכבוש את ירושלים, ויבא גוג נשיא משך ותובל מארצות הצפון והמערב, שהם הערלים הנקראים אדום, ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופא... וכן בית תוגרמה שהם כולם נמולים מחזיקים בדת ישמעאליים, והם יתאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל. אבל בבואם יעשה ביניהם מהומה וילחמו איש באחיו היינו אדום וישמעאל ילחמו זה בזה, מפני שאמונתם מפורדת, ושם ישפוט ה' אותם בחרב ובדם... עד כאן. הנה כי כן, מפורש בדברי חז"ל, כי הגאולה העתידה תבוא לאחר נפילת אויבינו שהם בני ישמעאל.

ובביאור גלות ישמעאל ביאר המהר"ל מדוע מלכות ישמעאל לא נמנתה במערכת ארבע המלכויות שראה דניאל (פרק ז) כי מלכות ישמעאל מטרתה כביכול לגלות ולהוסיף עול מלכות שמים, ועושים הכל בשם ה'. אלא שבהיות מהות ישמעאל "פרא אדם", הרי שאמונתם בה' גורמת לעשות את כל הרע שבעולם, באיצטלא שהם כביכול שליחי הבורא. ולכן לא נימנו כמלכות בפני עצמה. שכן ארבע המלכויות הוקמו על יסוד ביטול מלכות ישראל והתנגדות למלכות שמים. בעוד מלכות ישמעאל באה, כביכול, בשם מלכות שמים.

מרוב צרות ישמעאל, עם ישראל יתפלל לה' ו"ישמע אל" ויענם

וכתוב בספר הקדוש פרקי דרבי אליעזר (פרק ל"ב), אחד מן המדרשים הקדומים ביותר של עם ישראל, שנכתב על ידי התנא רבי אליעזר בן הורקנוס וזה לשונו, ולמה נקרא שמו ישמעאל, (בהוראת הקדוש ברוך הוא עצמו כנאמר, וקראת שמו ישמעאל (בראשית טז, יא)) מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בקול נאקת עם ישראל, ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר: "ישמע א-ל ויענם" (תהילים נה, כ). **ועוד** כתב שם (פרק ל'), שלוש מלחמות של מהומה (אינתפאדה) עתידין בני ישמעאל לעשות באחרית הימים... ומשם בן דוד יצמח.

לגרוס בכל יום חצי שעה זוהר

לאור הדברים הללו חייבים אנחנו להתחזק ולעשות חשבון נפש ולחזור בתשובה ולקבוע עיתים לתורה, וכל יום לגרוס בזוהר הקדוש חצי שעה, וגם לקרוא כל יום סדר פטום הקטורת שמעלתו גדולה מאד כמו שכבר הארכנו בזה לעיל (פרשת נח על הפסוק עשה לך תיבת עצי גפר ו, יד) שהעוסק בזוהר הקדוש, מקרב את הגאולה, לך קחנו משם, ובעזרת ה' יתברך ננצל מכל גזירות קשות ורעות ויגזרו עלינו גזירות טובות ונזכה לגאולה שלמה בנחת אמן.

מתי יבוא המשיח

מתי יבוא המשיח, מדוע הוא מתעכב, זו שאלה המעסיקה את כולם, והאלשי"ך הקדוש זצ"ל עונה עליה בפרשתנו (פרק כ"ז עה"פ ויהי כי זקן יצחק):

האלשיך הקדוש שואל, מדוע לכל הגלויות הקודמות נקבע מספר שנים קצוב מראש, כנאמר במצרים, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה (בראשית טו, יג), וגלות בבל שבעים שנות. ואילו לגלותנו, הנקראת "גלות אדום", לא נקצב סך שנים מוגדר מראש.

ומתריץ, שכל הגלויות תלויות בשר של האומה, וכעבור מספר שנים קצוב, הוא מאבד את כוחו לשעבד את עם ישראל, והם נגאלים מידי. אבל השר של אדום, שואב את כוחו ממקור מסויים, והוא ילך ויתעצם כל עוד יתווסף לו כח. מיהו השר, ומהו מקור כוחו?

כי ידוע ש"סמא"ל" הוא שרו של עשו הוא השטן הוא יצר הרע. וכידוע שהס"מ שואב את כוחו רק מהעבירות והעוונות! ולכן אם רוצים אנחנו להביא לסיום הגלות, עלינו לחסל את מקור כוחו של שרו של עשו. והדבר יעשה על ידי תוספת מצוות, ותשובה על העבירות. וכבר אמרו חז"ל (סנהדרין צז:): כבר כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה!

כל יחיד ישוב בתשובה ובזכותו תבא הגאולה

ואל נאמר, הן העם רחוק מתשובה, וממילא רחוק הוא מגאולה. לא ולא! יסתכל כל אחד על עצמו, וישפר את דרכיו, אולי במצוה אחת יזכה לחולל את המהפכה. שאמרו חז"ל (רמב"ם תשובה פ"ג ה"ד) עשה מצוה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות! על כן ישוב בתשובה, אולי יחולל את המהפכה. כמאמרם (חולין פו:), יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו! ומכל שכן, אם תהיה קבוצה או חבורה שתטיב דרכה, שעל כך אמרו שאם "כנישתא חדא" קבוצה אחת תשוב בתשובה, בזכותם תבוא הגאולה!

נזכור! כל מצוה מחלישה את כוחו של "שר הגלות", ומקרבת את הגאולה!!!

עיקר הגאולה תהיה ע"י לימוד התורה הקדושה

והנה עיקר הגאולה הזאת כותב האור החיים הקדוש (בראשית מט, יא) תלויה בלימוד התורה, כי היא בזכות משה רבנו, וזה מאחר את הגלות כי משה רבנו לא רוצה לגאול בטלנים.

ועל כן אמר הכתוב, "הקול קול יעקב", שצריך לחזק קול התורה, שבו תלויה הגאולה, ואז "אין הידים ידי עשו".

ועל זה אמר האור החיים הקדוש על הפסוק, כבס ביין לבושו (בראשית מט, יא) כי היין הוא לימוד התורה (בפרט בלימוד הזוהר כנודע), אז האדם נטהר וראוי לגאולה. אבל אם לאו חס ושלום ובדם ענבים סותו (שם).

ואם כן הכל על ידי שקול עם ישראל מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, בזה תלוי קיום הברכה של הדור הזה.

והכל תלוי באות ו' של תיבת "קול" כי אות ו' היא עושה את ההבדל אם "קל" קול יעקב או "קול", וידוע שהאות ו' היא רמז ליעקב לתורה. וכן המילה "גאולה" כשהיא מלאה עם האות ו' עולה גימטריא מ"ה (כי שם מ"ה הוא כנגד אות ו' של הוי"ה כנודע), וזהו שאומרים גאולה "שלמה" - אותיות, של- מ"ה.

אחר מ"ה ימים להריגת משיח בן יוסף יתגלה משיח בן דוד

והביא הרב "ברכת אליהו" בשם ספרי רבנו אפרים על "ויחי", מדוע פרשה זו סתומה? וכתב שהיא מחוברת לפרשה הקודמת ששם נאמר על בני ישראל כשהיו בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו "מאוד" (בראשית מז, כז) ולזה נסמך ויחי יעקב וגומר. והנה תיבת "מאד" בגימטריא מ"ה, כי מ"ה ימים בין משיח אפרים (שהוא משיח בן יוסף) למשיח בן דוד, וזהו "ויפרו", רמז למשיח בן אפרים שאחר מ"ה ימים, העולים "מאד" שיהרג משיח בן אפרים, אז "ויחי יעקב" היינו שיבוא משיח בן דוד, ויחיה אותו ואת כל עמו שנהרגו.

וזוהו הנאמר בחבקוק (ב, ג) אם יתמהמה חכה לו, היינו "אם יתם" מ"ה" חכה לו". פירוש, אם המשיח מתמהמה מ"ה ימים, חכה לו, כי למחרת יום מ"ה שהוא יום מ"ו, יבוא משיח בן דוד ועמו לעזור לו.

וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אֲבִרְהָם אֲבִרְהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק (כה, יט)

אברהם משתבח ביצחק, ויצחק משתבח באברהם

צריך להבין, שלכאורה יש כפילות מיותרת בלשון בפסוק, כי אם יצחק הוא בן אברהם, בודאי שאברהם הוליד את יצחק? והנה רש"י (כאן) מבאר, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה, שהרי היא היתה אצלו ותיכף נתעברה. לכן צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של יצחק כמו אברהם, וכל הרואה אותו חושב שזה אברהם, סימן שהוא בן אברהם, ולכן אמרה התורה "ואלה תולדות יצחק בן אברהם", שהיו כולם מודים שאברהם הוליד את יצחק, מפני שהיה דומה במראה פניו בדיוק לאברהם.

בדרך אחרת כתב בספר ויצבור יוסף (ענתכי, ריש תולדות, נדפס בתרע"ט) אברהם ויצחק כל אחד היה משתבח בשני. אברהם היה אומר, אתם יודעים מי הבן שלי, זה יצחק, וזהו "אברהם הוליד את יצחק", שאברהם משתבח בו שיצחק הוא אדם גדול מאוד. וגם יצחק היה אומר,

אתם יודעים מי האבא שלי, האבא שלי זה אברהם אבינו, שגייר גרים וירד לכבשן האש, וזהו "ואלה תולדות יצחק בן אברהם", שהוא השתבח באביו. הרי שכל אחד היה משתבח בשני.

שהוליד יצחק בנים, מוכח שמאברהם נתעברה שרה

עוד מבאר בספר אסיפת הכהן (הירש, ריש פרשתנו, נדפס תרס"ו) את הכפילות בפסוק, על פי דברי רבותינו ז"ל שהממזר אינו מוליד (ספר חסידים סי' ת"ק), שבזה יבואר, "אלה תולדות יצחק בן אברהם", כיון שיצחק היו לו בנים, אם כן מוכח ש"אברהם הוליד את יצחק", ולא אבימלך, כי אם היתה מעוברת מאבימלך, אז היה הבן ממזר ולא היה מוליד, ועכשיו שהוליד יצחק בנים, מוכח שמאברהם נתעברה שרה.

ליצני הדור היו אומרים "מאבימלך נתעברה שרה"

הרב חיד"א בספרו נחל קדומים (על הפסוק כאן) מקשה, למה כתב רש"י "ליצני הדור" הן ליצנותן רשעות היא שהוציאו שם רע, והיה צריך לקוראם "רשעי הדור"? ומתרץ בשם מר זקני אבי אבי כמהר"ר ישעיה זלה"ה, שבאמת הם לא הוציאו שם רע על שרה, שהנה הגמרא (ב"ק דף צב.) אומרת, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, וכאן באבימלך הקדוש ברוך הוא עצר "בעד כל רחם לבית אבימלך" (לעיל כ, יח) והם היו שרויים בצער. אמר הקדוש ברוך הוא לאבימלך, תחזיר את שרה ואברהם יתפלל בעדך ותיושע, וכך היה. וכיון שהתפלל אברהם על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. וזהו שאמרו ליצני הדור מאבימלך נתעברה שרה, לא נתכוונו לגנאי אלא לשבח! שבזכות תפילת אברהם על אבימלך, נענה אברהם תחילה ונתעברה שרה, ואומרים מאבימלך נתעברה שרה, היינו בזכות תפילת אברהם על אבימלך, נתעברה שרה, כיון שגם אברהם היה זקוק לכך, ונענה תחלה. ממילא אין מקום לקוראם רשעים, שלא אמרו דבר רשע, רק דבר יפה והגון.

אך אם כן, למה קראם "ליצני הדור", והם אמרו דבר יפה? היינו מפני שדבריהם היו שקר, שהאמת הינה שהקדוש ברוך הוא פקד את שרה עוד מקודם כמו שכתוב, וה' פקד את שרה כאשר אמר (שם כא, א), פירושו שפקד אותה עוד קודם שהתפלל אברהם אבינו על אבימלך, ואילו הליצנים אומרים "מאבימלך נתעברה שרה" כלומר שאבימלך היה הסיבה ללידתו, שכיון שהתפלל עליו נענה ראשונה, וזה אינו נכון, רק ליצנות, אם כי לא היו דבריהם רשעות.

וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק" (כה, יט)

שלושת האבות למדו תורה יחדיו חמש עשרה שנה

החיד"א ז"ל בספרו מדבר קדמות (ערך א', אות א') הביא מקונטרס כת"י ישן על קלף שכתבו תלמידי רבנו יהודה החסיד ז"ל בשם רבם, וזה לשונו, אבות העולם אברהם יצחק ויעקב ראו זה את זה, וחמש עשרה שנים למדו התורה בכל יום ולילה חמש עשרה שעות.

אמנם הדבר תמוה מאוד, שהרי יצחק אבינו נולד כשהיה אברהם בן מאה שנה (בראשית כא, ה), ויעקב נולד כשהיה יצחק בן ששים שנה (שם כה, כו), נמצא שבשעת לידת יעקב, היה אברהם בן מאה וששים שנה, וכל שנותיו של אברהם אבינו היו קע"ה שנה (שם כה, ז), נמצא לפי זה שיעקב אבינו החל ללמוד תורה תיכף כשנולד! אתמהה!?

ובאמת ראיתי בבעל הטורים (במדבר ו, כד) שכתב שהאבות "ראו זה את זה" ט"ו שנים, ולא כתב "שלמדו" ביחד.

ואפשר ליישב את דברי רבנו יהודה החסיד הנזכרים, שמחמת עוצם קדושתו של יעקב אבינו, התחיל ללמוד תורה תיכף ביום שנולד. דומה לזה מצינו במדרש (דברים רבה פי"א סי' י') אצל משה רבנו ע"ה, שביום שנולד משה רבנו כבר היה הולך ברגליו, והיה מדבר עם אביו ואמו, וכשהיה בן שלשה חדשים התנבא ואמר, עתיד אני לקבל תורה מתוך להבי אש. (אוצר פלאות התורה).

"וַיְהִי יִצְחָק בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה בְּקָחְתּוֹ אֶת רִבְקָה בַת בְּתוּאֵל הָאֲרָמִי מִפְּדַן אֶרֶם אַחֹת לְבִן הָאֲרָמִי לוֹ לְאִשָּׁה" (כה, כ)

סוד עצם הלזו, ומעלת סעודה רביעית

מובא בזוהר הקדוש (ח"א דף קל"ז ע"א) שהנאמר בפסוק, בת בתואל הארמי, הוא רמז על הגוף שיקום בתחיית המתים בזכות עצם הלזו שלא נרקב. וזהו שכתוב בת בתואל הארמי, שעצם זה נקרא רמאי. ופירוש הפסוק הוא, ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה. "יצחק" הוא רמז על הנשמה שעתידה להיכנס בתוך הגוף הנקרא "רבקה" בתחיית המתים, "בת בתואל הארמי", בזכות עצם הלזו הנקראת "בתואל הארמי" יקומו בתחילה. כי תחיית הגוף תתחיל מן החוליא של השדרה הנקראת לזו, והוא עצם קיים לעולם, ואינו נרקב לעולם. והטעם שעצם הלזו נקרא "רמאי",

מפני שעצם הלזו הנקרא נסכוי, אינו נהנה משום מאכל, מלבד מהסעודה של מלוה מלכה במוצאי שבת. ולכן הלזו נקרא "רמאי", כי נראה כאילו הוא נהנה מהאוכל שאוכל האדם, כפי ששאר העצמות נהנות מאכילת האדם, בזמן שבאמת הלזו אינו נהנה, על כן "רמאי" הוא. זאת ועוד שעצם הלזו נקרא "רמאי", מפני שנראה כאילו הוא מת. ועוד עצם הלזו נשאר בחיים, משום שלא נהנה מעץ הדעת שהביא מיתה לעולם.

זיען שבעצם הלזו תלויה התחיה, נקרא זמן התחיה לזו, על שם העצם ההוא. ונודע כי התחיה תהיה בעמק יהושפט סמוך לחומת ירושלים ושם יקומו כל המתים במשפט, ולכן שם העיר ירושלים תקרא אז לזו (ראה רבנו בחיי בראשית כח, יט) כי בה תהיה עיקר תחיית המתים.

סעודה רביעית

כתוב בגמרא (שבת קיט:) לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת כדי ללוות את השבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית. והכי נפסק בטור ובשו"ע (או"ח סימן ש' סעיף א'). וטעם הדבר כתב הבית יוסף (שם) בשם ספר שבלי הלקט (סימן קל) וזה לשונו, אבר יש באדם ונסכוי שמו, ואינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת.

וכתב על כך המטה משה (סדר הבדלה סימן תקי"ג) שהכוונה היא על אותו עצם "לזו של שדרה" הנזכר במדרש (בראשית רבה פרשה כ"ח סי' ג'). והוסיף וזה לשונו, וטעמא דמילתא, כי ידוע שאותו עצם לזו שמה, והוא עיצומו ועיקרו ושרשו וממנו נתהווה האדם בעצם הטיפה. וכאשר ימות האדם, העצם ההוא אינו נימוח ולא נפחת. ואם יכניסו אותו באש אינו נשרף, ברחיים אינו נטחון, בפטיש אינו מתפוצץ. והוא העצם שיש בו קיום נצחי, וממנו יחיה האדם לעת התחייה. והוא המקבל עונג ועונש אחר מיתת אדם, ועצם הזה שרשו ועיקרו מעצם השמים. ואחרי שהאריך עוד בזה הוא מסיים בלשון קדשו, ובכן כל הזהיר בסעודה זו ומשיביע לעצם הזה, יזכה שישביע בצחצחות נפשו בתענוגי רב טוב הצפון לצדיקים ולשובע שמחות, אשר עליהם התפלל המשורר (תהלים טז, יא) תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח.

שלושת שמותיו

והנה שלושה שמות יש לעצם זו. א) בזוהר הקדוש (הנ"ל) נקראת "בתואל הארמי" על שם שהוא רמאי. ב) במדרש (הנ"ל) נקראת "לזו של שדרה", ולפי המבואר בגמרא (ברכות כח:): נקראת "חוליא קטנה שבשדרה", שח"י ברכות שבתפילת שמונה עשרה נתקנו כנגד י"ח חוליות שבשדרה, וברכת "למלשינים" שהיא הברכה הי"ט, נתקנה כנגד החוליא הקטנה שבשדרה

התשע עשרה. ג) בדברי הקדמונים (כגון ספר שבלי הלקט שבת סימן ק"ל ועוד) מבואר שנקרא "נסכוי", שאינו נהנה כי אם מאכילת מלוה מלכה במוצאי שבת.

הגה"ק מו"ר בעל "בן איש חי" (פרשת ויצא שנה שניה הלכה כ"ז) נתן סימן נאה על שלושת שמותיו של העצם, לכ"ן ראשי תיבות לזו בתואל ונסכוי.

למה ה' משאיר עצם הלז לתחיה

כתב היעב"ץ (בסידור היעב"ץ אחרי ההבדלה) וזה לשונו, אמר יעקב עמדין, מעודי הייתי משתאה ומשתומם על המראה, כשראיתי בספרים מדברים אודות העצם הלז לזו של שדרה, ויש שקראוהו נסכוי שאינו נהנה משום אכילה כי אם מזו הסעודה של מוצאי שבת, ואמרו שממנו בנין גוף האדם, ואך הוא לבדו נשאר בקבר אחרי ריקבון עצמות הגוף, כי ממנו תתחיל התחיה לעתיד שהוא כשאור לגוף כידוע, ולא נודע מה טיבן של שמות הללו שנתנו לו, ומדוע אינו נהנה רק מזאת האכילה בלבד.

יותר מזה גדלה הפליאה כשלמדתי במדרש הנעלם פרשת תולדות (זוהר ח"א דף קל"ז ע"א) שנקרא בתואל רמאה, ואמרו דהוא רמאה מכל שאר גרמי, לפי שאינו סובל טעם מזונות כמוהם, ובגין כך הוא תקיף מכל שאר גרמי, והוא ליהוי עיקרא דגופא אתבני מניה. ומי הרואה מאמר זה ולא יפלא ממנו, מה ענין שם בתואל, ומה דבר הרמאות, ומאי טעמא אהני ליה לרמאה רמאותיה כולי האי. צער גדול היה לי על דבר זה, ובדקתי בספרים פורש אין להם.

ועתה בהיותי עוסק בעניין הראוני מן השמים, שכל ג' שמות הללו (לזו, נסכוי, בתואל רמאה) דבר אחד, וכל דברי העצם אחת הן. הענין הוא שידעו חכמי האמת, אחר שבעלי ההויה עלולים להפסד וכל מורכב מתפרד, אם היה כל גופו של אדם מורכב בשוה, היה מקבל הזנה כולו כאחד, אז בבוא קיצו יתפרד כולו אל חלקיו, ולא ישאר ממנו כלום שיקבל צורת התחיה בגוף הקודם.

אף על פי שהשם יתברך בעל היכולת לברוא אדם מחדש, אבל באופן כזה פנים חדשות היה נחשב, ואין זה הוא הגוף שסבל צער המיתה, כי הוא כלה בעשן ואבק דק, ואם יתהווה עוד גוף, אחר הוא. על כן בהכרח יש עצם קטן הנשאר בגוף, שאינו תחת יד הריקבון ואינו כלה ובלה בקבר, כי הוא יסוד קיים בו מתחילת שורש היצירה, ולא נתהווה מהרכבה (של ארבעה היסודות שמתפרקים במיתתם), ומשתלשל מאב לבן, על כן אין ההפסד שולט בו.

למה הלזו נקרא עצם מרמה

בדרך זו ממשיך היעב"ץ לבאר את הטעם שהזוהר הקדוש מכנה את עצם הלזו בתואר "בתואל רמאה", בדרך גימטריא משולב בפשט, וזה לשונו, וזה שנקרא בתוא"ל גימטריא מ"ת עם הכולל (של בתואל), אבל הוא "רמאה" כי אף על פי שנראה כמת בגוף המת כשאר חלקיו (כשהאדם מת, גם עצם זו נראית מתה, כמו כל חלקי המת), אבל באמת הוא שורש החיים, ולכן הוא חסר אחד ממספר "מת", לרמז על זה שאינו מת אמיתי, ולהפך בגוף חיים הוא. כמו כן רמאי (הוא) מפני שלא נרגש בו שום שינוי מכל שאר חלקי הגוף, שהם נהנים מאכילה, והוא נראה כמרמה אותם, במה שבאמת אינו נהנה כלל מהמזון כאילו הוא מת, וזה מחמת קשיותו ונצחיותו.

כלומר הלזו הוא רמאי משתי סיבות: א) כי הוא מרמה את האדם בחייו שהוא נהנה מן המזון החומרי יחד עם כל הגוף. ב) הוא מרמה במוות שהוא נראה מת יחד עם כל הגוף. כאשר למעשה הוא איננו נהנה משום מזון, ואינו מת אלא נשאר בחיים. רמז על כך "בתואל" גימטריא אחד פחות ממספר "מת", לרמז שהוא רק נראה כמת, אבל למעשה הוא נשאר חי ושלם.

למה נקרא לזו ונסכו

מוסיף היעב"ץ לבאר לפי זה את הטעם שנקרא לזו ונסכו. נקרא לזו, שהוא גימטריא "דם" עם הכולל (של לזו), שממנו חיות האדם, ולכן י' פעמים "דם" גימטריא "מת" כמו שנתבאר לעיל, וכן הוא עיקר חיות האדם, (ולכן גם שם העיר שאין אנשיה מתים בה הוא "לזו"). אמנם נחסר ממנו גם כן אחד במספר, להורות על זה כי הוא חי אצל המוות ומת אצל החי. ונקרא גם "נסכו" מלשון הפסוק כי "נסך" עליכם ה' רוח תרדמה (ישעיה כט, י'), שנראה כנרדם, וגימטריא (של "נסכו" עולה) "קום", כי אחרון על עפר יקום, וישיג הגוף התחיה על ידו.

הסיבה שנהנה רק מסעודת מלוה דמלכה

לסיום מבאר היעב"ץ את הטעם שעצם זה אינו נהנה רק מהמאכלים של סעודת מלוה מלכה, כי מאחר שהקדוש ברוך הוא בראו כך שלא יצטרך להתקיים ממזון גשמי, אין ביכולתו ליהנות רק ממאכל שאוכלים בלתי לה' לבדו, בלי שום הנאה גופנית, ולכן הוא נהנה רק מסעודת

מלוה מלכה, שסעודה זו האדם אוכל אחרי שכבר שבע בשלש סעודות של שבת קודש, ועיקר אכילתו במוצאי שבת היא לשם מצוה ללוות את השבת ולא לשם תענוג חומרי.

ונעתיק את לשון קדשו של היעב"ץ, אמנם הוא נהנה מסעודה שאין בה אכילה גמורה, דיינו סעודת מוצאי שבת שהיא נאכלת על השובע, ואין אוכלים אותה אכילה גמורה, באופן שאין הנאה מגעת לעצמות האחרים כי אם לזה, כי לא לאכילה הוא צריך, רק מכוונת המצוה הוא נהנה, ולא מגשמיית האכילה, שאיננה נמצאת בכאן ואינה נעשית כי אם לשם מצוה בלבד, ועל כן היא סעודת דוד המלך עליו השלום, שלא היו לו חיים בעולם הזה כנודע, ונקרא חי וקיים, ודי בזה למבין.

התחיה מעצם זו שלא נהנתה מאכילת עץ הדעת

הפוסק הגדול רבן של ישראל בעל "פרי מגדים" (משבצות זהב או"ח סי' ש' ס"ק א') מביא את דברי האליהו רבא ביתר ביאור, למה ה' מחייה את הגוף על ידי עצם הלזו וזה לשונו, עיין אליהו רבא (סי' ש' ס"ק ג'), להכי אבר זה אין נפסד וממנו יברא לעתיד לבוא, דאדם הראשון אכל מעץ הדעת ונהנו כל האברים, (לכן) נגזר עליהם לעפר תשוב. מה שאין כן אבר זה, אין לו הנאה כי אם מסעודת מוצאי שבת, ובערב שבת לא נהנה, לכך קיים.

ובספר חנוכת התורה (השל, סי' ר"ט, נדפס תר"ס) כתב וזה לשונו, איתא בכמה דוכתי שהתחיה שתהיה לעתיד, תתחיל מאבר אחד שיש באדם ששמו נסכו. וצריכים לדעת מפני מה כל העצמות נרקבים זולת עצם זה. ויש לומר דהנה הפוסקים הביאו טעם לסעודת מלוה מלכה, מפני שהעצם ששמו נסכו אינו נהנה משום אכילה שאדם אוכל רק מן האכילה של מוצאי שבת.

והשתא ניחא, דהנה כאשר אכל אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע גרם מיתה לעולם, וכל האברים שנהנו מאותה האכילה כולם מעותדים למיתה. נמצא שהאבר הנוכח לעיל שאין לו הנאה כי אם מאכילה של מוצאי שבת, אם כן אותו האבר לא נהנה כלום מאכילת אדם הראשון, דהא בו ביום שנברא חטא וזה היה בערב שבת, משום הכי לא שייך בו מיתה ואינו נרקב.

וכן כתב הגר"א בספר יהל אור (פרשת תרומה קנ"ב סוע"א) וזה לשונו, והלזו של אדם לא טעם מעץ הדעת טוב ורע ולכן נשאר בסטרא דטוב. עכ"ל. וכן כתב במאור ושמש (פרשת ויחי ד"ה ונראה) זה לשונו, והנה באדם יש עצם קטן הנקרא "לזו" שלא נהנה מעץ הדעת, לפי שאין

לו שום הנאה ממאכל כל ששת ימים רק מסעודת מוצאי שבת כידוע, והוא חי לעולם וממנו יהיה תחיית המתים לכל הגוף לעתיד לבוא.

מקומה של עצם הלז

אודות מקומה המדויק של עצם הלז בגוף האדם, נחלקו בזה המפרשים, יש אומרים שעצם זו נמצאת בקצה התחתון של עמוד השדרה. ויש אומרים (האר"י בספר הליקוטים, ויצא, עה"פ ויקח מאבני המקום) שעצם זו נמצאת במקום קשר של תפילין.

"וַיֵּתֶר יִצְחָק" (כה, כא)

יצחק הרבה תפילה כי נתקדש בעקידה ואינו יכול ליקח שפחה

"וַיֵּתֶר" כמו ויחתר (וזהר ח"א דף קלז ע"א. וע' אגרא דכלה מדנוב, כאן), שהיה כחותר בתפילה, כמרא שחותר בה בקיר לפתוח פתח.

ויש לשאול מדוע הִרְבֵּה יצחק בתפילות ובתחנונים כדי שרבקה תפקד, הן היה יכול לקחת שפחה, כמו שעשה אברהם אבינו, והביאור הוא, כי מאז שעלה יצחק אבינו לעקידה נתקדש, לפי שהיה עולה תמימה, לכן לא היה יכול לקחת אשה מהשפחות, כדין כהן שאסור בשפחה, וכמו שאסור היה לו לצאת לחוץ לארץ.

"וַיֵּתֶר יִצְחָק" (כה, כא)

מה הזכות שנולדו לרבקה בנים

אמרו רבותינו (פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ב), שיצחק הוליך את רבקה להר המוריה, והתפלל שם לנוכח אשתו שיפקדו בבנים, ועל ידי זה נתרפאה רבקה.

