

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים

ובל מאמונים

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה

מאוצרות אמונים

'ונפשי כעפר תהיה' - ביי אלע מצוות

וַיִּדְבַר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר (כה א)

"מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני, כך שנויה בתורת כהנים" (רש"י).

פארוואס לערנט אונז די תורה דער כלל פונקט ביי די מצוה?

זאגט רבי יוסף ישראל דייטש דער רב פון באלאשא-ארמוט:

דער בארג סיני איז דער סימבאל פון ענוה, אזוי ווי די חכמים זאגן (סוטה ה א) אז די תורה איז אויף דעם געגעבן געווארן ווייל ער איז נידריגער פון אלע אנדערע בערג. די מדה פון ענוה איז א תנאי אויף לימוד התורה און קיום המצוות בכלל, און ספעציעל אויף די מצוה פון שמיטה, ווייל א מענטש וואס מיינט אז די הצלחה אין זיין פארמעגן איז דורך זיין האראוואניע, וועט אים זיין שווער צו מפקיר זיין זיינע פעלדער און זיי נישט באארבעטן אין לויף פון א גאנצע יאר. דעריבער דוקא ביי די מצוה האט די תורה אוועק געשטעלט דער יסוד אויף אלע מצוות, אזוי ווי מ'קען נישט מקיים זיין די מצוה נאר אויב דער מענטש פירט זיך אין די בח" פון 'הר סיני', אזוי אויך אלע מצוות - קען מען נישט מקיים זיין ווי עס דארף צו זיין אן צו זיין א ענו און א שפל ברך.

די וויכטיגקייט פון די מדה פון ענוה אויף צו מקיים זיין די תורה און מצוות קען מען זעהן פון דעם וואס מיר דערמאנען ביי די תפלה פון 'אלקי נצור' די בקשה: "ונפשי כעפר לכל תהיה" נאנט צו די בקשה פון "פתח לבי בתורתך ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי".

ב'גני'

די ברכה 'על ספירת היובל'

וְסִפַּרְתָּ לְךָ שָׁבַע שָׁבָתוֹת שָׁנִים שָׁבַע שָׁנִים שָׁבַע שָׁנִים (כה ח)

אין די צייטן וואס דער בית המקדש איז געשטאנען האבן די סנהדרין געצילט יעדע יאר די יארן פון יובל, אזוי ווי מיר ציילן 'ספירת העומר', און נאך גיין און פערציג יאר וואס דאס זענען זיבן שמיטות, האבן מען באשטימט דעם יאר פון יובל, אזוי ווי מיר זענען באפוילן געווארן אין דער פסוק.

דער 'חזקוני' שרייבט, כאטש אז ציילן די יארן פון יובל איז א מצוה עשה, האט אבער בית דין נישט געזאגט א ברכה פארן עס מקיים זיין אזוי ווי מ'זאגט א ברכה בעפאר 'ספירת העומר', ווייל מ'האט נישט מתקן געווען צו זאגן א ברכה נאר אויף א מצוה וואס איז א חוב אויף יעדן איינציגן איד. אבער אויף א מצוה וואס איז א חוב

אויפן ציבור אזוי ווי די מצוה, האט מען נישט מתקן געווען צו מאכן א ברכה.

אבער די בעלי התוספות קריגן זיך אויף דעם יסוד און האלטן אז אויך בעפאר מ'האט געצילט די יארן פון יובל האט בית דין געזאגט די ברכה: "אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ספירת היובל".

ספר המצוות להרמב"ם עשה קמ; תוספות כתובות עב א ד"ה וספיה; ביאור הר"ש משאנן לתורת כהנים בהר ב; 'חזקוני'

מבאר אמונים

מקורות על גודל חשיבות ענייני אמן

א 'אוצר' פון 'אמן'

וַיִּתְּנָה הָאָרֶץ פְּרִיָּהּ (כה יט)

די ראשי תיבות: "וַיִּתְּנָה הָאָרֶץ פְּרִיָּהּ" זענען בגימטריה 'אמן', און דער מילוי פון דער ווארט 'אמן' (אל"ף מ"ם נ"ו) איז בגימטריה 'אוצר'; פון דא זעהן מיר אז דער וואס איז מקפיד צו ענטפערן אמן איז זוכה אז די ברכה זאל שטענדיג זיין אין זיין וואוינונג און ער זאל זעהן הצלחה אין זיין פרנסה און אין זיין פארמעגן. און אזוי ווי דער של"ה הק' שרייבט (מס' תמיד אות פ) אז דער וואס געבט אכטונג צו ענטפערן אמן "עפנט דעם מקור העליון - מקור מים חיים".

