

דברי תורה

מאת ב"ק מרכז אדריכל שליט"

שנאמרו בסעודת שבע ברוכות לנכדו הרב אליעזר געלד צעהלעך שליט"

שנערך ע"י קהلتינו ה'ק' במאנסי ביחד עם החזקת בית מדרשינו

מורץ"ק פרשת יתרו תשפ"ד לפ"

ויצא לאור ע"י מכון מעದני מלך ווין - גליון אלף ת"ח

זה אלפי פעמים, וכאשר נהעה מאורע שהביאה פירוד ביןיהם, נשים שונים זה לזה, ושוכחים כל הטבות שהיו בין זה לזה. ודבר זה נוגע לשכנים, או לפועלים שהיה להם פרנסה שנים רבות אצל בעליהם וכו'. ויש למדוד ממצרים, שורקו זוכריםם בים, עם כל זה לא תשב מצרי, משום שהוא לומר לציבור זה, אנשים רודפי צדקה וחסד, אשר

ונען כן הוהירה התורה לכבד את המזבח, ולא לנוהג בהם מנהג בזין, דאיתא בגמרא (כתובות י): אמר רבי אלעזר מזב"ח, מזיח גירות רעות, ומזין [בזכות הקרבנות העולם ניזון, שהקרבנות באין מן המזון וגורמין לו ברכה], מחייב [את ישראל אל אביהם], מכפר ע"ב. הרי לנו כמה טובות כפולות וכפולת משפיע לנו המזבח, ועל כן מוטל علينا לכבדה ביתר שאת, שלא לנוהג בהם מנהג בזין. וזה שאמרו בעניין עולם הזה בפרטנו, והן בין אדים למקומות, לכפר עונות ולחביב את ישראל, ועל כן יש לנוהג בהם מנהג כבוד.

והנה דרשו חז"ל (שבת קלג): זה א-לי ואנו הוו (שמות ט-ב) הו דומה לו, מה הוא חנון ורhom, אף אתה היה חנן ורhom [ולשון אנו הוו, אני והוא],ஆעשה עצמי במותו לדבק בדורכו] ע"ב. אם כן יש חייב לכל אחד להתרומות לקונו במדת החסד, וחייב שהוא 'בדמות יוצרך', כמה טובות וחסדים מגיש לך לחבריך, מכל ישראל חברים, ואם לאבנים יש להכיר טוביה שלא לנוהג בהם מנהג בזין, אף שאין בהם דעת להකיד על בזין, על אחת כמה וכמה חבירך שהוא בדמות יוצרך, ומקידד על בזינו, על אחת כמה וכמה.

*

ומדה זו של הכרת הטוב למידה זו אותנו למצרים, כאשר הביא העשר מכות על מצרים, אשר היה בזה קידוש השם שאין דוגמתו, וכי היה ראוי לשילוחות זו יותר מאשר ריבינו, מכל מקום מנע ה' ממנעו מכתם וצפראע, ובמבחן ברשי"ז (ט-ט) לפי שהгин היאור על משה כנסנשלך לתוכו, לפיכך לא להקה על ידו לא בדם ולא בצדדים, ולקה על ידי אהרן (שמיר ט). וכך כן במתכונם נאמר (ח'יב) אמרו אל אהרן, וברשי"ל לא היה העפר כדי ללקות על ידי משה, לפי שהгин עליו כשהרג את המצרים ויטמןחו בחול, ולקה על ידי ע"ב. וזה מוסר השכל לזרים של שנים רבות, שהטיבו זה

