

פסיכולוגיה של שכנו

עין בדברי מרדכי לאשתר

- א. פתיחה
- ב. תשובה מהה"ל
- ג. תשובה פירוש "ὔπερτα κόνιμος" למגילת אסתר
- ד. תשובה החת"ם סופר
- ה. תשובה הרבה שלמה אבניר
- ו. תשובה בעל שווי "בנין ציון"
- ז. סיכום

א. פתיחה

בשנה שעברה, לפני פורים, דנו מספר חברים בבית המדרש על עניין מיותר לכאורה שיש באחד מפסיקי מגילת אסתר. המגילה מתארת את הציווי של מרדכי לאשתר להיכנס לפני המלך אחשוש, אף על פי שלא נקראת אליו זה שלושים יום, ולסכן את חייה בשליל עמה ומולדתה. המילים אותן בוחר מרדכי כדי לשכנע למסור את נפשה עבור עם ישראל לא פשוטות כלל: *צ.יא.ט.ת.ח.ט.ש.ר. י.ש. ב.ע.ת.ן.ז.א.ת. נ.ח.ה. א.ל.ה.י.ע.מ.ו.ל.י. ה.ו.ד. י.ש. מ. ק.ו.ס.א.ת.ר.* ו, א.ת, ו, ב, י, ר, א, ב, י, ק, א, ב, ד, ז, מ, י, ל, ד, א, ט, ע, ר, ב, צ, א, ת, ג, ע, ל, מ, ל, כ, ו, ת, ו, ת, א, (אסתר ד, יד). מובן מדוע מרדכי בוחר לומר לה "זאת ובית אביך תאברו". כמו כן, מובן מדוע הוא רואה בה שליחה שהקב"ה מינה אותה ולכון אסור לה לכובב בשליחותה, "ומי יודע אם לעת זאת הגעת למלכות". זהו אף עיקר הציווי בגל שזהה השליחות שהוטלה עליה אישית, ולכון נבחרה להיות המלכה. ברגע שאשתר חכב בשלהות זו, מובן שהיא תמות. אך החלק הראשון של הפסוק כלל לא מובן. מדוע מרדכי מכביר במילים, ומגלה לנו ש"روح והצלחה יעמוד ליהודיים ממוקם אחר"? אם משפט זה הוא ניסיון לשכנע את אסתר לצאת לשלהות – לכאורה ניתן לומר שהוא ניסיון שלא יצליח. לומר לאדם שבכל מקרה שליחותו תעשה, אם לא על-ידי עצמו או על-ידי אחרים, לא תועיל כלל-כך אצל אדם שבחרה בדרך הפעולה חביא לסייעון חייו. אדרבה, משפט זה דוקא יגרום לו להיתלות

בchezלה מקום אחר, ואולי אף להבין כי באמת חובה ללבת על פתרון אחר, שכן אסור לאדם לسكن את חייו לשוו? אם מרדכי באמת מנסה לשכנע את אסתר לسكن את עצמה, היה עליו להשמיד את המשפט הזה, גם אם הוא נכון? במאמר זה ברצוני לנסות לשפוך מעת אוור על הביטוי הזה המופיע במגילה. אבקש להביא מספר עדות לגבי הצורך של מרדכי לומר את המשפט הזה דווקא לאסתר, כאשר הוא מנסה לשכנע אותה להציל את עם ישראל מגזרת השמד, מחשבת המן האנגלי.

ב. תשובה מההר"ל

בספרו "אור חדש" מסביר המהר"ל את מדרשי חז"ל על הפסוק הנדון. המדרשים לא עוסקים ישירות בבעיה שהציגנו:

כי אם החרש תחרישי, אם את שותקה עכשו סופך שהקב"ה
שותק לך, ועל תהי סוברת שהקב"ה מניחן, שמא את ובית אביך
הייתם לישראל במצרים כשבט נפשות בכוריהן ותבע
שונאיםם בים, אלא כשבא עמליך ויחלש יהושע וגוי, וכן לכל
דבר ודבר, ואף עכשו רוח והצללה יעמוד ליהודים.
ילקוט שמעוני, אסתר, רמזו תתרנו

על כך כתוב המהר"ל:

ופירוש זה, כי אם אין את משגיחה בצערן של ישראל ואת יכולת
לעזר אתם, סוף תהיי בצרה ותצעקי אל ה' יתברך, והוא שותק
 לך ומנייח אותך בצרה גם-כן. ואמר רוח והצללה יעמוד ליהודים
מקום אחר, ככלומר, מאחר שאין את רוחה להיות בעזר וסעדר
לשעם צרייך שיהיה בא הצללה מקום אחר, ככלומר מאחר שהוא
אחר לך, שהרי אין את מבקשת הצלתם, ומקום אחר יבוא
הצלתם. ולכך אי אפשר לומר, רק כי מקום שבו משם הצללה
להם הוא ה' פך לך, ולכך יהיה מקום הצלתם ה' פך לך. כמו כן
שייהיה לישראל הצללה ממש, כך היא לך ולבית אביך אבדון
משם, כאשר המקום שבו הצללה הוא ה' פך לך. ולכך אמר
"ואת ובית אביך", כי כל אשר הוא שירך לך ומתוייחס לך הוא
ה' פך המקום שבו הצלתם.

אור חדש, עמ' קנה

מדוברו עולה כי הביטוי שקשה לנו הוא בעצם השלמה לאיום" שמוסחת כעת על אשתר. אם היא ת贖ת למזרדי ותסכן את חייה – היא תזוכה להיות המצילה של עם ישראל. אך אם היא לא תעשה זאת – רוח והצלחה יעמוד ליהודים ממוקם אחר, ככלומר ממוקם השונה מהמהות של אשתר שעשו דבר ה' ומכנסה עצמה לארכמן אחשוריוש למען עמה.

