

פנינים יקרים
מפרד"ס התורה
על סדר פרשיות השבוע

וישלה

מאוצר שיחותיו ומאמרו
של הרה"ג מו"ר המקובל
רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א

התשפ"ו

כל הזכויות שמורות
למכון "בני יששכר"
שע"י ישיבת המקובלים "נהר 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

למכון "בני יששכר"

באמייל: m6222560@gmail.com

אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמוחה

לעילוי נשמת מר אבינו עטרת ראשנו
ראש ישיבתנו הקדושה "נהר שלום" תכב"ץ
האי חסידא קדישא ופרישא
עמוד התפילה ענוותן כהלל
שייף עייל שייף נפיק
ולא מחזיק טיבותא לנפשיה
כמוהר"ר **שלום אהרן שמואל** זצוק"ל
ב"ר **שמואל ורחל** ז"ל
נלב"ע ביום שב"ק כ"ג סיון התשפ"ד

ולעילוי נשמת
אמנו היקרה הצנועה והחשובה
שזכתה לזכות את הרבים
ולהעמיד דורות ישרים מבורכים
מסרה עצמה למען התורה הקדושה
הרבנית הצדקנית
מרת **שולמית רחל שמואל** ז"ל
בת **נחמיה ומוזל** ז"ל
נלב"ע ביום השישי ז"ך אלול התשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה

לזכר עולם יהיה צדיק

לעילוי נשמת

מורנו ורבנו

שר התורה ועמוד ההוראה

גאון ישראל ותפארתו

הרועה הנאמן פוסק הדור

ראש ממשלת התורה

מרן הראשל"צ הגאון כמוהר"ר

עובדיה יוסף

זצוקלה"ה זיע"א

נפטר ג' בחשון התשע"ד

ת.ג.צ.ב.ה.

מעמד ליומוד וגירסת הזוהר הקדוש
הגדול בעולם

שנה עשירית ברציפות

במסיבה רבתי לכבודה של תורה
בחג החנוכה בו נזכה לסיים

בעז"ה למעלה

מ- 52 סיומי הזוהר

במשך שעותיים

במעמד אלפי ישראל

רבנים, מקובלים, דיינים ואישי ציבור

ובראשם מרן שר בית הזוהר ראש הישיבה המקובל

רבינו **בניהו יששכר שמואל** שליט"א

והשנה! ברוב פאר והדר בעז"ה

ביום שני א' רחמימה ב"ה בסל"ו תשפ"ו

בביתנו האומה

בירושלים

הגרות ענק

כמיטב המסורת

מאות פרסים יקרי ערך בשווי אלפי שקלים

לפרטים נוספים יש להתעדכן במשרד:

02-624-9000

שי מיוחד
לכל משתתף

ניד המלך
ציבור

קבעו
שאר
ורמנים

זיץ' ושירה וזמרה
לכבוד שמחת הזוהר
וחג החנוכה

פעילות
מיוחדת לילדים

(באולם נפרד)

- גירסת הזוהר
- דברי תורה וחזק
- חידונים
- שמחת חנוכה

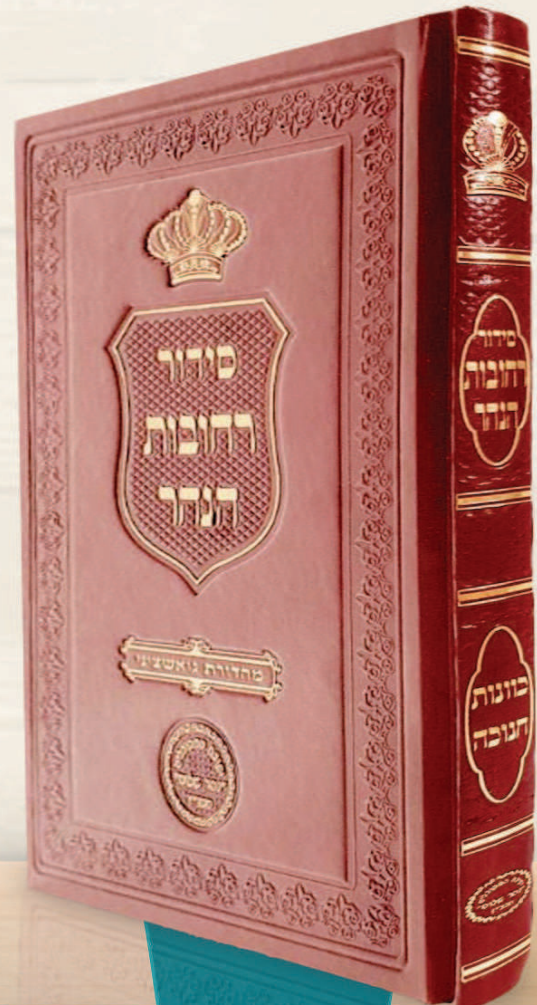
הכניסה
מגילאי 6 ומעלה

ספרי חנוכה עכשיו על המדף

ספר
ימי
החנוכה

סידור
רחובות
תנח

הפצה ראשית

סגולה - החנות של ספרי הישיבה

תשמישי קדושה • ספרי קבלה • סגולות • קמיעות ועוד

רחוב שילה 4 י-ם 📞 02-644-33-00

הלכות שבת

סדר תפילת ערבית דשב"ק

- א. אין אומרים "והוא רחום" בליל שב"ק. אלא קודם תפילת ערבית אומרים לשם יחוד וכו' ופסוק שועתינו קבל, ואח"כ קדיש וברכו.^א
- ב. מנהג חסידים ק"ק "בית אל" יכ"ץ, לאחר אמירת לשם יחוד דתפילת ערבית בערב שב"ק קודם אמירת קדיש ברכו, אומרים "שועתינו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות" ומכונים בר"ת שקוצי"ת.^ב וצריך לעמוד בקדיש "ברכו" כדי לקבל תוספת נרנח"י דרוח מעומד^ג, אמנם רק באמירת ברכו יש לכיון לקבל תוספת קדושת הרוח, דהיינו כאשר עונה ואומר ברוך ה' המבורך וכו' שיש בו חמש תיבות כנגד חמש בחינות נרנח"י דרוח.^ד
- ג. אם שכח לקבל תוספת חלק הרוח דקדושת השבת בברכו הראשון, או אם לא הספיק לשמוע אותו, יכוין בברכו האחרון לקבל ביחד תוספת הרוח ותוספת הנשמה, לפי שאם לא קיבל תוספת הרוח בברכו הראשון, א"א שיקבל תוס' הנשמה ב"ופרוש סוכת שלום", ולכן עתה תכוין לקבל שניהם ביחד תוספת הרוח והנשמה.^ה
- ד. יתחיל לומר ברכות ק"ש דערבית דשב"ק בקול רם יותר מבחול, בשמחה רבה ובנעימה בניגון וקול זמרה, בסוד נועם הנמשך מן הבינה לשמחת נפש יתירה הבאה אלינו.^ו

עיונים והארות

ויש קבלה שבליל שבת בשעה שבני ישראל אומרים "ברכו" בעולם הזה, אז בת קול הולכת בפמליא של מעלה לומר: "אשריכם עם קדושים, שאתם מברכים למטה, כדי שיתברכו למעלה כמה מחנות קדושים, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא". (זוה"ק ח"ב דף קלו.)

ה. **שעה"כ** (דף ע"ב) וז"ל: והנה אם שכחת לקבל תוספת חלק הרוח דקדושת שבת בברכו הראשון או אם לא שמעת אותו תכוין עתה בזה הברכו האחרון לקבל ביחד תוספת הרוח ותוספת הנשמה לפי שאם לא קבלת תוספת הרוח בברכו הראשון אי אפשר שתקבל תוספת הנשמה בפרוס סוכת שלום כנ"ל ולכן עתה תכוין לקבל שניהם ביחד תוספת הרוח והנשמה.

ו. **שעה"כ** (דף סח ע"ד) וז"ל: נהגו לומר ברכות קריאת שמע בנועם ובחן טוב, ובקול נעים, לרמוז אל נועם הנמשך עתה מן הבינה, הנקראת נועם ה' כנודע. סידור היר"א (ח"ב דף 31).

ובסדר היום (קבלת שבת, בד"ה וצריך) כתב: וצריך להתפלל ערבית בניגון, וקול זמרה, לשמחת הכלה הבאה אלינו נפש יתרה, וראוי לשמח אותה ואותנו בכל דבר הבא על ידינו.

ועיין בבא"ח (ש"א פר' פקודי אות ג) דבערבית של ליל שבת ויו"ט יתפלל בעינים פתוחות וז"ל: כשמתחיל ברכת אשר בדבר מעריב ערבים, יסגור עיניו ויחבק ידיו אם הוא מתפלל בע"פ, ויש טעם ע"פ הסוד לסגירת העינים בק"ש וברכותיה דערבית. ומיהו כל זה בחול, אבל בערבית דשבת ויו"ט לא

א. **כ"כ** בתשובת הגאונים בשו"ת שע"ת (ליוורנו תרכ"ט, סי' פ) וז"ל, תשובה לגאון וכו'. ושאלתם כי יש מקומות שאומרים והוא רחום במעלי שבת ויו"ט, הכי הוא בשתי ישיבות שאסור הוא בשבת, כיון שקדש היום ואין אומרים והוא רחום ולא שומר את עמו ישראל, דהכי קי"ל לענין והוא רחום תקינו ליה בערבין, משום שעת הדין לחייבים בגיהנם, ובשבת אין שם דין כלל ואין צריך לומר ע"כ. ועיין להגאון החיד"א במחזיק ברכה (קונ"א סי' רסז אות ב). וכ"כ בכה"ח (סי' רסז ס"ק ד).

ב. **סידור היר"א** (ח"ב דף 19), פת"ע (ס"ה ע"ג) שכתב שם שכחו הוא לגרש את הקלי'.

ג. **שעה"כ** (דף סח ע"ג), בא"ח (שם אות ג). ואמר לנו מו"ר חכם ציון ברכה זצ"ל נהגו שהחזן אומר הקדיש במקום נאוה שסגולתו להכניע הקלי' ורמזו זה על הפסוק לבתיך "נאוה" קודש מקום נאוה הוא קודש בחכמה ומכניע ומגרש הקלי' וכידוע ליודעי חן והיע"א. וכן היה המנהג בישבתנו ק"ר חסידים נהר שלום, עולה ש"ץ לתפילת ערבית מורינו המקובל ר' ציון ברכה זצ"ל ופניו להבות אש, ומתחיל שועתינו קבל וכו' בנועם שיח שאין כמוהו, ואחריו הקדיש במקום נאוה עם כוונות הרש"ש זיע"א, והיינו מרגישים התעלות שאין כמוהו, ועד היום ב"ה אנחנו ממשיכים בזה, ה' יזכנו.

ד. **שעה"כ** (שם), בא"ח (שם), סידור היר"א (ח"ב דף 31), כה"ח (ס' רסא אות כח בסופו).

- ה. בברכת השכיבנו אינו חותם "שומר עמו ישראל לעד", אלא מסיים "ופרוש עלינו וכו'", שבשבת אין צריכין שמירה שהשבת משמר אותנו. וצריך לקום כאשר אומר "ופרוש", ולכוין לקבל תוספת נרנח"י דנשמה".
- ו. חותם "הפורס סכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים", ואין אומרים סכת רחמים ושלום".
- ז. אומרים "ושמרו וכו'" אחר ברכת השכיבנו, שבו אנו מתפללים על השמירה, לרמוז שאם ישמרו ישראל את השבת אין צריכים עוד לשמירה'.
- ח. בתפלת לחש של שבת מתפללים שבע ברכות, דהיינו ג' ראשונות, וג' אחרונות, ובאמצע אומר ברכה של שבת, שהוא "אתה קדשת" יא'.
- ט. 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 יב'.
- י. אם טעה בתפלתו והתחיל "אתה חונן" וכן אם התחיל אחד משאר ברכות מתפלת שמו"ע, גומר כל אותה הברכה, ואחר כך מתחיל "אתה קדשת". וה"ה בכל תפילות השבת לבד ממוסף שפוסק אפי' באמצע ברכה יב'.

עיונים והארות

בשבתות ושמרו, ובשאר מועדים אלה מועדי תיכף לחתימה, ע"כ.

ובסידור עץ יוסף כתב בפסוק ושמרו אחת עשר תיבות שהשומר שבת ניצול מ"א ארורים, ובפסוק ביני ובין כ' תיבות כנגד כ' דורות מאדם הראשון עד אברהם אבינו ע"ה שלא שמרו שבת ע"כ.

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

וכתב הטור (סי' רצב), ומה שתקנו בשבת שלשה עניני 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 מתן תורה, דלכולי עלמא בשבת ניתנה תורה, ו"אתה אחד" כנגד שבת שלעתיד.

וכתב 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.

יב. כ"ב החיד"א (עבודת הקודש, סי' ד, סעי' קנו), יזהר שלא יטעה בתפלת שבת להתחיל אתה חונן, שאינו סימן טוב, וברכה שאינה צריכה.

והשל"ה בסידורו, (הביאו שו"ע הרב בסי' רסח סעי' ה) כתב וז"ל: מי שטעה והתחיל תפלה של חול בשבת סימן רע לו ויפשפש במעשיו ויהרהר בתשובה. ע"כ. והרה"ק ר' אליעזר צבי מקאמארנא זצוק"ל (בהקדמה לספרו אור עיניים, ח"ב) הוסיף, ידאג כל השבוע, שלא יבא ח"ו לידי מקרה לילה. (מבוא ועד

צאתו)

יג. שו"ע (סי' רסח סעי' ב) וז"ל: אם טעה והתחיל תפלת החול, גומר אותה ברכה שנזכר בה שטעה, ומתחיל של שבת, לא

יסגור עיניו בק"ש וברכותיה. עכ"ל. וכתב הכה"ח (סי' רסז ס"ק יח) והיינו דוקא בקריאת שמע וברכותיה, אבל בתפילת העמידה רשאי להתפלל בעינים סגורות.

ז. וכתב הטור (סי' רסז), ומשנין בחתימה שחותם ופרוס סוכת שלום עלינו ועל ירושלים עירך ברוך אתה ה' הפורס... וכן המנהג באשכז ובצרפת, ואין חותמין שומר עמו ישראל לעד, כדאייתא במדרש שבשבת אין צריכין שמירה, שהשבת שומר. **ובבוזה"ק** (ח"א דף מח ע"א) כתב (מתורגם ללה"ק), וצריכים להזמין לסוכה זו שתפרוס עלינו, ותשרה עמנו ותגן עלינו כמו האם החופפת על הבנים, ומשום זה אינם מפחדים משום סטרא אחרא, ועל כן אומרים אז הפורס סכת שלום.

ובפרשת ויקהל (דף רה). כתב: כיון דהאי רוחא שרי על עלמא, כל רוחין בישיין וכל מקטרגין בישיין אסתלקו מעלמא, ולא בעינן לצלחה על נטורא, בגין דישראל אינון נטורין בההוא רוחא, וסכת שלום פריסת גדפהא עליהו ואינון נטורין מכולא, עכ"ל.

ח. שעה"כ (דף סט ע"א), סידור היר"א (ח"ב דף 65), בא"ח (ש"ב פ"ר וארא אות ג).

ט. כן הוא הנוסח בשער הכוונות (דף סט ע"א) וכ"כ רבנו הרדב"ז בספרו מגן דוד (דף ל). ומרן השו"ע (סי' רסז סעי' ג) והגאון החיד"א בשו"ר ברכה (שם סעי' ב).

י. טור (סי' רסז), ונוהגין לומר פסוק ושמרו בני ישראל את השבת וגו', לומר שאם ישמרו שבת אין צריכין שמירה.

וכתב בפרי עץ חיים (שער השבת, פרק ט) וז"ל: צריך לשמור את הנשמה יתירה שלא תסתלק ממנו על ידי חלול שבת, על כן כתבו בה לשון שמירה, ושמרו בני ישראל את השבת, את שבתותי תשמורו, לכן אומרים "ושמרו" אחר ברכת "ופרוס" כי אז באה נשמה יתירה אל האדם כמ"ש בשם האריז"ל, וצריך לשמרה שלא תסתלק ממנו.

וכתב הרד"א (מעריב של שבת) וז"ל, ונוהגים לומר פסוק ושמרו בין גאולה לתפלה, לומר שאם ישמרו ישראל את השבת כראוי מיד נגאלים, וכתב אבן הירחי בצרפת אומרים

יא. ואם לא אמר רק תיבת "אתה", יאמר מיד "קדשת וכו'", אפילו אם היה סבור שהוא חול, ובדעתו היה לומר אחריו "חונן" י.

יב. אומרים "ויכולו" בתפלת העמידה. וחז"ל הפליגו במעלת אמירת "ויכולו", ואמרו, כל המתפלל ואומר "ויכולו" מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית ט. ועוד אמרו, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, שני מלאכי השרת המלווין לו לאדם, מניחין ידיהם על ראשו, ואומרים לו וסר עונך וחטאתך תכופר ט.

יג. בעמידה דערבית יאמר "וינוחו בה" י, והוא לרמוז שהעלייה בליל שבת היא למלכות.

עיונים והארות

ונראה שכן פסק מו"ר מופת הדור בחזו"ע (שבת א הלכות תפלת ערבית של שבת הלכה ט) וז"ל: מי שטעה והתחיל בתפלת חול, שאמר אתה חונן, ונזכר, צריך לגמור ברכת אתה חונן, ולחזור אחר כך לאתה קדשת. ואם אמר רק תיבת "אתה" ובדעתו היה לומר אתה חונן, ומיד נזכר, אינו צריך לסיים ברכת אתה חונן, שהרי גם בתפלת שבת מתחיל "אתה" קדשת, ואפילו בשחרית שצריך להתחיל לומר ישמח משה, כיון דקי"ל בש"ע (סי' רסח), שהמחליף נוסח תפלות של שבת, יצא ידי חובה, אף כאן אינו גומר אתה חונן, כיון שידע שהיום שבת.

והוסיף האול"צ (שם), ונראה שעכ"פ טוב שיחזור שנית על מילת אתה, כיון שלדעת הרמב"ם (בפרק ח' מהלכות ברכות הלכה י"א) אזלינן תמיד בתר הכוונה, וכמו שנתבאר לעיל בפרק ד' בבאורים לתשובה ג' ע"ש, וכאן כשאמר פעם ראשונה אתה היתה כוונתו לומר אתה חונן, ולכן יחזור לומר אתה על דעת להמשיך של שבת.

טו. כ"ב טור (סי' רסח) וז"ל: וכן כתוב בתורתך ויכולו וגו' ויכל אלהים ויש סידורים שאין כתוב בהם ויכולו אלא כתוב וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים וכן כתוב בתורתך ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו ויותר נכון לאומרו דגרסינן בפרק כל כתבי (קט"ב) אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי אפי' יחיד המתפלל צריך לומר ויכולו ואמר רב המנונא כל המתפלל ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו פירוש הקדוש ברוך הוא והוא אלמא שהעיקר לומר ויכולו שמורה כאילו נעשה שותף.

טז. גמ' שבת (שם).

יז. כ"ב המהרח"ו בספרו עץ הדעת טוב (פר' כי תשא), וכ"כ במשנת חסידים, וכ"כ בספר בא"ח (ש"ב פר' וירא אות ח) דכן מפורש בדברי רבנו האריז"ל. וכ"כ הכה"ח (סי' רסח ס"ק ב).

ועי' בפתח עינים שכתב שרק בערבית אומרים בה ובשחרית ובמנחה אומרים בו ושכן מנהג בית אל. וכ"כ הרב שלום משה חי גאגין ז"ל נכד הרש"ש ביריעות האוהל על ספר אוהל מועד (דף פח ע"ב) שבסידור מור זקינו מורנו הרש"ש כתוב בערבית וינוחו בה, ובשחרית מוסף ומנחה וינוחו בו, וקבלה בידינו שכן היה אומר, וכך קבע במדרשו בית אל וכן המנהג שם עד היום ע"כ. וכ"כ הגאון רבנו עובדיה הדאיה ז"ל ראש מקובלי בית אל בשו"ת ישכיל עבדי (דעה והשכל ח"ג סי' יז). וכן

שנא נזכר בברכת אתה חונן, לא שנא נזכר בברכת אחת משאר הברכות. ע"כ. והטעם כתב במג"א (ס"ק א), דבדין הוא דבעי לצלויי י"ח בשבת אפילו במוסף, אלא משום כבוד שבת לא אטרחוהו רבנן, וכיון שהתחיל גומר. וכתב המחב"ר (שם ס"ק ב) דלענין הלכה נקטינן שסב"ל ולכן במוסף פוסק אפי' באמצע ברכה כי"א במרן, וכ"פ הבא"ח (ש"ב פר' וירא אות ח), ומו"ר מופת הדור (חזו"ע שבת א הלכות תפלת ערבית של ליל שבת בהערות להלכה ט)

יד. בשו"ע (שם סעי' ג) כתב, אם היה סבור שהוא חול והתחיל אדעתא דחול, ומיד כשאמר תיבת 'אתה' נזכר קודם שאמר חונן, הוה ליה התחיל בשל חול, וגומר אותה ברכה, אבל אם היה יודע שהוא שבת, ושלא בכוונה התחיל תיבת אתה, אפילו אם הוא בתפלת שחרית, שאינה פותחת ב'אתה', אינו גומר ברכת אתה חונן, דחשבינן ליה כטעה בתפלת שבת בין זו לזו עכ"ל. ולפי זה דוקא אם היה יודע שהוא שבת יכול לומר קדשת, אבל כשסבר שהוא חול צריך לסיים בשל חול.

אבל המג"א (ס"ק ג) חולק על זה וכתב: אפילו כיון לדבר אחר, אין הברכה נפסדת, אם כן אם אמר בערבית ומנחה "אתה", וסבור שהוא חול, אומר "אתה קדשת" או "אתה אחד" דלא מיקרי התחלה בשל חול. וכן פסק השו"ע הרב (שם, סעי' ח). וכ"פ מו"ר הבא"ח (ש"ב פר' תולדות אות י). וכ"פ מו"ר חכם בן ציון (ח"ב פ"ט תשובה א) וכתב שם במקורות וז"ל: ונראה פשוט שאם ידע ששבת היום אלא שמחוסר כוונה רצה לומר אתה חונן, ונזכר לאחר שאמר אתה, דהו"ל כנכשל בלשונו, וחוזר מיד לתפילת שבת. אבל אם היה סבור שהיום חול, ואין דבר זה מצוי כלל, והתחיל אתה על דעת להמשיך אתה חונן ונזכר שהיום שבת, אעפ"י שבשו"ע כתב שבכל אופן יגמור אותה ברכה, מ"מ כיון שבמג"א שם ועוד אחרונים חלקו ע"ז, וסבירא להו שרק בתפילת שחרית שאינו מתחיל באתה יסיים אותה ברכה, אבל בערבית ומנחה שגם כן מתחיל באתה, כיון שלא מינכר בדיבורו, יחזור מיד לתפילת שבת, הו"ל ספק ברכות, וספק ברכות להקל, דקי"ל דאמרינן סב"ל אף כנגד דעת מרן, וכמ"ש בברכ"י בסימן ז' אות ג' ע"ש. ואעפ"י שבתפילה לא אמרינן סב"ל, וכמ"ש האחרונים שאם נסתפק באיזה ברכה הוא עומד, חוזר למקום שודאי לו שאמר אותו, היינו דוקא בספק במציאות, כדהתם שצריך לחזור שמא לא אמר אותה ברכה, אבל בספק במחלוקת הפוסקים אמרינן סב"ל, שבשל סופרים הלך אחר המיקל, וכמו שנתבאר בספר אור לציון תשובות ח"א חאו"ח סימן ז', ע"ש.

יד. אומרים "ויכולו" ג' פעמים, א. בתפלת שמו"ע, ב. אחר תפלת שמו"ע. ג. בקידוש שעל הכוס, לפי שיש חיזוק באמירת ג' פעמים. ועוד טעם, כנגד ג' פעמים תיבת "אשר" שנאמר בפרשת ויכולו. וגם נגד ג' עולמות, עולם העליון, אמצעי, והתחתון, לומר שהקב"ה ברא כולם, ובאמירתו ג' פעמים נתקנים נפש רוח ונשמה י"ה.

טו. אין לומר ב"ויכולו" דאחר עמידה יום השישי, כי כל פסוקא דלא פסקיה משה רבנו עליו השלום אנו לא פסקינו ליה, ודוקא בויכולו שבקידוש אומרים אותו י"ה.

טז. אומרים אותו בציבור, ובקול רם, ומעומד, לפי שבזה אנו מעידים להקב"ה במעשה בראשית, והעדים צריכים להעיד ביחד ומעומד כ.

יז. אחר "ויכולו" מתחיל השליח צבור ברכת מעין שבע, דהיינו ברכה שיש בו מעין כל הז' ברכות כ"א.

יח. בתחילת הברכה כשאומר הש"ץ "ברוך אתה ה' אין לכרוע כמו בתפלת שמו"ע כ"ב.

עיונים והארות

הרי הם גימטריא פ"ה כמנין כוס עם הכולל. ע"כ.
ב. בן הוא בכלבו (סי' לה) וז"ל, ואח"כ פותח ש"צ וכל הקהל בקול רם ויכלו וכולם מעומד, לפי שזה הוא עדות אל השי"ת ביצירת מעשה בראשית ועדות מעומד, ויש במדרש כל האומר ויכלו מעומד שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם ומניחין ידיהם על ראשו ואומרים לו וסר עונך והטאתך תכופר, רצונו לומר שעל שבועת העדות כתיב אם לא יגיד ונשא עונו, וכיון שהעיד זה עדותו, א"ל מלאכי השרת וסר עונך שהיה לך אם לא תגיד, ואח"כ מברכין אותו וא"ל וחסאתך תכופר, כך מצאתי בשם החכם רבי אליהו ז"ל. עכ"ל.

וכ"פ בשו"ע (סי' רסח סעי' ז), ואומרים אותו בקול רם ומעומד. והמג"א (ס"ק י) כתב הטעם, מפני שהעדים צריכין להעיד ביחד ומעומד, לפיכך צריך שיעמדו, ויאמרו אותו ביחד. וכ"כ הט"ז (ס"ק ה), ועדה שלימה בעינן להעיד להקב"ה, והיינו עשרה. וכתב בשעה"כ (דף ע"ב) כי בויכלו שבעמדה עולה המלכות לנה"י דז"א, ובויכלו שאחר העמידה המלכות צריכה לעלות לחג"ת דאצילות עם כל העולמות שתחתיה ולכן צריך לעמוד.

כא. כ"ב השו"ע (סי' רסח סעי' ח), אומר שליח ציבור ברכה מעין שבע, ואין היחיד אומר אותה.

ובאליה רבה (ס"ק טו) כתב בשם האבודרהם, כיצד, מגן אבות בדברו - נגד מגן אברהם. מחיה מתים במאמרו - נגד מחיה מתים. האל הקדוש שאין כמוהו - נגד האל הקדוש. המניח לעמו וכו' - נגד רצה נא במנוחתינו. לפניו נעבוד ביראה - כנגד רצה שהוא עבודה. ונודה לשמו - כנגד מודים. אדון השלום - כנגד שים שלום.

והטעם שתקנו לומר מעין שבע, משום שבזמניהם היה הבתים כנסיות בשדות, ואם אירע שאיחר אחד לבוא לבית הכנסת, ועדיין לא סיים תפלתו, ישאר שם יחיד, ויש בו משום סכנת המזיקין. לכן מאריכין בתפלה, כדי שיוכל כל אחד לסיים תפלתו בעוד שהש"ץ מאריך. (טור הביאו הט"ז שם ס"ק ו)

כב. ובשו"ת ציץ אליעזר (ח"ז, סי' כג, אות א) הביא שבספר זה השלחן כתב דאסור לכרוע ויש למחות בידי הכורעים, אבל מסיים שם דמכל מקום אפשר לסמוך על תשובת זכר יהוסף (או"ח סי' צ) לכרוע.

דעת הגאון רבנו אליהו מאני ז"ל במנהגי ק"ק בית יעקב בחברון (אות לו) שאף במנחה אומרים וינוחו בו.

יח. כ"ב בהגהות מיימוני (הלכות תפלה, פרק ט, אות ד), שלש פעמים חייב אדם לומר "ויכולו" אחד בתפלה, ואחד לאחר התפלה, ואחד על הכוס, כנגד ג' "אשר" שבפרשת ויכולו.

והא"ר (סי' רסח ס"ק יב) כתב וז"ל, ובצרור המור (בראשית ב, ב, בד"ה וישבות) כתב טעם אחר על ג' פעמים נגד ג' עולמות עולם עליון, ואמצעי, ותחתון, לומר שהקב"ה ברא כולם.

והחיד"א (פני דוד, ראה, אות יב) כתב, ואפשר כי באמירת ג' ויכולו אחד בערבית, ואחד קודם ברכת מעין ז', ואחד בקידוש, נתקנים נפש רוח ונשמה, ונטהרים בשרות ניצוץ שכינה בנפש רוח ונשמה שלו.

ורבנו האריז"ל בשער הכוונות (דף ע"א) נתן טעם עפ"י הסוד שויכולו שבעמדה הוא מדרגת נה"י דז"א, וביכולו שאחר העמידה הוא בחינת חג"ת, ושקודם הקידוש הוא חב"ד, ואז נקראת בשלימות חקל תפוחין קדישין.

והוא עפ"י הזהו"ק (ויקהל לו) שכתב דאית בשהזותא דא תלתין וחמש תיבין, תלתין ותריין שבילין ותלת דרגין דתפוחין קדישין, תלת דרגין דאינון שביעי שביעי וכו', תלת זמנין אליהם, חד עלמא תתאה, וחד פחד יצחק, וחד עלמא עילאה קדישא קדש קודשין, ע"כ.

יט. כ"ב בשעה"כ (דף ע"א) שבקידוש יתחיל ויאמר יום השישי ויכולו השמים, וז"ל: וטעם מה שמקדימים לומר שתי תיבות יום השישי קודם ויכלו כבר נודע לכאורה כי נרמזו ארבע אותיות הוי"ה בר"ת יום השישי ויכלו השמים, אבל עיקר הטעם הוא לכיון אל הנ"ל, כי הנה נתבאר שהמוחין הם שלשה שמות י"ה שנים במילוי יודי"ן ואחד פשוט וכו' והנה ר"ת יום השישי הוא שם י"ה הפשוט שהוא כנגד מח הדעת, וכנגד שתי שמות י"ה דמילוי יודי"ן שכל אחד הוא בגימטריא ל"ה הם ויכלו שהם ל"ה תיבות, והקידוש שהוא ל"ה תיבות אחרות והם סוד שני מוחין חו"ב, גם תכוין כי ל"ה תיבות של ויכלו ול"ה של הקידוש הם שבעים, ועם חשבון י"ה שבר"ת יום השישי

יט. צריכים לעמוד בשעת אמירת ברכת מעין שבע^{יג}. וצריך לזהר מאוד שלא לדבר בשעת אמירת "ויכולו" ובברכת "מגן אבות" ובקדיש^{יד}.