הנה אתחיל בדבר צחות, אשר לכוארה תקשה הא קיימת אין מערבין שמחה בשמחה (מועד קZN ח), ואין צירפו כאן שתי שמחות יחד, שמחות חתן וכלה עם החזקת הבית המדרש. אך בפשטו הדבר מובן, כי מסיבה לנtinyת מעוט אין שמחה, ואין כאן רק שמחה אחת. אבל זה לא נוכל לומר לציבור זה, אנשים רודפי צדקה וחסד, אשר שמחה היא להם כאשר הם יכולים לעשות מצוה בממון, ונונין בחוץ לב מותך שמחה של מצוה. אמנים מצינו שאין אמורים שתי קדושים על כס אחד (פסחים קב), אבל אם דומין זה לזה, כגון הבדלה וקידוש, הוא חדא מילתא ע"ש. והנה החזקת בית המדרש היא להקים בית לה, וכמאמרים ואהי להם למקדש מעט (חזקאל יא-ט), אלו בתוי נסיות ובותי מדרשות שבבבל (מגילה ט). וכמו כן שמחות חתן וכלה, שאמרו (סוטה י). זכו שכינה בינויהם ע"ש. אם כן תרוייהו הם להחזקת בית ה', והוא חדא ענינה, ומערבין שמחה בשמחה.

*

פרשנו מתחלה, וישמע יתרו כהן מדין חותן משה, את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו, כי הרציא ה' את ישראל ממצרים (ח-א). ולכוארה הרי משה בכל ישראל הוא, וברשי"י פירש שכול משה כנגד כל ישראל ע"ש. ויש לומר עוד, ונשלב הדברים עם מה שנאמר בסוף הפרשה, ולא תעה בעמלות על מזבחי אשר לא תגלה ערונך עליו (כ-כ). וברשי"י שהרחבה הפטישות קרוב לגלי עrhoה הוא, ואתה נהוג בהם מנהג בזין. והרי דברים קל וחומר, ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזין, אמרה תורה הווא ויש בהם צורך לא תנוהג בהם מנהג בזין, חייך שהוא בדמות יוצרך, ומקידד על בזינו, על אחת כמה וכמה בזין. ויש להבין הלא כל מקום שבעולם יש בהם צורך, ובוניין מעלות ומדריגות לעלות שמה. וגם מהו ההוספה, חייך שהוא בדמות יוצרך על אחת כמה וכמה.

ונראה כי הנה התורה מזהירה את ישראל על מדרת הכרת הטוב, שלא להיות כפוי טוביה למי שהטיב לו, אלא יש לנוהג בו כבוד. וכן שנאמר (דברים כג-ח) לא תתעב מצרי כי גור היה הארץ. וברשי"י אף על פי שורקו זוכרים ליאור, מה טעם, שהו לכם אוכסניא בשעת הדחק ע"ב. וזה מוסר השכל לזרים של שנים רבות, שהטיבו זה

ער דארף או מען זאל אים ארויסעהעלפַן אין עפָס, און ער קומט ער פאָרציילט פאר די חברים, די חברים העלפַן אים אָרוּיס, דאס איז דער חַלְקַן וואָס אַמענְשַׁת האָט פונעט חברותא, וואָס ער האָט אין בית המדרש.

אוון מכל שכן די שעות וואס דאס בית המדרש אוין געמאכט געוווארן צו לערנען, כי האם חיינו ואורך ימינו, בראיטי יציר הרעה בראיטי לו תורה תבלין, די בית המדרש געבט מיר די תבלין איך זאל זיך קענען פירן ערליך. מיינע הפלות זענען אוין דעם מקום, וואס איך דארף בעטן פונעם אייבערשטן ווערט אלעלס גבעטען פון דעם מקום, פון דא קומען ארוייס מיינע תפילות. מיינע קינדער האבן דא וואו זיך ארום צו דרייען, נישט אין א גויאישע סביבה, זיין דרייען זיך מיט די חברים צוואמען. ווען מען אין זיך מהתובן, אוין דאס בית הדמדרש כמעט זיין צוויטע שטוב וואס ער האט אויסער די דירה. [עס אין נישט די צוויטע שטוב, עס אוין די ערשטע שטוב, די דירה אוין די צוויטע שטוב]. וויל דא ווערט אויפגעבויט זייןGANZEN קשר וואס ער האט מיטן אייבערשטן.

