

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים

וּבְכָל מַאֲמָלֵינוּ

299

פרשת וילך

תש"פ

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה

מאוצרות אמונים

מקורות אין גודל
מעלת ענייני אמן

מבאר אמונים

ענטפערן אמן מיט אמונה

"וְאָנְכִי הִסְתַּר אֶסְתִּיר פָּנַי בְּיָם הַהוּא עַל כָּל הָרָעָה אֲשֶׁר עָשָׂה כִּי פָנָה אֶל אֱלֹהִים אַחֲרָיִם" (לא יח)

קום און זעה וואס עס שטייט (מדרש תהלים לא) אויפן פסוק (תהלים לא כד): "אהבו את ה' כל חסידיו אמונים נוצר ה'." די וואס ענטפערן אמן באמונה; מ'זאגט: 'ברוך מחיה מתים' אפילו עס איז נאכנישט די צייט, און זיי גלייבן אז איך בין מחיה מתים, מ'זאגט: 'ברוך גואל ישראל' אפילו זיי זענען אויסגעלייזט געווארן נאר אויף צייטווייליג, און זיי זענען צוריק אונטערגעשטענעניג געווארן, און זיי גלייבן אז איך וועל זיי אויסלייזן, ד.מ.: 'אמונים נוצר ה'.' ד.מ. דאס איז די מעלה פון די אידן, וואס זיי גלייבן אין יעדע צייט, און אפילו אין צייט וואס עס הערשט א הסתר פנים ווען זיי זיך נישט אוועק פון זייער אמונה אז השי"ת וועט זיי אויסלייזן פון די גלות. און זייער אמונה ווערט אנגעזעהן ביים ענטפערן אמן, אויף אזעלעכע זאכן וואס זיי האבן נאכנישט געזעהן מיט זייערע אויגן...

און דו קענסט זעהן ווי גרויס איז דער שחר פון דער וואס ענטפערט אמן, ווייל חז"ל זאגן (תנחומא יא י) 'כל העונה אמן בעולם הזה זוכה לענות אמן לעולם הבא', ד.מ. אין די צייט וואס אין עולם הזה ווייזט 'אמן' אויף אמונה, איז אין עולם הבא ווייזט עס אויף די התגלות וואס וועט זיין אין יענע צייט, ווען דעמאלטס וועט אים אנטפלעקט ווערן אז אלעס וואס ער האט געגלייבט אויף דער וועלט איז טאקע ריכטיג, און דורך דעם וועט ער לויבן און זאגן אויף די אמונה וואס ער האט זוכה געווען אין עולם הזה.

באר משה

פני... כי פנה אל אלהים אחרים - די שטראף וועט זיין אויף דעם וואס זיי האבן נישט חרטה געהאט אויפן עובר זיין אויף די באפעל פון: "אל תפנה אל האלילים" (ויקרא יט ד) וואס ד.מ. אז א מענטש מעג אינגאנצן נישט טראכטן פון די סארטן עבודה זרה'ס, טאמער ער וועט נאכגעצויגן ווערן נאך זיי (רמב"ן שם).

ג. אויף א אנדערע וועג טייטש רבי צדוק הכהן פון לובלין אז די תשובה פון די אידן וועט יא אנגענומען ווערן, און דאס איז וואס שטייט: "וְאָנְכִי הִסְתַּר אֶסְתִּיר פָּנַי בְּיָם הַהוּא" - נישט פון זיי, נאר: "על כל הרעה אשר עשה" - ווייל זיי וועלן חרטה האבן אויף די שלעכט'ס וואס זיי האבן געטוהן, וועט דער אויבשטער כביכול זיך פארהוילן פון זייערע עבירות. ד. דער מהרש"ם פון בערזשאן האט ערקלערט: די תורה

