

(25) **שאלה ששית**; מהו הצורך בהתראה הראשונה המרוחקת כל כך מהמכה עצמה?

(26) הנה מצינו ישראל נקראים "בכור" לה'. אך ישראל באו לעולם לבסוף, לאחר שבעים האומות, וכמבאר לפנינו; [זט] ג"א בראשית פ"א אות ז

אין דבר נברא באחרונה רק ישראל, שהרי לא היתה אומה אחרונה לישראל, כי אדום ומואב נעשו לאומות קודם לישראל, וישראל באחרונה... וכן ישראל שיצא באחרון מן כל הנבראים, והם שלימות כל העולם, וכאשר יצאו ישראל אז היתה שלימות כל עולם, ואז עמדה הבריה, כי כבר הגיעה התכלית והשלימות... ובשביל כך היה דבר בישראל שלא היה בכל האומות, כי לא תמצא אומה באחרונה כמו ישראל, מורה על שישראל הם משלימים כל העולם, ולפיכך הם באחרונה. ובדבר זה יתבאר מה שאמרו חכמים (יבמות סא.) 'אתם קרויים אדם', שהרי ישראל דומים אל האדם, שכל הבעלי חיים נבראו בראשונה והאדם באחרונה, לומר שהאדם משלים הכל, וכן כל האומות נבראו ראשונה וישראל באחרונה, ודברים נסתרים הם ונפלאים מאד.

(27) **שאלה שביעית**; הואיל וישראל יצאו לאחרונה, מדוע הם נקראים "ראשית"?

(28) המפתחות לענין זה נמצאים בדברים שביאר הפחד יצחק בנוגע לקדושת בכורה; [יז] פחד יצחק פסח, מאמר עד

ונמצא לנו בזה עומק מיוחד הטמון בתוכן סוג הקדושה שנתגלה לנו במכת בכורות. דהלא רואים אנו דאע"פ שקדושת הבכורה בתורת מצוה אינה נוהגת אלא בפטר רחם, מ"מ עצמיותה של קדושה זו מתיחסת היא לכלליות ישראל. דמקרא מפורש הוא בתורה [שמות ד, כב] "בני בכורי ישראל". וכשם שקדושת פטר רחם בישראל מושרשת היא במכת בכורות; כמו כן קדושת בכורה של כלליות ישראל מושרשת היא במ"ב. שהרי כך נאמר לפרעה "בני בכורי ישראל וגו' אנכי הורג את בנך בכורך". והנה קדושת הבכורה של כלליות ישראל שנויה היא בסגנון נביאים בלשון "ראשית". [ירמיה ב, ג] "קודש ישראל לה' ראשית תבואתו". ונמצא דקדושת הבכורה של כלליות ישראל אינה בנויה על זמן הופעתה בעולם, מפני שאדרבה, הופעתה של כנסת ישראל בעולם באה היא דוקא לאחר הופעתם של שבעים אומות. אלא שקדושת הבכורה של כנס' בנויה היא על שם **ראשית המחשבה** של בריאת העולם, "בראשית ברא" בשביל ישראל שנקראו ראשית. ובודאי שאין הכוונה כאן שעובדת ההופעה האחרונה היא מחולקת מן עובדת המחשבה הראשונה. אלא שאדרבה, כך הוא הדין; "סוף מעשה במחשבה תחילה", ודוקא משום דבמחשבה היתה הופעתם של ישראל בראשונה, דוקא משום כך היתה הופעתם בפועל ממש באחרונה. באופן שתוכן קדושת הבכורה של כלליות ישראל בנוי על יסוד המשפט "סוף מעשה במחשבה תחילה".

(29) כן מבואר בדבריו הקצרים של המהר"ל, ובמדרש;

[יח] ג"א בראשית פ"א אות ז

ובשביל כך נקרא גם כן ישראל "ראשית" (ירמיה ב, ג), כי התכלית הוא ראשית המחשבה.

[יט] ב"ר א, ז

בראשית ברא אלקים. ששה דברים קדמו לבריאת העולם, יש מהן שנבראו, ויש מהן שעלו במחשבה להבראות. התורה והכסא הכבוד נבראו... האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה להבראות.

(30) נמצא שקדושת הבכורה של ישראל בנויה על היות ישראל "ראשית המחשבה", ומיושבת השאלה השביעית.