אהבת ישראל; 'אות לפי' עמ' קעה

'חרות' וואס שטייט אין די תורה

וְקָדַשְׁתָּם אֶת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וְקִרְאתָם דְּרוֹר בְּאָרֶץ לְכָל יִשְׂרָאֵל (כה י)

דער ווארט 'דרור' שטייט אונקלוס: "חרותא". לויט דעם קען מען פרעגן פארוואס ביים דאווענען וואס איז פארפאסט געווארן אויף לשון הקודש כאפן מיר אן דעם לשון פון תרגום: 'חרות', און נישט דעם לשון פון פסוק: 'דרור'; אזוי אויך ביי שמונה עשרה: "תקע בשופר גדול לחרותנו", און אויך ביי מעריב: "ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחרות עולם", און אויך ביי די תפילות פון יו"ט פסח זאגן מיר: "ותתן לנו... את חג המצות הזה - זמן חרותנו?".

רבי אברהם איתאל גארעוויץ ראש ישיבת 'נר משה' ברענגט אז די ווארט 'חרות' האט אויך א מקור אין תורה, ווייל אויפן פסוק (שמות יד ב): "וַיִּשְׁבוּ וַיִּחַזְּנוּ לִפְנֵי פִי הַחִירֹת" שטייט רש"י: "היא פיתום, ועכשיו נקרא 'פי החירות' על שם שנעשו בני חורין", זעהט מען דאך אז די תורה כאפט אויך אן דער לשון 'חירות'.

'אור אברהם'

'שבענו מטובה' אין זכות פון 'ותן ברכה'

וַיִּתְּנָה הָאָרֶץ פְּרִיָּהּ וְאָכַלְתֶּם לְשִׁבְעָה וַיִּשְׂבַּחְתֶּם לְבָסָח עָלֶיהָ (כה ט)

טייטש רבי שלמה קלוגער:

מיר טרעפן אין גמרא (תענית ב ח) אז ווען עס הערשט אויף דער וועלט א הונגער מיט א מארד צוזאמען, דארף מען דאווענען אז דער הונגער זאל זיך אויפהערן, ווייל ווען עס וועט קומען די זעטיגקייט - וועט ממילא בטל ווערן די מארד, ווייל דער אויבשטער געבט נישט די זעטיגקייט נאר כדי אז די מענטשן זאלן לעבן, אזוי ווי עס שטייט (תהלים קמה טז): "פֹּתַח אֶת יַדְךָ וּמְשִׁיבֵי לְכָל חַיִּים...".

לויט דעם קען מען זאגן, אז ווען דער אויבשטער געבט אריין א ברכה אין די פרוכט אין ארץ ישראל, טוט ער עס נאר צוליב די אידן וואס וואוינען דארט (ראה יחזקאל לו ח), און וועגן דעם, ווען די אידן זענען נישט ראוי אויסגעלייזט ווערן צוליב זייערע מעשים, דארפן זיי בעהטן אויף די תבואה פון די לאנד, און דורך דעם וועלן זיי צוריק קומען קיין ארץ ישראל געניסן פון די פרוכט פון די לאנד.

דאס האט דער פסוק מרמז געווען; אין זכות פון: "וַיִּתְּנָה הָאָרֶץ פְּרִיָּהּ", וועט מקיים ווערן: "וַיִּשְׂבַּחְתֶּם לְבָסָח עָלֶיהָ". און וועגן דעם האט מען אויך אויסגעשטעלט ביים נוסח הברכה פון 'ברך עלינו': "ותן ברכה על פני האדמה", און ממילא וועלן מיר זוכה זיין צו: "ושבענו מטובה", ווייל די ברכה איז נאר צוליב די אידן.