כ. כשמתפללים בבית כגון בית אבלים או חתנים וכדומה, דעת מרן השו"ע שאין לאומרו, אולם ע"פ הסוד יש לאומרו וכן בירושלים העתיקה יש לאומרו לכו"ע^{יה}.

כא. נוהגים לומר אחר ברכת מעין שבע "מזמור לדוד ה' רועי" וכו' ואחריו קדיש יהא שלמא ו"ברכו את ה' המבורך"^{יז}.

כב. מנהג ק"ק חסידים בית אל יכב"ץ, שלא לומר פזמון "יגדל אלהים" אחר ערבית^{יח}.

עיונים והארות

עירות גדולות שבתוריה נהגים לאמרה גם המתפללים בחצירות וכמ"ש ברוח חיים (סי' רסח אות ד) כיעו"ש. וכן נהג הרש"ש זיע"א בכל המקומות בירושלים וכמ"ש בספר פרי האדמה ובמזבח אדמה. שאפילו לדעת מרן השו"ע ירושלים עדיף קדושתה מבית מלא ספרים. וכ"כ בשו"ת רב פעלים (ח"ב או"ח סי' יב) ובספרו בן איש חי (ש"ב פר' וירא אות י' וש"א פר' נצבים אות יח), ובשו"ת ישכיל עבדי (ח"ה או"ח סי' לה וח"ג או"ח סי' כג).

ומו"ר מופת הדור בחזו"ע (שם הלכה ה) כתב וז"ל: צבור המתפללים בבית חתנים או בבית אבלים, אין השליח צבור אומר ברכת מעין שבע, שלא נתקנה אלא בבית הכנסת שהיתה בשדה במקום סכנת המזיקים (מרן בשלחן ערוך סי' רסח סעיף י). והוא הדין למתפללים דרך עראי בבית דירה, שאין להם לומר ברכה מעין שבע. ובעיר העתיקה בירושלים בין החומות נהגים שם לומר ברכה מעין שבע אף בבית חתנים ואבלים, שלרוב קדושתה, נחשבת כקדושת בית הכנסת.

כו. כ"ב בשעה"כ (דף ע"א). וכן מובא בסידור תפלה למשה להרמ"ק (שער י אות יא).

כז. כ"ב בשעה"כ (דף נ"ד) וכמ"ש הנתיבי עם (הל' שבת) וכן מנהג ישיבתנו ק"ק חסידים "נהר שלום" תכב"ץ מזמון מו"ר הגר"מ שרעבי זצוק"ל.

וכן פסק מו"ר מופת הדור בחזו"ע (שם הלכות ברכת מעין שבע הלכה א) שאין לכרוע וז"ל: ואין לשליח צבור לכרוע ולשחות בתחלת ברכת מעין שבע, שאין לכרוע אלא במקום שתיקנו חכמים, וכל המוסיף גורע. וכמו שנאמר אל תוסף על דבריו. ומכל מקום שליח צבור שנהג לכרוע בתחלת ברכת מעין שבע, אין גוערים בו, אבל מלמדים אותו שלא ישחה. עכ"ל.

כג. אליה רבה (סי' רסח ס"ק טו), ומהאי טעמא צריכין לעמוד כשאומרים אותה, שהרי הוא במקום שבע.

כד. ואיתא בספר חסידים (אות נח הביאו טור סי' רסח) מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחר במותו ופניו מוריקות, אמר ליה למה פניך מוריקות, אמר לו מפני שהייתי מדבר ב"ויכולו" בשעה שהציבור היו אומרים אותו, ובברכת "מגן אבות בדברו" וב"יתגדל". ובשו"ע הרב (סי' רסח סעי' יז) הוסיף ולא הטיית אזני לשמוע ממנו בכוונה.

ובמחזיק ברכה (סי' רסח אות י') כתב, ובקובץ כתב יד ישן נושן לקוטי מהר"ר מרדכי ממודינא כתוב וז"ל: ספרה נשמה לרבנו יחיאל מפארי"ץ שהמלאכים זורקים אותו למעלה, ומניחים אותה ליפול בעצמה, על שהיה מדבר בשעה שהחזן אומר מעין שבע.

כה. כ"ב השלמי ציבור (דף קצח ע"ב) וכ"כ מהר"ח פלאג'י בכה"ח (סי' כח אות כב) דאמנם באזמיר לא נהגו לאמרה, מ"מ בשאר

מאמרי הזוה"ק

עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי

וישלח יעקב מלאכים לפניו. צ"ל מה הטעם ששלח יעקב מלאכים ולא בני אדם, ויש לומר, כי יעקב בקש להפחיד את עשו ביתר שאת, כמו שאמרו חז"ל (מדרש תנחומא ג') כי כששלח יעקב את המלאכים שהיו מתלווים עמו לארץ ישראל אל עשו, נראו כשני ראשי גייסות לפני עשו. פגעה בו כת ראשונה, נפלו עליו והכוהו. אמר להם: הניחוני שאני בן בנו של אברהם! הוסיפו להכותו. אמר להם: הניחוני שאני בנו של יצחק שנעקד על גבי המזבח! הוסיפו להכותו. אמר להם: הניחוני שאני אחיו של יעקב שבא מפרדן ארם ואני הולך לקראתו! כיון שהזכיר להם יעקב הניחוחו. אמרו לו: אתה הוא אחיו של יעקב אהובנו? הרי אנו מניחין אותך לכבודו ולאהבתו, ואמור לו ששאלנו בשלומו. כשפרשה ממנו כת ראשונה, פגעה בו כת שנייה ועשו בו כמו שעשתה כת ראשונה, וכן השלישית וכן הרביעית ע"כ. ובכך התקיים ביעקב "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך וגו'".

וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים [א], אָמַר רַבִּי אַבְא וְכִי אֲמַאי אֲתַעֲר אִיהוּ לְגַבִּיהּ דְּעֵשׂוֹ, וְטַב הָוָה לִיהּ לְאַשְׁתּוּקִי מַנִּיהּ מדוע נתעורר יעקב לגבי עשו לשלוח לו

מלאכים, והרי מוטב היה לו לשתוק ממנו, שהרי בזה הוא מעורר את כעסו ומזכיר לו מה שעשה לו, ועוד, שהיה לו לבטוח בקב"ה. **אֵלָא אָמַר יַעֲקֹב, יִדְעָנָא דְּעֵשׂוֹ חַיִּישׁ לִיהּ לִיקָרָא דְּאַבָּא, וְלַעֲלָם לָא אֲרַגִּיז קַמִּיהּ** ומפרש, אלא אמר יעקב אבינו, יודע אני בעשו שהוא חושש לכבודו של אבא, ולעולם לא הרגיז לפניו, כי עשו הוא כנגד הס"מ היונק מן הגבורה וחולק לו כבוד, ולכן מעולם לא הרגיז לפניו כי רק יפסיד מזה, **וְהָא יִדְעָנָא, הוֹאִיל וְאַבָּא קָיִים לָא מְסַתְּפִינָא מַנִּיהּ** והרי אני יודע, כי הואיל ואבא חי וקיים אין לי מה לפחד ממנו (מעשו), כי הגבורה של יצחק שולטת ומכנעת אותו, **אֲבָל הַשְׁתָּא דְּאַבָּא קָאִים בְּעֵינָא לְאַתְּפִינָא עֲמִיהּ** אבל עתה שאבא עדיין חי וקיים, אני רוצה להתפייס עמו, כדי שגם לעתיד לאחר אריכות ימים של אבא לא יזיק אותי, **מִיָּד, וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו** כי אסור לסמוך על הנס.

רַבִּי שְׁמַעוֹן פֶּתַח וְאָמַר, (משלי יב ט) טוֹב נִקְלָה וְעֵבֶד לֹא מְסַתְּפִינָא וְחֶסֶד לָחֶם, וְכו'. דָּבָר אַחֵר טוֹב נִקְלָה (וְעֵבֶד לו'), דָּא יַעֲקֹב דְּמַאִיָּד רֹחִיָּה לְגַבִּיהּ דְּעֵשׂוֹ

פירוש אחר טוב נקלה ועבד לו, זה יעקב אבינו שהשפיל רוחו לפני עשו ועשה עצמו נקלה ועבד לפניו, ומדוע עשה כן,

עיונים והארות

איתא שם, ג' מלאכים הלכו עם יעקב לשכם, "שגביא"ל מטטרו"ן להיציא"ל", וזה רמז ויבא יעקב של"ם, ר"ת שלשה מלאכים אלו. ואמרו שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו, כי גי' של ג' מלאכים אלו תתל"ו גי' "גוף ממון תורה", בדיוק נפלא.

א. וישלח יעקב מלאכים, פי' רש"י מלאכים ממש. ופי' רבנו שמשון מאוסטרופולי על פי מ"ש בזוה"ק מיכאל מלכיאל שננדיא"ל, שלשה אלה עזרו ליעקב מצרת עשו, ומספר שמותם גי' "עזרת", וצריך לכון באמרו עזרת אבותינו. וז"ש רש"י מלאכים ממ"ש ר"ת מיכאל שננדיא"ל שלחמו לפניו לעזרו. ועוד

הרי אין דרך הצדיקים להשפיל עצמם לפני הרשעים, כדי שלא יינקו מן הקדושה, ומסביר. **בְּגִין דְּלִבְתָּר לִיְהוִי עֶבֶד לוֹ וַיִּשְׁלַח עֲלָיו וַיִּתְקַיֵּם בֵּיהּ** כדי שאח"כ יהיה עבד ליעקב וישלוח עליו, ויתקיימו ביעקב הברכות שברכו אביו (בראשית כז יט) **יַעֲבֹדוּךָ עַמִּים וַיִּשְׁתַּחֲווּ לָךְ לְאֲמִים וְגו'** שכל זה שמר יעקב לעתיד לאחרית הימים, **וְעַדִּין לֹא הָיָה זְמַנָּה בְּלָל** ועתה עדיין כלל לא היה זמנו של יעקב אבינו לשלוט. **אַלֵּא בְּגִין דְּסָלִיק לֵיהּ יַעֲקֹב לְבָתֵּר יוֹמָיָא** אלא היות שהעלה ושמר יעקב אבינו את הברכות לאחרית הימים, **וְעַל דָּא הָיָה מִיד נִקְלָה** ומטעם זה היה יעקב כעת נקלה וכפוף לפני עשו. **וְלִבְתָּר תְּהוּא דְּאִיהוּ מִתְכַּפֵּר, יְהֵא עֶבֶד לוֹ** ואח"כ עשו שהוא מחזיק עצמו מכובד ביותר יהיה עבד ליעקב, **תְּהוּא דְּאִיהוּ חֶסֶר לְחָם, יְהֵא עֶבֶדָא לְתִהוּא דִּיְהִיבּוּ לֵיהּ רוֹב דְּגֵן וְתִירוֹשׁ** ואותו עשו שהוא חסר לחם בכל המובנים כי הרי לא נתברך בדגן ותירוש, יהיה עבד באחרית הימים לאותו יעקב שניתנו לו הברכות והתברך ברוב דגן ותירוש.

תָּא חַיִּי בא וראה, **עַל דָּא בְּגִין דִּידַע יַעֲקֹב דְּאַצְטְרִיךְ לֵיהּ** לפי שידע יעקב שיצטרך לעשו עתה בגלות כיון שהוא לקח העוה"ז והשעה משחקת לו, **הִשְׁתָּא אֲתַהֲפֹךְ לֵיהּ נִקְלָה** לכן עתה נתהפך לפניו לנקלה. **וַיּוֹתֵר חֲכָמָה וַעֲקִימוּ עֶבֶד בְּדָא, מְכַל מַה דְּעֶבֶד לְגַבִּי דְּעֵשׂוֹ** ויותר חכמה וערמה עשה בזה שיקח עשו עתה את השליטה בעוה"ז כח ברכות אביו, מכל מה שעשה עד עתה נגד עשו שלקח הבכורה ואת הברכות. **דְּאִילוּ הָיָה יָדַע עֵשׂוֹ חֲכָמָה דָּא, יִקְטִיל לֵיהּ לְגַרְמִיָּה וְלֹא יִיְתִי לְדָא** כי אילו היה יודע עשו הרשע ומבין את החכמה הזאת שיעקב נתן לו את ממשלת העוה"ז ולקח לעצמו את ממשלת העוה"ב היה הורג את עצמו כדי שלא יבא לידי זה, כי עיקר החיים והממשלה הם חיי העוה"ב, **אַבְל בְּלֹא עֶבֶד בְּחֲכָמָתָא, וְעַלֵּיהּ אֲמַרָה חֲנָה** אבל יעקב הכל עשה בחכמה. ועל יעקב אמרה חנה (שמואל א ב י) **יְהוָה יַחַתּוּ מְרִיבָיו וְגו' וַיִּתֵּן עֹז לְמַלְכוֹ וְגו'** הקב"ה ישבור ויכניע את מריביו-שהוא עשו, ובאחרית הימים יתן עוז וכח למלך משיח צדקנו.

וַיֵּצֵאוּ אֹתָם לְאֵמֶר, כֹּה תֹאמְרוּן לְאֲדָנִי לְעֵשׂוֹ, כֹּה אָמַר עֶבְדְּךָ יַעֲקֹב, עִם לְבָן גִּרְתִּי וְאַחֵר עַד עֵתָה. מִיד פִּתַּח יַעֲקֹב לְאֲתַהֲפֹכָא לֵיהּ לְעֶבְדָא [ב], מִיד הִתְחִיל יַעֲקֹב לְבִזּוֹת עַצְמוֹ לִפְנֵי עֵשׂוֹ, וְלִהְיוֹת לוֹ כְּאִילוּ הָיָה לוֹ לַעֲבֹד בְּגִין דְּלֹא יִסְתַּכֵּל עֵשׂוֹ בְּאֲנֹן בְּרָכָאן

עיונים והארות

ובספר אור ישראל כתב סוד הענין, כי עשו הוא נחש דאית ליה ז' רישין, וע"י כל השתחויה של יעקב נפסק לו ראש אחד. ולכן השתחוה יעקב ז' פעמים. וזוהי החכמה שעשה יעקב לעשו שפסק את ראשו וחיותו.

ב. והכוונה, במה שהשפיל יעקב עצמו לפני עשו, כי בכח אותה הכנעה בירר יעקב הטוב שבעשו ולקחו לעצמו, וקצת רע שהיה ביעקב לקחו עשו לעצמו וזו החכמה שעשה יעקב לעשו בזה. ואילו ידע עשו זה המעשה שעשה לו נוח היה לו להרוג את עצמו.

דְּבָרֵיהָ אָבִי, בשביל שלא יסתכל עשו באותן הברכות שברכו אביו, ויחשוב שלא יתקיימו כיון שרואה שיעקב מתנהג כמו עבד שלו **דִּהָא יַעֲקֹב סָלִיק לֹוֹן לְבָתֵּר בְּדָקְאֻמְרָן** שהרי יעקב סילק והניח אותם לאחרית הימים כמו שאמרנו.

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, מַאי חָמָא יַעֲקֹב דִּשְׁדַּר לִיה לַעֲשׂוּ וְאָמַר עִם לָבָן גִּרְתִּי מה ראה יעקב ששלח לו לעשו ואמר לו עם לבן גרתי, **וְכִי מַה עָבִיד בְּשְׁלִיחוּתֵיהָ דִּעֲשׂוּ מְלָה דָא.** וכי מה עשה בשליחות זו לעשו לאמר לו (דְאָמַר) דבר זה עם לבן גרתי, אם רוצה רק לפייס את עשו **אֵלָא, לָבָן הָאֲרַמִּי קָלִיָּה אָוִיל בְּעֵלְמָא, דִּלָּא הָוָה בְּרַ נֶשׁ דִּישְׁתַּזִּיב מֵנִיה,** אלא לבן הארמי קולו ושמעו היה הולך בכל העולם, והיה מפורסם מאוד שלא היה בן אדם בכל העולם שיכול להנצל ממנו, מכיון **דִּהוּא הָוָה תָּרַשׁ בְּחַרְשֵׁין וְרַב בְּקוֹסְמִין,** שהוא היה המכשף הגדול ביותר שבמכשפים, וראש וגדול מאוד שבקוסמים **וְאָבִי דְבַעֲזֹר הָוָה, וּבַעֲזֹר אָבִי דְבִלְעָם,** ואביו של בעזר היה ובעזר היה אביו של בלעם הרשע **דְּבִתִּיב (יהושע יג כב) בִּלְעָם בֶּן בַּעֲזֹר הַקּוֹסֵם, וְלָבָן חָכָם בְּחַרְשֵׁין וְקוֹסְמִין יִתִּיר מִבְּלָחוֹ,** ולבן היה חכם בכשפים ובקוסמים יותר מכולם **וְעַם כָּל דָּא לָא יָכִיל בִּיעֲקֹב, וּבַעֲזָא לְאוּבְדָא לִיעֲקֹב בְּכַמָּה זַיְנִין** ועם כל זה לא היה יכול לעשות שום רע ליעקב, אע"פ שרצה לאבד את יעקב בכמה מיני אופנים וכשפים **הָדָא הוּא דְבִתִּיב, (דברים כו ה) אֲרַמִּי אֲבִיר אָבִי.** כי היה כוחו גדול מאוד בפיו להרוג את מי שהוא רוצה, וכל זה רצה יעקב להשמיע לעשו ע"י המלאכים, שהיה לו כח לגור עם לבן שנים רבות ויצא ממנו בשלום.

אָמַר רַבִּי אָבָא, כּוּלִי עֲלָמָא הָווּ יִדְעִי, דְּלָבָן הָוָה רַב חֲכִימִין וְחַרְשֵׁין וְקוֹסְמִין מוסיף רבי אבא ואומר, כל העולם היו יודעים שלבן היה גדול שבחכמים ובמכשפים ובקוסמים, **וּמֵאֵן דְּבַעֲזִי לְאוּבְדָא בְּחַרְשֵׁין, לָא אֲשַׁתַּזִּיב מֵנִיה** ומי שרצה לבן לאבד בכשפיו, לא היה יכול להנצל ממנו, **וְכָל מַה דִּידַע בִּלְעָם, מֵנִיה הָוָה** וכל מה שידע בלעם ממנו היה. **וּבִתִּיב בִּיה בִּלְעָם** וכתוב בו בבלעם כאשר שלח לו בלק (במדבר כב ו) **כִּי יִדְעָתִי אֵת אֲשֶׁר תִּבְרָךְ מִבְּרָךְ וְאֲשֶׁר תֵּאָדָר יוֹאָר** וכ"ש שהסבא לבן ידע לקלל. **וְכוּלִי עֲלָמָא הָווּ מְסִתְפִי מִלָּבָן וּמִחַרְשֵׁין** וכל העולם היו פוחדים מלבן ומכשפיו, **וּמְלָח קְדָמָא דִּשְׁדַּר יַעֲקֹב לַעֲשׂוּ אָמַר עִם לָבָן גִּרְתִּי** ודבר ראשון ששלח יעקב לעשו, אמר עם לבן גרתי ובכל זאת לא יכל להזיק לי כלל.

וְאִי תִימָא דְזַעִיר הָוָה-יֵרַח אוֹ שְׁתָּא ואם תאמר שזמן מועט היה-חודש או שנה, ולכן לא הצליח להזיק לו. **לֹא הָכִי לֹא כָךְ הִיָּה, אֵלָא וְאַחַר עַד עֵתָה, עֲשָׂרִין שָׁנִין אֲתֵאחֲרִית עֲמִיה** עשרים שנה נתאחרתי עמו, כמ"ש "זה לי עשרים שנה בביתך". **וְאִי תִימָא דִּלָּא סָלִיק בִּידֵי כָלוּם** ואם תאמר שלא עלה בידי כלום ולא הצלחתי בעושר גדול וכוחות רוחניים גדולים, דע לך, **וְיָהִי לִי שׂוֹר וְחִמּוֹר,**

אֲנֹן תֵּרִין גְּזֵרֵי דִינִין [ג] כלומר שני כוחות הדין, שהם הזכר והנקבה של הקליפות, שהייתי שולט עליהם והיו כפויים תחת ידי שלא יתחברו יחד להזיק, אלא רק בשביל להרע לרשעים, **דְּכַד מִתְחַבְּרִין תִּירוּיָהוּ בְּחֶדָא**, **לֹא מִתְחַבְּרִין אִלָּא לְאַבְאָשָׁא עֲלָמָא** שכאשר מתחברים שניהם כאחד לא מתחברים אלא להרע ולהזיק לעולם. **וּבְגִין כֹּךְ בְּתִיב** ומשום כך כתוב (דברים כב), **לֹא תִחְרַשׁ פֶּשֶׁר וּבְחֶמּוֹר יִחָדּוּ** היות ומי שעושה כן גורם ששתי הקליפות הגדולות הללו יתחברו ויזיקו לבני העולם, ואמר לו יעקב דע לך שקליפות אלו משועבדות תחת ידי ואני עושה בהן כרצוני.

צֵאן וְעִבְדוּ וְשִׁפְחָה, אֵלִין אֲנֹן בְּתִירֵי תַתָּאי דְקַטְל קוֹדֶשָׁא פְּרִידָה הוּא בְּמִצְרַיִם פ' אלה הם הכתרים וספירות תחתונות של הס"א, שהרג הקדוש ברוך הוא במצרים כמ"ש (שמות יב) **בְּכֹר בְּהֶמְהָ** (שמות יב) ואח"כ **בְּכֹר הַשָּׁבִי** (שמות יא) ואח"כ **בְּכֹר הַשִּׁפְחָה, הָדָא הוּא דְבְתִיב** זהו מה שכתוב **צֵאן וְעִבְדוּ וְשִׁפְחָה**. ויעקב אומר לעשו שאלה כוחות הקליפה, זו למטה מזו, וכולם נמסרים בידי והוא שולט בהם **מִיד מִסְתַּפִּי הָוָה עֲשׂוּ וְנִפְק לְקַדְמוּתִיהָ, וְדַחֲלוּ הָוָה לִיָּה מִיַּעֲקֹב בְּמָה דְהָוָה לִיָּה** **לִיַּעֲקֹב מִעֲשׂוּ** מיד היה עשו מתפחד מיעקב, ויצא לקראתו לרצות אותו, ופחד גדול היה לו לעשו כמו שיעקב היה מתירא מעשו.

לְבַר נָשׁ דְּהָוָה אָזִיל בְּאַרְחָא משל לבן אדם הוא יעקב, שהיה הולך בדרך כמ"ש ויעקב הלך לדרכו **עַד דְּהָוָה אָזִיל שָׁמַע עַל חַד לְסֻטִּים דְּהָוָה כִּמֶּן בְּאַרְחָא** עד שהיה הולך, שמע על שודד אחד שהיה אורב בדרך, דהיינו עשו, **פְּנַע בֵּיהּ בַּר נָשׁ אַחְרָא** פגש בו ביעקב בן אדם אחר והוא שרו של עשו. **אָמַר לִיָּה מִמָּאן אָנִי** שאל לו יעקב משל מי אתה, **אָמַר לִיָּה, מְפִלּוּנִי לְגִיוִן אָנָא**, אמר לו אני איש מאנשי אותו לגיון שקוראים לו עשו, כלומר שרו של עשו, **אָמַר לִיָּה סֻטִּי לָךְ מִנְּפָאֵי דְכָל מָאן דְקָרִיב בְּחֶדָאֵי** אמר לו יעקב לשרו של עשו, נטה לך מיד ולך מאצלי, כי כל מי שמתקרב אצלי **חַד תְּוִיָּא אָנָא מִיִּיתִי וְקַטִּיל לִיָּה** נחש אחד אני מביא והורג אותו. ור"ל ב' הקליפות הנקראות שור וחמור שאני שולט

עיונים והארות

דברי ר' אבא אמאי קאמרי אע"ג דא"ר יהודה, ולא אמרי אע"ג דא"ר אבא. אלא ודאי העיקר הם דברי ר' יהודה. והוסיף ר' אבא על דברי ר' יהודה דאילו ר' יהודה אמר קליה אזיל בעלמא, ור' אבא הוסיף כולי עלמא ידעין דלבן, לא קול בעלמא אלא ידיעה גמורה, ולא הביא ראיה מבלעם הקוסם אלא מאשר תברך ואשר תאור וכו', ועיקר פרשה דברי ר' יהודה, עכ"ל הרמ"ק.

וז"ל בזוהר ח': מבואר בלק"ת שור מועד-סמאל, והוא נכנע ע"י יצחק-אבגית"ץ דקדושה, הנותן והמנותן כל הקליפות בכוחו הרב, כלול באברהם חסד שבגבורה, ונוקבא לילית. חמור נכנע ע"י אברהם ויחבוש את החמור. והן תרין גזרי דינין בישין, והיחוד בקליפה הוא לאבאשא עלמא, כי יתפרדו פועלי און. כתיב: לפיו ס'ביב מ'עשה אורג, לסתום פיו, מעשה הצדיקים סותמים פיו כפ"י ר"ת יתפרדו כ'ל פ'עלי, ביניהם. כי באמת כל פעל ה', תחרא יהיה לו לא יקרע, בודאי לקרעים יבולו ויחרגו ממסגרותיהם.

ג. וענין זה היה אפשר לפרש שור וחמור דקדושה, דהיינו שור יוסף וחמור יששכר, כדכתיב בכור שורו וכתוב חמור גרם. ובחוץ (כשהם קליפות) הם פועלים בתרי גזרי דינין, דכד מתחברין וכו'. אמנם יעקב כל דבריו בקדש שכוחם יפה מן החיצונים. ואתיא האי כהאיך דקאמר בשני שעירים שהם שמעון ולוי בפרשת אחרי מות וכבר פרשתי שם הענין. אבל קשה, אמרו צאן ועבד ושפחה אלין כתרין תתאין שממש שבח (יעקב) עצמו בחיצונים. ואפשר לפרש כי מה שאמר ענין זה, להורות שאלו הם משועבדים תחת ידו ומכניעם, שהרי האחוז בשכינה-אחוז בכל מה שתחת ממשלתה, ועם היות שהוא עשה הבדלה בהם כדפי בפרשת ויצא, עכ"ז צד הקדושה כובשם ומשדדם, ועשו יחשוב שאומר שהוא משתמש בהם. ועכ"ז דחיקא להו לקמן לר' יוסי ולר' יצחק שיאמר דברים שיהיה משמעותם שהיה לו חלק בחוץ (עם החיצונים) כלל. ור' יהודה לא דחיק ליה האי. ור' אבא מתרץ לטעמיה לקמן דלפי הנראה שכל אלו דברי ר' יהודה כדאמרי ר' יוסי ור' יצחק לקמן. ור' אבא הפסיקו בענין לבן לבד, שאם הם

עליהם שהם כוחות הדין ז"ן דקלי', וכשאני רוצה אני משתמש בהם להרוג. והכוונה היא שיעקב לא מפחד לא ממנו ולא מעשו. **אִלָּה הָהוּא בַּר נָשׁ לְהָהוּא לְגִיּוֹן** הלך זה האדם שהוא שרו של עשו לאותו הלגיון, פי' שחזר אל עשו, **אָמַר לִיה חַד בַּר נָשׁ אֲתִי, וְכָל מֵאֵן דִּי קָרִיב בְּחֵדִיָּה נְשָׁבִיָּה חַד חֲוִיָּא דְהוּא מִיִּיתִי** (דף קסז ע"א) אמר לו, בן אדם אחד בא שהוא יעקב, ומי אשר מתקרב אצלו, נושך אותו נחש אחד שהוא מביא, שהיינו קליפת שור וחמור, ומת. **שָׁמַע הַהוּא לְגִיּוֹן וְדָחִיל** שמע אותו לגיון שהוא עשו ופחד, **אָמַר יֵאוֹת דְּאִזִּיל לְקַבְּלִיה וְאַתְפִּיִּים בְּחֵדִיָּה** אמר עשו, ראוי וטוב שאלך לקראתו להתפייס עמו.

עַד דְּחָמָא לִיה הַהוּא בַּר נָשׁ אמנם, מכיון שראה אותו אדם-יעקב אבינו לעשו, פחד, **אָמַר, וְוִי דְּהַשְׁתָּא יְקַטְלִינִיה הַהוּא לְגִיּוֹן** אמר, אוי שעתה יהרגני אותו לגיון. **שְׂאֲרֵי סָגִיד וְכָרַע לְקַבְּלִיה** התחיל להשתחוות ולברוע כנגדו. **אָמַר הַהוּא לְגִיּוֹן, אֶלְמָלָא הָוָה לִיה בִּידֵיה חֲוִיָּא לְקַטְלָא, לָא סָגִיד כּוּלִי הָאִי לְקַבְּלִי** אמר אותו לגיון-עשו בלבו, אם היה לו בידו נחש להרוג בני אדם, לא היה משתחוה כל כך כנגדי. **שְׂאֲרֵי לְגִיּוֹנָאָה לְאַתְנָאָה** התחיל אותו לגיון להתגאות על יעקב, **אָמַר בגאותו, הוֹאִיל וְכָל כֶּךָ כָּרַע לְקַבְּלִי** כנגדי, ונתן לי כבוד גדול **לָא אֶקְטְלִינִיה** לא אהרגנו.

כֶּךָ אָמַר יַעֲקֹב, עִם לָבָן גִּרְתִּי וְאַחֲרַי עַד עָתָה, עֲשָׂרִין שָׁנִין אֲתֵאֲחֲרִית עֲמִיה עשרים שנים התאחרתי ושהיתי עמו. **וְאַנָּא מִיִּיתִי חֲוִיָּא, לְקַטְלָא בְּנֵי נִשָּׂא** ואני מביא נחש, שהוא קליפת שור וחמור להרוג בני אדם. **שָׁמַע עֲשׂו, אָמַר, וְוִי מֵאֵן יָקוּם קַמִּיה** אוי מי יקום ויעמוד לפניו. **דְּהַשְׁתָּא יְקַטְלִינִיה יַעֲקֹב בְּפִמִּיה** שעתה יהרגני יעקב בפיו ע"י קליפת שור וחמור, **שְׂאֲרֵי נִפִּיק לְקַדְמוּתִיה לְאַתְפִּיִּיסָא עֲמִיה** התחיל לצאת לקדם פני יעקב, כדי להתפייס עמו, ויעקב חשב שעשו יפחד ולא יבוא כלל.

