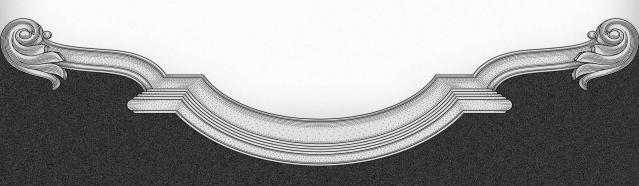

גליון בת עין

- פרשת תולדות תשע"ט

דְרוּשִׁים לְפָּרְשַׁת תּוֹלְדוֹת

הַגָּה עֵשָּׁו נִקְרָא גָּדוֹל וְיַעֲקֹב נִקְרָא קָטָן, כְּמַאֲמֵר הַכָּתוּב (בראשית כז, טו) ׳וַתִּקְּח רִבְקָה וְגוֹ׳ עֵשָּׁו בְּנָה הַגָּדוֹל וְגוֹ׳ אֶת יַעֲקֹב בְּנָה הַקַּטָן׳, וְהַטַעַם, כִּי עֵשָּׁו הוּא מְקוֹר הַגַּדלוּת וְהַגַּאֵנִוּה מֵהַקּלִיפּוֹת, כְּמַאֲמֵר וְאֵלֶּה תּוֹלְדוֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק וְגוֹ׳. הָנֵה כָּל מְפָּרְשֵׁי הַתּוֹרָה כּוּלָם פִּירְשׁוּ אֶת הַכָּתוּב הַזֶּה בְּטוּב טַעַם. וְגַם אֲנִי אֶעֶנֶה חֶלְקִי לְפִי עֲנִיּוּת דַּעְתִּי עַל דֶּרֶדְ הַמּוֹסָר.

The Sign of True Humility

The parasha begins by telling us, "These are the children of Yitzchak..." However, it doesn't state his children. Instead of telling us who his children were, the Torah states, "Avraham gave birth to Yitzchak." The Bat Ayin explains that the pasuk is referring to the perfect level of humility that Yitzchak achieved, which is alluded to in his attributing his spiritual accomplishments to the merit of Avraham. In this derasha, the Bat Ayin explains the different levels of humility and how they are alluded to in the pesukim of our parasha.

וְאֵכֶּה תּוֹלְדוֹת יִצְחָק בֶּן אַבְּרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק וְגוֹ׳. (בראשית כה:יט)

"These are the children of Yitzchak ben Avraham. Avraham gave birth to Yitzchak." (Beraishit 25:19)

הַנֵּה כָּל מְפָּרְשֵׁי הַתּוֹרָה כּוּלָם פֵּירְשׁוּ אֶת הַכָּתוּב הַזֶּה בְּטוּב טַעֵם. וְגַם אֲנִי אֶעֵנֶה חָלְקִי לפי עניוּת דַעתִי על דַּרָךְ הַמוּסִר.

All commentaries on the Torah explain this pasuk in good taste. I will also contribute my share, as it seems to my humble opinion, following the path of mussar: This pasuk is difficult to understand

for two reasons. First, instead of listing Yitzchak's children, it talks about Yitzchak's birth! Second, it is unnecessary to mention that Avraham gave birth to Yitzchak, especially since the pasuk just stated that Yitzchak was the son of Avraham.

Yaakov characterizes humility, while arrogance is embodied by Esav.

לג, ט) 'יָשׁ לִי רָב' וְגוֹ' מְגוֹדֶל הַגַּאֲנָה וָהַגַּדְלוּת שֶׁהַיָה בּוֹ בִּעַצְמוֹ. אֲבַל יַעַקֹב הוא מצַר הַקְרוּשַה, וַיָשׁ לוֹ תַּמִיד הַכְנַעַה

הַכָּתוּב (שם לו, לא) ׳וְאֵלֶה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מַלְכוּ בָּאָרֵץ אֵדוֹם׳ וְגוֹ׳ שֶׁמֶהֶם נִתְהַוּוּ הקליפות, ודי למביןא. וכמאמר עשו (שם

א. עיין שער ההקדמות (להאריז"ל) דרוש עולם האצילות: דע, כי בתחלה כשיצאו אלו הי' ספירות, לא היה עדיין בהם תקון, אמנם יצאו אז בבחינת היותם י' נקודות בלבד, והיה בהם חי' עצמות וכלים, ר"ל, אור, וכלי. ולהיותם בלי תקון, לכן בחינת הכלים שבהם, לא יכלו לסבול האור העליון, ונתבטלו ומתו, ואלו הם סוד המלכים שמתו, כמ"ש באדרת נשא, בפסוק 'ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום' וכו'. וכבר ביארנו הטעם, למה יצאו מתחלתם בלתי תיקון, ואמרנו, כי כונת המאציל העליון היתה, לברוא בעולם הזה מציאות הקליפות החזקות, שהם צריכות בעוה"ז, לשלם פורענותן של רשעים, העוברים על דבריו ית', ואלולי כן לא היה שכר ועונש בעוה״ז כלל, ולכן יצאו הי' ספירות הנז' בראשונה בלי תיקון, ועי"כ מתו הכלים ההם. ואחר מיתתם, יצאו ונבראו הקליפות מהזוהמא ומהסיגים שבהם, ואחרי שיצאו והובררו מהם הקליפות, אז כל בחינת הקדושה והטהרה שהיתה בכלים ההם, נתעלת למעלה, וחזרה להתקן ע"י התיקון, ונשארה נקיה מן הסיגים הנזכרים.

הְנָה עֲשֵׁו נִקָּרָא גַּדוֹל וְיַעֲקֹב נִקְרַא קַטַן, כְּמַאֲמַר הַכַּתוּב (בראשית כז, טו) 'וַתְּקָח רְבָקָה וְגוֹ' עשו בִּנָה הַגָּדוֹל וְגוֹ' אֶת יַעַקֹב בִּנָה הַקָּטָן',

Esav is referred to as "big," while Yaakov is referred to as "small." This is like the pasuk says (Bereishit 27:15), "Rivkah took the clothes of Esav, her big son... and put them on Yaakov, her small son."

> וְהַטַּעַם, כִּי עַשַּוֹ הוּא מִקוֹר הַגַּדְלוּת וְהַגַּאַוַוה מהקליפות,

The reason that Esav is called the big son because he is the source of grandeur and arrogance that emanates from the kelipot.

> כָּמַאָמַר הַכַּתוּב (שם לו, לא) 'וְאֵלֶה הַמִּלְכִים אַשֶּׁר מָלְכוּ בִּאֶרֶץ אֲדוֹם' וְגוֹ' שֶׁמֵהֶם נִתְהַוּוּ הַקּלִיפּוֹת, וְדֵי לַמֵּבִין.

This is like the pasuk states (Bereishit 36:31) "These are the kings that ruled in the land of Edom..." It is from them that the kelipot came into existence. tradition of Kabbalah teaches that when the Torah lists the kings of Edom and their deaths, it is hinting to a spiritual existence, which became broken. This is known as the "shevirat hakeilim." The Kelipot and the attribute of arrogance were created from the experience of these spiritual vessels Esav's nation is Edom shattering. and, therefore, Esav is considered the source of the *kelipot* and arrogance.

> וֹכְמַאֲמַר עֲשַׂו (שם לג, ט) 'יֵשׁ לִי רַב' וְגוֹי מָגוֹדֵל הַגַּאַנָה וְהַגַּדְלוּת שֶׁהַיָה בּוֹ בְּעַצְמוֹ.

This is like Esay said when Yaakov offered him a abundant gifts, (Bereishit 33:9) "I have a lot." This statement illustrates how Eisav spoke with arrogance (see Rashi 33:11).

> אַבַל יַעַקב הוא מצַד הַקְדוּשַׁה, וְיֵשׁ לוֹ תַמִיד הַכָּנֶעָה וַעַנָוָה לִפְנֵי הַשָּׁם יִתִבָּרַךְּ, עַל כֵּן נִקְרָא

שׁאַמַר הַכַּתוּב (מלאכי א, ב) 'הַלוֹא ונה אַח עשו לִיעַקב׳, פּירוש מַלַּת אַח מָרָמֵז א׳ ח׳, רצונו לומר אָחַד מִשְּמִינִי שַבַּשָּׁמִינִית שַבַּגַאַנָה נַתַן ׳עשׁו לִיעַקֹב׳, (וְקְבָּלוֹ יַעֵקֹב לְהָפָכוֹ כַּנַ״ל), וְאַף עַל פִּי כָן ׳וַאֹהֶב אָת יַעַקֹב׳ וְגוֹ׳ רְצוֹנוֹ לוֹמֵר עַל כַּל פַּנִים אַנִי אוֹהֶב רַק אָת יַעַקֹב, כִּי עִיקרוֹ הוּא בָּחִינַת הַקְּדוּשֵׁה וְהַכְנַעַה וַעַנוַה, וַעַנַה לְפָנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, עַל כֵּן נִקְרָא קטן, מפּנִי בִּחִינַת הַקּטָנוּת וָהַכְנַעַה שׁיֵשׁ בו, ולכן אמרו שאסור לשום תלמיד חכם בְנֵי יַעַקֹב לְהָתִיַיהֶר וְשִׁיְהָיָה בּוֹ גַאֲנָה וְגַסוּת, כִּי אָם שָׁמִינִי שֵׁבַּשָּׁמִינִית כִּדְאִיתַא בַּגִּמַרָא (סוטה ה.), וַאַפִּילוּ זָה הַחֶלֶק אֵינוֹ מִבְּחִינַת יעקב, כי אם מעשו לוקחים זה החלק שמיני שבשמינית, בכדי להפכו לקדושה.

