

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים

וּבְכָל מַאֲמָלָה

פרשת ויחי

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה

מאוצרות אמונים

הש"ת טוהט דעם ווילן פון דער צדיק

"בְּחֶרֶב וּבְקִשְׁתִּי" (מח כב)

"בצלותי ובבעותי" (אונקלוס)

טייטש דער 'דגל מחנה אפרים':

די ווארט 'צלות' איז טייטש תפילה, אבער די ווארט 'בעות' קען אויך געטייטש ווערן אויף א לשון פון ווילן, אזוי ווי דער כהן פרעגט ביי א פדיון הבן: במאי בעית טפי, ווייל אסאך מאל טוהט דער אויבשטער דעם רצון פון דער צדיק אויך בעפאר ער דאוונט צו אים, אזוי ווי עס שטייט (תהלים קמה ט): "יְצֹן יְרָאִי יַעֲשֶׂה - וְאֵת שְׁוֹעֲתָם יִשְׁמַע וְיוֹשְׁעֵם".

ערוועקן דאס הארץ בעפאר מ'לויבט

"יִרְאָה אֱחָי יוֹסֵף כִּי מָת אֲבִיהֶם וַיֹּאמְרוּ לוֹ יִשְׁמְעֵנוּ יוֹסֵף" (ג טו)

מיר טרעפן אין מדרש (תנחומא ויחי יז) אז יוסף'ס ברודער'ס האבן מורא געהאט צוליב דעם וואס צוריק קומענדיג פון די קבורה פון זייער פאטער זענען זיי אריבער געבן די גרוב וואו מ'האט אים דארט אריינגעווארפן, און יוסף האט זיך דארט אפגעשטעלט זאגן די ברכה: "ברוך שעשה לי נס במקום הזה", און פון דעם האבן זיי פארשטאנען אז יענע געשעהעניש ליגט נאך אין זיין הארץ.

דארף מען פארשטיין: פארוואס האבן די ברודער אפגעמאכט אז יוסף האט נאך אין הארץ אקעגן זיי, ער האט דאך געהאט א חיוב צו זאגן די ברכה?

ערקלערט רבי יעקב מאיר פאדווא דער בריסקער רב:

אין שולחן ערוך (אורח ריה"ה) איז גע'פסק'נט "אויב ס'איז איינעם געשעהן עטליכע נסים, ווען ער קומט אן צו א געוויסע פלאץ וואו עס איז אים געשעהן א נס, דארף ער דערמאנען אלע פלעצער אין די ברכה; וועגן דעם, ווען די ברודער האבן געזעהן אז יוסף דערמאנט אין די ברכה נאר זיי נס פון די גרוב, און נישט די נס פון ארויסגיין פון ארעסט הויז, האבן זיי פארשטאנען אז די סיבה וואס ער דערמאנט נאר די געשעהניש פון דעם גרוב ווייל זיי האבן אים דארט אריינגעווארפן, און ער האט נאך אין הארץ אקעגן זיי. אבער די אמת'דיגע סיבה פארוואס ער האט נישט דערמאנט די אנדערע נסים, ווייל ער האט געהאלטן ווי די שיטה וואס ווערט געברענגט אין שולחן ערוך (שם סוף ט) אז מ'זאגט נישט קיין ברכה 'שעשה לי נס' אויף א נס וואס פאסירט בדרך הטבע אזוי ווי איינער וואס ווערט באפרייט פון ארעסט הויז, נישט ווי זיינע ברודער וואס האבן געהאלטן אז אויך אויף אזא נס דארף מען זאגן א ברכה, און צוליב דעם האבן זיי אפגעמאכט אז ער האט אין הארץ אקעגן זיי.

נאך א ענטפער אויף דעם זאגט רבי חיים שמואלעוויץ, דער מירער ראש ישיבה: ווייל זיי האבן גוט געקענט זייער ברודער יוסף'ס צדיק, האבן זיי געוואוסט אז בעפאר ער האט געזאגט די ברכה פון ברוך שעשה לי נס, האט ער איבערגעזאגט די צרה וואס ער האט געהאט מיט יארן צוריק, ביז ער האט ממש געפיהלט אז ער געפינט זיך יעצט אין יענע צרה, כדי אז די ברכה זאל געזאגט ווערן פון טיפן הארץ. וועגן דעם זענען זיי געווען אז זיי האבן מורא געהאט אז אפשר וועט זיך אופוועקן אין אים די שווערע געפיהלן אקעגן זיי.

תשובות מהר"ם'ם בהקדמה: 'מזמור לתודה' עמ' 187

ווען מ'וואונטשט אן איינעם, דארף מען אים וואונטשן מיט דעם כח וואס ער האט באקומען פון הימל, דעם עושר - מיט עשירות, דעם חכם - מיט חכמה א.ד.ג. און ווייל ביים ברית ווייסן מיר נאכנישט וויאזוי דער קינד וועט אוועקשטעלן זיין לעבן, וואונטשט מען אים אן מיט א ברכה וואס מ'קען טייטשן אויף צוויי וועגן: אויב דו וועסט עוסק זיין אין תורה - "שִׂמְךָ אֱלֹתִים כְּאֶפְרַיִם", און אויב דו וועסט האנדלען - "כְּמִנְשָׁה".