'חכמת התורה' עמ' קיז; קסח

'גרים' אדער 'תושבים'?

כִּי לִי הָאָרֶץ כִּי גֵרִים וְתוֹשְׁבִים אִתָּם עִמָּדִי (כה כג)

די ווערטער 'גרים' און 'תושבים' זענען לכאורה ווי א סתירה?

זאגט אויף דעם רבי יוסף פאצאנאווסקי פון לאדזש:

עס איז באקאנט די גמרא (ברכות לה א) אויף די סתירה פון די פסוקים אין תהלים: "לֵה' הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ" (כד א), אקעגן: "וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי אָדָם" (קטו טז), נאר, בעפאר די ברכה טוט די וועלט געהערן "לה", און נאכן זאגן א ברכה און איינערקענען אז דער אויבשטער איז דער האר אויף דער וועלט, דעמאלטס: "והארץ נתן לבני אדם".

מ'קען זאגן אז דער יסוד איז מרומז אין דער פסוק: "כִּי לִי הָאָרֶץ", אבער "גֵרִים וְתוֹשְׁבִים אִתָּם עִמָּדִי", דאס צי ענק זענען 'גרים' צי 'תושבים' איז אנגעהאנגען לויט וויפיל ענק זענען 'עמדי', לויט וויפיל ענק טון איינערקענען אין די מצאיות פון ה' און זיין הערשאפט אויף דער וועלט.

'פרדס יוסף'

אין זוהר הקדוש (וילך רפה ב) אנטפלעקט אונז דער תנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי:

"אין די צייט וואס די אידן דאווענען אויף זייערע צרות, רופט אויס א קול אין אלע עולמות (ישעיה כו ב): "פִּתְחוּ שְׁעָרִים וַיָּבֹא גוֹי צְדִיק שְׁמֵר אֲמִנִים". אזוי ווי די אידן האבן געעפענט די טויערן פון ברכה דורך ענטפערן אמן, אזוי זאל אויך געעפענט ווערן פאר זיי די 'שערי רחמים' עס זאל אנגענומען ווערן זייערע תפילות" (וילך רפה ב)

מ'עפענט די 'שערי תפילה' דורך זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא פארן דאווענען האט'ס גפויעלט אלע'ס גוט.

הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בריחאי

ברכת המזון - ברכת 'בונה ירושלים' (ה')

שלא נבוש ולא נכלם

בעפאר מיר ענדיגן די ברכה 'רחם נא' מיט די בקשה 'בונה ירושלים', לייגן מיר צו א טעם אויף אונזער בקשה: "ואנא על תצריכנו... כי אם לידך", כדי: "שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד" - נישט אין עולם הזה און נישט אין עולם הבא.

אין ספר 'זיען יוסף' (אות מג) ברענגט דער מחבר הגה"ח רבי יוסף מענדלקאן א סדבר אויף דעם ענין וואס ער האט געהערט פון דער גאון רבי דב רענגסבערג אב"ד זאמבורא אין נאמען פונעם 'חפץ חיים': דער וואס דעמאלטס זיך אויף די חסדים פון א בשר ודם, קען זיין אז ער וועט זיין פארשעמט לתמיד לבוא, ווייל עס קען זיין אז דער אנדערער האט אים געטון א חסד טראכטנדיג אז ער איז א צדיק און עס קומט זיך ער זאל אים העלפן. און אויב זייענדיג אין עולם הבא וועט ער גענואר ווערן אז ער האט געטאט א טעות, וועט דאס צוברענגען צער און בושה פארן מקבל. דאקען דער וואס איז זוכה אז זיין פרנסה איז פון הש"ת'ס האנט דעמאלטס לא יבוש לעולם ועד. ווייל ה' יתברך ווייסט דאך די באהעלטענישן פון די מענטשן, און ווען ער געבט פאר די צום לעבן, אז דאס נאר ווייל ער וויל גוט'ס טון און נישט נאר אויב זיי זענען ראוי אויף דעם.