פסקה אחת לפני מבאר המהרא"ל שימושות הביטוי 'מקום אחר' היא הקב"ה: "ועוד רצח לומר, רוח והצלחה יעמוד ליהודים ממוקם אחר", כי הוא יתברך נקרא מקום, בשביב שהוא יתברך מקיים הכל ונונן מקום... ואם אין את עולה זה, רוח והצלחה יעמוד ליהודים ממוקם אחר, הוא ה' יתברך אשר הוא מקום אל הכל בשביב שהוא מקיים הכל..." ולכן המקום الآخر שעיל-ידו ינצל היהודים הוא הקב"ה. ברגע שאשתר תכריע לא לסכן את עצמה, היא בעצם תכריע נגד הקב"ה, ואם כך, "רוח והצלחה יעמוד ליהודים ממוקם אחר" – אחר לך. אך כבר אין חלק ונחלה אצל ה', ולבן הקב"ה יראה עצמו פטור מלDAO לחין ולהחיי משפחתו – "זואת ובית אביך תאבדו". את לא קיימת את המשמעות בשביבה באת לעולם, להציל את היהודים, שמת פניך נגד ריבון העולמים, ולבן מוסורת האחוויות הא-לוהית כלפי וכלפי משפחתו. החיסרון בשיטת המהרא"ל היא העובדה שככל הנאמר לעיל כלל לא נכתב בפסוק. חסר חלק בתחום הפסוק, שעיל פניו נראה אחד בניסיון השכנו של אשתר, שיסביר את הנסיבות הזאת, רוח ליהודים ממוקם אחר – ומהקום الآخر יגרום להרע לך.

ג. תשובה פירוש "עטרת זקנים" למגילת אשתר¹

עיקר ההתרחשות של המגילה הייתה בימי חדש ניסן, כמעט שנה עד ליום הפקודה. הפור שהטיל אחשוריוש לפני המן אפשר היה ליהודים זמן רב כדי להתארגן, כדי להתחנן ולבקש את רחמי שמיים או, להבדיל, את רחמי המלך אחשוריוש עברו העם כולם. ניתן היה לנסות להבהיר למין, שלפי סיפור המגילה היה תלוי בעיקרו במשרתו ולא בדעתו העצמית, את משמעות הפקודה שהטיל, ולנסות לבטל את הגזירה בדרכים "רגילות" – הומאניות וריאליות.

אך כפי שמעיר גם המהרא"ל, למזרדי היה דוחוף שברגע זה ממש תחבטל הגזירה. לא ניתן להמתין אפילו רגע קטן. הסכנה עורכת לפתחו של העם היהודי, ויש צורך לפועל כעת ולבטל את גוזת המן. אשתר מפרת למזרדי את הנהלים והחוקים שבהם מתנהל הארכמן. בדרביה היא רק ניסתה לגרום לו להבין שכדי לחייב עוד קצת, כי בטוח שהמלך יקרא לה

¹. מובא בספר "מגילת נקראות", בהוצאת מכון "עינוט מים" - בערגסואג.

אליו בזמן הקרוב. למה היא צריכה לסכן את עצמה רק בשביל חוסר הסבלנות שלו? למה היא צריכה לאסור את עצמה על בעלה לתמיד, בגלל הפרש של כמה ימים בלבד? מההר"ל מציב את השאלה הזאת באופן החזק ביותר שלה – לא ניתן לומר שמדובר בחשד באסתור שלא تسכן את עצמה ותמסור את חייה בשביב עמה. הדבר הזה ברור מאליו. הבקשה הייתה שלא תדרחה זאת. מההר"ל מסביר את הדחיפות בהליך למילך אחשורוש כך:

ועל זה אמר 'להשיב לאסתור', ולא היה לו לומר רק 'לאמור לאסתור', ולמה אמר 'להשיב לאסתור'? כי הוא תשובה ניצחת, ולא אני אומר לה רק שיש לחוש לזה, ובואלי שלא תוכל להימלט בית המלך, כי דבר זה אין לדעת בבירור שלא תימלט בית המלך, רק כי דברים אלו תשובה ניצחת, ובוודאי הוא כך כי מאחר שהגוזרה הוא על כל ישראל, אם כן הגוזירה עליה גם-כן. איך תימלט היא מן הגוזרה הזאת שהיא עליה גם-כן, ובוודאי כוח הכליל יותר מן היחיד, ואם הכליל אינו ניזול, איך תוכל היא להימלט... ומה שהיא אומרת כי עדין יש זמן לבוא לפני המלך, על זה אמר "אל תדמי בנפשך" וגור', ככלומר בשביב שתה מדמה כך, לך את מלמדת זכות זה שיש זמן עדין לבוא אל המלך, וזה בשביב שמחשבתך כי אין הדברים מגיעים לך, אבל אם אתה איןך מדמה כך ותודיע כי גם את בסכנה כמו שהוא האמת, אז לא תלמידי זכות הזה לסמוך על דבר זה, כי באולי לא תוכל לבוא באותו שעה לפני המלך. לך אין לסמוך על זה כלל וכל שעה יש לך לראות אם אפשר לך לעשות הצלחה.

שם עמ' קנג

לדעתו אסתור צריכה לראות את הדברים באופן הפרקטי ביותר – עם ישראל נמצא כעת כשחרכ בגורת השמדה על צווארו. במצב כזה אדם לא ממתין אלא עושה כל שיש ביכולתו, והוא עושה זאת עכשו ומיד. אם אסתור לא רוצה לлечת עכשו, משמעות הדבר שיש לה אמונה שאולי היא יכולה, יותר מכול, להציג את עצמה. אך האמת חייבת להיוודע לה, כי כוחו של כל ישראל רב מן הפרטים שבו, וכך אם עם ישראל יושמד ח"ו – היא תושמד איתו. לכן עליה לлечת באופן מיידי למלך להציג את עמה ולא לדחות הדבר. מי יודע? אולי בסופו של דבר המלך לא יקרא לה, או שהיא מאוחר מכדי להציג את עם ישראל עד שתיקרא אל המלך?