ואם תאמר מדוע לא עשה יצחק שינוי השם לרבקה, כמו שנעשה לשרה שנשתנה שמה משרי לשרה ואז ילדה, ככתוב בקהלת רבה (פרשה ה' סי' ו')? התירוץ הוא, כי רבקה אמנו אין אפשרות לשנות את שמה, שיצחק אבינו אמר לה', לשרי נתת את האות ה' משמך, וכן לאברהם, אבל לרבקה כבר יש את האות ה' בסוף שמה, ואם כן אי אפשר להוסיף לה אות זו. ומכל מקום יש בה מעשים טובים כשם שהיו בשרה אמי, ואני בשינוי מקום מרפא אותה, לכן הבאתיה להר המוריה, שהוא מקום העקידה, ובו נתבשר על לידת רבקה, וזה שער השמים, וקיבל השם יתברך את תפילתם.

"וַיַּעֲתֵר יִצְחָק לְה' לְנֶכַח אִשְׁתּוֹ" (כה, כא)

סגולה ליזכות לילדים לכוון למלוי שם שד"י

פרש"י (כאן, ומקורו מבראשית רבא פרשה ס"ג סי' ה') זה עומד בזוית זו וזו עומדת בזוית זו ומתפללים. והנה ביאר המהרש"א (יבמות סד.) שעשו כן, בכדי שיוכלו להתפלל בכוונה גדולה. ברם קשה, מנין שכך עמדו והתפללו, אולי עמדו בשדה או באמצע הבית?

אלא ידוע שבתחילה גודל העולם היה ט"ו פרסאות, כמו שנאמר, כי ב"יה" ה' צור עולמים (ישעיה כו, ד) ב"יה" פרסאות העולה ט"ו, ברא ה' את העולם. ואחר כך נמתח העולם לת"ק פרסאות, עד שאמר ה' לעולמו די בכח שם שד"י, כי מילוי השם שד"י כזה שי"ן דל"ת יו"ד חשבונו עולה גימטריא ת"ק, ולכן התפשט העולם עד ת"ק פרסאות.

והיות וידוע שהאדם נקרא עולם קטן (מדרש תנחומא פקודי סי' ג). לכן סגולה ליזכות לילדים, לכוון למלוי השם "שדי" כזה, שי"ן דל"ת יו"ד שעולה גימטריא ת"ק, שהוא כמספר "פרו ורבו", וגם מספרה כולל גימטריא רמ"ח אברים של איש, ורנ"ב של אשה, שיחדיו הם ת"ק. וזהו שנאמר, בצל "שדי" יתלונן (תהלים צא, א). כי מילוי שד"י הוא אותיות יתלונן, שהאות ד' מתחלפת באות נ' באותיות דתלנ"ט.

ולפי זה יצחק ורבקה כשהתפללו ליזכות לילדים זה עומד בזוית זו, היינו אות י' בתחילת שם של יצחק והתפלל, וזו באות ה' מרבקה מזוית זו שניה, ביחד אותיות י"ה. ובאמצע שמותיהם ישנן האותיות **צח"ק רב"ק** שעולים גימטריא ת"ק, ועם י"ה הכל יחדיו עולה גימטריא תפילה. וכווננו את הכוונה הנזכרת במילוי שם שד"י וזכו לילדים.

ולכן נולדו להם שני ילדים כנגד האותיות י"ה, יעקב אבינו נולד כנגד העולם הבא, הרמוז באות י', ועשיו נולד כנגד העולם הזה, הנרמז באות ה'. ולכן חלקו יעקב ועשו את שני העולמות (כדאיתא בזהר הקדוש ח"א קמ"ג ע"ב), שיעקב נטל את העולם הבא, ועשו נטל את העולם הזה כנגד אות ה'.

ולזה אמרו (שו"ע סי' א' סעיף א') שיכוון אדם בשוית ה' לנגדי תמיד, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול וכו'. ולאור האמור כוונת "שוית" היות ויש בה שם "הויה", ממילא המכוון בה תמיד, יראה בשם הויה ששם אל מול עיני רוחו, את האות י' לימינו ואת האות ה' לשמאלו. וזה רמוז במאמר

חז"ל הרוצה להחכים ידרים (זוהר ח"א דף כ"ו ע"ב) היינו כנגד אות י' שבחכמה. ואומר, להעשיר יצפין (זוהר שם) היינו, כנגד אות ה' הרומזת לעולם הזה. וזה גם רמוז בלשון הפסוק, אורך ימים בימינה (משלי ג, טז) היינו כנגד אות י' עולם הבא. והמשך הפסוק, בשמאלה עושר וכבוד (שם) היינו כנגד אות ה' עולם הזה.

וכן נרמז גם בפסוק, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו (קהלת י, ב). ובבואנו הלום עוד יש לרמוז, "לב חכם לימינו" לפני אותיות "לב" מימין נמצאות האותיות אך והמילה "אך" דרכה "למעט", לרמז שמי "שממעט" עצמו דהיינו מי שהוא עניו, נקרא חכם. ואילו "לב כסיל לשמאלו" אחרי אותיות "לב" בצד שמאל נמצאות האותיות גם והמילה "גם" דרכה לרבות, לרמז שמי "שמרבה" עצמו, דהיינו מי שהוא שחס ושלום גאוותן, נקרא "כסיל".

וכן אברהם אבינו התפלל ששרי תלד, והוסיף השם את האות ה' על שמה, ונקרא שמה "שרה" (כדלעיל יז, טו) שעולה מנינו כמספר "תפילה" וזכה לילדים.

"לְנֹכַח אֶשְׁתּוֹ" (כה, כא)

פירוש לנכח אשתו

פשט המילים "לנכח אשתו" הוא שיצחק עמד בזוית זו ורבקה בזוית זו והיו מתפללים יחדיו להשם כדי להפקד בבנים, כאשר ביאר רש"י במקום. אולם ה"קמח"י (הרד"ק כאן) פירש לנכח אשתו, שהיתה אשתו נגדו בעת תפילתו כדי שיכוין ליבו עליה כי עקרה היא. והיינו כענין שנאמר באלישע, וישם פיו על פיו (מלכים ב, ד, לד), שתתקבל תפילתו בכונה יותר על הילד כשישכב עליו ויגהר עליו.

ועוד ביארו במדרש בראשית רבה (פרשה ס"ג ט"ה) שיצחק היה מתפלל ואומר, כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן האשה הזו, וכן היא היתה מתפללת שהבנים שיהיו לי יהיו מהאיש הזה וזה הפירוש לנכח אשתו.

"לְנֹכַח אֶשְׁתּוֹ" (כה, כא)

למה יצחק לא הזכיר את שמה של רבקה

יש להתבונן מדוע יצחק אבינו לא הזכיר את שמה של רבקה בתפילתו, ועוד מדוע התפלל יצחק דווקא לנוכח אשתו, ולא התפלל בנפרד במקום אחר?

והענין יתבאר על פי מה שאמרו רבותינו ז"ל בתלמוד (ברכות לד.) שהמבקש רחמים מה' על חברו בפניו, אין צריך להזכיר את שמו, כמו שכשהתפלל משה רבנו על מרים אמר, אל

נא רפא נא "לה" (במדבר יב, יג), ולא התפלל "אל נא רפא נא למרים" היינו מפני שהתפלל לפניו, לא הוצרך להזכיר את שמה. וכן בפסוק, וירא אליו ה' (בראשית יח, א) לא נאמר וירא אל אברהם, אלא וירא אליו. ופירש רש"י ז"ל (שם) וזה לשונו, לבקר את "החולה". עד כאן. הנה שכתב רש"י "החולה" ולא כתב "אברהם", לרמוז לנו, שאין צורך להזכיר את שם החולה כשהוא לפניו.

והטעם לזה, כי אולי הגורם למחלה הוא שמו של החולה, כי יש על השם הזה אלו גזירות, ולכן מן הראוי שלא להזכיר את שם החולה בתפילתו היות ויכולים לקטרג על שמו, שעליו כבר נגזרה הגזירה ואי אפשר לבטלה. ולכן טוב להתפלל על יד החולה ובאופן הזה אין צורך להזכיר את שמו. ומשום כך התפלל יצחק בנוכחות אשתו, כדי שלא יצטרך להזכיר את שמה. ובפרט שברבקה היתה בעיה נוספת, הן אביה לבן רשע גדול היה, והזכרת שמו יכולה היתה לגרום קטרוג. לכן יצחק התפלל עליה באופן שאינו צריך להזכיר את שמה, וזהו שהתפלל "לנוכח אשתו", שאז כאמור אין צריך להזכיר את שם החולה. (חתם סופר בס' תורת משה, עה"פ ויעתר לו).

"לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ" (כה, כא)

"לנוכח אשתו" כדי שיוושע בזכותה

טעם נוסף שיצחק התפלל "לנכח אשתו", משום שהיה שפל בעיני עצמו, ועל כן סבור היה שאין זכותו מספיקה כדי שתתקבל תפילתו לפני ה' יתברך. לפיכך התפלל דוקא "לנוכח אשתו" כדי שיוושע בזכותה. ועם כל זה דרשו בתלמוד (יבמות סד. הובא ברש"י כאן) "ויעתר לו יהוה", לו ולא לה, מכאן שהתפילה התקבלה דוקא בזכותו, משום שהוא צדיק בן צדיק.

"לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ" (כה, כא)

יצחק אבינו קיבל עליו לאמר "נשמת כל חי" זוכה לילדים

מהי התפילה שהתפלל יצחק לנכח אשתו, כדי שתפקד בזרע של קיימא? סוד זה מתבאר מתוך דברי הבן איש חי זיע"א (שנה ב' תולדות סעיף ג') בשם רבי יהודה החסיד, שכתב שאם אדם נמצא באיזו צרה חס ושלום, יקבל עליו שאם ינצל מהצרה יאמר "נשמת כל חי" וינצל. ע"ש. [ונהגו לעשות כן בעשרה בסעודה]. וכתב ששמע רמז לכך בפסוק, ויעתר לה' יצחק לה' "לנכח אשתו", "לנכח" ראשי תיבות לאמר נשמת כל חי, "אשתו" ראשי תיבות תברך את שמך ה'

אלהינו ורוח. עד כאן. לפי זה יוצא, שיצחק אבינו כאשר ראה שאין לו ילדים קיבל עליו לאמר "נשמת כל חי" ובזכות כך השם שמע לתפילתו וזכה לילדים.

ולכן זה הטעם למה שהשמות של יצחק ורבקה מרומזים בנשמת כל חי. שכך ככתוב שם:
בפי ישרים תתרומם,

ובשפתי צדיקים תתברך,

ובלשון חסידים תתקדש,

ובקרוב קדושים תתהלל.

"לְנִכְחַ אֲשֶׁתוֹ" (כה, כא)

יצחק ורבקה התפללו תקט"ו תפילות

יצחק ורבקה התפללו תקט"ו תפילות כמנין הגימטריא של שמותם "יצחק רבקה", ואכן נענו בתפלתם. אמנם משה רבנו התפלל תקט"ו תפילות כדי שיכנס לארץ וכמו שאמרו במדרש רבה (פרשת וזאת הברכה) ולא נענה. והטעם שהם זכו שתקבל תפלתם, היות והם התפללו ל"נכח" ראשי תיבות לנפשות כללות חיות, התפללו על כללות עם ישראל שכל העקרות יפקדו וילדו, לכן נענו, ואילו משה התפלל בתפילה זו רק על עצמו.

"לְנִכְחַ אֲשֶׁתוֹ" (כה, כא)

התפלל יצחק שבנו יולד במזל חנכ"ל

בספר פרח שושנה (קריספין, כאן) מבאר ששמע ממוהר"ר ימין אריואה זלה"ה שפירש, ידוע שישנם שבעה כוכבי לכת שראשי תיבות שמותם הוא, שצ"ם חנכ"ל, שצ"ם שבתאי, צדק, מאדים, הם דינא קשיא גבורות, ומי שנולד בהם יהיה עני מסכן וטיפש. חנכ"ל חמה, נוגה, כוכב, לבנה. ומי שנולד בהם, יהיה מזלו משובח עשיר וחכם, כי הוא בחסדים. ויצחק התפלל שבנו יולד במזל חנכ"ל, לכן כתוב "לנכח" אשתו, לנכח הן אותיות חנכ"ל.

"לְנִכְחַ אֲשֶׁתוֹ" (כה, כא)

לנכח ר"ת נזי כ'ח ח'כמה

עוד אפשר לפרש "לנכח" על פי המשנה (עדיות פ"ב מ"ט), האב מזכה לבן בנוי בכח בעושר ובחכמה. וכפי שמסביר שם רבנו עובדיה מברטנורא, לפי שקרוב טבע הבן להיות דומה לטבע האב, ומעביר האב לבנו את המעלות הללו.

זמובא בספר ומתוק האור (תולדות עמ' קפ"ג), שאת זה ביקש יצחק "ויעתר יצחק לה' לנכח" ר"ת נוי כח חכמה, שיזכו לבן אשר יעברו בו המעלות הללו (ויש להוסיף שאת מעלת העושר לא ביקש, לפי שהעושר יגיע ממילא לבנו, כשירשו). וזה שדרשו רבותינו (בראשית רבה פרשה ס"ג סי' ו') שכאשר רבקה ראתה בהריונה שכשמגיעה ליד בתי מדרש התינוק רוצה לצאת, וכשמגיעה ליד בתי עבודה זרה גם כן רוצה לצאת, אמרה תינוק כזה אין לו חכמה ו"אם כן למה זה אנכי" (בראשית כה, כב) "כן" ר"ת כח נוי, דהיינו אם כן הוא שזכה בני ב"כח ונוי" אך לא זכה ל"חכמה" אין הדבר שווה כלום, ולכן "ותלך לדרוש את יהוה" (שם, שם).

"לְנֹכַח אֶשְׁתּוֹ" (כה, כא)

לנוכח אשתו תפילה שלמה

כשאדם רואה שחברו חולה, לא די שיברכו שיהיה לו רפואה שלימה ודיו, אלא צריך הוא להתפלל עליו תפילה ממש, שיאמר יהי רצון מלפניך ה' אלהינו וכו'. ואפילו שפעמים די בברכתו הקצרה שהיא מתקבלת, כגון ביום שיש שעות טובות, מכל מקום ראוי לאדם להתפלל כנגדו תפילה גמורה. וזאת היות והבן איש חי מסביר שכאשר מתפללים עושים כלי לישועה, ואז האדם זוכה לישועה שלימה לא זמנית, ולכן "לנוכח אשתו" היינו שהתפלל תפילה שלימה שמיחדת עבורה, לעשות כלי מיוחד לאותה תפילה.

ובפרט אם התפילה היא בדמעות, כמו שכתוב שערי דמעה לא ננעלו (ברכות לב:), וכמו שכותב החתם סופר שהתפילה בדמעות קורעת את כל הרקיעים ופותחת השערים, היות והדמעות הן כמו מים שמחלחלות מתחת לדלת ונכנסות, ואין צורך לדפוק על הדלת ולהמתין שתפתח הדלת. כך הן הדמעות, נכנסות היישר פנימה ללא ש"יפתחו" את הדלת.

סגולה שכל הילדים יהיו תלמידי חכמים

אברך אחד סיפר, שאחד מגדולי הדור בא לברית המילה של בנו, אולם היות והיו מדרגות המוליכות אל האולם, ואותו גדול אז היה זקן מופלג ולא יכל לעלות המדרגות, ולכן נמנע ממנו להגיע לברית. ובראותו את צערו של בעל הברית אמר, לפחות אתן לך עצה טובה שקבלתי מאבותי ואבותי מאבות אבותי, סגולה שיהיו כל הילדים תלמידי חכמים, כאשר תאמר בכל בוקר "ונהיה אנחנו וצאצאינו" וכו', תכוון בכוונה שלימה על כל בן ובן בפרטות ממש, שמו ושם אמו ותראה פלאות... ומספר האברך, שאת הסגולה אימץ אל ליבו בשתי ידיו, וכאשר אמר כן היה, וזכה שכל בניו יצאו תלמידי חכמים.

עדויות על דמעות שפעלו ישועות

אחד החכמים מספר, כשלמדתי בתלמוד תורה "עין חיים", בוקר אחד באנו לתלמוד תורה, ואמרו שהגאון ר' איסר זלמן מלצר לא ישן כלל וכל הלילה התפלל. וסיבת הדבר היות ובליילה באה אשה לביתו בוכיה, שהיות ואין לה ילדים זמן רב חוששת היא עד מאוד שמא בעלה יגרשה, והאשה מררה בככי רב. הדבר נגע ללבו של הרב, ועל כן הניח את לימודו וכל הלילה התפלל עליה. והנה לימים בזכותו נפקדה בבנים...

פעם כאשר היינו אצל הצדיק המלובן כמוה"ר האדמו"ר ר' מאיר אבוחצירא זצוק"ל, אמר לנו תאמינו לי שבכל יום אני מוריד על הילדים, כוס דמעות, כדי שנוכה שילכו בדרך ה' ויהיו תלמידי חכמים.

המקובל האלהי הרב שאול דוויק הכהן בעל השד"ה, בכל בוקר בברכת אהבת עולם, כשהיה אומר "והאר עינינו בתורתך" וכו', היו מוצאים אצלו בריכה של דמעות.

"וַיִּתְרַצְצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ" (כה, כב)

המשקיע מעייניו בהבלי עולם הזה אי אפשר שיהא דבוק בשכינה

פירש רש"י (כה, כב) שהיו יעקב ועשו מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. ואמרו (עי' תנא דבי אליהו זוטא פ"ט, וזוה"ק ח"א קמ"ג ע"ב) שלבסוף נתפשרו שעשו נטל חלקו בעולם הזה ויעקב נטל את חלקו בעולם הבא. ודע לך כי מאז נפרדו דרכיהם זה מזה, ואי אפשר לתפוס את החבל בשני ראשיו, כי המשקיע מעייניו בהבלי עולם הזה, אי אפשר שיהא דבוק בשכינה ובדברים נעלים יותר.

ואין הכוונה חס ושלום שהצדיקים אין להם שפע רב בכריאות גופא ונהורא מעליא, הלילה מלומר כדבר הזה, כי אדרבה, העובד ה' זוכה שטוב חלקו בעולם הזה כדי שיוכל לעבוד בהם את ה'. אלא שהוא יודע שכל הטוב והחסד אינם תכלית בפני עצמם, רק הם אמצעים שעל ידם יוכל לעבוד את בוראו במנוחת הנפש והרחבת הדעת ללא הפרעות. לעומתו, הרודף אחר תאוותיו, לא יוכל לזכות לכתרה של תורה ועבודה. כמו שכתב בחובות הלבבות (שער חשבון הנפש פ"ג) ישתדל להוציא אהבת העולם הזה מלבו ולהגביר אהבת העולם הבא וכו', וכבר אמר אחד מן החכמים, כשם שלא יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא.

והנה אם היינו שואלים את דעת הבריות, מה יהא בסופם של "נערים" אלו, אזי יענו כולם ויאמרו, עשו שיצא לעבודת השדה, יצליח במלאכתו ויתעשר, אולם יעקב יהא דל ועני, שהרי "בטלן" הוא, יושב אהלים ואינו שולח ידיו במסחר ומהיכן יחיה... אמנם בסופו של דבר, זכה יעקב בברכות אביו ל"טל השמים ומשמני הארץ", בגשמיות וברוחניות, וישראל עושה חיל, ללמדנו שאין הפרנסה והעשירות תלויה בהשתדלות כלל, אלא יעקב ששם מבטחו באלהיו זכה לרוב סייעתא דשמיא ברוחניות ובגשמיות והיה ה' מבטחו.

למצוא חן בעיני "אדוני" היא השכינה הקדושה

וכתב הרב הקדוש הקדושת לוי זי"ע (וישלה ד"ה מי לך כל המחנה) עיין בבעל הטורים, כי יעקב לקח לעצמו את העולם הבא, ועשו לקח את העולם הזה (וכך אמרו בבראשית רבה פרשה ס"ג). והגם שאנו רואים כי יש בישראל גם כן עשירים? אמנם כל העשירים כולם הם מלאים יגון ואנחה, כאשר אנו רואים בחוש העין, ואין להם עולם הזה. והוסיף הרב וזה לשונו, אמנם אותם העשירים העובדים את בוראם מתוך עושרם, יש להם תענוג מתוך עושרם, כי עולם הזה שבא מן עולם הבא (כגון שהוא תומך תורה וכיוצא בזה) את זה לקח יעקב. וזהו "למצוא חן בעיני אדוני", כי אדוני סתם הוא השכינה.

הקדוש ברוך הוא מפרנס את האדם

פעם בכה בעל עגלה לפני מורנו ורבנו החפץ חיים זי"ע שהסוס שעמו היה מנהיג את עגלתו נפל ומת, ובזה איבד את מקור פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. נענה לו החפץ חיים ואמר, אכן, לך נאה לבכות, לך יאה למרר בככי, כי אם הינך חושב שהסוס הוא זה שפרנס אותך עד היום, אכן במות המפרנס ראוי לבכות. אך אם אתה שומע לי, תאמין שכל פרנסתך היא מידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אז תבין, כי מה לך אם הסוס חי או מת, הלא אינו כי אם אמצעי ואין לו כל השפעה על מצב פרנסתך. (הובא בספר שער הבטחון עמ' קי"ב).

ולאו דווקא בסוס הדברים אמורים, אלא כל איש בפרנסתו שלו, זה במקצוע וזה במשלח ידו, זה בכשרונותיו וזה בעסקו, כל אחד יכיר היטב כי כל אלו אינם מפרנסים אותו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ואם מת שליח אחד, מיד ישלח הקדוש ברוך הוא שליח חדש.

"אף חכמתי עמדה לי" א"ף ר"ת א'מונה פ'שוטה

והעיקר שיחיה אדם תמיד באמונה פשוטה ותמימה, וכמו שאמר הרב הקדוש רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, כי שלמה המלך החכם מכל האדם אמר, "אף" חכמתי עמדה לי (קהלת ב, ט), ומהי חכמתו? "אף", שהוא ראשי תיבות אמונה פשוטה, "חכמה" זו עמדה לו.

משל הבינור

זכמו שפירש הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע (יערות דבש סוף דרוש ט"ו ד"ה ודע) את הפסוק, אפתח בכינור חידתי (תהלים מט, ה), שקשה הן לא מצינו שום חידה במזמור זה, ומהו אומרו "חידתי"? אלא החידה הסתומה היא הקושיא שכל איש מקשה על חבילת היסורים שלו, מדוע נגזר עליו לסבול כל כך הרבה ייסורים ומכאובים, על זה אמר "בכינור חידתי", כי נודע שבכינור כאשר דוחקים את המיתרים נשמע קול, וככל שידחקו יותר את המיתרים, כך ישמע קולם ביתר שאת. כן הדבר בבן אדם, ככל שסובל דוחק וצער ויגון, יותר ריחו נודף ונשמתו מאירה, ככינור המשמיע קול חזק וערב יותר ככל שדוחקים יותר במיתרים, ולכך אמר בכינור חידתי.

"וַיִּתְרַצְצוּ הַפְּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם בֶּן לָמָּה זֶה אֲנִי וַתִּלְכְּ לְדָרֶשׁ אֶת יְהוָה" (כה, כב)

הטעם שהתרוצצו בבטן רבקה כי שערותיו של עשו היו עוקצות את יעקב, ולכן ברח יעקב והתרחק

הטעם למה התרוצצו יעקב ועשו בבטן רבקה, מפרש רש"י (ד"ה ויתרצו) שהיו מריבין על נחלת שני עולמות (וכך הוא במדרש אגדה, בובר, פרק כ"ה סי' כ"ב).

אבל בפירוש הטור הארוך על התורה (כאן, נדפס מכת"י, בהוצאת פלדהיים, תשס"ו) כתב טעם נפלא עד מאד, לפי שעשו היה איש שעיר, ויעקב היה איש חלק בלא שערות ושערותיו של עשו עוקצות ליעקב, לכך ברח יעקב מפניו עד כאן. היינו שהתרחק מלנגוע בגופו של עשו כדי שלא יעקוץ אותו. וכתב הטור שטעם זה הוא לפי הפשט הפשוט.

וַיִּתְרַצְצוּ הַבָּנִים בְּקַרְבָּה וַתֹּאמֶר אִם בֵּן לָמָּה זֶה אָנֹכִי וַתִּלְךְ לְדָרֵשׁ אֶת יְהוָה" (כה),

(כב)

מה באה התיבה "את" לרבות

ברש"י, "ויתרצצו", רבותינו (בראשית רבה פרשה ס"ג סי' ו') דרשוהו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, וכשעוברת על פתחי עבודת כוכבים עשו מפרכס לצאת.

איתא בתלמוד (ב"ק מב:), שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה לרבות. דהיינו כל מקום שכתובה בתורה המילה "את", היה דורשה שבאה להוסיף איזה דבר על הפסוק. כיון שהגיע לפסוק, את ה' אלהיך תירא (דברים ו, יג) פרש, היינו שפרש מדרכו לרבות את המילה "את", היות ובפסוק זה שכתוב חיוב יראה מהבורא יתעלה, כיצד שייך לרבות עוד משהו בנוסף לכבודו של המקום ברוך הוא, שגם אותו יש לירא? עד שבא ר' עקיבא ודרש, את ה' אלהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים.

על פי זה ביאר הגר"א (מובא בפניני דניאל, פלבני, כאן) את דברי רבקה, "אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את יהוה" שחשבה שיש לה רק עובר אחד במעיה, ולכן כשראתה שכשהיא מגיעה ליד בית מדרש רוצה לצאת וכשמגיעה ליד בתי עבודה זרה גם רוצה לצאת, אמרה שמא חס ושלום ישנן ב' רשויות. והיינו "ותאמר אם כן למה זה אנכי", הן נאמר בתורה שיש רק רשות אחת בפסוק "אנכי" ה' אלהיך (שמות כ, ב), ושאלה "אם כן" שמתרוצצים ב' התרוצצויות, למה זה "אנכי" למה יש רק רשות אחת כנאמר ב"אנכי". "ותלך לדרוש" בבית שם ועבר, "את יהוה" שאלה בבית המדרש, האם התיבה "את" הכתובה כאן, באה לרבות חס ושלום עוד רשות. ובבית שם ועבר ענו לה "שני גויים בכטנך", באמת יש רשות אחת, אלא שבכטנך יש שני וולדות האחד צדיק והאחד רשע.

וַיִּתְרַצְצוּ הַבָּנִים בְּקַרְבָּה וַתֹּאמֶר אִם בֵּן לָמָּה זֶה אָנֹכִי וַתִּלְךְ לְדָרֵשׁ אֶת יְהוָה" (כה),

(כב)

מה גרם לרבקה להיבהל כל כך

שמעתי ממו"ר חכם יוסף עדס זצוק"ל, בתחילה חשבה רבקה אמנו שיש בכטנה רק עובר אחד. וכשראתה שכשעוברת על פתח עבודה זרה היה מפרכס לצאת, וכשעברה על פתח בית המדרש גם פרכס לצאת, חשבה בלבה שמא העובר הזה הפכפך, חלקם של מצוות מקיים

ובחלקם מזלזל. אמרה, זה הכי קשה, הן אם הוא רשע, עדיין יש צד שיחזור בתשובה, אבל צבוע, רמאי, אין לו תקנה, ולא כדאי להשאיר. לכן "הלכה לבית המדרש", הכוונה, שנפסק שאסור לאדם לגזור ציפורניים ולזרוק אותן לריצפה, שמא תעבור אשה מעוברת ותדרוך עליהן ותפיל את פרי בטנה, כדאיתא במסכת נדה (דף יז.), אולם בבית המדרש שאין נשים עוברות, שם מותר הדבר, שאין לחשוש להפלת עובר, כדאיתא במועד קטן (יח.) וכדפסק הכי המשנה ברורה (סי' ר"ס ס"ק ו). על כן אמרה רבקה, הן בבית המדרש מותר לזרוק ציפורניים, כי "אשה בעזרה מנין", אלך לבית המדרש ואדרוך על הציפורניים, והילד הזה יפול, שעדיף שימות ולא יולד "הפכפך".

ובמטרה זו הלכה רבקה לבית המדרש של שם ועבר, אולם כשראו אותה שם ועבר, שאלו אותה מדוע באת היום, סיפרה להם רבקה את הצרות שיש לה. והם אמרו לה, נדרוש את ה'. ומן ה' השיבוה "שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר", אין לך ילד צבוע, אלא שני ילדים לך, האחד צדיק והאחד רשע. אז נחה דעתה, הן אפשר להסתדר עם שניהם, שבוודאי הצדיק הוא ברכה שאין כמותה, אלא אף עם הרשע, אפשר שיום אחד ישוב בתשובה. אבל אם האחד הפכפך, זו הצרה הכי גדולה.

למדנו מכאן כמה צריך להיות אמיתי בדרך ה', ולהתרחק מלפסוע על שני הסעיפים ולאחוז גם מעבודת ה' וגם מעבירות, חס ושלום.

"וַיִּתְרַצְצוּ הַבָּנִים בְּקַרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם בֶּן לְמָה זֶה אֲנֹכִי וַתִּלְךְ לְדַרְשׁ אֶת יְהוָה" (כה),
(כב)

יעקב אבינו היה מוכן לוותר אפילו על לימוד תורה מפי המלאך רק שלא יהיה בכפיפה אחת עם עשו

הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל הקשה בשם רבי יששכר דב מבעלזא על רש"י (כאן) שפירש כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת. וקשה, הן אפשר להבין שעשו התרוצץ וביקש לצאת, היות ונמשך אחר עבודה זרה ובטן אמו לא היתה לו עבודה זרה. אבל יעקב למה ביקש לצאת, הרי גם בבטן אמו למד תורה מפי המלאך, כפי שאמרו בתלמוד (נדה ל): שכאשר התינוק במעי אמו מלמדים אותו את כל התורה? ותירץ, שיעקב אבינו היה מוכן לוותר אפילו על לימוד תורה מפי המלאך, אם צריך הוא לשכון בכפיפה אחת עם עשו...

”שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנֶךָ” (כה, כג)

שני גוים אלו אנטונינוס ורבי שלא פסק מעל שלחנם לא צנון ולא חזרת

כתב רש"י (כאן, ומקורו טהור מברכות נו:): הפסוק נקרא "גויים" (קרי), אולם הכתיבה של הפסוק הוא "גיים" (כתיב), וזאת בכדי ללמדנו, שעתידיים לצאת מרבקה שני "גוים", אלו אנטונינוס ורבי שלא פסק מעל שולחנם צנון וחזרת.

הגמ' בעבודה זרה (דף י.) מתארת בהרחבה שאנטונינוס היה מתייעץ תדיר עם רבי, ושם בגמרא (בע"ב) שאנטונינוס היה לומד תורה אצל רבנו הקדוש ועשה מערה מפתח ביתו עד ביתו של רבנו הקדוש וצוהו אנטונינוס שלא יהיה שום אדם אצלו בבואו ללמוד אצלו, כדי שלא יודע שהוא מלמדו תורה. ובתוס' השלם (ע"ז דף י' ע"ב ד"ה אמר ליה) בשם רבי אליעזר מגרמייזא, שלצורך כך שמו ביניהם סימנים "צנון" ו"חזרת", החזרת בהיותה על שולחנו של רבי, היתה סימן "חזור" לאחוריק (בדומה למילה "חזרת") שהיא מורה שיש אצלי אנשים, ובהיות רבנו הקדוש לבדו בביתו ואין איש עמו, היה שם על שולחנו "צנון" מלשון כ"צנה" רצון תעטרנו, כלומר בוא אצלי ואל תירא כי אין איש.

ועוד כתבו התוספות, הצנון דרכו להיות תחת האדמה ואינו נראה ממנו אלא העלים בלבד ואילו החזרת להפך, כולה נראית על הארץ, לרמוז כי היו מדברים על שלחנם בחכמה בנגלה ובנסתר.

זכה ללמוד מרבי לפי שינק מאמו של רבי

כתבו התוס' (שם ע"ז דף י' ע"ב ד"ה אמר ליה) בשם המדרש, מדוע זכה אנטונינוס ללמוד תורה מפי רבנו הקדוש, לפי שכשנולד רבי גזרה מלכות רומא על ישראל שלא למול, ואביו ואמו של רבי מלוהו. שלח הקיסר והביאו לרבי ואמו לפניו (להענישם על שעברו על דברו). והחליפתו אמו באנטונינוס והניקה אותו, עד שהביאתו לפני קיסר ומצאוהו ערל ופטרום לשלום. ואמר אותו הגמון, אני ראיתי שמלו את זה (את רבי) אלא הקדוש ברוך הוא עושה להם נסים בכל עת ובטלו הגזרה. ואמרינן נמי בירושלמי, שלסוף למד אנטונינוס תורה ונתגייר ומל עצמו. עד כאן דברי התוס'.

מעשה רבי ואנטונינוס בהרחבה

מעשה זה מובא באריכות בספר מנורת המאור (סימן פ"ג פרק ב', נר ג' כלל א' חלק ב' פ"ב) תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות עכו"ם (רומי) גזירה על ישראל שלא למול את בניהם,

ובאותו זמן נולד רבנו הקדוש, ואמר רבי שמעון בן גמליאל אביו, הקדוש ברוך הוא ציוונו למול ורשעים הללו גזרו עלינו שלא למול, כיצד אנו מבטלים גזירותיו של הקדוש ברוך הוא ונקיים גזרתו של אותו מלך?! מיד עמד רבי שמעון בן גמליאל ומל את בנו, כשהודיעו הדבר לפני השר שהיה בעיר, שלח וקרא את רבי שמעון בן גמליאל, אמר לו, מפני מה עברת על גזירתו של מלך ומלת את בנך? אמר לו, כך ציווני הקדוש ברוך הוא. אמר לו השר, הרבה כבוד יש לי עליך שאתה ראש לאומתך, אלא גזירתו של מלך היא ואיני יכול להניחך. אמר לו, ומה אתה מבקש? אמר לו אני רוצה שנשלח אותך אצל המלך, ומה שהוא רוצה לעשות יעשה. אמר לו, עשה כל מה שאתה חפץ.

מיד שלח את רבנו הקדוש ואת אמו והלכו כל היום בדרך. לערב הגיעו למלון בית אביו של אנטונינוס, ואותו הזמן נולד אנטונינוס. נכנסה אמו של רבי אצל אמו של אנטונינוס, אמרה לה, מה טיבך? אמרה לה, כך וכך גזרו עלינו שלא למול, ועכשיו מלתי את בני, ולכך מוליכין אותנו אל המלך כאחד. כיון ששמעה ממנה כן אמרה לה, אם רצונך קחי את הילד שלי שאינו מהול, ותני לי את הילד שלך, ולכי ומלטי את נפשך ואת נפש בנך מאת המלך. מיד עשתה כן, והלכה למלך. נכנס אותו השר למלך אמר לו, אדוני המלך זו עברה על גזרותיך ומלה את בנה, ועכשיו הבאתי אותה אצלך, מה שתרצה לעשות עשה. אמר להם המלך, ראו בנה אם הוא מהול. נמצא שאינו מהול! באותה שעה כעס המלך על אותו השר, אמר לו אני גזרתי על מהול ואתה הבאת לי שאינו מהול! באותה שעה היו גדולים יושבין לפני הקיסר ואמרו לו, אדוננו המלך, אנו מעידין בוודאי שבנה של זו מהול היה, אלא אלהיהם של אלו קרוב הוא להם, וכיון שהם קוראים אליו מיד הוא עונה להם, שנאמר (דברים ד, ז) כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראנו אליו. מיד ציווה המלך ונהרג אותו השר, וביטל את הגזרה, ושלח את רבנו הקדוש ואת אמו לשלום. כיון שחזרו לביתו של אנטונינוס, אמרה אמו (של אנטונינוס), הואיל ועשה לך הקדוש ברוך הוא נס על ידי (את ניצלת על ידי) ולבנך על ידי בני (ובנך ניצל על ידי בני, על כן) יהיו שושבינים (אוהבים וחברים) לעולם. ובשכר אותו חלב שינק אנטונינוס מאמו של רבנו הקדוש, נעשה מלך לאומתו וירש העולם הזה והעולם הבא.

רבנו הקדוש היה ניצוץ של יעקב אבינו

רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל (בליקוטי הש"ס אבות פ"ב עמוד נ') על דברי המשנה, רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם (אבות פ"ב מ"א). כתב וזה לשונו, והטעם שבחר רבנו הקדוש לומר אימרה זו, היא, כי היה (רבי) ניצוץ

של יעקב אבינו ע"ה, וידע כי יעקב הוא מרכבה למדת התפארת, לכן דוקא רבנו הקדוש, ניצוץ יעקב, הזכיר במשנה זו, כי הדרך הישרה שיבור לו האדם, היא כל שהיא "תפארת" לעושיה.

ויש להוסיף שמרומז שר' יהודה הנשיא הוא ניצוץ של יעקב אבינו, בראשי תיבות "הנשיא" הוא ניצוץ של יעקב אבינו. ולכן גם רבנו הקדוש התחיל לכתוב את המשניות במילים, "מאמתי קורין את שמע בערבית", כי יעקב אבינו תיקן תפלת ערבית.

ניצל רבי ע"י אנטונינוס לפי שהיו מניצוץ אחד

מעתה מה יפים הם דברי בעל ה"מגלה עמוקות" (פרשת ואתחנן, אופן פ"ג) שאחר שהביא את דברי התוספות הנזכרים בשם המדרש, מוסיף לבאר, שהסיבה שסובב הקדוש ברוך הוא את הצלת רבנו הקדוש על ידי אנטונינוס, כי רבנו הקדוש היה הניצוץ של יעקב אבינו, ואילו אנטונינוס היה הניצוץ הטוב של עשו שהיה אח יעקב. וזה לשון קודשו, ולפי שאנטונינוס הוא גלגול של עשו, ורבי הוא גלגול של יעקב שתיקן ברכת "אתה קדוש", לכן נקרא גם כן רבי "רבנו הקדוש" שהוא גלגול של יעקב. והתפלל משה בעת ההיא על אותו עת שיתן הקדוש ברוך הוא חן לרבי בעיני אנטונינוס. (וזה מרומז בלשון הפסוק) **"אעברה נא"** (דברים ג, כה) נוטריקון אנטונינוס עשה בימי רבינו הקדוש ניצוץ אחד.

נמצא שיעקב ועשו שהיו תאומים, היו ניצוץ אחד ונחלקו אחר כך לשניים, וכבר אמרו רז"ל (ברכות נז:): שהשיב הקדוש ברוך הוא לרבקה שני גוים בבטן על אנטונינוס ורבי והיינו שבהם נתקן עשו ויעקב.

"והנה תומם בְּבִטְנָה" (כה, כד)

למה נכתב "תומים" חסר א'

למה כתבה כאן התורה את המילה "תאומים" חסרה א'? הנה אותיות המילה "תומם" הם "תם ומת" לרמז לנו שבבטנה ישנם יעקב שהוא "תם" ועשו שהוא "מת", כי רשעים בחייהם קרואים מתים (ברכות יח:): (מהרח"ו בספר הליקוטים דף ט"ז ע"ב).

עשו הרשע בצפורניו עקר לאמו את הרחם

ובספר פענח רזא (הלוי, כאן, נדפס שס"ז) ביאר, שעשו הרשע בעת לידתו בצאתו מרחם אמו, על ידי צפרניו הגדולות פצע את רחם אמו ועקר את הרחם ממקומו. וזאת עשה כדי שאמו לא תתעבר יותר, כי פחד שיוולדו לו עוד עשרה אחים ויהיו עם יעקב יחד י"ב ילדים, י"ב שבטים כנגד י"ב מזלות, ולכן היה צריך להיות כתוב בפסוק והנה "תאומים" בבטנה, ואילו

התורה כתבה "תומם" חסר שתי אותיות י' א', העולים י"א, לרמוז שבמכוון רצה עשיו לגרום שלא יהיו לאמו עוד "אחד עשר" ילדים.

"וַיֵּצֵא הָרֵאשׁוֹן אֲדָמוֹנִי כְּלוֹ כְּאֶדְרֵת שֶׁעַר וַיִּקְרָאוּ שְׁמוֹ עֵשָׂו" (כה, כה)

עשיו נולד עם זקן ושינים אך לא מהול ויעקב נולד מהול

כתב בתרגום יהונתן (כאן) על הפסוק ויצא הראשון אדמוני, וזה לשונו, וקרוי שמיה עשו מן בגלל דאתליד כוליה גמיר בשער רישא ודיקנא ושינין וכבין. פירוש, ויצא הראשון אדמוני, נקרא שמו עשו בגלל שנולד כולו גמור בשערות ראשו וזקנו עם שינים וחניכיים.

ובגלל שהיה אדום חששו מלמול אותו, וכשגדל כבר לא הסכים שימולו אותו. ויש אומרים שלבסוף מל ובזכות זה זכה שיקבר ראשו במערת המכפלה. וכל זמן שיצחק היה חי, בניו שמרו את מצות המילה וכשמת יצחק בטלחה. מאידך כשיעקב אבינו נולד, נעשה אור גדול ונולד מהול, והיה יפה מעין יופיו של אדם הראשון (מלוקט מספר הישר, דעת זקנים מבעלי התוספות, אבות דרבי נתן ב, ה).

עוד ידיעה מעניינת לגבי עשיו נמצאת בתלמוד ירושלמי (נדרים פ"ג ה"ח) רבי אחא בשם רב חינא, עתיד עשו הרשע לעטוף בטליתו ולישב עם הצדיקים בגן עדן והקדוש ברוך הוא גוררו ומוציאו.

"וְאֶחָדֵי כֵן יֵצֵא אָחִיו וַיְדוּ אֶחְזֵת בְּעֵקֶב עֵשָׂו וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וַיִּצְחָק בֶּן שָׁשִׁים שָׁנָה בְּלֶדֶת אִתָּם" (כה, כו)

סימן טהרה היחיד בחזיר הוא רק בעקב

בספר מושב זקנים לרבותינו בעלי התוספות ז"ל כתבו כאן דבר פלא: למה אחז יעקב דווקא בעקבו של עשו ולא בשאר האברים? מפני שבמדרש (בראשית רבה פרשה ס"ה ס"א) עשו נקרא חזיר שנאמר יכרסמנה חזיר (תהלים פ, יד), ואין סימן טהרה בחזיר רק בעקב, כי שם הוא מפרים פרסה ושוסע שסע. ועל כן נגע יעקב בעקבו של עשו, מפני שרצה לנגוע רק במקום טהור שלו ולא במקום טמא.

העיקר שלא תצטער אמי בצער לידה פעמיים

עוד ביאור נפלא כתבו במושב זקנים (שם), שכתבה התורה שאחז יעקב בעקב עשו, להודיע חסידותו של יעקב אבינו, שהיה חסיד עוד בהיותו בבטן אמו. ולכן אחז יעקב עשיו לפי

שאמר, הואיל ונפתח רחמה, טוב שאאחוז בעקבו כדי שנצא שנינו ביחד, ולא תצטער אמי בצער לידה פעמיים.

"וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב" (כה, כו)

יעקב בגימט' "מלאך האלהים"

בספר תוספות השלם (כאן) "יעקב" עולה בגימט' "מלאך האלהים" (וכ"כ בעל הטורים כה, כז), והיינו לפי שצורתו של יעקב חקוקה בכסא הכבוד (כדאיתא בבראשית רבה פרשה פ"ב סי' ב', ובעוד מקומות רבים), והוא כמלאך האלהים. ולכן גם מרומז הדבר בפסוק, **כסא כבוד מרום** (ירמיה יז, יב) שסופי תיבות שלו "אדם", שבכסא כבודו יתעלה במרום חקוקה דמות אדם הוא יעקב.

"וַיַּעֲקֹב אִישׁ תָּם יוֹשֵׁב אַהֲלִים" (כה, כז)

יעקב היה לו אוהל לאכילה ושתייה ואוהל ללימוד תורה

כתב הגאון רבי שלמה קלוגר זי"ע בספרו חכמת התורה (פרשת ויגש עמ' ת"ה) לבאר מדוע נאמר כאן שיעקב היה "יושב אוהלים" ולא יושב אוהל? וזה לשונו, יש אדם אף שילמד תורה כל היום, מכל מקום ילמוד בביתו ולא יקבע לו בית אחר ללמוד. אבל יעקב לא רצה ללמוד כלל בביתו, כי בבית יש אכילה ושתייה ושינה ואי אפשר לנהוג בקדושה כל כך, לכך היו לו שני אוהלים, אחד ללמוד תורה ואחד לצרכי עולם הזה, ואז בבית המדרש שלו היה נוהג בקדושה יתירה. וזה שאמר, "ויעקב איש תם יושב אוהלים" דבשני אוהלים ישב, אחד ללמוד ואחד לאכול ולשתות.

"וַיִּנְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יָדַע צִיד" (כה, כז)

היתה לעשו דמות נחש חקוקה על ירכו

בתרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל תרגמו את המלים "יודע ציד", "גִּבְרַת נַחֲשִׁירְכָן". ותרגום זה צריך הבנה, והנה בצינוני (כאן, ד"ה ויצא הראשון) ביאר את דברי התרגום, שהיתה לעשו דמות נחש חקוקה על ירכו, ו"נחשירכנ" הוא "נחש-ירכנ". דעמלק שהוא מזרע עשו (בראשית לו, יב) הוא שורש "נחש" הקדמוני, ולכן סימנו "נחש". ולכן כשנאבק יעקב עם המלאך, שהוא היה שרו של עשו ורצה להזיק ליעקב, נגע בכף "ירכנו" של יעקב, כדכתיב, ויגע בכף ירכו (בראשית לב, כו).

והטעם שחקק עשו נחש דוקא על ירכו, מבאר החתם סופר (פרשת וישלח ד"ה ויקרא) לרמוז שעשו הרשע משך ערלתו, כדאיתא בחז"ל (ילקוט שמעוני ירמיה רמז רפ"ה). אבל יעקב אבינו היה "חרבו על ירכו", זה ברית מילה, שלא משך ערלתו. ותיבות "חרב ירך", עולים בגימטריא "תם", לפי שהיה יעקב איש תם, שמטתו שלימה בלי שום פגם.

כיון ששורש עשו הוא הנחש הקדמוני היה צורך להתיז את "ראשו"

ועל פי האמור לעיל שנחש הקדמוני הוא שורשו של עשו, נראה לי לפרש הא דאיתא בפרקי דרבי אליעזר (פרק ל"ט), שכאשר עיכב עשו הרשע מלקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה, בא חושים בן דן והתיז את "ראשו" של עשו. ולכאורה יש להבין למה הרגו דוקא בהתזת ראשו, ולא הרגו בדרך רגילה. ולפי הנזכר לעיל מבואר שפיר, שעשו הרשע הוא משורש "נחש" הקדמוני, והנחש אין לו הריגה אלא "בראש" כדאיתא במדרש אגדה (בראשית פ"ב, ב, ד', אגדת בראשית פרק פ"ג) שאם יחתוך את הנחש לכמה חתיכות הן חוזרות ונדבקות וממשיך לחיות, ואין לו הריגה אלא בראש, והוא סוד, הוא ישופך ראש (בראשית ג, טו). ובדומה מצינו במדרש רבה (בראשית פרשה צ"ח ס' י"ד), נחש זה כל כחו אינו אלא בראשו, ולכן הוכרח חושים בן דן להתיז את "ראשו" דוקא.

ובמסכת סוטה (דף יג.) מובא גם כן שעשו בא לעכב את קבורתו של יעקב, אך לפי הגירסא שם לא התיז חושים בן דן את "ראשו" של עשו, רק הכהו על ראשו במקל, ונפלו "עיניו" של עשו לרגלי יעקב. ואף לגירסא זו יש לומר שגם שם מרומז שעשו הוא משורש נחש הקדמוני, דהנה במסכת נדה (דף כג.) איתא, שענינו של נחש דומות לענינו של אדם, ולכן יש לומר שנפלו דוקא "עיניו" של עשו, לרמוז שכחו של יעקב התגבר על כחו של עשו הרשע שהוא משורש נחש הקדמוני. אבל ביעקב כתיב, כי לא "נחש" ביעקב (במדבר כג כג).

וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשׂוֹ אִישׁ יָדַע צִיד אִישׁ שְׂדֵה" (כה, כז)

איש שדה - צד אדני השדה

כתב הגר"א ז"ל בספרו דברי אליהו (ריש תולדות) לפרש "איש שדה", היינו שעשו היה יודע איך לצוד את "איש השדה", והיא החיה הנקראת "אדני השדה" הנזכרת במסכת כלאים (פ"ח מ"ה), והיא גדלה בשדות, ושמה גם "ידוע", והיא ידעונית הכתובה בתורה (ויקרא כ, כז), וחיה זו מחוברת בטבורה בחבל גדול היוצא מן הארץ, וצורתה כצורת אדם בפרצוף ידיים ורגלים. ובדרך כלל אין אדם יכול לקרב אליה, כי היא הורגת וטורפת את כל הקרב אליה. והדרך לצודה

היא רק על ידי שיורים חצים בחבל היוצא מן הארץ ומחובר בטבורה, עד שיפסק החבל, ואז צועקת החיה בקול מר ומתה מיד. אבל עשו היה יודע כיצד לצוד אותה אף בחיי חיותה, וכמו שהעיד עליו הכתוב כאן, ויהי עשו איש ידע ציד "איש שדה", כלומר שהיה יודע לצוד את איש השדה אף כשהוא חי, והוא אדני השדה.

צד ידעוני וע"י אומר עתידות וצד הבריות

בדומה לדברי הגר"א, כתב גם החתם סופר בספרו תורת משה (עה"פ ויגדלו), שעשו בילדותו השתמש בכוחות טומאה בכדי לדעת עתידות על ידי עצם ידעוני שמימים בפה, והוא נקרא בירושלמי (כלאים פ"ח ה"ח) "בר נש דטור", דהיינו "איש אדמה". וזהו פירוש הפסוק, "ויהי עשו איש יודע ציד", שידע "לצוד" ולרמות את אביו על ידי "איש שדה" על ידי הידעוני הנ"ל, שכיון שעל ידו היה יודע עתידות, בזה היה מרמה את אביו שסבר שידיעת עשו עתידות היא בדרך קדושה (אוצר פלאות התורה).

ע"י לחשים וכישוף היה צד חיות

שוב מצאתי בטור על התורה (בראשית כז, ג) שכתב שעשו היה לוחש בפיו לחיות ולעופות והיה צדן, וזהו מה דכתיב "ציד בפיו", היינו שצדן באמרי פיו. וכעין זה כתבו בספר מושב זקנים (כאן) לרבותינו בעלי התוספות ז"ל, שעשו היה מכשף, והיה נושא הכישוף בתוך ירכו, ועל ידי הכישוף, היה יודע לצוד עופות.

"וַיֵּאָהֱב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צִיד בְּפִיו" (כה, כח)

ראה יצחק שנשמת עובדיה הנביא צריכה לצאת ממנו

חס ושלום לחשוד את יצחק אבינו שהיה אוהב את עשו בגלל שהיה מכין לו אוכל ערב, אלא שצפה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו עובדיה שהחביא מאה נביאי ה' בשתי מערות וכלכלם לחם ומים (מלכים א, יח), ולכן הוא אומר "כי ציד בפיו", "ציד" בגימטריא מאה וארבע, שהחיה "מאה" איש ונתן "ארבע" ככרות לכל אחד ואחד.

"ורבקה אוהבת את יעקב", לפי שידעה דרך הנבואה שיהיה צדיק גמור, ולכן כל שהיתה שומעת את קולו היתה מוסיפה אהבה על אהבתו. דהיינו נגלה לרבקה בנבואה שיהיה צדיק וליצחק לא נגלה, וזאת משום שהיה הרצון העליון שיעקב אבינו יתברך בלי דעת יצחק רק מדעת עליון, ולכן בשעה שנכנס יעקב אל אביו נכנסה עמו השכינה ולכן ברכו.

כי ציד בפיו, טענה מזומנת בפיו

עוד יש לומר, מהי הכוונה שהיה אוהב את עשיו "כי ציד בפיו", על פי מה שאמרו חז"ל (שבת פט:): שלעתיד לבוא, יפנה הקדוש ברוך הוא לכל אחד מן האבות, ויאמר לו בניך חטאו לי, ואברהם ויעקב יאמרו ימחו על קדושת שמך. ורק יצחק אבינו ימליץ טוב בעדינו, ויבקש מה' שימחול ויסלח להם. והדבר פלא, מדוע דוקא יצחק הוא דוקא ימליץ עליהם, הן הלא יצחק בבחינת גבורה, ככתוב פחד יצחק (בראשית לב, מב), ומדוע לא יעקב אבינו ימליץ על עם ישראל הן היה לו צער גדול בנים, או אברהם שהיה אב רחמן.

לבאר זאת היה ר' מאיר מפרמישלן (הובא בקצור ש"ע עם סיפורים חסידיים, רוטר, תולדות כאן, תשכ"א) אומר, טענה היתה בפיו של יצחק, גם אני היה לי בן חוטא, ובכל זאת, מחלתי וסלחתי לו, ואהבתיו, אם כן גם אתה רבוננו של עולם, צריך לסלוח לבניך ולאהוב אותם, אף על פי שחטאו לך. וזהו פירושו של פסוק "ויהאב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו" יצחק היה "אוהב את עשיו", כדי שתהא לו אחר כך טענה מזומנת "בפיו", להשיב לרבוננו של עולם כאשר יתאונן על חטאיהם של ישראל, גם לי היה בן רשע וכבדתי אותו וסלחתי לו.

נשמות שמעיה ואבטליון, רבי עקיבא, ורבי מאיר

האר"י ז"ל בספר הליקוטים (וישב פרק מ"ח) פירש כי ציד "בפיו" כי "הפה" הוא רמז לתורה שבעל פה, בסוד מלכות "פה" תורה שבעל פה, שראה יצחק שנשמות גבוהות המובאות בתורה שבעל פה שמעיה ואבטליון, רבי עקיבא ורבי מאיר, עתידות לצאת מעשו, שהם גדולי וחכמי התורה שבעל פה, לכן יצחק אהב אותו וקירב אותו.

"וַיֵּזֶד יַעֲקֹב נֶזִיד וַיָּבֵא עֵשָׂו מִן הַשְּׂדֵה וְהוּא עֵיפָ" (כה, כט)

עשו אכל המצות בערב פסח

במסכת בבא בתרא (דף טז:): איתא, חמש עבירות עבר אותו רשע (דהיינו עשו) באותו היום, בא על נערה מאורסה וכו'. ומדברי התוספות ותוספות הרי"ד (שם) משמע שעבר עבירה זו כפשוטו.

אולם הפרי מגדים (הלכות פסח סי' תע"ו משב"ז ס"ק ג') הביא בשם ספר יד יוסף (פרשת תולדות דרוש א' דף ל"ט ע"א) לבאר את דברי הגמרא על דרך הדרש, שאומרם שעשו בא על נערה מאורסה, היינו שאכל מהמצות ומניד עדשים שבישל יעקב אבינו להברות את יצחק אביו, בערב הפסח. לפי שאברהם אבינו נפטר בערב פסח, וכאשר בא עשו מן השדה בערב פסח,

ואמר "הלעיטני נא" (כה, ל), נתן יעקב את המצות לעשו, על מנת שיאכל אותם בלילה בליל פסח, אבל עשו היה רעבתן חטף ואכל אותם עוד בערב פסח. ובירושלמי (פסחים פ"י ה"א) איתא, האוכל מצה בערב פסח, כבא על ארוסתו בבית חמיו. דהיינו, מי שאינו ממתין למצות אכילת מצה בזמנה בליל פסח, ומקדים ואוכל מצה עוד בערב הפסח, הרי זה מכוער, כמי שאינו ממתין לכנוס לחופה את ארוסתו וישאנה, אלא בא עליה עוד בבית חמיו. וזו כוונתם ז"ל באמרם שעשו בא על נערה המאורסה, שכיון שכאמור אכל מצה בערב פסח, היה נחשב לו כבא על נערה המאורסה.

זמבאר שם את הקשר בין אכילת מצה בערב פסח להבא על ארוסה בבית חמיו, משום דבשניהם מותר ליהנות רק לאחר שברכו "שבע ברכות". שקודם אכילת מצה מברכים שלש ברכות בקידוש של ליל הסדר, יין, קידוש זמן, ועוד מברכים ברכת בורא פרי האדמה על הכרפס, ובורא פרי הגפן על כוס שני, וברכת המוציא, וכן ברכת על אכילת מצה, ורק אז אוכלים את המצה, הרי לנו שבע ברכות קודם אכילת מצה. וכן הוא בחתן וכלה שמברכים "שבע ברכות" לנשואין תחת החופה, ורק אז כונסה אל ביתו. על כן, האוכל מצה בערב פסח, נחשב כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו, ששניהם הקדימו מעשיהם לפני שברכו שבע ברכות.

עוד כתב בפרי מגדים (שם) דמשום הכי אוכלים ביצים בלילי פסח כדאיתא בירושלמי (הובא בכלבו סימן נ', ובבית יוסף או"ח סימן תע"ג, ולפינו בירושלמי ליתא) שביצה היא מאכל אבלים (שו"ע או"ח סי' תקנ"ב ס"ה), ובאכילה זו עושים זכר לאבילות על פטירתו של אברהם אבינו שכאמור נפטר בערב פסח. ובקצת מקומות נוהגים לאכול ביצה בליל פסח בתחילת הסעודה, זכר לאבילות.

"וַיְבֹא עֶשָׂו מִן הַשָּׂדֶה וְהוּא עֵיפָף" (כה, כט)

תולים צדקות לצדיק וקלוקל במקולקל

"והוא עיף" רש"י במקום מפרש שהוא היה "עיף", מחמת שרצח נפש קודם לכן, כמה דתימא, כי "עיפה" נפשי להורגים (ירמיה ד, לא). ומקורו טהור ממסכת ב"ב (דף טו:), ושם הגמ' מוסיפה, אמר ר' יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום, א) בא על נערה המאורסה, כתיב הכא, ויבא עשו מן "השדה", וכתיב התם, כי "בשדה" מצאה (דברים כב, כז). ב) והרג את הנפש, כתיב הכא, והוא "עיף", וכתיב התם, אוי נא לי כי "עיפה" נפשי להורגים (ירמיה ד, לא). ג) כפר בעיקר, כתיב הכא למה "זה" לי, וכתיב התם "זה" אלי ואנוהו (שמות טו, ב). ד) וכפר

בתחית המתים, דכתיב הנה אנכי הולך למות. ה) וביזה את הבכורה, דכתיב ויבז עשו את הבכורה.