די תפילה פון די שפעטערדיגע דורות
איז בעסער פון די פריערדיגע

"וְיִקְרָא מֹשֶׁה לַיהוָה וַיֹּאמֶר אֵלָיו לֵעֲנִי כָל יִשְׂרָאֵל חֶזֶק וְאָמֵץ כִּי אַתָּה תְּבָרֵךְ אֶת הָעָם הַזֶּה אֲלֵהֶם... וְאַתָּה תַּחֲיֶילָנָה אוֹתָם" (לא יז)

דער רבי ר' הערש אלימלך פון דינוב טייטש:

ווען מיר קומען בעהטן אויף די גאולה, קען ארויף קומען אין אונזערע הערצער געוויסע געדאנקען: די צדיקים און די ערליכע מענטשן פון די פריערדיגע דורות וואס זענען צעהן מאל מער חשובער געווען פון אונז האבן אזויפיל געבעהטן אויף די גאולה און האבן נישט זוכה געווען דערצו, וויאזוי קען זיין אז מיר וועלן יא זוכה זיין דערצו? דעריבער האט משה גערופן יהושע "לעני כל ישראל" און האט אים געזאגט: כאטש אז מיינע תפילות אויף אריינצוגיין אין ארץ ישראל זענען נישט אנגענומען געווארן, "חֶזֶק וְאָמֵץ", ווייל דו וועסט זוכה זיין צו: "וְאַתָּה תַּחֲיֶילָנָה אוֹתָם". מיט דעם האט משה רבינו אויסגעלערנט די קומענדיגע דורות זיי זאלן זיך נישט מייאש זיין פון צו בעהטן אויף אזעלעכע זאכן וואס די פריערדיגע דורות האבן נישט זוכה געווען, ווייל עס קען זיין אז יעצט איז: "עַתָּה לַחֲנֻנָה כִּי בָּא מוֹשֶׁה" (תהלים קב יד).

ליקוטי מהרצ"א

די הסתר פנים נאכן חרטה האבן

"וְיִמְצְאוּהוּ רְעוּת רַבּוֹת וְצָרוֹת וַאֲמַר בְּיָם הַהוּא עַל כִּי אֵין אֱלֹהִים בְּקִרְבִּי מִצְאוֹנִי הָרְעוּת הָאֵלֶּה; וְאָנְכִי הִסְתַּר אֶסְתִּיר פָּנַי בְּיָם הַהוּא עַל כָּל הָרָעָה אֲשֶׁר עָשָׂה כִּי פָנָה אֶל אֱלֹהִים אַחֲרָיִם" (לא יח-יט)

אסאך וואונדערן זיך: נאך וואס די אידן האבן שוין איינגערקענט זייער זינד און האבן חרטה געהאט דערויף, פארוואס זאל זיי השי"ת שטראפן מיט: "וְאָנְכִי הִסְתַּר אֶסְתִּיר...?"

עטליכע תירוצים זענען געזאגט געווארן אויף דעם:

א. דער 'חתם סופר' טייטש אז די אידן וועלן א האבן טעות און וועלן טראכטן אז דער עיקר פון עבודת ה' איז אז דער הארץ זאל זיין מיט ריינע און ערליכע געדאנקען, אבער די מעשה המצוות האט נישט קיין חשיבות, און אויף דעם קומט נישט קיין שטראף אויף מ'איז נישט מקיים, און וועגן דעם וועלן זיי זיך מתוודה זיין נאר אויף "על כִּי אֵין אֱלֹהִים בְּקִרְבִּי" - אויף די געדאנקען וואס זענען אינעווייניג אין די הארץ, אבער נישט אויף די גרינגעשצונג אין די מעשה המצוות, דעריבער ווארנט אן די תורה אז די הסתר פנים וועט זיין א שטראף: "עַל כָּל הָרָעָה אֲשֶׁר עָשָׂה".