פירוש "עטרת זקנים" מביא פירוש אחר לחלוטין לעניין זה. לדעתו הדחיפות בשליחת אסתר למלך נובעת מעניין רוחני מאד. המדרש קובע כלל לגבי הצרות של עם ישראל:

ד"א ויהי ביום השלישי, לעולם אין ישראל נתונין בצרה יותר מג' ימים שהרי אברהם כתיב ביום השלישי וישא אברהם את עינויו וירא את המקום מרחוק, השבטים יוסוף אותם אל משמר שלשת ימים, יונה שנאמר: 'ויהי יונה במעי הרג שלשה ימים ושלשה לילות, והמתים אין חיות אלא לשלת ימים שנאמר: 'ביום השלישי יקימנו נחיה לפניו', וגם הנס הזה נעשה בסוף שלשה ימים להעניהם, הרא הוא דכתיב: 'ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות' ושלחה וקראה להמן בסעודה עם המלך בחמשה עשר בניסן, וכיוון שאכלו ושתו אמר המן, המלך מגדל אותו ואשתו מכבדת אותו ואין בכל המלכות גדול ממנו ושםם בלבד מאר, הרא הוא דכתיב: 'ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב'.

אסתר רבה ט, ב

אין צרה שחלה על עם ישראל יותר משלשה ימים. לא יתרן שייעברו יותר משלושה ימים בין זמן הגזירה והגעת השליחים לכל מקום בהם היהודים נמצאים לבין תחילת הגאולה. הדבר הזה מסביר את הדחיפות בשליחת אסתר, אך מדוע מרדכי מוסיף ש"רוח והצלחה יעמוד ליהודים ממוקם אחר"?

במה שפירוש מובא ציטוט של הספר " מגילת סתרים ", שאסתר הייתה זו שחייבת ללכת להציל את היהודים, כי עליה לכפר על חטא אבי אביה שאול המלך, שחמל על אגג והצאן של מלך. מקשה על כך ה"עטרת זקנים":

נדריך ביאור בעיקר דבריו, דאיזה תיקון יש לחטא שאול אם המן ייהרג, והרי כמה דורות לפני היו חיים אבותיו העמלקים, וכן נכדי המן נשאוו בחיים, ומאי הועלה הריגת המן ובנוו לתקן החטא? ועוד, דבאמת נדרש ביאור למה השair שאל בחיר ה' את אגג בחיים, וביויתר, שזה היה ע"י רחמנות, כדכתיב: 'ויחמול שאל והעם על אגג', דבשלמא על הצאן שהשair בחיים, אפשר ליישב שחשב להקריבן לה', אולם בזה מי אייכא? ועוד, דהרי בכל טענותיו של שמואל על שאל נזכר

רק מעשה הצאן שהחיה, ולכן נלקחה ממנה המלכות, מה שאין כן על אגג לא הזכיר מאומה כנראה מן הפסוקים (בשםו אל פרק טו). ואין לומר שהיה איזה סיבה שמדובר לא התיחס כלל לזה, דהרי אח"כ כתיב 'ישסף' שמדובר את אגג לפני ה' בגלגול'? ועוד, דאם לא תתקן אסתור את עוזן שאל, למה היא תאבד? "עטרת זקנים", אסתור ד, יד

ארבע שאלות מעלה הפירוש:
 איך הריגת המן ובינוי מביאה לתיקון חטא שאל?
 צריך לבאר, מדוע השair שאל את אגג בחיים?
 אם חטא שאל הוא בכך שחמל על אגג, למה שמדובר לא טען נגדו דבר על זה, אלא התרכו בכך שחמל על הצאן?
 למה אסתור צריכה להיאבד אם היא עצמה לא תתקן את עוזן שאל? במה היא התחייבת מיתה?

עונה העטרת זקנים' שחמלת שאל על אגג נבעה מכך שראה שעתידים חלק מבניו להתגify. כך גם אומרת הגמara על המן: "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק" (גיטין יז, ב).² הוא מבסס זאת על פירוש רש"י על הפסוק "וירא כי אין איש" (שמות ב, יב), שם משא ובניו בדק האם עתיד מישחו להתגify מהצרי, וברגע שראה שהתשובה היא שלילית – "ויך את המצרי ויטמנהו בחול". זאת גם התשובה לשאלת השלישית, لكن שמדובר לא מעיר לו על העניין הזה כי זהו רצון ה' שיציליח להוליד בנימ ויהיה המשך לזרעו.³ זו גם הסיבה לכך שאסתור הייתה זו שדריכה לעשות את הנס:

כדי שבכוחה יוכל להרוג את המן ואת בניו, אך לא את נכדיו
 וכל זרעו אחריו, כדי שיוכל להיות המשך לזרעו שיתגifyו.
 ואולם, אם היה הנס נעשה ע"י אחר, או כי כשהמלך רצה לכלות
 את המן ואת בניו, היה מכלה כל זרעו ואז לא יישארفتحון פה
 לשאל ששהair את אגג בחיים, וכן לא אסתור עצמה –
 שבגרימתה, יאבד הזרע שעתיד להתגify, ובפרט ר' שמדובר בר
 שליח. דאם רוח והצלחה יעמוד ליהודים מקום אחר, אז – ואת
 בית אביך תאבדו.

