

פרד"ס יהודה

עלון שבועי באידיש ע"י יהודה זבולון הלוי קליטניק פ"י

גליון 551 [שנה י"ב]

שבת חזק

פרשת בהר בחקתי תש"פ

א אינערעסאנטע חילוק פון די ביידע תוכחות

עס איז דא א פלא'דיגן דיוק אין די צוויי פרשיות פון די תוכחה: פ' בהר פירט אויס (כו מו) מיטן פסוק אֱלֹהִים הִקְדִּישׁוּם וְהִתְוַדְּתֶם אֶשֶׁר נָתַן ה' בְּיָדוֹ וּבִיַּד בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר סִינַי בְּיַד מֹשֶׁה: וואס דאס איז נאך א חלק פון די תוכחה, און מען דערמאנט משה רבינו'ס נאמען, אבער די תוכחה פון כי תבא איז דער אויספיר פון די תוכחה, וְהִתְמַכְרְתֶם שָׁם לְאֵיבֵיךָ לְעִבְדֵיךָ וּלְשִׁפְחוֹת וְאִין קְנָה: און נאכדעם הויבט זיך אן א נייע פרשה (כח טו) אֱלֹהִים דְּבָרֵי הַבְּרִית אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת־מֹשֶׁה לְכַרֵּת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מוֹאָב וְגו': און ערשט נאך די תוכחה דערמאנט מען משה און נישט אין די תוכחה, א פלא, וואס איז דער חילוק? נאר אין פ' בהר שטייט אין די תוכחה דערמאנט די אבות הקדושים (פסוק מב) וּבְכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקֹב וְאֶף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאֶף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֲזָכֹר וְהָאֶרֶץ אֲזָכֹר: איז פשוט אז מען דערמאנט שוין די אבות איז נישט קיין פגם אז מען דערמאנט אויך משה רבינו אין די תוכחה, אבער אין פ' כי תבא דערמאנט מען נישט די אבות הק' אין די תוכחה, וועט זיין א פגם אויב מען דערמאנט דער נאמען פון משה, דעריבער מפני כבודו של משה, האט די תורה הק' דערמאנט זיין נאמען נאך די תוכחה אין א נייע פרשה ודו"ק. (קדשי מזבח הר' מנחם זאב קליין שו"ב ז"ל)

אבשלום, וואס איז געווען זיין זון האט דוד געוואוסט אז עס איז א חשובן פון יסורין פאר זיין טובה דעריבער שטייט מןמור לְדוֹד, אבער ווען עס וואלט געווען א עבד אדער ממזר, וואלט חלילה געקענט זיין יסורין פון הסתר פנים עכ"ד. לויט דעם איז גוט וואס די של"ה הק' זאגט: ווייל ווי ווייסט מען וועלכע יסורין מען האט? נאר אויב יסורין זענען מדה כנגד מדה איז דאס יסורין לטובה ווייל במדה שאדם מודד כך מודדין לו מן השמים, און דאס מיינט "כְּמַעֲשָׂהוּ", אבער אויב מען באקומט יסורין און מען ווייסט אז דאס איז נישט וועגן עבירות וואס מען האט עובר געווען, דעמאלט איז דאס יסורין פון הסתר פנים און זענען נישט לטובה. אזוי ווי דער פסוק זאגט: (דברים לא יז) וְהִסְתַּרְתִּי פְּנֵי מַהֵם וְהָיָה לְאֵכָל וּמְצָאָהוּ רַעוֹת רַבּוֹת וְצָרוֹת. ממילא איז גוט די משנה שְׂבָעָה "מִיָּנִי" פְּרַעֲנוּיֹת, ווייל פְּרַעֲנוּיֹת מיינט אפגעצאלט א חוב, ווייל דער אויבערשטער שטראפט מדה כנגד מדה, און דאס איז לטובת האדם, און יעדע עבירה האט א אנדערע סארט עונש, דעריבער פירט אויס די משנה על שְׂבָעָה גּוֹפֵי עֲבָרָה, און אלעס איז צדקה פון אויבערשטן, תְּשַׁלֵּם לְאִישׁ כְּמַעֲשָׂהוּ, און מען נוצט דעם מספר שְׂבָעָה, אלץ אסאך. (אמרי יהודה הגה"ק ר' יהודה סג"ל ראזנער צוק'ל מסעקלהיד)