און דער 'חפץ חיים' פלעגט צושטעלן צו דעם א מעשה שהיה אין די שטאט ווילנא, א עלטערע און א מכובדיגער מענטש איז אנגעקומען קיין ווילנא און האט דערגעלייגט פאר אלעמען אז ער איז א אייניקל פונעם ווילנער גאון, פארשטייט זיך, אלע האבן אים שטארק מכבד געווען, און האבן אים געגעבן געלט און עסן און א אויפהאן שפעטער איז מען געווארן געווארן אז דער מענטש האט אינגאנצן נישט קיין פאמיליע פארבינדונגען מיטן גרא"ח, און דורך דעם, אנשטאט די כבוד פון זייער יעצט האט געהאט זייער גרויסע ביזיונות.

רבי חיים אריה לייב פענסטער פון יעדוואבנע האט ערקלערט:

דער וואס באקומט א מתנה פון מענטשן שעמט זיך דאפטל פון די מענטשן; סיי ווען ער באקומט, אזוי ווי עס שטייט אין ירושלים (שלה א.א) אז דער וואס באקומט א מתנה פון זיין חבר שעמט זיך קוקן אין זיין פנים, און סיי נאכדעם, צוליב וואס זיין כבוד איז דערנידערט געווארן דארפנדיג צוקומען צו מענטשן. אבער דער וואס באקומט זיין שפייז פון הש"ת'ס האנט, שעמט זיך נישט בשעת'ן נעמען, און אויך נישט נאכדעם, און דאס איז די כוונה: "שלא נבוש" - אויף דער וועלט, "ולא נכלם" - אויף דער קומענדיגע וועלט (בת רבי'ס לך לך).

'בונה ירושלים' - דורך 'בימינו'

מיט די בקשה 'רחם נא' ענדיגט זיך 'מעין הפתיחה' במהרה בימינו.

הרה"ק רבי נפתלי צבי פון ראפשיץ האט ערקלערט: "בונה ירושלים... בימינו" - אין זכות פון אונזערע 'טעג' זאלסטו אויפבויען ירושלים, ווייל יעדן טאג לויט די מצוות וואס דער מענטשן טוט, ווערן פארמערט ציגל צו קענען אויפבויען דעם בית המקדש. און ער ברענגט א אינטערסאנטער זאך, אז הרה"ק דער רבי ר' אלימלך פון לויטענסק האט אמאל געטון א "עליית שמה" און האט געזעהן ווי מלאכים טראגן די כלים פון בית המקדש, און זיי האבן אים געזאגט אז דאס זענען די כלים וואס ער האט אויסגענומען פונעם גלות דורך זינע תפילות און זיינע גוטע מעשים (זיער קודש' כי תצא).

ירושלים של מעלה און של מטה

הרה"ק בעל 'ישמח משה' האט זיך געוואונדערט אויף דעם וואס אין אנהויב די ברכה בעה"ש מיר: "בונה [מיט א לשון עתיד] ירושלים עיר הקודש" און ביים ענדע זאגן מיר: "בונה [מיט א לשון הווה] ברחמי ירושלים" - אן צו דערמאנען 'עיר הקודש'?

ערקלערט דער 'ישמח משה' אין טרעפן אין גמרא (תענית א) אז אויסער 'ירושלים של מטה', אהרן הובא בהגש"פ 'חילוק דרבנן'.

איז אויך פארהאן 'ירושלים של מעלה', און דער אויבשטער גייט נישט אריין אין ירושלים של מעלה, ביז ער וועט פריער אריינגיין אין ירושלים של מטה. לויט דעם פארשטייט מען אז די בקשה 'בונה ירושלים' אויף ירושלים של מטה, אז ווען עס וועט געבויעט ווערן - וועט דארטן רועהן די שכינה און דאס וועט זיין א 'עיר הקודש', אבער דער אויספיר: "בונה ברחמי ירושלים" באציט זיך אויף ירושלים של מעלה, וואס דאס בויעט הש"ת יעדן טאג דורך אונזער תורה של פילה, אבער מ'קען עס נאכנישט אנרופן 'עיר הקודש', ווייל ווי געזאגט, כל זמן וואס ירושלים של מטה איז נאכנישט אויפגעבויעט געווארן, רוהט נישט הקדוש ברוך הוא אין ירושלים של מעלה ('ישמח משה' ח"א, אין 'שיח ספונים' עמ' 2).