אוון אז מען קומט זיך צוואם, דער בית המדרש דארך
החזקה, די יונגעלייט האבן אריגענעליגט איזויפיל געלט און
כח מען זאל גומר זיין דעת בית המדרש, און מען העלפט זיין
צוו, דאס איזו א בחינה פון הכרת הטוב. עס איזי הכרת הטוב,
ססי פשוט ווי מען האט פריער גערעדט, איז ביים מזבח האט
דער איבערשטער געזאגט, וויבאלד עס איז געמאכט
געזוארן לזרוך, דו האסט טובות פונעם מזבח, דארפסטו
אקט געבען ארויסצוהעלפּן, על כל פנים אים נישט מזזה זיין,
אוון לא תעללה בעמלות על מזבח. איז דאר כל שכן אוון מען
קומט צו אן איגענוועם בית המדרש, וואס איז נישט פאר
יענעום עס איז פאר זיך אליאין, און וואס מען טוט טוט מען
פאר זיך, איז אודאי א געוואלדייגע חשבות וואס יעדער
האט א שיכות און מען העלפט זיך ארייס.

אונז אלע זאלן מיר וויסן אויסטעןוצען דעם בית המדרש, וויסן
אוֹזָן אַלְעַ זָאַלְן מִיר וּוֵיסָן אוּזָעָן אוֹזָן לְעָבָן, דָּאַס אַיְזָעָר
דְּגִימָים שְׁבִים, וּוְילְאָגָן מֵעָן אַיְזָ אַיְם, מֵעָן גַּעֲפִינָּט זִיךְרָ אַיְנָעָם
בֵּית הַמְּדֻרֶשׁ צְוֹאָמָעָן מֵיטָ דִּי חֲבָרִים, דַּעֲמַלְתָּס לְעַבְטָ מַעַן.
מֵעָן גִּיטָּ אַרְוִיס וּוְעָרָט מֵעָן אַפְּגַעַטְרִיקָעָט, הַיְיָבָט מֵעָן אַנְ
צְבָפָאַלְן פָּוָן וּוְאָס מֵעָן הַאֲטָ גַּעַהָאָט. זָאַל מֵעָן וּוֵיסָן מַכִּיר טֻבָּה
צָו זִיכְרָן אוֹיפָךְ דַּעַם מִקְומָן וּוְאָמָעָן אַיְזָ, אַיְזָ מַחְזָק וּזִיכְרָן יְעָדָר
אַיְינָעָר בְּגַפּוֹ וּבְמַמוֹנוֹ מֵיטָ וּוְאָס מֵעָן קָעָן מַחְזָק זִיכְרָן.

דער איבערשטער זאל געבן עס זאל זיין שמחות אין אלע
אידישע שטובר, מען בויט א פרישען בית ה', איש ואשה
שצכו שכינה ביניהם, מײַנט נישט דוקא ווען מען האט
חתונה, דאס איז צען יאר נאך די חתונה און צוואנציג יאר
נאך די חתונה, דאס איז די זעלבע זאָר, מען זאל האבן דעם
זוכו, איז עס זאל בליעין אַן בית ה' אויפֿ שפֿעטער. זאל דער
אייבערשטער געבן מען זאל קעגען אויפֿלעען שיינע אידישע
שטיבור, לעכטיגע שטיבור מיט לעכטיגע קינדער, וואס
גיגיען בדרכי אבות, אונז אלע זאל דער אייבערשטער געבן
שמחות און נחת, בניים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות,
בממושח חתן על כלה ישיש עלייך אלקיך בביית בן דוד
במהרה בימינו אמן. ■

אהרן (שמור י-ז) ע"ב. הרי לנו עד כמה חס ה' על מידת הכרת הטוב, שיש ליותר מליחות שליח להקידוש השם הייתן גדול, כדי שלא יהיה כפוי טוביה גם לדוםם.