שם

.2. ספר "מנורת המאור" מוסיפה שני שמי שהתגify ולמד תורה מבני בניו של המן הוא רב שמו אל בר שליח.
 .3. בעל העטרת זקנים' מעלה גם ארבע סיבות מדוע לא חמל שאל על בניו של אגג, ודוקא על אגג עצמו הוא חמל.

משמעות דבריו הם, שמרדי רוצה לגרום לאstor להבין את שליחותה בתוך משפחתה. כדי להביא לקיום הסיבה בגינה חמל שאל על אגג, דוקא אסטור צריכה לлечת אל המלך ולסכן את חייה. זאת גם הסיבה בגללה אם היא לא תעשה את התיקון היא תאבד, שהיא בעצם גורמת לאיבוד חי יהודים, ובפרט אמורא חשוב, וכן אם לא תעשה את המוטל עליה טיפול עליה מלא האחריות כלפי כל עם ישראל, ובפרט כלפי רב שמואל בר שילת.

ד. תשובה החת"ם סופר

חת"ם סופר מחלק את חטא היהודים לשניים: ההשתחוויה לפסל נבוכדנעזר כשייצאו לגלות, וההנהה מסעודהו של אותו רשות. על שנייהם היה צורך בכפרה כדי להציל את היהודים. הדרך להציל מהטה, היא מסירת הנפש של צדיק, ולהירוג על דבר שהוא היפוכו של החטא. כדי להציל את היהודים מהטה ההשתחוויה לפסל, החליט מרדי כי הוא לא יcrud ולא ישתחוויה להמן. בדרך זו מרדי מסר את עצמו למות בשבי קידוש ה'. כך מתאר זאת החת"ם סופר בשם ספר 'מנות הלוי':

שמרדי התגירה בהמן כי התאהה להיות נהרג בשבי אי
השתחוויה להמן שעשה עצמו עובדה זורה, כדי לכפר על חטא
הצלם של נבוכדנעזר.

חת"ם סופר, מגילת אסתר ד, יד

אך כדי לכפר על החטא השני היה צריך בצדיק, או במקרה זה צדקה, שתיקח על עצמה את האחריות לחטא התאהה של עם ישראל, ותמנע את עצמה מכל עניין הקרוב לתאהה בכך שתקריב את נפשה למות בשל מאיסתה בעילתו של אחשوروש. כך היא תוכל לכפר על חטא אנשי שושן הבירה. מסביר החת"ם סופר את פשר הפסוק בו אנו עוסקים:

והנה ביום שנהנו ישראל מאותה סעודה, בו ביום נהרגה ושתוי
והיה סיבה לבחירת אסטור, וחשב מרדי שלא נבחרה אז
שתמלוך, אלא שתיהרג לבסוף לכפר על חטא של אותו הזמן.
והיינו דקאמר רוח והצלחה יעמוד ליהודים' שהם 'ממוקם אחר',
ולא משושן, להם יעמוד רוח והצלחה ע"י מרדי שמוסר נפשו
שלא להשתחוות לאל אחר... אך 'את ובית אביך', שהם אנשי
שושן, 'תאבד' בחטא הנאת סעודתו של אותו רשות אם לא
תמסרי נפשך על זה. יומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות'

دلמא הגעת להיירג, כי מאן לימא שהקב"ה בחר בר למלכות,
دلמא להריגה לכפר על הדור.

שם

דברי החת"ם סופר קשים, היות והם קובעים שמרדי חשב שייעודה של אסתר להיירג בכוונה אל המלך ללא רשות, כמו שהוא חשב שייעודו שלו להיירג בכך שלא ישתחווה להמן. מדוע מחשבתו של מרדי כ"כ פסיבית? מהו מקור ההנחה של החת"ם סופר, שהחיבים למות כדי לכפר על חטא העם? האם לא ניתן למצוא דרך אחרת להציל את היהודים? בנוסף, מדוע מרדי מצית לבקשתה לצום עליה שלושה ימים, אם הייעוד שלה למות – מה יועילו התפילות והצומות?

ה. תשובה הרב שלמה אבינר

בספרו 'פירוש מגילת אסתר', שואל הרב אבינר את שאלתנו, בסגנון מעט שונה:

אין אפשרות שעם ישראל יכול, כפי שאומר הנביא: 'אני ה' לא שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם', ככלומר, שם שריבונו-של-עולם לא יכול להשתנות, כך אתם, בני ישראל, לא יכולים לכלות... אך, אם זו הבטחה, מדוע צריכה אסתר להילחם ולהסתכן, הרי מילא רוח והצלחה יבוא ליהודים ממוקם אחר?
הרבי שלמה אבינר, "פירוש מגילת אסתר", עמ' 110-111

אם ודי הדבר שרוח והצלחה יעמוד ליהודים, אין כל סיבה בעולם שאסתר האלץ לסקן את עצמה בשבייל עמה. אם כן, מדוע מתחזק מרדי לשלוות את אסתר באופן מיידי אל אחשוריוש להתחנן על עצמה? מדוע אין הוא חושב להסתמך על המקומם שממנו בטוח שתגיע ההצלחה ליהודים?