'ציון במשפט תפדה'

די גרסא פונעם טור (א"ח קפח) אויף די ענדע פון ברכה איז: "בונה ירושלים" און די ווארט 'ברחמי', דאך דער 'בית יוסף' ערקלערט אין נאמען פון די ראשונים, אז ער האט נישט געוואלט גורס זיין 'ברחמי', ווייל עס איז דאך א אפגענער פסוק (ישעיה א כז): "ציון במשפט תפדה", און פון דעם איז משמע אין ירושלים וועט אויפגעבויעט ווערן על פי דין און משפט און נישט דורך רחמים.

אבער אין 'דרכי משה' (שם א) שטייט אז להלכה דאך מען גורס זיין 'ברחמי', און פארענטפערט דעם פסוק אין ישעיה, אז דער נביא מיינט פון די זאגן, אז ציון וועט אויפגעבויעט ווערן דורך דעם וואס די אידן וועלן פירן זיך על פי דין און משפט. אויך דער ב"ח פסק'נט אז מ'דארף גורס זיין 'ברחמי', און ער לייגט צו אז דורך דעם וועט זיין די חתימה פון די ברכה 'מעין הפתיחה', וויל אין אנהויב בעה"ש מיר: "רחם נא א לוקינו... ועל ירושלים עירך".

די ברכה פון 'בונה ירושלים' ענדיגט זיך מיט א 'אמן'

מיר זעהן אין גמרא (ברכות מה ב) אז די ברכה 'בונה ירושלים' ענדיגט זיך מיט א 'אמן', ווייל מיט דעם ענדיגט מען די ברכות וואס זענען פון התורה. לייגט צו דער מהר"ל ('תיבית עולם' נתיב העבודה יח) לויט זיין וועג צו ערקלערן די סדר פון די ברכות אז זיי זענען אויסגעשטעלט 'מן הקל אל הכבד', ווייל מיטן אויפבויען פון ירושלים איז פארענדיגט געווארן די קדושה פון כלל ישראל, דערביי ענדיגט מען מיט א 'אמן', וואס דאס איז גרעסטע מדרגה אזוי ווי די מבינים ווייסן פון דעם, און אזוי ווי עס שטייט אין גמרא (ברכות ג ב): "דגול העונה אמן יותר מהמברך".

נאך שרייבט רבי אהרן תאומים אב"ד וורמייזא, וועגן דעם האט מען מתקן געווען מיט זאל ענדיגן מיט 'אמן' דווקא ביי די ברכה, ווייל ער ווערט געברענגט אין זוהר (פנחס טו א) אז א גוי האט געפרעגט פון רבי אליעזר: וויאזוי גלייבן ענק אז דער בית המקדש השלישי וועט אויפגעבויעט ווערן, עס האט דאך נישט קיין מקור אין תורה? האט רבי אליעזר געפרעגט די פראגע פאר אליהו הנביא, און אליהו האט אים געזאגט אז דאס איז מרומם און דער פסוק (שמות טו ז): "מכון ושבתיך פְּצֹלֶת־ה' מִקְדָּשׁ-עַד-נִי פִּנְנֵנוּ דָבָר", אז די ערשטע און די צווייטע בית המקדש וואס זענען געבויעט געווארן דורך מענטשן זענען נישט געבליבן אויף שטענדיג, אבער די דריטע בית המקדש וואס וועט געבויעט ווערן דורך הש"ת, וועט בלייבן אויף אייביג.

און מ'קען זאגן אז צוליב דעם ענדיגט מען די ברכה מיט א 'אמן' וואס איז באדייט אין גלייבן און באשטעטיגן, ווייל ווען דער אויבשטער וועט מיט אונז מקיים זיין: "בונה ברחמי ירושלים", וועט באשטעטיגט ווערן אונזער אמונה וואס מיר האבן אין אים אין לויף פון די לאנגע גלות אז ער וועט אויפבויען דעם בית המקדש השלישי (מטה אהרן הובא בהגש"פ 'חילוק דרבנן').

א שידוך פון הימל

פונעם שטעטל, וואו דארט האט געבלאזן א שטארקע ווינט.

