

פרד"ס יהודה

עלון שבועי באידיש ע"י יהודה זבולון הלוי קליטניק פון

גליון 371 [שנה ח']

שבת חזון

פרשת דברים תשע"ז

א טאטע, שמחל על כבודו, איז כבודו מחול, (קידושין דף לא.) יעצט שטייט אין גמ' (שבת פה.) כְּפָה עֲלֵיהֶם הָרַ כְּנִינִית, אז דער אויבערשטער האט געזוואונגען די אידן צו מקבל זיין די תורה, זאגן די מפרשים ווייל כְּפָה עֲלֵיהֶם, הייסן די אידן אנוסים אין מדבר, אבער פאר זיי וועלן אריינגיין אין א"י וועלן זיי מקבל זיין די תורה ברצון ע"כ. ממילא לויט די הקדמות איז פשט אזוי, ובמקרב אֲשֶׁר רָאִיתָ, דאס וואס די אידן האבן געזען אז כְּפָה עֲלֵיהֶם הָרַ, ממילא זענט איר אנוסים, דעריבער אֲשֶׁר נִשְׁאַף ה' אֱלֹקֶיךָ, וועט דער אויבערשטער אייך פארגעבן וועגן אונס, אבער עַד־בְּאֲכֶם עַד־הַמָּקוֹם הַזֶּה, דאס איז נאר ביז דא ווייל פון יעצט וועט איר מקבל זיין די תורה ברצון וועט מען שוין דארפן אפגעבן א דין וחשבון. (אוצר חיים – ישועה הלוי)

שיינע דרוש פון בעל דברי שאול אויף הוציאנו מארץ מצרים און ביד האמורי ותרגנו בהקליכם ותאמרו בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמורי להשמידנו. (א כז) פרענט דער נאון ר' יוסף שאול זצ"ל, וואס איז בכלל געווען זייער טעות דא! אויב דער אויבערשטער האט זיי געוואלט פארניכטן חלילה, וועגן וואס האט ער זיי געדארפט ארויס נעמען פון מצרים און איבערגעבן צו די אמורי, ער וואלט זיי געקענט לאזן אין מצרים און דארטן פארניכטן חלילה? נאר רש"י ברענגט פון מדרש בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ מצרים – הוצאתו לשנאה היתה, דעם עצם ארויס נעמען איז געווען א שנאה ח"ו, משל למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים, א מלך וואס האט צוויי קינדער ויש לו שתי שדות, אחת של שקיא, וואס איז גוט באגאסן פון זיך אליין, ואחת של בעל, וואס מען דארף דאס אליין באגיסן, למי שהוא אוהב נותן של שקיא, ולמי שהוא שונא נותן לו של בעל, ממילא, ארץ מצרים של שקיא היא, שגילום עולה ומשקה אותה, איז דאס בעסער, וארץ כנען של בעל, איז דאס ערגער, דעריבער וועגן דעם שנאה, הוציאנו מארץ מצרים עכ"ד רש"י. פרענט דער מזרחי עה"ת פארוואס דארף רש"י ברענגען דעם מדרש, בשעת עס שטייט אין פסוק הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמורי להשמידנו, אז דעם ארויס נעמען איז געווען חלילה פארניכטן די אידן ביד האמורי? נאר רש"י איז געווען שווער אויב די שנאה וואלט געווען לתת אתנו ביד האמורי להשמידנו, וואלט ער געקענט דאס טאן אין מצרים! נאר די גרויסער טעות פון די אידן איז דאך געווען ותרגנו – לשון הרע, וכן (משלי יח) דברי נרנן, אדם המוציא דבה, און ביי לשון הרע איז די טבע אז מען בלאזט אויף א עובדא, ממילא די אידן האבן געזאגט די ראייה אז דער אויבערשטער האט אונז פיינט חלילה, איז ווייל ער האט אונז ארויס גענומען פון מצרים די גוטע לאנד וואס איז אליין באגאסן, און געגעבן די שוואכע לאנד, דאס אין איין טעות, און צווייטנס האבן זיי געזאגט, לתת אתנו ביד האמורי להשמידנו, ער וויל זיי אויך איבערגעבן די אידן צו אמורי. קומט אויס שטייט אין פסוק צוויי טעותים, איינס הוציאנו מארץ מצרים, פון די גוטע לאנד, און די צווייטער איז לתת אתנו ביד האמורי, אבער משה האט זיי געזאגט ווי רש"י זאגט, איר זאגט בשנאת ה' אתנו, "זהו היה אוהב אתכם" דער אויבערשטער האט אייך שטארק ליב און דעם ארויס נעמען איז געווען אייך צו געבן אסאך א בעסערע לאנד פון מצרים. (שמח זבולון עפ"י דברי שאול)