אויף דעם וועג טייטש רבי עקיבא סופר פון פרעשבורג דעם פסוק וואס שטייט ביי די ברכות פון יעקב פאר זיינע קינדער: "אִישׁ אֲשֶׁר כִּבְרָכְתּוֹ בִּרְךָ אֹתָם", ד.מ., פאר יעדן איינעם פון די קינדער האט יעקב צוגעלייגט צו די ברכה וואס ער איז שוין געבענטשט געווארן פון הימל.

'רחב דבר' דעת סופר

אמן - איז א סגולה אויף פרנסה

"הָאֱלֹתִים הִרְעָה אֹתִי מַעֲוֹדִי עַד הַיּוֹם הַזֶּה" (מח טו)

מקפיד זיין אויף ענטפערן אמן איז א סגולה אויף פרנסה, און וועגן דעם די ראשי תיבות פון דער פסוק ווי מ'בעהט דארט אויף בו פרנסה (ראה שו"ע אורח"ח ז): "פֹּתֵחַ אֶת יָדָךְ, אִיז גִּמְטֵרִיה אֲמֹן".

אויך דא איז עס מרומז אין דעם פסוק: אין זכות פון "הָאֱלֹתִים" - וואס איז גימטריה 'אמן', האב איך זוכה געווען אז ער זאל זיין דער "הִרְעָה" (דער פארזארגער) אָתִי מַעֲוֹדִי עַד הַיּוֹם הַזֶּה.

'בני שלמה'

תפילה איז צוגעגלעכנט צו א שווערד

און בקשה צו א פיייל-בויגן

"אֲשֶׁר לִקְחֵתִי מִיַּד הָאֱמִיר בְּחֶרֶב וּבְקִשְׁתִּי" (מח כב)

אונקלוס טייטש: "בְּחֶרֶב" - מיט מין תפילה, "וּבְקִשְׁתִּי" - און מיט מין בקשה.

זאגט רבי מאיר שמחה הכהן פון דווינסק:

'תפילה' איז די נוסח וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן באשטימט, אבער 'בקשה' איז א פריוואטע בקשה וואס דער מענטש זאגט עס מיט זיינע אייגענע ווערטער. וועגן דעם איז די תפילה אזוי ווי א שווערד, מיט א שארפע שווערד קען מען הרגענען אויך אן זיך אנשטרענגען, אזוי אויך קען תפילה פויעלן אויך אויב מ'האט נישט אינזין געהאט ווי עס דארף צו זיין. אבער די אייגענע בקשות איז ווי א פיייל בויגן, אזוי ווי א פיייל בויגן, ווי מער דער מענטש וועט זיך אנשטרענגען עס אויסציעהן אזוי וועט די פיייל צילן ווייט, אזוי אויך די פריוואטע בקשה, ווי מער דער מענטש וועט זיך אנשטרענגען אינזין האבן וועט עס מער אויפשוין.

און אויף דעם האט דוד המלך מרמז געווען אין תהלים ו) זאגנדיג: "שְׁמַע ה' תְּפִלָּתִי יְקָח" - אויב דער אויבשטער האט צוגעהערט מיינע בקשות וועט זענען געזאגט געווארן מיט גרויס כוונה, איז דאך זיכער אז ער וועט צוהערן מין תפלה, ווייל ביי תפילה פעלט דאך נישט אויס אזא שטארקע כוונה.

'משך חכמה'

זאגן 'לישועתך קוית' ה" נאכן ניסן

"וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֹּאמֶר יוֹסֵף הִנֵּה אֲבִיךָ חָלָה" (מח א)

"מִיּוֹם שֶׁנִּבְרָאוּ שְׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא הָיָה אָדָם חָלָה, אֲלָא אִם הָיָה בְּדֶרֶךְ אוֹ בְּשׁוֹן הָיָה עוֹשֶׂה וְהָיְתָה נִשְׁמָתוֹ יוֹצֵאת מִנּוּחָרָיו. עַד שָׁבָא יַעֲקֹב אֲבִינִי, בִּקֵּשׁ עַל אֶת רַחֲמֵי וְאָמַר לְפָנָיו: 'רְבוֹן כָּל הָעוֹלָמִים, אֵל תִּשְׁחַח אֶת נַפְשִׁי מִמֶּנִּי עַד שֶׁאֲצַוֶּה אֶת בְּנֵי וְאֵת בְּנֵי בֵיתִי, וְנִתְּנָה לוֹ... לְפִיכָךְ תִּבֶּן אֶדָּם לִמָּוֶת בְּעִשְׂתֶּיךָ: 'חַיִּים' - שְׁנֵהפֶךְ הַמָּוֶת הָזֶה לְאוֹר" (פרקי דרבי אליעזר פרק נב).