ווען זי איז אהין אנגעקומען האט די מיידל אויפגעהויבן די קאנווערט העכער איר קאפ ווען זי כאפט עס אן שוואך, ווען זי האט געפילט אז עס בלאזט א שטארקע ווינט האט זי אפגעלאזט די קאנווערט, און מיט פארזייענע אויגן האט זי געקוקט וויאזוי די בריוו פליט ארויף צו די ריכטונג פון די וואלקענעס. ווען די קאנווערט איז פארהוילן געווארן פון אירע אויגן איז זי צוריק צו איר שטוב ווען אין איר הארץ האט זי פון פריש געהאפט צו הש"ת אז יעצט וועט ער אננעמען איר געבעטהע און זי וועט טרעפן איר פאסיגן שידוך וואס זי חלומ'ט שוין אזויפיל צייט אויף דעם.

עטליכע טעג נאכדעם, איז איינער פון די אויסגעצייכנטע תלמידים פון די ישיבה ארויס אויפן פרייען פעלד נעבן די ישיבה, כדי איבערהוירן דאס לערנען און קלאר מאכן די טיפע סברות, אין די צייט וואס ער האט שפאצירט אין זיין מח אין די טיפענישן פון די סוגיא, האבן זיינע אויגן באמערקט אז ווייסע קאנווערט וואס איז געליגן צווישן די גראז. ער האט זיך אראפגעבויגן עס אויפהייבן טראכטנדיג מקיים זיין די מצוה פון השבת אבידה, און ווי גרויס איז געווען זיין איבערראשונג ווען ער האט באמערקט די ווערטער וואס זענען געווען געשריבן אויף דעם: "לכבוד מיין טאטע אין הימל".

ער האט זיך נישט געקענט שטארקן אויף זיין נייגעריגקייט און האט געעפענט דעם קאנווערט. פון דארט איז ארויסגעפאלן א ווייסע פאפיר וואס די ווערטער זענען געווען געשריבן אויף דעם זייער צושטיפט. ער האט געלייגט די ווערטער מיט א התפעלות נאכאמאל אן נאכאמאל, ווען זיין התרגשות שטארקט זיך מער און מער ווען ער פילט די ערליכקייט און די אמת'דיגקייט וואס האט זיך שטארק אנגעזעהן צווישן די שורות, און נאכדעם איז ער צוריק מיט התרגשות אין בית המדרש, כדי זיך אדורך רעדן מיט זיין רבי דער רש"י שיהי רבי אליהו ברוך קמאי זצ"ל.

די שמועס צווישן אים מיטן ראש ישיבה איז געווען א לאנגע און א טיפע, און אין ענדע האט ער באקומען די ברכה און חיזוק פונעם ראש ישיבה צו זיין געוואגטע באשלוס.

די געלונגענער שדכן האט מען גערופן ער זאל זיך אריינלייגן אין דעם. מ'האט זיך גוט נאכגעפרעגט. מ'האט אפגעשמועסט זיך צו טרעפן. נאך וואס ער האט זיך באאיינדרוקט פון אירע איידעלע שטריכן און איר ערליכקייט האט ער באשלאסן אז ער וויל מיט איר חתונה האבן, כאטש זי איז עלטער געווען פון אים מיט זעקס יאר, ווען אין לויף פון די גאנצע צייט באגלייט אים דעם ראש ישיבה רבי אליהו ברוך מיט עצות און חיזוק.

די צוויי האבן חתונה געהאט און אויפגעשטעלט א בית נאמן בישראל, און דער בחור, אזוי ווי די וואונטש פון זיין ווייב, איז שטארק אויסגעשטיגן אין תורה און אין ידאת שמים, ווען מיט איר שפעטער איז ער באקאנט געווען מיט נאמען הגה"צ רבי יצחק יחיאל דאווידאוויץ, דער משגיח פון די ישיבה אין מינסק, און דער רבי פון מרגן ורובין די גייטישע פירער פונעם אגודת אגודת אגודת אגודת: רבי יעקב קאמינעוויץ, רבי יעקב יצחק רודערמאן און רבי אברהם קאלמאנאוויץ זכר צדיקים לברכה.

"לקוט לקח טוב" - חיים של תורה, ח"א מאמר שה