קָטָן, מִפְּנֵי בְּחִינַת הַקַּטְנוּת וְהַכְנַעַה שֵׁיֵשׁ בּוֹ,

However, Yaakov was from the side of holiness. He was always submissive and humble before Hashem, Therefore, Yaakov is called "small" (קטן), due to his attribute of smallness and submission that he possessed.

A talmid chacham should have an eighth of an eighth of haughtiness

> וַלַכֶן אַמָרוּ שָׁאַסוּר לְשׁוּם תַּלְמִיד חַכַם בְּנֵי יעקב להתייהר ושיהיה בו גאוה וגסות, כי אם שָׁמִינִי שֶׁבַּשָּׁמִינִית כִּדְאַיתֵא בַּגִּמַרֵא (סוטה ה.),

Therefore, Chazal said that it is prohibited for any Torah scholar, the descendants of Yaakov, to cause himself to be arrogant. They may only have an eighth of an eighth of arrogance, as the Gemara (Sotah 5a) teaches.

> ואפילו זה החלק אינו מבחינת יעקב, כי אם מֶעשַוֹּ לוֹקְחִים זָה הַחֱלֶק שָׁמִינִי שֵׁבַּשָּׁמִינִית, בַּכָדֵי לְהַפְּכוֹ לְקְדוּשַׁה.

Even this small portion of arrogance isn't from Yaakov's attributes. Rather the talmid chacham acquires "eighth of an eighth"

arrogance from Esav, so he can turn it into kedushah. A talmid chacham must have an eighth of an eighth of arrogance so people will respect him and his rulings. By using arrogance for a good purpose, the talmid chacham transforms the arrogance to holiness.

> ווָה שַאַמַר הַכַּתוּב (מלאכי א, ב) 'הַלוֹא אַח עשו ליַעַקב',

This is the explanation of the pasuk that says (Malachi 1:2), "Behold, Esay was a brother to Yaakov..."

> פַּירוּשׁ מַלַּת אַח מַרָמֵז א' ח', רְצוֹנוֹ לוֹמַר אַחַד משָׁמינִי שֶׁבַּשָּׁמינִית שֶׁבַּגַּאַוָה נַתַן 'עֲשַׂו לַיַעַקב', (וְקַבְּלוֹ יַעַקב לְהַפְּכוֹ כַּנַ"ל),

The meaning of the word TN (which is spelled with the letters \aleph' and \sqcap'), is that Eisav gave one eighth of an eighth of arrogance to Yaakov since the letter x' represents the number one and the letter n' represents the number eight. Therefore, the words "Esav was a brother to Yaakov" mean that Esav gave a measurement of arrogance to Yaakov (and Yaakov accepted it, so **he could turn it** into holiness).

ואַף עַל פִּי כֶן 'וַאהַב אַת יַעַקֹב' וְגוֹ' רצונוֹ

בּוֹ בִּחִינַת עֲנַוַהַ^ב, וָאָם כִּי גַם זֶה הוּא מדה טובה, אבל יש מדריגה למעלה הֵימֵנַה, וְהוּא שֵהוּא עַנַיו וְגַם אֵינוֹ מַרְגִּישׁ בְּעַצְמוֹ שָׁהוּא עַנַיו, כַּמְבוֹאַר בְּסֵפֶר אוֹר החיים (שמות לד, כט) על פסוק (במדבר יב, ג) ׳וָהאַישׁ משָה ענו מאוֹד׳, חסר יוּ״דג, ושמו מרמז לזה יעקב י׳-עקב, רצונו לוֹמַר יוּ״ד הוּא הַקּטַנַּה שָׁבַּאוֹתִיּוֹת, עַקֵב מַרַמֵּז לָבָחִינַת וָנַפְשִׁי כָּעַפַר לַכֹּל תִּהְיֵה ומרמז לשני בחינות בעקב, הנדוש וּמַדְרֶיגוֹת שָׁיֵשׁ בִּמְדַּת עֲנַוַה, כִּי יֵשׁ מִי שָׁהַוּא עַנַיו אֲבַל מַרְגִּישׁ בְּעַצְמוּ שֵׁיֶשׁ

- ב. והוא בחינת אות יו"ד שהיא הקטנה שבאותיות.
- לשון האור החיים שם: כי מצינו שמדת הענוה למעלה מכל, כאומרם ז"ל (שיהש"ר א, ט) מה שעשתה חכמה עטרה לראשה שהיא היראה, דכתיב (תהלים קיא, י) 'ראשית חכמה יראת ה",

לומר על כל פנים אני אוהב רק את יעקב, כי עיקרו הוא בַּחִינַת הַקּדוּשָׁה וְהַכְנַעָה וַעַנֵוָה,

The pasuk concludes that by telling us that, nevertheless, ואהב את יעקב, "I love Yaakov." This means to say that Hashem declares "I only love Yaakov, because his essence holiness. submission, and humility. Although it was necessary for Yaakov to take an eighth of an eighth of arrogance from Esav to use for holy purposes, he was concerned that Hashem would, nevertheless, be displeased with any measure of arrogance. Yet, since the essence of Yaakov was holiness and humility, Hashem affirmed His love for Yaakov in spite of the minimal degree of arrogance that he accepted in order to further his service of Hashem. In contrast, the Meor Einayim explains that Hashem despised even the most minimal degree of arrogance that was present in Esav.

The highest level of humility is not being aware that he is humble

וּשָׁמוֹ מִרַמֵּז לְזָה יַעֵקֹב י׳-עַקב, רְצוֹנוֹ לוֹמַר יו"ד הוא הַקּטַנָה שַׁבַּאוֹתִיוֹת, עַקֶב מִרְמֵז לבחינת ונפשי כעפר לכל תהיה הנדוש בעקב, ומרמז לשני בחינות ומדריגות שיש במדת עֵנָוָה,

The name יעקב indicates his humility, as יעקב is comprised of the letters יעקב יו"ד. is the smallest letter (which represents humility) and the word עקב (heel) hints to the line that appears at the end of the Shemoneh Esrei, which states, ונפשי כעפר לכל תהיה, "I should be like dirt [which people trample on with their heels] before all." The name יעקב, therefore, alludes to two types and levels of humility.

> פִי יֵשׁ מִי שֶׁהוּא עַנִיו אַבַל מַרְגִּישׁ בִּעַצְמוֹ שֵׁיֵשׁ בּוֹ בַּחִינַת עַנַוָה, וְאָם כִּי גַּם זֵה הוּא מִדָּה טוֹבַה, אַבַל יֵשׁ מַדְרֵיגַה לְמַעְלָה הֵימֵנַּה, וְהוּא שֵׁהוּא עָנַיו וְגַם אֵינוֹ מַרְגִּישׁ בְּעַצְמוֹ שָׁהוֹא עַנַיו,

This is because some humble people are aware that they are humble, which is also a good level. However, a greater level is attained by one who is humble and isn't even aware that he is humble.

וְזֶה הַבְּחִינָה יָרַשׁ יַעֲקֹב מִיּצְחָק אָבִיו שֶׁהָיָה בּוֹ שְׁנֵי הַבְּחִינוֹת הָאֵלוּ, וּמְסַר אָת נַפְשׁוֹ לַה׳ וּפָשַׁט אֶת צַנָּוארוֹ לְהִשָּׁחֵט לְעוֹלָה לָה׳, וַעָם כַּל זָה לֹא הָחִזִיק טוֹבַה לְעוֹלָה לָה׳, וַעָם כַּל זָה לֹא הָחִזִיק טוֹבַה כִּי מֵבִין בְּדַעְתּוֹ שֶׁלְפִי עֵרֶךְ קַטְנוּתוֹ וְשִׁפְלוּתוֹ וּפְחִיתוּת עֶרְכּוֹ עֲדַיִין הוּא נִקְרָא מִתְנָּאָה נָגֶד נְּדוּלָתוֹ יִתְבָּרַךְ^ד, וּבְמִלַּת יַעֲקֹב מִרוּמֵז שָׁנֵי בְּחִינוֹת הַאָּלוּ.

עשתה ענוה עקב לסנדלה דכתיב (משלי כב, ד) 'עקב ענוה יראת ה", ומצינו שהעידה התורה על משה שעניו מאוד מכל האדם (במדבר יב, ג), וכשאמר ה' לכתוב הדברים מצינו לו שלא כתב 'עניו' אלא 'ענו' חסרה יו"ד, ואף זה מן הענוה, ובשכר זה זכה לקרני הוד, כי הפליא ברצונו יתברך, גם ה' הפליא חסדו לו בשנותו מכל האדם.