לוי דעם מדרש ערקלערט דער של"ה הקדוש (שער האותיות ה) דעם מנהג וואס איז געווען אין זיינע צייטן אז דער וואס האט געניסט האט נאכדעם געזאגט: 'לישועתך קוית' ה", ד.מ. אזוי ווי דער אויבשטער האט אים יעצט געהאלפן און געראטעוועט פון טויט צום לעבן, אזוי זאל ער מיר שטענדיג העלפן.

אבער אין נאמען פונעם 'חתם סופר' ווערט געברענגט (ליקוטי חבר בן חיים ח"א עמ' לב) אז ער האט זיך נישט אזוי געפירט, ווייל דער וואס געוואוינט זיך אין אזוי צו זאגן קען עס בשוגג זאגן אויך אין א פלאץ וואו מ'טאר דארט נישט דערמאנען דעם אויבערשטנס נאמען. נאך א טעם פארוואס מ'זאל אזוי נישט טוהן ברענגט דער 'כף החיים' (אורח"ח כ): ווייל עס קען זיין אז ער וועט נישט קענען אינזין האבן זאגנדיג דעם אויבערשטנס נאמען, און צוליב דעם איז בעסער מ'זאל עס אינגאנצן נישט זאגן.

בענטשן די קינדער, וויאזוי?

"יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל אֵת מִינֵנוּ וְיִשֶׁת עַל רֹאשׁ אֶפְרַיִם וְהָאֵת הַצֶּעִיר וְאֵת שְׁמָאלוֹ עַל רֹאשׁ מְנַשֶּׁה" (מח יד)

אין סידור היע"ב"ץ (הנהגת ליל שבת, אות י) ווערט געברענגט דער באקאנטער מנהג צו בענטשן די קינדער פרייטאג צו נאכטי'ס, צוליגנדיג אז ביים בענטשן זאל דער פאטער לייגן זיינע צוויי הענט אויף די קאפ פונעם קינד, אזוי ווי די כהנים וואס הייבן אויף זייערע צוויי הענט ביי ברכת כהנים. און עס איז נישט שווער פון וואס מיר טרעפן אז יעקב האט געלייגט נאר איין האנט אויף די קעפ פון זיינע אייניקלעך, ווייל ער האט נישט געהאט קיין אנדערע וועג, ווייל ער האט נישט געוואלט עס זאל זיך דערקענען אז ער איז מחשיב אפרים מער פון מנשה דער בכור.

אבער אין סידור הגר"א (סדר ליל שבת) ווערט געברענגט אז דער גר"א האט זיך געפירט צו בענטשן נאר מיט איין האנט, ווייל עס שטייט דאך אין גמרא (כתובות כב) אז אזא וואס בענטשט אזוי ווי די כהנים איז עובר אויף א עשה. און אזוי זאגט אויך דער 'תורה תמימה' (נשא הע' קלא) אין נאמען פון א באגלייבטער מענטש אז ווען דער גר"א האט געבענטשט הגר"ח לאנדא, דער מו"ץ פון ווילנא, ביי זיין חופה, האט ער געלייגט נאר איין האנט אויף זיין קאפ, און האט ערקלערט זיין מנהג דעם וואס מ'טרעפט נישט קיין ברכה מיט צוויי הענט נאר ביי כהנים.

די ברכה פארן קינד ביים ברית

"בְּךָ יִבְרַךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יִשְׁמְךָ אֱלֹתִים כְּאֶפְרַיִם וּכְמִנְשָׁה" (מח כ)

"בְּךָ יוֹסֵף בְּרִי יִבְרָכֵנוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל יְתִ: נִתְּנָא בְּיָמָא דְמְהוּלָתָא" (תרגום יונית)

ערקלערט דער גר"א פון וואלאזשין:

אמן אויף יעדע ברכה

"און די ערליכע אידן ווען זיי ווילן זאגן איין ברכה, צי עטליכע ברכות, ווארטן זיי ביז איינער וועט קומען און ענטפערן 'אמן' אויף זייערע ברכות, און אויב אסאך וועלן קומען איז בעסער. און עס קען זיין אז דאס איז די כוונה פון דער פסוק (ישעיה כו ב) "שומר אמונים, 'שומר' איז פון לשון 'ווארטן' - אז ער ווארט פון צו זאגן די ברכה ביז עס וועט זיין איינער וואס וועט ענטפערן אמן אויף זיין ברכה, און זייער שחר איז זייער גרויס"

(צ"צית הכנה' [פון] גדולי בעלי המוסר הגר"ד בלאך ה"ד, דער משגיח פון די ישיבה אין אוייוויל עמ' כ)

ברכות השחר. אויפן קול, מיט כוונה, מיט א חברותא