(31) נמשיך עם דברי הפחד יצחק;

[כ] פחד יצחק שם

ובהתאם לעצם מהותה של קדושת הבכורה של כלליות ישראל בא גם הגלוי של קדושה זו במהלך "סוף מעשה במחשבה תחילה". ודוקא מפני שמ"ב היתה "סוף מעשה", דוקא מפני כך נשתלשלה מראשית המחשבה. ומפני כך באה ההתראה עליה לפני שהתחילה פרשת המכות. מפני שמהלך גלויה של קדושה זו נטבע באותה המטבע הטבועה בעצם מהותה של קדושה זו, והכן היטב.

(32) כדי להורות על הקדושה העומדת להתחולל כאן, לכך משה הודיע על כך לפרעה בראשית תפקידו, כדי שההתראה על מ"ב תהיה תואמת למהות קדושת הבכורה בישראל. ומהו הצורך בהתראה נוספת סמוך למכה?

[כא] פחד יצחק שם

אמנם כל זה הוא רק מצד הפנים המיוחדות של מ"ב, בהיותה שורש לקדושת הבכורה. אבל מאידך גיסא הרי יש למ"ב פנים משותפות עם שאר המכות בהיותה נמנית כאחת מהן. וכן הוא אומר "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי וגו'". וכאן כלולה מ"ב בין שאר המכות, שעל כולן הוא אומר "דן אנכי". ומצד זה גם לפני קדמה התראה סמוך לה מלבד ההתראה הראשונה של "הנה אנכי הורג את בנך בכורך", כדרך שבאו ההתראות בכל המכות סמוך להן. ונמצאנו למדים דמכת בכורות משמעות כפולה יש בה; עשיית דין במצרים, וכן שורש לקדושת בכורה.

(33) צרף לכאן את דברי המהר"ל;

[כב] ג"א בראשית פט"ו אות טז

"דן אנכי" פירש רש"י "בעשר מכות". פירוש דאינו מלשון דין, דלא מצינו שהביא הקב"ה אותם בדין, אלא רוצה לומר "דן" שיעניש אותם. ומה שכתוב לשון "דן", שהוא רמז על י' מכות, שהראשונה דם (שמות ז, כ), והעשירית - נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים כו" (שם יא, א), ולכך פירש רש"י "בעשר מכות", ולא פירש סתם - במכות:

(34) הרי שתיבת "דן" מורה גם על מכת בכורות, ומצד זה מ"ב שייכת לשאר המכות, ויוצרת עמה את תיבת "דן".

(35) לכך היתה התראה כפולה במ"ב כנגד שתי הפנים של מ"ב; קדושת בכורה [התראה ראשונה], ודין למצרים [התראה שניה]. ומיושבת השאלה הששית.

(36) ומכאן הביאור בשנוי הלשון שבין תפילת ערבית לשחרית אודות מכת בכורות. ורק נקדים את ההלכה הבאה; [כג] בן איש חי פרשת פקודי

כיון דבליילה הוא שליטת הדינים, לכך נתקן לומר פסוק [תהלים עח, לח] "והוא רחום" קודם קריאת שמע וברכותיה דתפילת ערבית בחול דוקא... ולכן אין אומרים פסוק "והוא רחום" אלא רק בחול, אבל בערבית דשבת, אסור לומר פסוק זה כאן... שנתקן בשביל שליטת הדינים, אסור לאומרו בשבת, כי בשבת אין שליטת הדינים

(37) הרי שהלילה הוא "שליטת הדינים", לעומת היום שהוא הנהגת חסד, וכמבואר בהמשך דברי הפחד יצחק; [כד] המשך פחד יצחק שם