תשובתו היא, שעל כל אדם ישנה חובה לעשות השתדלות תמידית כדי לא להזדקק לנס. הוא מביא לדוגמא את מלחמת אשורים בחזקיהו המלך, כאשר שנחריב וצבאו הגדול צרו על ירושלים והוא קרובים לניצחון קל, והוא נעשה לישראל נס וחילוי אשור מתחו בלילה אחד. מצב זה של סמיכה על הנס ועל כוח התפילה הוא רק השלב האחרון, המפלט האחרון כדי שתתמשח הבטחה הא-לוהית שעם ישראל לא יושמד לעולם. אך בדרך לנס, על עם ישראל לעשות השתדרויות רבות:

ה' גזר שעם ישראל לא יכול. מציאות זו יכולה להתחולל על-ידי נס מופלא, שלפתע ימתו כל הרשעים במגפה, מהhidק או על-ידי מלאך. דרך שנייה היא שהשמדת הרשעים תהיה על-ידי ונתרכנו ועל-ידי מאצינו. כיצד אפשר לדעת מהי הדרך הנכונה? לבן תמיד הדברים צריכים להיות על-ידי מאצינו. המצב היחיד שבו איינו עושים דבר ורק דברים מבחן בה', הוא כאשר לאפשרותן לעשות כלום, כמו בזמן המלך חזקיהו או במצב רפואיים אומרים שקרה ים מלuzzor; אבל כל עוד יש מה לעשות – חייבים לעשות. חייבים לлечט לרופאים, חייבים להתגיים לצבע, חייבים לעשות את כל הפעולות להצלת עם ישראל. אין לשבת בחיבור ידים ולומר שהיא בסדר.

שם

הסיבה בגללה מרדכי אומר לאstor שהצלחה תבוא ליהודים מקום אחר במדיה והיא לא תלך בשליחות שהוטלה עליה, נוגעת לכך שהיא לא מקיימת את יעדיה בעולם. דבריו מרדכי הם שם אסתור לא הולכת כתעת, היא כוללת לא משותת את המגמה הא-לוהית. אם היא לא ממשת את עצמה כשליחה של הקב"ה סופה לחת עכל לכך את הדין. הפסוק משותת את השכנו של אסטור, בכך שהוא מציין לה את הגורם לאובדן – אם את מחרישה, את למשעה פוגעת ברצון הקב"ה להצלת עם ישראל בדרך הטבע – וכך תאבדי. הצעה נוספת: ניתן לומר, שכאשר מרדכי אומר לאסטור רוח והצלחה יעמוד ליהודים מקום אחר, הוא מנסה לגעת לנפשה של אשתו. מרדכי אומר לה שם היא לא תלך בשליחות שלה, היא לא תהיה הפטרווטית שהיא אמרה להיות. היא לא תהיה זאת שמשותת את האומה שלה כראוי לה, זמי יודע אם לעת זאת הגעת למלכות.

ו. תשובה בעל שווי "בני ציון"

בפני ר' יעקב עטילנגר, רבה של אלטונה בגרמניה, עלה שאלה מהרידה. אדם הגיע לכפר אחד מפולין עם בגדים קרוועים, והוא ביקש מאישה אחת מקום ללון. בעל של האישה יצא באותו יום למסחר לכמה ימים, והיא נשארה לבדה עם ילדיה ומשרתיה. האישה כובן ריחמה עליו וננתנה לו לאכול ולשתות, וסידרה לו חדר לישון בו. האיש התנהג כדאם סגפן – הוא לא הסכים לאכול כמעט, שתה רק מים, ישן על הרצפה ולא בMITTEDה שהוצעה לו, עשה מעשה פרישות וסיגף את עצמו כל היום בסיגופים קשים. הוא ישב כל היום עם ספר בידו, ובليلת לאחר חצות היה מתאונן על חורבן בית המקדש. הוא עשה זאת במשך שבוע שלם, מיום א' עד שישי. בערב שבת לאחר סיום הסעודה כולם הלכו לישון, והאיש

החל לדבר עם האישה ליד השולחן. היא שאלת אותו מי הוא, והוא ענה לה שהוא אליו הנכיה, והוא מבקש לקבוע את הגלויות. האישה הייתה מאוד תמיינה והאמינה לו.

לאחר מכן היה הלכה לישון והוא המשיך ללמידה ליד השולחן. בנסיבות הלילה הוא הילך בשקט ליד מיטתה, העיר אותה ואמר לה שהוא חיפש בכל הארץ ולא מצא איש צדקה כמווה שמנתה ראוי לצאת המשיח, אך ורק בגלל בעלה שאינו ראוי לכך היא לא תזוכה להוליד את הגואל. לכן, הוא נשלח מהשמים כדי לשכב אליה והבן שתולד יהיה המשיח ויגאל את ישראל. הוא גם נתן לה אותן בכך שהתייבשה שנמצאת בחדר תסתמלא בממון רב, אך בתנאי שהוא לא תפתח את התיבתת אלא שלושה ימים אחורי שהוא ייפרד ממנה.

האישה התרתמה הסכימה לו, והוא שכב איתה מספר פעמים עד לבירוחו ביום ראשון לפני עלוות השחר. האישה שלחה לבעלת שיחזור מהר הביתה כי ה' הצליח את דרכם, בהאמינה שהיא תזכה לאוצר רב בתיבתת. הבעל חזר הביתה, וכשפתחו לאחר שלושה ימים את התיבתת – גילו כمو奔 שהיא ריקה.

השאלה שנשאל הרוב היא האם מותר להם לחזור לחיות בני זוג, כאשר היא הסכימה שאדם אחר ישכב אליה וכלל לא היה פה אונס.

הרוב עטינגר מביא בחשבון את דברי המהרי"ק שנפסקו ברמ"א,⁴ שאישה שזינתה משום שסקרה שמותר לנונות, נחשבת כمزידה, ואסורה לבעלת. בהמשך דבריו הוא דין האם יש לחפש צד להקל, או שמדובר במצב מובהק בו האישה נאסרת לבעלת. לאחר עיון במעשה ובנסיבותיו, הוא מביא סברא מגילת אסתר, ולפיה מצא את הדרך להתריר את האישה לבעלת.