א לימוד זכות פאר אונזער דור אל תזכר לנו עונת ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלוננו מאד. (תהלים עט ח) פרענט הרחיק ר' דוד מדינוב זצוק"ל וואס מיינט ווייל דלוננו מאד דעריבער אל תזכר לנו עונת ראשונים? נאר עס איז ידוע די מעשה וואס די נשמות פון עולם העליון זענען געקומען צום הייליגן ר' מענדל מרמינוב זצוק"ל מיט א טענה אז היות דער הייליגע צדיק ר' מיכל מולאטשוב זיצט אין ב"ד של מעלה און ער האט נישט פארווכט קיין חטא ממילא פארשטייט ער נישט די זינדיגע נשמות, און ר' מענדעלע האט געפועלט און געברענגט א דין וואס פארשטייט דעם דור, דאס מיינט אל תזכר לנו עונת ראשונים, דאס וואס איז געווען א עון פאר די פריערדיגע דור, ווייל כי דלוננו מאד, אונזער דור איז שוואכער, עכ"ד (צמח דוד)

סמיכות פרשת דברים צו פרשת מסעי אלה הדברים אשר דבר משה אל-כל-ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף: (א א) צו פארשטיין די סמיכות פון פרשת מסעי צו פרשת דברים, דארף מען מקדים זיין דער הייליגער אור החיים וואס פרעגט פארוואס שטייט אלה וואס איז א מיעוט – כידוע אלה פוסל הראשונים – און ענטפערט עטליכע תירוצים, איין תירוץ איז, ווייל ביז יעצט די פערציג יאר אין מדבר האט משה נישט גערעדט צו די אידן שטרענגער רייד נאר יעצט ביי אלה הדברים אשר דבר – און דבר איז לשון קשה – ע"כ אוה"ח הק', וואס לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס האט ער ביז יעצט נישט געגעבן דברי תוכחה און יעצט יא? נאר מיר טרעפן אין גמ' (שבת פו): "ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחא" ווען די אידן זענען אנגעקומען צו הר סיני האט דער אויבערשטער נישט גערעדט צו די אידן דעם ערשטן טאג, ווייל זיי זענען געווען שוואך פון די וועג, ממילא קען מען זאגן אז די פערציג יאר וואס איז געווען מסעות און טרדות פון וועג, וואלטן די דברי תוכחה נישט נתקבל געווארן פאר די אידן, אבער יעצט ביי אלה הדברים, האבן די אידן געקומען צו די ריה און גרייט אריינגיין אין ארץ ישראל, איז שוין געווען די פאסיגע צייט צו זאגן דברי תוכחה, דאס איז די סמיכות פון פרשת מסעי וואס איז מסעות, און נאך דעם איז אלה הדברים, מוסר רייד. (תפוחי חיים פאנעט קארלסבורג)

א ירא שמים קען רעדן מוסר אלה הדברים אשר דבר משה אל-כל-ישראל: (א א) זאגט רש"י דאס זענען רייד פון מוסר וואס משה האט געזאגט פאר גאנץ כלל ישראל. דארף מען פארשטיין פארוואס דארף שטיין אל-כל-ישראל און נישט אל ישראל? אויך כדי צו מקשר זיין סדר במדבר צו סדר דברים. דארף מען מקדים זיין וואס עס שטייט אין גמ' (ברכות ו' ע"ב) א"ר חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר (קהלת יב) סוף דבר הכל נשמע – וועט געהערט ווייל – את האלקים ירא – מען האט יראת שמים. וועגן דעם האט דער אויבערשטער אויסגעקליבן משה צו געבן דברי תוכחה פאר כלל ישראל ווייל די תכלית איז אז די אידן זאלן מקבל זיין די מוסר, און ווייל משה איז א ירא שמים וועט זיין דבריו נשמעין, דאס איז די סמיכות פון אלה המצוות והמשפטים אשר צוה ה' ביד משה אל בני ישראל: אז דער אויבערשטער האט איבערגעגעבן די מצוות פאר משה רבינו איז נאר ווייל ער איז א ירא שמים, ממילא וועט זיין דבריו נשמעין, דעריבער אלה הדברים אשר דבר משה אל-כל-ישראל. ער האט גערעדט "אל-כל-ישראל" צו גאנץ כלל ישראל ווייל דורך די דברי מוסר פון משה רבינו וועלן זיי אלע הערן און דערהערן. (חיד"א)

אין ארץ ישראל איז קבלת התורה ברצון ובמדבר אשר ראית אשר נשאף ה' אלתיך כאשר ישא-איש את-בנו בכל-הדרך אשר הלכתם עד-באכם עד-המקום הזה: (א לא) דער פסוק איז שווער צו פארשטיין וואס איז די שייכות פון וואס זיי האבן געזען אין מדבר צו דאס וואס זיי זענען אנגעקומען אין דעם פלאץ? מען דארף מקדים זיין וואס דער הייליגע חיד"א ברענגט אין זיין ספר נחל קדומים פון רבינו אפרים אז די ווארט נשאף מיינט נישט נאר טראגן, נאר א לשון פון פארגעבן אזוי ווי עס שטייט הלוא אם תיטיב שאת, און רש"י זאגט "שאת" היינו "נושא עוון ופשע". און דער חיד"א לייגט צו אז דער פסוק באָשֶׁר ישא-איש את-בנו, אזוי ווי א טאטע פארגעבט זיין זון, אזוי האט דער אויבערשטער אונז פארגעבן, ווייל אידן זענען כנים למקום און אב.