ד. והוא בחינת עקב ונפשי כעפר לכל תהיה הנדוש בעקב.

כַּמְבוֹאָר בְּסֵפֶּר אוֹר הַחַיִּים (שמות לד, כט) עַל פָּסוּק (במדבר יב, ג) 'וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָו מְאוֹד', חסר ינ״ד

This is like the concept explained in the Sefer Ohr HaChaim (Shemot 34:29) on the pasuk (Bamidbar 12:3) והאיש משה ענו מאוד, "The man Moshe was very humble." The word ענו is written without a יו"ד. This implies that Moshe thought he hadn't attained perfect humility. Moshe, therefore, wrote the word עניו missing the letter '.

כִּי מֵבִין בְּדַעְתוֹ שֶׁלְפִי עֵרֶךְ קַטְנוּתוֹ וְשִׁפְלוּתוֹ וּפְחִיתוּת עָרָכּוֹ עֲדַיִין הוּא נִקְרָא מִתְגָּאָה נֶגֶד גְּדוֹלֶתוֹ יִתְבָּרָךְ,

He [Moshe] understood that, despite his lowliness and inadequacies, he was still considered somewhat arrogant in comparison to the greatness of Hashem. Moshe felt that he should strive to attain even greater humility taking into account the greatness of Hashem and, therefore, he perceived his humility as haughtiness.

ובמלת יעקב מרומז שני בחינות האלו.

The word יעקב alludes to these two forms of humility in which one is aware of the humility that he has attained and in which one is unaware of the great level of humility that he has attained.

The concept of "olah temimah" refers to both levels of humility

> וְזֶה הַבְּחִינָה יָרֵשׁ יַעֲקֹב מִיּצְחֶק אָבִיו שֶׁהָיָה בּוֹ שְׁנֵי הַבְּחִינוֹת הָאֵלוּ,

Yaakov inherited this level of humility from his father, Yitzchak, who had both of these forms of humility.

וּמְסֵר אֶת נַפְשׁוֹ לַה' וּפָשַׁט אֶת צַוָּוארוֹ לִהִשָּׁחֵט לִעוֹלָה לַה',

Yitzchak **risked his life for Hashem** when he **stretched out his neck to be slaughtered as an** *olah* sacrifice **to Hashem.** This is an act of complete humility and total self-effacement.

וְעָם כַּל זָה לֹא הֶחְזִיק טוֹבַה לְעַצְמוֹ לוֹמֵר

תַּלָה יִצְחַק בְּכֹחַ עַצְמוֹ. וְעַל זֶה נְקְרֵא (בר״ר סד, ג) עולה תמימה^ה, על שם (דברים יח, יג) 'תמים תהיה עם ה' אַלהיד', ונכתב בתורה תי"ו רבתי, לרמז על שני הבחינות של הכנעה הנ״ל, כִּי ידוּע שַבּחִינת הכנעה נקרא כ׳ כַּפוּפהי, והוּא בַּחִינה אחת, אַבל

לְעַצְמוֹ לוֹמֵר שֶׁעֲמֵד בַּנְּפֵיוֹן, מֵרוֹב קְדוּשַׁתוֹ וְעַנְוְתָנוּתוֹ וְהַכְנַעָתוֹ וְשָׁפַלוּתוֹ וּבִיטוּלוֹ במציאות נגד הבורא ברוך הוא, כי אם תלה הכל שוה שעמד בנסיון שה' היה בעורו במתנת חנם, ובעבור אברהם אביו שַׁזַכַה שֵׁיָהָיֶה בִּנוֹ עוֹמֶד בַּנְּסֵיוֹן, אֲבַל לֹא

ה. במדרש שם: 'גור בארץ הזאת' א"ר הושעיה את עולה תמימה, מה עולה אם יצאת חוץ לקלעים היא נפסלת, אף את אם יצאת חוץ לארץ נפסלת.

ראה שלה"ק פרשת שופטים תורה אור אות ב: כ"ף כפופה היא עבודה, רומז על עבדות עבד נאמן הכפוף לרבו, כענין שאמרו בשופר שיהיה כפוף. וראה עוד מה שכתב רבינו בפרשת ואתחנן

שַעמַד בַּנַסִיוֹן, מַרוֹב קדוּשַׁתוֹ וְעַנַוְתַנוּתוֹ וָהַכְנַעַתוֹ וְשָׁפָלוּתוֹ ובִיטוּלוֹ בַּמְצִיאוּת נַגַּד הבורא ברוך הוא,

Yitzchak Nevertheless. didn't give himself credit by claiming that he passed the test because of his immense holiness, humility, and total submission to the Creator.

> כי אם תלה הכל שזה שעמד בנסיון שה' הַיָה בְּעַזְרוֹ בְּמַתְנָת חָנָם, וּבַעבור אַבְרַהַם אַבִיוּ שַׁזָכָה שֵׁיִהְיָה בִּנוֹ עוֹמֵד בַּנִּסְיוֹן, אַבָל לֹא תָּלָה יִצְחַק בַּכֹחַ עַצְמוֹ.

Rather, he attributed his passing this test to Hashem, who assisted him with a "free gift" of Divine favor. Yitzchak also attributed his passing the test of the akeidah to Avraham's merit, for he assumed that his father Avraham merited to have a righteous son who would pass this test. He did not, however, consider it his own accomplishment. demonstrates how Yitzchak didn't even recognize the high level of humility that he had attained.

ועל זה נקרא (בר"ר סד, ג) עולה תמימה,על שם (דברים יח, יג) 'תמים תהיה עם ה' אַלהֵיך׳, וַנְכָתַב בַּתוֹרָה תַּי״וֹ רַבַּתִי, לְרַמֵּז עַל שני הבחינות של הכנעה הנ"ל,

Yitzchak is, therefore, referred to as an עולה תמימה, perfect sacrifice, (Bereishit Rabbah 64:3) and he isn't referred to simply as an עולה sacrifice. The word תמימה (perfect) hints to humility, as it states (Devarim 18:13) תמים תהיה עם ה' אלקיך, "You shall be complete with Hashem your God." The Torah writes the word תמים with a large תי"ו, which hints to the two forms of humility.

> כִּי יָדוּעַ שֶׁבְּחִינַת הַכָנָעָה נִקְרָא כ' כִּפוּפָה, וְהוּא בחינה אחת,

This is because it is known that humility is represented by the bent letter 5'. This is one form of humility. The Shelah HaKodesh (Shoftim, Torah Ohr) writes that "the bent shape of the letter 5' hints to the service of a slave who is bent over to his master."

רַבַּתִי הַנָּכָתַב בַּתּוֹרָה בִּמְלַת 'תַּמִים תִּהְיֵה' וְגוֹ׳. וְעַל זֶה נְקְרֵא יִצְחַק עוֹלֵה תִּמִימָה, פמאמר הפתוב (ויקרא כב, כא) 'תמים יהיה לרצון לה׳׳׳, ווהו שפירש רש״י על הפסוק (בפרשתן כו, ב) 'אל תַּרָד מצַריִמה', וּפִירָשׁ בָּחִינַה הַב׳ נִקְרָא ת׳ שָׁהוּא כַ״ף פְּעַמִים כ״ף, כי הוא הכנעה כפולה ומכופלת, שאַפִילוּ מזּוּ הבַּחִינה הטוֹבה בַּחִינת עַנוה שַׁיָשׁ לוֹ גּם כַּן אִינוֹ מחזיק טוֹבה לעצמוֹ כנ"ל מגודל הכנעותו וביטולו, והוא ת׳

ד"ה אנכי עומד: ובחינת ענוה הוא בחינת כ"ף כפופה, הוא מרמז על בחינת כתר, פירוש שאינו יכול להמשיך על עצמו בחינת השראת השכינה אור אין סוף ב"ה בחינת כתר, רק על ידי בחינת כ' כפופה, בחינת ענוה, כמאמר הכתוב (תהלים קמה, יד) 'סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים'. דהיינו מי שהוא בבחינת כפופה.

... ר"ל שע"י ההכנעה הכפולה שאף אינו מחזיק טובה לעצמו, בא להיות לרצון לה'.

אַבַל בָּחִינַה הַב׳ נִקְרָא ת׳ שֶׁהוּא כַ״ף פּּעַמִים כ"ף, כי הוא הכנעה כפולה ומכופלת,

Yet, the second level of humility is represented by the letter n', which is o' times o', since his humility is **doubled twice.** The letter 5', which is the value of 20, represents humility. Therefore, the letter ", which is equal to 20 squared, represents someone who is humble about his humility.

> שאפילו מזו הבחינה הטובה בחינת ענוה שַׁיֵשׁ לוֹ גַּם כֵּן אֵינוֹ מַחְזִיק טוֹבַה לְעַצְמוֹ כַּנַ"ל מגודל הַכָּנַעוּתוֹ וביטוּלוֹ, וְהוֹא ת' רַבַּתִי הַנְּכָתֵב בַּתוֹרַה בִּמְלַת 'תַּמִים תִּהָיֵה' וְגוֹ'.

This represents how such a person doesn't take credit for even the good level of humility that he has attained due to his great submission and self-effacement before Hashem. This is alluded to by the large תי"ו that is written in the Torah in the word תהיה תמים.