אסטר אומרת למרדכי "וכאשר אבדתי, אבדתי", ודורשת על כך הגمرا: "כשם שאבדתי מבית אבא כך אובד מך" (מגילה טו, א), אבל שעכשיו היא תיבעל לאחשורוש ברצונו. המהרי"ק לומד מכאן:

ש"מ שמאותה שעה נאסרה על מרדכי והנה דבר פשוט שאסתר לא עשתה שום אייסור ולא היה בדבר אפילו נדנוד עבירה אלא מצויה רבה עשתה שהצילה את ישראל ותדע שכן הוא שהרי בכאה לפני המלך שורתה עליה רוח הקדש וכו', ואפילו הכי נאסרה על מרדכי בעלה משום אותו מעשה שהיא ברצון. והלא דברים ק"ו, ומה הטעם שלא היה בדבר שום נדנוד עבירה אלא אדרבא מצויה קעבדה ואפילו הכי נאסרה על מרדכי בעלה, אשה שזונתה תחת בעלה לא כשה"כ שהיא אסורה עליו? ואע"פ שאינה יודעת שיש אישור בדבר, מכל מקום עשתה היא עבירה וצריכה

כפורה וחיבת קרבן, עכ"ל מהרי"ק. ומטעם זה כתוב גם כן הב"ש, סי' קע"ח, ואם זינתה ברצון כדי להציג נפשות כעובדא דאסתר לאחשורוש אסורה לבעלה כיון שהביבאה הייתה ברצון. עכ"ל.

שו"ת "בני ציון", קנדי

כבר מרגע המחשבה ללכת לעשות את המעשה אסתר נאנסה על מרדי, ולכן ודאי שבמקרה שלנו צריך להיות ברור שהאישה הזאת נאנסה על בעליה להיות וعشתה מעשה בפועל. אומר על כך הרוב, שסבירה מהרי"ק היא שאישה נאפתה נאסרת לבעלה גם כאשר לא מועלת מעלה בה' (כמו כשהוחשבת שמוטר לה להיבעל), אלא אפילו מועלת רק בעלה. במגילת אסתר, הקרובת אסתר את נפשה מלמדת שהיא הייתה במצב בו כל כוונתה הייתה לשם שמיים. אם כן, איך אפשר לקרוא לזה בעלה? אם בעיני ה' זה רצוי וראוי, מדווקה היא נחשבת כמעלת בעלה? שאלת גודלה יותר, לפי סברא זו, היא העובדה שמרדי הוא זה שציווה עליה להיטמא לאחשורוש, ואם כן מדוע אין כאן מעלה בה'?

הגמר אומרת שכאשר נכנסה אסתר לבית הצלמים הסתלקה ממנה השכינה, מה שהביבאה אותה לזעקה עמוקקי ליבה: "אליל למה עזבתיני", שמא אתה דין על שוגג כمزיד ואונס ברצון" (מגילת טו, ב)? לאSTER הדבר ודאי – היא נמצאת עכשו במצב של אונס, ואדרבה, היא נמצאת כתעת במצב כל אונס לשם הצלת כל אונס בישראל. אך מעיר על כך הבני ציון:

אבל כפי הנראה מדברי מרדי הוא בעצם היה מסופק בזה, שאמר: 'אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלחה יעמוד ליהודים ממוקם אחר,ומי יודע אם לעת זאת הגעת למלכות', וכוונת דבריו שהיתה בוטח בה' שישלח הצלחה לישראל, רק היה מסופק אם ממוקם אחר אם ע"י אסתר, כמו שאמר:ומי יודע אם לא הגעת למלכות רק לבכורו הצלת ישראל כמו שפירש הראב"ע. ולכן, מצד איסור אשת איש, ע"פ שהיה ספק, מכל מקום היה מותר, דעת ספק נפשות גם כן מחייבים אפילו שבת, אבל שתהיה אח"כ מותרת לבעל – זה הו ספק איסור, דשמא היה אפשר להציג ממוקם אחר, וזינתה ברצון שלא לצורך! וזה שאמרה אסתר י'כאשר אבדתי אבדתי', שמעכשו ברצון ומספק נאorthy לך. ולכן, בשגהיגעה לבית הצלמים וסלקה ממנה שכינה אמרה 'למה עזבתיני, וכי אתה דין שוגג כمزיד ואונס ברצון?' לא הייתה אסתר מסופקת בזה, דבר המפורש בתורה הוא שאין הקב"ה דין אונס ברצון, אלא כיוננה לומר שהוא תראני שלא

אלך ושאין זה אונס אצלי, שלא רצחה להושיע לישראל על ידי.
ולכן כשבה השכינה אליה ידעה באמת שמה' הייתה זאת, שrok
על ידה רצה להושיע לישראל, וכן להצדקה באמת לא נחשב
לזנות שתיאסר על בעלה, שאונס גמור היה.

שם

חידוש מפליג זה של הרב עטילנגר, באמת מסביר עניין שקשה להבינו במגילה,
מהמגילה, וכן ממדרשי חז"ל, איןנו רואים את פרישתה של אסתר מרודי לאחר שמסרה
עצמה בשביל עם ישראל. אנו רואים שלמרדי ולאסטר ניתן בית המן, ולפי הכתוב בסוף
המגילה, נראה שהם היו באושר וועור עד עצם היום הזה. לפי דברינו, הסוף שהיינו
אמורים לקראו הוא שמחה ושותן ליהודים, אך עצב כלשהו על אובדן היכולת ממש את
חיי הנישואין, ואף לא הגיעו שהם יהיו יחד בבית המן?⁵

לפי דברי הרב עטילנגר, בתחילת החשוון מרדכי והן אסתר שנאстро זה על זו, היה
והלכו לעשות מעשה שאמן יש בו אונס וחוכה בשביל הצלה עם ישראל, אך אין בו
אפשרות להינצל מאיסור אישة על בעלה. יש פה שני רבדים שונים: הראשון הוא אונס,
והשני הוא הכוונה שבמעשה הזנות. בהמשך מביא הרב גם תשובה של שות' "שבות
יעקב", שנשאל על איש שהלך עם אשתו ועוד אנשים בעיר, ובאו אליו ליטאים, וכדי
להציל את חייהם הפקרה האישה את עצמה, בהסתמת בעלה. תשובה "שבות יעקב" היא
שהבעל והאישה נאстроו, היות והיתה כאן כוונה ברורה של האישה ללכת להיאנס. אמן
האישה הזאת עשתה טוב בכך שהצילה את נפשותיהם, ואין כאן לא מעל בה, ואף לא מעל
בעלה, אך זה לא עוזר לה לגבי האיסור בתחום האישות.