כִּיּוֹן דְּחָמָא לִיה כיון שראה אותו יעקב, חשב שטעות בידו שעשו מפחד ממנו **מַה בְּתִיב וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיִּצָּר לוֹ** שמא בא עשו להרגו, **כִּיּוֹן דְּקָרִיב בְּחֵדִיָּה שְׂאֲרֵי כָרַע וְסָגִיד לְקַבְּלִיה** כיון שהתקרב עשו אצלו, התחיל כורע ומשתחוה כנגדו. **הָדָא הוּא דְּבְתִיב** זה הוא שכתוב, **וַיִּשְׁתַּחוּ אַרְצָה שִׁבְעַת פְּעָמִים עַד גִּשְׁתּוֹ עַד אָחִיו**. **אָמַר עֲשׂו אֶלְמָלָא כָּל כֶּךָ הָוָה עֲמִיה, לָא סָגִיד לְקַבְּלִי, שְׂאֲרֵי לְאַתְנָאָה** אמר עשו אם באמת כל כך היה עמו הכח של הנחש והקליפות, לא היה משתחוה כנגדי, ולכן התחיל להתגאות על יעקב.

מאמרי הפרשה

"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֶשָׂו אָחִיו אֶרְצָה שְׂעִיר שָׂדֶה אָדוֹם" (לב, ד)

לבן שלח אל עשו הודעה עם בנו, יעקב לקח כל ממונו, הרי הוא נתון לך במתנה

דרשו רבותינו (עי' בס' כתב והקבלה ריש וישלח ובסדר הדורות ב' אלפים ר"ה) כשחזר לבן הארמי אל ביתו, תכף שלח את בעור בנו אל עשו, ארצה שעיר שדה אדום, לאמר לו, לקח יעקב את כל אשר לי, צאן ובקר וגמלים ועבדים ושפחות וכסף וזהב לרוב מאד והלך לו. ועתה קום מהר לך לקראתנו וקח לך את כל אשר לו, כי לי הוא ומאתי גזלו, אם יש את נפשך, לך אליו ועשית לו כאשר תאוה נפשך. וישמע עשו את הדברים האלה, ויזכור את אשר עשה לו יעקב, על הבכורה ועל הברכה אשר לקח ממנו, ויחר לו מאד, ויחם לבו ויקח עמו ארבע מאות איש גבורים, וילך לקראת יעקב בבואו מפדן ארם להכותו אם על בנים.

בנו בעור בשובו בא אל רבקה וסיפר לה שעשו רודף אחרי יעקב להורגו

אלא שתוך כדי כך, בעור בנו בשובו מהר שעיר מאצל עשו, הלך אל רבקה אם יעקב, והגיד לה לאמר, עשו בנך כבר יצא לקראת יעקב כדי להרגו ועמו ארבע מאות איש. [כנראה עשה כן כדי לצערה]. ויצר לרבקה מאד ותמהר ותשלח שבעים ושנים איש מעבדי יצחק אל יעקב לעזור לו בעת צרה. וילכו אל יעקב ויגידו לו לאמר, הנה רבקה אמר שלחה אותנו אליך להגיד לך כי עשו אחיך בא עם ארבע מאות איש לקראתך, בני יקירי אתה תדבר עמו דברים רכים ותן לו מתנה הגונה, כדי שישבו מחרון אפו וירצך וישא פניך. בני בני יעקב, למה אשכל שניכם יום אחד כקין והבל, בני יקירי תשפיל עצמך מפניו. ויהי כשמעו את הדברים האלה, וישא יעקב קולו ויבך בכי גדול ואמר כן אעשה. ויהי כבא יעקב אצל נחל יבק וירא את מלאכי ה' הולכים לקראתו, ומהם שלח לעשו אחיו ויצוום לקרא לו אדון, כי מלך הר שעיר הוא וגדול ממני, וגם תגידו לו כי אני עבדתי בצאן לבן כפועל פשוט, ואתה אחי הנה גדול ומלך אתה, ובך נתקיימו הברכות ולא בי ואני כמו עבד לך. אבל עשו אמר להם, אקח ממנו נקמה על מה שעשה לי וללבן אחי אמי. חזרו המלאכים אל יעקב ואמרו לו, כך דיבר עשו, כי לשפוך דם נקיים הוא בא. ויצר ליעקב ויתפלל אל ה' ויאמר הצילני נא. וישמע ה' את תפילתו וישלח עוד גדוד של מלאכים רוכבי סוסים לובשי בגדי ברזל אנשי חיל וסוסי אש ומרכבי אש, ויחרד עשו וישאלם לאמר למי אתם, ויענו לו ליעקב אנו. אז אחזתו רעדת מות וירא מאד ויפול מעל סוסו וחשב בלבו ואמר חלילה לי מדבר עם יעקב אחי ברע, כי לא ינקה כל הנוגע בו. נוסף על כך ראה עדרים באים כל עדר לבדו, וישאל למי אלה, ויענוהו, לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו, אז אמר איזו מנחה גדולה שלח לי יעקב. ולכן נכנע לבו לשלום ולא למלחמה ותעבור המנחה על פניו ורווח לבו.

"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֶשָׂו אָחִיו אֶרְצָה שְׂעִיר שָׂדֶה אָדוֹם" (לב, ד)

יעקב אבינו שולח שני מחנות מלאכי מרום לעשו, של ארץ ישראל ושל חו"ל

אמרו במדרש תנחומא (וישלח סימן ג'), וזה לשונו: מהיכן היו המלאכים הללו, ראה מה כתיב למעלה (בראשית לב, ג) ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחנים, מהו "מחנים"? שני מחנות, שבשעה שהלך יעקב לארם נהרים היו מלאכי ארץ ישראל משמרין אותו ומלוין אותו, כיון שהגיעו לחוץ לארץ הסתלקו וירדו אחרים ונתלוו לו. כיון שחזר מלבן היו אותם מלאכים שנמסרו לו מלוין אותו עד ארץ ישראל. כשהרגישו מלאכי ארץ ישראל שיעקב בא, יצאו לקראתו להתלוות לו, שנאמר (לעיל לב, ב) ויפגעו בו מלאכי אלהים, התחילו שני מחנות עומדין אצל יעקב, שנאמר "מחנים" והיה כל המחנה ששים רבוא מלאכים, וביחד מאה עשרים רבוא מלאכים (בראשית רבה פרשת ויצא סוף פרשה ע"ד). מה עשה, שלח מהם בשליחותו. מיד הלכו וקדמו לעשו, ועשו עצמן כשני ראשי גייסות. פגעה בו כת ראשונה שהיו בה ד' כתות, נפלו עליו הכוהו ושברוהו. אמר להם הניחוני, שאני בן בנו של אברהם. הוסיפו להכותו. אמר להם הניחוני, שאני בנו של יצחק שנעקד על גבי המזבח. הוסיפו להכותו. אמר להם הניחוני, שאני אחיו של יעקב שבא מפדן ארם. התחיל מבקש מהם ולומר להם, יעקב אחי בא לכלל עשרים שנה שלא ראיתיו ואני מבקש לראותו. כיון שהזכיר להם יעקב, הניחוהו. אמרו לו, אתה הוא אחיו של יעקב אהובנו, הרי אנו מניחין אותך לכבודו

ולאהבתו. שאל לנו בשלומנו. כשפירשה ממנו כת ראשונה, פגעה בו הכת השנייה ועשו בו כמו שעשתה הכת הראשונה וכן השלישית וכן הרביעית, עד כאן לשון המדרש.

ודברים אלו נרמזים בתיבת (בראשית לב, ג) "מחנים" שנמצאת בסיום הפרשה שעברה, שכן "מחנים" ראשי תיבות מאותו חיל נטל יעקב מלאכים.

גם מה שנאמר (לב, ג) ויאמר יעקב כאשר "ראם", הוא ר"ת רפאל אוריאל מיכאל, אלו שמות המלאכים שראה יעקב. **"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֶשָׂו אָחִיו אֲרֻצָּה שְׂעִיר שָׂדֶה אֲדָוָה"** (לב, ד)

"לפניו" לראות את דמות "פניו" שחקוקה בכסא הכבוד האם היא מאירה

רש"י (כאן) מפרש את המילה "מלאכים", שהם "מלאכים ממש", ומקורו טהור ממדרש בראשית רבה (פרשה ע"ה סי' ד'), דהיינו כוונת התורה שיעקב שלח לעשו מלאכים ממרום, ואל תפרש מלאכים, שליחים, כפי שהתורה משתמשת במילה מלאך גם לומר שליח.

והנה לכאורה בפסוק זה יש שתי תמיהות, אחת מניין למדרש שהכוונה למלאכים ממש ולא לשליחים כפי הפירוש הפשוט בכל התורה. ועוד מהו אומרו לפניו מספיק לומר וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו.

וראיתי בספר ילקוט חמישאי (כריף, ריש וישלח) שהביא בשם ספר מאור ישראל חידוש נפלא מהמקובל האלהי ר' ישראל אבוחצירא זיע"א, שהנה יעקב אבינו הכין עצמו גם למלחמה, אם חס ושלוש עשו ילחם עמו, וחשש יעקב שמא יגרום החטא, כפי שאמרו חז"ל (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח פרשה ב') ש"וירא יעקב", שמא יגרום החטא. והנה ידוע (בראשית רבה פרשה ב' סי' ב') שדמות דיוקנו של יעקב אבינו חקוקה בכסא הכבוד, ואמרו חז"ל, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, דמותו של יעקב, מאירה. ואם חס ושלוש, אין ישראל עושים רצונו של מקום, דמות דיוקנו של יעקב אינה מאירה.

ולפ"ז אתי שפיר. דהנה רצה יעקב לדעת האם באמת עושה הוא רצונו של מקום, ללא כל חשש של חטא או שמא לא, ולכן שלח מלאכים לכסא הכבוד לבדוק האם דמות דיוקנו זוהרת או לא, וזהו שאומר הפסוק, וישלח יעקב מלאכים "ל-פָּנָיו", היינו לראות את פניו שלמעלה. ובה מובן מדוע פירש רש"י מלאכים "ממש", ולא כפשוטו, כי כאמור שלח מלאכים להביט בכסא הכבוד, וזאת יוכלו עשות רק מלאכים ממש.

"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֶשָׂו אָחִיו אֲרֻצָּה שְׂעִיר שָׂדֶה אֲדָוָה" (לב, ד)

מלאכים "ממש" ר"ת מ'מ'צוות ש'עשה, ש'ע"י המצוות שעשה נבראו מלאכים ואותם שלח

עוד יש לפרש ולומר מהו ממש דהנה הקשו המפרשים (הרה"צ רבי מסעוד אדרעי בס' שפת אמת) מהיכן היו ליעקב אבינו מלאכים להשתמש בהם לצרכו? ודיוע שכל אחד ואחד שעושה מצוות ומעשים טובים בורא לו מלאכים וסגגורים כמאמר חז"ל באבות (פ"ד מ"א) העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד, וא"כ יעקב אבינו היה משופע מהמלאכים מהמצוות שעשה וזה שאומר מלאכים - "ממש" ראשי תיבות **ממצוות שעשה**, שעל ידי המצוות שעשה, נבראו מלאכים, ואותם שלח לעשו (הובא דבריו בספר חכמי וגאונים מרוקו ריש פרשת וישלח).

"ממש" ר"ת מ'מ'כאל מ'לכיאל ש'ננדיאל אותם שלח יעקב

עוד יש לפרש מהו מלאכים ממש, שבספר ויזרע יצחק (טי"ב, ריש וישלח) כתב בשם המקובל הרש"ם, שאלו הם שמות המלאכים ששלח יעקב לעשו, **מיכאל מלכיאל שננדיאל**. ושמות נרמזים בתיבת "ממש" שהיא ראשי תיבות שמות המלאכים הנזכרים. גם נרמז הדבר בברכות קריאת שמע של שחרית, שאומרים "עזרת אבותינו", והכוונה שהמלאכים עזרו ליעקב במלחמה עם עשו. וכשתחשב תמצא ש"עזרת" עולה בגימטריא, מיכאל מלכיאל שננדיאל, ונפלא.

לקח מלאכים כמנין "ממש"

ובס' תורת משה נתן (יונגריו, כאן, נדפס תרפ"ג) מבאר, שיעקב בא עם שלש מאות ושמונים מלאכים, כמנין "ממש". ומדוע דוקא מספר זה? אלא מכיון שעשו בא ליעקב עם ארבע מאות כוחות טומאה, בשביל לגבור עליו, היה צריך יעקב אבינו ארבע מאות ואחד מכוחות הקדושה. והנה יעקב עם ד' נשיו עולים חמישה. ועוד אחד עשר ילדיו, עולה ששה עשר. ועוד היו עמדו חמשה רועים, כנאמר (להלן לב, יז) ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, והלא היו שם חמשה עדדים (לב, טו-טז) של עזים, רחלים, גמלים, פרות אתונות, הרי שהיו לו חמשה רועים, רועה לכל עדר, ויחד עולים עשרים ואחד. ועוד שלוש מאות ושמונים מלאכים כמנין "ממש", יחד עולים ארבע מאות ואחד, ועל ידי כך התגבר יעקב על עשו.

יעקב שלח מלאכים "לפניו" שיחצו בינו לבין עשו

עוד י"ל מהו אומרו "לפניו", שיעקב חשש שמא יצטרך להשתחוות לפני עשו, ולא רצה לעשות זאת, לכן שלח מלאכים שיעמדו בינו לבין עשו, כדי שישתחוה רק למלאכים, ולא לעשו, וזה שאומר "לפניו", שיעמדו לפני יעקב ויחצו בינו לעשו. ואם תשאלנו והלא גם למלאך אסור להשתחוות כי להשתחוות למלאך לרוב הראשונים היא ע"ז גמורה, ולאדם מותר להשתחוות. וגם בזוהר פירשו שהשתחוה לגבי שכניה. יש ליישב ע"פ דברי הרקאנטי (פרשת יתרו) שתמה על יהושע בן נון איך השתחוה למלאך שנאמר (יהושע ה, יד) ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו, וכן אברהם אבינו ע"ה שנאמר (בראשית יח, ב) וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה. ותירץ כי בלבושם צורת אדם מותר להשתחוות להם כמו שמותר להשתחוות לאדם, מה שאין כן בפושטן המלבוש, והבן זה. עכ"ד. וה"נ צ"ל כאן שמכיון שהמלאכים היו נראים כבני אדם שהרי הם העבירו לו את המנחה לכן היה מותר להשתחוות אליהם, והעדיף יעקב להשתחוות להם ולא לעשו.

ודע שבקונטרס הראיות לריא"ז (סנהדרין ס"ה ע"א) כתב שלכתחלה ודאי אין להשתחוות ולעבוד המלאכים, שנראה כעובד ע"ז, אך אם נראה לו המלאך בשליחות הבורא ראוי להשתחוות לו כמו שהשתחוה יהושע למלאך שנראה אליו ואמר לו אני שר צבא ה', ע"כ. אלא שאין זה שייך כאן. ועי' עוד לקמן על הפסוק "והוא עובר לפניו" (ני"א).

"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֶשָׂו אָחִיו אֲרֶצָה שְׂעִיר שָׂדֵה אֱדוֹם" (לב, ד)

הפרשה נדרשת על ראש השנה ויום הכיפורים

הרב דברי יואל (מסאטמר, וישלח אות ח') הביא את דברי הזוהר הקדוש פרשת אמור (דף צ"ט סוע"כ והלאה ברעיא מהימנא), בחודש השביעי באחד לחודש וגו', ביומא דראש השנה נפיק יצחק וקרא לעשו ואמר לו צודה לי צידה ועשה לי מטעמים וכו', ויעקב אזל באינון יומין דבין ראש השנה ליום הכפורים וישב בתשובה ושם עצמו בתענית, עד שבא יום הכיפורים ועשו בא וארבע מאות איש עמו, כל המקטרגין זומנו לקטרג עליהם. מיד וירא יעקב מאוד וייצר לו וכו', עד שנטל עצה ואמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני. ויקח מן הבא בידו מנחה... עזים מאתים ותישים עשרים וגו', והמקטרג ההוא הלך במנחה הזו ופרש מהם, ומה כתוב אחר כך ויעקב נסע סוכותה, כיון שישבו בסוכות הקדוש ברוך הוא שמח בבניו. עד כאן לשון הזוהר בקיצור. הנה שדרשו רבותינו את כל הפרשה על ראש השנה ויום הכיפורים, והמנחה לעשו על השעיר המשתלח. אמנם כמובן גם אין מקרא יוצא מידי פשוטו ויתפרשו הפסוקים הללו לפי פשוטו של מקרא.

"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֶשָׂו אָחִיו אֲרֶצָה שְׂעִיר שָׂדֵה אֱדוֹם" (לב, ד)

מפרשה זו נלמד כיצד לנהוג עם בני עשו

כתב הרמב"ן (בראשית לב, ד - ריש וישלח) דיש בשליחות זו ששלח יעקב רמז לדורות, כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו, יארע לנו תמיד עם בני עשו. וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו בהנהגתו מול בני עשו המרעים לנו לשלשה דברים שהזמין הוא עצמו, לתפלה ולדורון ולהצלה, בדרך מלחמה לברוח ולהנצל. עד כאן. הנה שיש כאן לימוד דעת לדורות הבאים, להתנהג בהכנעה נגד עשו ובניו, ולא לבקש שררה ושלטונות.

וכמו שמצינו דבר זה במדרש (בראשית רבה פרשה ע"ח סי' ט"ו), שרבנו הקדוש נהג לקרות פרשת "וישלח" קודם שהלך אל הקיסר. ופירש הרמב"ן (בראשית לג, טו) שהיתה קבלה בידם שזו "פרשת גלות", ועל ידי הקריאה בפרשה זו, ילמד האדם עצה איך להתנהג כשהוא יושב בחברת עכו"ם, כשישים אל ליבו את הנהגת יעקב עם עשו. ולכן גם כשחזר רבנו הקדוש לביתו, סירב להתלוות בדרך עם עבדיו הרומאים של הקיסר, שכן מצינו ביעקב אבינו שסירב להתלוות עם עשו.

ומספר המדרש, שפעם אחת אירע שרבנו הקדוש לא קרא פרשת וישלח לפני שהלך לקיסר, והסכים להתלוות לביתו עם עבדי הקיסר, ולא הגיע לעכו, עד שהוצרך למכור את סוסו ומעילו לעבדי הקיסר כדי לשחדן. וכן איתא במדרש לקח טוב (ריש פרשת וישלח) אמר רבי יהונתן כל מי שרוצה לרצות מלך או שלטון ואינו יודע דרכם וטכסיסיהם, יניח פרשה זו לפניו, וילמוד הימנה טכסים פיוסים וריצוים.

"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֵשָׂו אָחִיו" (לב, ד)

עשו וזרעו עמלק בכל הדורות עומדים עלינו לכלותינו

בפרשתנו מסופר שעשו מתאמץ להרוג את יעקב, ולכך מגיע עם ארבע מאות איש להפיק את זממו חס ושלום, אבל הקב"ה הסיט אותו והפך את ליבו. ועוד, שכבר קודם לכן כשהגיע יעקב אל מעבר יבוק, כבר ניסה שרו של עשו לעכבו מלהכנס לארץ ישראל, וכמו שנאמר (בראשית לב, כה) ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ופירשו חז"ל (בראשית רבה פרשה ע"ז סי' ג', ותנחומא סי' ח'), ויאבק איש עמו זהו שרו של עשו.

דבר זה שעשו וזרעו ניסו למנוע לישראל נשנה וחזר על עצמו בהיסטוריה של עם ישראל בכמה מקומות ואלו הן: שכשהביאו את ארונו של יעקב ממצרים לקוברו במערת המכפלה, עשו לא נתן להם לקוברו שם, וכמובא במדרש (ילקוט שמעוני מ"ח, נ') שכיוון שהגיע למערת המכפלה אתא עשו וקא מעכב.

וכן בצאת ישראל ממצרים בדרכם לארץ ישראל, מגיע עמלק מזרעו של עשו ונלחם בהם, כדי שלא יכנסו לארץ ישראל, כמו שנאמר (שמות יז, ח) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים.

וכן כשעם ישראל עמדו לסיים את הגלות הראשונה, בעודם עולים אל ארץ ישראל לבנין בית המקדש השני, קם עליהם המן מזרעו של עשו ורצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, כמו שנאמר (אסתר ג, יג) ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד.

וכן הגרמנים ימח שמם, שהם מזרעו של עשו [כפי שנוכיח בהמשך] רצו להשמיד את היהודים. ולא להשאיר מהם שום זכר רחמנא ליצלן.

והביאור לכך הוא כפי שהגמרא (מגילה ו:; אומרת, א"ר יצחק מאי דכתיב (תהלים קמ, ט) אל תתן ד' מאווי רשע, זממו אל תפק ירומו סלה. אמר יעקב לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אל תתן לעשו הרשע תאוות לבו, זממו אל תפק, זו "גרממא" של אדום, שאלמלי הן יוצאין, מחריבין כל העולם כולו. עד כאן. ופירש רש"י (שם) גרממא, שם מלכות והיא אדום. עיין שם. ובהגהות הרב יעב"ץ (בגליון הגמרא) כתב, כמדומה רצונו לומר גרמניה, היא אשכנז שלנו. גם בהגהות הגר"א (על הדף) מגיה במקום גרממא גרמניה.

ובספר טיב השבוע (אביטן, מאמר תצוה עמ' 209) מביא בשם הגר"א בשם הילקוט (נח, ט) שהאומה הגרמנית הם מזרע עמלק. וכך מובא בספר איש על החומה (עמ' ק"ח), על הגר"ח זוננפלד, שבעת ביקור הקיסר הגרמני, יצאו כל העיר לקבל את פניו, חלקם מסקרנות וחלקם כדי לברך "שחלק מכבודו לבשר ודם", אולם הגר"ח לא יצא לראותו, כי אמר שמקובלני מהמהר"ל דיסקין, שמסורת בידו מהגר"א שהגרמנים הם מזרע עמלק. ואיך אברך על מי שמצווים למחותו.

הריגת עשרת בני המן השניים - הגרמנים הרמוזים במגילה

נאמר במגילת אסתר (ט, ה והלאה): ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדו ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבדו חמש מאות איש ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארידי ואת ויזתא עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים וגו', ותאמר אסתר אם על המלך טוב, ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו.

כל המתבונן בקטע זה מיד שואל:

א. מדוע האותיות תש"ז נכתבות באותיות קטנות והאות ו' [של ויזתא] היא אות גדולה?

ב. כיון שמסופר שהרגו את עשרת בני המן, אם כן לשם מה מבקשת אסתר לתלות אותם?

ג. "את" בכל התורה בא לרבות, ואם כן צריך להבין את מי עוד באו כאן לרבות שכל שם מעשרת בני המן התווספה המילה "את"?

בספרים להתעודן באהבתך (כאן) ובטיב הפרשה (אביטן, וישלח עמ' 290) מביאים מיומן נירינברג (מאת מרסין ג'לברט, בו מתעד את המשפט שערכו בנות הברית לגרמנים ותלייתם) שם מסופר אחרית דבר הנידונים. לבסוף, בין 30 בספטמבר ל-1 באוקטובר [יום הושענא רבה], הוציא בית הדין את פסקי הדין של אחד עשר הנאצים למוות בתלייה ואחד מהם התאבד. וצורך היהודים יוליוס שטרייכר ימ"ש קודם שנתלה הסתכל על עדי הראיה וזעק "חג פורים 1946".

בזוהר (פרשת צו לא ע"ב, קי"ד) כתוב, ביומא שביעאה של חג, הוא סיומא דדינא דעלמא, ופתקין נפקין מבי מלכא, וגבורן מתערי ומסתיימן דהאי יומא, וכו'. [פירוש, ביום השביעי של החג, דהיינו בהושענא רבה, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא.]

לאור נתונים אלו ניתן להבין א. מדוע אסתר ביקשה שיתלו את עשרת בני המן לאחר שהרגו אותם. זאת כיוון שכוונתה היתה על העתיד, על עשרת הנאצים שיתלו. ומה מופלא שאחד עשר נדונו למוות, ואולם רק עשרה מהם נתלו, שהם כנגד עשרת בני המן, ואחד התאבד, והוא כנגד בתו של המן שהתאבדה כדברי הגמ' (מגילה טז. ועי' בילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנח).

ב. התאריך תש"ז הינו התאריך שבו נתלו הגרמנים, ומה נפלא שהאותיות תש"ז בעשרת בני המן, הן אותיות קטנות. ואם תאמר מנין שהכוונה על האלף השישי? לכן נכתבה האות ו' אות גדולה, להורות על הכמות של האלפים.

ובזה יובן איך יצא מצורר היהודים שטרייכר שיום זה הוא "חג פורים 1946", וזה דבר שלא יאומן, שפירושו שבפורים שבשנת התש"ז זה התאריך שהיה בדיוק באותה שנה, אותו מאורע של פורים שהיה בימי מרדכי ואסתר שאז נתלו עשרת בני המן חזר על עצמו אף עתה בשנה זו, ונתלו עשרת בני המן שהם הגרמנים ימ"ש כן יאבדו כל אויבך ה'. אמן.

"וַיֵּצֵאוּ אֹתָם לֵאמֹר כֹּה תֹאמְרוּן לְאֲדָנִי לְעֵשׂוֹ כֹּה אָמַר עֲבָדְךָ יַעֲקֹב עִם לְבָן גִּרְתִּי וְאַחֵר עַד עֵתָּה" (לב, ה)

עם לבן גרתי ותר"ג מצוות שמרתי ולכן לא תוכל להרע לי

רש"י הקדוש, מפרש וזה לשונו, "גרתי", בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי, ותר"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. עד כאן לשונו. דהיינו המילה "גרתי" עולה בגימטריא תרי"ג, לכך שלח יעקב לעשו לאמור, שאף בהיותו אצל לבן הרשע, תרי"ג מצוות שמר, ולא למד ממעשיו הרעים ולכן לא תוכל להרע עמדי.

והנה ידועים דברי רבנו המהרש"ו בשערי קדושה (ח"א שער א') שעל ידי קיום רמ"ח מצוות עשה, ממשיך אדם חיות וקיום לרמ"ח אבריו, ועל ידי קיום שס"ה מצוות לא תעשה, ממשיך חיות וקיום לשס"ה גידיו, נמצא שאדם שמקיים תרי"ג מצוות, על ידיהם מקיים ושומר את גופו. וכבר אמרו רבותינו ז"ל (שבת מט.) דכנסת ישראל נמשלה ליונה, מה יונה כנפיה מגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהן. עד כאן. וזה שאמר יעקב לעשו הרשע, לא תוכל לגעת בי לרעה, שכן תרי"ג מצוות "שמרתי", ולא רק שמרתי "שמירה" בעלמא, אלא קיימתי במצב של קושי ונסיונות, שהרי "עם לבן גרתי", ובכל זאת במשך כל עשרים השנים שהייתי עמו, תרי"ג מצוות שמרתי. ולכן אמר יעקב לעשו, ודאי לא תוכל לגבור עלי, כיון שהמצוות מגינות ושומרות עלי.

כיצד קיים תרי"ג והלא חיסר כיבוד הורים, קרבנות ומצוות התלויות בארץ?

ואם תשאלני ומה עם מצוות כיבוד הורים שלא קיימתי? כיון שאתה נשאת וכבדת את אבא, ואני מקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך" ולכן אני אוהב אותך, נחשב לי הדבר כאילו קיימתי בעצמי. היות ועל ידי קיום מצות ואהבת בשלימות, נעשים האהוב והאהוב שותפים בענייני מצות הבורא, ונחשב לפני הקדוש ברוך הוא, המצוות של כלל ישראל, כאילו כל אחד ואחד קיים המצוה. (כ"כ בספר ליקוטי מהרי"א, ווינברג, פרשת וישלח, משם פתח עינים ח"א שארית יוסף עמ' קל"ב) והיות ויעקב אבינו לא נטר השנאה לעשו, ורצה להיות עמו באחוה, ממילא קיום מצות כיבוד אב ואם שעשה עשו, עולה גם ליעקב. ועוד הלא בצווי אבא הלכתי לישא אשה, ואם כן זהו כיבוד ההורים עשיית רצונם.

ואם עוד תקשה, הרי עדיין ישנן מצוות רבות שלא שייך לקיימן רק בבית המקדש. ויש מצוות רבות התלויות בארץ שאי אפשר לקיימן אלא בארץ ישראל. ואם כן כיצד אמר "תר"ג" מצוות שמרתי, ולא שמר תרי"ג מצוות, אלא רק את חלקם?

אלא ידוע מה שאמרו חז"ל (מנחות דף קי.) מאי דכתיב (ויקרא ו, יח) זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. וכל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. עד כאן. דהיינו לימוד התורה של מצוות החטאת והאשם, מעלה על הלומד כאילו הקריבם. וכן הוא גם בשאר מצוות התורה, שעל ידי לימוד המצוה, נחשב כאילו קיימה, ובצורה זו קיים יעקב אבינו את כל תרי"ג מצוות, כיון שעסק בלימוד התורה של כולן. וכ"כ בס' תורת יחיאל (שלזינגר, וישלח סי' תקס"א).

מנין תרי"ג המצוות אינו מופיע במפורש במקרא, רק בדרך רמז

וכידוע שהמנין של תרי"ג מצוות אינו מופיע במפורש במקרא, רק בדרך רמז, כמו כאן שנאמר "גרת"י ועולה בגימטריא תרי"ג, שאמר יעקב אבינו ששמר תרי"ג מצוות. ובחז"ל מופיע מושג זה לראשונה במסכת שבת (דף פז.) מה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות, וכן הוא מופיע עוד כמה פעמים בש"ס. והמקור של מנין תרי"ג מצוות הינו במסכת מכות (דף כג.), דרש רב המנונא, שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשין כנגד איבריו של אדם. אמר רב המנונא מאי קראה [מהיכן זה נרמז בתורה]? "תורה" צוה לנו משה מורשה (דברים לג, ד), "תורה" בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי, "אנכי" ו"לא יהיה לך" מפי הגבורה שמענו. עד כאן. דהיינו "תורה" שעולה בגימטריא שש מאות ואחד עשר, אותם "צוה לנו משה", ועוד שתי מצוות "מפי הגבורה" שמענו במעמד הר סיני, הן שתי הדברות הראשונות, אנכי ולא יהיה.