ב. דער 'אבני נזר' האט ערקלערט: די אידן וועלן חרטה האבן נאר אויף: "על כִּי אֵין אֱלֹהִים בְּקִרְבִּי" - די הארבע זינד וואס האט צוגעברענגט אז די שכינה זאל אוועק גיין פון צווישן זיי, אבער אויף די גרינגע זינד וואס האבן נאכגעשלעפט די מער הארבערע וועלן זיי נישט חרטה האבן, און וועגן דעם וועט נישט אנגענומען ווערן זייער תשובה. דאס איז אויך מרומז אין דעם לשון הפסוק: "וְאָנְכִי הִסְתַּר אֶסְתִּיר

הייבט אן: "וְאָמַר בְּיָם הַהוּא", ווייל די אידן וועלן חרטה האבן נאר צוליב די שרעק פון די צרה, אבער שפעטער נאך וואס די צרה וועט אוועק גיין וועלן זיי זיך צוריק קערן צו זייער פריערדיגע וועג, און צוליב דעם וועט ה' באהאלטן זיין פנים פון זיי, ווייל אזא תשובה ווערט נישט אנגענומען, אזוי ווי דער רמב"ם פסק'נט (תשובה ב ב): "ומה היא התשובה? היא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד... ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם".

ה. אויף נאך א וועג ערקלערט רבי משה פאללאק דער באניהאדער רב: ווער ס'פארלאזט אויף אנדערע וועגן ער געפונט זיך אין א צרה, און נאר נאכן איינזעהן אז זיין ערווארטונג קומט נישט אן ווענדט ער זיך צו זיין באשעפער, אזא איינער הערט נישט צו דער רבש"ע זיין תפילה, אזוי ווי עס שטייט (תהלים יח מב): "שִׁשְׁנֹה וְאֵין מוֹשִׁיעַ עַל ה' וְלֹא עָנָם". ד.מ. דער וואס רופט פריער אנדערע נאך הילף, און נאר נאכן איינזעהן אז "אֵין מוֹשִׁיעַ", פארלאזט ער זיך "על ה'", וועגן דעם: "וְלֹא עָנָם". אזוי אויך דא, זאגט די תורה: פארוואס "וְאָנְכִי הִסְתַּר אֶסְתִּיר", ווייל צום ערשט "פָּנָה אֶל אֱלֹהִים אַחֲרָיִם" און האט זיך אויף זיי פארלאזט.

ו. האדמו"ר רבי מרדכי חיים פון סלאנים האט מדייק געווען פונעם לשון הפסוק: "וְאָמַר... עַל כִּי אֵין אֱלֹהִים בְּקִרְבִּי מִצְאוֹנִי הָרְעוּת הָאֵלֶּה", אז די הויפט ווייטאג פון די וואס זענען זיך מתוודה וועט זיין נאר אויף די שלעכט'ס וואס האט זיי אנגעטראפן, און נישט אויף דעם וואס זיי האבן זיך אוועק געקערט פון השי"ת, און ווייל אזא סארט וידוי קומט נישט פון טיפן הארץ, וועלן זיי געשטראפט ווערן מיט א הסתר פנים.

י. דרשות חתם סופר ח"א עמ' קמד ב; שם שמואל' תרע"ב; פרי צדיק; 'תכלת מרדכי'; 'ידבר משה'; 'נתיבי ישרון' מועדים עמ' קעט

צוויי תפילות אויפאמאל

"וְהָיָה כִּי תִמְצָאן אֹתוֹ רְעוּת רַבּוֹת וְצָרוֹת" (לא כא)
"מאי 'רעות וצרות'...? רעות שנעשות צרות זו לזו" (תניגה ה א).

טייטש דער 'חתם סופר':

אין גמרא (תענית ה ב) ווערט דערציילט אז אין די צייטן פון רבי שמואל בר נחמני האט פאסירט א הונגער און א מארד אין די זעלבע צייט, און די מענטשן האבן נישט געוואוסט אויף וואס צו דאווענען, ווייל אין איין צייט בעהט מען נישט אויף צוויי זאכן, האט ער זיי געגעבן א עצה זיי זאלן דאווענען אז די הונגער זאל זיך אויפהערן, און ממילא וועט די מארד שוין נישט זיין, ווייל הקב"ה ברענגט נישט קיין זעהט, נאר כדי די מענטשן זאלן האבן פון דעם צום לעבן.