דרוש אויף פרקי אבות פרק ה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו

שְׂבָעָה מִיָּנִי פְּרַעֲנוּיֹת בְּאִין לְעוֹלָם עַל שְׂבָעָה גּוֹפֵי עֲבָרָה: (פ"ה מ"ח) צו פארשטיין וואס איז די ענין פון שְׂבָעָה מִיָּנִי פְּרַעֲנוּיֹת, אויך פארוואס נוצט מען די לשון פְּרַעֲנוּיֹת און נישט עונשין? נאר דער של"ה הק' טייטשט דעם פסוק (תהלים סב יג) וְלֵךְ ה' חֶסֶד כִּי אֶתָּה תִּשְׁלַם לְאִישׁ כְּמַעֲשָׂהוּ: אז דער אויבערשטער שטראפט מידה כנגד מידה און דאס איז די צדקה אז דורך דעם עונש ווייסט דער מענטש וואס ער האט געזינדיגט און זאל תשובה טאן און האבן א רפואה און דאס מיינט תשלם לאיש "כְּמַעֲשָׂהוּ" ע"כ. קען מען דאס מסביר זיין לויט די גמ' (ברכות דף ז ע"ב) וואס פרעגט: דוד המלך האט געזאגט (תהלים ג א) מְזִמּוֹר לְדוֹד בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אֲבֻשָׁלוֹם בְּנֹו. פארוואס איז מְזִמּוֹר לְדוֹד, ער וואלט געדארפט זאגן קִנְיָה לְדוֹד, נאר נתן הנביא האט געזאגט הִנְנִי מְקִיָּם עֲלֶיךָ רֵעָה מִבֵּיתְךָ: איינער פון דיין הויז וועט דיר שלעכטס טאן, האט דוד געציטערט אפשר וועט דאס זיין א קנעכט אדער א ממזר וואס וועט נישט האבן רחמנות, אבער ווען דוד האט געזען אז דאס איז זיין זון אבשלום האט ער זיך געפרייט און געזאגט מְזִמּוֹר לְדוֹד ע"כ הגמ'. פרעגן אלע (מהרש"א יעב"ץ וכו') וואס איז גוט אז דאס איז א זון, אדרבה ער דארף האבן מער צער אז זיין אייגענער זון גייט אנקעגן אים? הגה"ק ר' יהונתן אייבשיץ צוק'ל איז מסביר (יערות דבש ח"א י"א טבת תק"ז און אין אהבת יהונתן פ' עקב) עס זענען דא צוויי סארט יסורין פון אויבערשטן, איינס איז ווען דער שטראף איז א טובה פארן מענטש, אזוי ווי א טאטע שטראפט זיין קינד וואס איז נאר לטובת הבן, און די יסורין איז א רפואה פארן מענטש, אבער עס איז דא וואס די יסורין איז חלילה מיט א הסתר פנים פון אויבערשטן אויפן מענטש און עס זענען שלא כדרך הטבע, און די יסורין זענען נישט א טובה פארן מענטש, דעריבער ביי דוד ווען ער האט געזען אז זיין שונא איז

פארוואס שטייט צוויי מאל וועגן ארץ אפים

עֲשֶׂרָה דוֹרוֹת מֵאָדָם וְעַד נֹחַ לְהוֹדִיעַ כְּמָה אֶרֶץ אֲפִים לְפָנָיו שְׂכָל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מְכַעֲסִין וּבָאִין עַד שֶׁהִבִּיא עֲלֵיהֶם אֶת מִי הַמַּבּוּל. עֲשֶׂרָה דוֹרוֹת מִנֹּחַ וְעַד אַבְרָהָם לְהוֹדִיעַ כְּמָה אֶרֶץ אֲפִים לְפָנָיו שְׂכָל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מְכַעֲסִין וּבָאִין עַד שֶׁבָא אַבְרָהָם וְקָבַל שְׂכַר כָּלָם: לכאורה דארף מען פארשטיין דער ענין פון ארץ אפים וואס עס איז א דאפעלטער ענין וואס איז געווען ביי ביידן, ווייל אויב עס איז א חילוק פון ביידע ארץ אפים דארף מען וויסן וואס איז דער חילוק צווישן די ארץ אפים? נאר דער הייליגער קדושת לוי שרייבט אין פ' נח אז ביז אברהם אבינו האט דער אויבערשטער נאר געשטראפט די פעלקער וואס האבן געזינדיגט אנקעגן דעם אויבערשטן און האט געשטראפט די דור המבול און דור הפלגה, וואס האבן געזינדיגט צום אויבערשטן, אבער פון אברהם אבינו האט דער אויבערשטער נישט געשטראפט די פעלקער נאר פאר די וואס זיי האבן געטאן שלעכטס פאר אידן, די קינדער פון אברהם. [ו"ל משנולד אברהם לא ענש הקב"ה לאומה רק את האומה אשר הם עושים רעה לזרעו אבל מה שעושים נגד ה' הוא שומר להם להפרע מהן לעתיד לבוא ולא כן קודם שנולד אברהם שענש הקדוש ברוך הוא לדור המבול ודור הפלגה על שהכעיסו נגד רצונו אבל משבא אברהם ענש את האומה הזאת שמצירים את זרע אברהם עכ"ל] קומט אויס אז דער ערשטע חלק פון משנה מֵאָדָם וְעַד נֹחַ, רעדט פון די ארץ אפים: שְׂכָל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מְכַעֲסִין וּבָאִין וואס מען האט געזינדיגט צום אויבערשטן, און דאס האט ער באצאלט: שֶׁהִבִּיא עֲלֵיהֶם אֶת מִי הַמַּבּוּל, אבער נאך אברהם איז דער ארץ אפים: שְׂכָל הַדּוֹרוֹת הָיוּ מְכַעֲסִין וּבָאִין וואס מען האט געזינדיגט צום אויבערשטן ער שָׂבָא אַבְרָהָם וְקָבַל שְׂכַר כָּלָם, האט אברהם גענומען אויף זיך און דאס וועט מען זיי שטראפן לעתיד לבא, אבער וואס די פעלקער האבן געטאן, אדער וועלן טאן שלעכט פאר אידן, דאס וועט נישט זיין קיין ארץ אפים, און מען וועט זיי גוט געבן פאר דעם. דאס איז די חילוק פון די צוויי ארץ אפים, פון פאר אברהם און נאך אברהם. (אבות על בנינים הגה"ק ר' שאול בראך)