החל מתקופת הגאונים קיימות בידינו רשימות של מנין התרי"ג מצוות. החיבור הראשון המונה את תרי"ג המצוות, נחשב ספר "הלכות גדולות" לרבנו שמעון קיירא ז"ל מראשוני הגאונים שבבבל, שחיבר חיבורו בשנת ד' אלפים ת"ק בערך, ואחריו נתחברו הרבה ספרים המונים את מנין המצוות, כמו רבי סעדיה גאון, הרמב"ם, החינוך, ספר מצות גדול (סמ"ג), ועוד. והמנין של תרי"ג מצוות שחיברו הגאונים ז"ל, חלקם חוברו בצורת מנין, אבל רובם חוברו בצורת שיר. השירים על מנין המצוות מכונים בשם "אזהרות", כמו ספר אזהרות לרבנו שלמה אבן גבירול ז"ל, וספר אזהרות לרבנו יצחק ב"ר ראובן אל ברצלוני.

"וַיֵּצֵאוּ אֹתָם לֵאמֹר כֹּה תֹאמְרוּן לְאֲדָנִי לְעֲשׂוֹ כֹה אָמַר עֲבַדְךָ יַעֲקֹב עִם לְבָן גִּרְתִּי וְאַחֵר עַד עֵתָה" (לב, ה)

יעקב שלח לעשו, שלבן המכשף הגדול לא הצליח להזיקני

בזוהר הקדוש (ח"א דף קס"ו ע"ב) הסביר שאמר יעקב לעשו, ידוע לך שלבן הארמי קולו ושמעו הולך בכל העולם, והיה מפורסם מאד שאסור להתעסק עימו ולהתקרב אליו, שלא היה אדם בעולם שיכול להנצל ממנו, מכיון שהוא היה מכשף גדול ואב בקוסמים ואבי אבות הטומאה, ואביו של בעור, ובעור אביו של בלעם הקוסם. וכמה שרצה להרע לי, לא הצליח. ועשה כל מיני אופנים בעולם להרע לי, כי היה כוחו גדול מאוד בפיו להרוג לכל מי שירצה, ובכל זאת לא הצליח עלי. ואם תאמר שרק זמן מועט לא הצליח להזיק לי. דע לך, עשרים שנה הייתי גר אצלו, כמו שכתוב (בראשית לא, מא) זה לי עשרים שנה בביתך, והיה מפחד ממני, ולא יכל להרע לי. ותדע לך, כי כוחות הטומאה הגדולים ביותר הן קליפת שור וקליפת חמור. ולכן כתוב בתורה (דברים כב, י), לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כי ברגע שאדם חורש בשור וחמור, הרי הוא מחבר את שתי הקליפות החזקות בעולם והן יכולות לכלות את העולם, ואומר יעקב לעשו, דע לך כי הקליפות הגדולות הללו, הן בידי "כחומר ביד היוצר". ולכן תחשוב טוב האם כדאי לך להרע לי, כי לא תצליח, שהרי יצאתי מלבן בלא שהצליח להרע לי בשום אופן, וכל מה שרצה לעשות לי לא הצליח.

עוד השיב לעשו, לא קיבלתי כלום בעולם הזה, אקבל רק בעולם הבא

ביאור נוסף אומרים העולם, אמר יעקב אבינו לעשו, על מה תלחם בי? הרי אני לקחתי את העולם הבא ואתה קיבלת את העולם הזה, כמו שבירך אותך אבא (בראשית כז, לט) הנה משמני הארץ יהיה מושבך. שמא תאמר, הרי יש לי נשים וילדים שור וחמור צאן ועבד ושפחה, כסף וזהב וכו'. דע לך כי כל זה הוא לי אמצעי כדי לקיים את המצוות, שהרי כדי לקיים את מצוות פריה ורביה, הייתי חייב לישא אשה, ואני רציתי את רחל בלבד, אך לבן נתן לי את לאה, ושוב לקחתי את רחל שרציתי. ואת השפחות הביאו לי נשותי כדי להבנות מהן. וכיון שיש לי נשים וילדים, אני צריך כסף ורכוש כדי לפרנסם. וכן על זה הדרך, מוכרח אני בכל מה שאתה רואה, כדי לקיים תרי"ג מצוות, לזכות להגיע למקום ששייך לי, שהוא העולם הבא. ולכן אמר לו, "עם לבן גרתי", ותרי"ג מצוות שמרתי, ולכן ויהי לי שור וחמור וכו', ומה לך להלחם בי (שופרא דישראל פרשת ויצא עמ' מ"א).

עשו הביא את סמא"ל ולילי"ת העולים בגימטריא תרי"ג

עוד ביארו על פי דברי בעל המגלה עמוקות בס' מצת שימורים (שער המוזהה) שהנה עשו בא להלחם ביעקב לא במלחמה פיזית בלבד, אלא גם במלחמה רוחנית, שהביא עמו את כוחות הטומאה הם, ס"מ ופלונית. והנה ס"מ עולה בגימטריא מאה שלושים ואחד (סמא"ל = 131), ופלונית עולה בגימטריא ארבע מאות ושמונים (לילי"ת = 480), ושניהם יחד עם שני הכוללים שלהם עולים שש מאות ושלוש עשרה. לכך השיבו יעקב ואמר לו, איני מתירא מכוחות טומאה אלו, כי יש לי כנגדם את תרי"ג המצוות שמגינות עלי.

"וַיֵּצֵאוּ אֹתָם לֵאמֹר כֹּה תֹאמְרוּן לְאֹדְנִי לַעֲשׂוֹ כֹּה אָמַר עֲבַדְךָ יַעֲקֹב" (לב, ה)

החנופה: מותר להחניף לרשע כשהשעה משחקת לו

בספר באר שבע (איילנבורג, סוטה מב ע"א) מביא מפרקי דרבי אליעזר (סוף פרק ל"ז) שהקשה ה' ליעקב כיצד אמר לעשו "עבדך יעקב" ועשית הקודש לחול? וכן ראינו שקראו לעשו "אדוני", והשיבו יעקב אני מחניף לרשע כדי שלא יהרגני. ע"כ.

עוד שנינו במדרש תנחומא (תולדות ס"ח) על הפסוק (בראשית כז, א) ויקרא את עשו בנו הגדול, ולמה קורא לו "בנו הגדול"? אלא למדנו שמחניפין לרשעים בשעתן, לפי שראה שהעולם הזה בידו, קרא לו בנו הגדול. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בעולם הזה לפי שהשעה ביד עשו אתם מחניפים לו, וכביכול אף מלכותי אינה מתבוססת. אבל לעתיד לבא אני פורע ממנו ומלכותי מתבוססת, שנאמר (עובדיה א, כ) "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו", ובאותה שעה "והיתה לה' המלוכה".

ואתן בה סימנא "מאהבה" ראשי תיבות מחנפין את הרשעים בעולם הזה.

והנה אמרו רבותינו זכרונם לברכה בגמ' (סוטה מא:): אמר רבי שמעון בן לקיש מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, שנאמר (בראשית מז, ל) כראות פני אלוקים ותרצני. והנה יש לכך רמז נפלא שהמתבונן בדברי חז"ל יראה שמותר לאדם להחניף לחמשה, ואלו הם: רשע, אשה, יצר, תלמידו, רבו. וסימנך (בראשית מז, ל) אחרי ראותי את פניך, "ראותי" ראשי תיבות רשע אשה יצר תלמיד ורבו (ליקוטים מפרדס ח"ב עמ' שכ"ח אות ז').

בגנות החנופה וגודל איסורה

בגמ' מסכת סוטה (מא:): אמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה, מביא אף לעולם, שנאמר (איוב לו, ב) וחנפי לב ישימו אף. ולא עוד אלא שאין תפילתו נשמעת, שנאמר (שם) לא ישועו כי אסרם. וכן שנינו במדרש (ילקוט שמעוני איוב רמז תתק"כ), עיין שם.

והנה הטעם שחנופה מביאה אף, לפי שהאל"ף בתחילה היתה נקראת "אף", ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים, הטיל את האות למד בתוכה, והוא לימוד התורה, והחנף שאין לימודו חשוב לימוד, לפיכך הסיר את האות למד מן האלף ונשאר לו "אף".

וכך אמרו עוד בגמ' סוטה (מא:). שישראל נתחייבו כליה על שהחניפו לאגריפס המלך, וזה למרות שהיה מלך וירא שמים וענו. כשהגיע אגריפס לפסוק, לא תוכל לתת עליך איש נכרי (דברים יז, טו) זלגו עיניו דמעות, מאחר שאביו לא היה מישראל, והמקרא הזה פוסלו מן המלכות. אמרו לו אל תירא אגריפס, אחינו אתה (אמו מישראל, רש"י). תנא משמיה דרבי נתן, באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה, שהחניפו לו לאגריפס, אמר רבי שמעון בן חלפתא, מיום שגבר אגרופה של חנופה, נתעוותו הדיינים ונתקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך.

ארבע כיתות חשמ"ל אין מקבלים פני שכניה

עוד אמרו רבותינו ז"ל (סוטה מב). אמר רבי ירמיה בר אבא, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכניה, כת ליצים, וכת חנפים, וכת שקרנים, וכת מספרי לשון הרע. כת ליצים דכתיב (הושע ד, ה) משך ידו את לוצצים. כת חנפים דכתיב (איוב יג, טז), כי לא לפני חנף יבוא. כת שקרנים דכתיב (תהלים קא, ז) לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה. כת מספרי לשון הרע דכתיב (שם ה, ה) כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע. עד כאן.

ובספר שני לוחות הברית (שער האותיות אות ש') מביא שראשי תיבות ארבע כיתות אלו הוא "חשמל", חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרע, ליצים.

בספר מוסר חכמים השלם (שרים, וישלח עמ' רכ"ב) מובא בשם הזוהר, שאלו הארבע כתות פוגמות בארבע אותיות שם הוי"ה, כת ליצים פוגמין ביו"ד ומתמעטים מזונוהיהם, וזה נרמז בפסוק הנ"ל, משך ידו את לוצצים, כי מהאות יו"ד המזון נשפע, שנאמר (תהלים קמה, טז) פותח את ידיך, רמז לאות י' שממנה מגיע השפע. כת חנפים פוגמים באות ה"א הראשונה שבשם הוי"ה, ואילו כת שקרנים פוגמים בוא"ו, לפי שהוא"ו היא אות אמת. וכת מספרי לשון הרע פוגמים באות ה"א האחרונה שבשם הוי"ה.

וכתב הראשית חכמה (שער הקדושה פרק י"ב אות ב') בשם המקובלים, שד' כתות אלו מתגלגלים בארבע חיות טמאות, שפן, ארנבת, גמל, חזיר. וכנגד אלו יש ארבע קליפות למעלה, להעלות מעשה החוטא בארבעה דברים אלו ולהענישו בגיהנם לעד לעולם.

החנופה חמורה יותר מעבודה זרה

כתב הקדוש בעל ראשית חכמה (שער הקדושה פרק י"ב אות כ"ב) שהחנופה חמורה יותר מעובד עבודה זרה, שהיא עץ ואבן ושמש וירח וכו', אבל החנוף הוא עובד לממרה ה' יתברך ומורד בו. ועוד, כי העובד עבודה זרה עובד לדבר אחד, אבל החנוף אין קץ לנעבדיו. ועוד העובד עבודה זרה אין עניינו נסתר ונוהרים ממנו בני אדם, אבל החנוף אין כפרנותו נראית ובטוחים עליו.

כמה קשה החנופה

נאמר ב"תנא דבי אליהו" (רבא ט"ו כ"ט) חורשי רע, ומהפכי דברים, ומפטירי שפה, ומחליקי לשון עליהם הכתוב אומר (תהלים לה, ו) יהי דרכם חושך וחלקלקות וכו'.

וכתב רבנו בחיי בס' חובות הלבבות (שער ז' שער התשובה פרק ח') שאמר כבר אחד מן הצדיקים לתלמידיו אילו לא היה לכם עוון הייתי מפקח עליכם בדבר שהוא גדול מן העוון, אמרו לו מה הוא, אמר להם הגאות והחנוף.

ובספר מעלות המדות (סוף המעלה ה"ב) כתוב בזה הלשון: בני, צאו וראו כמה קשה מדת החנוף, שכל מקום שהחנופה מצויה, שם גלות מצויה, שכך אמרו חכמינו זכרונם לברכה (סוטה מב.) כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה, שנאמר (איוב טו, לד) כי עדת חנף גלמוד. ולא עוד אלא שכל עדה שיש בה חנופה, מאוסה כנדה, שכן בכרכי הים קורא לנדה גלמודה. כלומר, גמולה דא מבעלה, כלומר פרושה מבעלה, והוא מלשון ויגמל. ולא עוד אלא שכל מי שיש בו חנופה, אשה של גהינם אוכלתו כענין שנאמר (איוב טו, לד) ואש אכלה אהלי שוחד, שאין לך לא שוחד דברים ולא שוחד ממון שאין בהם חנופה. שכך אמרו חכמינו זכרונם לברכה (בראשית רבה פ"ה ס' ב'), כל המודה לרשע סופו נופל בידו או ביד בנו [או ביד בן בנו], שכן מצינו גבי חנניה בן עזר. ע"כ.

בני אם ראיתם חברכם נוהג שלא כשורה, הוכיחוהו בינו לביניכם, אולי ישמע לכם ויתחרט וישוב מדרכיו המכוערים. ואם הוכחתם אותו ביניכם ובינו פעמים רבות ולא שב, הוכיחוהו עוד, ולא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת לגרום עלינו שנאה ואיבה ולהתקוטט עמו. הרי כבר נאמר (תהלים קלט, כא) הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט. ואמרו חכמינו זכרונם לברכה (יומא פו:) מפרסמין את החנפים מפני חילול ה', שנאמר (יחזקאל ג, כ) ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו. ולמה נותן הקדוש ברוך הוא מכשול לפניו? כדי לפרסם מעשיו לכל, שאם יארע בו פורענות, ידעו הכל כי מעשיו הרעים גרמו לו, ולא ירננו אחרי מדת הדין.

והנה בספר מוסר חכמים השלם (שרים, וישלח עמ' רכ"ה) הביא את דבריהם וכתב שדבר זה נרמז בפרשתנו (בראשית לב, כה) ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. "אבק" ראשי תיבות אקמצא בר קמצא, והגיע עוון זה עד כסא הכבוד זה בית המקדש, וזה רמז "וי - אבק", "וי" שנעשה על ידי "אבק", כי בגלל קמצא ובר קמצא נחרב הבית בשביל שנאת חנם, כי לא היתה שנאה ממש בין בעל הבית לבר קמצא, דאם לא הכי למה בא בר קמצא לביתו? אלא שנאת חנם היתה.

אופן אחר, "ויאבק" רמז לחרבן בית ראשון, שנחרב בשביל עוון עבודה זרה, ונרמז במילה "אבק" העולה בגימטריא "עגל", על שהעלו "אבק" עד שהחריבו בית המקדש, שנקרא כסא הכבוד, שנאמר (ירמיה יז, יב) כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו.

אתה הראת לדעת כמה גדול עוון זה וכמה החמירו בו רבותינו זכרונם לברכה, ולכן צריך להזהר בו ולהזהיר ממנו, ויש מעט מזער מדורנו אלה שאין מחשיבין עוון זה לכלום, ואף אינם חושבים אותו כמו העבירות שאדם דש בעקביו, ואם כן כיצד יהיה נמחל להם וכיצד מתקבלת תפילתם, שנאמר (איוב כז, ח) כי מה תקות חנף בי יבצע וכו' הצעקתו ישמע אל, הכתיב (איוב יג, טז) כי לא לפניו חנף יבא. לכן צריך כל אדם להיות דוחק ונכנס, ולהתפלל ולחזור ולהתפלל עד שתתקבל תפילתו, וראשי תיבות יבצע יתפלל בוקר צהרים ערב.

"עם לבן גרתי ואחר עד עתה. ויהי לי שור וחמור" (לב, ה-ו)

מי היה כ"שור וחמור"

כאמור רש"י פירש, עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים.

בספר טללי אורות (רובין, וישלח עמ' סב) מביא בשם הגרי"ד סולוביצ'יק, שבעת ששהה מרן הגרי"ז זצ"ל בקריניצא, פגש בו הראבינר של המבורג, ואמר לפניו דבר תורה זה, הנה לכאורה היאך זה יתכן במציאות לחיות עם רשע כלבן, ועם כל זה "תרי"ג מצוות שמרתי" לשמור ולדקדק על כל פרט, וכי לבן הרשע הניח לו לברך, להתפלל וכדו'?

על זה ענה יעקב "ויהי לי שור וחמור", שלבן שאצלו גרתי, הוא היה בעיני כשור וחמור, ולכך לא הושפעתי ממנו כלל, כשם שמעולם לא שמענו על אדם שעבד ברפת 20 שנה שיעשה מו מה... והנה אף שאין זה הפשט בפסוק, מכל מקום עצם הדבר נכון הוא. שאם האדם יתן איזו חשיבות לרשעים, הרי אז כבר לא יוכל לקיים את כל התרי"ג מצוות. וזאת בנוסף לזה שיש איסור לכבד ולהחשיב את הרשעים, ורק אם מחשיבים כ"שור וחמור" ופחות מזה, אז יתכן שיהיה מצב כזה של "לא למדתי ממעשיו הרעים".

"וַיְהִי לִי שׁוֹר וְחֹמֶר צֶאֱן וְעֶבֶד וְשִׁפְחָה" (לב, ו)

יש עימי נשמות חשובות ולכן לא תוכל להרע לי

כתוב במדרש אגדה (ריש וישלח סי' ה') יעקב השיב לעשו, דע כי יש עימי נשמות חשובות עד מאוד ולפיכך לא תוכל להרע עמדי, ורמזם כאן בפסוק:

"שור" - זה יוסף, שנאמר (דברים לג, יז) בכור שורו וגו'. "חמור" - זה יששכר, שנאמר (בראשית מט, ד) יששכר חמור גרם. "צאן" - אלו ישראל, שנאמר (יחזקאל לד, לא) ואתנה צאני צאן מרעיתי. "עבד" - זה דוד, שנאמר (תהלים קטז, ו) אנה ה' כי אני עבדך. "שפחה" - זו אביגיל, שנאמר (שמואל א, כה, יא) הנה אמתך לשפחה. **"וְאֶרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ עִמּוֹ"** (לב, ז)

ארבע מאות הוא מספר אות ת', תצרפה עם "עשו" יעלה "תושע" למפרע

בפרשתנו מסופר שיעקב שלח שליחים אל עשו, ובשובם השיבוהו, "באנו אל אחיך אל עשו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו". ובגלל אמירתם זו נאמר, "ויירא יעקב מאד ויצר לו" וגו'. והדבר צריך תלמוד, לפי דברי רז"ל (בראשית רבה פרשה ע"ה סי' ד') שהיו השליחים מלאכים ממש, ששלחם הקדוש ברוך הוא לשמרו, אם כן למה הפחידוהו בדברים אלו, ולכל הפחות היה להם להרגיעו ולהוסיף אל תירא מעשו, כי אנחנו שלוחים לשומרך? רבנו יוסף חיים בספרו עוד יוסף חי (וישלח כאן) כתב ליישב זאת, שאמירתם שעשו בא עם ארבע מאות איש, היתה כדי שידע שלא יאמין בעשו, לפי שהוא עושה הכנה להרע לך. ויחד עם כך כאן בשרו אותו בשורה טובה בדרך רמז, ולזה אמרו ו"ארבע מאות איש" - "עמו" דהיינו תצרף את "ארבע מאות" שהוא האות ת', אל "עמו" - אל האותיות "עשו", ואז יעלה בידך המילה "תושע" למפרע. על דרך שאמר (ירמיה כג, ו) "תושע" יהודה, וישראל ישכון לבטח. הנה שבישרוהו, שאף על פי שהוא הולך לקראתך להלחם בך, אל תדאג מן הצרה הזאת, כי לבסוף "תושע" ממנה. **"וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֵר לוֹ"** (לב, ח)

חשש על הריגת עשו מפני שעתיד לצאת ממנו רבי מאיר

רש"י (כאן, וראה בראשית רבה פרשה ע"ו סי' ב') מפרש, "ויירא יעקב", שמא יהרג. "ויצר לו", אם יהרוג הוא את אחרים. **לכאורה** יש להבין, מדוע חשש יעקב פן יהרוג את עשו, הן בדין הוא שיהרגנו, וכמו שהורו רבותינו בתלמוד (סנהדרין עב). הבא להרגך השכם להרגו?

הסבירו המפרשים (הובא במעיינה של תורה כאן), כי הנה אמרו חכמינו (גיטין נו). על נירון קיסר, שהיה ממלכי אדום, ונתגייר ויצא ממנו רבי מאיר. וכידוע נקרא רבי מאיר בשם "אחרים", כאשר מצינו בתלמוד (הוריות יג סע"א) שרבי מאיר מכונה "אחרים".

ולפיכך יש לומר, שאכן לא הוצר ליעקב שמא יהרוג את עשו, כי כן דינו של הרודף להורגו. אלא שהוצר לו על זרע טוב העתיד לצאת ממנו, הוא רבי מאיר, וזהו שכתב רש"י, ויצר לו שמא יהרוג את "אחרים", צר היה לו ליעקב אבינו שמא יהרוג את עשו, שממנו עתיד לצאת רבי מאיר המכונה בשם "אחרים".

ויצר לו שמא יהרוג את עשו, ואז גם הוא ימות כנבואת רבקה

שמעתי ממרן הראש"ל צ"הגר"ע יוסף זצוק"ל ליישב בדרך אחרת מדוע פחד יעקב, על פי משל: מעשה במלך צרפת שהיה לו יועץ חכם חרשים, חוזה בכוכבים ובקי באצטגנינות, והיה מגיד לו תמיד נסתרות ועתידות, ולכך המלך היה מאמין בו עד מאד לרוב חכמתו, ויעשירוהו ויכבדהו. והנה יום אחד נהפך לב המלך עליו, על ידי הולכי רכיל שדיברו על היועץ לשון הרע מרוב קנאתם בו, שכאילו קשר היועץ קשר עם אויבי המלך להדיחו ממלכותו. תיכף גזר המלך אומר להביא לפניו את היועץ, ועלה בדעתו להכנס עמו בדברים טרם יהרגנו כדין מורד במלכות.

והנה כאשר הובא החוזה בכוכבים לפני המלך, פנה אליו המלך בשאלה, האם יש בידך לחזות מה צפוי לך בעתות כאלה? ויאמר החוזה: יש ויש. אמר לו המלך, אם כן הגידה נא לי יום מותך? ויבהל החוזה מאד, שהרגיש כי

רעה נגד פניו. ויתבונן לחשוב במשטר הכוכבים בלוחות שלפניו, ויעש כן בחכמה למראה עיני המלך, כאילו הוא רואה במשטר הכוכבים והמזלות. ואחר איזה רגעים השתנו פניו, והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו, ואת פיו פתח בחכמה, אדוני המלך, שני הכוכבים גילו לי כי סכנה גדולה מרחפת על ראשי, אולם צר לי מאוד, כי על ידי הכוכבים נודע לי שיום מותי יהיה לפני יום מותו של המלך מספר ימים, ולא על עצמי אני דואג, אלא על אדוני המלך כי קרב קצו, וקץ ממלכתו האדירה...

וישתומם המלך למשמע אזניו, כי דברי החוזה הטילו עליו אימה ופחד, ויירא לנגוע בו לרעה. כיון שכן נתן דעתו לעמוד על דברי הרכילות ששמע עליו ובתוך בירור הדברים הוציא לאור משפטו, ויצא זכאי לפני המלך. וישם המלך משמר להגן על היועץ בכל אשר ילך, כי האמין שדברי חזונו יבואו באחרית הימים, ולכך הוסיף שמירה על שמירתו כדי שיאריך ימים ולא יארע לו כל רע. ועל זה נאמר (קהלת ז, יב) החכמה תחיה בעליה.

והנמשל, הנה ידועים דברי חכמינו (סוטה יג.) שרביקה נתנבאה שיעקב ועשו ימותו ביום אחד, כמו שנאמר (בראשית כז, מה) למה אשכל גם שניכם יום אחד. ואף על פי שמיתתם לא היתה ביום אחד ממש, מכל מקום נקברו ביום אחד, שכאשר ערער עשו על קבורת יעקב במערת המכפלה, נטל חושים בן דן מקל והכה בראשו של עשו, ובא יהודה והשלים הריגתו כמו שכתוב (בראשית מט, ח) ידך בעורף אויבך. נמצא שדברי רביקה, למה אשכל גם שניכם יום אחד, נאמרו ברוח הקודש. ולכן "ויירא יעקב" - שמא יהרג, "ויצר לו" - שמא יהרוג, חששו שמא יהרוג אינה מפני מיתתו של רשע זה הרודפו ומיתתו בדיון, אלא חששו מוצדק הוא על עצמו, כי אז ימות גם הוא כאחיו, כאשר התנבאה רביקה.

"ויירא יעקב" על שלא קיים מצוות כיבוד אב ואם

בספר דעת זקנים מבעלי התוס' (ריש וישלח) מפרש ש"ויירא יעקב" יעקב אבינו לא היה מתיירא על מה שהוא יהרג חלילה ע"י עשו אלא פחד יעקב אבינו מפני הקטרוג, על שלא קיים במשך עשרים ושנים מצות כיבוד אב ואם, בזמן שעשו כן קיימה כל אותו הזמן. ובספר מלא העומר, ביאר שנרמז הדבר במילה "ויירא", כפי שנאמר (ויקרא יט, ג) איש אמו ואביו תיראו. "ויצר לו", על שום שנשא שתי אחיות לנשים, ומרומז הדבר ב"ויצר", כנאמר (ויקרא יח, יח) ואשה אל אחותה לא תקח "לצרור". ומפני חששו זה חצה יעקב את בניו לשני מחנות, מחנה אחד של לאה וילדיה, ומחנה שני של רחל וילדיה, אמר לפחות ינצל מחנה לאה שלא נשאה לו באיסור ולא תסבול בגלל האחרת.

"וייצר לו" על פטירת אביו יצחק

בדרך אחרת מפרש הכלי יקר (כאן) בשם ספר תולדות יצחק, "ויצר לו", שהיה מיצר על מיתת אביו יצחק, וזאת כיון שאמר עשו (בראשית כז, מא) יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי, לכך כשראה שעשו יוצא להורגו, חשב יעקב שבודאי אביו יצחק נפטר, ולכן התיר עשו לעצמו לצאת לקראתו ולהורגו.

"וייצר לו" על היראת שמים שלו

רבנו יצחק מוואלוז'ין בספרו פה קדוש (וישלח כאן, נדפס תר"נ) מיישב זאת בדרך אחרת, הן לצדיק אסור לפחד היות ועליו לבטוח בהקב"ה, ואם כן צריך להבין איך יעקב פחד מעשו? אלא שהיא הגורמת, "ויירא יעקב מאד" בגלל שיעקב פחד, אמר בליבו, סימן הוא שאין לי יראת שמים מספקת, אחרת אין לי לפחד כלל ולפיכך "ויצר לו" - נצטער על היראת שמים שלו.

ויש לתבל זאת מהמובא בחובת הלבבות (שער אהבת ה' פ"ו) מעשה בחסיד אחד שהלך במדבר ותעה בדרכו. לימים כששב לביתו שאלוהו, איך לא היה לך פחד בלילות כשהיית במדבר? אמר להם, אם יש לי פחד מה', אין לי עוד פחד, שכל הפחדים האחרים מתבטלים ממני. משל לאדם שפגש במדבר ארי וכלב, ממי הוא ירא? מהארי, ושוב פחד הכלב אינו עושה בו שום רושם. כך המפחד מהקב"ה, הפחדים האחרים אינם עושים בו רושם. וכן אמרו חכמי המוסר "פחד הסיר ממני כל הפחדים". וזהו מה שכאן יעקב נתיירא, כיון שראה שהוא פוחד מאחרים, סימן שהפחד שלו מהקב"ה אינו בשלמות.

"וַיֹּאמֶר אִם יָבוֹא עֲשׂוֹ אֶל הַמַּחֲנֶה הָאֶחָת וְהִכְּהוּ וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנֶּשְׂאָר לְפָלִיטָה" (לב, ט)

דרך היצר הרע להחשיב את האדם כחוטא בכדי שיפול לשאול תחתית

הרה"ק הדברי ישראל טויב זי"ע (וישלח כאן) המשיל את ה"יצר הרע" לדרכם של הגנבים שהיו בימים ההם. הגנבים היו עומדים ואורבים מחוץ לחנות, והאחד מהם, היה נכנס אל החנות וחוטף חפץ אחד ובורח. או אז היה הסוחר רודף אחריו, ובין כך היו נכנסים כל חבורת הגנבים אל החנות ויבזו כל אשר לו. ומה יעשה סוחר פיקח בראותו אחד

מהגנבים חוטף ממרכולתו איזה דבר? הרי הוא יאמר בלבו, יחזיק לו מה שכבר חטף, ולא יתפתה לרדוף אחריו ולהפסיד את כל רכושו. וישאר לשמור את החנות מכאן ולהבא, ועל ידי כך ירוויח ויתמלא ההיזק בכפלי כפליים. כך היא גם דרכו של היצר הרע, עיקר מטרתו לבלבל את האדם, להורידו מדרך הישר. לכך מה עושה היצר? מכשיל את האדם בחטא קטן, ומפתהו בחלקות לשונו, הן כבר חוטא אתה, נכשלת, ולא יעזור לך שמירה. והיה אם ישמע לו חס ושלוש, משם דרכו מזומנת עד שאול תחתית. וזוהי מבאר את הכתוב בפרשתנו, "אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו", עשו הוא היצר הרע, והיה אם בא למחנהו והכהו בחטא אחד, שזוהי כל מטרתו, להכות את היהודי, עבודת היהודי היא "והיה המחנה הנשאר לפליטה" לשמור עצמו שלא להכשל בשום חטא נוסף, ולא יאבד לגמרי.

"וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לַפְּלִיטָה" (לב, ט)

נבואת החפץ חיים על הפליטה "השואה"

יעקב אבינו שמר מרחק של יום בין מחנה למחנה, וכל זה מכיון שאמר אם יהרוג אותי עשו, גם באותו יום ימות עשו בעצמו, כדברי חכמינו (סוטה יג). שרביקה נתנבאה שיעקב ועשו ימותו ביום אחד, כמו שנאמר (בראשית כז, מה) למה אשכל גם שניכם יום אחד, וכיון שיש מרחק של יום בין המחנות, אז בודאי המחנה הנשאר יהיה לפליטה.

ראייתו של החפץ חיים הייתה למרחוק: כשעלה היטלר יש"ו צורר היהודים לשלטון בגרמניה (בשנת תרצ"ג 1933), פנה אחד מראשי הישיבה בראדין אל החפץ חיים בשאלה, מה יהיה עתה גורל אחינו בני ישראל, נוכח כוונת הצורר הגרמני להכחיד חס ושלוש, את עם ישראל?