רק כאשר אסתר הבינה שלא הייתה דרך אחרת, והמעשה שעשתה היה באונס גמור, היא
הביןה שהיא מותרת לבעה. ברגע שהיא מקבלת אותן משימות שאין אפשרות אחרת להציל
את היהודים, אלא על ידה, היא מקבלת מעמד של אישة שנאנסה ללא כל רצון והסתמכת.
לכן ידועה שהיא מותרת על מרודי, למורת שאחשורו טימא אותה. כאשר ישנו סימן נבואי
— רוח הקודש או דבריنبي, אז מתרבר בדיעבד שכל המעשה של האישה הוא אונס
מתחלתו ועד סופו, ובאונס גמור אין האישה נאסורת על בעלה.

זאת גם הסברא שבשמה התיר הרב את האישה התמיימה. היות והיא הייתה בטוחה
באופן מוחלט שהיא עשויה מעשה לשם שמיים, ושהגבר הזה הוא אליהו הנביא; היות
וקראה לבעה לשוב מהר לבitem כי בטוחה הייתה שזהו זוהובים ובים יש בתיבה שבבitem;
בגכל העובדה שראתה במעשה ההיבולות שלה לאליהו הנביא' שליחות אלוהית שנמסרה

לה על פי נביא א-לוהים, لكن היא לא נחשבת כאנוסה מרצון, אלא כל המעשה מתחילה ועד סופו הוא אונס. זאת הסיבה שניתן להתרה לבעה.⁶

משמעות הדבר היא, שمرדיי אומר לה ש"روح והצלחה יעמוד ליהודים מקום אחר", איינה באה בכיבתו מלא, אלא בمعنى תפילה-בקשה. מרדיי מ庫ה שככל מקרה אם אסתור לא תיענה לדרישתו, אז הרוח והצלחה יגעוו מקום אחר. משמעות הדבר היא שעל אסתור ישנה חובה מוחלטת לכלת לבצע את הש寥חות שהוטלה עלייה. התהיה האם תיאסר על בעלה לא צריכה להטריד אותה בעת, גם אם יתכן ויש פיתרון אחר שהיה חוסך אותה מלאבד את דודה. עליה לכלת בשליחות האומה כי רק בה תלוי הדבר. אם לא היא – יכול להיות שלא יהיה פיתרון אחר. ואכן, ברגע שהזרה אליה השכינה שהסתלקה ממנה, הבינה אסתור שבה בלבד הדבר היה תלוי. אם לא היא – עם ישראל עלול להיותמושמד, ח"ו.

1. סיכום

במאמר זה ביקשתי לפירש מספר שיטות לפירוש במגילת אסתור, בנוגע השכנווע של מרדיי את אסתור להקריב את חייה עבור עם ישראל. בפסקוק המדבר, אומר מרדיי לאסתור שככל מקרה "روح והצלחה יעמוד ליהודים מקום אחר", מה שלא אמר לגורום לה לעודך מוטיבציה, אלא לניסיון להיתלות באינטרנט להצלת היהודים כך שהיא עצמה לא תאלין לסכן את חייה.

בתחילתה הבאתי את תשובה המהו"ל בניסיון לפתור את הקושיה. על-פי פירושו, מרדיי אומר לאסתור, שאם בחירותה תהיה להחריש וכחוצאה מכך הרוח והצלחה יעמודו ליהודים מקום אחר – דהיינו מהקב"ה, אז היא תאבד. לא יתכן שאסתור נקלעה סתום כך למצב בו היא יכולה להצליח את עצמה. כבר מתיילה, הרצון הא-לוהי היה שהוא זושתגייל בבית המלך אחשוויש ותצליח את עם ישראל. במקרה כזה, אם אסתור תחליט להחריש למורת הש寥חות הגלויות ורוווח והצלחה יעמודו ליהודים מקום אחר – הרי שהיא לא תקים את מה שייעדו לה מהשימים, ولكن היא תאבד. עם זאת, שיטת המהו"ל אינה מבוססת דיה בלשון הפסוק. אין זה פשוט לומר לומר שלפסוק יש שני חלקיים, שכוביכול אם החרש תחרישי בעת הזאת ותגרמי כך שהצלחה תגיע, אז המקום אחר יגורום לכך שתאבди.

בשל קושי זה הבאתי את הפירוש של בעל ה"עטרת זקנים". לפי דבריו, לאסתור יש יעוז בעולם, בשל היותה מזועז של שאול. היעוד שנקבע לה אינו להצליח את עם ישראל, אלא להביא להצלת זרעו של המן, היות ועתידיים לצאת מבניו אנשים שיתגifyו. אין שalah כלל האם עם ישראל ינצלו או לא. הסיבה בגללה הש寥חות חייבות להיעשות דווקא על ידי אסתור הוא, היות ואם לא היא תlx ומן יומת בגלל הצלחה שתבוא ליהודים מקום אחר, היא לא

.6. יש לציין שהרב עטילנגר התנה את ההיתר שלא בכך שעוד שני רבנים פוסקים יראו את תשובתו ויסמכו עליה את ידיהם.