דאס זאגן די חכמים: "רעות שנעשו צרות זו לזו", השי"ת וועט שיקן אסאך ערליי צרות נישט אזוי ווי אין דער דור פון רבי יהושע, וואס דורך די תפילה אויף איין צרה ווערט מען געהאלפן אויף פון די אנדערע צרה, און ווייל מ'בעהט דאך נישט אויף מער פון איין זאך, וועלן זיי נישט קענען דאווענען אויף זייערע צרות.

י. דרשות חתם סופר ח"ב עמ' שיב ב

לאמיר אלע נעמען די געוואלדיגע סגולה צום יום הדין, אנהייבן אונזער טאג מיט אכטונג געבן אויף ענטפערן אמן נאך ברכות השחר, און מיר וועלן זוכה זיין אז אונזערע תפילות ווערן אנגענומען ווערן לרחמים ולרצון, אמן.

אין זוהר חק' אין אונזער פרשה (רפח ב) שטייט: "ווען די אידן ענטפערן אמן, ווערט געעפנט פאר זיי די טויערן פון ברכה, און ווען זיי שרייען ביים דאווענען, רופט אויס א ברך קול": "עפנט די טויערן אננעמען ענקעדע תפילות".

תענה אמונים

א בליק איבער די מעלה פון 'השכמות בית המדרש'

ברכות השחר מיט א חברותא (ב)

איינער נאכן אנדערן מוכה זיין דעם רבים זאלן ענטפערן אמן

וויאזוי ווערט מען אנגערופן 'צדיק'?

ווי א פארזעצונג צו דעם פריערדיגן ארטיקל וואס מיר האבן געשריבן איבער די מעלה פון דער מנהג פון זאגן ברכות השחר מיט חברותא, וועלן מיר צולייגן און פארברייטערן אין די חלק ההלכה וואס איז דער שורש פון דער מנהג, און אזוי ווי עס ווערט אראפגעברענגט אין די פוסקים אז דער מנהג פון זאגן ברכות השחר מיט א חברותא איז אין אמת'ן אוועק געשטעלט געווארן כדי דורך דעם זאל מען קענען מקיים זיין די תקנה פון ענטפערן ניינציג אמנים יעדן טאג.

די תקנה פון ענטפערן ניינציג אמנים יעדן טאג ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש (תק"ח יח דף לג א) אז יעדער מענטש דארף מקפיד זיין מקיים זיין יעדן טאג אין די פיר תקנות וואס זענען מרומם אין די ווארט 'צדיק', וואס ד.מ. ענטפערן: צ' אמנים, ד' קדושות, ק' קדישים, און זאגן ק' ברכות.

און אזוי שרייבט דער רבינו בחיי אין זיין ספר 'כד הקמה' (וער ברכה):

ווער עס געבט אכטונג אויף די ניינציג אמנים וכו' ער ווערט אנגערופן א צדיק, און אויף אים זאגט דער נביא (ישעיה כ ב): 'פתחו שערים ויבוא אבי צדיק שומר אמונים, אל תקרי 'אמונים' אלא 'אמנים' - די וואס ענטפערן אמן'. און אזוי אויך אין ספר 'אור השיר' (להר"ם פאפירש פון די גורי שטייט: עמוד העבודה סי' ו' אות כב).

א מענטש ווערט נישט אנגערופן 'צדיק' ביז ער וועט דערגרייכן צו די סומע פון צ' אמנים, ד' קדושות, ק' קדישים און ק' ברכות - וואס איז ר"ת 'צדיק'.