וְעַל זֶה נִקָּרֵא יִצְחַק עוֹלָה תִּמִימַה,

This is the reason Yitzchak was

called an עולה תמימה. The word תמימה alludes to the words תמים תהיה, which contains an enlarged 'that indicates the double form of humility attained by Yitzchak Avinu.

> פַּמַאַמֵר הַכַּתוּב (ויקרא כב, כא) 'תַּמים יְהֵיָה לרצוו לה",

This is like the pasuk states (Vayikra 22:21) ותמים יהיה לרצון לה', "It shall be unblemished (תמים), to be accepted by Hashem." This indicates that when one attains the characteristic of תמים, which is the perfect level of humility, he finds favor in Hashem's eyes.

Perfect humility is attained in Eretz Yisrael

> ווָהוּ שַׁפּירֵשׁ רַשׁ"י עַל הַפַּסוּק (בפרשתן כו, ב) 'אַל תַּרֶד מצַרַיִּמָה', וּפִירָשׁ רַשִּׁ"י כִּי חוץ לַאַרץ אֵינוֹ כִּדֵאי לִבְחִינַה זוּ, שָהוּא נִקְרַא עוֹלַה תִּמִימַה,

This is the same concept described in the commentary of Rashi on the pasuk (Beraishit 26:2), "Don't go אַבְרַהַם עַבִּדִּי׳ וְגוֹ׳, וַלְכָאוֹרַה קַשֶּׁה וְכִי חַס וְשֵׁלוֹם לֹא הַיָה לִיצְחַק זְכוּת עַד שֵׁנְתַלַה דַּוֹוקַא בָּאַבְרָהַם, הַלֹּא יִצְחָק הָיָה עוֹלָה תִּמִימַה. וּלִפִי דַּרָכֵּנוּ אַתֵּי שַׁפִּיר, שַׁכֵּן אַמַר לוֹ הקדושׁ בּרוּךְ הוּא, ׳וְהַרבֵּיתִי׳ וְגוֹ׳ בעַבוּר שָאתה תּוֹלָה בִּ׳אבַרהם׳ אַת בַּחִינת רַשִּׁ״י כִּי חוּץ לַאַרֶץ אֵינוֹ כִּדַאי לְבַחִינַה זו, שהוא נקרא עולה תמימה, פירוש כי בחינת הכנעה כזו אינה כדאי להיות בחוץ לַאַרֶץ רַק בָּאָרֶץ יִשְׂרָאֵל מַקוֹם קְדוּשַׁה. וֹלְפָּי זָה נִיחַא מַה שֵׁנָאֵמֵר לִיצְחַק (בפרשתן כו, כד) ׳וָהָרְבֶּיתִי אָת זַרְעַךְּ בַּעַבוּר

down to Egypt" in which Rashi explains that the diaspora was not an appropriate place for Yitzchak. who had attained this attribute of perfect humility, since he was referred to as an ".עולה תמימה" simple translation of these words is that Hashem told Yitzchak that since he was lifted upon the akiedah in order to be a sacrifice, he may not leave Eretz Yisrael. The Midrash explains that Hashem told him, 'You are an olah temimah. Just as an olah becomes disqualified if it leaves the walls of the Mishkan, so too, if you leave Eretz Yisrael you will become 'disqualified.'" However, the Bat Ayin will now explain Rashi's comment according to his approach, which is that the expression olah temimah emphases Yitzchak's humility.

> פֵּירוּשׁ כִּי בִּחִינַת הַכָנַעַה כַּזוּ אֵינַה כָּדֵאי לְהִיוֹת בָּחוּץ לַאַרֶץ רַק בָּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מַקוֹם קִדוּשַׁה.

This means that Hashem told Yitzchak that his high level of **humility** isn't fitting for chutz le'aretz, but only Eretz Yisrael, which is a place of holiness. The place to attain this high level of humility is specifically in Eretz Yisrael and, therefore, Yitzchak was instructed not to leave.

Yitzchak merited bearing children because of his humility

> וּלְפִי זֵה נִיחַא מַה שַׁנֵּאֲמֵר לִיִצְחַק (בפרשתן כו, כד) 'וְהַרְבֵּיתִי אֵת זַרְעֵךְ בַּעֲבוּר אַבְרַהַם עַבְדִּי' וגוֹ',

According to this we can understand whv Hashem told Yitzchak (in our parashah, 26:24) "I will increase your seed in the merit of Avraham, My servant..."

> וּלכּאוֹרַה קַשָּׁה וִכִּי חַס וְשָׁלוֹם לֹא הָיָה לְיִצְחָק זכות עד שנתלה דווקא באברהם, הלא יצחק הַיָה עוֹלָה תִמִימַה.

This pasuk seems difficult. it possible to think that Yitzchak did not, chas v'shalom, have any merit of his own until and that this blessing was dependent specifically on Avraham? After all, Yitzchak was an olah temimah! Why did he need to come onto Avraham's merits to bear children?

ולפי דרכנו אתי שפיר,

According to our path, the matter is understood.

> שַׁכֵּן אַמַר לוֹ הַקַּדוֹשׁ בַּרוּךְ הוּא, 'וְהַרְבֵּיתִי' וְגוֹ' בַּעַבוּר שָׁאַתָּה תּוֹלֶה בִּ'אַבְרָהָם' אֶת בְּחִינַת 'עבדי',

This is what Hakadosh Baruch

עַת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדְּךְּ עֲנֵנִי כֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךְ׳, פֵּירוּשׁ זֹאת הִיא ׳תְּפְלָתִי לְךְּ ה׳׳, שֵׁאֶחֲיֶה ׳עָת׳, רָאשֵׁי תַּבוֹת עוֹלָה הְמִימָה שָׁהוּא לְפָנֶיךְ ׳רָצוֹן׳, כְּמוֹ שֻׁנָּאֱמֵר ׳תָמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן׳, ׳אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדְּךְ׳, פֵּירוּשׁ שַׁיִּהְיֶה לִי בְּחִינַת ׳אֱלֹהִים׳, בְּחִינַת דִּין, בַּחִינַת יִרָאָה וְהַכַנְעָה", אַפִּילוּ ׳בְּרָב חַסְדְּךְ׳, ׳עַבְדִּי׳, רְצוֹנוֹ לוֹמֵר כָּל עֲבוֹדָתְךּ שֶׁאַתָּה עוֹבֵד אוֹתִי אַתָּה תּוֹלֶה וְאוֹמֵר שֶׁאִינֶנְה כּוֹחֲךּ וְעוֹצֶם יָדְךּ, כִּי אִם אֲנִי מְזַכֶּה אוֹתְךּ בָּעֲבוֹדָה זוּ בַּעֲבוּר אַבְרָהָם אָבִיךּ, וְאֵינְךְ מַחְזִיק טוֹבָה לְעַצְמְךְ כְּלָל. וְעַל זֶה הִתְפַּלֵל גַּם דָּוִד הַמֶּלֶךְ ע״ה לִזְכּוֹת לְבְחִינָה זֹאת, וְאָמֵר (תּהלִים סט, יד) 'וַאֲנִי תְפָלֶתִי לְךָּ ה׳

ח. זוה"ק ח"ב, צו, א: אלהי"ם, דהא דחילו ביה שריא, ודינא ביה שריא.

Hu said to Yitzchak: "I will multiply you" because you ascribe your attribute of "עבדי", your service, to Avraham.

רְצוֹנוֹ לוֹמֵר כֶּל עֲבוֹדְתָּךְ שָׁאַתָּה עוֹבֵד אוֹתִי אַתָּה תּוֹלֶה וְאוֹמֵר שָׁאֵינֶנָה כּוֹחֲךְ וְעוֹצֶם יָדְךְ, כִּי אָם אֵנִי מְזַכָּה אוֹתְךְ בָּעֲבוֹדְה זוֹ בַּעֲבוּר אַבְּרְהָם אָבִיךְ, וְאֵינְךְ מַחְזִיק טוֹבָה לְעִצְמַךְ כְּלֶל.

You say that all the services that you perform for Me isn't your strength and the might of your hand, rather that I enabled you to do this service in your father, Avraham's, merit. You don't take credit for yourself at all. Hashem was telling Yitzchak, "I will cause your children to multiply, בַּעבוּר אַבַרָהַם עבַדִּי, because [you claim that your service is because] you are Avraham's child. Therefore. Hashem rewarding Yitzchak with the promise of multiplying his descendants in the merit of his humility.

David HaMelech prayed to attain perfect humility

וְעַל זֶה הָתְפַּלֵּל גַּם דָּוִד הַמֶּלֶךְ ע"ה לִזְכּוֹת

לבחינה זאת,

David HaMelech also prayed to attain this level of humility.