מספרים על מלך נכרי אחד, מלומד גדול, אוהב ישראל ומבין בתנ"ך, שהיה לו אהוב, רב גדול בישראל וחכם בהוויות העולם. המלך היה רגיל להתיעץ עמו בעניני הממלכה, גם היו מחליפים דעות, ומתווכחים בעניני דת ומדינה. פעם אחת כשבא הרב לארמון המלך, שאל אותו המלך, כעת למדתי בספרי האגדה, אודות עשו, שנאמר עליו, ויבא עשו מן השדה והוא עיף, ודרשו עליו חכמיכם שהוא עיף מרציחה, ואני תמה מאוד, כי הלא לא מוזכר בתורה אלא רק שהוא עיף, וטבעי הדבר שאדם שבא מן השדה הוא עיף, ואלו חכמיכם מרוב שנאתם לעשו, טפלו עליו אשמה כבדה שהוא עיף מרציחה. לעומת זאת, דוד מלככם, שחטא עם בת-שבע, וגם רצח את אוריה החתי, כתוב בתלמוד שלכם (שבת נו.), כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, שכל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט לאשתו, ונמצאת בת-שבע פנויה היתה, ואף אוריה בדין נהרג, כי מורד במלכות היה. ואני סבור, שחכמי התלמוד נשאו פנים לדוד, ומרוב אהבתם אליו חיפו על מעשיו בתירוצים שונים, ואני רוצה תשובה מך!

ענה הרב למלך, אני אשיב למלך תשובה כהלכה בהזדמנות אחרת. תוך כדי שיחה, הגיעה שעת הסעודה. העבד הכושי אשר למלך הגיש לפני המלך מים לנטילת ידיו לפני האכילה, והמלך לפני הנטילה, הסיר את טבעתו והניחה על השלחן, ושכח להחזירה אחר הנטילה. הרב ניצל את ההזדמנות ולקח בחשאי את טבעת המלך והטמינה בכיסו. המלך התחיל לסעוד ממנות האוכל שהגישו לפניו, ולפני הרב הגישו המלצרים לחם משובח. בינתיים נכנס מזכיר המלך והגיש לפני המלך מסמכים חשובים לחתום עליהם, משרצה המלך לחתום, הופתע לראות שהטבעת אשר בה הוא חותם, אינה תחת ידו. החל המלך לחפש את הטבעת על השלחן, ומתחת לשלחן, ומשלא נמצאה, פקד מיד להזמין את העבד הכושי שהגיש לו מים לנטילת ידים. כשהתייצב לפניו, שאלו המלך בכעס, איפה הטבעת שהנחתי על השלחן, כשרחצת את ידי? ענהו העבד בפחד, אין לי כל ידיעה מהטבעת של אדוני המלך! המלך שהבין שלא יוציא הודאה מפיו, ציוה שייסרו אותו בשוטים עד שיודה על גניבת הטבעת. מיד התחילו להלקותו בשוטים, והעבד צווח שהוא לא גנב את טבעת המלך. אז ביקש הרב מהמלך לתת הוראה, שירפו מן העבד ולא ילקוהו, ויוציאו כל איש מעליהם. לאחר שנשאר לבדו עם המלך, פנה הרב אל המלך בשאלה, מדוע חשדת מיד בעבד הכושי שגנב את הטבעת, והרי אני הייתי יותר סמוך לשלחן המלך ויתכן שאני חמדתי ולקחתי, ואיך לא חשדת בי, שאולי אני לקחתי, ואיך מיד חרצת משפט לייסר את העבד קשות? ענהו המלך, איך יתכן לעלות על הדעת, שאדוני הרב, הישר והנאמן,

היקר והחביב, אשר הוא אוהבו וידידו הטוב ושחכמתו כמלאך אלהים, הוא יגנוב את טבעת המלך?! אבל העבד הכושי, הנבזה, בודאי ובודאי שהוא חשוד לגזול ולגנוב, ועל כן מיד חשדתי בו ולא בכך.

הרב הכניס את ידו לכיסו ולתדהמת המלך הוציא את הטבעת והושיטה למלך. המלך הנדהם פנה אל הרב בשאלה, מדוע עשית את הדבר הזה, ומה זה עלה על דעתך? השיבו הרב, דבר זה נאלצתי לעשות, כדי לקיים את הבטחתי להשיב על שאלתו של אדוני המלך. הן רואה אנכי שאדוני המלך, התנהג בדיוק כדרכם של חכמינו ז"ל, שמחד המליצו רבותינו על דוד המלך, ומאידך הטיחו דברים כלפי עשו. כי בודאי חלילה וחס שדוד המלך חטא! הן לא יתכן שמשׂיח ה', החסיד והישר, יכשל חלילה בעוון אשת-איש, וכמו שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, וה' עמו (שמואל א, יח, יד), אפשר שאיש כזה שה' עמו חטא גדול כזה בא לידו?! לכן חכמינו הצדיקו את הצדיק דמעיקרא, ואמרו, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה (שבת נו), ואולם עשו הרשע, שאף בוראו אמר עליו, ואת עשו שנאתי (מלאכי א, ג), שהוא חשוד מאוד על רצח וניאוף וכדומה, על כן לא פלא שטפלו עליו חז"ל שהוא רצח, כי תולים הקלקלה במקולקל.

ובאמת קבלה ביד חז"ל, כי אותו היום, רצח עשו את נמרוד, וכמו שאמרו במדרש (הובא בהדר זקנים בראשית כה, לב): פעם אחת הלך עשו לצוד חיות ועופות, מצאו נמרוד ואמר לו: למה אתה צד ביער שלי, בוא והלחם בי, וקבעו זמן להלחם זה בזה, הלך עשו והתיעץ עם יעקב, איך לנצח את נמרוד, ועוד ביקש ממנו גם כן שיתפלל עליו. אמר לו יעקב, כל זמן שנמרוד לובש את בגדי החמודות של אדם הראשון, לא תוכל עליו, אלא אמור לו שיסירם מעליו תחילה, ואחר כך תלחם עמו, וכן עשה, וכשפשט נמרוד את בגדיו, קפץ עשו ולבשם במרמה, וקם והרג את נמרוד. לפיכך היה עשו "עיף", כנאמר, כי "עיפה" נפשי להורגים (ירמיה ד, לא). מיד הודה המלך לאהובו הרב על תשובתו המאלפת, לאחר הדגמה אישית מהמלך עצמו. (מתוך ספר ויאמר אברהם).

וַיֹּאמֶר עֶשָׂו אֶל יַעֲקֹב הֲלִעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדָם הָאָדָם הַזֶּה כִּי עֵיפָ אֲנֹכִי עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ אֲדָוִם (כה, ל)

היו בתבשיל שני מינין "אדומים"

לשם מה הכפילות בפסוק "מן האדום האדום הזה?" במדרש הגדול (כאן) מובא דבר נפלא, שהיו בתבשיל שהכין יעקב שני מינין "אדומים", גם יין אדום, וגם עדשים אדומים.

אולם אם כן קשה מדוע באמת שם יעקב אבינו בתוך נזיד העדשים שני מינים אלו, יין ועדשים? ויבואר על פי הנזכר לעיל, שיעקב בישל נזיד עדשים בגלל האבילות על אברהם אבינו, הן עדשים הם מאכל אבלים, היות ואין לעדשים פה, כשם שהאבל יושב דומם ואין לו פה. וכן היין הוא בשביל אבלים, וכדאיתא במסכת סנהדרין (דף ע.י) לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים. הרי ששני מינים אלו, יין ועדשים, הם מאכלי אבילות, ולכך בישראל יעקב יחד.

"וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב מִכֶּרֶה כִּי־זֶם אֶת בְּכֹרְתְךָ לִי" (כה, לא)

כנגד מי "שער הבכורות" שבבית המקדש

בספר בנין אריאל (ח"א סימן ה', אות י"ב) הביא בשם האברבנאל ז"ל, שאחד מהשערים בבית המקדש היה "שער הבכורות" כדאיתא במשניות (שקלים פ"ו מ"ג, מדות פ"א מ"ד), ונקרא כן על שם שבמקום ההוא עמדו עשו ויעקב בשעה שמכר עשו את הבכורה ליעקב בשביל נזיד עדשים, ולזכר כך יחדו חז"ל את השער ההוא, להכניס דוקא את הבכורות בכדי להקריבם בבית המקדש. (הובא בספר אוצר פלאות התורה).

"מִכֶּרֶה כִּי־זֶם אֶת בְּכֹרְתְךָ לִי" (כה, לא)

תענוגי העולם הזה שייכים לעשו

מובא במדרש (בראשית רבה פרשה ס"ג) שיעקב ועשו חילקו ביניהם את העולמות, יעקב נטל את העולם הבא ואת ימות המשיח ואילו עשו נטל את העולם הזה.

הגאון חיד"א בספר שמחת הרגל (הגדה של פסח, ד"ה ארץ חמדה טובה) כתב שחקרו המפרשים, מאחר שיעקב ועשו חילקו ביניהם את העולמות, אם כן, איך מצאנו ידינו ורגלינו להנות מתענוגי העולם, יותר מכדי חיותנו. והלא כל תענוגי העולם הזה שייכים לעשו?

ותירצו, שמכיוון שאילו עם ישראל לא היה מקבל את התורה, העולם היה נחרב, כנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי (ירמיה לג, כה). אם כן כשקיבלו ישראל את התורה, יש לעם ישראל דין של המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר ביחס לכל העולם הזה. פירוש, מציאה שהעלה הים, הרי אלו שלו, אף אם יש בהם סימן, ככתוב במציעא (דף כא:), לפי זה ללא עם ישראל שקיבל את התורה, כל העולם הזה היה נכחד, היה "טובע בים", ולכן כשישראל הצילו את העולם הזה, הרי הם זכו בו כדין המוצא אבידה בים,

שהרי אלו שלו. נמצא שבזה שבני עשו לא רצו לקבל את התורה, שהיא הקיום של העולם, הפסידו גם את העולם הזה לטובת ישראל.

עוד כתב הרב חיד"א, שיש שתירצו על פי מאי דקיימא לן (ב"ב קז.) האחים שחלקו ויצא שטר חוב, בטלה החלוקה, דהיינו אחים שחילקו את ירושת אביהם, ושוב אחר כך הגיע אדם עם שטר חוב שאביהם חייב לו כסף, כיון שעליהם להשיב את החוב מירושת אביהם, כל החלוקה שחילקו בטלה. אף כאן אמנם יעקב ועשו חילקו את העולמות, אבל לאחר מכן יצא שטר חוב של שיעבוד מצרים עליהם, בשל כך בטלה החלוקה. אך כאן היות ובני יעקב לבדם פרעו את שטר חוב השיעבוד, ממילא הם לבדם זוכים "בירושה", דהיינו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

ובדרך נוספת כתב ליישב הרב חיד"א, על פי מסכת ברכות (דף לה.) שהקשתה הגמרא סתירה בפסוקים, דמחד גיסא נאמר, לה' הארץ ומלואה (תהלים כד, א), הרי שהבורא לא נתן את הארץ לבני האדם, ומאידך נאמר, והארץ נתן לבני אדם (תהלים קטו, טז)? וביארה הגמ', שקודם שהאדם מברך ומודה לבורא על אשר נתן לו, הכל שייך לבורא ולא נתן לבני האדם. אך אחר שהאדם מברך את ה', ה' נותן לו את הדבר. נמצא לפי זה, שהיות ובני עשו אינם מברכים ומודים לבורא על העולם הזה, שוב אין להם שום חלק בעולם הזה, ואילו אנו שמברכים לשמו, זכינו בו, והוא שלנו.

"וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב הַשְּׁבִעָה לִי כִּיּוֹם" (כה, לג)

חלוקת העולם הזה ועולם הבא

מדוע אמר יעקב בלשון זו "השבועה לי כיום"? גם היכן מצינו שעל מכירה מצריכים שבועה?

מיישב זאת נפלא הכסא רחמים (מלמד, כאן, נדפס תרע"א) שאמר יעקב לעשו, בא נחלק את העולמות, אתה תקבל באכילה הזאת את העולם הזה, ובשכר זה תתן לי את העולם הבא שלך כנוכר במדרש (בראשית רבה פרשה ס"ג), ועשו הרשע ברוב תאוותו הסכים. וזה מרומז בכתוב "השבועה" ראשי תיבות התכתוב שמכרת בשבילי עולם הבא, "כיום", שהאור שם גדול כאור היום.

ובהמשך הפסוק נאמר, ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה, נכתבו כאן חמישה מילים רצופות המתחילות באותיות "וי", לרמזו שאחר כך היה עשו בוכה וזועק "וי" "וי" על שטותו, שבשביל תענוג של רגע, מכר את העולם הבא שלו.

היכן היה מוטמן שטר המכירה

ועוד מוסיף ידיעה נפלאה הכסא רחמים, דע כי בזמן שקנה יעקב את הבכורה לקח מעשו שטר מכירה (כמו שאמרנו לעיל) ולא היה יודע באיזה מקום ניח את השטר שלא יגנוב אותו עשו. מה עשה, חתך את כף ירכו והניח את השטר בתוכה ותפר ונתן מעט שמן עליו ונתרפא החתך, ושב לכבתחלה. אמנם שרו של עשו היה יודע דבר זה ולכן נגע בכף ירכו כדי לקחת את השטר מאתו, אך יעקב לא הניחו ליקח ממנו, ושפך שרו של עשו את קליפתו על ירך יעקב, וישראל נקראים צאן ובהמה טהורה ולכן נאסרו מלאכול גיד הנשה מבהמה טהורה. וזהו שאמר הנביא, דבר שלח ה' ביעקב ונפל בישראל (ישעיה ט, ז), רצונו לומר, "שלח" גיד הנשה ל"יעקב ונפל" איסורו על כל "ישראל".

וכל מי שרוצה לידע כמה היא הקליפה שיש לו, יניח בלילה ידו על כף ירכו ויישן, ויראה כמה חלומות רעים יחלום בר מינו, השם יצילנו מכל מיני איסורים ובפרט ממאכלות אסורים ומחלומות רעים ומהרהורים רעים. אמן כן יהי רצון.

"עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי וַיִּשְׁמַר מִשְׁמֵרַתִּי" (כו, ה)

האברים הרוחניים של האבות לימדום תורה

רבותינו אמרו, שאברהם קיים כל התורה כולה, אפי' עירובי תבשילין (יומא כח:) והגר"א גורס ערובי תחומין, לפי שכאן נאמר "עקב" אשר שמע וגו', לרמוז שאברהם שמע בקול ה' אף בדברים הקשורים ל"עקב" הם הרגליים, שעל ידיהם שומרים עירובי תחומין.

והשאלה הגדולה היא, הרי עדיין לא קבלנו את התורה, ומניין לו לאברהם לידע את כל התורה את כל התרי"ג מצוות, כדי שיקיים אותן?

אלא ידוע שיש באדם רמ"ח אברים ושס"ה גידים, וכנגד זה יש גם כן רמ"ח מצוות עשה שס"ה מצוות לא תעשה. וכל מצוה היא כנגד אבר אחד באדם, שהיא המחייבה את אותו האבר, וכמו שהגוף צריך מזון גשמי, כלומר רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו זקוקים למזון כדי לחיות, כן רמ"ח ושס"ה האברים הרוחניים שכנגדם, צריכים מזון רוחני כדי לחיות, והמזון שלהם הם קיום תרי"ג מצוות, כאשר כתב מהר"ח"ו בריש שערי קדושה (ח"א ש"א).

ואם האדם רוחני, כלומר שלא הולך אחר תאוות העולם הזה, אלא העיקר אצלו היא הנשמה התורה והמצוות. אז כל האברים שלו נהפכים להיות רוחניים, עד שהם בעצמם כל אבר

ואבר מסביר את המצוה שכנגדו. וכך זה היה אצל אברהם אבינו שהיה כולו רוחני, ולכן האברים עצמם היו מדברים ומסבירים לו את עומק המצוות התלויות בהם.

וכן אבותינו אחריו, גם הם היו רוחניים עד מצרים. ובמצרים שהיו שקועים בטומאה, לכן היו חייבים לקבל את התורה, כדי ללמוד אותה ולקיים את המצוות.

ולפי זה אפשר להסביר את מה שאנחנו אומרים בליל הסדר, אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. ושאל הרב קדושת הלוי (פורים, קדושה ראשונה), מה תועלת היא לנו אילו היינו באים להר סיני ולא היינו מקבלים את התורה?

אלא שעל ידי שעם ישראל התקרב להר סיני ולא נגשו אל אשה והתקדשו ועשו הכנות גדולות, פסקה זוהמתן, והאברים שלהם אמרו להם את כל התורה, את כל רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה, וכיון שכן, מובן הדבר שאילו קרבנו לפני הר סיני דיינו, לפי שדבר גדול הוא שפסקה זוהמתן וגם את התורה ממילא השיגו.

מעתה אם כן, יש להקשות לאידך גיסא, מדוע באמת היו צריכים לקבל את התורה, הרי כבר השיגו מעצמם מרוב קדושתם? והביאור, כי עדיין יכולים עם ישראל אחר כך לחזור לגשמיות ולתאוות ולשכוח את התורה, לכן היה צריך את מתן תורה, כדי להתקדש על ידה ועל ידי המצוות שנלמד בה.

מספרים על הרב מרימינוב שהיה פעם אצל אחד מגדולי ישראל הגאונים העצומים. והיות ואותו גאון לא הכיר את גאונותו של הרב מרימינוב וסבר שגדולתו בצדקות ולא בתורה, שאל אותו גאון את הרב מרימינוב, כיצד יתכן להיות רבֵּה אדמו"ר כשלא בקיאים טוב בתורה? השיבו הרב, תשאל אותי היכן שאתה רוצה ואני אענה לך. וכך היה, בכל מקום שהיה שואלו, היה משיבו כאילו הספרים פתוחים לפניו, והיה זה לפלא בעיניו וישאלהו, אמור נא לי איך אתה יודע את כל התורה על בוריה? השיב לו בגלל הפרישות והקדושה, אחר שיש התפשטות הגשמיות האברים מדברים לכד.

ועתה מובן כיצד אברהם אבינו זכה לעבוד את השי"ת ולקיים את כל התורה, שאחר שהתקדשו אבריו התקדשות מוחלטת, הכיר את השורשים הרוחניים של כל אבר, וממילא הכיר את כל המצוות. כמו שדורשת הגמ' בנדרים (דף לב.) שרק ג' שנים לא עבד את ה', הם ג' שנותיו הראשונות שלאחריהם הכיר את בוראו. וכידוע אף אותן ג' שנים חזרו על ידי "הג' הקדוש"

"אברהם בן אברהם" שמת על קידוש ה', וכידוע המעשה הנורא. ומשם גם כן לומדים שהעיקר אצל האדם זו הנשמה שלו הקדושה.

על פי זה מובן הכתוב "וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו" שלכאורה היה מספיק לכתוב, ויקח את המאכלת, ומדוע כתוב וישלח את ידו? אלא שהיות והאברים של אברהם אבינו היו קדושים, הם לבדם היו רצים לעשות את רצון ה', וכיון שהרגיש אברהם שהיד לא רוצה לשחוט, ביודעה את רצון ה' האמיתי, ואילו אברהם חשב כי רצון ה' שישחט את בנו הן כך ציוהו, לכן הכריח את ידו בכח, ולכן רומזת הכפילות, וישלח אברהם את ידו ויקח וגו'.

"וַיִּשְׁאַלְוּ אֲנָשֵׁי הַמָּקוֹם לְאִשְׁתּוֹ וַיֹּאמֶר אַחֲתִי הִיא כִּי יָרָא לְאֹמֶר אִשְׁתִּי כֹּן יַהֲרֹגֵנִי אֲנָשֵׁי הַמָּקוֹם עַל רִבְקָה כִּי טוֹבַת מְרָאָה הִיא" (כו, ז)

האבות חפצו להראות לעולם שה' הוא המנהיג

פירוש נפלא פירש המגיד למרן בספר מגיד מישירים (סוף פרשת לך לך), מדוע הוזקקו אברהם ויצחק לומר "אחותי היא" מפחדם מן הגויים, ומאידך יעקב לא היו לו בעיות כמו לאברהם ויצחק שהגויים לא חפצו ליטול את נשיו ולא נזקק לומר על נשיו אחותי היא?

והפירוש הוא, כי בזמן האבות היו הגויים בקיאים בסטרא אחרא, ולעומתם עבדו האבות את הבורא יתברך שמו מצד הקדושה ורצו להמליך את צד הקדושה ולהכניע את הסטרא אחרא, ולכן כל המלחמות והמריבות הכתובות בתורה שהיו לאבות, על רקע זה היו, שהאבות חפצו להראות לעולם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם והוא השליט על כל הכוחות. ולכן הגויים טענו כנגד אברהם ויצחק "אשתך היא", כלומר אתם רוצים להשליט את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כמו שאתה שולט על אשתך? וענו להם אברהם ויצחק כל אחד בזמנו, "אחותי היא", לאמור, אין אנו רוצים להשליט את הקדושה כמו אשה, אלא אחותי היא, אנו רוצים לחיות זה בצד זה כאחים באחיה ושלוש. ולפי זה ממשיך להסביר המגיד, כשאבימלך ראה את יצחק מצחק את רבקה אשתו, כלומר, ראהו מתנהג כמי שרוצה להשליט את הבורא בעולמו, שאל אותו, למה אמרת אחותי היא, בזמן שכוונתך התגלתה שהיא אשתך? ויצחק לא הכחיש זאת, אלא אמר חששתי פן אמות על כך, ולכן אמרתי אחותי.

אבל את יעקב לא שאלו הגויים על נשיו, כלומר לא האשימוהו שהוא מתכוין להשליט את הקדושה בעולם, מאחר שיעקב הקים את בית ישראל והנהיגם בדרכי הקדושה והיו לו

י"ב שבטים שהיה צריך לחנכם, ולא היתה דעתו נתונה לעמים אחרים להשליט עליהם את הקדושה, כי היה מצווה לחנך בניו ונכדיו וזה היה כל עסקו.

"וַיִּמְצָא בַּשָּׂנֵה הַהוּא מֵאָה שְׁעָרִים וַיְבָרְכֵהוּ יְהוָה" (כו, יב)

מה זה "מאה שערים"

לכאורה, הסדר בפסוק נראה הפוך, שהיה צריך לומר ויברכהו ה' וימצא מאה שערים? עוד קשה, מדוע מדד יצחק את התבואה, הלא אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין (תענית ח:)?

מתרץ בספר אזנים לתורה, על פי המדרש בראשית רבה (פרשה ס"ד סי' ו') שהמדידה שמדד יצחק לא היתה מדידה של בעלמא לדעת כמה עלה בגורנו, אלא המדידה היתה לצורך הפרשת מעשרות מתבואתו. נמצא, שסדר הפסוק עולה יפה, יצחק מדד לצורך הפרשת מעשרות את גורנו ומצא מאה שערים, אחרי כן עישר את תבואתו, ואז "ויברכהו יהוה" בצאן בבקר ובעבודה רבה כמו שכתוב בהמשך הפסוקים, וכאומרם בתענית (דף ט.) עשר בשביל שתתעשר.

"וַיְהִי כִּי זָקַן יִצְחָק וַתִּכְהֶינּוּ עֵינָיו מִרְאֵת וַיִּקְרָא אֶת עֵשָׂו בְּנֹו הַגָּדֹל וַיֹּאמֶר אֵלָיו בְּנִי וַיֹּאמֶר אֵלָיו הֲנִנִּי. וַיֹּאמֶר הִנֵּה נָא זָקַנְתִּי לֹא יָדַעְתִּי יוֹם מוֹתִי" (כו, א-ב)

כמה טעמים מדוע כהו עיני יצחק

רש"י ז"ל (בראשית כו, א), פירש, שכהו עיניו של יצחק בעשנו של נשי עשו, שהיו מקטירות לעבודה זרה. דבר אחר (ומקורו מבראשית רבה פרשה ס"ה סי' י'), כשנעקד יצחק על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשוחטו, באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים, וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו, לפיכך כהו עיניו. דבר אחר (שם סי' ח'), כדי שיטול יעקב את הברכות, עכ"ד רש"י ז"ל.

בדעת זקנים מבעלי התוספות (כאן) כתבו טעמים אחרים לכך שכהו עיניו, משום שאהב את עשו כי ציד בפיו, וכתוב, כי השחד יעור (שמות כג, ח). דבר אחר, כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות וכו', עכ"ל. וכן הוא במדרש תנחומא (סדר תולדות פ"ח).

”וְעֵתָהּ שָׂא נָא כְּלִיךְ תִּלְיִךְ וְקִשְׁתְּךָ וְצֵא הַשָּׂדֶה וְצוּדָה לִי צִיד” (כו, ג)

מה היה באותו היום

נביא מעט מהמדרשים ומדברי חז”ל מה שהיה באותו היום ובאותו ליל הסדר, דברים נפלאים ונוראים. בתרגום יהונתן (כאן) כתוב שבאותו יום היה ערב פסח, ויצחק אבינו אמר לעשו נפתחים היום שערי שמים, ויורדים באותו הלילה טללי ברכה, וגם הוא יום של ישועה גדולה, ולכן תבוא הלילה הזו שהוא ליל הסדר ותעשה לי סעודה מבשר ויין, והוא לזכר זה שבני עתידים ביום זה לאכול בשר צלי ומצות כנגד קרבן פסח וכנגד קרבן חגיגה, וזהו אומרו ”ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות” (כו, ג-ה). מיד נודע דבר זה לרבקה ברוח הקודש וקראה ליעקב בנה, ותאמר לו ”לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב (שם, שם, ט). ויאמר לה יעקב אני אעשה מה שאת אומרת לי משום מצות ”כיבוד אב ואם”, ואמר לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, אבל אמא, ”אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה” (שם, שם, יג), וגילה האר”י (ספר הליקוטים תולדות סי’ כ”ח) שהענין הוא, כי בגלגול הקודם יעקב אבינו היה אדם הראשון, ורבקה היתה חוה והיות ואדם שמע לקול חוה לאכול מעץ הדעת קלקל, על כן אמר יעקב לרבקה, אם כן עתה איך אני אשמע שוב לקולך? השיבה לו רבקה, עכשיו אני באתי לתקן מה שעשינו. אז דע לך שעכשיו במקום קללה תקבל ברכה, אל תדאג, ”עלי קללתך בני” (שם, שם, יד). אך ורק ג’ צרות יבואו עליך וסימנם ראשי תיבות ”עלי” עשו לבן יוסף, ומכאן יצא לך רק ברכה.

ודע בני (על פי הזוהר ח”ג דף צ”ט ע”ב) כי נודע לי מאחורי הפרגוד, שכל זה בכוונה עשו מן השמים, בשביל לרמות את השטן. והטעם לזה, כי אם היו יודעים בתחלה כל כוחות הסטרא אחרא והשטן שאתה תקבל את הברכות, היו עומדים על זה ועושים מלחמה ולא היו מסכימים בשום אופן שתקבל את הברכות, ולכן בכוונה כך מסדרים מהשמים שאביך יקרא לעשו לברך אותו, ואתה תבוא דרך החלון ברמאות ותקח את הברכות, שרק כך תזכה לברכות נגד רצונם של הסטרא אחרא. ולכן בבקשה תביא ”שני גדיי עזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך” (שם, שם, ט) כדי שיברך אותך. ואת הברכות הללו אנחנו צריכים לדור האחרון בזמן ביאת המשיח שהברכות יעזרו לבנינו אחרינו.

כאשר בא עשו מן השדה והוא עיף וביקש מיעקב "הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי" (כה, ל), ורבותינו דרשו (ב"ב דף טז:) שהיה "עיף" כיון שעשה באותו היום חמשה עונות גדולים, ואחד מהם שרצח את הנפש, ומי זו הנפש שרצח, קבלה ביד חז"ל (שם), שאותו היום, רצח עשו את נמרוד.

וכמו שאמרו במדרש (הובא בהדר זקנים בראשית כה, לב), פעם אחת הלך עשו לצוד חיות ועופות, מצאו נמרוד ואמר לו, למה אתה צד ביער שלי, בוא והלחם אתי, וקבעו זמן להלחם זה בזה. הלך עשו והתיעץ עם יעקב, איך לנצח את נמרוד? אמר לו יעקב, כל זמן שנמרוד לובש את בגדיו החמודות של אדם הראשון, לא תוכל עליו, אלא אמור לו שיסירם מעליו תחילה, ואחר כך תלחם עמו, וכן עשה, אמר לו עשו לנמרוד, אתה לובש את הבגדים של אדם הראשון ומשם כוחך, תסירם בא נראה אם תוכל להלחם כנגדי. כשפשט נמרוד את בגדיו, רץ עשו לקחם ולבשם במרמה, והרג את נמרוד. ואלו הם "בגדי החמודות" של עשו, שהם הבגדים של אדם הראשון, ועתה לבש אותם יעקב אבינו. ודע כי עד עתה הבגדים לא התאימו יפה למי שלבש אותם, אבל כשלבש אותם יעקב הסתדרו עליו בדיוק, אפי' שהיו של עשו בנה הגדול שהיו גדולים, אצל יעקב היו מתאימים כמו לחתן, והכל היה נקי וקיבל ריח גן עדן, חזרה אבידה לבעליה, ואחר כך הלבישה רבקה עליו עורות גדיי עזים מפני החשש "אולי ימושני אבי" (בראשית ז, יב).