השיב ה"חפץ חיים" בקול רם ורועם, מטרה נפשעת זו לא תוגשם לעולם, צוררים רבים קמו עלינו לכלותינו, אך מעולם לא עלה בידיהם לגזור כליה על עמנו בארצות פזורינו, וכבר מרומז על כך בתורה: "והיה המחנה הנשאר לפליטה".

הבין השואל מתשובת החפץ חיים, שאמנם קרובה הסכנה המרחפת על קהילות ישראל באירופה, והוסיף לשאול: רבנו, באיזה קיבוץ יהודי יקוים בימינו "והיה המחנה הנשאר לפליטה"?

ה"חפץ חיים" הרהר מעט בעיניים עצומות, ואחר כך אמר, אף זאת מפורש בהפטרה לפרשת וישלח (עובדיה א, יז-יח) ובהר ציון תהיה הפליטה... והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום (וישרפו את בית עשו) ולא יהיה שריד לבית עשו" (הובא בספר מצמיח ישועות, עמ' כ"ו).

"קִטְנֹתִי מִכָּל הַחֲסָדִים וּמִכָּל הָאֱמֶת" (לב, יא)

הפרשה השמינית בפסוק השמיני

הנה בגמ' (סוטה ה.) נחלקו רב ורב נחמן בענין מדת הגאווה דרב ס"ל שצריך האדם להתנהג במדת הענוה ולהיות שפל. אולם לתלמיד חכם, מותר להתגאות שמינית שבשמינית מהגאווה, ואילו רב נחמן סבירא ליה לא מיניה ולא מקצתיה. וכ"פ הרמב"ם (פ"א מהל' דעות ה"א). ע"ש. ושמעתי משם הגאון מווילנא זצ"ל (ס' קול אליהו סוטה אות רכ"ד ע"ש), שמפסקו יש רמז וסיוע לדברי רב נחמן. דהנה פרשת וישלח, היא הפרשה השמינית, והפסוק השמיני בה הוא "קטנתי מכל החסדים", וזה שאומר שמינית שבשמינית ומלמדך שאפי' אם הוא תלמיד חכם, מ"מ אפילו גאווה מועטת לא יתגאה, אלא יהיה כיעקב אבינו שהקטין עצמו ואמר קטנתי מכל החסדים, כסברת רב נחמן (שם) שחלק על רב ונקט, לא מינה ולא מקצתה, דכתיב תועבת ה' כל גבה לב. כלומר אף לתלמיד חכם אסורה הגאווה ואפי' מעט מן מעט.

הר סיני היה שמינית שבשמינית של הר תבור

בספר חנוכת התורה (השל, בליקוטים אות ר"ז, נדפס תר"ס) כתב על מאמר רז"ל (ילקוט שמעוני יתרו רמז רפ"ד) שהניח הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני, וקשה, כיון שהענוה עיקר, אם כן מדוע השרה שכינתו על הר סיני, הן סוף סוף הוא הר, היה לו לבורא להשרות שכינתו על מקום מישור ונמוך שאין בו אפילו משהו גאווה? ותירץ, שההר הגבוה שבהרים הוא הר תבור, והר סיני היה שמינית שבשמינית מגובהו של הר תבור. וזהו הטעם של דברי רב בגמרא שאמר שצריך להיות לו לתלמיד חכם שמינית משמינית מגאווה, כשם שהשרה השם יתברך שכינתו על הר סיני שהוא שמינית שבשמינית מהר תבור.

"כִּי בַמִּקְלִי עֲבַרְתִּי" (לב, יא)

מטה זה יהיה לעתיד ביד מלך המשיח

בילקוט שמעוני (תהלים רמז תתס"ט) מובא שמטה זה היה ביד יהודה והיה ביד אהרן והיה ביד משה, והיה ביד דוד והיה ביד כל מלך, ויהיה ביד מלך המשיח. וזה לשון המדרש על הפסוק (תהלים קי, ב) מטה עוזך ישלח ה' מציון. איזה מטה זה? מטה של יעקב, שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה. והוא המטה שהיה ביד יהודה, ומטף אשר בידך. והוא המטה שהיה ביד משה, ומטה האלהים בידו. והוא המטה שהיה ביד אהרן, וישלח אהרן את מטהו. והוא המטה שהיה ביד דוד, שנאמר ויקח מקלו בידו. והוא המטה שהיה ביד כל מלך ומלך עד שחבר בית המקדש ונגנו, ועתיד לימסר ביד מלך המשיח, ובו עתיד לרדות את אומות העולם, לכך נאמר מטה עוזך ישלח ה' מציון. אמר רבי לוי, כל פעולות טובות ונחמות שעתידי הקדוש ברוך הוא ליתן מציון. עד כאן לשונו.

"הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֲשׂוֹ כִּי יֵרָא אֲנֹכִי אֹתוֹ פֶּן יָבֹא וְהִכְנִי אִם עַל בְּנִים" (לב, יב)

מהי הנהגתו של יעקב הן היה גבור וברגע יכל להכניע את עשו?

הנהגתו של יעקב אבינו בפרשתנו צריכה תלמוד, מדוע פחד יעקב כל כך, הן הלא היה גיבור חיל, כמו שדרש רבי יוחנן במדרש רבה (בראשית רבה פרשה ע', ס' י"א) על הפסוק (בראשית כט, י) ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, שיעקב אבינו גלל את האבן, כמי שמעביר את הפקק מעל פי הצלוחית. למרות שלצורך הסרת האבן באופן הרגיל, היו דרושים לכך מספר רועים לרוב גודלה וכובדה, מכל מקום יעקב לבדו גלל את האבן בקלות. וכן עוד נאמר (בראשית לב, כד) ויקחם ויעבירם את הנחל, ורש"י (שם, ומקורו ממדרש בראשית רבה פרשה ע"ו ס' ט') שעשה יעקב עצמו כגשר והעביר את הבהמות ואת המטלטלים מקצה הנחל אל העבר השני. ומי גבר יוכל עשות זאת?! ומלבד כל זאת, הלא כתוב במדרש שרבקה שלחה עם יעקב כמה אנשים גבורים כשברח מעשו ואם כן מדוע פחד יעקב? וביותר יקשה והלא הקדוש ברוך הוא הבטיח לו (בראשית כח, טו) ושמתוך בכל אשר תלך, ואם כן מה צורך בתפילה זו?

ניתן ליישב זאת בדרכו של המגיד מדובנא בספרו אהל יעקב (וישלח עה"פ ויירא יעקב) שבאמת יעקב לא חשש מעשו, כי ידע שברגע אחד יש ביכולתו לנצח את עשו ושרו. אלא שכל מעשיו וכל הנהגתו כאן, היו למען הדורות הבאים.

וכדרכו ביאר זאת על פי משל: מעשה בעיר אחת שהיו בה כמה חולים הזקוקים לרופא, אולם באותם זמנים לא היה רופא בנמצא. הרופא הקרוב ביותר עמד לשירותו של שר העיר שהיה לו רופא אישי, אך מקום מגורי השר היו הרחק מאד בעיר אחרת, כך שלא היתה דרך לשכנעו לבא לעירם. והנה בעיר זו היה גר איש שהיה יקר ונכבד ואהוב על השר. והוא הצטער בצרתם של החולים, אך לא היה בידו לעשות מאומה. יום אחד חש בכאב ראש קל, אשר ידע שתכף יתרפא ממנו במהרה, מה עשה? הגדיל את מחלתו לעיני רואיו, והיה גונח וצועק אוי אוי, עד כי סברו שמחלתו קשה עד מאוד. השמועה על מחלתו "הקשה" עשתה לה כנפים, עד שהגיעה אל השר, ובשמוע זאת כי ידידו נפל למשכב ומצבו רע, באהבתו אותו, מיד שלח אליו את רופאו האישי, והוא "רפאהו". וכיון שהגיע אל עירם, באותה הזדמנות הרופא ביקר אצל שאר החולים, והעלה מזוור למחלתם. בני ביתו של האיש, שידעו את האמת, השתוממו עליו ועל מעשהו, על שום מה הטריח את הרופא, ולשם מה התנהג בדרכו זו? והלה השיבם, מטירתי היתה לא למעני, אלא כדי שהרופא יגיע לעיר, ואז כבר ירפא את אנשי העיר החולים.

והנמשל, הקדוש ברוך הוא הביט על הדורות הבאים ועל המאורעות שיבואו עליהם, וראה שלא יהיו להם הרבה זכויות כדי להושיעם מצרתם. על כן ברוב חסדו, גילגל דוגמת המאורעות האלו על האבות, כדי שהם על ידי תפילתם ישיגו ישועות מאיתו יתברך, ותפילתם תשפיע גם על הדורות הבאים.

ועל כן אמר יעקב אבינו "הצילני נא מיד אחי", כי ראה והבין שכל מקרה וצרה אשר קורה לו, הינו לנס ואות לדורות הבאים, שיקרה גם להם כמקרה הזה כדמותו וכצלמו, לכך תפילתו היתה מכוונת גם לדורות הבאים. והשם יתברך שמע את תפילתו והבטיח שהוא יושיעם בזכותו של יעקב אבינו, דהיינו שיושיע בעתיד את עם ישראל בזכות יעקב. **ובזכות** כך, גם עם ישראל ניצלו מבניו של עשו, עמלק והמן וכיוצא בהם. וכאשר רמז בעל הטורים (כאן) שראשי תיבות "הצילני נא מיד" הן המן.

"הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים" (לב, יב)
גם כשהרשע נראה כאח, צריך להזהר ממנו

יעקב מתפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים. וקשה מדוע כפל את דבריו ואמר, מיד אחי מיד עשו?

אלא ידוע שעשו הוא אדום ככתוב בתורה (בראשית לו, א), והמטרה שלו היא חס ושלום להעביר את ישראל מן העולם. לכך פעמים בא בכח הזרוע על ידי חרבות ופצצות... ופעמים כשרואה שאי אפשר לו לנצח את ישראל, כי הם הולכים בדרך ה' ושומרים תורה ומצוות, אז בא בדרך האהבה ואחווה כדי להחטיא את ישראל, ומביא להם מתנות של אופנה חדשה, פלאפונים אינטרנט, כדי להחטיא את הנשמה ולבטל אותם מן המצוות, ועל ידי זה יכול להכות בהם חס ושלום. ולכן כפל יעקב אבינו את תפילתו וביקש, הצילני נא מיד "אחי", היינו הצילני ממנו אף אם הוא "אחי" שנוהג עימי באחווה, והצילני ממנו "מיד עשו", גם אם הוא נוהג עימי כעשו הרשע, התפלל יעקב על שתי דרכים אלו.

ואמרו רבותינו משל למה הדבר דומה, לרוח ושמש שהתווכחו כוחה של מי רב יותר, ומי יוכל להסיר את בגדיו של האדם. הרוח אמרה הן כוחי רב ואני יסיר את בגדיו, באה הרוח בעוז אולם האדם לא הסיר בגדיו, שבה ובאה הרוח ביתר חוזק וביתר עוז, ולא יכלה, וככל שבאה בעוצמה גדולה יותר, אדרבה לא די שהאדם לא הסיר את בגדיו, אלא שעוד הוסיף להתלבש ולהתכסות יותר. באה השמש ואמרה אני לא צריכה להלחם בכח, אלא אנהג בנחת, הוציאה השמש את קרניה וחיממה את האיש, וכך לאט לאט הוריד האדם בגד אחרי בגד.

וזה שהתפלל יעקב - "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים". תציל אותי בעיקר מהאהבה של עשו הרשע.

עשו קרא לאחד מבניו "אחי" כדי שיוכר להרוג את אחיו

בדרך אחרת יש לפרש את כפילות הדברים בתפילה של יעקב "מיד אחי מיד עשו", על פי פירוש הרוקח על התורה (וישלח דף רמ"א) שכתב דבר נפלא מאד בשם מדרש אגדה:

כשברח יעקב לחרון מפני עשו, נולד לו לעשו בן, וקראו בשם 'אחי', כדי שלא ישכח מה שעשה לו יעקב. וציוה עשו לבנו, שבכל מקום שיפגע ביעקב יהרוג אותו, לכך התפלל יעקב אבינו "הצילני נא מיד 'אחי' מיד עשו", שאין זו כפילות אלא בקשה שיצילו ה' משני אנשים, מעשו ומבנו "אחי".

והנה מה שמצינו בש"ס כמה תנאים ואמוראים שנקראו בשם 'אחי', כגון רבי אחי בר חנינא (שבת דף עט:), רבי אחי בר יאשיה (קידושין דף עב.), ולכא' איך יתכן שיקראו בשם שנקרא איש רע? אלא שיש לחלק, שהתנאים והאמוראים היו שמם 'אחי', וכפי מה שהיה שגור בפי כל בר בי רב. אבל בנו של עשו היה שמו 'אחי', וככתוב כאן, נמצא שהם שני שמות שונים.

"ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו" (לב, יד)

לקח "מן הבא בידו" מהצאן שהסכימו ללכת לעשו, וי"א שלקחם בכח

צריך להבין מהי הכוונה במילים "מן הבא בידו"? והמכוון בזה (ע"פ בית יעקב, חדאד, וישלח אות כ"ד), כי יעקב שלח לעשו צאן, אך הצאן לא רצו ללכת לעשו, כיון שהם גילגולים ולא רצו ללכת לרשע כזה [ואמר האדמו"ר מקונויץ, אני הייתי אחד מהצאן ואני זוכר את השירה ששר יעקב אבינו, ואחרים זוכרים את השוט שהיכה בהם], ולכן יעקב לקח מהצאן רק את מי שרצה ללכת לעשו, אלו שלא היו מגולגלים, ולכן נאמר, ויקח "מן הבא בידו" מנחה לעשו אחיו, שלקח את אלו שבאו בידו, דהיינו שהסכימו ללכת.

השפת אמת (ליקוטים וישלח כאן) מפרש "מן הבא בידו", על פי הכתוב (מלכים א, יח, כג-כה) על אליהו הנביא ונביאי הבעל, שבחנו למי תרד אש מן השמים ותאכל את קרבנו הוא האלהים, ולכן לקחו שני פרים, פר אחד להקריב להקב"ה ופר אחד להקריב לבעל. ובמדרש (בראשית רבה פרשה כ"ג סי' ט') שהפר שעלה בגורל נביאי הבעל לא רצה ללכת ושיקריבו אותו על גבי המזבח של העבודה זרה, ובא אליהו ואמר לו גם אתה מקדש שם שמים, שלא יצא אש לנביאי הבעל, ושמע כך והלך.

וגם פה אומרים בדרך דרש: כשרצה לשלוח מנחה לעשו, העיזים לא רצו ללכת, כיון שעד עכשיו הם היו תחת רשות הצדיק ועכשיו ילכו לרשותו של הרשע? ולכן נאמר "ויקח מן הבא בידו", שלקחם בחזקה בעל כרחם, שאמר להם אתם חייבים ללכת בשביל שתצמח לי מזה טובה כדי שעשו יתרצה לי.

נלמד מפה, עד כמה יהא לאדם חשק להיות במחיצת הצדיקים ויראי ה', אם אפילו הצאן של יעקב לא רצו ללכת ממנו, כי התאוה להיות במחיצת הצדיק, ולכך הוצרך לקחתם בעל כרחם.

"מן הבא בידו" הוא נץ שהמלכים והשרים צדין בו ונישא ביד

בדרך נוספת שמעתי משם רבנו תם ז"ל (הובאו דבריו בדרשות מהר"י אבן שועיב פרשת וישלח כאן) לפרש מהו "מן הבא בידו", פירוש ממה שדרך האדם "להביא בידו", והוא הנץ שקורין אותו בלעז אסטוב, שהמלכים והשרים מוליכין אותו בידם לצוד בו עופות, והוא דבר חשוב מאוד בעיניהם, לפי שצדין בו בלי פריסת מכמורת ופח ומצודה, ויעקב ידע בעשו אחיו כי היה איש שדה ויודע ציד והוא דבר החשוב בעיניו לכך נתנו לו במתנה.

"הבא בידו" הוא הצאן שבאו ליעקב ע"י שפיצל המקלות "בידו"

פירוש אחר אומר רבנו יוסף חיים ע"ה בספרו עוד יוסף חי (וישלח ד"ה ויקח מן הבא) שיעקב ראה שלבן מרמה אותו ואינו נותן לו כלום מהצאן, לפיכך נהג גם הוא לרמות את לבן על ידי שפיצל את המקלות בשקתות המים, שילדו לו עקודים נקודים וברודים. והנה בראשונה נולדו לו מצאן לבן, ואחר כך הנולדים היו גם אמותיהם שייכים לו. ויעקב אבינו דקדק לשלוח לעשו דוקא את אלו הראשונים שנולדו מצאן לבן, לפי שלא חל עליהם שם קדושה, אבל הצאן שנולד לו אחר כך, ובבעלותו היו גם האמהות כיון שחלה עליהם קדושה לא רצה לשולחם. ולפיכך דקדק לשלוח דוקא "מן הבא בידו", דהיינו מאלו שהובאו לידו קודם שנולדו האחרים.

עוד יש לומר על דרך זו, שכיון שהצאן הזה בא לו ברמאות, לא רצה בהנאה מהם, ושלח אותם מנחה לעשו אחיו, וזה שנאמר "ויקח מן הבא בידו", את מה שהגיע לו על ידי התחבולות שעשה "בידו", אותם שלח. אבל אלו שבאו בדרך טבעית על ידי העדרים עצמם, אותם הוא השאיר אצלו כיון שהגיעו לו בהיתר גמור.

רואים מכך עד כמה זהירות צריך האדם בממון חברו, שיראה שכל ממנו יבוא לו בהיתר גמור בלי שום פקפוק.

"וַיִּקַּח מִן הַבָּא בְיָדוֹ מִנְחָה לְעֵשָׂו אָחִיו" (לב, יד)

יעקב שלח לעשו מת ורגליו בתוכו

איתא במדרש פליאה (מובא בבן איש חי דרושים כאן), יעקב אבינו שלח לעשו אחיו מת ורגליו בתוכו. והוא פלאי מה כוונת המדרש? שמעתי מפי מו"ר חכם יוסף עדס זצ"ל, שפירש כוונת המדרש, ששלח לו "מרגליות", שהנה המילה מרגליות מתחילה באות מ' ומסיימת באות ת', יחד יוצאת המילה "מת", וביניהן נמצאות האותיות "רגליו", וזהו ששלח לו "מת ורגליו בתוכו" היינו ששלח לו מרגליות.

"עֲזִים מְאֹתִים וְחִישִׁים עֶשְׂרִים" (לב, טו)

כשיבוא המשיח עשו יחזיר ליעקב הכל, ולכן נתן לו זכרים ונקבות, שיחזיר לו גם את ולדותיהם

בספר נפלאות מתורתך תמה, על שום מה בכל הדברים ששלח יעקב אבינו ע"ה הקפיד לשלוח זכרים ונקבות. וצריך להבין מה בכך אם היה שולח את כולן זכרים או כולם נקבות?

ידוע המעשה המפורסם במסכת תענית (דף כה.) בר' חנינא בן דוסא שעבר אדם ליד פתח ביתו ושכח שם תרנגולים ומצאתן אשתו של ר' חנינא בן דוסא, ואמר לה אל תאכלי מהביצים שלהם, והתרכו מהביצים תרנגולים, והיו מצערים אותם, ומכרן, ובכסף קנה עיזים. פעם אחת עבר אותו אדם שאבדו ממנו התרנגולים ליד ביתו של ר' חנינא בן דוסא, ואמר לחברו כאן הנחתי תרנגולין שלי. שמע ר' חנינא, ואמר לו יש לך בהן סימן? אמר לו, כן! נתן לו סימן ונטל את העיזים. עד כאן.

והנה יעקב היה חייב להביא לעשו את כל המנחה הזו, כדי שלא יהרוג אותו, לפיכך מנחה זו היא גזל בידו של עשו אף שנתנה לו יעקב במתנה. לכן אמר יעקב, אמנם עכשיו אני אנוס לתת לו את המנחה והמתנה הזו, אבל בעתיד בעת בא המשיח, הוא יהיה חייב להחזיר לי את הכל כי גזל הוא בידו, לפיכך אשלח לו זכרים ונקבות, ואז כשיבוא משיח צדקנו עת יצטרך עשו להחזיר לי את הקרן, יוצרך אף להחזיר לי את כל ולדותיהן שיעשו עד אז.

וזה שאמר דוד המלך ע"ה בתהלים (פרק עב, י) מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, דהיינו, שיצטרכו להשיב את כל המנחה עם כל החשבון.

וזה שאמר הנביא (עובדיה א, כא) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, לפי שיצטרכו לעשות משפט וחשבון על כל הבהמות שצריך עשו להביא, מיום שנתנם לו יעקב עד אותו היום.

יעקב איש ת"ם שלח בע"ח כמנין ת"ם לעשו הנקרא מ"ת

בספר ליקוטים מפרדס (וישלח חלק הרמוז אות ד') כתב שייש רמז במה שיעקב שלח לעשו עזים מאתים, ותישים עשרים, רחלים מאתים ואלים עשרים, שהנה מנין כולם עולה בסך הכל ארבע מאות וארבעים, שהם בגימטריא "תם". כי שלח אותם יעקב איש "תם" (בראשית כה, כז), ושלחם לעשו הרשע הנקרא בהיפוך אותיות "מת", כמו ששנינו בברכות (דף יח:) שרשעים בחייהם קרואים מתים.

"וְרוּחַ תְּשִׁימוּ בֵּין עֶדְרָ וּבֵין עֶדְרָ" (לב, יז)

התפלל יעקב שאם יגזרו צרות על בניו ישים להם רווח ביניהן

במדרש בראשית רבה (סוף פרשה ע"ה) מהו "ורוח תשימו בין עדר ובין עדר"? אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, רבנו של עולם, אם יהיו צרות באות על בני, לא תביא אותן זו אחר זו, אלא הרווח להם מצרותיהם. באותה שעה נשא יעקב את עינו וראה את עשו שהוא בא מרחוק ותלה עינו למרום ובכה וביקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא, ושמע תפילתו והבטיחו שמושיען מכל צרותיהן בזכותו, שנאמר (תהלים כ, ב) יענך ה' ביום צרה, ישגבך שם אלהי יעקב. עד כאן לשונו.

"כְּדַבֵּר הַזֶּה תִּדְבְּרוּן אֶל עֵשָׂו בְּמִצְאָכֶם אֹתוֹ" (לב, כ)

יעקב מסר לשלוחי שם קדוש להנצל מעשו

איתא בגמרא ברכות (סא:) "בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש היה והיו סורקים בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד יצתה ב"ק ואמרה אשריך ר"ע שיצאה נשמתך באחד אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה זו תורה וזו שכרה ממתים ירך ה' ממתים וגו' אמר להם חלקם בחיים יצתה בת קול ואמרה אשריך ר"ע שאתה מזומן לחיי העוה"ב".

החיד"א (בספרו פתח עינים על הגמ' שם) כתב וזה לשונו, שמעתי שפירשו המקובלים ז"ל (לבסוף מצא שכן הוא במקדש מלך סוף משפטים דף צ"ז ע"ב משם הרמ"ז), כי בפסוק (דברים ו, ה) "ואהבת את ה' אלהיך", יש שם קדוש, והוא סופי תיבות "כהת". וזה השם מועיל להציל מכל צרה. וזהו שאמרו לו תלמידי רבי עקיבא "עד כאן"? כלומר, שהיה לו להמשיך ולומר "ואהבת" וכו', ולכוון בשם הנזכר וינצל. והוא השיב, כל ימי הייתי מצטער וכו', והיה מאריך באחד, ולא רצה לכוין בשם הנזכר משום חפצו לקדש שמו.

וזה רמזו רבותינו ז"ל במאמרם בילקוט (שמעוני תהלים רמז תרמ"ג) ויבטחו בך יודעי שמך (תהלים ט, יא) מהיכן? מן "לא עזבת דורשיך השם" עד כאן, סופי תיבות "עזבת דורשיך ה'" הוא השם הנזכר ("כהת"), ובהו יבטחו הצדיקים שלא תאונה אליהם רעה.

וזהו שאמר יעקב, "כדבר הזה תדברון", ראשי תיבות שם הנזכר "אל עשו במוצאכם אותו", ועל ידי זה לא יוכל להזיק לכם.

"וַיִּקַּח אֶת שְׁתֵּי נָשָׁיו וְאֶת שְׁתֵּי שְׁפָחוֹתָיו וְאֶת אֶחָד עֶשְׂרֵי יִלְדָּיו" (לב, כג)

סדר הפסוק בכוונה מכוונת

כתב החזקוני (כאן, בתוספת נופך) מי שישים לב לסדר הפסוק יראה, שבראש השירה שם יעקב את נשיו, אחר כך את שפחותיו ואחר כך את ילדיו, ואילו בפרשת ויצא כתוב (לא, יז) וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, הנה שקודם היו הבנים ואחר כך הנשים, וצריך להבין את פשר השינוי?

ויש לומר שכל מעשיו של יעקב אבינו היו מדוקדקים ומחושבים כנשר הלוקח את גוזליו על כנפיו, ולא כשאר העופות הלוקחים את גוזליהם ברגליהם, כדי שאם משהו יזרוק עליו חץ, החץ יפגע בו ולא בגוזליו. לכן כשבא יעקב אל מול עשו, הקדים את הנשים לילדים, לפי שהיה חס על בניו יותר מעל נשיו, שאם יבוא עשו להרוג, עדיף שיהרוג את הנשים בהתחלה. אבל כשברח מבית לבן ולבן היה מאחוריו, שם את הבנים בהתחלה והנשים לבסוף, שאם כשירדוף אחריו לבן יפגע בהם, יפגע בנשיו תחילה.

"וַיֹּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאֲבֹק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלֹת הַשָּׁחַר" (לב, כה)

מהות המלחמה של יעקב בשרו של עשו

בספר מעשה הגדולים (אבידני, וישלח סי' ג' עמ' תנ"ט) מביא שבפרשתנו מסופר שיעקב העביר את משפחתו את נחל יבק, אבל אחר כך חזר כיון ששכח פכים קטנים. באותה שעה ראה יעקב את המלאך שרו של עשו, שנברא מכבוד אב ואם שעשה עשו, והיה מציל את עשו מכל רע. ויעקב אבינו ברכו לשלום, כי לא ידעו. אז שם המלאך אצבעו על האדמה ותגעש ותרגש הארץ ויצא ממנה אש לוהטת ולהבה בוערת. וכראות יעקב כך, אמר לו האם בזה אתה מפחידני? תזהר לך ואל תגע בי כי אינני מפחד מאש, וכבר זקני אברהם ניצול מאש, וגם כתוב (עובדיה א, יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, כי כבר נולד לי יוסף [והרי המשך הפסוק הוא, ובית עשו לקש, ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו, כי ה' דבר]. ואתה לך לך למקום אחר ותעשה לך כשפים כאלה. אז (בראשית לב, כה) ויאבק עמו במלאך ה' עד עלות השחר, ויעקב היתה לו חרב חגורה על מתנו, כי החרב ההיא היתה של מתושלח הנתונה לו מן השמים (ככתוב בילקוט ראובני פרשת בראשית משם מדרש אגדה) ששם ה' חקוק עליה. ובמותו נתנה לנח הצדיק עד אברהם, והוא נתנה ליצחק בנו, והוא נתנה ליעקב כששלחו לפדן ארם אצל לבן, כי חרב זו היתה לה סגולה גדולה מאד והורגת את כל מיני המזיקין, כי בזמנים ההם היו המזיקין הרבה, ומתושלח שמו מעיד עליו כך "מת-שלח", ושלח זה כלי זין וחרב הוא, ובה היו מפחדים בני האדם ממי שיש בידו חרב כזו. וכראות המלאך את החרב ההיא, אז פחד מאד מיעקב, וזהו שאמר יעקב על שכם (בראשית מח, כב) לקחתי מיד האמרי ב"חרבי" ובקשתי. והיה כראות המלאך כי לא יכול לו, אז נגע בכף ירכו ותקע ממקומה. ויאחזו יעקב את המלאך ולא נתנו לזוז ממנו. ובקש ממנו המלאך לעזבו, כי עלה השחר והגיע זמן לשורר לפני ה' (כדאיתא בחולין דף צא:), ולכן הואיל נא ושלחני. ענה לו יעקב, לא אשלחך כי אם ברכתני, ותודה לי על הברכה שלי, הן גם אברהם זקני באו מלאכים אצלו וברכוהו. ואמר המלאך ליעקב אני לא באתי לברכך, ובאותו רגע התחילו המלאכים לומר שירה לפני ה' וגם הוא אמר שירה כי לא הרפה ממנו יעקב, וישמע יעקב את השירה ההיא ותחי רוח יעקב כשמעו השירה ההיא מפני המלאך, אז ירד מלאך רפאל בדבר ה' מן השמים וירפא את יעקב בירכו.

אז ענה המלאך ואמר ליעקב (כדאיתא בפרקי דר"א פרק ל"ז), הנה אתה נדרת נדר לאמר (בראשית כח, כב) שתעשר לקב"ה מכל אשר לך, ולא עשרת עד היום את בניך אשר לך. אז קם יעקב ולקח את ראובן דן גד ואת יוסף ויצגם לבד כי הבכורות מקודשים. ולקח גם את לוי בנו, שהוא אחד מעשר ואמר הנה העשירי יהיה קודש לה' ונהיה לוי קודש לה'. והמלאך שרו של עשו עודנו ביד יעקב כי תפש בו, ואמר לו יעקב (בראשית לב, כז) לא אשלחך כי אם ברכתני, והכריחו והודה לו על הברכות, ואמר לו, יעקב יעקב עזוב אותי ואני שמעתי כי ה' יבא לברך אותך בבית אל ויהי שמך ישראל ולא יעקב, כי אני עשו ולבן לא יכלנו לך. וירף יעקב ממנו ויעבור את הנחל, ויבא אצל נשיו ובניו ויסדרם ללכת בדרך הלאה, וישם את השפחות וילדיהן ראשונים ואת לאה וילדיה ואת רחל ואת יוסף אחרונים כי חביבים הם יותר, והוא עבר לפניו כי אמר טוב לי שאני אהרג ראשון ואל אראה במות הילדים, וזהו מה שאמר דוד המלך בתהלים (קג, יג) כרחם אב על בנים, ולא נאמר כרחם אם על בנים, כי האב הוא המחנך את הילדים יותר וגם מרחם עליהם יותר מהאם, והוא שתמה יואב לדוד (כדאיתא בבראשית רבתי וישלח לג, ג) למה כתב אדוני בספר תהלים כרחם אב על בנים ולא כרחם אם על בנים. עד כאן. (ועיין עוד שם).

"וַיֹּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאֲבֹק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלֹת הַשָּׁחַר" (לב, כה)

יעקב חזר על פך שמן ניסי ששימש לדורות עולם

שנינו בחולין (דף צא.) אמר רבי אלעזר שנשתייר על פכים קטנים. דהיינו יעקב שכח שם פכים קטנים וחזר עליהם ואז תפסו מלאכו של עשו ונלחם עמדם. ופך קטן זה שעליו חזר יעקב טיבו מה הוא, ועל שום מה חזר עליו ומה חשיבות יש בו? ביאר השפתי כהן (מגורי האר"י וישלח, ומקורו מהמדרש שהביא רבנו בחיי) וזה לשונו, כשסידר יעקב את האבנים תחת מראשותיו והשכים בבקר ומצאן אבן אחת. ונתבצר לו הכד של שמן ויצק על ראשה, וחזר הכד ונתמלא. אז ידע יעקב שהוא מזומן לגבוה, אמר אין זה ראוי להניחו כאן, וזהו השמן שימשחו בו את המשכן וכליו והמזבח אהרן ובניו וכל המלכים. ועדיין כולו קיים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (הוריות יא: עה"פ שמות ל, לא) זה לי לדורותיכם, והוא כד השמן של הצרפית, שאמר לה אליהו (מלכים א, יז) כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, והוא השמן של אשת עובדיה הנביא. וכשראה יעקב כך שכל הנסים עתידים להיות בו סימן עצמו והביאו, כך מצאתי. עד כאן.

מדוע חזר יעקב על פכים קטנים

בדרך אחרת ביאר החתם סופר (הובא בספר להתענג, עמ' 302) על שום מה חזר יעקב על פכים קטנים? היות ויעקב אבינו מדתו מדת ה"אמת". ואמת בגימטריא 441 ואם נוסיף לאמת את ה"פך" שמספרו בגימ' 100, נקבל 541 שהוא עולה בגימטריא "ישראל". ודבר זה ראה יעקב לתקן בשובו על "פך" קטן באותו מקום. אבל בא שרו של עשו ובלבלו, לכך נאמר "ותקע כף", "כף" הן אותיות "פך", היינו שמנע ממנו להוסיף את הפך לאמת. אך ניצחו יעקב אבינו, לפיכך לא הסכים לשחרר את המלאך עד שברכו והודה לו וקרא את שמו "ישראל".

"וַיִּזְתֶּר יַעֲקֹב לְבָדּוֹ וַיֹּאבֶק אִישׁ עַמּוֹ עַד עֲלֹת הַשָּׁחַר" (לב, כה)

אברי יעקב הם כנגד המצות ובזה רצה לפגוע

"וַיֹּאבֶק אִישׁ עַמּוֹ", המלאך חיפש באיזה אבר מאברי יעקב יוכל לפגוע בו, ולא מצא, כי יעקב אבינו היה שלם במצוות, והמצוות הן כנגד רמ"ח אברים ושס"ה גידים ומגינות עליהן, וכמו שכתב רבנו המהר"ח בס' שערי קדושה (ח"א שער א'). מה עשה? (שם לב, כו) וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו. ומבאר הזוהר הקדוש (ח"א דף ק"ע ע"ב) שבזה יכל לו, כיון שהשר של עשו ממונה על גיד הנשה ולכן הוא שולט בגיד הנשה, ושם היכה אותו.

עד עלות השחר עד קץ הגאולה

והיו נאבקים, "עד עלות השחר" עלות השחר רמז לקץ הגאולה, שעד אז יתאבק עשו עם יעקב, "וַיֹּאבֶק אִישׁ עַמּוֹ" שהיו מעלים אבק עד לב השמים (זוהר ח"א דף קס"ה ע"ב עד כסא הכבוד הוא מקום המשפט, וכן פירש רש"י בשם מנחם).

זכות שמירת הברית שמרה על יעקב אבינו

עוד יש לרמוז "אבק" ראשי תיבות אות ברית קודש, לרמוז שבזכות ששמר יעקב על אות ברית קודש ניצל. (וכיוצ"ב כתב החת"ס בדרשותיו ח"ג קי"ט, ב' ובעוד מקומות)

"וַיִּזְתֶּר יַעֲקֹב לְבָדּוֹ וַיֹּאבֶק אִישׁ עַמּוֹ עַד עֲלֹת הַשָּׁחַר" (לב, כה)

מלחמת המלאך ביעקב היתה לטובתו

ידוע שיעקב אבינו היה יפה תואר דיוקנו כעין דיוקן של אדם הראשון (ב"מ פד). והיה לבוש בגדי מלך ומטה בידו וסיבבו מן השמים שיאבק עמו שרו של עשו. ויעקב אבינו כל הלילה נאבק עימו והתעייף מאד וכולו נתמלא באבק. ולכן כשפגש עשו את יעקב, נדמה היה לו כי נעשה יעקב איש זקן, עוטה מעיל כולו אבק, צולע על ירכו ופניו מלאות פחד ורעדה, וכל הלילה לא ישן, כי בלילה נלחם עם המלאך ונחלש מאד, ותארו מפחיד ומזעזע לב, ועשו חשב לפגוש עשיר גדול וחזק וסוסיו רצים לפניו, וכאשר ראה את יעקב כך, אמר כבר עברו עשרים שנה משקיבל את הברכות ועדיין לא התקיימו בו, אם כן כנראה כבר לא יתקיימו הברכות בו, הן אבא אמר (בראשית כו, כט) הוה גביר לאחר, והנה הוא חלש ותשוש. אבא אמר (שם) ישתחוו לך בני אמך, והנה אדרבה הוא השתחוה לי, ואם כן אין לי לקנא בו.

עיקר מלחמת היצה"ר הוא על לימוד התורה

כתב רבנו אלחנן וסרמן זצ"ל בקובץ מאמרים ואגרות (ח"א מאמר עקבתא דמשיחא אות ה' עמ' רח"ץ) מעשה אבות סימן לבנים (עי' סוטה דף לד. ורמב"ן בראשית יב, ו) לפיכך בסיפורי התורה אגורות כל תולדות הימים של העם העברי. והנה הפרשה הזו היא כנגד עקבתא דמשיחא, עיין שם.

והחפץ חיים (על התורה, וישלח לב, כו) "וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו" עמד על דברי הזוהר (ח"ג דף נ"ב ע"א) דויגע בכף ירך יעקב, הם תמכין דאורייתא. עד כאן. וביאר את הזוהר, ששרו של עשו התאבק עם יעקב על הברכות, כי גם לו חלק בהן, הלא אח עשו ליעקב. ויעקב טען שרק לו הברכות, בשביל בניו שעתידים לקבל את התורה. ולכן לא היה מענה לשרו של עשו. אך טען שבסוף הגלות ההמון יתעצל מלהחזיק בידי לומדי התורה, וממילא יבטלו התלמידי חכמים מלימודה. וזהו (לב, כו) ותקע כף ירך יעקב, כי כשם שהירך מעמיד את הגוף, כן מחזיקי התורה מעמידים את לומדיה. וזו כוונת הזוהר, בכף ירכו אלו תמכין דאורייתא, שכיון שתומכי התורה יפסיקו לתמוך בה, טען שרו של עשו, שגם לעשו חלק בברכות. ותשובתו (לב, כו) "בהאבקו עמו", שאף על פי שבטלו תומכי התורה, יעקב בעצמו התאבק בעצמו, היינו שלומדי התורה בעצמם יתאבקו בעזו ובתעצומות להחזיק בתורה אף ללא תומכיה. עד כאן.

ויש לעמוד ולהבין מדוע נאבק המלאך עם יעקב שהיה האחרון שבאבות, ולא נאבק כבר עם אברהם אבינו? זאת משום שמלאכו של עשו יכל לסבול את אברהם אבינו עמוד החסד, ואת יצחק אבינו, שפשט את צוארו למזבח. אבל את יעקב אבינו שהוא עמוד התורה, את זה מלאכו של עשו אינו יכול לסבול בשום פנים ואופן. ללמדנו, כי עיקר השתדלות המלחמה של היצר הרע היא על לימוד התורה.

"ויבא יעקב שלם" - שלם ר"ת ש'בתאי ל'בנה מ'אדים

וזה שכתוב (להלן לג, יח) "ויבא יעקב שלם" אמרו רבותינו (בראשית רבה פרשה ע"ט סי' ה') "שלם" בגופו. "שלם" בממונו. "שלם" בתורתו.

ופירש רבי שמשון מאוסטרופולי (בספרו ליקוטי שושנים ליקוט מ"א) שישנם שבעה כוכבי לכת וסימנם **"שצם - חנכל"** והם שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. ארבעה מהם מורים על הטובה וסימנם "נצח", ראשי תיבות, נוגה, צדק, כוכב, חמה. ושלושה מהם מורים על הרעה וסימנם "שלם" ראשי תיבות, שבתאי, לבנה ומאדים. שבתאי - מענישה את הגוף, לבנה - מעניש את מי שלא עוסק בתורה, ומאדים מעניש על הממון. וזה שכתוב "ויבא יעקב שלם" **שלם** ראשי תיבות שבתאי לבנה מאדים, דהיינו שלם מכל מידה רעה שלא פגעה בו כלל.

סגולה להנצל מצרה

ולכן עם ישראל שעוסקים בתורה הקדושה, אין יצר הרע יכול להכנס בהם, וגם מי שהולך לעבוד, הוא מקיים מצוה להביא פרנסה לביתו, ואם הוא גם לומד תורה, אף פגע לא יכול להתקרב לנשמה שלו. כי יש לו נשמה טהורה ולה יש חשמל, ונשמה "פניאל", שזה אור מיוחד השומר אותו מכל צרה. ולכן כשהאדם בצרה חס ושלום (כ"כ בספר קרן לדוד, סקלי, בנפש דוד סי' קע"ז), צריך לקרוא בתהלים את הפרק (כ, ב) "ענך ה' ביום צרה, לפי שבפרק זה יש "חש" אותיות, ו"מל" תיבות, יחד יוצא "חשמל", שכאמור הוא אור מיוחד לשמירה מכל צרה.

ולזה, זכה יעקב מפני שהיה איש תם יושב אהלים, היינו שיושב ולומד באהלה של תורה (כמבואר בתרגום ובמדרשים), ולכן זכה לקבל את הברכות ולהינצל מעשו אחיו.

"וַיֵּאָבֶק אִישׁ עַד עֲלֹת הַשָּׁחַר" (לב, כה)

עיקר חפץ השטן שנתאחד עם הגשמיות ומלחמתנו לתפוס רק ברוח

המלבי"ם, מבאר שיעקב אבינו התעלה התעלות רוחנית גדולה והפשיט את החומר מעליו, עד שנעשה רוחני לגמרי והוכן לקבל את הנבואה. וזה הנאמר "ויותר יעקב לבדו", לפי ש"יעקב" היינו השם הרוחני שלו, והוא נשאר "לבדו" ללא הגשמיות שלו. אולם מה ש"התאבק איש עמו" זה החומריות שהתאבקה עמו, בכדי שלא יתפשט ממנה, מפני ש"איש" זה הכוונה החומר. אך יעקב נלחם והצליח. ולכן נאמר על יעקב "לא יכול לו", היינו שיעקב פשט מעצמו את החומריות ובזה הצליח לנצח את השטן.

והנה מכיון שכבר אמרו חז"ל (בראשית רבה פרשה ע' אות ו') מעשה אבות סימן לבנים, ובכל דבר ודבר שבעולם יש כח עליון שמנהיג אותו, ויש שר לכל אומה ואומה. מה שנאמר (להלן לב, כו) שהמלאך תקע את כף ירך יעקב בהאבקו עמו. הרי זה רומז על זמן עקבתא דמשיחא, שבשעה הזו יהיה השטן שולט הרבה בעולם, שהרי כמו שכף הרגל היא בסוף הגוף, כך בסוף הימים יהיה הרבה יצר הרע בעולם, וצריך להשתדל הרבה כדי לנצח אותו, כי שרו של עשו ישתדל בכל כוחו להתחבר עם ישראל ולהיות עמהם עם אחד, ויצליח בכך חלקית, כנאמר "ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עימו", ולפיכך בימים אלו אנו עומדים במבחן גדול לקיים בעצמנו (במדבר כג, ט) הן עם לבדד ישכון, ולבסוף נצליח, כפי שלבסוף ניצח יעקב את שרו של עשו.

ובדרך זו יש לבאר את המשך הפסוק "עד עלות השחר" היינו, עד שיעלה השחר לישראל שתהיה ישועת ישראל, שהוא דומה לשחר, כי הגלות דומה ללילה, ובגלות אומות העולם ומלכות הרשעה הם נאבקים עם ישראל כדי להטעותם מדרך ה' כנאמר (שיר השירים ז, א) שובי שובי השולמית שובי ונחזה בך, היינו שאומות העולם קוראים לנו שובו אלינו ונחטא יחד. ועם הידיעה שהסוף קרוב והנצחון שלנו קרוב, כנאמר "עד עלות השחר" עוד נוסיף חיילים לתורה ולתעודה, להתקרב יותר אל אבינו בוראנו, ולבזו לשטן ולסטרא אחרא ולאומות העולם החפצות "להתאחד עמנו".

"וַיֹּאבֶק אִישׁ עֲמֹ עַד עֲלֹת הַשָּׁחַר" (לב, כה)

כל שישראל עושים ומצליחים בעולם הזה בזכות מלחמתו של יעקב אבינו

במדרש שיר השירים רבה (פרשה ג' ס"ב) רבי יודן אומר תרתי, כל הרוכלות שישראל עושין ומצליחין בעולם הזה בזכות אותו האבק של יעקב אבינו. וכל פרקמטיא שישראל עושין ומצליחים בעולם הזה בזכות אותו אבק של יעקב אבינו. רבי עזריה אמר תרתי כל המלחמות שישראל עושים ומצליחים בזכות אבק של יעקב אבינו. וכל תורה שישראל עושין בזכות יעקב אבינו. עד כאן דברי המדרש, ומה מפליאים הדברים.

"וַיֹּאבֶק אִישׁ עֲמֹ עַד עֲלֹת הַשָּׁחַר וַיֵּרָא כִּי לֹא יָכֹל לוֹ וַיַּגַּע בְּכַף יָרְכוֹ" (לב, כה-כו)

המלאך אחז בגיד הנשה

פשט הפסוק צריך ביאור מה כוונתו, והנה בפרקי דר' אליעזר (פרק י"ז) מתוארת התאבקות זו של יעקב אבינו עם שרו של עשו, ואיתא שם: "רצה יעקב להתגבר עם המלאך, והפילו לארץ, מה עשה המלאך אחז בגיד הנשה שעל כף הירך ונשה גיד הנשה שלו".

על מה התאבקו

הגמרא (חולין צא.) אומרת בשעה שנאבק שרו של עשו עם יעקב העלו אבק עד כסא הכבוד, והפירוש הוא שכל אחד נאבק על דעותיו והראה את כוחו וגבורתו בפיו כדרך המתאבקים כשזה קם זה נופל.

והנה יעקב אבינו שהיה מסתכל באספקלריא המאירה, ראה מראש מה שיקרה לבניו עד סוף כל הדורות, ואז הראה לו שרו של עשו שכוונתו היא להסית ולהדיח את ישראל מאמונתם, ועל כך היתה מלחמתם וכדלהלן.

המלאך פיתה את יעקב לכפור בבורא ויעקב סתרו על ידי "עלות השחר"

הכלי יקר (בד"ה מיד, וקדמו רבנו בחיי) פירש את המילה "וַיֹּאבֶק", על פי הכלל שהאותיות אחה"ע מתחלפות, לפיכך האות א' כאן מתחלפת באות ח' וכאילו נאמר "ויחבק", ללמדנו שהמלאך שרו של עשו רצה להיות "חבוק" בו, כדי שיעקב ימשך אחריו ויכחיש את האמונה בבורא העולם. ולכך ממשיך הפסוק "עד עלות השחר", כי עלות השחר מוכיח שיש מנהיג לבירה הוא הסובב את השמש, ובוה מכירים בחוש שיש בורא ומנהיג לעולם ויוצאים מכלל טעות, וכמו שכתוב באברהם שהכיר את בוראו על ידי שהתבונן בגלגל השמש, וכמו שנאמר (ישעיה מא, ב) מי העיר ממזרח צדק, שזה נדרש על אברהם (וזהו בראשית דף פ"ו ע"א). וזהו המרגלית הטובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם (ככתוב בילקוט שמעוני רמז ק"ו), שהיה מזכה הרבים ומפרסם את אלהותו יתברך ומחזיר את הבריות בתשובה שלמה על ידי שמוכיח להם את האמונה. וכשמת, לקח הקב"ה מדה זו של הוכחת האמונה ותלאה בגלגל חמה. זאת אומרת שעל ידי שישתכלו בשמש יהיו חוזרים בתשובה, כי רואים את גדלות הבורא מהגלגל חמה. ומה משמשיו כך, הוא בכבודו על אחת כמה וכמה. וזהו "עד עלות השחר", כי כשהאיר היום יעקב הסתכל בשמש שהיה בה הוכחת האמונה, ובוה סתר את טענות המלאך, ובוה ניצח יעקב את המלאך והוא עזבו.

"וַיֵּרָא כִּי לֹא יָכֹל לוֹ וַיַּגַּע בְּכַף יָרְכוֹ" (לב, כו)

יעקב נגע בכף ירכו בכדי לבדוק האם הוא מלאך

במדרש תנחומא הישן (במבוא עמ' קכ"ו, ונוכר בקצרה בבעל הטורים כאן) מובא טעם נפלא מדוע נגע המלאך בכף ירך יעקב: שבכל אותו הלילה התאבק המלאך עם יעקב, ולא יכול לו, אמר המלאך, שמא זה מלאך כמותי? אראה אם הוא מלאך או לא. מיד נגע המלאך בארכיבותיו של יעקב, להבחין אם יש לו קפיצת כף, שהרי אין למלאך לא כף ולא חוליות, לפי שאין להם ישיבה, כדכתיב (זכריה ג, ז) ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. הרגיש המלאך שיש ליעקב קפיצת כף, אמר, ודאי אדם הוא, אלך ואקע כף ירכו.

המלאך הצליח לפגוע בכף ירך יעקב מפני שנשא שתי אחיות

טעם נוסף כתב רבנו בחיי (כאן בד"ה ודבר ידוע), שהמלאך הצליח לפגוע בכף ירך יעקב רק מפני שנשא שתי אחיות בחייהן, והיה העונש במקום החטא. ובספר שפתי כהן (מגורי האר"י, להלן לב, לג עה"פ על כן לא יאכלו) הוסיף עוד, שהרי אמרו חז"ל במסכת מגילה (דף יג.) אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה, ולכן נענש בירך.

בבעל הטורים (כאן) כתב, שהמלאך נגע בכף ירך יעקב כדי להטיל בו מום ובוה לפוסלו מן עבודת הכהונה, שקנה יעקב הבכורה מעשו, והעבודה היתה שייכת לבכורים, ורמו לדבר "בכף ירכו" בגימטריא "לפוסלו מכהונה".

"וַיֹּתֵר יַעֲקֹב לְבָדּוֹ... וַיֹּאמֶר לֹא אֶשְׁלַחְךָ בִּי אִם בְּרַכְתָּנִי... וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֹאמַר עוֹד שְׁמֶךָ בִּי אִם יִשְׂרָאֵל" (לב, כה-כט)

סוד גדול טמון בחזרת יעקב לקחת פכים קטנים שעי"ז ניצח את השטן

כתב רש"י (ומקורו מהגמ' במסכת חולין דף צא.) וזה לשונו: ויותר יעקב, שכח פכים קטנים וחזר עליהם. עד כאן לשונו. והדברים צריכים תלמוד על שום מה היה צריך לחזור על פכים קטנים?

ופירשו רבותינו (עי' בס' ליקוטים מפרדס וישלח דרוש ד') שעשה כן כדי לתפוס את השטן. שהנה "פכים קטנים" עולה בגימטריא שלש מאות חמשים ותשע, בדיוק גימט' שטן. אלא שדבריהם צריכים ביאור. ויראה בס"ד לבאר את דבריהם שבפכים קטנים אלו היו ניצוצי קדושה, וברגע שיעקב היה מברר אותם מיד הייתה באה הגאולה.

ולפי דרך זו יש להוסיף ש"ישראל" עולה חמש מאות ארבעים ואחד, ו"יעקב" עולה כמנין מאה שמונים ושנים, והנה ההפרש שבין יעקב לישראל, עולה שלוש מאות חמשים ותשע, כמנין "שטן", לומר שלא יאמר עוד שמך יעקב, אלא שם ישראל הכולל את השטן ומבטלו.

"וַיֹּאמֶר שְׁלַחְנִי בִּי עֲלֵה הַשָּׂחַר וַיֹּאמֶר לֹא אֶשְׁלַחְךָ בִּי אִם בְּרַכְתָּנִי" (לב, כז)

המלחמה על החודשים

בספר אמרי נועם (הורו"ץ, דרוש לחנוכה עמ' שכ"ה) מבאר שעשו לקח את חודשי תמוז ואב שהם בחינת נצח והוד [דנוק'] שהם כנגד העיניים, ורצה לקחת גם את חודשי טבת ושבת, שהם בבחינת נצח והוד [דז"א] ובבחינת העינים, ולכן רדף אחרי יעקב, וזה שכתוב (לב, כז) ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, "אם ברכתני" עולה בגימטריא שבע מאות עשרים ושלש, כמנין גימטריא "טבת שבת", והיינו שיעקב דרש משרו של עשו לוותר על חדשים אלו.

עוד נאמר בתורה (לב, כט) "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל", והנה מילות הפסוק "יעקב" "ישראל" גם הן עולות בגימטריא כמנין "טבת שבת", דהיינו ששרו של עשו הסכים עמו שחדשים אלו לא ישלוט בהם.

"וַיִּזְרַח לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ פֶּאֶשֶׁר עָבַר אֶת פְּנוֹאֵל וְהוּא צֹלַע עַל יִרְכּוֹ" (לב, לב)

השקיעה לצורך הזריחה

רש"י (כאן) מפרש את הפסוק בשם מדרש אגדה (והובא בבראשית רבה פרשה ע"ח סי' ה') ויזרח לו, לצרכו, לרפאות את צלעותיו... ואותן שעות שמיהרה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע, מיהרה לזרוח בשבילו. עד כאן. דהיינו שהקב"ה היטה את השמש ממסלולה פעמיים לצורכו של יעקב, בראשונה כשיצא מבאר שבע, הקדים את שקיעת החמה כדי שישן בבית מלונו של הבורא בהגיעו אל הר המוריה (כפי שכתב רש"י בראשית כח, יא). ובשנית כאן, שהקדים להוציא את החמה, כדי לרפאות את יעקב, ובוה השלים את השעות שהיו חסרות לעולם.

רמז נפלא בפסוקנו מובא בשם בעל ה"שבט מוסר", שיש בו כדי להטיף טללי תחיה וחיזוק לכל אלו שנראה להם כי שקעה עליהם החמה שלא בעונתה, אנשים שהיו להם זמנים טובים יותר, וכיום כל מצבם ומעמדם חושך ואפילה, ואינם רואים כל אור בחייהם. שהרי אצל יעקב אבינו ראינו ששקעה החמה, ולמראית העין היה נראה שהפסיד ב' שעות מאור היום. ברם לפי האמת אותה השמש ששקעה וחדלה מהאיר על הארץ, הייתה בוקעת ועולה לו כש"ותקע כף ירכו", כשהוא בעצמו היה צריך לה בסוף הכ"ב שנה, כשהיה צולע על ירכו אז הקדימה לזרוח ב' שעות קודם זמנה כדי לרפאותו. נמצא שמה שהיה נראה לעיניים כרעתו, היה בעצם לטובתו ולעזרתו. ובאמת כך הם כל הקשיים, הם הם בעצמם "זריחה" עבורו.

אריה טורף במסיכה

שמענו על כך משל שהביא הגה"צ רבי פינחס רוזנבוים זצ"ל. באחד מבתי ישראל, בשעה שהסבו בני הבית לסעודתם בהשקט ובבטחה, הגיע לביקור ללא כל הודעה מוקדמת, מלך החיות, האריה בכבודו ובעצמו. למותר להאריך בגודל הפחד והבהלה שנפלו על בני הבית, הכל חיפשו מחסה ומגן מפני פחד המוות. זה נכנס לארון הספרים וזה לארון הבגדים. זה קפץ על הארון וזה כמעט נפל מהחלון... והנה ממקום מסתורם הנם רואים את אחיהם הקטן יושב לו בשלווה, לא קם ולא זע, ואדרבה מביט לאריה בעיניו, כשכולו אומר שלוות הנפש וישוב הדעת. המה ראו כן תמהו, כיצד יתכן מעמד נורא כזה. ביותר גדלה פליאתם משראו שהאריה מתקרב אליו מתוך נהמת הארי והחל מחבקו ומגפפו

מכל צדדיו והוא אינו מתפעל כלל, משל מחבקו אביו באהבה רבה... אחר זמן מה הסיר האריה את המסווה מעל פניו ונתגלה אליהם אביהם ברוב פארו והדרו. אחר ששקטו הרוחות, שאלו האחים את אחיהם הקטן על מעשהו וגבורתו, כיצד לא רעד גופך מפחד? כיצד זה נשאת לעמוד בסמוך לאריה מבלי להניד עפעף ועוד יספת להביט לו בפניו? ויען ויאמר, חשבתי לעצמי, הנה דירתנו ניצבת בקומה השלישית, גם הבית נעול על מנעול ובריה ואם כן כיצד נכנס האריה דרך דלת הבית, וכי יש בידו מפתח לביתנו? גם לו היה בידו מפתח, וכי ביד מהלך על ארבע לתחוב מפתח בחור הדלת לסובב את המנעול ולפתחו?! על כן הבנתי שאין כאן אריה ולא חיה טורפת, אלא הוא אבינו אוהבנו שהוא "בעל הבית", רק בידו ה"מפתח" לבא הביתה, והוא המסתתר תחת עור האריה ואין כל מזיק בא עלינו. אם כן ממה יש לי לחשוש ולפחד? על כן הבטתי ל"אריה" בעיניו, כאומר לו להדיא "ידעתי אבי ידעתי" כי אתה המסתתר תחת עור האריה, וחפץ אני בקרבתך גם בזו העת ואזעק לפניך "ידיד נפש אב הרחמן", רחם עלי וקבל רצוני להתקרב אליך כמאז. ואכן האב השיב לי באהבה כפולה ומכופלת, ואף בעודו לכוש בעור אריה, המסתיר את "אבהותו" חיבקני ונישקני... הנמשל הינו, פעמים נראה לנו כי "אריה" טורף ושואג בא לקראתנו, זה בחולי קשה, וזה בהמתנה לזרע של קיימא, זה ב"מיעוט" נחת דקדושה מבניו או בנותיו, וזה בקושי הפרנסה או בקושי שבין איש לרעהו... ועתה בינו נא זאת, מי עשה כל אלה, הן אב אחד לכולנו ואין עוד מלבדו וזולתו בשמים ובארץ, ורק בידו ה"מפתח" לעשות בעולם ובבריותיו ככל רצונו. ואם כן בעל כרחך שה"אריה" הטורף, אינו אלא אבינו אב הרחמן, תחת לכושים והסתרות. ועל כן אין לך אלא להביט "בעיניו" ולומר לו, הנה אבי אתה, מכיר אני בך אף מתחת לעור האריה הנראה כמחשיך ומסתיר ולא אעזבך. ובוה יפתחו בפניו שערי רחמים ויצא מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה, ואף בטרם בא הישועה הנגלית, לא יהא חושך בעדו בראותו את אביו מביט עליו ברחמים וחמלה.

"עַל כֵּן לֹא יֵאָכְלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנֶּשֶׁה אֲשֶׁר עַל כַּף הַיָּרֵךְ עַד הַיּוֹם הַזֶּה כִּי נִגַע בְּכַף יָרֵךְ יַעֲקֹב בְּגִיד הַנֶּשֶׁה" (לב, לג)

כמה טעמים באיסור אכילת גיד הנשה

בחזקוני (כאן) כתב טעם נפלא לאיסור אכילת גיד הנשה, שבדין הוא שיש לקנוס ולענוש את בני ישראל שלא לאכול גיד הנשה, מפני שהניחו את אביהם לילך יחידי, כדרכיב (לעיל לב, כה) ויותר יעקב לבדו. והם היו גבורים, והיה להם להמתין על אביהם, ולסייע אותו אם יצטרך. ומפני שלא עשו כן, שלא ליוו אותו, ניזק אביהם על ידם, לכן נאסר עליהם לאכול את הגיד הנשה, שיהיה זה להם לזכר עולם להיות זרזים במצות לוויה. עד כאן. וכעין זה כתבו תוס' בהדר זקנים ובפירוש משנת הרא"ש (כאן).

ורבנו יוסף אנגילוני ז"ל (אחד מבעלי התוס'), כתב בס' חצי מנשה (גרסברג, עמ' ל"א) גיד הנשה מפורז בירך, וממנו הזרע, ולכן נגע המלאך באותו המקום שלא יוליד, ולא הוליד עוד, ועל כן לא יאכלו.

בספר החינוך (מצוה ג) מבאר את טעם מצות איסור גיד הנשה בזה הלשון, משרשי מצוה זו, כדי שתהיה רמז לישראל שאף על פי שסיבלו צרות רבות בגלות מיד העמים ומיד בני עשו, שיהיו בטוחים שלא יאבדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם, ויבוא להם גואל ויגאלם מיד צר. ובוזרם תמיד ענין זה על ידי המצוה שתהיה לזכרון, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו, שהיה שרו של עשו, רצה לעקרו ליעקב מן העולם הוא זורעו ולא יכול לו, וציערו בנגיעת הירך, וכן זרע עשו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה להם ישועה מהם, כמו שמצינו באברהם שזרחה לו השמש לרפואתו ונושע מן הצער. כן יזרח לנו השמש של משיח וירפאנו מצערנו ויגאלנו, אמן במהרה בימינו. עד כאן.

"עַל כֵּן לֹא יֵאָכְלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנֶּשֶׁה" (לב, לג)

יעקב החביא את שטר קניית הבכורה בירך ולכך הירך טומאה

בספר כסא רחמים (מלמד, כאן) הביא את מה שהקשו רבותינו ז"ל למה המלאך נגע דווקא בכף ירך יעקב, ולא בידו או בזרועו או בראשו? ומתריצים, כי בזמן שקנה יעקב את הבכורה לקח מעשו שטר מכירה ולא היה יודע באיזה מקום ישמור את השטר בכדי שלא יגנוב אותו עשו. מה עשה? חתך את כף ירכו והניח את השטר בתוכה, ושב ותפרה ונתן מעט שמן על החתך ושב ונתרפא ונעשה ככתחלה. ובהיות ושרו של עשו ידע את כל זאת, לכך נגע בכף ירכו, כדי ליקחה מאתו. אך יעקב לא הניחו ליקח ממנו, ושפך שרו של עשו את קליפתו על ירך יעקב.