צ' אמנים - נאך ארבעט ברכות דער הרמ"ם מפאנז שרייבט (שית, סי' קט), אז אין דער צאל פון די ניינציג אמנים קען מען רעכענען נאר די אמנים וואס מענטשען אויף ברכות, ווייל די אמנים וואס מענטשען אויף די קדישים זענען שוין אריינגערעכנט אין די תקנה פון די 'קדישים'. לויט דעם איז זייער שווער מקיים זיין די תקנה, סידן דער וועג געבט אכטונג צו הערן די ברכות השחר פון זיינע חברים און ענטפערן אויף זיי אמן, אזוי ווי עס איז דער לשון פונעם הרמ"ם מפאנז:

'ווי גוט איז איינפירן אז דער שליח ציבור זאל זאגן די ברכות השחר הייערן און די וואס ענטפערן זאלן אינזיגן האבן נישט יוצא זיין פון דאס די ברכות. און נישט נאר דאס, נאר די גוטע פריינד זאלן נעכטיגן אין איין צימער... זאלן אויפשטיין פרייה און יעדער פון זיי זאל זאגן די ברכות און די חברים זאלן זיין גיין בית המדרש. און דער וואס זאגט גוט ערשט אליין די ברכות און נאכדעם הערט זיך צו צו זיין פרוי און זיינע קינדער די גרויסע און די קליינע וואס זאגן די ברכות, "עס איז נישט פארהאן נאך אויפגענומען געווען ווי די. און דאס זעלבן, וואס זאגן די ברכות אין שוהל

מעשה אמונים

א וועכנטליכע ערציילונג אויף אמן און תפילה

א קייט פון 'כל נדר' וואס האט זיך פארמאכט נאך זיבעציג יאר

און וואסער, זענען מיר ארויף אויף די ברעטער און זיך געלייגט שלאפן.

דאס איז געווען אונזער 'כל נדר' אין יענעם ביטערן טאג.

אריה האט פארגעזעצט צו דערציילן: א יאר נאכדעם, ערב יום כיפור און יאר תש"ח, בין איך שוין געווען באפרייט. איך בין עלנד אויף דער וועלט, ליידיג האב איך זיך דערווייטערט פון די ערליכע וועג, און אזוי האב איך זיך געטראפן זיצן אין א דארף נעבן די שטאט לאנדסבערג, ווי אים מעלך'ן קוהען פון דער פארעם באזיצער וואס ביי אים האב איך געארבעט.

ווען דער טאג האט אנגעהויבן אונטערגיין האב איך זיך דערמאנט אין דער טאג און אין די זעלבע צייט, זעקס יאר צוריק, די געשמאקע סעודה וואס מיין מאמע האט מיר צוגעגרייט אויף די סעודה געקוקט, און ווי מיין טאטע ליגט זיין האנט אויף מיין קאפ און געשטעט מיך, און איך גיי צוזאמען מיט מיין טאטע און מיין ברודער אין שוהל צו 'כל נדר'.

א פלוצלינג, א פארטונקלעטע צו א שווארצע וואלקן האט מיטאמאל פארדעקט די איינגענומען זכרונות. אנטשטאט דעם זענען ארויפגעקומען די ביטערע זכרונות פון די שווערע ארבעט, פון די הונגער, פון די הרגענען, פון די יסורים, און פון פארליבן מיין באליבעטע פאמיליע, און האט מיך איבערגעלאזט איינזאם אויף דער וועלט.

דאס זענען געווען די זכרונות וואס האבן שטענדיג צוגעברענגט איך זאל פון אלעס וועלן פארגעסן, און האט געקען פון זיך יעדע עול, און אנהייבן א נייע לעבן וואס וועט אפער מיטברענגען א אייגענערעטע גליק... אבער דאס מאל איז אנדערשט געווען. דאס מאל, פון די פארשווארצעט און טרויערידיגע וואלקן האט זיך ארויס געהערט די געשרי פון די טאטע:

אוי, אידן! סאיז היינט 'כל נדר' נאכט!