כאשר נכנס יעקב לאביו, הריח יצחק אבינו ריח גן עדן (כדאייתא בבראשית רבה פרשה ס"ה סי' כ"ב, ולכן מנהג סלוניקי שבלייל הסדר מפזרים ריח טוב, שכאמור כל מעשה זה אירע בליל הסדר) וירד המלאך מיכאל מן השמים והביא יין קדוש ועליון. ויצחק אבינו בדק את יעקב אבינו לידע אם עשו הוא או יעקב, וראה שהסימנים מראים שהקול קול יעקב והידים ידי עשו, וכידוע עשו הכין את יצחק לפני כן, אמר לו יעקב אחי רמאי, ויעשה את הקול שלי ויבוא ויקח את הברכות, שקולו של עשו היה קול עבה מאוד, ואילו קולו של יעקב היה דק ועדין, ועל כן אמר עשו לאביו כי יעקב יעשה קול עבה שתחשוב שזה עשו, לכן אני אבוא אליך ואשמיע לך קול דק כשל יעקב. אמנם כאשר בא יעקב שכל מעשיו בתמימות וצידקות, דיבר בקולו הרגיל, על כן אמר יצחק, "הקול קול יעקב" (כו, כב) דהיינו הקול הוא בדיוק כמו שקבענו. והוסיף ומישש אותו, ומצא ש"הידים ידי עשו" (כו, כב), אמר יצחק אכן הכל בסדר ואפשר לברך, וגם הריח ריח גן עדן וראה גן עדן לפניו, ואמר לאיזה בן צדיק זכיתי אמת הברכות ראויות לו וברכו

בשמחה, גם ראה שמלאכי השרת עומדים שם, אמר בודאי הברכות שלו הן ובירך אותו את כל הברכות.

סדר השתלשלות כתנות העור

בפרקי דרבי אליעזר (פרק כ"ד), ובספר הישר (פרשת נח ופרשת תולדות) מבואר סדר ההשתלשלות של בגדי החמודות, מאדם הראשון שעשאם הקדוש ברוך הוא, עד ליעקב אבינו, בדרך אחרת מעט ממה שכתבנו לעיל. ועל כן נביא גם מה שכתוב שם שלא יהיה הדבר חסר. כשמתו אדם וחווה, ירש חנוך את כתנות העור, ובהלקח חנוך אל האלהים, ירש אותם מתושלח בנו. וכשמת מתושלח ירשם נח, והביא נח את הכתנות עמו לתיבה, מפני שהכתנות היו חשובים בעיניהם, לפי שהם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, והיה בהם קדושה, לכן היו גונזין אותם, ומוסרין אותם רק לראשי הדור, ולכן לקחם נח אתו בתיבה. וגם מפני שכל חיה ועוף היו נופלים לפני הלובשם, לכן לקחם נח כדי ללובשם בעת שהיה נותן מזון לחיות וכך לא יזיקוהו. כשיצאו נח ובניו מן התיבה, גנבם חם בן נח והסתירם מאחיו. ובלדת חם את כוש בכורו, נתן לו את הכתנות בסתר, והיו עם כוש ימים רבים. והסתירם גם הוא מאת בניו ואחיו. וכאשר ילד כוש את נמרוד, נתן לו את הכתנות באהבתו אותו, וכשגדל נמרוד והיה בן עשרים שנה, לבש את כתנות העור, וכאשר לבש את הבגדים נתחזק נמרוד, ונתן לו האלהים כח וגבורה להיות גבור ציד בארץ. ובשעה שהיה לובש אותם, היו כל בהמה חיה ועוף באין ונופלין לפניו, מפני שהיו הבגדים מעשה שמים. אולם בני דורו של נמרוד חשבו שהוא מכח גבורתו של נמרוד, ולפיכך המליכוהו עליהם למלך.

כאשר ראה עשו אחי יעקב את הכתנות על נמרוד, חמד אותם בלבו, ופעם אחת הלך עשו לצוד ציד בשדה, וגם נמרוד הלך עם גבוריו לצוד ציד בשדה, והנה ראה עשו את נמרוד מתהלך במדבר רק עם שני אנשיו, לפי ששאר גבוריו ואנשיו שהיו עמו במדבר רחקו ממנו והלכו מעליו הנה והנה לצוד. על כן התחבא עשו מנמרוד וארב לו במדבר. ונמרוד והאנשים אשר אתו לא ידעו שעשו אורב להם, והתהלכו בשדה לרוח היום כפעם בפעם לדעת איפה אנשיו צדים בשדה. כשבא נמרוד ושני האנשים אשר היו אתו עד המקום אשר עשו שם, קם עליו עשו פתאום מהמארב אשר ארב לו שם, שלף חרבו ומיהר ורץ אל נמרוד וכת את ראשו מעליו, ונלחם עשו עם שני האנשים אשר היו עם נמרוד מלחמה רבה, והכם והמיתם בחרבו. אז לקח עשו את בגדי החמודות אשר לנמרוד, ורץ והביאם לביתו.

כשלקח עשו את הבגדים ההם, רץ לעיר מפני אנשי נמרוד, והגיע אל בית אביו עיף ויגע מפני הפחד, וקצרה מאד נפשו למות ויצר לו מאד. ראה עשו כי קצרה נפשו למות וכי צר לו, ניגש אל יעקב אחיו וישב לפניו, ואמר אל יעקב אחיו, "הנה אנכי הולך למות היום הזה ולמה זה לי בכורה" (כה, לב). נתחכם יעקב על עשו, ולקח ממנו את בכורתו, ואת כתנות העור, וגם לקח מעשו את חלקו במערת המכפלה אשר קנה אברהם מאת בני חת לאחוזת קבר, את כל אלה קנה יעקב מאת עשו אחיו במחיר נזיד עדשים. כתב יעקב את כל אלה בספר והעיד עדים על זה וחתם, ויהי הספר ביד יעקב.

למה נקראו חמודות

בירושלמי מסכת מגילה (פ"א הי"א) מפרש, שנקראו הבגדים "חמודות" לפי "שהיה משמש בבגדי כהונה", ופירש הפני משה שם, שהיות והיה עשו הבכור, היה משתמש בבגדי כהונה. דהיינו היות והכהנים המשמשים בכהונה אז היו הבכורות, עשו שהיה בכור, ראה עצמו ראוי לכהונה, ויתרה מכך ראה עצמו נכון לכהונה גדולה. ולפי זה מיושב מה שהלבישה רבקה את יעקב בבגדים אלו, מאחר שיעקב קנה את הבכורה, הן בגדים אלו ראויים לו.

ויתירה מכך שני גדיי העזים שרבקה הכינה, היו אחד עבור קרבן פסח והאחד עבור קרבן חגיגה, כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר (פרק לב, והביאו רש"י לעיל בפסוק ט), ולפי שהעבודה נעשית רק בבכורים, היה יעקב צריך ללבוש בגדי כהונה בכדי להקריבן. (מתוך ספר אוצר פלאות התורה).

וְעָשָׂה לִי מְטַעְמִים כַּאֲשֶׁר אֶהְבֵּתִי וְהֵבִיֵּאָה לִי וְאֶכְלָה בְּעִבּוֹר תְּבָרַכְךָ נַפְשִׁי בְּטָרֶם אֲמוֹת" (כו, ד)

יצחק אהב את עשיו, כיון שראה שבניו יתקנו את בני יעקב שלא יפלו לגויים

בילקוט ראובני (על הפסוק הנ"ל), מבאר את סוד המטעמים שביקש יצחק מעשו, ובא יעקב והכין מטעמים ליצחק אביו וירש ברכתו של עשו. וזה לשונו, כבר הודיעך כי יצחק עליו השלום הוא עולה תמימה ואין השכינה נפנה ממנו, והאיך תבוא תקלה על ידו, האיך יאהב את עשו? או האיך ירצה לברך את הרשע ולהניח הצדיק? או האיך תתקיים הברכה אחר המאכל והמשתה, והרי תפילה קודם למאכל, ואומר יין ושכר אל תשת (ויקרא י, ט) והאיך יצחק אוכל ושותה ואחר כך מברך את הרשע?

דע, כי בראות יצחק אבינו עליו השלום כי כל שני עולמות הם עולם הזה ועולם הבא, וראה את ישראל דחופים ומצטערים בעולם הזה, וראה מדתו שהיא מדת הדין מתוחה על

ישראל. הצטער ואמר מה יעשו בני בידי גויים בשבעים אומות והאיך יתנהגו בניהם בגלויות (כיצד ישרדו את הגלויות הקשות העתידות להגיע על עם ישראל), אמר יצחק, מוטב שאתן לעשו בני עולם הזה הבא מכוח מאכל ומשתה, כדי שימשול על ישראל, כי סוף כל סוף מאחר שיחטאו ישראל ויפלו בגלות, יותר טוב שיגלו בגלות עשו אחיהם, משיפלו בגלות אחרים נכרים שהם שבעים אומות. אמר יצחק שאחר שאי אפשר שלא תגבה מדת הדין את החוב שלה מיישראל, יותר טוב הוא שיגבה החוב על ידי אחיהם, משיגבה על ידי נכרים. וזה סוד לא תתעב אדומי כי "אחיך" הוא (דברים כד, ח).

ולפיכך אהב יצחק את עשו, מפני שהוא תיקון יעקב, שלא יפלו בגהינם. וכשראה שנמלטו בני יעקב מגהינם והם נצורים בגלות עשו, שמח. וזהו סוד "כי ציד בפיו" (בראשית כה, כח). ולפי שהענין כך, אמר יצחק, אין עשו ראוי לירש ברכה עליונה שכלית, אבל הוא ראוי לירש ברכה גופנית שהוא דבר שהגוף נהנה ממנו וזהו המאכל והמשתה.

לפיכך אמר יצחק, "ועשה לי מטעמים ואוכלה בעבור תברכך נפשי" (בראשית כז, ד) בודאי שהנפש (היא) המקבלת מזון ולא הנשמה. (עשה לי מטעמים ואוכלה היינו שבני יאכלו בגלות, ובזכות זה תברכך נפשי). ולפי דרך זה נתכוין יצחק אבינו עליו השלום להקל עונשים על ישראל בגלות שלא ירשו דיני גהינם, ואף על פי כן שכינה אומרת אפילו בגלות צריכים ישראל להקל מעליהם עול קשה של עשו וזה סוד ורבקה אוהבת את יעקב (מתוך ספר שערי אורה).

"עלי קללתך בני" (כו, יג)

ר"ת "עלי" - ע'שיו ל'בן יוסף

כתב בספר מעיינה של תורה (כאן) בשם הגר"א מוילנא זצ"ל, שאמרה רבקה ליעקב, הרי אני יודעת את כל הצרות שיהיו לך, שהם רמוזים במילה "עלי" שהיא ראשי תיבות עשיו לבן יוסף. אלו הצרות שיעברו עליך, אולם יותר מאלה לא תדע, לכן אין לך לפחד שיקרה לך דבר רע בגלל גניבת הברכות, שכאמור הצרות שיהיו לך כבר קצובות ומדודות ולא כלול בהן צרות מהברכות. לכן כשבקשו השבטים מיעקב שיתן להם להוריד למצרים את בנימין, השיבם בלשון מכוונת "עלי" היו כולנה (בראשית מב, לו), דהיינו הן כבר אמרה לי אמי, שיהיו לי רק את הצרות של "עלי", והן כבר הגיעוני. ומדוע אם כן אתם רוצים להוסיף עלי גם את צערו של בנימין. ודו"ק.

"אֲנֹכִי עָשׂוּ בְּכֹרֶךְ" (כו, יט)

"אנכי" הוא יעקב בשורש נשמתי למעלה

כתוב בזוהר הקדוש (בתוספתא פרשת נח ח"א דף ס' ע"א) שכל הצדיקים נכפל שמותם בפסוקים, כגון אברהם אברהם (בראשית כב, יא) וכדומה, לפי ששורש נשמתם הוא למעלה, ושם הוא שמם הראשון, ועל שם הענף שיורד למטה כאן לעולם הזה, הוא שמם השני, וזהו שנאמר כאן "אנכי עשו", רצונו לומר, אני עם אנכי, דהיינו עם שורשי למעלה שהם באחדות, הם שתי פעמים "יעקב" "יעקב" ופעמיים יעקב יוצא בגימט' "עשו", "בכורך" גימט' "רמח" שאני מקיים רמ"ח מצוות עשה. (חכם אחד).

"גִּישָׁה נָא וְאִמְשֹׁךְ בְּנֵי הָאֵתָהּ" (כו, כא)

ג'שה נ'א ו'אמושך בני ה'אתה" ר"ת "גנובה"

כמה נפלאים דברי האריז"ל (שער הפסוקים תולדות סי' כ"ז) שכתב "גשה נא ואמושך בני האתה" ר"ת "גנובה", כי נצנצה בו רוח הקודש שברכות אלו גנובות מעשו, וזה בנו אינו עשו אלא יעקב.

"הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב" (כו, כב)

ידיו של עשו ימוטו כשיבא קולו של יעקב זה מלך המשיח

מרומז כאן שידיו של עשו ימוטו בעתיד כשיבא "קולו" של יעקב זה מלך המשיח שנאמר בפרשת ביאת המשיח, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח "קולך" (ישעיה מ, ט), הנה שבעת ביאת המשיח ישמע "קולו" של משיח ואז ימוט עשו.

"הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב" (כו, כב)

אם ח"ו "הקל קול יעקב" שלא לומדים מספיק תורה

במדרש (בראשית רבה פרשה ס"ה סי' כ') כתוב, בזמן שהקול קול יעקב, דהיינו כשלומדים תורה, אז אין "הידים ידי עשו". ולכאורה קשה הלא בפסוק נאמר הפוך "הקול קול יעקב והידים ידי עשו" ולא "אין" הידים ידי עשו, וכיצד המדרש למד כאן את הדרשה הנוכרת? מבאר רש"י (שם), שהמדרש למד זאת לפי ש"הקול" כתוב בתורה בכתיב חסר, בלי ו', והרי זה נקרא

"הַקֵּל", ומכאן דרש המדרש שאם "הַקֵּל קול יעקב" מהתורה, דהיינו אם עם ישראל חס ושלום "יקלו" וימעטו מלימוד התורה, אז יתקיים "והידיים ידי עשו", אז ידי עשו חס ושלום שולטות, ומכלל הן אתה שומע לאו, שאם עם ישראל יעסוק בתורה בעמל בה, אז אין הידיים ידי עשו.

"הַקֵּל קול יַעֲקֹב" (כו, כב)

הקול קול יעקב נשמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

אם "הקול קול יעקב", שקול יעקב נשמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אז "הידיים ידי עשו" להכות באומות העולם המצערים את ישראל. שהיות ויעקב עסוק בתורה ואינו לומד מלחמה ואינו פנוי להשיב נקמה למצעריו, לכן יסובב ה' ש"הידיים ידי עשו", שידי עשו יהרגו באומות לצורך ישראל. ואם לא חס ושלום יהיה להפך.

וכן כאשר ישראל כולם לומדים תורה, מי יעבוד בבתי החרושת, מי יכין לנו בגדים ויבנה בנינים וכדומה אלא כיון ש"הקול קול יעקב", הרי שאז "הידיים" של "עשו", הם יכינו לנו כל צורכנו הגשמיים.

"הַקֵּל קול יַעֲקֹב" (כו, כב)

סוד האות ו', קוב"ה, ואורייתא, וישראל, חד הוא

"הקול" הראשון, כתוב חסר, ללא האות ו', ואילו הקול השני כתוב מלא עם האות ו', ודבר זה צריך ביאור והבנה מהי כוונת התורה? הנה סוד האות ו', כותב שר בית הזהר רבי צבי מזידצוב, שיש ג' מילויים לאות ו' כך, ו"ו וא"ו ו"ו" ("מילוי" פירושו כתיבת האות כפי שהיא נשמעת, כגון האות ו' נכתבת "וו". אולם ניתן גם לכתוב את האות ו' במילוי בשתי צורות נוספות, וא"ו או ו"ו). רבותינו אמרו קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל, חד הוא (עיין זוהר ח"ג דף ע"ג ע"א), ויסוד זה מרומז באות ו' שבשם הויה ברוך הוא שהיא מרמזת על הקב"ה, שהנה האות ו' במילוי כזה ו"ו, עולה בגימטריא י"ב, לרמז על י"ב שבטים, שהם כל עם ישראל. והמילוי השני של ו' כזה וא"ו, עולה גימטריא י"ג שהוא גימטריא "אחד", וזה ה' "אחד" ושמו "אחד". והמילוי השלישי ו"ו רומז לתורה, לפי שהוא עולה בגימטריא כ"ב, שהם כ"ב אותיות התורה. הרי לנו שהאות ו' היא גם הקדוש ברוך, גם התורה וגם ישראל, שכולם אחד.

ולכן אלו השלושה ווי"ן צריכים להיות קשורים ביחד, ואז זה עוזר לעם ישראל, וזה הסוד שבספר תורה המילה הראשונה שבכל עמוד (כמעט בכל עמודי ספר התורה) מתחילה באות

ו', בסוד "ווי העמודים", לפי שכאמור האות ו' רומזת על החוט המשולש שבין הקב"ה התורה וישראל.

גם ראינו זאת בפרשה הקודמת בעפרון החתי, שעד שמכר את המערה, שמו מופיע בתורה בכתוב מלא "עפרון", ומשעה שמכר את המערה, שמו כתוב חסר "עפרן" ללא האות ו'. זאת לפי שקודם שמכר את המערה, היה כתוב שמו מלא, שאז האות ו' הייתה עוזרת לו להמשיך אליו קדושה. אבל כאשר מכר בכסף מלא את מערת המכפלה, הפסיד את המערה והפסיד את האות ו' שבשם הווי"ה שהיתה מושכת עליו קדושה, ואז הלכה ממנו כל הקדושה.

וזה הסוד של "הקל קול יעקב", הראשון כתוב חסר ו' והשני מלא, כי אות ו' כאמור היא השפע והחיות, וכמו שהאריך בסוד זה מו"ר הרשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א בספרו כרם שלמה (בהקדמה) ובספרו ברכת אליהו (פרשת וישב מאמר ב' עמ' רל"ד) עיין שם. ולכן אם "הקול" של עם ישראל הוא מלא עם ו' דהיינו עם חיבור לשכינה, כאשר קודשא בריך הוא וישראל חד הוא, הרי שאז נדרש המשך הפסוק "הידים ידי עשו" שהם משמשות את ישראל, וכאשר נתבאר לעיל בהרחבה. אולם אם חס ושלום "הקל" של "יעקב" הוא חסר ללא ו' דהיינו ללא חיבור לשכינה, הרי שאז הידים ידי עשו כפשוטו חס ושלום.

על כן העיקר הגדול הוא, שאם אנחנו רוצים לשלוט על הידיים האלו של עשו, שעושות שמות בכל המקומות, רק על ידי התורה הקדושה יכול נוכל לו. ולכן צריך להתחזק חזק בתורה הקדושה, כי רק היא חיינו ואורך ימינו.

"וַיָּבֵא לוֹ יֵין וַיִּשְׁתֵּ" (כו, כה)

מיכאל"ל הביא היין מג"ע ונתן ליעקב ויעקב נתן ליצחק

הטעם שיש תרי טעמי (מירכא כפולה) תחת תיבת "לו", הקשו חכמינו (תוספות השלם כאן אות ב), מהיכן היה לו יין הן לא מצינו שאמו מסרה לו גם יין? אלא שהמלאך מיכאל הביא את היין מגן עדן ונתן ליעקב, ויעקב נתן ליצחק. אם כן נמצא שעל ידי שניים הובא היין ליצחק, על ידי המלאך ויעקב ולכן יש לומר שמאריכים בתיבת "לו", במירכא כפולה (תרי טעמי), לרמוז שבא היין על ידי שניים, המלאך ויעקב.

ויש מפרשים (תוספות השלם כאן אות ד') שהביא לו סודות התורה, ולזה אמר גשה נא "ושקה" לי (כו, כו) שהוא מלשון "השקני" מין הרקח (שיר השירים ב, ה) הרומז לסודות התורה.

"וַיִּרַח אֶת רִיחַ בְּגָדָיו וַיְבָרְכֵהוּ" (כו, כז)

רצה להריח אם יצאו ממנו ילדים הגונים

מדוע יצחק הריח את ריח בגדיו של יעקב ולא הריח את יעקב עצמו? מתרץ רבנו ראש הישיבה (קול יהודה תולדות עמ' קל"ט) כי רצה להריח אם יצאו ממנו ילדים הגונים, כי בבגדי האדם ניכרים ילדיו, וכמו שמצינו ביהושע כהן גדול שנאמר עליו, "ויהושע היה לבוש בגדים צואים" (זכריה ג, ג), והגמרא בסנהדרין (גג.) מקשה, וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צואים? ומתרצת, אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן. עד כאן. לאמור, שכיון שבניו לא הלכו בדרך הישר, היה ניכר הדבר בבגדיו לבעלי השגות שהיו נראים להם בגדיו כבגדים צואים. כך גם יצחק בחן את יעקב בהרחת בגדיו והריח ריח גן עדן, לפי שבניו יהיו צדיקים, והיתה מטתו שלימה, בודאי ראוי הוא לברכה.

וכמו שהגמרא (סנהדרין שם) אומרת על שני נביאי השקר שרצו את בתו של נבוכדנצר, אמר להם המלך אבדוק אתכם אם נביאים צדיקים אתם בכבשן האש, כשם שנבדקו חנניה מישאל ועזריה. השיבוהו, הם שלושה צדיקים ואנו רק שנים. אמר להם, ביחרו לכם אדם שלישי. נתנו עיניהם ביהושע בן יהוצדק הכהן הגדול בסוברים שצידקותו תגן עליהם. מיד פקד המלך להשליכם לכבשן האש, הם נקלו ונשרפו מיד ואילו יהושע נשאר חי, אולם נחרכו בגדיו.

ורבותינו אמרו (אגדת בראשית פרשה מ"ב, הובאה בתורה שלמה תולדות אות ק"ו) שבשעה שנכנס יעקב אל יצחק הריח באותו ריח שנעקד על גבי המזבח.

"וַיִּתֵּן לֶךְ הָאֱלֹהִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם" (כו, כח)

מה תיקן יעקב בלקיחת הברכות

כתב מהר"ח"ו (ספר הליקוטים תולדות סי' כ"ח) שיעקב תיקן בלקיחת הברכות את חטאו של אדם הראשון, לפי שאדם הראשון נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת והנחש פיתה אותו לאכול מעץ הדעת, על ידי שהבטיח לו שבאכילה זו ישיג השגות רוחניות עליונות עד מאד כשיעבור על רצון ה', והאדם התפתה ושמע לקול אשתו ואכל. כתוצאה מכך באו לעולם ט"ל קללות, עשר לאדם, עשר לחוה, עשר לנחש, ותשע לאדמה כמנין מלקות שהן ל"ט. והיות ויעקב אבינו היה גלגול של אדם הראשון ורבקה היתה גלגול של חוה, לכן חוה שחטאה שפיתתה את אדם הראשון, עתה היא מתקנת זאת, בגלגולה ברבקה ומצוה על יעקב (שהוא כאמור אדם הראשון

בגלגול הקודם), לקחת את הברכות, שכנגד החטא שהאשה החטיאה את האיש, עתה האשה מתקנת את האיש, ובזה שיקח יעקב את הברכות יתקן את הקללות שנגרמו על ידי חטאם, לפי שיבואו הברכות כנגד הקללות ויתקנו אותן. ולכן אז מחמת חטאם אדם הראשון גורש מגן עדן, ועתה כשיעקב נכנס אל אביו נכנס עמו ריח גן עדן, כי ביטל רצונו מפני נבואת אמו, ולכן זכה לנתינת "טל" השמים, כנגד ט"ל קללות.

"וַיִּתֵּן לְךָ הָאֱלֹהִים מְטֵל הַשָּׁמַיִם" (כו, כח)

הקב"ה בדרך כנגד מלמעלה

במדרש (בראשית רבה פרשה ע"ה סי' ח') כל הברכות שברך יצחק ליעקב, כנגדם ברכו הקדוש ברוך הוא מלמעלה, ואף רבקה אמרה ברכות כנגדן, ואמרה כי מלאכיו יצוה לך וגומר (תהלים צא, יא), וכיון שאמרה לו כן, ברכתו רוח הקודש, יקראני ואענהו (תהלים צא, טו).

"וַיִּתֵּן לְךָ הָאֱלֹהִים מְטֵל הַשָּׁמַיִם" (כו, כח)

מה אומר החלב ומה אומר היין

באוצר המדרשים (תרי"ג מצוות מצוה תי"ט מפליאה י"ד), המרביץ תורה בישראל ואינו נוטל שכר על כך, שמים וארץ שניהם מעידים פה אחד ויתן לך האלהים וכו', והחלב והיין שהם שמים וארץ, החלב אומר הנני נותן לו את בריתי שלום, והיין אומר וידגו לרוב בקרב הארץ. החלב אומר מאל אביך ויעזרך, והיין אומר ואת שדי ויברכך, ומושיבים אותו עם כוחו ויצילוהו ונהנה מזיו השכינה, שכאשר עשה, כן יעשה לו, הוא שלימד שלא בשכר ילמד שלא בשכר.

"וַיַּחֲרַד יִצְחָק" (כו, לג)

בשביל חרדה זו של יצחק חרדו בניו במעמד הר סיני שנאמר ויחרד כל העם אשר במחנה (שמות יט, טז), (תורה שלמה כאן אות קמ"ח, מספר אור האפלה כת"י).

"וַיַּחֲרַד יִצְחָק חֲרָדָה גְדֹלָה עַד-מָאד וַיֹּאמֶר מִי-אֶפְּוֵא הוּא הַצֶּדֶד-צִיד וַיָּבֵא לִי וְאֶכֶל מִכָּל בְּטָרִם תְּבוּאָה וְאַבְרָכָהּוּ גַם-בְּרוּךְ יְהִיָּה" (כו, לג)

בקש יצחק לגלות את הקץ לעשו ולא גילה

במדרש רבה (פרשה צ"ט סי' ה') איתא, שבקש יצחק לגלות את הקץ לעשו, והעביר הקדוש ברוך הוא את טעמו הימנו, כדכתיב וטעם זקנים יקח (איוב יב, ט), ועל כן לא ידע את

הקץ וכיון שכן החל חרד, כדכתיב ויחרד יצחק חרדה (בראשית כו, לג). וכתב שם בעץ יוסף, שכשטעה מתחילה ביעקב וסבר שהוא עשו, גילה לו יצחק את הקץ, ורק אחר כך כשבא עשו שוב נפלה עליו חרדה גדולה מן השמים כדי להעלים ממנו את הקץ על ידי החרדה.

”וַיֹּאמֶר בָּא אֲחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בְּרִכְתְּךָ” (כו, לה)

למה יצחק לא ברך את יעקב לכתחילה

ידוע שיעקב ועשו חלקו ביניהם את העולמות, יעקב לקח עולם הבא ועשו לקח עולם הזה (כדאיתא בבראשית רבה פרשה ס"ג), והיות והברכות נאמרו על העולם הזה, על כן הן מחלקו של עשו, ולכן היה צריך יעקב לקחת בערמה, שאינן בחלקו וכבר נתבאר כל זה לעיל (על הפסוקים, ויתרוצצו הבנים כה, כב. ומכרה כיום כה, לא). אולם עוד צריך להבין, אחר שעל פי האמת יעקב היה צריך להתברך, אם כן מדוע היה צריך יצחק להיות סגי נהור בשביל שיעקב יוכל לקחת את הברכות, ומדוע לא יכל לברך את יעקב מתוך ידיעה והכרה שהוא יעקב אבינו, כאשר היא האמת.

והתשובה בזה היא שמובא בזהר הקדוש (ח"ג דף צ"ט ע"ב) שאם יצחק היה מברך את יעקב לכתחילה, אז הסטרא אחרא, לא הייתה נותנת שזה יקרה בשום אופן בעולם, ועושה מלחמת חרמה כנגד כך ולא היה יעקב מתברך.

לכן הקדוש ברוך הוא סובב שיצחק היה סגי נהור וחשב שעשו הוא הצדיק, מחמת שהיה מרמה אותו ואז רצה לברך אותו וקרא לו והוא יצא לדרך להביא את הציד ויצאו כל הכוחות והחילות של הסטרא אחרא בכדי לסייעו, ואז בא יעקב אבינו במרמה ולקח את הברכות כולן.

וכך היה עם תמר ויהודה שיצאו ממנה פרץ וזרח בדרך מרמה. וכך היה עם דוד המלך, שחשב ישי אבי דוד שבא על פלגשו, ומאיסור נולד ולא ידע שהיה בהיתר. וכאשר ביאר מהרח"ו בשער הגלגולים (הקדמה ל"ח) שכאשר נשמה גדולה מאד צריכה לרדת לעולם, אי אפשר להוציאה מן הקליפות אלא על ידי מרמה ותחבולה, וכך היה עם רות המואביה ועם רבי עקיבא בן גרים שהיה מבני בניו של סיסרא, ועוד עיין שם.

ועלינו לדעת שברכות אלו היו גורליות וקובעות לדורי דורות מי יהיה עם סגולה ומי יזכה לנחול ב' עולמות. וכמו שראינו שכבר בבטן נלחמו יעקב ועשו מי יזכה להמשיך את זרעו של אברהם אבינו ע"ה לדורות עולם.

וכיון שעשו הרשע הבין את הענין הזה, היה מכבד מאוד את אביו וצד אותו בפיו, כדי שיזכה לכל הברכות, וכשאמר לו אביו לך וצוד ציד להביא כדי שאני אברך אותך, שמח עד מאוד. ועצת ה' היא תקום שקיבל יעקב אבינו את הברכות.

”וַיֹּאמֶר בָּא אֲחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בְּרִכְתְּךָ” (כו, לה)

מדוע דוקא לקח יעקב הברכות במרמה

מדוע לקח יעקב את הברכות במרמה דווקא, כי נפילת ניצוצות הקדושה לתוך הקליפות היתה בדרך ערמה, ככתוב, והנחש היה ערום (בראשית ג, א), שרימה את אדם וחווה, וגרם להם לאכול מעץ הדעת. והיות וחטא עץ הדעת גרם כידוע לירידת ונפילת הניצוצות, לכן גם הברור והעלאת הניצוצות, צריכים להיות בדרך של מרמה, ככתוב, עם עיקש תתפתל (תהלים יח, כז). והברור הנזכר נעשה דוקא על ידי יעקב, לפי שהוא בדוגמת אדם הראשון, כמאמר חז”ל, שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון (בבא בתרא דף נח.), (ספר המאמרים תש”ג).