וְאָמֵר (תהלים סט, יד) 'וַאֲנִי תְפָלֶתִי לְךָּ ה' עֵת רֶצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדְּךְּ עֲנֵנִי בָּאֶמֶת יִשְׁעֶךְ', פֵּירוּשׁ זֹאת הִיא 'תְפָלֶתִי לְךָ ה", שָׁאֶהֵיָה 'עֵת', רָאשֵׁי תַבוֹת עוֹלֶה תְּמִימָה שָׁהוּא לְפָנֶיךְ 'רָצוֹן', כְּמוֹ שֶׁנָּאֲמַר 'תָּמִים יִהְיָה לְרָצוֹן',

David said (Tehillim 69:14) ואני תפלתי לך עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך, "And for me, my pray should be to you at a time of favor, God. In Your abundant kindness, answer me, with the truth of your salvation." This can **be explained** in the following way: ואני 'תפלתי לך ה', my prayer to you Hashem is עת, the *rashei teivot* (acronym) of עולה תמימה, that I should have perfect humility, because this is לרצון, to find favor in Your eyes, as it states תמים יהיה לרצון. In other words, David HaMelech was actually praying for Hashem to assist him in attaining the perfect level of humility.

׳אֱלֹהִים בְּרֶב חַסְדְּךְּ׳, פֵּירוּשׁ שָׁיִּהְיֶה לִּי בְּחִינַת ׳אֱלֹהִים בְּרֶב חַסְדְּךְ׳, פֵּירוּשׁ שָׁיִּהְיֶה וְהַכְּנָעָה, ׳אֱלֹהִים׳, בְּחִינַת דִּיון, בְּחִינַת יְרָאָה וְהַכְּנָעָה,

לְחֵירוּת, וְאָמַר לוֹ (בפרשתן כז, כח) ׳וְיִתֶּן לְּךְּ הָאֲלֹהִים מִטֵּל הַשָּׁמִים׳, וְדְרְשׁוּ רַבּוֹתִינוּ זַ״ל (ב״ר סו, ג) ׳וְיִתֶּן׳ יִתֶּן וְיַחְזֹר וְיִתֶּן, רָמְזוּ עַל בְּחִינַת הַכְנָעָה וַעֲנָנָה וְעֲנָנָה בְּפִוּלָה, ׳הָאֱלֹהִים׳ מְרַמֵּז לְבְחִינַת יִרְאָה יְרָאָה וְהַבָּנָעָה מִפְּנֵי ה׳, ׳מִטַּל הַשָּׁמִיִם׳, רְצוֹנוֹ וְהַכְנָעָה מִפְּנֵי ה׳, ׳מִטַּל הַשָּׁמִיִם׳, רְצוֹנוֹ

רְצוֹנוֹ לוֹמֵר אֲפִילוּ כְּשֶׁאֶהֶיֶה בְּמַדְרֵיגָה גְּדוֹלָה בְּהַקְּדוּשָׁה עַל יְדֵי רָב חַסְדְּךּ, אַף עַל פִּי כֵן יִהְיֶה לִי בְּחִינַת אֱלֹהִים, בְּחִינַת יִרְאָה.

וְּיֶהוּ שֶׁבִּיבֵךְ יִצְּחָק אֶת יַצַקֹב, שֻׁיּזְכֶּה לַבְּחִינוֹת הַנַּ״ל וְעַל יְבִי זֶה יִזְכֶּה

אָפִילוּ ׳בְּרָב חַסְדְּךְ׳, רְצוֹנוֹ לוֹמֵר אֲפִילוּ כְּשָׁאֶהֵיֶה בְּמַדְרֵינֶה גָּדוֹלֶה בְּהַקְּדוּשָׁה עַל יְדִי רָב חַסְדְּךָּ, אַף עַל פִּי כָן יִהְיֶה לִי בְּחִינַת אֱלֹהִים, בָּחִינַת יִרָאָה.

David HaMelech continued his prayer and said אלקים ברב חסדך (God, in Your abundant kindness...), This means that he prayed to attain the attribute represented by the name אלהים, which symbolizes judgement, awe, and submission. David desired these attributes of humility even "in Your abundant kindness." This means that he recognized that if he will attain a great level of holiness, it is as a result of Hashem's kindness. This means "even when I am on a high spiritual level, it is not due to my own deeds, but because of Your immense kindness. Therefore, even though I have already achieved humility, the attribute of אלקים, which represents awe and humility, should come to me. David HaMelech desired to remain humble, despite his great spiritual level, which could have caused him to loose a degree of his humility.

Humility results in freedom

וְזֶהוּ שֶׁבִּירֵךְ יִצְחָק אֶת יַעֲקֹבֹ, שֶׁיּזְכֶּה לַבְּחִינוֹת הַנֵּ"ל וְעַל יְדֵי זֶה יִזְכֶּה לְחֵירוּת, This is the meaning of that which Yitzchak blessed Yaakov. Yitzchak expressed his desire that Yaakov should reach these levels of humility and then, consequently, attain genuine freedom.

וְאָמֵר לוֹ (בפּרשתן כז, כח) 'וְיְתֶּן לְּךְּ הָאֵלֹהִים מִשֵׁל הַשָּׁמִיִם', וְדְּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (ב"ר סו, ג) 'וְיָמֶן' יִמָּן וְיַחְזֹר וְיְתֶן, רְמְזוּ עַל בְּחִינַת הַכְּנְעָה וַעֲנָוֶה כְּפוּלָה, 'הָאֱלֹהִים' מְרַמֵּז לְבְחִינַת יִרְאָה וְהַכָּנְעָה מִפְּנֵי ה',

Yitzchak told him (Bereishit 27:28), "Elokim shall give you of the dew of the heavens and [of] the fatness of the earth..." Chazal (Bereishit Rabbah 66:3) explain that the word ויתן (He will give) implies יתן ויחזור ויתן, to give again and again. ויתן לך האלקים can, therefore, mean that the attribute of האלקים, which is awe and humility, should be given to you again and again so you that will be doubly humble. Yitzchak, therefore, blessed Yaakov to have this most genuine level of humility in which he didn't attribute his spiritual accomplishments to his himself, but rather, saw them as expressions of Divine kindness.

> 'מִטַל הַשָּׁמִיִם', רְצוֹנוֹ לוֹמֵר שֶׁיִּהְיֶה לְךְּ הַכְּנָעֶה אַפִּילוּ כְּשָׁיִהְיֶה לְךְּ מִטַּל הַשָּׁמִיִם, רְצוֹנוֹ לוֹמֵר

וַיִּצְחַקּ כָּבֵר זַכָה לְבָחִינַת חֵירוּת עַל יִדֵי הַבְּחִינַת הַכְנַעַה, וּמְרוּמֵז בְּשׁמוֹ יִצְחַק, גִּימַטִרָיַא ח״ר, שוֹרֵשׁ הַמַּלַה שׁל חַרוּת. אַמְנַם יַעַקֹב קוֹדֶם שַׁזַּכַה לַזֶה בְּשָׁלֵימוּת וָעֲשֵׁוֹ הָשָׁטִים אוֹתוֹ, וְנְתַיֵּרְאַה רָבָקָה אָמוֹ מָאוֹד שֶׁלֹא יַזִּיק לוֹ חַס וְשֵׁלוֹם, מַפָּנֵי שֵׁלֹא הַיָה יַעַקֹב עַדַיִין בְּבְחִינַה זוּ בָשֶׁלֵימוּת, עַל כָּן אַמְרָה לוֹ ׳בָּרָח לְדְּ׳,

לוֹמֵר שֵׁיָהָיֶה לְדְּ הַכְנַעַה אֲפִילוּ כְּשֵׁיָהְיֶה לך מטל השמים, רצונו לומר בחינת קרושה ושפע מן השמים, עם כל זה לא תַּחָזִיק טוֹבַה לְעַצְמָדְ, רַק תִּתְלֶה הַכּל בִּמַתְּנַת ה׳ מַתְּנַת חָנָם, וְעֵל יְדֵי וָה ׳יַעַבְדוּךְ עַמִּים וִיִשְׁתַּחַווּ לְדְּ לְאוּמִים׳ וָגוֹ׳, רָצוֹנוֹ לוֹמֵר שֻׁתִּזְכֵּה לְבָחִינַת חֵירוּת, חירו דכולא כנ"ל.

בחינת קדושה ושפע מן השמים, עם כל זה לא תחזיק טובה לעצמר, רק תתלה הכל בַּמַתְנַת ה' מַתְנַת חַנַם,

The words מטל השמים, "from the dew from heaven," imply that you shall be humble even when you receive dew from heaven, which is holiness abundant blessing and from heaven. Nevertheless, you will not consider it the result of your own efforts, but will, rather, consider it all a free gift from Hashem.

> וְעַל יָדֵי זָה ׳יַעַבְדוּךְ עַמִּים וְיִשְׁתַחווּ לְךָ לְאוּמִים' וְגוֹ', רְצוֹנוֹ לוֹמֵר שֶׁתְּזְכֶּה לְבְחִינַת חירות, חירו דכולא כנ"ל.

Yitzchak continued his blessing by saying, as a result of attaining this level of perfect humility, "nations will serve you and nationalities will bow down to you..." This means that you will merit freedom, to the extent that others will be subservient to you.

> וְיִצְחַק כָּבַר זַכָה לִבְחִינַת חֵירוּת עַל יְדֵי הַבְּחִינַת הַכְנַעַה,

Yitzchak had already merited such freedom due to his humility and he blessed Yaakov to have it experience it as well.