די געשרי האט ווידער אריינגעדרינגען ווי א פיל אין די טיפעינישן פון מיין הארץ. אין די מינוט האב איך באשלאסן אפלאזן די קוהען און האבן געקוקט לויפן צו די ריכטונג פון לאנדסבערג, די דערנעבנדיגע שטאט. איך האב געהערט אז אין די שטאט האבן זיך צוזאמגענומען עטליכע מנינים פון ערליכע אידן, און איך האב געהאפט אז איך וועל זיך קענען באטייליגן מיט זיי אין די יום כיפור'דיגע דאווענען.

איך וועל כאטש זאגן 'זכור' אויף די נשמה פון רבי שמעון און באלד צוריק גיין צו די ארבעט - האב איך געטראכט, אבער די איבערלאזונג האט מיך אפגעווארשט שוין ביים אריינגאנג פון פראוויזארישע שוהל: רבי שמעון, ווייס אנגעטון, ווי ער וואלט ארויס געקומען פון צווישן די טויטע, איז דארט געשטאנען, און זיינע הענט האט ער געהאלטן סעליט'אן מיט מחורים און זיי דערלאזט פאר די וואס זענען געקומען דאווענען.

דאס איז געווען די צווייטע תפילה וואס אריה האט געדאוונט אין יום כיפור, צוזאמען מיט רבי שמעון, און ער דעמאלטס זענען שוין אדורך צעהנדליגער יארן, ווען אינאונזיגן איז ער ארויף געקומען קיין ארץ ישראל, און האט ליידיגער אפגעהאקט יעדע פארבינדונג מיט אידן.

מיט רבי שמעון האט ער ווייטער אנגעהאלטן א פארבינדונג. און ווען אין די לויף פון די יארן האט רבי שמעון געבויעט א שוהל אין די שטאט וואו אריה האט געוואוינט, אלץ א זכר פון איינער פון זיינע חברים פון די לאגער אין קאפערניג, און איז וואס נפטר געווארן עלנד און האט איבערגעלאזט זיין געלט פאר רבי שמעון וואס האט באשלאסן בויען מיט דעם א שוהל לזכר פון דער נפטר, מיט נאמען 'היכל שלמה', האט ער איינגעלאדנט אריה'ן צו די חנוכת הבית.

דערציילט רבי חיים בעניש:

די שמועס מיט אריה האט פארגעקומען אין יאר תש"א, און נאכדעם, אין די פיר טריט פון מיין טאטע האב איך ווייטער אנגעהאלטן א פארבינדונג מיט אים. פון מאל צו מאל האב איך אים אנגערופן זיך אינטערעסירן אין זיין צושטאנד, און איך די קומענדיגע ערב ראש השנה האב איך אים אויך געקלינגען אנוואונטן צו ווט געבענשט יאר.

אין די שמועס האט אריה איך אינטערעסירט ביי מי צי דער שוהל וואס איז אויפגעשטעלט געווארן דורך מיין פאטער איז נאך אקטיוו. איך האב אים געענטפערט 'אי'.

מוציא יום כיפור האט איך אנגערופן דעם רב פון דער שוהל און איך האב זיך אינטערעסירט צי אומבאקאנטער עלטערער איד האט זיך באטייליגט ביי די תפילות דאס יאר, און זיין ענטפער איז געווען 'אי': א עלטערער איד אומבאקאנטער האט זיך צוגעשטעלט צו די קביעות'דיגע מתפללים, ער איז איינגעקוקט אין שוהל ווען איין האנט האלט ער א נייע מחזור און פון דעם האט ער געדאוונט מיט גרויס געפיהל. ווען דער רב האט אים פראבירט ארויסהעלפן ביים דאווענען, האט ער אפגעווארשן די תפילה, זאגנדיג אז די דאווענען איז אים גוט באקאנט פון די אלע היים.

רבי חיים האט זיך נאכגעפרעגט אויפן אויסזעהן פון דער מענטש, און האט זיך געפרייט צו הערן אז דאס איז טאקע דער אריה.

זיבעציג יאר נאכדעם קען רבי שמעון זיך פרייען אין די הימלען: זיין 'כל נדר' האט געווינען און צוריק געברענגט א פארלאנדזשע נשמה צו איר אפשטאם.