”וַיֹּאמֶר בָּא אֲחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בְּרִכְתְּךָ” (כו, לה)

בכל יום ויום עשו בא ומבקש את הברכות

כתב רבנו האר”י בעץ החיים (שער ל”ב פ”ב) שגם בעולם העליון, מעשה הברכות הכתוב בפרשתינו, שב וחוזר בכל יום ויום. עשו בא ומבקש את הברכות ומשמיעים לו קולות שירה וצהלה, ואומרים לו לך צוד ציד להביא והוא יוצא בשמחה כדי להנות. אז מביאים את יעקב ונותנים לו הברכות, וכשחוזר עשו שומע שיעקב כבר קיבל אותן וזועק זעקה גדולה. ולמחרת שוב חוזר הכל כבתחילה. וכיצד זה יתכן שיטעה שוב עשו וירמוהו כבתחילה בכל יום ויום? אין זאת אלא מפני שבקל”י שולטת השכחה, ולכן הוא שוכח מה שהיה אתמול, עיין שם.

”וַיֹּאמֶר בָּא אֲחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בְּרִכְתְּךָ” (כו, לה)

”במרמה” בגמטריא ”אפיקומן”

תרגום אונקלוס (במקום) מתרגם את המילה ”במרמה” בחכמה וזה לשונו, ואמר על אחוך ”בחוכמא” וקבל ברכתך. ותחילה יש להבין מדוע מתרגם כן, ולא כפשוטו שמרמה היא רמאות? ועוד, גם אם נדע שפירוש המילה מרמה היא חכמה, צריך להבין איזו חכמה עשה יעקב כדי לקחת את הברכות, ולכאורה אנו רואים שרימה יעקב רמאות פשוטה, שאין בה חכמה,

על ידי שלבש את בגדי עשו ושם עורות גדיי עזים על ידיו וחלקת צוארו ובוה לא הכירו אביו? עוד צריך להבין כיצד יצחק אבינו אמר ואוכל מכל (כו, לג), שאם אכל "מכל" פירושו ששבע עד שלא יכול היה לאכול עוד, והרי ארוז"ל (רמב"ם דעות פ"ד ה"ב) שאסור לאכול יותר מדאי עד שיעור שלא יכול לאכול?

ויבואר בסיעתא דשמיא על פי מה שאמרו רז"ל (תרגום יהונתן בראשית כו, ג), שאותו יום פסח היה ושחט יעקב אבינו ב' גדיי עזים, גדי א' לקרבן חגיגה וגדי א' לקרבן פסח אפיקומן, אם כן נמצא שראשית כל אכל יצחק את הגדי שנשחט לשם חגיגה, ואחר כך אכל את הגדי של אפיקומן. והדין הוא שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן (משנה פסחים פ"י משנה ח'), דהיינו שאסור לאכול אחר אפיקומן שום דבר. ולפי זה מובן כי בחכמה עשה יעקב אבינו, שהאכיל את יצחק אפיקומן, כך שגם כאשר יביא עשו את מטעמיו, יהיה אסור ליצחק לאכול עוד, וכיון שאת הברכות מסמיך יצחק לאכילה, לא יוכל לברך אלא רק את יעקב, וכך בחכמתו הרויח את הברכות. ומה שאכל יצחק כל שבעו, היינו מפני שאכל יצחק אבינו קרבן פסח הוא האפיקומן, ודין הוא שהפסח נאכל על השבע, ככתוב במסכת פסחים (דף ע. ע.).

והנה תיבת "במרמה" עולה בגמט' "אפיקומן", ללמדנו שהחכמה שעשה יעקב אבינו ע"ה היא שהרויח את הברכות על ידי שהאכיל את יצחק אבינו אפיקומן (משם ר' ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל, משם רבו הר' אברהם שמחה מבארניב זצ"ל).

"וַיֹּאמֶר הָכִי קָרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב" (כו, לו)

פסוק זה יובן על פי משל נפלא

ראוי להבין את תמיהתו של עשו, "הכי קרא שמו יעקב", וכי יעקב עצמו קרא שמו יעקב, הלא אביו קרא לו את השם הזה, ואם כן ראוי היה לו לעשו לתמוה ליצחק אביו הנמצא לפניו, הכי "קראת" שמו יעקב, בלשון נוכח?

משל לעני חשוב ומיוחס בשם יוסף שהיו לו קרובים במרחקים, ומעולם לא נתראה עמהם פנים אל פנים, רק שמע שמעם כי טובים דודיך מיון, אנשי חסד ונדיבי לב המה, על כן יקירי העיר כתבו לו המלצה יקרה ומפוארה, וחתמו עליה בעצם כתב ידם, כי זה האיש יוסף בן שמעון הוא מגזעם ומשפחתם שבעיר פלונית. ויהי בדרך התחבר עמו עני אחר ללכת עמו ושמו טורדוס, וזה האיש רע ובליעל, בלילה גנב מכיסו את כתב ההמלצה. ויעשה בערמה ויבא אל הקרובים, והקדים את עצמו בחפזון טרם בא העלוב הנזכר. הקרובים שלא הכירו פניו, רק שמו

נודע להם, נתנו לו מעות הרבה. והיה כאשר הגיע העלוב הזה אל העיר אשר קרוביו שמה, הנה הוא רואה את חברו שב לקראתו בחזרה מבית קרוביו, וידע את אשר עשה לו הגנב הרמאי, ויתפוש בו שילך עמו אל בית הדין שבעיר. ויאמר הגנב, מה זה דלקת אחרי, כי הנה מה עשיתי לך, לקחתי את המלצתך, הנה היא בידי לתיתה לך ולהשיבה אליך כבתחילה, ואתה תוכל לנסוע אל קרובך כאשר היה עם נפשך. ויבך העני ויאמר אוי נבל, אם אתה לא היית משנה את שמך והיית אומר בפניהם אשר שמך טורדוס הוא השם אשר קרא לך אביך, אכן עתה הייתי נוסע בשמחה ובא אל קרובי אבי עם כתב ההמלצה כי אני יוסף בן שמעון אחי אביהם. אבל אחר אשר עתה התחזית ליוסף בן שמעון ולקחת את כל הכסף המיועד אלי, עתה אני אנה אני בא.

זאת היתה טענתו של עשו, שהנה יעקב עשה מרמה ונכנס ליצחק ונתברך, ובהודע הדבר לעשו, צעק צעקה גדולה ותמה הכי קרא שמו יעקב, לאמור שטען עשו ליצחק, אילו יעקב כשבא לפניך היה אומר לך שהוא יעקב, אז ודאי לא היית מברך אותו את הברכות אשר הכינות בעבורי. אולם הוא לא קרא את עצמו בשם יעקב, אלא כיזב שהוא עשו, ועל כן נתת לו הברכות אשר היו שמורות בעבורי. וזהו הכי קרא (יעקב את) שמו יעקב?! בתמיה, וכי הוא קרא עצמו יעקב כאשר היה ראוי לו, הן הלא הוא קרא את שמו עשו, ואם כן ויעקבני זה פעמים את בכורתי לקח, והנה עתה לקח את ברכתי (אהל יעקב)

”וַיַּעֲקֹבֵנִי זֶה פְּעָמִים אֶת בְּכֹרְתִי לָקַח וְהֵנָּה עֵתָה לָקַח בְּרַכְתִּי” (כו, לו)

שמעתי ממורנו ורבנו ר' עובדיה יוסף זצוק"ל, שאותו הסיר שנתן יעקב לעשו לאכול עדשים ובו מכר לו את הבכורה. באותו סיר נתן ליצחק מטעמים, ועל ידו לקח את הבכורה. לכן אמר עשו ויעקבני "זה" פעמים, היינו עם אותו הסיר "הזה", לקח לי גם את הבכורה וגם את הברכה. אמר לו יצחק, מדבריך שומע אני שמכרת את הבכורה, אם כן "גם ברוך יהיה" (כו, לג), הן הוא הבכור ולו מגיעות הברכות. ודו"ק.

”וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל אָבִיו הַבְּרָכָה אַחַת הוּא לְךָ” (כו, לח)

הצגה שעושים ברומי אחת לשבעים שנה

אומרת הגמ' בעבודה זרה (יא:) אמר רב יהודה אמר שמואל עוד (מסיבה) אחרת יש להם ברומי, אחת לשבעים שנה מביאין אדם שלם (כנגד עשו) ומרכיבין אותו על אדם חגיר (כנגד יעקב) ומלבישין אותו (את האדם העליון) בגדיו של אדם הראשון, ומניחין לו קרקפלו של רבי ישמעאל בראשו (מניחים על ראשו את עור קרקפתו של רבי ישמעאל) ותלו ליה בצואריה מתקל ד'

זוזי דפיזא (ותולים לו בצוארו משקל ד' זוזים פז) ומחפין את השווקים באנג' (ומכסים את השווקים בנופך) ומכריזין לפניו, סך קירי פלסתר אחוה דמרנא זייפנא (חשבון אדון פלסתר, אחי אדונינו הזייפן. וכוונתם ליעקב שהוא אחי עשו, ומכנים את יעקב זייפן כיון שנטל את הברכות במרמה, ואומרים שנבואתו לאחרית הימים לא התקיימה). דחמי חמי ודלא חמי לא חמי (הרואה מסיבה זו עתה רואה, ושאינו רואה לא יראה. כיון שהמסיבה הבאה שכמותה תהיה עוד ע' שנה). מאי אהני לרמאה ברמאותיה ולזייפנא בזייפנותיה (מה הועיל לרמאי ברמאותו ולזייפן בזיפנותו). ומסיימין בה הכי, ווי לדין כד יקום דין (ומסיימים בה כך, ויי לזה כשיקום זה). אמר רב אשי פיהם הכשילן לרשעים, אי אמרו זייפנא אחוה דמרנא כדקאמרי (רשעים אלו פיהם הכשילם, שאילו אמרו "הזייפן אחיו של אדונינו" אכן אז כוונתם היתה כאשר אמרו) השתא דאמרי דמרנא זייפנא מרנא, גופיה זייפנא הוא (עכשיו שהם אומרים של אדונינו הזייפן, יש לפרשם שאדונינו הוא עשו הוא עצמו הזייפן). עד כאן לשון הגמרא.

יש להקשות, וכי עכשיו לאחר כמה אלפי שנים יש להם ברומי את מלבושו של אדם הראשון? ועוד יתירה מכך יש בידיהם את פניו של רבי ישמעאל? ואיך יסבול הדעת את לשון הגמרא? אלא ודאי דברי הגמרא כאן אינם כפשוטם אלא על דרך רמז, כמו שמפרש רש"י ז"ל, שאדם שלם בזה רומזים הם אל אביהם עשו, ואילו החיגר הוא רמז ליעקב, ככתוב, והוא צולע על ירכו. ורשעים אלו עושים דרך שחוק לעג וקלס ביום שמחה ואיד שלהם, כל זאת, כדי להראות שילטונם.

הסבר גמרא זו בדרך המוסר

בעל חידושי גאונים (הובא בכסא רחמים, מלמד, תולדות עה"פ הברכה אחת וגו') פירש את הגמרא הנזכרת ברמז אל הנשמה והגוף. הנשמה נקראת אדם שלם, והגוף נקרא חיגר, לפי שאינו יכול לנוד וליילך בלי נשמה. ואחת לע' שנה מביאין אדם שלם, היינו מורידים לעולם הזה נשמה עם גוף, כי ימי האדם הם שבעים שנה, ככתוב, ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו' (תהלים צ, י). ומלבישים לגוף את בגדי אדם הראשון, היינו את סדרי בראשית ומיתה שהביא אדם הראשון לעולם, שכשהוא בבטן מלמדים לו את כל התורה, וניתן לו זמן בעולם הזה עד מיתתו. ומניחים קרקפלו של ר' ישמעאל בראשו, רצונו לומר שמראים לנשמה ולגוף את כל יסורי העולם הזה ואפילו ייסורים קשים של רבי ישמעאל, כמו שכתוב יש צדיק ורע לו (ברכות ז). ואומרים לו, אל תקוץ בייסורים ותוכחות, כדכתיב את אשר יאהב ה' יוכיח (משלי ג, יב). ותלו ליה בצואריה מתקל ארבע זוזי פז, היינו שאומרים לו, דע כי יצר הרע מסית ומדיח את האדם כדי לצבור

כסף וזהב ופז, אולם אפילו אם תאסוף את כל הכסף שבעולם אין עינו שבעה. שאמרו בגיטין (דף נה.) תרי איסתרי פיזא נחות לעלמא, חד נטיל רומי וחד נטלו כל עלמא (משקל שני זוזים פז ירדו לעולם, אחד נטלה רומי ואחד נטלו כל העולם), הנה שאפילו נוטל כפלים מכל ממון שבעולם, האדם אינו שבע בעושר. אבל כוונתך תהיה לחבר ארבע אותיות שם הוי"ה, כדכתיב, תשית לראשו עטרת פז (תהלים כא, ד) ממצוות ומעשים טובים, ככתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב (תהלים יט, יא). ומחפין את השווקים בנפך, רצונו לומר, שיהיה בעיניך כאילו כל העולם שלך, ואז אל תתאוה לעושר עולם הזה, כמו שביום השוק האדם קונה את הנצרך לו והולך לדרכו, ואין כוונתו להשאיר בשוק, כך ינהג האדם עם העולם הזה, יטול הנצרך לו לעבודת הבורא, ולא יטול כדי להשתקע בעולם הזה. ומכריזים לפניו, סך קירי פלסתר, דהיינו חשבון המושל שקר, ככתוב, אין "שלטון" ביום המות (קהלת ח, ח), ואמרו (אבות ו, ט) אין מלוין לו לאדם (ביום הפטירה) לא כסף ולא זהב, אלא תורה ומעשים טובים. ועולם הזה הבל הוא, ככתוב הכל הבלים אמר קהלת הכל הבל (קהלת א, ב), אחוה דמרנא זיפנא, רצונו לומר, שיצר הרע יבוא אצל האדם כמו אה, ככתוב הצילני נא מיד "אחי" מיד עשו (בראשית לב, יב), זיפנא, היינו שקרן וכזבן שדבריו מזויפים ואל תאמין בו כלל. דחמי חמי, רצונו לומר, אם ראה ראה, ואם לא ראה הלך עוד ע' שנים אחרות, דהיינו מי ששומע לעצות שיעצוהו ונתן להם את ליבו וראה את הנולד, טוב הדבר, ויגיע לתיקונו, אולם אם לא שמע ולא נתן אל לבו ודעתו, ירדו לטמיון ע' שנה, לפי שיוצרך לחזור בגלגול פעם שניה וכו'. ואומרים לו, מאי אהני לרמאה ברמאותיה ולזיפנא בזיפנותיה, רצונו לומר, מה הנאה יש לו לאדם שישמע לדברי יצר הרע הוא השטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות (ב"ב דף טז.), שהוא כזב וחותרו שקר. ומסיימין בה הכי, ווי לדין כד יקום דין, רצונו לומר, אוי לו לאדם בשעת מיתה שיבוא השטן וישטין עליו, שיהיה חלקו כמו עשו שאין לו חלק אלא בעולם הזה, לפי שהכבוד והעושר שהקדוש ברוך הוא נתן לעשו בעולם הזה, היה בשביל כיבוד אב ואם, כי נתן לו שכרו בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא ולא בתחיית המתים. וזהו הרמז, "ווי לדין", זהו עשו, "כד יקום דין" זה יעקב. וזהו שאמר עשו, הברכה אחת היא לך (כו, לח), מדוע לא אמר ברוך לך? אלא רמז לאביו שמגיע לו שכר על כיבוד אב ועל כיבוד אם. ולכן אמר בלשון נקבה וזכר, "הברכה אחת" בלשון נקבה, כנגד כבוד אמו, "לך" בלשון זכר, כנגד אביו, ברכני גם אני אבי, וישא עשו קולו ויבך. כל הכבוד והעושר שזכה בהם מפני שתי דמעות שהוריד מעיניו (ראה בסמוך). עד כאן דברי פי חכם חן.

”וַיֵּשָׂא עֵשָׂו קִלְוֹ וַיִּבְדֵּךְ” (כו, לח)

שלש דמעות הוריד עשו הרשע מעיניו, ולכן שלט על כל העולם ק"ו עם ישראל במדרש תהלים (מזמור פ' פסוק ד') שנינו, רבי אלעזר אומר שלש דמעות הוריד עשו הרשע מעיניו, אחת מעינו הימין ואחת מעינו השמאל ואחת קשורה בעיניו, שנאמר, ותשקמו בדמעות שלישי (תהלים פ, ו), שלושי אינו אומר אלא שלישי. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, בשביל שלש דמעות שהוריד השלטתו מסוף העולם ועד סופו ונתת לו השלטה בעולם הזה, לכשתבוא לראות עלבון בניך שענייהם זולגות דמעות בכל יום, שנאמר, היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה (תהלים מב, ד), על אחת כמה וכמה.

”וַיִּשְׁטֹם עֵשָׂו אֶת יַעֲקֹב עַל הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בָּרַכּוּ אָבִיו וַיֹּאמֶר עֵשָׂו בְּלָבוֹ יִקְרְבוּ יָמֵי אָבֶל אָבִי וְאֶהְרֶגֶה אֶת יַעֲקֹב אָחִי” (כו, מא)

למה חשב עשו דווקא על שעת אבלו של יצחק

צריך להבין מהו חששו של עשו שממתין למיתת אביו, ולא יצא להפיק את זממו חס ושלום, וכי עשו מתירא מאביו שאמר יקרבו ימי אבל אביו? גם אם היה הורג את יעקב מה היה עושה לו יצחק?

בספר כסא רחמים (מלמד, תולדות, עה"פ, ויאמר עשו בלבו) תירץ זאת, שעשו הרשע ידע שיעקב איש תם יושב אוהלים ועסוק בתורה תדיר, ואם כן התורה מגינה עליו, ולא יוכל להרע לו. על כן אמר בליבו, היות והאבל אסור בלימוד תורה, אמתין לימי אבל אביו, ואז בכל ז' ימי האבלות אסור יהיה ליעקב ללמוד תורה, ושוב מידת הדין שולטת עליו, ואין לו זכות שתגן עליו, ואז חשב נבל בליבו שיוכל חס ושלום לשלוט ביעקב.

אבל זאת לא ידע, שאומנם מצוה מגינה על עושיה דוקא בזמן שעסוק האדם בה, אבל התורה לא כן, אלא בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה, אגוני מגנה ואצולי מצלה (מסכת סוטה כא.), ועל כן אף בזמן שאסור הוא בלימוד התורה היא מגינה עליו.

”וַיִּשְׁבֹּת עִמּוֹ יָמִים אֶחָדִים עַד אֲשֶׁר תָּשׁוּב חַמַּת אָחִיךָ, עַד שׁוּב אֶף אָחִיךָ מִמְּךָ וְשָׂכַח אֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ לּוֹ” (כו, מד-מה)

לדון לכף זכות

פסוק זה צריך ביאור, שלכאורה יש בו כפילות מיותרת, שאמרה רבקה ליעקב שיגור עם לבן "עד אשר תשוב חמת אחיך", ושוב חזרה לומר "עד שוב אף אחיך"?

ביאר הגאון רבי יצחק בן הגאון רבי חיים מוואלאז'ין (בספר פה קדוש) על פי דברי אביו הגר"ח (בכתר ראש ס"י קיט) וזה לשונו, אמר רבינו, דבר מנוסה, אם יהיה לאדם שונאים חס ושלום, יפעל אצל עצמו (דהיינו יחשוב בדעתו) שהם צדיקים גמורים, וידין אותם לכף זכות, ומיד יתהפך לבבם לאוהבים לו. עד כאן. על פי זה ביאר הגר"צ את כפילות הפסוק, שבא לומר שאף ההיפך נכון, הרוצה לבדוק האם פלוני שונאו, יבדוק בעצמו האם לבו שלם עמו, אז ראייה היא שפלוני אוהבו, אולם אם רואה בעצמו שהוא שונאו, ידע אל נכון שגם פלוני שונאו, שכמים פנים לפנים כן לב האדם לאדם (משלי כז, יט), וזהו שאמרה רבקה כאן, מנין תדע שתשוב חמת אחיך עליך, בזמן שתרגיש "ששוב אף אחיך ממך", כלומר כשתחוש ששב והלך כעסך שבקרובך עליו, אז תדע שאף הוא אינו מקפיד עוד עליך, ותוכל לשוב אלי.

"קום לך פְּדָנָה אֲרָם בֵּיתָה בְּתוֹאֵל אָבִי אִמְךָ וְקַח לְךָ מִשֶּׁם אִשָּׁה מִבְּנוֹת לְבֵן אָחִי אִמְךָ" (כח, ב)

בשעה שנולדו עשו ויעקב נולדו ללבן שתי בנות

רבקה מצוה על יצחק שילך אל לבן ויקח לו אשה מבנותיו. וצריך הבנה מנין לה שיסכים לבן לשידוך זה? ואם היתה מצוה על יעקב שישאל שם על שידוך, ניחא, אולם לצוותו בתורת וודאי שיקח אשה מבנות לבן, מנין לה שיעלה הדבר בידו? והנה תיושב קושייתנו על פי דברי המדרש נחומא (הישן פרשת ויצא סימן י"ב) ששם כתוב, כיון שילדה רבקה עשו ויעקב, נולדו ללבן שתי בנות, לאה ורחל, שלחו אגרות אלו לאלו והתנו ביניהן, כדי שיטול עשו את לאה, ויעקב רחל. עד כאן. הנה לנו שלמעשה יעקב כבר היה משודך עם רחל, ועל כן בדין הוא שאמו מצוה אותו בוודאות שילך לשם ויקח לו לאשה את המשודכים עמו זה מכבר.

"וַיִּשְׁמַע יַעֲקֹב אֶל אָבִיו וְאֶל אִמּוֹ וַיֵּלֶךְ פְּדָנָה אֲרָם" (כח ז)

יעקב עזב לצורך לימוד תורה גם את אביו

במסכת מגילה (דף טז:) איתא, גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם, שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש.

מִרְן הַחֲתָם סוֹפֵר ז"ע מניח יסוד מוסד בשאלה איזו ישיבה ראוי לבחור ללמוד בה, ודעתו שהתורה נקנית רק כאשר אדם גולה למקום תורה. שהנה בחתם סופר על התורה (פרשת עקב דף ל"ה) כתב, נהגו התלמידים לנוד ולנוע ממקומם אל ישיבות אחרות לשמוע בלימודים. והיינו "והיה עקב", בזכות דישת העקב להתאבק בעפר רגלי חכמים, בזכות זה "תשמעון" ותבינו

כל המשפטים האלה. עד כאן. וזה כדברי המשנה באבות (פ"ד מ"ד) הוי גולה למקום תורה. ועל כן יעזוב את בית אביו ואמו לצורך לימוד התורה, וזאת אף אם אביו הוא תלמיד חכם ורב כוחו בתורה. שאפילו רבנו הקדוש, אשר כל ישראל השכימו לפתחו, והיתה לו מתיבתא (נדה דף יד:), מכל מקום שלח את בנו רבי שמעון ללמוד תורה אצל רב י"ב שנה. וכן מצינו בירושלמי מסכת פסחים (פ"ג ה"ז) ששלח רבי אבהו את רבי חנינא בנו ללמוד תורה בטבריה, אף על גב שרבי אבהו היה גדול ורב גובריה.

"וַיֵּלֶךְ עֲשׂוֹ אֶל יִשְׁמָעֵאל" (כח, ט)

מה טען עשו לישמעאל

במדרש (אור האפילה כת"י, הובא כאן בתורה שלמה בהערה כ"ז) הלך עשו אל ישמעאל ונשא ביתו ואמר לו אין ראוי לבן להרוג את אביו, על כן אתה תהרוג את אבי, ואני אהרוג את יעקב ונירש אותם. כך אמר עשו בפיו לישמעאל, אולם בלבו היה, שאחר שיהרוג ישמעאל את יצחק והוא יהרוג את יעקב, יחזור עשו ויהרוג את ישמעאל בעבור דם אבא, ואז ירש את כולם. וזהו שנאמר "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי", אמר "ואהרגה" בתוספת "ואו" לרבות את ישמעאל שבכוונתו להורגו.

הילולת המהרש"א

רבי שמואל הלוי אידליס זצ"ל, נפטר בשנת ה'שצ"א. חי כ- 76 שנים יום פטירתו ה' כסלו

לידתו של המהרש"א רבינו שמואל אידליש

לפנינו מעשה נפלא, הממחיש בצורה נפלאה מה המסירות שצריך האדם להשקיע כדי לזכות בחסדי ה' וליהנות מפרי בטן.

בעיר אוסטררה, התכנסו התושבים להניח את אבן הפינה לבית כנסת, בראש החוגגים עמד הרב המקומי, שהיה ידוע כצדיק וקדוש. ראשי הקהל החליטו פה אחד, להעניק לו את כיבוד הנחת האבן.

שקל זאת הרב בכובד ראש, אך לאחר רגע קט החליט לוותר על הכיבוד, ולמכור את המצווה לכל המרבה במחיר, וההכנסות יהיו קודש לקרן הבניין.

הגבאי פתח במכירה, ועשירי אוסטראה החלו מתחרים ביניהם על קניית הכיבוד. לפתע נישא קולו של אחד העשירים: "הריני מנדב שק מלא בדינרי זהב!"

בקהל השתררה דממה, מדובר היה בסכום אגדי, שאיש מנגידי העיר לא יכול היה להתחרות עימו. מיד יצא מן השורות התורם, יהודי מכפר סמוך הידוע בעושרו הרב, ניגש לרב והפתיע שוב את כולם: "הנני מכבד בהנחת אבן הפינה, את מורנו המרא דאתרא".

נטל הרב את האת לידיו, ויצק את הבטון ליסוד הבניין. נדיבות ליבו של האיש, השמיעה על הנאספים הרבים האחרים, ומיד החלו עולות ומגיעות תרומות רבות לקרן הבניין. התרגש הרב מאוד ואמר לתורם הראשון בחום: "כיצד אוכל לגמול לך על נדיבות ליבך? אם יש משאלה בליבך, אמור אותה כעת, זוהי שעת רצון".

אותות התרגשות ניכרו על פני העשיר, דמעה גדולה בצבצה בזווית עינו של הגביר, אותה דמעה הפכה עד מהרה לשטף דמעות. אכן, משאלה אחת היתה לו, ליהודי שהיה כבר בגיל העמידה. אמנם הינו עשיר גדול ומבורך בנכסים, אולם בן אין לו. "אוי:", קרא בקול חנוק, "לו תוכל רבי לברכני, שיוולד לי בן". מני הרב הרצינו. האווירה, שהיתה כה שמחה ומרוממת, הפכה ברגע למתוחה וקשה. למשאלה שכזו לא ציפה הרב.

"**היכנס** נא אלי בעוד שלושה ימים", אמר, "ואז אודיע לך מה עליך לעשות בכדי שתתמלא בקשתך".

בלב מלא תקווה, נכנס הגביר לבית הרב כמועד שנקבע. "בקשתך תתמלא רק רשלושה תנאים" קבע הרב.

ליבו של היהודי פרפר בקירבו, אף כי בליבו חשב שהוא מוכן לכל אשר יתנה עימו הרב.

אך למרות הכול התנאים שהציב הרב בפניו היכוהו בתדהמה:

א. אתה תרד מנכסך.

ב. כשתהיה אישתך בהריון, תלך לעולמך.

ו. לאחר הלידה תמות גם אישתך.

העשיר, שכה עז היה רצונו לזכות בבן, נותר עתה דומם ומחריש. הוא קם בשקט ויצא מן החדר. מוחו היה שקוע בהרהורים. עליו להימלך באישתו, הן לא יוכל להחליט בעבורה בלי להתייעץ עמה.

לאחר ששטח העשיר את דבריו של הרב בפני אישתו - היא לא היססה לרגע, "לך אמור לרב, כי מוכנה אני לקבל את כל התנאים".

כששב הגביר אל הרב ומסר לו את תשובת אישתו, בירכו הרב שבשנה הבאה יהיה לו בן. "בן זה, שיוולד לאחר פטירתך", הוסיף הרב ואמר, "עתיד להאיר את העולם כולו באור תורתו", ברכה אשר עודדה את בני הזוג וניחמה אותם.

התנאי הראשון התקיים מיד. מצב העסקים הלך והורע. הירידה היתה תלולה מאוד, תוך ימים ספורים איבד הגביר המפורסם את כל הונו ונשאר חסר כל.

חלפה תקופה קצרה, והאישה הרתה. כעבור זמן קצר נפטר בעלה, בדיוק כאשר אמר לו הרב. כעת נותרה האישה לבדה, נושאת בקירבה את הבן שיגדל יתום מהוריו.

אישה זו, אשר היתה ידועה בכספי הצדקה שפיזרה, הפכה עתה לענייה נזקקת בעצמה. רק הידיעה כי בנה יאיר את העולם, הפיחה מעט שמחה בצערה הגדול מנשוא.

לקראת תום ימי ההריון, התכוננה האישה ללידה. לכן החליטה, לעבור מהכפר אל העיר, שם יקל עליה להסתדר, ושם ודאי תמצא מי שיוכל לעזור לה ויסעד אותה בלידתה.