ומרומז בשמו יצחק, גימטריא ח"ר, שורש המלה של חרות.

This is hinted to in his name יצחק, which is the *gematriva* of ה"ר, the root-letters of the word חרות, freedom.

Rivkah urged Yaakov to attain humility so he would be freed from Esav

> אַמנַם יַעַקב קוֹדָם שַׁזַכָה לָזֵה בִּשְׁלֵימוּת וְעֲשַׁוּ השטים אותו, ונתיראה רבקה אמו מאוד שַׁלֹא יַזִּיק לוֹ חַס וְשַׁלוֹם, מִפְּנֵי שֵׁלֹא הַיָה יַעַקֹב עדיין בבחינה זו בשלימות,

Yet, during the time before Yaakov acquired this freedom and Esav despised him, his mother, Rikvah was very afraid that Esav might harm him since he didn't yet completely possess this attribute of perfect humility and the safety from danger that it causes one to merit. Rivka, therefore, feared that Esav would succeed in harming Yaakov.

> עַל כֵּן אָמָרָה לוֹ 'בַּרַח לָךְ', שֶׁרָמִזָה לוֹ בִּרוּחַ קַדְשַׁה שַׁיִשְׁתַדֵּל לְהַגִּיעַ לְשָׁנֵי בְּחִינוֹת הַכְנַעַה הנ"ל במלת ברח. רצונו לומר ב'-רח, כי הכנעה וחרות שהוא ר"ח, אחד הוא, כי הא בהא תַּלִיַא,

קְדוּשַׁהט, פֵּירוּשׁ עַל יִדִי שֶׁתְּדַּבֵּק עַצְּמְךְ לְלוֹבֶן הַעֵּלְיוֹן, קְרוּשֵׁה עִילַאַה, עַל יִדֵי זֶה תִּזְכֵּה ׳חַרַנַה׳, לְבִחִינַת חֵירוּ דְּכֹלַא בִּינַה עִילַאַה', רָצוֹנוֹ לוֹמֵר וְשֵׁם תִּזְכֵּה לְבָחִינַת חֵירוּת. אַז ׳וִיַשַׁבְתַּ עָמּוֹ וְגוֹ׳ עַד שוּב אַף אַחִיךּ מִמְּדְ׳, כִּי בִּרָצוֹת ה׳ דַּרָכֵי שֶׁרָמְזָה לוֹ בִּרוּחַ קַרְשֵׁה שֵׁיִשְׁתַּדֵּל לְהַגִּיעַ לִשְׁנֵי בִּחִינוֹת הַכְנַעֲה הַנַּ״ל בִּמְלַת בְּרָח. רצונו לומר ב׳-רח, כִּי הַכְנַעַה וְחֶרוּת שֶׁהוּא ר״ח, אֶחֶד הוּא, כִּי הַא בְּהַא תַּלְיֵא, וְעַל יָדֵי מַה יִזְכָּה לָזָה, פִּירְשַׁה לוֹ ׳אֵל לַבַן אַחִי׳, רִצוֹנוֹ לוֹמֵר לוֹבֵן הַעֵּלִיוֹן בְּחִינַת

בת

ט. עיין עץ חיים שער ו פ"א: כי לבן הוא סוד לובן העליון אשר הוא קודם כל האצילות הזה והוא (היה) העושה כל אלו הבחי' שהם עקודים נקודים ברודים לצורך האצילות שיאציל אחריהם אשר הוא נקרא בשם יעקב

עיין זוה"ק ח"ב קפג, א [ובפירוש מתוק מדבש]: תא חזי מה כתיב (ויקרא כה, י) 'וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ' [הנה שנת החמשים היא סוד הבינה], מהכא נפקא חירו לכלא [כי כל ענין החירות שורשה מבינה וממנה נשפעת], ובגין דנפקא מניה חירו, אורייתא דנפקת מניה אקרי חירו.

Consequently, she told him "ברח" לך" (run for yourself). She was hinting to him with her ruach hakadosh that he should try to attain these two levels of humility so that he would be protected from Esav. The word ברח (which literally means to run) stands for ב-חר or ב-חר (meaning "in freedom"). This hints to the two forms of humility since humility and freedom are one and depend on each other.

וְעַל יָדֵי מַה יָזְכֶּה לַזָה,

And how can one attain thi

פֵּירְשָׁה לוֹ 'אֶל לֶבֶן אָחִי', רְצוֹנוֹ לוֹמֵר לוֹבֶן הַעַלִיוֹן בַּחִינַת קדוּשָׁה, פֵּירוּשׁ עַל יָדֵי שַׁתְדַבֵּק עַצִמָּךְ לְלוֹכֶן הָעֶלִיוֹן, קְדוּשָּׁה עִילָּאָה, עַל יִדִי זֶה תִּזְכֶּה 'חָרֶנָה', לְבְחִינַת חֵירוּ דְּכֹלֶא בִּינָה עִילָאָה, רְצוֹנוֹ לוֹמֵר וְשָׁם תִּזְכֵּה לְבָחִינַת חֵירוּת.

Rivka explained to him that he

should run "אל לבן אחי" - "to the house of my brother Lavan." This means that he should go to the attribute of לובן העליון, "the heavenly white," which represents a very great level of holiness. As a result of attaining such humility and holiness, Rivka told Yaakov that he will merit "חרנה," which represents understanding of Torah and freedom.

> אָז 'וִישַׁבְתַּ עמוֹ וְגוֹ' עַד שׁוֹב אַף אַחִיךְ ממִרְ', בִּי בִּרְצוֹת ה' דַּרְכֵי אִישׁ גַם אוֹיָבָיו יַשְׁלִים אָתוֹ.

Then, Rivka told Yaakov, וישבת עמו עד ממך ממך ..., "you will live there [in Charan]... until your brother's towards you subsides" anger because "when Hashem is pleased with man's ways, his enemies make peace with him." (Mishlei 16:7). Rivka was telling Yaakov, "after acquiring complete humility, you will

מְסְפַּר שָׁנֵי פִּעַמִים אַדְּ, רָצוֹנוֹ לוֹמֵר שָׁנֵי הַבְּחִינוֹת הַכָנַעַה הַנַּ״ל, שֶׁהֶם הֵיוּ ׳תּוֹלְדוֹת יִצְחַק בֶּן אַבְרַהַם׳ (כְּמַאֲמֵר חֲזַ״ל (הובא ברש״י בראשית ו, ב) תּוֹלְדוֹתֵיהֵם שֵׁל צַדִּיקִים מעשים טובים), ועיקר הבחינה שהיה לְיִצְחַק הַיַה מְדָּה זוּ ׳אֲבְרַהַם הוֹלִיד׳ וְגוֹ׳, פירוש שהכל תלה בזכות אברהם, ואמר שַׁכּל עַבוֹדתוֹ לה׳ רק אברהם הוֹליד, איש גם אויביו ישלים אתויא. וחז״ל רמזו לְבִחִינַת הַכְנַעָה א׳ בִּמְלַת אַך, כִּמַאַמֵר חַזַ״ל (ירושלמי ברכות פ״ט ה״ה) אַכִין וְרַקִּין מִיעוּטִין הֵן, רַצוֹנוֹ לוֹמַר כִּי אוֹת כ׳ מְרַמֶּזֶת לְבְחִינָה א׳ משני הבחינות הנ״ל, וזהו פירוש אד, א׳ כ׳, בַּחִינת א׳ שׁל כ׳ - הכנעה. וְעַתַּה יִתְבַּאֲרוּ הַפְּסוּקִים, ׳וָאֵלֶה תּוֹלְדוֹת יִצְחַק בֶּן אַבְרַהַם׳, פֵּירוּשׁ ׳וָאֵּלֶה׳

י**א.** משלי טז, ז.

be free and safe from Esay, who will bat Besuel ha'Arami..." make peace with you."

The word אך hints to one form of humility

> וָחַזַ"ל רַמִזוּ לְבָחִינַת הַכָנַעַה א' בִּמַלַת אַך, כָּמַאַמַר חַזַ"ל (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה) אַכין ורַקּין מיעוּטין הַן,

Chazal (Yerushalmi Berachot 9:5) hinted to one form of humility when they said that the words אך [and רק] teach that something should be minimized or excluded.

> רצונו לומר כּי אוֹת כ' מרמזת לבחינה א' משׁני הַבְּחִינוֹת הַנַּ"ל, וְזֶהוּ פֵּירוּשׁ אַךְ, א' כ', בְּחינת א' שׁל כ' - הַכְנַעַה.

The letter o' signifies one of these two types of humility and the word אר, represents one (א') of these two types of humility (5').

The Bat Ayin now explains the pesukim of the parashah: "These are the children of Yitzchak... Avraham gave birth to Yitzchak. Yitzchak was forty-years old when he took Rivkah

וְעַתַּה יִתְבַּאֵרוּ הַפִּסוּקִים,

We will now explain the pesukim:

יואלה תולדות יצחק בו אברהם', פירוש יואלה' מַסְפַּר שָׁנֵי פִּעַמִים אַךְּ, רְצוֹנוֹ לוֹמֵר שָׁנֵי 'וְאֵלָה' הבחינות הכנעה הנ"ל,

The words 1 ואלה תולדות יצחק, ("These are the descendants of Yitzchak, the son of Avraham") are the gematriya of twice the word אר. This refers to two forms of humility - to be humble and to not realize that you are humble.