ולכך מובן שמכיון שהטומאה הגיעה אל גיד הנשה, ישראל שנקראים צאן ובהמה טהורה, נאסרו לאכול גיד הנשה מבהמה טהורה וכמו שנאמר בתורה על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. וזה שאמר הנביא (ישעיה ט, ז) דבר שלח ה' ביעקב ונפל בישראל, רצונו לומר, שלח גיד הנשה ליעקב ונפל איסורו על כל ישראל.

להזהר בגיד הנשה

והנה כל מי שרוצה לידע עד כמה קשה קליפתו של גיד הנשה, יראה שאם ח"ו יניח בלילה ידו על כף ירכו ויישן, ויראה כמה חלומות רעים יחלום בר מינן, וכמו שמצאנו בפירוש רבנו אפרים (בפסקו) שכתב וזה לשונו, כל אדם יזהר שלא ישנים ידו כשישן על גיד הנשה, מפני שבעלי חלומות יבהלוהו, כי שם חצי הגוף. ע"כ. השם יצילנו מכל מיני איסורים ובפרט ממאכלות אסורים ומחלומות רעים ומהרהורים רעים אמן כן יהי רצון. עד כאן.

מעשה נורא במת שאחז בגיד הנשה

ובספר חסידים (סימן תש"ח) הובא מעשה פלא, בשני בני אדם שהיו שונאים זה את זה, ומת אחד מהם, ורצה המת לנקום בשונאו החי שלא תהא לו מנוחה. בא ואמר לו בחלומי, מה אתה סבור, שאין המתים יכולים להזיק? תפש המת בגיד הנשה של החי, ולמחר בהקיצו משינתו כאב לו המקום של גיד הנשה.

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" (לב, לג)

האוכל בתעניות כאילו אכל גיד הנשה

כתב בספר כסא רחמים (מלמד, כאן) אמרו רבותינו ז"ל (עקידת יצחק וישלח שער כ"ו עיין שם), כל מי שאוכל ביום צום של ארבע תעניות, כאילו אכל את גיד הנשה. וצריך להבין, מה שייכות יש בין ארבעה צומות לגיד הנשה? ויש לומר, כמו שיש איסור וקליפה על גיד הנשה, כך ישלטו הקליפות על מי שאוכל בארבעה צומות, ואינו זוכה לראות בנחמת ציון שיהיו לששון לשמחה ולמועדים אלו ארבעה צומות. וזה שנרמז על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, "את" ראשי תיבות תשעה אב, "גיד" בגימט' י"ז, כנגד י"ז בתמוז, עוד מרמזים אותיות המילה "גיד", ג' בתשרי, י' בטבת, והאות ד' מרמזת על ד' צומות הנזכרים. עוד מרמזת המילה "הנשה" שעולה בגימט' שס"ד יחד עם ד' האותיות, כמנין ימות החמה חסר יום אחד, הוא יום הכיפורים יום מיוחד בשנה שאין שטן יכול לקטר בו. לפיכך כל מי שאוכל באלו הימים, כאילו אכל "את גיד הנשה" שהוא אסור מן התורה. וזהו שכתוב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. עד כאן.

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" (לב, לג)

שאלה שהרעשה את העולם, האם גיד הנשה נוהג גם בנקבות

הגאון רבי יהונתן אייבשיץ בספרו כרתי ופלתי, הסעיר בשעתו את העולם התורני, בדין גיד הנשה, עקב היותם של הדברים תמוהים עד למאוד.

וכה הם דברי הכרתי ופלתי (יורה דעה סימן ס"ק טז) וזה לשונו, בזמני היה מנקה אחד אפילו בעל תורה ומומחה למאוד, ונשתבש בדעתו לומר על גיד אחר שהוא הגיד האמיתי, ועד היום הזה טעינו אנחנו ואבותינו בגיד שאינו גיד שאסרה התורה. והיה הולך ושב בכל ארץ אשכנז ומרעיש הבריות. עד שבא לפראג והציע דבריו לפני חכמי העיר הגאונים, ואני חקרתי ובדקתי את הדבר, ומצאתי שזה הגיד [שלדעתו של המנקה], אינו רק בבהמות זכרים ולא בבהמות נקבות, ואז הראיתי לו סמ"ג שכתב דגיד הנשה נוהג בזכרים ונקבות, ועל ידי כך אישתקל מילוליה. עד כאן לשונו.

והנה כאשר יצא הספר לאור, נרעש עולם התורה עד למאוד, וכלשון הגאון בעל החתם סופר (שו"ת חתם סופר ח"ב י"ד ר"ס אות ט') "ורבים תמהו על שגגה גדולה שיצאה מהשליטים", שהרי דברי הסמ"ג שמצות גיד הנשה נוהגת בזכרים ונקבות, הכוונה היא שהאיסור חל בין על ישראלים זכרים ובין על ישראליות נקבות, וכדרכו של הסמ"ג לכתוב בכל שאר המצוות, ובלי ספק אין הכוונה לבהמות זכרים ונקבות, כפי שטען הכרתי ופלתי!

עד כדי כך היתה התמיהה גדולה, שבספר תולדות אדם להגר"ז (חלק ב' סימן ס"ה) כתב שמכאן יש להוכיח שהשגיאה מצודתה פרוסה על כל החיים, ואף על גאון וקדוש כרבי יהונתן אייבשיץ.

ואולם, היו שניסו ליישב את הדברים בדרכים שונות.

החתם סופר (שם בשו"ת, י"ד ס"י ס"ט) מפלפל בדברים וכתב, "ואני אומר דברי חכמים קיימים" וביאר, שהרי יש לחקור מדוע באמת לא נפטור את הנשים מאיסור גיד הנשה, שהרי הכתוב (כאן) אומר בפירוש "על כן לא יאכלו בני ישראל וגו'", ואם כן היה לנו ללמוד "בני ישראל" ולא בנות ישראל? ואף שלכאורה יש ליישב, שלא מצינו חילוק בין אנשים לנשים אלא במצוות שהן בקום ועשה, אבל במצוות לא תעשה, השווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה. מכל מקום הרי מצינו גם בלא תעשה בטהרת כהנים שלא יטמאו למתים שנאמר (ויקרא כא, א) אמור אל הכהנים בני אהרן, ודרשו חז"ל (יבמות פה.) ולא בנות אהרן, הנה לנו שגם בלא תעשה ממעטים נשים, ואם כן בגיד הנשה, מדוע

נוהגת מצוה זו בנשים ובנקבות? ובעל כרחך צריך לומר, שלגבי טהרת כהונה יש סברא לחלק בין אנשים לנשים לענין קדושת כהונה, ולכך למדו דוקא שם בני אהרן ולא בנות אהרן, מה שאין כן בשאר לא תעשה שאין סברא לחלק בין זכרים לנקבות, לא מחלקים. ומעתה כשכתוב בתורה "בני ישראל", תלוי הדבר בסברא האם יש לחלק בין נשים לגברים, או לאו, ואילו גיד הנשה הוא אותו גיד הנשה שטען המנקר ולא כאשר ידוע לכל העולם, והנה נבדק ונמצא שזה הגיד ישנו רק בבהמות זכרים ולא בבהמות נקבות, אם כן שוב יש סברא לחלק בין אנשים לנשים, ויש לנו לומר שיהיה אסור גיד זה רק באנשים, ומדוע כתב הסמ"ג שהוא אסור בין בזכרים ובין בנקבות? אין זאת אלא שגיד הנשה הוא המוחזק ביד כל ישראל לגיד הנשה והוא נמצא בין בבהמות זכרים ונקבות ולפיכך אין מקום לחלק במצוה זו בין זכרים לנקבות, ולא כטענת המנקר. וזו היתה הוכחתו הניצחת של הכרתי ופלתי, ודברי חכמים קיימים. עד כאן יישובו של הגאון חתם סופר בדרך פלפול.

אולם הגאון בעל "משמרת שלום" מבערימליא (פרדס יוסף פרשת וישלח) כששמע על כך כתב שלחנים הרעישו על הכרתי ופלתי, כי טעות סופר נפלה בדבריו ובמקום סמ"ג יש לגרוס סה"ג, דהיינו ספר הלכות גדולות, ושם אכן מבואר שצריך לנקר גיד הנשה גם בבהמות נקבות.

פתרון אחר התפרסם בקובץ הפרדס (חלק ד' חוברת א'), שם העיד רבי שלמה נכס מלוס אנג'לס שבידו "כרתי ופלתי" מן המהדורה שהודפסה בחיי רבי יהונתן אייבשיץ, ובכתב ידו תיקן ר' יהונתן מסמ"ג לסה"ג - והוא "סדר הלכות ניקור" מקדמון אחד, ושם אכן נכתב בפירוש כי יש לנקר הגיד מבהמות נקבות. עד כאן. הובא כל זה בספר כמוצא שלל רב (פרשת וישלח. וראה קובץ וילקט יוסף שנה י"ד תרע"ב, קונטרס י"ח סימן קע"ח).

"וַיִּשֶׁם אֶת הַשְּׁפָחוֹת וְאֶת יַלְדֵיהֶן רֹאשֹׁנָה וְאֶת לֵאָה וַיַּלְדֶּיהָ אַחֲרָנִים וְאֶת רַחֵל וְאֶת יוֹסֵף אַחֲרָנִים" (לג, ב)

נבואת הגר"א שמתגשמת אל מול עינינו

מובא בשם הגר"א (בקונטרס הנדפס מהגר"א וסרמן זצ"ל על עקבתא דמשיחא) שכל הפרשה מרמזת על זמן הגאולה, אז יהיו הערב רב המנהיגים, והם בבחינת "השפחות ואת ילדיהן ראשונה", ו"לאה וילדיה", אלה המון בית ישראל שינהרו אחריהם ויהיו במדרגה שניה. "ואת רחל ואת יוסף אחרונים" אלו התלמידי חכמים שיהיו מושפלים מכל. **והנה** נתקיימו דברי הגר"א זצ"ל בזמננו, וזה מראה כי קרובה ישועתנו לבוא, וכל מי שיעמוד בנסיון האחרון הזה, יתרומם לעתיד למדרגה גבוהה מאוד.

"וְהָיָה עֵבֶר לַפְּנִיָּהם וַיִּשְׁתַּחוּ אֶרְצָה שִׁבְעַת פְּעָמִים עַד גִּשְׁתּוֹ עַד אַחֲרָיו" (לג, ג)

כיצד יתכן שיעקב השתחוה לעשו

ידועה הקושיה איך יעקב אבינו שהיה בחיר שבאבות וכמו שאמרו חז"ל במדרש רבה (בראשית, פרשה ע"ו), והוא אחד מארבעה דיוקנות שנמצאים תחת כסא הכבוד, הוא יעקב אבינו. (עיין חגיגה וסוטה ג: ובבראשית רבה פרשה פ"ג סי' ג', ובזהר הקדוש פקודי דרמ"ב ע"א). כיצד יתכן שהשתחוה לעשו אחיו שהוא עבודה זרה וסטרא אחרא?

ומצאתי בזהר הקדוש (וישלח דף קע"א ע"ב), על פסוקנו שבאר כך וזת"ד: והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים, וקשה, הן יעקב שהוא המושלם שבאבות והקדוש ברוך הוא בחר אותו לחלקו, ואיך השתחוה לעשו הרשע, שהוא מצד אל אחר, וכל המשתחוה לו משתחוה לאל אחר, וכתוב (שמות לד, יד) לא תשתחוה לאל אחר כי ה' קנא שמו? ואם תאמר שיעקב השתחוה לעשו בגלל שאמרו תעלה בעדיניה סגיד ליה [שועל בזמנו, דהיינו כשזמנו טוב, כשעלה לגדולה, תשתחוה לו]. זה אינו כך, מאחר שעשו כאל אחר היה? אלא שיעקב לא השתחוה לעשו ולחלקו כלל, וככתוב (שמות כג, ב) וישתחו ישראל על ראש המטה, וכי ליוסף בנו השתחוה? אלא למקום השכינה השתחוה. גם כאן ביעקב שכתוב והוא עבר לפניהם, מי זה "והוא"? זו השכינה העליונה שהיתה הולכת לפני יעקב, וזו השמירה העליונה. כיון שראה יעקב שהשכינה עברה, אמר, זה הזמן להשתחוות לפני הקדוש ברוך הוא שהלך לפניו. כרע והשתחוה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. ולא כתוב וישתחו לעשו, אלא כיון שראה שהקדוש ברוך הוא עבר לפניו, השתחוה לעומתו, שלא ראוי להשתחוות לאחר חוץ ממנו.

"והוא" היינו הקדוש ברוך הוא

ומבואר מדברי הזהר הקדוש שהפירוש של "והוא עבר לפניהם", מהו "והוא", זו השכינה העליונה שהיתה הולכת לפניו, וכיון שראה אותה יעקב, אמר עתה הגיעה השעה להשתחוות אל הקב"ה, שהיה הולך לפניו ע"ש. ובאמת שכך איתא בזהר הקדוש (נח דף פ"ז ע"א) על הפסוק בתהלים (כד, ב) כי "הוא" על ימים יסדה, שהקשה הזהר מאן

"הוא", דא קודשא בריך הוא. [מיהו "הוא" הנאמר בפסוק? זהו הקדוש ברוך הוא.] וכך נאמר בספר איוב (כח, כד) כי "הוא" לקצות הארץ יביט, עיין שם.

וכיוצא בזה כך גם שני חכמים בגמרא נדה (לא.) על הפסוק (בראשית ל, טז) בלילה "הוא", מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה עיין שם. הנה גם כאן פירשו חז"ל את המילה "הוא" שהכוונה אל הקדוש ברוך הוא. וכיוצא בזה כתבו

התוספות (סוכה מה. ד"ה אני והו) שתיבות התפילה בהושענות "אני והו" עולים בגימטריא "אנא ה", עיין שם. ולפי זה יובן שאף על פי שכביכול היה נראה שיעקב משתחוה אל מול עשו אחיו, באמת היה משתחוה לצד השכינה העליונה. וכיוצא בזה ראיתי בספר אגרא דפרקא (אות קס"ה) שיעקב אבינו במה שהשתחוה לעשו לא התכוין אלא לקודשא בריך הוא עיין שם. ולכך גם נאמר "עד גשתו עד אחיו", ולכאורה היה נכון לכתוב עד גשתו לאחיו? אלא שמבאר הזהר הקדוש הנ"ל, שכיון שראה יעקב שהקב"ה הולך לפניו, לכן השתחוה כנגדו שבע פעמים עד שהגיע אל עשו אחיו, כדי שלא לתת כבוד ולהשתחוות לאחר זולתו יתברך עיין שם.

ויש להוסיף שהנה יעקב אבינו בכל השתחויה היה מבקש שיעזרוהו השם יתברך להנצל מעשו אחיו. ולכך נאמר וישתחו ארצה, "וישתחו" עולה בגימטריא "שמע קולנו ה' אלהינו", היינו שהתפלל יעקב שהקב"ה יעזור לו וישמע תפילתו כדי להנצל מעשו.

"והוא עבר לפניהם" בגימטריא מלך מלכי המלכים

והנה המילים "והוא עבר לפניהם" הם בגימטריא "לפני מלך מלכי המלכים", ללמדנו את האמור, שיעקב אבינו השתחוה לפני מלכו של עולם דוקא. רמז נוסף לכך יש במילים "והוא עבר לפניהם", שהם עולים בגימטריא כמספר "אור פני מלך חיים" בדיוק (וכיוצ"ב כתב בס' ברית דוד להגר"ד ברדא שליט"א, עמ' קי"ט).

"והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו" (לג, ג)

השתחוה שבע פעמים, כנגד שבע שמות הויה העולים יעקב

יש להתבונן למה השתחוה יעקב אבינו ז' פעמים ולא הספיק השתחויה אחת. וראיתי להגאון המקובל האלהי, הדיין המצויין, רבי רפאל יעקב בן שמחון זצ"ל, חד מחברייא מרבני עי"ת פאס אשר במרוקו, בספרו סובר הרזים (כללי חכמת הקבלה, דנ"ד ע"ב, אות ו', ג'רבא התשי"ד) שכתב, כי יעקב בא מייחוד הספירות הגדולה והגבורה שהם אברהם ויצחק, זה ימין וזה שמאל, ויעקב אב הרחמן סוד התפארת הכוללת שבע ספירות, ולכן שבע פעמים שם הויה"ה עולים בגימטריא יעקב, עיין שם. ולפי זה מובן מדוע השתחוה יעקב לפני עשו שבע פעמים דוקא, כי כאמור בזהר (פרשת וישלח סח"א דף קע"א ע"ב) השתחוה כלפי שכינה, ושבע פעמים שם הויה"ה עולים כמנין שמו יעקב.

ויש לרמוז זאת כי "שבע פעמים" עולים בגימטריא "וישמע אלהים", שכיון שהקדוש ברוך הוא ראה שכל כוונתו של יעקב היתה רק לכבודו יתברך, לכן שמע אל קולו ולבקשתו והצילו מעשו אחיו. וזהו שאמר "עד גשתו עד אחיו", מרמז שה' ענה לתפילתו, לפי שמילים אלו עולים בגימטריא מספר "ה' כבר נשבע ליעקב". לרמז למה שאמר הקב"ה ליעקב (בראשית כח, טו) ושמרתיו בכל אשר תלך, והשיבותיך וגו' כי לא אעזבך וגו'. וכן אמר הפייט "נשבע ה' ליעקב, אל תירא עבדי יעקב".

השתחוה ז' פעמים כנגד ה' לבטל את ז' כוחות הטומאה של עשו

אולם עדיין צריכים אנו למודעי, מדוע בחר יעקב להשתחוות שבע פעמים בדוקא לא פחות ולא יותר. ו**מציאתי** להגאון הקדוש אריה דבי עילאי, הרב מגלה עמוקות (פ' ואתחנן אופן קצ"ב) שביאר, מפני שיש לקליפת עשו שבעה כוחות טומאה, וכמו שמצינו על היצר הרע שהוא שרו של עשו (סוכה נב.) שיש לו ליצר הרע שבעה שמות, שהם רומזים על שבעה כוחות הטומאה שיש ליצר הרע. וכדי להכניע את שבעת כוחות הטומאה של הנחש, לכן הוצרך יעקב אבינו להשתחוות שבע פעמים לפני הקב"ה, קודם הגיעו אל עשו, שעל ידי שבע השתחויות אלו, הכניע את שבעת הכוחות של קליפת עשו והחליש אותו עיין שם.

ועל פי זה יובן היטב מדוע דוקא יעקב הוא שהשתחוה שבע פעמים, משום שדוקא בכוחו היה לבטל את שבעת כוחות הטומאה, כיון שיעקב הוא מדת תפארת, והתפארת כוללת "שבע" ספירות כנודע. גם "תפארת" היא מלשון "פאר", ו"פאר" אלו תפילין כמו שנאמר (יחזקאל כד, יז) פארך חבוש עליך. וכפי שהיה נוהג רבנו הרא"ש לומר ברכות השחר עד ברכת "עוטר ישראל בתפארה" ורק אז היה מניח תפילין, כדי לרמוז לתפילין שנקראים פאר. ויבואו הדברים יפה עם דברי הרב שלמי ציבור (דיני תפילין דף ל"ח ע"ב) שכתב שהטעם שכורכים שבע כריכות ברצועות התפילין של יד על הזרוע, כנגד שבע נערות הראויות לתת לה מבית המלך. עיין שם.

ונראה לומר שהטעם לדבריו כמו שמצאתי בזהר חדש (ח"ב שיר השירים דף ז' ע"א) שבע הנערות הראויות לתת לה, המקשטות את המלכות להביאה לפני המלך, הן שבעה מלאכים, (מיכאל, גבריאל, רפאל, אוריאל, צדקאל, יופיאל, רזיאל) עיין שם. וכן כתב הרב אגרא דפרקא (אות ק"ט). ולכן היה כח ביעקב אבינו להכניע את שבעת כוחות הטומאה של עשו, כי הוא מסוד תפארת שרמוזים בספירה זו שבע ספירות.

ולכן מה שצינו הקב"ה להניח תפילין על יד שמאל, הוא כדי לנקות את הזוהמא שנמשכה על יד שמאל, שאחז יעקב אבינו בעקב עשו שהוא כנגד צד השמאל של הלב. וגם יש ענין גדול לכרוך שבע כריכות עם הרצועה של התפילין על יד שמאל, כי זהו בבחינת שבע השתחויות שהשתחוה יעקב אבינו לפני הקב"ה כדי להכניע בזה שבעת כוחות הטומאה שנמשכו מעקב עשו.

רב אחא בר יעקב למד מיעקב אבינו כיצד להכניע את כוחות הטומאה

וראיתי עוד להרב מגלה עמוקות (שם) שהביא את המסופר בגמרא קידושין (דף כט:): שבבית מדרשו של אביי הסתובב מוזיק אחד, שאפילו כשנכנסו בבית המדרש שני אנשים יחד, ואפילו אם היה זה באור היום, היו ניזוקים ממנו. לימים שמע אביי שרב אחא בר יעקב מתכוון לבוא לעירו כדי לעסוק בתורה בבית מדרשו של אביי, לכן הכריז שאף אדם לא יתן לרב אחא בר יעקב מקום ללון בביתו, כדי שיהיה מוכרח ללון בבית המדרש, ובזכותו יתרחש נס שיהרוג את המוזיק. אכן רב אחא בר יעקב הגיע לעירו של אביי, והיות ולא היה לו מקום ללון, לן בבית המדרש. כאשר נכנס לבית המדרש, התגלה אליו המוזיק בצורת נחש עם שבעה ראשים. התחיל רב אחא להתפלל ולהשתחוות לפני הקב"ה שיצילו מהנחש, ועל כל השתחויה שהיה משתחוה נפל ראש אחד של הנחש, עד שלאחר שבע השתחויות נפלו שבעת הראשים של הנחש ונהרג.

ומבאר הרב מגלה עמוקות, שרב אחא בר יעקב למד לעשות כן מיעקב אבינו, שהכניע את שבעת כוחות הטומאה של עשו הרשע על ידי שבע השתחויות להקב"ה, וכך גם הכניע רב אחא בר יעקב את שבעת הראשים של הנחש שהוא מסטרא דעשו, שהם כנגד שבעת כוחות הטומאה, על ידי שבע השתחויות שהשתחוה לקדוש ברוך הוא, עיין שם.

עוד מצאתי להרב מגלה עמוקות (בפרשת וישלח ד"ק ע"ב) שכתב, דרב אחא בר יעקב קרא שבע פעמים "שמע ישראל" כשבא אליו המוזיק בשבעה ראשים, ובכל פעם שקרא "שמע" נפל ראש אחד. והדבר רמזו בשמו מהיכן למד עשות זאת, ששמו נקרא רב אחא בר יעקב דהיינו, שלמד זאת מיעקב.

ועל רב אחא בר יעקב שהכניע את סטרא דעשו, רמז עשו באמרו ליעקב (בראשית לג, ט) יש לי "רב, אחי" וגו', עשו ניבא ולא ידע מה ניבא, שהצמיד את המילים "רב אחי", לרמזו אל רב "אחא" שסופו להפיל את השבעה ראשים, של סטרא דעשו. עיין שם.

"וְהוּא עָבַר לְפָנֵיהֶם וַיִּשְׁתַּחוּ אֶרְצָה שְׁבַע פְּעָמִים עַד גִּשְׁתּוֹ עַד אַחִיו" (לג, ג)

יעקב הסיר מעשו את הטומאה ובכך נעשה "אחיו"

לכאורה התיבות "עד אחיו" מיותרות והיה הפסוק צריך לומר "עד גשתו אליו"? אלא ידוע שישנם שבעה כוחות טומאה, כמו שגם ראינו במעשה הנ"ל ברב אחא בר יעקב (קידושין דף כט:): שיצא המוזיק בצורת נחש עם שבעה ראשים, ובכל כריעה שרקע ר' אחא הפיל ראש אחד, וכתב המהרש"א (שם) כי שבעת הראשים מורים על שבעת כוחות הטומאה, ויש בכל כח מהטומאה, חמישים שערי טומאה, ובסך הכל יש שלש מאות וחמישים שערי טומאה.

ו"עשו" עולה בגימטריא שלש מאות שבעים ושיש, לפי שיש בו כמנין שלש מאות וחמישים, כנגד שערי הטומאה, ועוד עשרים ושיש, שהם כנגד שם הוי"ה, לפי שהיה בעשו גם צד קדושה, כיון שהיה מכבד את אביו. נמצא שיש בעשו את כל שערי הטומאה וחלק אחד של הקדושה. אבל יעקב אבינו היה כולו מן הקדושה, ולכן "יעקב" עולה בגימטריא מאה שמונים ושתים, כנגד שבע פעמים שם הוי"ה. כיון שזה כנגד זה עשה האלהים וכוחות הקדושה הם גם כן שבע, ולכן השתחוה יעקב שבע פעמים והכניע את שבעת כוחות הטומאה שהיו מקובצים כולם בעשו, כך שנשאר לעשו רק חלק הקדושה, ואז נאמר, עד גשתו עד "אחיו", לפי שאז נהיו באחזה של קדושה.

"וַיֵּרֶץ עֲשׂוֹ לְקִרְיָתוֹ וַיַּחְבֵּקְהוּ וַיַּפֹּל עַל צְוֹאָרֹו וַיִּשְׁקְהוּ וַיִּבְכּוּ" (לג, ד)

על מה בכו יעקב ועשו

כתב הרב ישמח ישראל (סופר, כאן) אפשר לרמוז שיעקב בכה על שעתידי עשו שהוא אדום, להחריב את בית המקדש ולהגלות את ישראל מעל אדמתו. ואילו עשו בכה, על שידע כי בסוף הימים יתקיימו הברכות ביעקב שברכו אביו, והוא יאבד מן העולם.

"וַיֵּרֶץ עֲשׂוֹ לְקִרְיָתוֹ וַיַּחְבֵּקְהוּ וַיַּפֹּל עַל צְוֹאָרֹו וַיִּשְׁקְהוּ וַיִּבְכּוּ" (לג, ד)

הטעם שעשו רץ לקראת יעקב ונשקו

הנה כאשר נפגשו יעקב ועשו, יעקב השתחוה לו שבע השתחויות, ותחילה סידר את הילדים ואת השפחות ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים, ויוסף היה מגן על רחל אמו. ומאידך עשו בא עם כוחות גדולים של שבעת כוחות הטומאה הם שבעה ראשים כמו שכתבנו לעיל. ולכן השתחוה יעקב שבע פעמים, ובכל פעם ירד לעשו ראש אחד כנ"ל. והנה אילו יעקב היה משתחוה עוד פעם אחת, היה מוריד את כל כוחות הטומאה של עשו, ולא היה נשאר לעשו שום כח בעולם, ועשו פחד מכך עד מאוד, לכן לפני שיעקב השתחוה בפעם האחרונה, רץ עשו לקראתו ויחבקהו וישקהו כדי שלא יצליח להשתחוות לו ולהזיקו יותר. ועל כן מה שחבקו ונשקו לא היה זה מתוך אהבה ואחוה, אלא היה זה רק מתוך שנאה ופחד, וכמו שמובא בזהר הקדוש (ח"א דף קע"א סוע"ב) שעשו רצה לנשוך את יעקב בצוארו.

"וַיַּפֹּל עַל צְוֹאָרֹו וַיִּשְׁקְהוּ" (לג, ד)

וישקהו" בר"ת למפרע ויאמר הכי קרא ש'מו י'עקב ויעקבני

בספר ילקוט חמישאי (כאן) כתב בשם ספר מנחת יהודה, המילה "וישקהו" מנוקדת בתורה, דהיינו בספר התורה יש נקודות מעל אותיות המילה וישקהו. וניקוד זה בא ללמד שעשו לא נשקו מכל לבו (כמו שכתוב בספרי בהעלותך ס"ט), וזאת כיון שזכר שגנב ממנו יעקב את הברכות ושלקח ממנו את הבכורה. ויש לכך רמז בפסוק, שהמלה "וישקהו" בראשי תיבות למפרע היא, ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני. דהיינו שבשעה שנשקו, זכר לו את אשר עשה לו יעקב למפרע.

"וַיִּשָּׂא אֶת עֵינָיו וַיֵּרָא אֶת הַנָּשִׁים וְאֶת הַיְלָדִים וַיֹּאמֶר מִי אֵלֶּה לָךְ" (לג, ה)

פירוש הויכוח שבין יעקב לעשו עולם הזה או עולם הבא על דרך המוסר

ידוע שטען עשו ליעקב הרי אנחנו חילקנו את העולמות, אתה לקחת את העולם הבא ואני לקחתי את העולם הזה, אם כן איך יתכן שאני רואה שלך ארבע נשים שאין כיופיין בעולם, ואיזה ילדים יש לך כל אחד חזק ויפה. גם איזה צאן ובקר מובחרים וטובים יש לך, הרי שכל העולם הזה יש לך? ולפי החלוקה כל זה שלי, ולא שייך לך.

ביאור ההפטרות

הקשר בין ההפטרות לפרשה

נבואה זאת נאמרה לאחר זמן בית שני שהרעו בני אדום לישראל בחורבן בית שני והתנבא הנביא שעתיד הקב"ה להפרע מהם באחרית הימים (רד"ק) עובדיה ניבא על אדום ולא ניבא נבואה אחרת (שכל ספר עובדיה הוא רק פרשה זו) אמרו חז"ל (סנהדרין לט:): עובדיה גר אדומי היה, אמר הקב"ה מהם ובהם אבוא עליהם, 'בוא עובדיה שדר בין שני רשעים אחאב ואיזבל ולא למד ממעשיהם ויפרע מעשו הרשע שדר בין שני צדיקים יצחק ורבקה ולא למד ממעשיהם. (רש"י).

תוכן ההפטרות

עובדיה שהיה גר אדומי ומכיר את אדום היטב, התנבא על הפורענות שתגיע לאדום שכל האומות יעלו למלחמה על אדום. ובגלל שאדום מתגאה וישפל עד עפר, והנביא משתומם על גודל נפילתו ותבוסתו באומרו: שאפילו הגנבים, השודדים והבוצרים הלא משאירים דבר מה, ואילו את אדום שדדו לגמרי, מבלי להשאיר לו כל. ומחמת חוסר תבונתו, הנה ידידיו ומריעיו שבטח בהם, הוליכו אותו שולל ומסרו אותו בידי אויביו. ובגלל החמס שעשה ליעקב אחיו, יכרת לעולם כי הוא עמד ולא עזר בעת בוא האויב בשערי ירושלים, ולא די בכך אלא גם הוא עזר לאויבי ישראל, ובמקום שישתדל שלא יראה את עצמו לפני אחיו בעת צרתו, הנה עשה להיפך ששמח על מפלתם, וגם הכרית את שארית הפליטה שיצאה לגלות, לכן גמולו ישוב בראשו, שהמשיח וחבריו יעלו להר שעיר לשפוט אותו, ישמידו אותו, ירשו את ארצו, ואז והיתה לה' המלוכה.