בושה היתה האישה במראה העלוב שלה. היא, שהיתה לבושה תמיד מחלצות ועדויה תכשיטים, עתה נכנסת לעיר בכגדים בלויים ובידיים ריקות, לתור אחר יהודים טובים כדי לחסות בצל קורתם.

האור שדלק בחלון ביתו של האופה, הביא אותה לדפוק בדלת. "מי דופק בשעה מאוחרת זו?", תמיהה בעלת הבית, וניגשה לפתוח את הדלת. כשזיהתה את העומדת מולה, תמיהתה הפכה לתדהמה. היתה זו הגברת המכובדת והמפורסמת, הסועדת רבים ותומכת בכל נצרך. חזותה העידה בה, שהתהפך עליה הגלגל. רחמיה של בעלת הבית, אידל שמה, נכמרו.

"**הכנסי** נא", הזמינה אותה אשת האופה, בקול חם ונעים ובפנים מחייכות, המנסות להסתיר את רגשותיה. בהסתכלותה המעמיקה, הבינה אשת האופה שהאישה הניצבת לפניה

במצבה הנוכחי, זקוקה לעזרה לטווח ארוך, אך למרות זאת לא ניסתה להתחמק. וברוחב ליבה ובמידותיה הטובות, הכניסה אותה לתוך ביתה.

הילד נולד למזל טוב בביתו של האופה, שם גם נערכה סעודת ברית המילה, ווקרא שמו בישראל "שמואל". האופה ורעייתו, אידל, טיפלו ביולדת כאילו היתה בתם, וסייעו לה לשוב לאיתנה. גם מהרך הנולד לא חסכו טיפול מסור ועזרו ככל הניתן.

הילד הפליא את עין כל רואיו ביופיו. בעלי הבית נקשרו אליו בעבותות אהבה. הם שיערו, שכשם שניחן ביופי חיזוני ודאי שוכנת בו גם נשמה יפת מידות, כפי שהיתה אצל אביו, עליו השלום.

שמואל היה בן שלושה חודשים כשאִימו נפטרה. יתום היה, אך לא חסר בית. משפחתו האומנת גידלה אותו במסירות כאילו היה בנם ממש. דאגו הם לגידולו, לחינוכו ולכל מחסורו.

לאחר מספר שנים, נולדה בת לאופה ורעייתו. ובבוא העת, כשהיה כבר שמואל גאון מפורסם בעולם, נשא את בתם לאישה.

כינזיו נותר לעולמים המהרש"א, מורנו הרב שמואל אידלש, על שם אותה אישה (אידל) אשר גידלה אותו לתפארת והינו בעל הפירוש הידוע על הש"ס.

כאן משתקפת גודל אמונת החכמים התמימה, שהיתה להוריו של המהרש"א וגודל הקורבן שהיו מוכנים להקריב, בכדי לחבוק בן. ומכאן מוסר השכל למזלזלים בקדושה זו, ומעדיפים נתיבה מקצועית (קריירה)...

לא בכך זכו העשיר ורעייתו לכן בעל שיעור קומה שכזה, אשר האיר במאור תורתו את עיניהם של ישראל.

ומדי דברי יום יום

קנים לדמותו של רבינו, רבי שמואל אליעזר אידליש וצ"ל, המהרש"א, ה'שט"ו - ה'שצ"ב (ה' כסלו).

המהרש"א נולד בשנת שט"ו, בעיר קז'ימיז' שליד קרקוב, לאביו רבי יהודה הלוי, מצאצאי רבי עקיבא כהן מאובן ורבי יהודה החסיד. אימו היתה קרובת משפחתו של רבי יהודה

ליוואי הזקן - המהר"ל מפראג.

בילדותו למד בשיבתו של הרמ"א, ועד מהרה נודע כ'עילוי'. כבר בגיל צעיר החלו להתגלות כישרונותיו הגדולים, ושקידתו בתורה אשר לא ידעה גבול. מסופר כי ברצונו להפיג

את השינה מעיניו צימח המהרש"א בבחרותו את שיער ראשו כנוזר, ובלילות הארוכים, כשהיתה השינה גוברת עליו, היה קושר את שעריו אל התקרה, כדי שאם תאחז בו השינה - ימשכו מיד שערותיו ויתעורר... (אנשי שם)

נשא את בתו של רבי משה אשכנזי הילפרין ולאחר נישואיו עבר לפויזנא, שם פתח ישיבה גדולה שנקראה בשם "החבורה הקדושה", ותלמידיה עסקו בתורה בקדושה וטהרה, מתוך פרישות דרך ארץ.

במשך עשרים שנה פרנסה אותו חמותו, מרת איידל, שאף מימנה את ישיבתו בה למד ולימד, ודאגה בלב מסור לצרכיו החומריים של חתנה, בני משפחתו ותלמידיו הרבים, עד לפטירתה בשנת שס"ה.

לאחר פטירת חמותו, נותר רבינו ללא מפרנס, וללא אפשרות להחזקת ישיבתו, כך שנאלץ בלית ברירה, לשאת בעול הרבנות ונתמנה לרב בעיר חלם אשר בפולין.

בשנת שע"ד נתקבל לרב ואב"ד בעיר לובלין, ולאחר מכן שימש כרב בעיר טיקטין. בשנת שפ"ה עלה לכהן פאר כרב בעיר אוסטרבה, אשר נקראה בשם "אות תורה", בשל הגאונים אשר היו בה. היה חבר בוועד ארבע ארצות, ודריו נשמעו הרמה בירוסלב ולובלין בתקנו תקנות רבות למען כלל ישראל.

אלפי תלמידים זרמו לישיבתו המפורסמת שהקים באוססרה, ושמו וישא למרחקים כגאון הדור.

התפרסם ברוח נדיבותו ובמעשי חסד רבים. ביתו היה פתוח לרוחה, ונתן לכל עני או עובר אורח לחם לאכול ומקום ללון. על המשקוף של פתח ביתו חיה חקוק באותיות בולטות הפסוק (איוב ל"א, ל"ב) "בחוץ לא ילין גר - דלתי לארח אפתח".

בהקדמתו לספרו "חידושי הלכות" כתב "ונתתי ליבי לתור במשפטי הדררים בהלכות וגם באגדות, על פי שקבלתי מרבותי. ואף גם בזאת היו עימי, תמיד בישיבה חברים מקשיבים ומסכימים על זה לילך בכל השמועות, איזה דרך ישכון אור בפשוטו של כל דבר".

בפירושו כותב המהרש"א: הכל בידי שמים, כאשר אדם מתפלל על כל דבר שהוא, בידי שמים להחליט אם לשמוע לתפילתו - חוץ מיראת שמים, אם יתפלל אדם על יראת שמים יהיו חייבים משמים להישמע לתפילתו ולהגשים את רצונו.

ספריו: חידושי הלכות - המבאר את הצד ההלכתי בתלמוד. חידושי אגדות המפרש את אגדות חז"ל. חיבור זה מובא ברוב המהדורות של הש"ס, יחד עם פירוש מהר"ם וחכמת שלמה. זכרון דברים - "חידושים שנדחדשו בחבורה קדושה שבק"ק פוזנה". שני פיוטי סליחות: "אל אלקי דלי יה עיני", ו"סליחה זכרון קדושי ורשה".

"פאר הדור" כך כינהו המהר"מ מלובלין בתשובתו, מגדולי מפרשים התלמוד. "דבריו עמוקים לעומקה של תורה, ומבלעדי רוח הקודש אי אפשר שיעשה האדם ספר בדומה לזה. לכן יעמוד בדקדוק רב על פירוש הגאון מרש"א, ופירושו לבד יוכל להאיר עיני האדם בתורה" כתב ר' יונה לנסופר זצ"ל בצוואתו לבניו (כהפי יונה, סי' י"ח). וכתב ר' יואל בר' משה גד, נכד הט"ז והב"ח בהקדמת ספר "חידושי הלכות": "כל דבריו מיוסדים על אדני השכל ויסודות חזקים, וכל הרוחות שבעולם לא יניעו, ולא יזיזו ממקומו, וכל החולק עליו כחולק על השכינה".

בספר "ראש יוסף" (פסחים כ' ע"ב) כתב, וכנראה שלא טרח לעיין בדברי מהרש"א ז"ל, אשר כל דבריו ברוח הקודש נאמרו, ומי יתן וכל חכמי ישראל בזמנינו, יבינו דבריו הקדושים וטוב להם וכו'.

הבעש"ט הקדוש אמר על רבינו: "פירוש המהרש"א נכתב ברוח הקודש". עוד אמר, "אם היו יודעים בעולם מגודל צדקתו היו מלחכים את עפר שעל קברו" (בעש"ט עה"ת, שופטים, אות ה').

ה'חזון איש' כותב עליו באיגרותיו: "מתנה טובה ניתנה על ידו לישראל, לזכות בו הדורות הבאים אחריו". כמו כן ידועה אימרתו, שהחורבן של עולם הישיבות הוא על שלומדים גפ"ת ללא מהרש"א. לא פעם שאל, הייתכן להבין תוספות בלי מהרש"א!?

קהילת אוסטרה סבלה רבות מן הגויים המקומיים. אחת הגזירות שנגזרו עליה, שכל לוויה שיצאה לבית הקברות היהודי, חייבת לעבור דרך בית תיפלה שהוקם על ידי הנוצרים בסמוך לבית העלמין. דרישה זו, משקוימה, לוותה תמיד בביזיונות רבים מצד כמרי הכנסיה ופעמים רבות הגיעה אף להכאות. לא זו בלבד, אלא שבכנסיה זו פעלו כוחות כישוף חזקים שהשפיעו על העוברים בסמוך לה והעלו בליבם מחשבות של כפירה ועבודה זרה. משהגיע זמנו של המהרש"א להיפטר לבית עולמו, ציווה כי על מיטתו יניחו את ספריו. "אל דאגה" הבטיח לשומעיו, "בקרוב תסתיים הגזירה".

במוצאי שבת קודש דפרשת תולדות, ה' כסלו שצ"ב, נתבקשה ושמחו של המהרש"א בבית דין של מעלה. קהל עצום ליווה את המהרש"א אל מקום מנוחתו. מן החלון של הכנסיה הטמאה השקיף הכומר הראשי על הציבור הרב המתקרב למקום וחייד בהנאה. הוא צילצל בפעמונים המכושפים והתבונן מבעל לחלון, מצפה לראות את השפעתם על הציבור. אולם איש מבין מלווי המייטה לא קרב אל הכנסיה. הקהל הרב עמד מלכת, והנה קם המהרש"א וישב על משכבו, נטל בידו את חיבוריו והחל מעיין בהם. עם כל דיפדוף החלה הכנסיה לשקוע יותר ויותר בעומק האדמה. ומששקעה כולה במקום הראוי לה, עצם המהרש"א את עינו וחזר להיות נפטר כשהיה... (כוכבי אור)

על מצבתו חרוטים כדברים האלה, ה' ימים בחודש כסלו שנת שצ"ב לפ"ק, נגנו ונאסף איש קדוש הגא דלמלא פה, הוא נגר ובר נגר, מופת הדור הצניף הטהור, הרב המופלג בחוכמה בענוה ובראה, ושמעו יצא ממזרח שמש עד מבואו, האיר כל חכמי ישראל בחיבורו הגדול שחידש בפילפולו ובחריפותו על גמרא, פירוש רש"י ותוספות, נר ישראל פטיש החחזק מו"ה שמואל אליעזר, במהור"ר יהודה הלוי זללה"ה. מת מיתת נשיקה, והיתה מנוחתו כבוד, במוצאי יום מנוחה. (חכמי ישראל, גדולי הדורות)

"הבחור הצעיר שראית", נשמע קולו, של המהרש"א, היה גלגולו של אחאב מלך ישראל, ולכן נהגתי בו כבוד שכזה

בטרם ישב המהרש"א על כס הרבנות בעיר אוסטרו היהודית, שימש כרב בעיירה קטנה שהייתה כפופה, כשאר העיירות באזור, למרותו של הרב האזורי מטעם הממשלה, המכונה "רב מטעם". על פי חוקי המדינה, חויבו כל רבני העיירות להתייצב מעת לעת בפני הרב האזורי, ולקבל את הוראותיו. זמן רב חלף ממינויו של רבי שמואל אליעזר, והוא לא הופיע במעונו של 'הרב מטעם'.

חשב הרב: "בוודאי מתמיד גדול הוא, ואינו חפץ לבטל מלימודו". ברם, כאשר מעוד כמה אסיפות נעדר רבי שמואל אליעזר, החליט הרב הזה לנסוע אליו, לשאלו לפשר הדבר. בבואו, ערכו לו כל בני העיירה קבלת פנים מפוארת כראוי לרב בעל מעמד כמוהו, ולמרבה הפלא, גם הפעם בלטה היעדרותו של המהרש"א.

השתדל הרב הנכבד לדונו אף עתה לכף זכות: "מן הסתם טרוד הוא בלימודו עם תלמידיו בישיבתו, ולכן אינו יכול לבוא, אך אם כן בעצמי אל בית-מדרשו". המהרש"א ישב בחברת תלמידיו ולמד עימם, שעה שנראו דמויותיהם של הרב ומלווי בפתח בית המדרש.

זמן ממושך עמדו כשהם ממתנינים לשווא שהמהרש"א יבחין בהם, אך הוא לא חנן את הפמליה הנכבדה אפילו במבט...

פתאום, נכנס במרוצה אל בית-המדרש, נער יפה תואר. לתדהמת ראש-הרבנים, קם המהרש"א ממקומו לכבוד הנער, והחל משוחח איתו שעה ארוכה... כשראה זאת הרב, פנה אל המהרש"א ואמר: "עד היום סברתי כי הסיבה שנמנעת מלהגיע אליי בשל היותך מתמיד ואינך חפץ לבטל מלימודך. לפיכך הגעתי אני אליך כדי לפוגשך. וגם כשהגעתי - לא הבטת אלינו אפילו לרגע, ושוב סברתי כי אינך חפץ להתבטל מלימודיך. והנה, כאשר נכנס נער זה, הפסקת מלימודך ושוחחת עימו זמן רב!".

כשסיים הרב לשפוך את קיתונות הזעם על ראש המהרש"א, פתח ר' שמואל אליעזר את פיו הקדוש, ואמר לו דברים סתומים ומופלאים: "דע לך כי לא לחינם פסקתי מלימודי כדי לשוחח עם העלם; וזה יהיה לך לאות ולמופת: בעוד שעתיים ייהרג בחור זה!" - הכעס טרם התפוגג מליבו של הרב מטעם. הוא סירב להאמין לנבואתו של המהרש"א, מיהר, אפוא, בעקבות הנער היוצא, החל קושר עימו שיחה, כשבכוונתו לעכב אותו עימו. בעוד שעתיים אחזור עם הנער אל בית המדרש, ואוכיח לעין כל, כי אין בדברי רבי שמואל אליעזר ממש, הרהר.

השניים טיילו יחד אנה ואנה, הרב הציץ בשעונו, ועל פניו פשטה הבעת שביעות-רצון: השעתיים מתקרבות לקיצו... לפתע, עבר במקום צייד שהיה עסוק במרדף אחר להקת ברווזים, הוא כיוון את רובה הצייד לעבר אחד העופות וירה. הכדור שנפלט מרובה הצייד החטיא את המטרה, ופגע בליבו של הנער והלה נפל מת במקום - הצצה בשעון, החריפה את הבעת ההלם שעל פני הרב: הדבר אירע שעתיים בדיוק מהמועד, שנקב המהרש"א!

נסער כולו רץ אל בית-המדרש. מייד בבואו הקדימו, והוא המהרש"א בבשורה נוספת: "בעוד זמן קצר יובא הרוג נוסף אל העיר" - הרב מטעם לא הספיק לעכל את ההתרחשות הראשונה, וחבורת אנשים נרגשת התפרצה לבית המדרש, ובפיה ידיעה על אדם, שנמצא הרוג מחוץ לתחום העיר. הוא לא ידע את נפשו מרוב תדהמה, ותלה זוג עינים שואלות ברבי שמואל אליעזר, שיואל להסביר לו את פשר תעלומת שני ההרוגים.

"**הבחור** הצעיר שראית", נשמע קולו, של המהרש"א, היה גלגולו של אחאב מלך ישראל, ולכן נהגתי בו כבוד שכה. ולפי שאחאב נהרג בידי יורה, כנאמר (מלכים א, לד) "ואיש משך בקשת לתומו, ויכה את מלך ישראל", לכן גם סופו של נער זה היה באותה צורה. המהרש"א

המשיך לגולל באוזני הרב מטעם הנדהם, את התעלומות להן היה עד: כבר בזמן לידתו של הנער, נברא המשחית שתפקידו היה ליטול את חייו, הוא המתין במקומו מחוץ לעיר לשעה בה יימלא את שליחותו. אולם אתה, נשא המהרש"א קולו, התערבת, ועיכבת את הדבר, ובזמן המיועד, נטל המשחית את נפשו של אדם אחר תחתיו.

עתה צריך אתה כפרה על שגרמת להריגת אדם!. למשמע דברי המהרש"א נפל הרב לרגליו והתחנן על נפשו: "הורני דרך תשובה!". נענה רבי שמואל אליעזר: "תשובתך תהא, שתסיר מעליך את עטרת הרבנות, שהוענקה לך על ידי השלטונות, ותהפוך לעגלון!". ואכן, עשה האיש כדבריו, עזב את מעמדו הרם ועסק במקצוע העגלונות, למען כפר חטא.

מעשה נורא עם המהרש"א

מפורסם הוא כי המילים בני ישראל כאן מיותרות, והביא בעל "הקהלת יצחק" מעשה בענין זה שטמון כאן, והוא שספרו על המהרש"א שפעם רצו אנשי קהילתו לבנות בית ישיבתו מחדש, שהמהרש"א היה אב בית דין באוסטרא, והיה מחזיק ישיבה גדולה מאוד, ומקצות המדינה נהרו אליו תלמידים מהוגנים, עד כי מקום בית ישיבתו נעשה צר מהכיל כל תלמידיו הרבים, לזאת התעשתה קהילתו הקדושה לבנות בית ישיבה חדשה מרווחת וגדולה מהראשונה. ויהי היום ויתאספו כל אנשי הקהילה ותורניה קציניה ונכבדיה, לעשות בתחלה לבנין, ויחלו למכור הנחת האבן הראשונה, ביסוד, ויבוא איש אחד צדיק ועניו נחבא אל הכלים, ויבוא אל השמש ויאמר לו ידוע תדע, כי אנכי אקנה את מצות ההתחלה הזאת, אך לא אחפוץ שידעו מכך הבריות, לזאת תעלה אתה המחיר בעדי, ותשאר לי המצוה הזאת, ויעש השמש כן, והעלה דמי המצוה הזאת בחמש מאות רובל כסף, ויתמהו האנשים איש אל רעהו, ויאמרו לא ידענו מי יוכל ליתן את הכסף הרב הזה, וישתקקו כל העם לראות את האיש אשר יניח אבן פינתה, ויבוא השמש בלאט אל האיש וישאל אם הוא יניח אבן הראשה, ויאמר לו האיש כי הוא מכבד את הרב המהרש"א במצוה הזאת, ובכן נשארו העם בלא יודעים את האיש הקונה הזה, ויהי אחרי כי הלכו כלם לבתיהם, ויאמר המהרש"א זכרוננו לברכה לשמש, מאד נכספתי לראות את האיש הצדיק הזה אשר פזר הון רב כזה על המצוה הזאת וילך השמש ויבא את האיש אל המהרש"א ז"ל, ויסבר לו האיש, כי הוא באמת איננו עשיר כל כך, רק עבור שאין לו בנים, לזאת התנדב מהונו כל כך ויברכהו המהרש"א ז"ל, כי יחננו ה' בבן זכר עבור זה, והבן הזה ילמד בישיבה הזאת אשר הוא יניח אבן פנתה, וכן היה כי נתעברה אשתו וילדה לו בן זכר, שנתקיימה ברכתו דכתיב בהו בצדיקים ותגזור אומר ויקום לך (איוב כ"ב כ"ח) וכשגדל הנער

ונעשה בר מצוה, הוליכו אביו לבית הישיבה הנזכר של המהרש"א ז"ל, ולא רצו הגבאים לקבלו עבור כי היה עוד נער קטן ורך בשנים, ויכנס אביו למהרש"א ז"ל ויגד לו כי הוא האיש שנתן לו ברכתו בזרע של קיימא והזכיר לו המעשה, ונתקבל הנער לישיבת המהרש"א.

זבאמת הדבר הזה יסודתו בהררי קדש, דאיתא במועד קטן (ט' א') דבחנוכת בית המקדש נתעברה אשתו של כל אחד ואחד וילדה בן זכר, והשכר הזה נוכל לומר שהוא מדה במדה, שענין המקדש הוא להיות בית ומשכן לה', ומעון לשכינת עוזו, ועיקר משכן ה' הוא הבנים הטובים והצדיקים, כמו שכתב האלשיך זכרונו לברכה בפרשת תרומה על הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה ח') וזה לשונו: בתוכו לא נאמר אלא בתוכם מכאן כי עיקר השכינה שורה באדם ולא בבית עד כאן. ולזאת כשרואה הקדוש ברוך הוא שישראל עמלים ועושים מקדש לכבודו יתעלה, נותן להם שכרם בנים טובים וצדיקים, שזה הוא באמת עיקר מקדש ה' והשראת שכנינו, וזהו עיקר הצלחת האומה הישראלית, כי ימשך דור ישרים וצדיקים דור אחר דור, דהלא כבר היה לנו בית מקדש, ומה נעשה ממנו בעוונות הרכים, עבור הבנים המשחיתים דור לא אמון בם כמו שאמר הכתוב (דברים ל"ב י"ט) "וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו ויאמר אסתירה פני מהם". (מוסר חכמים)

כה ברכתו של המהרש"א

בקהילת אוסטראה העניה, רכש אחד העשירים את הזכות להנחת אבן הפנה לבית מדרש המקומי וכיבד בה את המהרש"א, בתום מעמד הנחת אבן הפנה ניגש המהרש"א לעשיר ואמר לו כל מה שתדרוש ממני אתן לך כתמורה על הכיבוד שהענקת לי. אמר לו העשיר רצוני בבן שיהיה גדול בתורה כמו רבנו. אמר לו המהרש"א ביכולתי למלא את בקשתך, אך דע לך כי אם יולד לך בן כזה, תפטרו אתה ואשתך מן העולם מיד לאחר לידתו. לאחר התייעצות קצרה הסכימו העשיר ואשתו לתנאי הרב, בן יפה עינים נולד לעשיר ואשתו, אשר הישיבו נשמתם תקופה קצרה לאחר מכן, המהרש"א הכניס את הילד תחת חסותו גידלו באהבה עד גיל הנשואין, טרם פטירתו כינס המהרש"א את פרנסי העיר ואמר להם לאחר פטירתו תמנו את האברך הזה כרבה של אוסטראה.

חודשים חלפו אך בני העיר עדיין השתוממו על צואת רבם שלא ראו בו גדלות מיוחדת, עד ליום בו נפטר אחד מעשירי הקהילה בני העיר השתתפו בהמוניהם בהלוויה, אך הרב בושש לבא, לאחר לחץ גדול הופיע הרב ללוויה, כשהגיע סמוך למיטה, רכן הרב לעבר המת, ומול עיני מאות המלומים הרים את הטלית מעל הנפטר והנה אין שום גופה רק גזרי עצים מונחים

על המיטה, במקום גופתו של המת, הרב הרעים בקולו ראו נא כיצד אתם נראים המזיקים חוטפים את כל מתיכם, ושמים במקומם גזרי עצים, לאיזה דרגה הגעתם, לאחר מכן הניף את ידו וגופת המת חזרה לפתע למיטה, עתה אפשר להמשיך את הלוייה, אמר הרב, בעוד הנוכחים מסומרים למקומם מעוצם גדולתו של הרב החדש, שירד לעולם בכח ברכתו של המהרש"א ושאל את כוחו ממנו.

ביאור ההפטר

הקשר בין ההפטר לפרשה

בהפטר מסופר על יעקב ועשו, שה' אהב את יעקב ושנא את עשו וזה מעין הפרשה שמסופר בה על יעקב ועשו.

תוכן ההפטר

הנביא מלאכי מוכיח את ישראל ואומר להם משמו יתברך, שהוא אוהב אותם מצד עצמם ולא מצד אבותם, כי הריהיו שני אחים לאב אחד והם יעקב ועשו ובכל זאת אהב את יעקב.

ואילו את עשו שנא. והחריב את ארצו וגם כאשר יבנו אותן, ה' יחריבן שוב, ועם ישראל יראה כמו עיניו מפלת אדום וזו הוכחה שאהבתו אליהם היא מצד עצמם ולא מצד אבותם.

ואם כן היו צריכים לכבד אותו, כדרך שבן מכבד את אביו ועבד את אדונו, אבל הם לא עשו זאת ואפילו הכהנים שתפקידם להדריך את בני ישראל, ביזו את שמו בהקריבם על המזבח בהמות בעלי מומין ואומרים שהמזבח הוא מטונף, כי מקריבים עליו חלב ודם.

ולכן בודאי שקרבנם לא יתקבל ברצון, כי אפילו למלך בשר ודם לא היו מעיזים להגיש בהמה בעלת מום, כי לא יקבלה מידם.

לכן פונה לכהנים המחללים שמו יתברך, שיסגרו את בית המקדש ולא יוסיפו להקריב לפניו, כי הם גרועים מהגוים שמקריבים מהטוב ביותר, וגם כשמקריבים למערכות השמים, הרי כוונתם לשמו יתברך, כי כוונתם שהמערכות והמזלות יהיו אמצעים בינם לבינו.

לכן ה' יהפוך את הברכה לקללה ויגזור על הזרע שלא יצמח. וישלם להם מידה כנגד מידה ויבזה אותם לעיני הגוים כדרך שביוז את שמו. לכן עליהם לשמור על הברית שכרת עם ראש השבט שהוא אהרן, להדבק בדרכיו הטובים שהם: תורת אמת היתה בפיהו, החזיר רבים בתשובה, לימד תורה והדריך את העם ככתוב: "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל" והיה כמלאך ה' צבאות.

מלאכי פרק א - פרק ב פסוק ו

א א מִשָּׂא נְבוּאָה שְׂצִרְיָךְ הִנְבִּיא לְשֵׂאת אֶת דְּבַר־יְהוָה הַנְּשִׁלָּה אֶל־יִשְׂרָאֵל וְכֵן

משיא זה ניתן בִּיד הַנְּבִיא מְלֹאכִי [א] (רש"י) [ב]: ב אֶהְבֵּתִי אֶתְכֶם אָמַר יְהוָה

[ג] וְאָמַרְתֶּם וְאֵם תֹּאמְרוּ בְּמַה אֶהְבֵּתֵנוּ אולי זה רק מצד האבות ולא בזכותנו, זה אינו,

א. ביד מלאכי - כבר היה מסור בידו זה ימים

וזה היה אחר חורבן ירושלים.
והרב האברבנאל כתב: למלאכי - לרב הוא מרדכי
משנה למלך, לר"ש בן קרחה הוא עזרא,
ולחכמים כך שמו, ומסתבר כך, ושהיה בסוף אחר
גמור הבנין, לכן לא נזכר בספר עזרא שהתנבא על
הבנין.

רבים מכאן דרשו רבותינו בברייתא דמכילתא
שכל הנביאים עמדו על הר סני ושם נמסרו להם
הנבואות וכן (ישעיה מח) אומר מעת היותה שם
אני ועתה ה' אלהים שלחני, (רש"י).

ג. אהבתי אתכם אמר ה' - אהבתי אתכם -
אמר ר' שמעון בן לקיש בשלשה לשונות של
חבה חב הקב"ה את ישראל, בדביקה, בחפיצה,
בחשיקה. רבי אבא בר אלישע מוסיף אף תרתין,
באהבה, ובדבור על לב (בר"ס).

ב. ביד מלאכי - יש אומרים שהוא עזרא. ולפי
דעתי שהוא שמו כאשר הוא כתוב. והוא סוף
הנביאים, ובעבור זה הזהיר זכרו תורת משה עבדי,
כי במותו נפסקה הנבואה מישראל. משא נבואה,
והאומר כי על ישראל התנבא טרם גלות אשור כי
לא היה בבית שני. לא דיבר נכונה, כי הנה בעזרא
"ויעשו בני ישראל". והם רובם יהודה ובנימן. ועוד
כתוב "כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת
אל נכר", וזהו דבר נשים נכריות שכתבו בעזרא,
ועוד שאמר על אדום "ואשים את הריו שממה",

אמרו רבותינו, דורו של מלאכי הוא היה מדבר
והם היו משיבין אותו, הוא אומר היקבע
אדם אלקים, והשיבו אותו קבענוך. אמר ר'
לוי לשון ערבי הוא, הבא להסיח עם חברו אומר לו

דָּאָם מַחֲמַת אֲהַבַּת אֲבוֹתֵינוּ בְּלִבְדּ לֹא הָיָה לִי לְהַעֲדִיף אֶת עֲשׂוֹ עַל יַעֲקֹב, שְׁהָרִי **הַלֹּא־אֵה עֲשׂוֹ**

לְיַעֲקֹב נְאֻם־יְהוָה אַחִים הָיוּ בְּנֵי יִצְחָק אוֹהֲבֵי, וּבְכָל זֹאת **וְאֶהָב אֶת־יַעֲקֹב** הַעֲדַפְתִּי

אֶת יַעֲקֹב עַל פְּנֵי עֲשׂוֹ אַחִיו, וְנִתְּנִי לִזְרַעוֹ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי (מ"ד): **וְאֶת־עֲשׂוֹ שָׁנְאַתִּי** לֹא

דִּי שְׁלֵא אֲהַבְתִּי אוֹתוֹ אֲלֵא אֲנִי שׁוֹנֵא אוֹתוֹ (ע"פ המלבי"ם) וְזִרְקִנִי אוֹתוֹ לְאָרֶץ שְׁעִיר (ע"פ רש"י) וְהוֹכַחָה לִּזְהוּ (ע"פ מ"ד)

[ד] **וְאֲשִׁים אֶת־הָרִיו שְׁמָמָה** וְאִינִם דּוֹמִים לְהָרֵי יִשְׂרָאֵל (רש"י) [ה] **וְאֶת־נַחֲלָתוֹ**

כֵּן אוֹצִיאֲךָ לְהָרִיגָה. הַשִּׁיב לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: וְכִי מָה בֵּינְךָ לְבֵין הַכְּלָבִים? אֶתָּה אוֹכֵל וְשׁוֹתָה, וְהֵם אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים. אֶתָּה פְּרוֹה וְרַבָּה וְהֵם פְּרִים וְרַבִּים. אֶתָּה מֵת וְהֵם מַתִּים, וְאֶתָּה עוֹדֵךְ כּוֹעֵס עַל שְׁקִרְאֵתִי אֶת שְׁמִם בְּשִׁמְךָ?