> שֶׁהֶם הַיוּ 'תּוֹלְדוֹת יִצְחַק בֶּן אַבְרַהַם' (כִּמַאַמַר חַזַ"ל (הובא ברש"י בראשית ו, ב) תּוֹלְדוֹתֵיהֶם של צדיקים מעשים טובים),

These levels of humility were תולדות יצחק, "Yitzchak's children," because the [primary] children of tzaddikim are their good deeds. (See Rashi, Bereishit, 6:2)

> וְעִיקֵר הַבַּחִינַה שַהַיַה לִיצְחַק הַיַה מַדַּה זוּ 'אַבַרָהַם הוֹלִיד' וְגוֹ', פֵּירוּשׁ שֶׁהַכּל תַּלָה בַּזְכוּת אַבְרַהַם, וְאַמֵּר שֶׁכֵּל עֲבוֹדַתוֹ לה' רַק אַבְרַהַם

בְּשָׁלֵימוּת, וָעַל יְדֵי זֶה ׳בְּקַחָתּוֹ אֵת רְבְקָה׳, אוֹתִיוֹת קָרֶב–ה׳, רָצוֹנוֹ לוֹמֵר שֵׁעֵל יְדֵי הַבְּחִינוֹת הַנַּ״ל קָרֶב בְּחִינַת ה׳ שָׁכִינָתַּא עילַאַה לְקוּרָשֵא בָּרִיך הוּא, בְּחִינַת יְחוּד קוּדְשַא בַּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיה. ׳בַּת בָּתוּאֵל הַאַרַמִּי׳, עַל דָּרֶדְּ דָּאָיתָא בַּזּוֹהַר ׳בַּת בְּתוּאֵל׳ וָהָמִשִּׁיךְ לוֹ בַּחִינַת קְדוּשָׁה מִן הַשָּׁמַיִם

יִצְחָק בֵּן אַרְבַּעִים שָׁנָה׳, פֵּירוּשׁ 'וַיִּהִי אַרְבַּעִים מִרְמֵּז לְשָׁנֵי פַּעַמִים כ׳, רָצוֹנוֹ לְשָׁנֵי בְּחִינוֹת הַכְנַעַה כַּנַ״ל, רָצוֹנוֹ לוֹמֵר שֵׁהָיָה לִיִצְחָק שָׁנֵי הַבְּחִינוֹת הַנַּ״ל

יב. שעיקר בחינתו היתה בחינת ההכנעה הב', שלא החזיק לעצמו טובה כלל, אלא תלה הכל בזכות אביו.

הוֹליד, והמשיר לוֹ בּחינת קדוּשה מן השמים כנ"ל.

primary approach that Yitzchak took to acquire both forms of humility is hinted to in the expression אברהם, "Avraham gave birth..." this means that he attributed all his good deeds to Avraham who gave birth to him, and drew holiness upon him from Heaven.

> 'וַיָהִי יִצְחַק בֵּן אַרְבַּעִים שַׁנָה', פֶּירוּשׁ אַרְבַּעִים מְרַמֵּז לִשְׁנֵי פִּעַמִים כ׳, רַמֵּז לְשָׁנֵי בְּחִינוֹת הַכָּנָעָה כַּנַ״ל, רְצוֹנוֹ לוֹמֵר שֶׁהָיָה לִיִצְחָק שְׁנֵי הַבְּחִינוֹת הַנַּ"ל בַּשַׁלִימוּת,

"Yitzchak was forty years old" is understood in the following way: Forty represents of times two, which alludes to two forms of humility. The pasuk is saying that Yitzchak acquired these two forms of humility with perfection.

> ועל יִדי זָה 'בַּקַחָתוֹ אַת רבַקה', אוֹתיוֹת קַרֶב–ה',

Consequently, the pasuk states "when he [Yitzchak] took Rivka." The name Rivka is the letters - קרב ה, which means to "draw close to Hashem."

> רצוֹנוֹ לוֹמר שׁעל ידי הבּחינוֹת הנ"ל קרב בָּחִינַת ה' שָׁכִינָתָּא עִילָאָה לִקוּדְשָׁא בַּרִיךְ הוּא, בָּחִינַת יָחוּד קוּדְשַׁא בָּריך הוּא וּשְׁכִינַתֵּיה.

This means that, because of his complete humility, he brought the ה', which represents the Shechinah, to Hakadosh Baruch Hu, which is called the "union between Hakadosh Baruch Hu and the Shechinah" - יחוד הוא ושכינתיה. Prior to fulfilling many mitzvot, some have a practice of reciting their declaration to affirm the "unity of Hashem" through the fulfillment of the mitzvah. This is also accomplished through the attainment of complete unity.

Yitzchak's marriage Rivka to represents his acquisition of humility

> יבַת בַּתוֹאֵל הַאַרַמִּי׳, עַל דַרֶךְ דְּאָיתַא בַּזוֹהַר ׳בַּת 'בַּת בָּתוּאֵל' בִּתוֹ שֶׁל אֱל,

The Zohar states: בת בתואל stands for בתו של אל, "daughter of G-d."

עִיקְרָא דָגוּפָא אָתִבְּנִי מִנֵּיה. הַדָא הוּא דְכָתִיב בַּת בָּתוּאֵל הַאֲרַמִּי, תַאנַא אַמַר רַבִּי שָׁמִעוֹן, הוּא רַמַאי וּמֵעוֹלַם רַמַאי ּוְכוּ׳, עַד כַּאן לְשׁוֹנוֹ לְעִנְיַנִינוּ׳ג. וֹבַוֶּה גַּם כֵּן רַמִזוּ חָזַ״ל לְבִחִינַת הַכְנַעֵה וַעַנַוַה, הַיִינוּ מַה שָאַמֵר שָהַאי גַּרְמַא

בְּתּוֹ שֵׁל אֶל, כִּדְאִיתָא בַּמִּדְרֵשׁ הַנְּעֵלַם (זח״א קלז.) דָּתַאנָא אַמַר רַבִּי שָׁמְעוֹן, הַהוּא גַּרְמַא לַמַה אָשָׁתַּאַר בִּקִיוּמַא יַתִּיר מְכַּל שָאַר גַּרָמֵי, מִשׁוּם דָּאָיהוּ רַמַּאַה, וָלֵית סַבִּיל טַעַמַא דָמְזוֹנַא דָּבָנֵי נַשַא כִּשָּׁאַר גַּרָמֵי, וּבְגִינֵי כַּדְ הוּא תַּקִיף מְכַּל גַּרָמֵי והוּא לֵיהֵווּ

יג. זה הלשון בזוה"ק שם [עם פירוש מתוק מדבש]: בת בתואל, בת בתו של אל [היינו השכינה נקראת בתו של אל, על שם החסד שהיא מקבלת, והגוף הוא בת השכינה]. רב הונא אמר כך הוא [כך הוא כמו שאמרת שבת בתואל היינו הגוף], ואנא הוית בכרכי הים, ושמענא דהוו קראן לההוא גרמא דשדרה [ושמעתי שהיו קוראים לאותו העצם של השדרה], ההוא דאשתאר בקברא מכל גופא [זה שנשאר בקבר אחר שנרקב כל הגוף], בתואל רמאה, שאלית עליה, אמרו דהוא כרישא דחויא דאיהו רמאה [שצורתו כראש של נחש שהוא רמאי], וההוא גרמא הוא רמאה מכל שאר גרמי, דתאנא אמר רבי שמעון, ההוא גרמא למה אשתאר בקיומא יתיר מכל שאר גרמי [זה העצם למה נשאר ומתקיים יותר מכל שאר העצמות], משום דאיהו רמאה [לפי שמרמה שאר כל העצמות שחושבים שגם הוא נזון כמותם, אבלן, ולית סביל טעמא דמזונא דבני נשא כשאר גרמי [ואינו סובל טעם מזונות שאוכלים בני אדם, ולפיכך לא נהנה מעץ הדעת כשאר העצמות ועל כן נשאר בקיום לעולם], ובגיני כך הוא תקיף מכל גרמי, והוא ליהוי עקרא, דגופא אתבני מניה [והוא יהיה העיקר ושורש שהגוף יבנה ממנו בתחית המתים], הדא הוא דכתיב בת בתואל הארמי [פי' הגוף הוא בתו של אותו העצם הנקרא בתואל הארמי], תאנא אמר רבי שמעון, הוא רמאי [זה העצם הוא רמאי כי מרמה שאר העצמות לפי שאינו נהנה משום מזון], ומעולם רמאי [ומעולם עצם זה הוא רמאי מעת שרימת הנחש את אדם הראשון, ואז עצם זה רימה את הנחש], ושכן יצר הרע דאיהו רמאי [שהוא שכן וחבר יצר הרע שהוא רמאי], הדא הוא דכתיב בת בתואל הארמי, גרמא רמאה [פי' הגוף הוא בת ותולדה להעצם הנקרא בתואל הרמאי].