עובדיה א'.

א. חֲזוֹן עֹבְדִיָּה [א] מֵרָאָה הַנְּבֹאָה שֶׁל עֹבְדִיָּה [שהיה גר אדומי] כִּי־אָמַר אֲדֹנָי יְהוֹה (קרי אלהים) לְאֲדוֹם עַל אֲדוֹם שְׁמוּעָה שְׁמָעֵנוּ אֲנִי וְשָׂאֵר נְבִיאִים מֵאֵת יְהוֹה עַל חוֹרְבֵן אֲדוֹם וְצִיר שְׁלִיחַ בְּגוֹיִם שְׁלָח זה לזה שיאמרו **קוֹמוּ וְנִקְוָה עֲלֵיָּה** על ארץ אדום **לְמַלְחָמָה** (מ"ד): **הִנֵּה** בתחילת ממשלתך באדום בארץ שעיר, היית גוי **קָטָן** בזוי ושפל **נִתְתִּיךָ בְּגוֹיִם בְּזוּי אֶתָּה מְאֹד** [ב] מושפל עד מאוד, ולא

עיונים והארות

בימי אמציה לא העמיד מלך במקומו עד היום הזה (סדר עולם). **שְׁמוּעָה** שמענו מאת ה' וכו' אפשר לרמוז לאדום ג' א"ף ועידן רתחא מזת הרחמים מתהפכת לדין וז"ש לאדום רשעים וע"כ חרה אף ומוזה נמשך דמדת רחמים שהוא שם הוי"ה כביכול נהפך לדין וזהו שמועה שמענו מאת ה' שהוא רחמים נהפך להם למדת הדין וזהו חזון עובדיה חזות קשה (החיד"א).

ב. הִנֵּה קטון נתתיך בגויים... כאשר רואה אדום, כי ניתנה בידו הממשלה (הרשות), לנגוש ביהודים ולמרר את חייהם, מיד משתלטת עליו גאוה והוא משלה את עצמו, כי אכן כה גדול וחשוב הוא בשמים. אולם באמת, הרי דבר זה כשלעצמו מוכיח, עד כמה בזוי ודל־ערך הוא, שדוקא הוא נבחר להיות נוגשם וצוררם של ישראל עם קדושים. וזה דומה למלך, שהיה לו בן יחיד, ואהבו אהבה יתירה והעמיד לרשותו שומרים ומשרתים

א. חֲזוֹן עובדיה אמר לו הקב"ה לאלפיז, אתה הוכחת לאיוב (ד/יג) בחזון בשעפים [במחשבות] מחזיונות לילה, אני אעמיד ממוך בן נביא שיפרע מבית אביך בחזון, שנאמר חזון עובדיה. כה אמר ה' אלקים לאדום, מוה שנא עובדיה לאדום, א"ר יצחק אמר הקב"ה יבא עובדיה הדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם, ויפרע מעשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם. אמר אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר, עובדיה גר אדומי היה, והיינו דאמרי אינשי מיניה וביה אבא ליזיל ביה נרגא, כי אתא רב דימי אמר ירך מתוכה מסרחת (תנחומא, סנהדרין ל"ט).

כה אמר ה' אלקים אוי למלוכות רביעית שהקב"ה נוקם בעצמו ממנה, במצרים פרע על ידי מלאך, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, באשור ויצא מלאך ה"..." אימתי היתה מלחמה זו, בימי יהושפט מלך יהודה, אין מלך באדום נציב מלך, משנפלו אדומיים

יחושיו לך שאר הגויים אם תאבד (רד"ק): ג ועתה שנתגדלת למשול כמשל רב זָדוֹן לְבָבְךָ הַשִּׁיאֲךָ אתה אדום, הרשע שבלבך פיתה אותך להתגאות (ת"י) שְׂכָנֵי בְּחַגְיוֹ-סֵלַע מְרוֹם שְׁבָתוֹ מרוב גאותך אתה מרגיש וחושב כאילו אתה שוכן בבקיעי וחריצי הסלעים אִמָּר בְּלִבּוֹ מִי יוֹרִידֵנִי אֶרֶץ לכן אתה אומר בלבך מי יורידני לארץ (מ"ד): ד אומר לו הש"ת, דע כי גם אִם-תִּגְבֶּיָה אפילו אם תגביה מקום מושבך במקום גבוה כְּנֶשֶׁר שָׁעָף גְּבוּהָ יוֹתֵר מִכָּל הָעוֹפוֹת וְאִם-בֵּין כּוֹכָבִים שִׁים קִנְיָךְ [ג] מְדוֹרֵךְ מִשָּׁם אוֹרִידֶךָ לארץ ותהיה נמסר ביד האומות (מ"ד) וי"א אל עמק יהושפט (מלבי"ם) נֶאֱמַר-יְהוָה: עתה הנביא לועג לאדום על הפורענות שתבא להם עוד קודם אחרית הימים (מלבי"ם) ה אִם-גִּבְעִים בָּאוּ לָךְ עֲלִיד אִם-שׁוֹדְדֵי לַיְלָה המפתחים לגזול ביום אִיךָ נִדְמִיתָה למה נרדמת וישנת (רש"י) וניכרת מנך הכל (רד"ק) ומדוע לא גירשת אותם הֲלֹא הֵרִי סֵתֶם גִּבְעִים יִגְבּוּ דַּיִם יגבּוּ די סיפוקם וכן אִם-בְּצָרִים התולשים את הענבים בָּאוּ לָךְ לגנוב הֲלֹא יִשְׁאִירוּ עֲלֵיכֶם הֵיוּ צָרִיכִים לְהִשְׁאִיר גִּרְגִּימִים קִטְנִים (מצודות), ומדוע א"כ לא השאירו לך מאומה: ו תמה אני עליך אִיךָ נִחַפְּשׁוּ עֲשׂוֹ אִיךָ נִבְחַנו ונבדקו מטמוני עשו (מ"ד) נִבְעָו מִצִּפְנֵי נִתְּגִלוּ כָּל הַדְּבָרִים הַצְּפוּנִים וְהַמּוֹחְבָּאִים שְׁלֹ (ת"י): ז עַד-הַגְּבוּל שְׁלַחֲדָךְ אותם אשר הבטיחו לבוא לעזרתך במלחמה באו וליוו אותך רק עד גבול ארצך כָּל אֲנָשֵׁי בְרִיתְךָ הַשִּׁיאֲדָךְ כל אנשי בריתך המחוויבים לעזור לך בעת צרה הם הסיתו אותך יִכְלֹוּ לָךְ אֲנָשֵׁי שְׁלֹמֶךָ והצליחו לפתות אותך ללכת למלחמה, ולא רק שלא עזרו לך אלא אוכלי לַחֲמֶךָ הם יְשִׁימוּ לְךָ מִזֹּר תַּחְלִיף [ד] מכה במקומך, כי הכינו לך כליון ואבדון שיעצו עליך רעה אֵין תְּבוּנָה בּוֹ באדום להרגיש מה עושים לו אנשי בריתו (רד"ק): ח הֲלֹא בַּיּוֹם הַהוּא באחרית הימים (רד"ק פסוק י') ביום הפורענות נֶאֱמַר יְהוָה

עיונים והארות

ג. אִם תגביה כנשר. אם תגביה כנשר לעתיד לבא כשהקב"ה דן את עשו הרשע מה עשו עושה, מתעטף בטליתו ובא ויושב אצל יעקב, שנאמר ואם בין כוכבים שים קנך, ואין כוכבים אלא יעקב, שנאמר דרך כוכב מיעקב... ויעקב אומר, אחי, לא תהא כיוצא בו, שנאמר אחי דברך מות אחי קטבך שאול, גזרות שהיית גוזר עלי לעבוד אלילים, אלו הייתי עושה נתחייבתי מיתה בידי שמים, ואם לא אעבוד אתה הורג אותי, כיון שירד עשו לשאול נשתייר יעקב לעצמו (תנחומא).

דברי הכתוב יבנו על פי משל: אדם פשוט מפשוטי העם עשה רעה לבן המלך, וכולם חשבו שעבור זה יחייב ראשו אל המלך. אבל להפתעת כולם לא די שהמלך לא המיתו, אלא אדרבה נישאו למעלה רמה. ואותו אדם חשב לתומו שהמלך לא יענישו יותר, אולם פתאום באה פקודה מהמלך להורידו מגדולתו. והסיבה לכך, כיון שבתחילה לא היה מכבודו של המלך להתעסק עם אדם פשוט ושפל ולהענישו, לכן הערים המלך להגביה אותו למעלה, כדי שאחר כך מפלתו תהיה גדולה.

וזוהו שאומר הכתוב: "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך" אל לך לחשוב שלא אעניש אותך, אלא "משם אורידך נאום ה'" מהגדולה והחשיבות עצמה אורידך מטה מטה (פתח השער).

ד. לַחֲמֶךָ ישימו מזור תחתך. כל הנותן פת למי שאין בו דעה יסורין באין עליו, שנאמר לחמך ישימו תחתך אין תבונה בו ואין מזור אלא יסורין (סנהדרין צב/א).

נאמנים. הבן חלה במחלה אנושה והיה זקוק לטיפול רפואי חמור ביותר. הרופא הביע את רצונו לרפא את הבן, אולם בתנאי אחד להרחיק מאותו הבן את אביו המלך והמשרתים הנאמנים, ובמקומם להעמיד לרשותו אדם גס-רוח ואכזר, אשר לא יכיר לחלוטין את טיבו של בן המלך, את חשיבותו ואצילותו, וללא רגשי חמלה יכריחו לקחת את התרופות החריפות ולשמור על ההוראות שלי, וכן היה.

אִתּוֹ אדם גם רוח, משראה כי סולקו כל אנשי החצר ורק הוא המשגיח היחיד על הנסיך החולה החל להתגאות ולהתיימר כי הוא האדם החשוב ביותר בעיני המלך. אמרו לו הבריות: שוטה שכמותך! דוקא משום שאתה שפל ונבזה, גס רש ואכזר, ללא רגש של עדינות וחמלה נמסר לידך תפקיד זה, אשר כל אדם בעל נפש ולב, לא היה מסוגל לבצעו, אתה עכשיו בתפקיד זה, עד אשר יתרפא הנסיך על ידי אכזריותך, אולם לאחר מכן תשוב להיות בין האנשים השפלים והנבזים.

כיוצא בזה אומר הנביא אל אדום: "זדון לבך השיאך" באת לכלל גאוה על אשר ניתנה בידך המשימה להצר לישראל, אבל באמת דבר זה כשלעצמו מוכיח כי "קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד" לפיכך נבחרת אתה, האכזר, חסר הלב, קהה המוח וגס-הרוח, להיות צוררם של ישראל, בשעה שזקוקים הם לרפואה, ואביהם הנאמן שבשמים נאלץ להעלים עין מהם ולהניחך לעשות בהם כרצונך. אולם, זכור מה יעלה בסופך "משם אורידך נאום ה'" (כוכב מיעקב).

וְהֵאֱבַדְתִּי חֲכָמַיּוֹם מְאֹדָּם וּתְבוּנָה מְכַל אֱלֹהִים שִׁגְדְּלוּ וַיֵּצְאוּ מִחֵר עֲשׂוֹ שְׁלֹא יִתְחַכְּמוּ בַּתְּחִבּוּלוֹת לְהַצִּיל נַפְשָׁם מִן הַמִּלְחָמָה: ט וְחֵתוּ גְבוּרֶיךָ תִּימָן אֹתָהּ שֶׁמֶקוֹר מִחֻצְבֶּתְךָ מֵאֲדָוִים שִׁיּוֹשֶׁבֶת בְּדִרְוֹמָה שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל יִשְׁבְּרוּ גְבוּרֶתְךָ בְּמִלְחָמָה לְמַעַן יִכְרֶת-אִישׁ כָּל גְּבוּר מִחֵר עֲשׂוֹ מִקְטֵל מְרֹב הַהֶרֶג שִׁיבֹא עֲלֵיהֶם לֹא יֵשָׁאֵר בָּהֶם אִישׁ אֶלָּא כֹּלָם יִכְרֶתוּ (ט"ד): י מִחֲמַם אֲחִידֶיךָ יַעֲקֹב [ה] כָּל זֶה יִגִּיעַ לָךְ בְּגִלְלַת הַחֲמַס שֶׁעֲשִׂיתָ לִיעֲקֹב, וְעַל כֵּן תִּכְסֶּיךָ בַּיּוֹשָׁה וְנִכְרַתָּ לְעוֹלָם וְתִהְיֶה נִיכְרֶת לְעוֹלָם וְלֹא תוֹסִיף לָקוּם (ט"ד): יא בְּיוֹם עֲמֻדָּךָ מִזֶּנֶד [ו] בְּיוֹם שֶׁעֲמַדַּת מִנְּגֵד כַּאֲשֶׁר הִחְרִיב נְבוֹכַדְנֶצַּר אֶת בֵּיהֶמ"ק וְלֹא בָאתָ לְעִזְרַת אַחִידֶיךָ בְּיוֹם שְׁבוּת זָרִים חִילוֹ בְּיוֹם שְׁזָרִים שִׁדְדוּ עוֹשָׂרָם וְנִכְבְּרִים בָּאוּ שְׁעָרָיו (שְׁעָרָיו קָרִי) שֶׁל יַעֲקֹב וְעַל-יְרוּשָׁלַם יָדוֹ גִּזְלָל וְעַל יְרוּשָׁלַם הִפִּילוּ גֹרֵל וְחִלְקוּ אוֹתָהּ בִּינֵיהֶם (ר"ק) גַּם-אַתָּה אָדָם כְּאַחֶר מֵהֶם לֹכֵן מַעֲלָה אֲנִי עֲלֶיךָ כִּאִילוֹ הֵייתָ כְּאֶחָד מֵהַנִּלְחָמִים וְהַשּׁוֹדְדִים (ט"ד): יב וְאַל-תִּתְּרָא בְּיוֹם-אֲחִידֶיךָ לֹא הָיָה לָךְ לְרֹאוֹת אֶת אַחִידֶיךָ בְּיוֹם צָרָתוֹ בְּיוֹם נִכְרָו בַּעַת שְׁגָלָה וְנִתְנַכֵּר מֵאֲרָצוֹ וְאַל-תִּשְׁמַח לְבִנְי־יְהוּדָה בְּיוֹם אֲבָדָם וְלֹא הָיָה לָךְ לִשְׁמוֹחַ בַּעַת שְׁבִנֵי יְהוּדָה אֲבָדוֹ וְנִשְׁמְדוּ וְאַל-תִּגְדֹּל פִּיךָ בְּיוֹם צָרָה וְלֹא הָיָה לָךְ לְהַגְדִּיל וּלְהַרְחִיב פִּיךָ בִּלְעֹג וּבֹז בְּיוֹם צָרָה שֶׁל מַפְלֵת יִשְׂרָאֵל (ר"ק ט"ד): יג אַל-תִּבְּוֹא בְּשַׁעַר-עַמִּי בְּיוֹם אִידָם וְכ"ש שֶׁלֹּא הָיָה לָךְ לְבֹא בְּשַׁעְרֵי הָעָרִים שֶׁל עַמִּי בַּעַת צָרָתָם לְכַבּוֹשׁ אוֹתָם אַל-תִּתְּרָא גַם-אַתָּה לֹא הָיָה רְאוּי לָךְ לְרֹאוֹת בְּרַעְיָתוֹ בְּיוֹם שְׁבֹא עֲלָיו אִידוֹ צָרָתוֹ וְאַל-תִּשְׁלַחְנָה וְכ"ש שֶׁלֹּא הָיָה לָךְ לִשְׁלֹחַ יָדֶיךָ בְּחִילוֹ בְּיוֹם אִידוֹ בְּנִכְסָיו לְגַנוֹב וּלְבֹזֹז בְּיוֹם צָרָתוֹ וְאֲבָלוּ (ט"ד): יד וְאַל-תַּעֲמֹד לֹא הָיָה לָךְ לַעֲמֹד עַל-הַפָּרֶק בְּמִקּוֹם פְּרֶשֶׁת דְּרָכִים לְהַכְרִית אֶת-פְּלִיטָיו לְהַסְגִּיר לְאוֹיֵב אֶת הַיְּהוּדִים הַנִּמְלָטִים לְהַכְרִיתָם וְאַל-תִּסְגֵּר וְלֹא הָיָה לָךְ לִתֵּן לְמַאֲסָר אֶת שְׂרִידָיו הַנִּשְׁאָרִים בְּיוֹם צָרָה (ט"ד): טו כִּי-קָרֹב

עיונים והארות

ברעתו שהיית בא לעשות לו שתהיה כיום אידו... ואחר שנתמעטו לא היה לך להסגיר את שרידיו ביום צרה. לשום אותם במסגר ובבתי כלואים... ועוד כי עונשך וכלי משחיתך להשחיתך כבר הוא במציאות מזמן עשותך הרעה. והוא דבר ידוע כי כל עוון אשר יעשה האדם נברא בו משחית, והמשחית עצמו הוא המייסרו. וזהו "גמולך ישיב בראשך". שהגמול רע אשר גמל לישראל הוא עצמו ישוב על ראשו. וזהו שלא אמר ישיב. אלא ישוב בראשו. (אלשיך).

ו. ביום עמדה מנגד. בשעה שהקיף נבוכדנצר את ירושלים בא עשו הרשע ועמד לו רחוק מן הכשדים מיל, והיה הורג כל מי שנמלט מן הכשדים, שנאמר ביום עמדה מנגד, אימתי, ביום שבות זרים חילו, ולא היה החורבן זה שלך, אלא של בבל, שנאמר שבות זרים חילו, וגם אתה כאחד מהם בקש להמנות עם מחריבים ראשונים... זה שאמר הכתוב "שמעו כי נאנחה אני ואין מנחם לי", בני קיני שמעו אף על פי שלא באו יצא שכם בהפסדם, למה שלא באו להזדווג לי, אבל עשו הרשע לא די שלא בא לנחמני, אלא בא לסייע את אויבי... אמר עשו הרשע הריני עומד כאן, אם אראה ישראל נוצחים אמר לסייע אתכם באתי, ואם ינצחו אותם בבל הופך אני והורג בישראל, ורוח הקדש צווחת ואל תעמוד על הפרק (ילמדנו).

ה. מחמם שחמסת כל ממונו, כמו שאמרו ז"ל על פסוק "בקרבי אשר כריתי לי". מלמד שנטל כל ממונו ועשה ממנו כרי, כדי שלא ישאר לו חלק במערת המכפלה. והיה חמס. כי חלק לא היה לו. ומבריאת העולם היתה של ד' זוגות. מה שאמרתי ששדוד תישדד הוא מחמס אחיך יעקב שחמסת אותו. ונכרת לעולם כי הרעות הרבה את בניו, וזהו אומרו "ביום עמדה מנגד" וגו'. כי בעוד היה עומד מנגד להכרית את פליטיו, אמר כי גם אחר שנכנסו ובאו שערי נבוכדנצר ושאר אומות עוזריו, "ועל ירושלים ידו גורל". איזה חלק יחריב כל אחר מהנכרים ההם. גם אתה נכנסת עמהם בגורל. וזהו "גם אתה כאחד מהם". וכן בגלות מדי שנעשו ישראל נכרים לקונם, שהשתחוו לצלם ובסעודת אחשוורוש. אמר "ביום אחיך ביום נכרו", הוא יום שנעשה נכרי. "ואל תשמח לבני יהודה" שיצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב ביום אבדם, שהיה גמר הגזירה לאבדם. וכן "ואל תגדל פיך ביום צרה", שהוא כי הוא לא אמר למלך רק "יכתב לאבדם" בלבד, שהיה אפשר לפרש על איבוד נכסים, אך בראות המן בשער עזרתו הגדיל פיו, ואמר לסופרים לכתוב להשמיד ולהרוג ולאבד. וכן בגלות יון שנכנסו להיכל ופרצו פרצות, לא היה לך לבא "בשער עמי ביום אידם" לשמוח לאיד אחיך. וכן בגלות הרביעי שהוא שלך הכבדת הצרה. בקשת גם איזה יום מוכן לצרת ישראל הוא תשעה באב, וזהו "אל תרא ביום אחיך ביום אידו", שלא היה לך לראות ולהביט

יום־יהוה יום התשלומים מזה' **על־כָּל־הַגּוֹיִם** שהרעו לישראל, וגם אתה אדום **כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ** לישראל כן **יעֲשֶׂה לְךָ גְּמֻלָּה** הגמול הראוי לך **יָשׁוּב בְּרֹאשֶׁךָ** (מ"ד): **כִּי כַּאֲשֶׁר שְׁתִּיתָם** עשיתם משתה ושמחה **עַל־הָהָר קִדְשִׁי** על חורבן בית מקדשי, כן **יִשְׁתּוּ אָדוּם וְכָל־הַגּוֹיִם** שהרעו לעם ישראל **תִּמְכֹּר** את כוס התרעלה **וְשָׁתוּ וְלָעוּ** יהיו מבולבלים ונשחתים מן הפורעניות **וְהָיוּ כְּלֹא הָיוּ** יהיו כלים כאילו לא היו מעולם (רד"ק): **וַיִּבְהַר צִיּוֹן הַהִיָּה פְּלִיטָהּ** ישארו בה ישראל ונדחי ישראל יתקבצו מעט מעט **וְהָיָה קִדְשׁ** ולא יוסיף לבוא בה שום טמא **וַיֵּרְשׁוּ בֵּית יַעֲקֹב אֶת מוֹרְשֵׁיהֶם** את אותם עכו"ם שירשו אותם (רד"ק): **יְהוָה וְהָיָה בֵּית־יַעֲקֹב אֵשׁ** הבורח מקרוב **וּבֵית יוֹסֵף לַהֲבָה** [ז] שלהבת הבורחת למרחוק יותר מן האש (מלבי"ם) **וּבֵית עֲשׂוֹ לֶקֶשׁ** הנשרף מיד **וְדָלְקוּ בָהֶם** ישראל ידליקו את בית עשו **וַיִּאֲכָלוּם** וישרפום **וְלֹא־יִהְיֶה שְׂרִיד** שום שארית **לְבֵית עֲשׂוֹ כִּי יִהְיֶה דָבָר** ובודאי כך יהיה (מ"ד): **יְהוָה וַיֵּרְשׁוּ הַנֶּגֶב** ישראל שיושבים בנגב ירשו **אֶת־הָהָר עֲשׂוֹ** שהוא בצד דרום **וְהַשְּׂפֵלָה** ובני ישראל היושבים בעמק **אֶת־פְּלִשְׁתִּים** ירשו את ארץ פלישתים **וַיֵּרְשׁוּ** גם **אֶת־שָׂדֵה אֲפֻרִּים וְאֶת שְׂדֵה שִׁמְרוֹן וּבְנֵימָן** ובני מנשה **אֶת־הַגִּלְעָד** שהיא היתה שלהם (רש"י): **כִּי וְגִלְתָּ הַחֵל־הַזֶּה** ובני הגולה של העם הזה נ"א, שהם בני דן שגלו קודם כל השבטים הם ירשו את הכנענים שהם צור וצידון (מלבי"ם) **לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל** מעשרת השבטים **אֲשֶׁר־יָשׁבוּ עִם בְּנֵי־עָמֹן** שברחו מארצם בימי יהושע והגיעו מקום מושבם **עַד־צַרְפָּת וְגִלְתָּ יְרוּשָׁלַם** ובני הגולה של שבט יהודה שהיו בירושלים **אֲשֶׁר יָשׁבוּ בְּגִלְתָּ בְּסַפְרָד** שהיא אספמיה **יֵרְשׁוּ אֶת עַרְי הַנֶּגֶב** את הר עשו ארץ אדום (רש"י ומ"ד): **כֹּא וְעָלוּ מוֹשְׁעִים** שהוא מלך המשיח **שִׁבְעָה רִעִים וְח' נְסִיכֵי אָדָם** בְּהָר צִיּוֹן לְשֹׁפֵט אֶת־הָהָר עֲשׂוֹ [ח] על מזה שהרעו לישראל, ואז **וְהָיְתָה לַיהוָה הַמְּלוּכָה** הכל יודו במלכותו יתברך (רד"ק):

עיונים והארות

אמרים דרוש י"ד העמדת הקדמה זו על בוריה ע"ש ואפשר דלכך המשיל הקב"ה ליעקב ויוסף לאש ולהבה דעשו נחש הקדמוני אשר בעפר יסודו כל קבל דנא נמשלו יעקב ויוסף לאש ולהבה לכלה ולהתם ולא יהיה שריד לבית עשו.

ובזה יש בנותן טעם למשז"ל הקול קול יעקב והידים ידי עשו בזמן שהקול יעקב שעוסקים בתורה אין הידים ידי עשו וכו' והטעם כי עשו נחש עפר וכשעוסקים בתורה שהיא אש מבטלים לעשו דהאש מגרש ארסו של נחש. וזה טעם משז"ל דאמר הקב"ה בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין דהיצר גונדא דחימה משרש נחש יצא ולכן התורה שהיא אש מגרשת כח הנחש דהוא מן העפר (החיד"א).

ח. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו - ועלו מושיעים כתיב עד אשר אבא אל אדוני שעירה, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו שהלך יעקב לשעיר, אלא אימתי ילך אצלו, לעתיד, הדא הוא דכתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו. והיתה לה' המלוכה - לפי שנאמר כי יד על כס י"ה, שאין הכסא שלם ולא השם שלם עד שיכירת זרע של עשו, שנאמר האויב תמו חרבות לנצח ועמם נתשת וגו', וה' לעולם ישב כוננו למשפט כסאו (ב"ר ע"ח).

ז. והיה בית יעקב אש. שואל הג"ר יונתן אייבשיץ ז"ל: "למה לא גילה הקב"ה את קץ הפלאות על-ידי עבדיו הנביאים?" והוא אומר: "לפי דאם הנביא מוציא הדיבור מכוח לפועל על הפורענות שוב אינו חוזר, ואם יזכו ישראל בתשובה קול התור נשמע בארצנו קודם זמן הקצוב, וכל היום זמנו הוא, כי הדבר תלוי בתשובה והיום אם בקולו תשמעו. א"כ אלו היה השי"ת מגלה הקץ ע"י עבדיו הנביאים שוב אינו יכול לחזור, לכן הסתיר השי"ת את הקץ, ולדניאל הראה רק במראה, בבחינת, הלב מבין, דהיינו לא בבחינת דיבור, ולבא לפומא לא גליא וכו'.

ובית עשו לקש וכו'. אפשר דהתורה נמשלה לאש ובגלות זה אנו נגאלים בזכות התורה וז"ש והיה בית יעקב אש דע"י עסק התורה שנמשלה לאש, וגם מכוח יוסף שאחיו גמלו לו לרעה והוא פייסם וכלכלם כיד המלך לכן בית יוסף להבה תלהט את בית עשו שהיא קש ולא יהיה שריד לבית עשו וכמ"ש בפסיקתא בטעם שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל.

א"נ, כמ"ש בס' יערות דבש דף ע"ד כי אין מגרש כח הנחש כי אם האש כי ארס הנחש שרשו מיסוד עפר ונחש עפר לחמו והאש תכלית הריחוק מן העפר זה מטה מטה וזה מעלה מעלה ולכן אש מגרש ארסו של נחש והאריך בזה. ובספרי הקטן דברים

שאלות ברש"י על הפרשה

- א. הסבר: באנו אל אחיך אל עשו.
תשובה.....
- ב. ואלהי אבי יצחק - ולהלן הוא אומר ופחד יצחק. למה השינוי? ולמה אח"כ מיד אומר ה' האומר אלי?
תשובה.....
- ג. ואתה אמרת...ושמתי את זרעך כחול הים? האם כך אמר לו והלא אמר לו רק והיה זרעך כעפר הארץ!
תשובה.....
- ד. הסבר: וְעֵינֶיךָם.
תשובה.....
- ה. ויאבק איש עמו - מי היה איש זה?
תשובה.....
- ו. הסבר: לא יעקב יאמר עוד שמך.
תשובה.....
- ז. כי שרית עם אלהים ועם אנשים - מי הם האנשים?
תשובה.....
- ח. למה זה תשאל לשמי? מה התכוון המלאך?
תשובה.....
- ט. ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים - מדוע?
תשובה.....
- י. ויחבקהו - מדוע?
תשובה.....
- יא. הסבר: כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים. ומדוע אמר לו כך?
תשובה.....
- יב. עד אשר אבא אל אדוני שעירה - האם בסוף הלך אליו לשעיר? ומתי ילך לשם?
תשובה.....
- יג. הסבר: במרמה.
תשובה.....
- יד. הסבר: ואת כל חילם. מהיכן לומדים?
תשובה.....
- טו. הסבר: והטהרו והחליפו שמלותיכם.
תשובה.....
- טז. בכור יעקב ראובן - וכי לא ידענו שהוא בכור? בכור למה?
תשובה.....
- יז. עדה בת אילון - מי היא עדה? ומדוע נקראה כך?
תשובה.....

שאלות מספר בן איש חי שנה א'

- א. כמה שעות לפחות צריך אדם לישון ולא יותר מכמה שעות? ומדוע? ומה יעשה בשאר שעות הלילה?
תשובה.....
- ב. מתי צריך לישון בלילה, בתחילת הלילה או בסוף הלילה? ומדוע? ואיך ינהגו הנשים?
תשובה.....
- מה דעת רבנו עובדיה יוסף ע"ה בענין זה?
תשובה.....
- ג. מה יעשה אדם שקם בחצות ועשה תיקון חצות ולמד ורוצה לישון שוב?
תשובה.....

ד. מתי הוא זמן תיקון חצות ? האם הנשים צריכות לומר תיקון חצות?

תשובה.....

מה דעת רבנו עובדיה יוסף ע"ה בעניין הנשים?

תשובה.....

ה. מתי אין אומרים תיקון רחל?

תשובה.....

מה דעת רבנו עובדיה יוסף ע"ה לגבי ליל הברית?

תשובה.....

ו. מתי אין אומרים תקון לאה?

תשובה.....

ז. ממתי בלילה אסור לומר תיקון חצות? ואם יש מעט זמן , מה יותר עדיף, תקון חצות או למוד תורה? ומה עדיף תקון חצות או סליחות באלול?

תשובה.....

מה דעת רבנו עובדיה לגבי תקון חצות אחרי המועד הנ"ל?

תשובה.....