וְלַעֲוֹמַת זֹאת - הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא נוֹטֵה שָׁמַיִם וְיוֹסֵד אָרֶץ, מִמִּית וּמַחִיָּה. וְאֶתָּה בָּא וְנוֹטֵל עֵץ וְקוֹרֵא אוֹתוֹ אֱלֹהִים כְּשִׁמוֹ, כֹּל שֶׁכֵּן שִׁיָּהָ שׁוֹנֵא לָכֵם. זֶהוּ שֶׁכְּתוּב: "וְאֶת עֲשׂוֹ שְׁנֵאַתִּי" (תְּנַחֲמוּא תְּרוּמָה ג).

ה. **וְאֲשִׁים אֶת הָרִיו שְׁמָמָה וְאֶת נַחֲלָתוֹ לְתַנּוֹת מְדַבֵּר.** - הַרְד"ק פִּירֵשׁ: "לְתַנּוֹת מְדַבֵּר; שִׁישְׁכַּבוּ בְּאַרְצֵם תַּנִּים [תְּנַנּוֹת] נִקְבוֹת, "תַּנִּים" זְכָרִים - רַאב"ע] ו"בְּנוֹת יַעֲנָה" כְּמוֹ בְּמַדְבָּר, וְכֵן פִּירֵשׁ מֵהַר"י קֵרָא. וּמִקְרָא מֵלֵא דִּיבֵר הַכְּתוּב (אֵיכָה ד, ג): בַּת עַמִּי לֹאֲכֹז "כִּיעֲנִים בְּמַדְבָּר" וּבַפְּסָק"ז (פֵּר' שְׁמִינִי): "הִיעֲנִים אֲשֶׁר בְּמַדְבָּר" אֵינָה חוֹזֶרֶת עַל בְּנֵיהַ לְעוֹלָם. וְכ"כ הַרְד"ק עוֹד בִּישְׁעִיהַ (יג, כֵּא): וְדַרְךְ "הִיעֲנִים" לְשִׁכּוֹן "בְּמַדְבָּר" וּבְמִקְוֹמוֹת הַחֲרָבִים.

[וּמִכֵּאן יֵשׁ לְהַעִיר עַמְש"כ הַשְּׁל"ה (תּוֹשֵׁב"כ פֵּר' נח) בְּשֵׁם הָאֲרִיז"ל: אֵין שׁוּם כַּח שְׁבַעוֹלָם

הָרִי אֶתָּה גּוֹזְלֵנִי הָרִי אֶתָּה קוֹבַעֲנִי. וְאַמְרַתֶּם בְּמָה קְבַעְנוּךָ, הַמַּעֲשֵׂר וְהַתְּרוּמָה, שְׁאֵין מוֹצִיאֵין כְּרָאוּי. חָזַר וְאָמַר לָהֶם הֲלֵא אַח עֲשׂוֹ יַעֲקֹב, וְאַתֶּם אוֹמְרִים בְּמָה אֲהַבְתֵּנוּ, בְּנוֹהַג שְׁבַעוֹלָם מִי שִׁישׁ לוֹ שְׁנֵי בָנִים אֶחָד בְּכוֹר וְאֶחָד קָטָן, מִי נוֹטֵל הַרְבֵּה, הַבְּכוֹר, עֲשׂוֹ יֵצֵא תַחֲלָה, שְׁנֵאַמֵּר וְיֵצֵא הָרֵאשׁוֹן אֲדַמּוּנִי, הוּא הִיָּה רַאווִי לִיטוֹל שְׁנֵי חֲלָקִים וְלֹא עֲשִׂיתִי כֵךְ, אֲלֵא יַעֲקֹב נָטַל שְׁנֵי חֲלָקִים הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבָּא, וְעֲשׂוֹ לֹא נָטַל אֲלֵא הָעוֹלָם הַזֶּה, רַאווִי מָה חֲבָה אֲהַבְתִּי אֲתֶכֶם... מִן הָאָרֶץ עַד לְרַקִּיעַ מֵהַלֵךְ חֲמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה, וְכֵן מִרְקִיעַ רֵאשׁוֹן לְשָׁנִים... שֶׁהַנַּחְתִּי כֹלָם וְאַמְרַתִּי לָכֵם עֲשׂוֹ לִי יִרְעוּת עֲזִים, שְׁנֵאַמֵּר וְעֲשׂוֹ לִי מִקְדָּשׁ וְשִׁכְנַתִּי בְּתוֹכֶם (תְּנַחֲמוּא תְּרוּמָה).

ד. **וְאֶת עֲשׂוֹ שְׁנֵאַתִּי** - מִסּוֹפֵר בְּמַדְרֵשׁ: מַעֲשֵׂה בְּטוֹרוֹנוֹסְרוֹפּוֹס שֶׁשָּׁאַל אֶת רַבִּי עֲקִיבָא: לְמָה הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא שׁוֹנֵא אוֹתָנוּ, כְּפִי שֶׁכְּתוּב: "וְאֶת עֲשׂוֹ שְׁנֵאַתִּי"? אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: לְמַחַר אֲנִי מְשִׁיבֵךְ. לְמַחַרְתִּי אָמַר טוֹרוֹנוֹסְרוֹפּוֹס לְרַבִּי עֲקִיבָא בְּדֶרֶךְ שְׁחוּקָה: רַבִּי עֲקִיבָא מָה חֲלַמְתָּ, (לְפִי שְׁלֵא הַשִּׁיב לוֹ מִיֵּד כְּשֶׁשָּׁאַל לוֹ, עֵץ יוֹסֵף). הַשִּׁיב לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: רַאִיתִי בַחֲלוּמֵי שְׁנֵי כְּלָבִים, שֵׁם הָאֶחָד רּוֹפּוֹס, וְשֵׁם הַשֵּׁנִי רּוֹפִינָא... כַּעַס עֲלָיו טוֹרוֹנוֹסְרוֹפּוֹס וְאָמַר: קִרְאָת לְכֻלְבִּיךָ עַל שְׁמִי וְעַל שֵׁם אֲשֵׁתִי. וְעַל

לְתַנּוֹת מִדְבָר [תנות – מין נחש (מ"צ, מלבי"ם) וי"א שהם מן חיות מדבריות הצועקות ומיללות תמיד]

שישכנו תמיד בארצם תנינים ובנות יענה כמו במדבר (רד"ק): **דְּפִי־תֹאמֵר אֲדוֹם רִשְׁשָׁנוּ**

ואם תאמר אדום מחריב המקדש נתרוששנו ונהיינו עניים [ו] **וְנָשׁוּב וְנִבְנֶה חֲרָבוֹת** עוד נשוב

ונבנה חרבות מביזת ירושלים **כִּי אָמַר יְהוָה עֲבֹאתֵי הַמָּה יִבְנוּ וְאֲנִי אֶהְרֹס**

אם יבנו אני אהרוס **וְקִרְאוּ לָהֶם גְּבוּל רִשְׁעָה** יקראו העולם לארצם גדולי הרשעה כי ברשעת

יושביה היא חרבה לעולם **וְהָעַם אֲשֶׁר־זָעַם יְהוָה** והעם הזה היינו אדום שזעם ה' עליהם, הזעם

(ובמדרש תהלים ט: ר' אלעשה), לא כך אמר הנביא המה יבנו ואני אהרוס, והלא כל הבנינים קיימים. אמר לו ר' אליעזר לא דיבר הכתוב כנגד הבנין, אלא כנגד העצות. כל מה שאתם יושבים ומחשבים בלבבכם לבנות עלינו ולכלותינו, הוא הורס עצתכם. אמר לו חייך כך הוא, יושבים בכל שנה לבא ולכלות אתכם, וחד סב אתי ומבטיל ליה.

ור' אליעזר פירש כן לשיטתו, דהלא בגמ' מגילה (ז.) אמרו דאסתר ברוח הקודש נאמרה. ולר' אליעזר נדרש זה מדכתיב (אסתר ו, ו): ויאמר המן בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. וברש"י: ומנא ידע כותב המגילה שכך אמר בליבו, אלא רוח הקודש נגלה עליהם. [וכותב המגילה הלא הם אנשי כנסת הגדולה, כדאמר' בב"ב (טו.). והם חגי זכריה ו"מלאכי" זרובבל ומרדכי וחבריהם, וכמש"כ רש"י שם]. והיינו דרוח הקודש נגלתה לחכמי ונביאי ישראל, לידיע מה בלב הרשעים לזמום רעה על ישראל.

וּבֶן מציינו עוד לר"א כן (פדר"א פמ"ט): וכל זרעו של עמלק, אין מגלין הסוד בפיהם אלא אמורים בליבם, עם כל זה המה יבנו ואני אהרוס.

שלא מגיד דבר, אפילו שקצים ורמשים קטנים עם גדולים. ולכן תמצא שאין עופות מצויים אלא במקום בני אדם, להגיד להם פשעם והקורות אותם וכו'. ובס' יגדיל תורה (עמ' לה) עמד בזה גם מלשון הכתוב (תהלים קב, ו): דמיתי "לקאת מדבר", ששוכן עוף הלזה גם במקום שאין רגל בני אדם מצויה בו.

והרמב"ם במורה נבוכים (ח"א פ"א) כתב כי באומרו דמיתי לקאת מדבר, לא שדימה לכנפיה ונוצתה, אבל דימה אבלו לאבלה.

והגאון ר' יצחק מוולאזין ז"ל (בהגה"ה לס' נפש החיים ש"א) ביאר דברי דוד המלך ע"ה, כי כשם שפעולות הקאה להתרחק מישוב ולצעוק יום ולילה בקול נהי, כן התרחק דוד ממקומו, והיה צועק ונאנח יום ולילה. והתגברות מזג המרה שחורה של הקאה, גורם לה עצבות לצעוק, והעצלות לישב במקומה במדבר. כן מרובי צרותיו גברה עליו המרה שחורה לברוח מחברת בני אדם ולצעוק נהי].

ו. **כי תאמר אדום רוששנו** – בילקו"ש (מלאכי סי' תקפז): פילוסוף אחד שאל את ר' אליעזר,

הזה יהיה עליהם **עַד-עוֹלָם** (מ"ד): **הֲוֵינִיכֶם תִּרְאִינָה** את הנקמה והחורבן שלהם
וְאַתֶּם בזמן הגאולה העתידה (מ"ד) **תֹּאמְרוּ יִגְדַל יְהוָה מֵעַל לְגִבּוֹל יִשְׂרָאֵל**
 תתנו שבח וגדולה להשי"ת, שאתם יושבים בנחת בגבולכם וגבולם חרב ושטם (רד"ק): **וְמוֹכִיחַ הוֹיִת אֶת הַכְּהֻנִּים,**
 הרי מצד השכל **בֵּן יַכְבֵּד אָב וְעֶבֶד אֲדָנָיו** ואתם נקראים בנים ועבדים **וְאִם-אָב**
אֲנִי ואתם כבנים **אֵינָה כְבוֹדִי** מדוע אינכם עובדים אותי מאהבה **וְאִם-אֲדוֹנִים אֲנִי**
 שאינכם במידת אהבה **אֵינָה מוֹרְאִי** מדוע אין אתם מפחדים מהעונש **אָמַר | יְהוָה עֲבָאוֹת**
לְכֶם הַכְּהֻנִּים בּוֹזֵי שְׁמִי המבזים את שמי **וְאִמַּרְתֶּם** ואם תאמרו **בַּפֶּה בּוֹזֵינוּ**
אֶת-שְׁמֶךָ התשובה בפסוק הבא (מ"ד): **זֶ מְגִישִׁים עַל-מִזְבְּחִי לֶחֶם מִגְּאֹל**
 מגישים קורבן מגואל מטונף ומתועב שהם הפיסח והחולה **וְאִמַּרְתֶּם בַּפֶּה גֵּאלֵנוּךָ** ואתם
 תמיהים במה גאלנוך, ואם תאמרו במה בוינו את שמך, אני משיב לכם **בְּאִמַּרְכֶם שְׁלַתֵן יְהוָה**
 שהמזבח שמסדרים עליו הקורבן לה' **נִבְזָה הוּא** כי נורק עליו הדם והחלב שנפשו של אדם קצה בהם:
 ח וכנגד מה שאמרו במה גאלנוך, משיב **וְכִי-תִגְשׁוּן קִרְבֵּן עֹנֵר לְזִבְחֹ וְכִי אֵין זֶה רָע**
וְכִי תִגְיִשׁוּ פֶסַח וְחֻלָּה שהוא מום הניכר לעין (מלבי"ם), וכי **אֵין זֶה רָע** (רש"י) וכי אם
הַקְרִיבְהוּ נָא לְפַחְתֶּךָ תגיש מנחה כזו למושל שלך **הִירִצְךָ** באותה מנחה ויאהבך **או**
הִישָׂא פְּנֵיךָ לעשות רצונך **אָמַר יְהוָה עֲבָאוֹת** (רד"ק): **ט וְעַתָּה** אתם הכהנים,
 איך **חֲלוּ-נָא** תתפללו ותעתירו בעדינו **פְּנֵי-אֵל וַיְהַנְנוּ** האם יחון אותנו ויקבל תפילתכם
מִיְדַכֶּם הִיתָה זֹאת מפני שבעבורכם היתה הרעה והמארה המשתלחת עלינו היא בעבורכם (רש"י)

הִישָׂא מַכְם פָּנִים וכי בגללכם ישא לנו פנים, הלא אין קטיגור נעשה סניגור (מ"ד) **אָמַר**
יְהוָה צְבָאוֹת: מִי גַם-בְּכֶם וַיִּסְגֹּר דְלַתַּיִם מי יתן שיקום בכם אדם שישגור
דלתי מקדשי שלא יביא שום אדם קרבן מהתועבה הזאת **וְלֹא-תִאָּרְרוּ** תבעירו אש ב**מִזְבְּחֵי**
הַנֶּחֱם באישים שאיני מתרצה בהם, ולא רק בקרבנכם אינני חפץ אלא אף **אֵינֶן-לִי הַפֵּץ בְּכֶם**
אפילו אם מנחתם טובה כ"ש כאשר היא רעה (רד"ק), כך **אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת וּמְנַחֵה**
לֹא-אֶרְצֶה מִיְדָכֶם לא אקבל מידכם ברצון, וא"כ למה תבעירו אש על מזבחי חינם (מ"ד): יא מדוע
אתם מחללים את שמי **כִּי הִרִי מִמְזֹרַח-שָׁמֶשׁ וְעַד-מְבוֹאוֹ גְדֹל שָׁמַי בְּנוֹיִם**
משזרחה השמש עד ששוקע, גדול שמי בין התלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודת הקורבנות **וּבְכָל-**
מְקוֹם שאתם מתפללים לפני אפילו בגולה **מִקְטֵר מוֹגֵשׁ [ז] לְשָׁמַי** ומקטירים ומגישים התפילה
והלימוד לשמי **וּמְנַחֵה טְהוֹרָה** הוא לי **כִּי-** על ידיכם [צריך להיות] **גְדֹל שָׁמַי בְּנוֹיִם**
[ח] **אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת** (רש"י): יב אבל עתה **וְאַתֶּם מְחַלְלִים אֹתוֹ** את שמי
בְּאַמְרֵכֶם במה שאתם אומרים **שְׁלַחן אֲדָנִי** שהוא המזבח **מְגַאֵל הוּא** מתועב

ז. ובכל מקום מוקטר מוגש - התורה מזהרת ואומרת השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, ואתה אומר ובכל מקום מוקטר מוגש, אי זו היא מנחה טהורה שבכל מקום מוקטר מוגש לשמו של מי שאמר והיה העולם, אמר רבי שמואל בר נחמני זו היא תפלת המנחה, ואין מוקטר אלא תפלת המנחה, שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי וגו' (ילק"ש).
ח. גדול שמי בגוים - כגון עגלון מלך מואב, כיון שהזכיר לו שמי כתיב "ויקם מעל הכסא". ובכל מקום מוקטר מוגש - אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהם כאלו מקטירים ומגישים לשמי, ומנחה טהורה, אמר רבי נחמיה זה הלמד תורה בטהרה, נושא אשה ואחר כך לומד תורה בטהרה (מנחות ק"י).

קז

ומאוס הוא כי נזרק עליו הדם והקֵלֵב וְנִיבּוֹ אַמְרֵי הַמִּזְבֵּחַ – השגור בפיכם לומר על המזבח **נְבִיזָה אָכְלוּ**

האוכל של המזבח הוא מאוס (מ"ד): יַגִּיעַתָּה הַנְּבִיאַי מוֹכִיחַ אֶת עַם יִשְׂרָאֵל הַמְּבִיאִים אֶת הַקֶּרֶבֶן וְאָמַרְתֶּם

כאשר אתם מביאים הקרבן אתם אומרים כל אחד לחבירו **הֲיֵה מִתְלַאֵה** היתה לי יגיעה רבה ועייפות

לשאת את הקרבן וְהִפַּחְתֶּם אוֹתוֹ ולמעשה אין הוא שמן וכבד שהרי על ידי נפיחה קלה יפול לארץ

שהרי הוא קל מאוד וכחוש ומלא רוח **אָמַר יְהוָה עֲבָאוֹת וְהִבַּאתֶם** גם אתם מביאים

קרבן **גָּזוּל וְאֶת־הַפֶּסַח** בלי רגלים וְאֶת־הַחֹלֶה וְהִבַּאתֶם אֶת־

הַמִּנְחָה הזאת אם חולה אם פיסח אם גזול (מ"ד). הַאֲרֶצֶה אוֹתָהּ מִיַּדְכֶם אָמַר

יְהוָה: יֵד וְאָרְזוֹר נֹזֵל וארזר ומקולל אותו נוכל שמדבר שקר לומר אין לי קרבן טוב מזה וַיֵּשׁ

בְּעַדְרוֹ זָכַר מובחר וטוב הראוי לקרבן וְנִדְרָ וְזִבְחַ מִשְׁחַת לְאֲדֹנָי ולמרות הכל

הוא נודר להביא שֶׁה נשחת וכחוש (רש"י) **כִּי מִלֶּךְ גָּדוֹל אָנִי אָמַר יְהוָה עֲבָאוֹת**

ומן הראוי להקריב לפני קרבן חשוב וְשָׂמִי נֹרָא בְּגוֹיִם היראים מלפני (מ"ה):

ב א וְעַתָּה אֵלֵיכֶם הכהנים אני מצווה את הַמִּצְוָה הַזֹּאת הַכֹּהֲנִים שלא תקריבו

כזה בעל מום (רש"י) כי עליכם מוטל להוכיח את המביאים קרבן מושחת: ב אִם־לֹא תִשְׁמְעוּ ותבינו

ותתבוננו וְאִם־לֹא תִשְׁיִמוּ עַל־לֵב לָתֵת כְּבוֹד לְשָׂמִי לבל לחללו בקרבן

שאינו ראוי **אָמַר יְהוָה עֲבָאוֹת וְשַׁלַּחְתִּי בְכֶם** במקבלים ובמביאים, שהם הכהנים

והעם (מ"ד) **אֶת־הַמֵּאֲרָה וְאֶרְזוֹתִי** אהפוך לקללה **אֶת־בְּרָכוֹתֵיכֶם** שאתם מברכים

את העם בברכת כהנים לאחר הקרבת הקרבן (מלבי"ם) **וְגַם** המארה והקללה שבאה עתה אינה במקרה, כי אני **אֲרוֹתֶיךָ** הבאתי את הארירה והקללה הזאת **כִּי אֵינְכֶם שָׁמַיִם עַל-לֵב** להזהר בכבודי (מ"ד): **הַהֲנִי גַעַר לָכֶם אֶת-הַזֶּרַע** אני אגער בזרע שלא יצמח **וְזָרִיתִי** ואפזר **פָּרִשׁ עַל-פְּנֵיכֶם** זבל מבהמות שאתם מקריבים לפני אפזר אותו על פניכם (מ"ד) **פָּרִשׁ חַיִּיכֶם** וכן זבל הבהמות של קורבנות החגים **וְנָשָׂא אֶתְכֶם אֱלֹוִי** פרש הבהמות ישאו אתכם אליו להיות נבזים כמוהו (רש"י): **דַּוְדָּעַתְּם כִּי שִׁלַּחְתִּי אֵלֵיכֶם אֶת הַמְצֹנָה** הזאת להיות נזהרים בכבודי לפי שרצוני שתקיימו על ידי זה **בְּרִיתִי אֶת-לֹוִי** עם שבט הלוי (רש"י) **אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת: הַשְׁהִי בְרִיתִי הִיְתָה אִתּוֹ** עם ראש שבט הלוי אהרון קדוש ה' ועם פנחס שנאמר בו "הנני נותן לו את בריתי שלום" הוסיפה לו **הַחַיִּים וְהַשְּׁלוֹם** [ט] **וְאֶתְנֶם-לֹו** את כל אלה בעבור ש **מוֹרָא** היה לו בלבו **וַיִּירָאֵנִי וּמִפְנֵי שָׁמַי**

ט. בריתי היתה אתו - כתב האלשיך: ראו מה ביניכם בריתי היתה אתו - זה אהרן שהיה רודף שלום בישראל. ואתנם לו מורא וייראני, שקבל עליו כל דברי תורה באימה ברתת ובזיע. מה תלמוד לומר ומפני שמי נחת הוא, אמרו, בשעה שיצק משה שמן המשחה על ראש אהרן נרתע ונפל לאחוריו, אמר אוי לי שמא מעלתי בשמן המשחה, השיבו רוח הקודש, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, כשמון הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן, וכי שני זקנים היו לאהרן, אלא משה היה שמח כאלו על זקנו היה יורד. כטל חרמון, מה טל אין בו מעילה אף שמן המשחה אין בו מעילה (תו"כ).

בריתי היתה אתו - כתב האלשיך: ראו מה ביניכם לשורש שבאתם ממנו. הוא אהרן, כי הלא שלשה דברים גורמים התגאות האדם וביטול מורא שמים והעדר הכנעה. והם אשר לו חיים, ושלוש. ושמווראו על הבריות. ושלשתן היו באהרן, שהיתה מוראו על הבריות שהיו נותנים לו בענין המורא כנתונים ומשועבדים לו, ואדרבה אז וייראני, עד שמפני שמי נחת הוא ויכנע. והוא במות שני בניו סגני כהונה במאכולת אש, שהיה מקום להרהר ולדבר. ובאמור לו משה שמתו ליקדש שמו יתברך בהם. מיד "וידום אהרן", מפני שמי שנקדש בו. מיד נחת הוא ויכנע דום.

נְתַתְּ הָיָה נְתִירָא מְמַנִּי וְנִכְנַע לִפְנֵי (רד"ק): וְתוֹרַת אֱמֶת הִיְתָה בְּפִיהוּ תוֹרַת

אמת היתה בפיהם של אהרון ואלעזר ופנחס הכהנים (ע"פ רש"י), בכל אחד ואחד מהם [כי היו בקיאים בסודות התורה

ועל ידה ידה היו מייחדים אותיות ו"ה] **[י] וְעוֹלָה לֹא נִמְצָא בְּשִׁפְתָיו** ליבם ופיהם היו שווים

(רד"ק) ולא היה בהם שום שקר ח"ו **בְּשָׁלוֹם** עם ישראל (אבי"ע) **וּבְמִישוֹר** ובדרך ישרה ורצון גדול

(ע"פ מ"ד ורד"ק) **הָלַךְ אִתִּי וְרַבִּים הֵשִׁיב מֵעוֹן** במוסריו (מלבי"ם): **כִּי־שִׁפְתָיו**

בשפתיו, אלו דברים שלא שמע מרבו, בשלום ובמישור הלך אתי. ר' מאיר אומר מה תלמוד לומר ורבים השיב מעון, מלמד שהיה אהרן מהלך, אם פגע בו אדם רע או רשע נתן לו שאלת שלום. למחר בקש אותו האיש לילך ולעבור עבירה, אמר אוי לי איך אשא עיני ואראה את אהרן, בושתי ממנו שנתן לי שלום, נמצא אותו האיש נמנע מלילך לעבור עבירה.

וּבֶן שְׁנַי בְּנֵי אָדָם שעשו מריבה זה עם זה, הולך אהרן ויושב לו אצל אחד מהם ואומר לו, ראה בני חברך מהו עושה, מטריף לכו מחנך עצמו תולש בשערך ואומר אוי לי איך אשא עיני בחברי, בושתי ממנו שאני הוא שסרחתי עליו, והיה יושב אצלו עד שמוציא כל קנאה שיש בלבו, שוב הולך אצל חברו ועושה לו כך, וכשפגעו זה בזה גפפו וחבקו זה לזה, שנאמר ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל (אבות דר"ג).

יֵא. בְּשָׁלוֹם וּבְמִישוֹר הָלַךְ אִתִּי - מסופר על הגאון מהר"ם שיק צ"ל, שהמשכילים בדורו ביקשו ממנו שהיראים יעשו שלום עמהם, ובאו בטענה שחכמינו אמרו בתלמוד (יבמות סה:): "גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו" וכו'. השיב להם הרב: כתוב בזכריה (ח, יט), "והאמת

בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לי מורא ויראני וגו'. אפשר כמשז"ל דכל מי שהוא ירא שמים כראוי זוכה למלכות וז"ש בריתי וכו' ואתנם לו מורא שיהיו כל ההמון יראים ממנו כמו הוד מלכות והטעם ויראני מתחת שהיה בו יראת שמים כתקנה. לזה מדה כנגד מדה זכה שיראים ממנו ודוק. ושמועתי מפני שמי ניחת הוא דדרך חסידים כשבא להזכיר השם הוא חרד וז"ש ומפני שמי קודם שמי ר"ל לפני הזכרת השם ניחת הוא לכבוד השם.

י. תורת אמת היתה בפיהו - שלא טמא את הטהור ולא טהר את הטמא, ועולה לא נמצא בשפתיו - שלא אסר את המותר ולא התיר את האסור. בשלום ובמישור הלך אתי - שלא הררה אחר דרכי המקום, כדרך שלא הררה אברהם. ורבים השיב מעון - שהשיב פושעים לתורה... תורת אמת היתה בפיהו, במשה כתיב ומשפטיו עם ישראל, שהיה אומר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו, שנאמר בשלום ובמישור הלך אתי (סנהדרין ז', יוש' פאה פ"א).

רבי יהודה אומר, תורת אמת היתה בפיהו, אלו דברים ששמע מרבו, ועולה לא נמצא

כֹּהֵן יִשְׁמְרוּ דַעַת ראוי לכל כהן לשמור דעת חוקי התורה, כי כל ישראל [יב] **וְתוֹרָה**

יִבְקְשׁוּ מִפִּיהוּ כֹּהֵן מִלֵּאךְ יְהוָה צְבָאוֹת הוּא כי הוא השליח של הקב"ה

להורות וללמד לבני ישראל את התורה (רד"ק):

אין להם עליה או ירידה, אלא לעולם הם במצב של עמידה.

וְזוּהִי הכוונה שצריך הרב להיות דומה למלאך, דהיינו שהרב צריך להרגיש את עצמו

שהוא בבחינת "מלאך" שהוא עומד ואין לו עליה או ירידה, ולכן אין לו לדאוג רק לעלייתו הרוחנית בלבד, אלא בעיקר עליו לדאוג לתלמידיו, וכגון שהוא למד כמה מסכתות שיש בהם הלכה למעשה, ועתה רוצה הוא להתעלות וללמוד מסכת זבחים, וכוונתו היא כדי שיתעלה בתורה, אבל לעומת זה יודע הוא שמסכת זו קשה בשביל תלמידיו ולפני כן עליהם ללמוד מסכתות קלות ושיש בהם הלכה למעשה, חובה קדושה מוטלת עליו להתחשב בהם וללמוד את הלימוד המתאים להם.

והשלום אהבו" ופירשו הקדמונים, שהקדים הכתוב "אמת" לפני ה"שלום", כיון שזה תנאי שאין לעשות שלום אלא רק עם האמת, אבל מן השקר מצוה להתרחק עד הקצה האחרון.

יב. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא. - אמר רבי יוחנן: מהו שכתוב "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא". אם דומה הרב למלאך ה' - יבקשו תורה מפיו ואם לאו - אל יבקשו תורה מפיו (מועד קטן יז.).

שאלו המפרשים, וכי הרב חייב להיות דומה למלאך ה' צבאות? והרי הרב הוא בשר ודם ולא מלאך? והשיבו על פי הנאמר "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה", דהיינו שמלאכים