תצלichi להצליל את זרעו שיתגידי כי אחשורוש יחליט להרוג את כל זרעו, ולא רק אותו ואת בניו. אם לא תליך – וודאי שהיא ובית אביך חייכים מיתה בשל העונש של אביך, שאול המלך, במלחמה עם עמלק.

שיטתה שלישית שהבאתי היא של החת"ם סופר. טענתו היא, כי משמעות הפסוק המדבר היא שמרדי מבהיר לאסתור את המצב של ישראל בגלותם כפי שהוא נכון לעכשו. כדי שעם ישראל ינצל מהגזרות שמוטלות עליו, יש צורך בכפורה על שני חטאיהם שהוא עשה – חטא ההשתחויה לצלם נבוכדנצאר, וחטא ההגנה מסעודתו של אותו רשות. טענתו מרדכי היא, שכדי להצליל את כל ישראל הוא הקרוב את עצמו למות בכך שלא השתחויה להמן. כעת, כדי להצליל את היהודי שושן הבריה, שהם אלה שהשתחטו בסעודת אחשורוש, על אסתור לעשות את אותו הדבר ולמסור עצמה למות בידי אחשורוש, בכך שתבואו אליו בלי להיקרא אל המלך זה שלושים יומם. משמעות הפסוק היא שרוח והצללה יעמוד ליהודים שగרים במקום אחר – לא בשושן, ויאלו את בית אביך תאבדו, היהות ואתם מאנשי שושן הבריה. קשה להבין מניין הנניה החת"ם סופר שכדי לכפר על חטאיהם אלה על הצדיקים שבדורם למות.

מכאן עברנו לשיטתו של הרב אבניר, כפי שהביא בפיורשו למגילת אסתר. טענתו היא שלהסתמך על הנס הוא פגם רוחני גדול מאוד. כאשר יש לאדם את האפשרות לקחת אחוריות על עצמו – עליו לנצל אותה וקיים את שליחותו בעולם. הסתמכות על הנס יכולה להיעשות רק במצב בו אין ברירה אחרת. משמעות הציגו על אסתור היא, שגם היא תחריש ותביא לתוכאה הדרסנית שרוח והצללה יעמוד ליהודים ממוקם אחר, היא עצמה לא קיימה את שליחותה של הצללה עם ישראל בדרך הטבעית – וכך היא ובית אביה יאבדו.

בנוסף הבנוו שיטה אפשרית נוספת, אשר לא מצינו לה כל מקור, שנינתן לומר שמשמעות הביטוי המדבר היא לעורר באסתור את רגשי ה'פטרוטיות' שלה בשל דאגתה המרובה לעם ישראל. האמוריה של מרדכי היא, שאסתור תדע שם אינה מקריבה עצמה, היא לא עשתה את המזופה ממשה בעלת רגשות על עצמה.

לסיום הבנוו את שיטת שו"ת "בני ציון", שהגיעה בעיסוק בפסוק זה מעניין ההלכתי של אייסור אישא על בעלה כאשרナンסה מרצתונה. פירוש הפסוק לפי דבריו, הוא שמרדי ניגש אל אסתור בחוסר ידיעה מהו רצון הקב"ה, ואיך עתיד להתרחש בעתיד הקרוב. אין לו מושג האם היהודים יינצלו או יושמדו ע"י אויביהם בסופו של דבר, או שהנוסה הזה בכל פחות מעסיק אותו בטענה. העיקר בעניינו הוא למצוא את הפתרון מהרי ביותר שיש לו פוטנציאל להצליל את עמו. לכן הוא אומר לה שעליה מוטלת השליךota הזאת. אם תחריש, רוח והצללה אולי יעמוד ליהודים מקום אחר, אולי לא. אך במידה ולא תבוא ההצללה, והקב"ה נתן את כוחות ההצללה רק לידי אסתור – אז היא ובית אביה יאבדו. בסופו של דבר גילתא אסתור למפרע כי באמת הדבר היה תלוי אך ורק בה, והיא עשתה את המוטל עליה על הצד הטוב ביותר. היא קיבלה אותן משמים שלא היה פתרון אחר, וזה בעצם מה שמאפשר לה לחזור

לחיות חי אישות עם בעלה, להיות וכל המעשה שלו מתחילה ועד סופה היה באונס גמור, וכל הלייתה במודע לבית אהשורי היה ע"פ צו נבואי – ברוח הקודש.

הפיירוש של הרב עטילנגר בשוו"ת "בני ציון" גם מביא את מעשיה של אסתר לפרשטייבקה שונה. היא סיכנה את עצמה במקום שלא הייתה בטוחה אם בכלל יש לכך משמעות, והיא עשתה זאת מתוך אמונה גדולה בצוරך של כל אדם להשתדל עבור עם ישראל ככל יכולתו. ההליכה שלה בתחום שליחות מוחלטת, בשל העובדה שהיא נמצאת כעת במקום בו ניתן לשנות את הגוראה הנוראית, היא צו לדורות. כאשר אדם יש את האפשרות לסמוך על הכוחות שלו כדי להציל, וכי לעזר לכל – חובה עליו לעשות זאת, גם אם עליו להקריב את עצמו לשם כך. הוא לא יכול לדעת אם יש דרך אחרת, או שהוא היחיד שיכול לעשות זאת. אדם לא מגיע סתום לameda בו הוא נמצא. לאדם יש שליחות שעליו למלא היכן שהוא, ולפי הכוחות האישיים שלו. רק בדרך זו, של הקרבת האדם את עצמו למען הכלל איפה שהוא מסוגל לכך, עם ישראל יכול להציל.