וזגנה בכתוב סופר (החדש) כתוב לבאר דברי רשי', וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא, קרייתם ים סוף ומלחמת עמלק. ויש להבין למה פרט דוקא אלו. וכותב דהנה ידע יתרו שלפי מדרת היושר והמוסר, כדי שלא יהיה ישראל כפוי טוביה, מחויבים המה לקבולו בסבר פנים יפות, להטיב עמו על דבר החסד שהטיב עם משה רבם, אלא שלא ידע אם יש בהם מודה טוביה זו של הכרת טוביה. והיינו מה שמועה שמע ובא, بماה נתודע לו כי הם מכיריו טוביה ויקבלו אותו בכבוד הראי. על זה אמר, קרייתם ים סוף, דהנה לבארה קשה למה לא ערנו ישראל מלחמה נגד מצרים ולבטוח בה' שיהיה בעזום, ועל ידי זה לא יצטרכו לנצח גדול כזה של קרייתם טופ, דהלא למעט בניסא עדיף, אלא משומש שהיה להם אכסניא במצרים בשעת הדחק, מפני כן לא עמדו ישראל ללחום בחרב וחנית נגד מצרים. אלא שמכל מקום עדין אין זו הוכחה גמורה, כי אולי היה הטעם שרוחם נשבר בקרבתם אחר שבו מוכנעים ומשועבדים כל כך הרבה שנים, ולא יכולו להתאזור לצאת לקראותם לחום עליהם, אלא ששוברו בעדו, שהלא לחמו ביום קרב עם עמלק ונצחוו, ובצערף שני מאורעות אלו, קרייתם ים סוף ומלחמת עמלק, נתרבר ונתודע יתרו כי הם מכיריו טוביה. וזה מה שמועה שמע ובא, קרייתם ים סוף ומלחמת עמלק ע"כ.

ולפי מה שנטבאר ראה זה את יתרו גם בהمقות שהbias' ה'
על מצרים, ומגע את משה מלھוכות שלש מכות,
בעבור מدت הכרת הטוב. וזהו שאמור, וישמע יתרו, מה
שנوعה שמע ובא, ולא חשש שמא לא יקרבו אותו לישראל
בינוים. ועל זה אמר כי שמע את כל אשר עשה אלקים
למשה, ולישראל עמו, כאשר הוציא א' את ישראל ממצרים,
שלא נתן רשות למשה להכחותם בדם צפראדע וכנים, בעבור
מדת הכרת הטוב, על כן בודאי ישראל יכירו לו טוביה על
שגידל בביתו את משה רבם, וזה נתן לו חיזוק לבוא.

מען איך אין בית המדרש צוזאמען, וויפיל הכרת הטוב
דארף מען האבן פאר א בית המדרש ווי חבריטס קומען זיך
צוזאמ, וואס מען האט שיין פריער אroiיסגעבערענט, איך
וועל נישט מאיריך זיין אין די נקודת הדברים, די תועלת פון
וואס מען קומט זיך צוזאמען, וואס א גרויס חלק פון
איידישקייט האט א מענטש צו פאראדאנקען [אין היינטיגע
צ'יטין] דעם בית המדרש וואו ער דאוונט. מען לעבעט אין א
שוערט וועלט, מען לעבעט אין א שוערט גאס איינדרויסן.
דאס חייזוק וואס א מענטש האט, איך נאר פונעם בית
המדרשה וואו ער דאוונט. חבריטס צוזאמען, איש את רעהו
יעזורי ולאחו יאמר חזק, מען באקומט חייזוק. און אמאל
האט ער א שוערט טאג וכדומה, און ער קומט ארײַן, ער
רעדט זיך אויס צום חבר, און דער חבר זאגט אים א גוט
ווארט, און עס טוט אים אויפהייבן. אמאל איך מען אין א
שוערט מצעב, ער דארף אין הלוואה, צו ער דארף אין עצה, צו