וכאן הגענו למקום שבו מתחלקים הם שני צדדי המטבע כל אחד בפני עצמו. והנה איתא בגמרא דברכות [יב.] דק"ש של שחרית הן על שם הפסוק [תהלים צב, ה] "להגיד בבוקר חסדך". ואילו ברכות ק"ש של ערבית הן ע"ש הפסוק [שם] "ואמונתך בלילות". דבליילה שהוא זמן שליטת הדינים, הדיבורים הם דיבורים של אמונה. ואילו בבוקר שהוא זמן שליטת החסד, הדיבורים הם דיבורים של הגדת חסדים. ובהתאם למבואר לעיל, הנה אותם פנים משותפות של מ"ב עם שאר המכות כלולות במאמר של "דן אנכי", הם הם הפנים של מכה זו הטבועים במטבע ברכות ק"ש של ערבית. מה שא"כ בברכות ק"ש של שחרית, שהפנים של מ"ב הטבועות בהן הם דוקא הפנים המיוחדות של מכה זו בהיותן שורש לקדושת בכורה. ומפני כך דווקא בשל ערבית באה היא ההדגשה על העברה של המכה, "המכה בעברתו כל בכורי מצרים. שכן עשיית דין במצרים היתה בעברה. אבל בשל שחרית נשמטה הדגשה זו, מפני ששם נזכרה מכה זו בתור שורש של קדושת בכורה, וממילא אין שם מקום לעברה.

(38) לכך בערבית יש "עברה" [אותיות "הערב"], ובשחרית אין "עברה".

(39) וממילא גם מיושבת הקושיא הנוספת שהיתה לנו בנוסח התפלה, וכמבואר לפניהם; [כה] המשך פחד יצחק שם

דוק ותמצא, כי בשל שחרית מעמידים לעומת מ"ב של מצרים את קדושת הבכורה של ישראל "בכוריהם הרגת ובכורך גאלת". ואילו בשל ערבית נשמט ה"זה לעומת זה" של מ"ב. ופנים המשותפות של מ"ב עם שאר המכות אין כאן ה"זה לעומת זה" של קדושת בכורה. והם הם הדברים שנתבארו לנו בזה, כי בפנים המשותפות של מ"ב עם שאר המכות אין כאן ה"זה לעומת זה" של קדושת הבכורה. והבן.

(40) כשם שאין "זה לעומת זה" בשאר מכות, כך אין במ"ב בפנים של דין, ולכך בליילה אין ענין להזכיר קדושת הבכורה של ישראל. ומיושבת השאלה החמישית.

(41) כאן משתזרת מצות תפילין עם קדושת בכורה;

[כו] רמב"ן שמות יג, טז

ואמר "ולזכרון בין עיניך", שיונחו במקום הזכרון בין העינים שהוא ראשית המוח, והוא תחלת הזכרון.

(42) וכתב על כך הפחד יצחק;

[כז] פחד יצחק פסח, מאמר טב

מקום הזכרון הוא ראשית המוח. כלומר, כשם שיש בכורה בעולם, יש בכורה בשכל... וכוונת הרמב"ן בזה היא לתת טעם על אמירתה של מצות תפילין בתוך מאמר מצות קידוש בכורה. וכשם דראשית הולדות קדוש לענין פדיון, כמו כן ראשית המוח קדוש לענין תפילין.

(43) וכך נאה ויאה; משום שקדושת הבכורה בישראל היא על שם ראשית המחשבה של ה', לכך כאן נמצא הצד השווה בין קדושת בכורה למצות תפילין של ראש, ששניהם שייכים ל"ראשית המחשבה". לכך דוקא כאן התפילין של ראש נקראים על שם הזכרון ["לזכרון בין עיניך"]. שהוא ראשית המוח. וזו הפעם הראשונה שתפילין הזכרון.

(44) ואילו הפעם השניה הזכרון התפילין בקשר לדין המצריים, ועל כך מורה תפילין של יד, וכמבואר בקרא.

(45) באופן, שתפילין של ראש הם כנגד הפנים הראשונות של מ"ב ["ראשית"], ואילו תפילין של יד הם כנגד הפנים השניות של מ"ב ["דין"]. לכך דוקא בפרשה השניה נכתב "ידכה" להורות על הדין למצרים, שהוא כידוע בשמאל [ראה רבינו בחיי שם]. ומיושבת השאלה הרביעית.

(46) נמצא שבזמן מכת בכורות חוזרת הבריאה לנקודת ההתחלה שלה, שהיא ה"ראשית" של הבריאה;

[כח] בשם הגר"א

רמז "בראשית" לפדיון בכור, והוא נרמז בראשי תיבות "בן ראשון אחר שלשים יום תפדה".

(47) ומ"ב כנגד המאמר "בראשית" [גב"ה פנ"ט]. והרי באותה ראשית רק היתה אחדות ה', ולא נברא אחר; [כט] רש"י בראשית א, ה