כָּדְאִיתַא בַּמִּדְרֵשׁ הַנַּעֵלֶם (זח"א קלז.) דְּתַאנַא אָמַר רַבִּי שָׁמִעוֹן, הַהוּא גַּרְמָא לֶמָה אִשְׁתָּאַר בְּקִיוּמֵא יַתִּיר מִכֵּל שָׁאַר גַּרְמֵי, מִשׁוּם דְּאִיהוּ רמאה, ולית סביל טעמא דמזונא דבני נשא כִּשָׁאָר גַּרְמֵי, וּבִגִּינֵי כָּךְ הוּא תַּקִּיף מִכָּל גַּרְמֵי והוא לֵיהֵוו עִיקָרַא דְּגוּפַא אָתְבָּנֵי מִנֵּיה. הַדָא הוּא דְכָתִיב בַּת בִּתוּאֵל הָאֵרַמִּי, תָאנָא אָמֵר רבי שמעון, הוא רמאי ומעולם רמאי וכו', עד בַאן לְשוֹנוֹ לְעַנְיַנֵינוֹ.

As the Zohar (Vol.1 137a) teaches, "Rabbi Shimon asked why the bone of the spine, which is called 1, exists longer than all other bones? It is because it is a רמאה, deceiver. [It pretends to be a bone like all other bones, but it is actually different.] It doesn't tolerate the taste of human food as other bones do and, therefore, it is stronger than all bones. It is from this bone that the body will be rebuilt at the time of the resurrection. This is the meaning of בת בתואל הארמי. Rabbi Shimon taught that he is a רמאי, deceiver, and he tricks the world...." This is the extent of the quote that we need for our discussion.

לְטָעוֹם טַעַם טוֹב מְנוֹעֵם זִיו ה׳ וָאֵינוֹ נְהַנָה כִּי אָם מֵאַכִילַת מִצְנָה'ד. וְעַל כֵּן אָשֶׁתָּאַר בָּקְיּוּמָא יַתִּיר וְכוּ׳, וְהוּא לְהֵוֵי עִיקרַא דָגוּפַא אָתִבְּנֵי מְנֵיה, הַיִינוּ שֶׁעַל יָדֵי בָּחִינַה זוּ תָּהָיֶה תַּחָיֵית הַמֶּתִים", וּמְרוּמֵז בַּבְּרַכָה מְחַיֵּה הַמֵּתִים, רָאשֵׁי תֵּבוֹת כָּה,

לַבְּחִינַת סוֹבִיל טַעֵּמַא דָמְזוֹנַא, מְרָמֵּז לְבָחִינַת הַכְנַעַה וָשָׁפָּלוּת, נְבָזֵה בְּעֵינֵיו נִמְאַס שַׁכֵּל טַעַם הַבְּחִינַת גַּשָּׁמִיוּת אֵינוֹ נַחְשֵׁב לוֹ לְכַלוּם, מִפָּנֵי הַשָּׁתּוֹקְקוּתוֹ לְהַבּוֹרֵא בַּרוּדְ הוא, על כָּן לֵית סַבִיל טַעַמַא כְּלַל מֵעוֹלַם הַזָּה, וָכָּל הַאֲווֹתָיו וְהָשְׁתּוֹקְקוּתוֹ הוּא רַק

יד. עיין בספר מטה משה דיני סדר הבדלה (אות תקיג): ובסידורים מפרש אבר אחד יש באדם ונסכוי שמו ואינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת ע"כ. ונראה לי טעמא דמילתא. כי ידוע שאותו עצם לוז שמיה, והוא עצומו ועיקרו ושרשו, וממנו נתהוה האדם בעצם הטפה, וכאשר ימות האדם העצם ההוא אינו נימוח ולא נפחת, ואילו יכניסו אותו באש אינו נשרף, ברחיים אינו נטחן, בפטיש אינו מתפוצץ. והוא העצם שיש בו קיום נצחי, וממנו יחיה האדם לעת התחייה, והוא המקבל עונג ועונש אחר מיתת אדם, ועצם הזה שרשו ועקרו מעצם השמים.

טו. ר"ל על ידי בחינת ענוה תהיה תחיית המתים.

וּבַזֶה גַּם כֵּן רַמִזוּ חַזַ"ל לְבַחִינַת הַכְנַעָה וַעַנַוָה, היינו מה שאמר שהאי גרמא לית סוביל טַעַמַא דמַזוֹנַא, מַרַמֵּז לבָחִינַת הַכַנַעַה וְשׁפְּלוּת, נָבְזָה בָּעֵינַיו נִמְאַס שַׁכֵּל טַעָם הַבְּחִינַת גַּשְׁמיּוּת אַינוֹ נַחַשַׁב לוֹ לכָלוּם, מִפְּנֵי הַשְׁתּוֹקְקוּתוֹ להבּוֹרא בּרוּך הוּא, על כּן לית סביל טעמא כָּלַל מֵעוֹלָם הַזָּה, וְכַּל תַאַווֹתֵיו וְהַשְׁתוֹקְקוֹתוֹ הוא רַק לטעום טעם טוֹב מנוֹעם זיו ה' וְאֵינוֹ נהנה כי אם מאכילת מצוה.

When Chazal said that this bone doesn't tolerate food, they were hinting to humility and to a person who is meek in his eyes and the taste of food has no value to him. His desire is solely to serve the Creator and, therefore, he doesn't give significance to the flavors of this world. His only interest and desire is to taste the sweetness of Hashem's light and he, therefore, only partakes in the meals of a mitzvah.

וְעַל כֶּן אָשָׁתַאַר בָּקִיוּמַא יַתִּיר וְכוּ', וְהוּא לְהֵוֵי עיקרא דגופא אָתְבְּנֵי מִנֵּיה, הַיִּינוּ שֶׁעַל יִדִי בָּחִינָה זוֹ תִּהָיֵה תִּחְיֵּית הַמֵּתִים,

Therefore, Chazal say: "This is the reason this bone remains longer than the others... and the body will be resurrected, primarily from this bone." This is teaching us that humility is the primary source for techivat hameitim, the resurrection of the dead.

> ומרומו בַּבַּרַכָה מחיַה הַמתִים, רַאשׁי תַבוֹת מה,

This is alluded to in the second **berachah** of the Amiddah called מחיה המתים. "Who resurrects the dead." The first letters of מחיה המתים (who resurrects the dead) are מה, "what," which represent humility. This implies that the resurrection will come because of one's humility.

בְּחִינָה הָשִּׁיג יִצְחָק וְדָבַק בָּה, וְהוֹרִישָׁה גַּם כֵּן לְיַצְקֹב, וִיהִי רָצוֹן שֶׁנִּירַשׁ גַּם אָנוּ אוֹתַה, אָמֵן כֵּן יִהִי רַצוֹן.

׳מְחַיֶּה׳ אוֹתִיּוֹת מָה—חַי, פֵּירוּשׁ עַל יְדֵי בְּחִינַת ׳מָה׳ שֶׁהוּא עֲנָנָה, יִהְיֶה ׳חַי׳ לְעָתִיד, וּבְחִינָה זֶה נִקְרָאת בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי, וְאוֹתָהּ

'מְחַיֶּה' אוֹתִיוֹת מָה–חַי, פֵּירוּשׁ עַל יְדֵי בְּחִינַת 'מָה' שֶׁהוּא עַנַוָה, יְהָיָה 'חַי' לְעַתִיד,

Furthermore, the letters מחיה, spell מה חי, "what – life," which hints to the idea that because of מה, humility, יח, he will live and be resurrected in the future.

וּבְחִינָה זֶה נִקְרֵאת בִּתוּאֵל הָאֵרַמִּי,

This attribute of humility is called בתואל הארמי. When the Torah says that Yitzchak took Rivka, the daughter of בתואל [as a wife], it means that he took the attribute of humility.

וְאוֹתָהּ בְּחִינָה הִשִּׂיג יִצְחָק וְדָבַק בָּהּ, וְהוֹרִישָׁה גם כּן לִיעִקֹב,

Yitzchak perceived this level of humility, attached himself to it, and bequeathed it to Yaakov.

> וִיהִי רָצוֹן שֶׁנִּירַשׁ גַּם אָנוּ אוֹתָהּ, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

May it be His will that we should also inherit this humility. Amen, so may it be His will.

This year י"ב כטלוי (Nov. 28) שבת פרשת ויצא will be 180th Yeartzeit of the Rabbi.

Let's do something special for him, something the Rabbi will appricate, we all know how much the Rabbi yearned and wanted his safer to be published and to be spread through the world. The Bat Ayin did not have kids and he counted the safer as his child, let's join him and be adapted by him and help spread his holy safer.

The **new English translated safer** is almost ready and will be released with בעזה"י **before Pasech**. However, **we can not publish it without the help of the Tzibur**, now is the time, **the Bat Ayin is calling you** and please answer the call.

For more information please contact **Rabbi Yisrael Mendelovits** at: Israelmendelovits@gmail.com - or please call: 9175865465