

וּכְבֹּד חַיִּינִים

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן
דורך בני אמונים

392

פרשת ואתחנן

תשפ"א

פערל ווערטער אויף אמן און דאווענען אין די פרשה

פניני אמונים

'קיצור ימים' ווייל עס פעלט תפילה און אמן

"וְשִׁמְרֶתָּ אֶת חֻקֵּי וְאֶת מִצְוֹתַי אֲשֶׁר אֲנִי מֵצִוְךָ הַיּוֹם אֲשֶׁר יִטֵּב לָךְ וּלְבִנְיָךְ אַחֲרָיִךְ וּלְמַעַן תִּאָּרֶךְ יָמִים עַל הָאָדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ כָּל הַיָּמִים" (ד טו)

די חכמים (ברכות נד ב) האבן צוגעזאגט פאר דער וואס איז מאריך ביים דאווענען אז ער וועט זוכה זיין צו אריכות ימים ושנים. לויט דעם טייטש רבי אשר אנשיל איעסטע דעם פסוק (תהלים קב כד): "עֵנָה בְּדָרְךָ כָּחֵץ קֶצֶר יָמִי". די חכמים זאגן דאך (שם ג ב): "המתפלל בדרך - מתפלל תפלה קצרה", קומט אויס אז ווייל: "עֵנָה בְּדָרְךָ כָּחֵץ", האבן איך נישט געקענט מאריך זיין ביים דאווענען, וועגן דעם "קֶצֶר יָמִי".

אויף דעם ענין האט צוגעלייגט האדמו"ר רבי אליעזר זאב מקרעטשניף אז די קיצור ימים וואס קומט פאר די הולכי דרכים צוליב זייער קורצע תפילה, איז אויך צוליב דעם וואס ווען זיי וואנדערן אויף די וועג דערהיינא זיי אקעגן זייער ווילן אסאך אמן, און ענטפערן אמן איז דאך אויך א גרויסע סגולה אויף אריכות ימים, אזוי ווי די חכמים זאגן קלאר (ברכות מז א): כל המאריך באמן - מאריך לו ימיו ושנותיו.

חידושי שמואל' [פירורא תקמ"ה] דף ח ע"ב; 'עולמו של אבא' עמ' תלו

וְאָרָאָהּ האט אים ה' געזאגט (במדבר כז יב-יג): "עֲלֵה אֶל הַר הָעֵבְרִים הַזֶּה וְרָאָה אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל; וְרָאִיתָהּ אָתָּה וְנִאֲסַפְתָּ אֶל עַמִּיךָ?"

ענטפערט ער: כל זמן ער האט נישט געדאוונט אויף דעם, איז פאר אים צוגעזאגט געווען נאר א געווענליכע ראיה, אזוי ווי א מענטש קוקט פון א הויכע בארג און זעט די גאנצע ארומ. אבער נאכן דאווענען און זיין תפילה האט אויפגעטון מחצה, האט ער באקומען א שטערקערע ראיה, אזוי ווי די חכמים זאגן ("ליק"ש ואתחנן תתכן) אז ביי די ראיה: "האט ה' אים געוויזן וואס איז ווייט ווי עס איז נאנט, וואס איז נישט אויפגעדעקט ווי עס איז יא אויפגעדעקט, און אלעס וואס ווערט אנגערופן ארץ ישראל".

אור החיים; 'אמרי אמת' תרצ"ב

'למען לא נבוש' פון די פריערדיגע דורות

"דִּקְ הַשָּׁמַיִם לָךְ וְשִׁמְרֶתָּ נְפִשְׁךָ מֵאֵד פֶּן תִּשָּׁחַת אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ וְפֶן יִסּוּרוּ מִלְּבָבְךָ כָּל יְמֵי

משה האט זיך פארזוימט צו דאווענען

"וְאֶתְחַנֵּן אֶל ה' בַּעַת הַהוּא לֵאמֹר...; וְיִתְעַבֵּר ה' בִּי לְמַעַן אֶלֵּא" (ג כג; כו)

אונזערע חכמים זכרונם לברכה זאגן (דב"ר יא י) ווען הקב"ה האט געזאגט פאר משה אז עס איז אויף אים נגזר געווארן ער זאל נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, איז עס געווען לייכט אין זיינע אויגן, ווייל ער איז געווען פארזיכערט אז וועט ער קענען גרינגערהייט מבטל זיין די גזירה דורך זיין תפילה. זאגנדיג א קל וחומר: "די אידן, האבן שוין עטליכע מאל געזינדיגט גרויסע זינד, און ווען איך האב געדאוונט אויף זיי האט הקב"ה באלד אנגענומען מיינע תפילות... איך האב דאך קיינמאל נישט געזינדיגט, איז דען נישט זיכער אז ווען איך וועל דאווענען אויף מיר וועט ער עס אננעמען. ווייל הקב"ה האט געזען אז עס איז גרינג אין די אויגן פון משה, און ער דאוונט נישט, האט ער באלד געשוואוירן מיט זיין גרויסן נאמען ער זאל נישט אריינגיין אין ארץ ישראל".

רבי אליהו הצרפתי א תלמיד פונעם 'אור החיים' הקדוש און פון די גדולי חכמי פאס האט געטראפן א ראיה צו דעם מדרש פון אונזער פסוק, אזוי האט משה רבינו געזאגט: ווייל איך האב געבעטן צו ה' ער זאל מבטל זיין די גזירה נאר "בַּעַת הַהוּא", און איך בין נישט נתעורר געווארן צו דאווענען באלד ווען די גזירה איז אויף מיר נגזר געווארן, דעריבער "וְיִתְעַבֵּר ה' בִּי לְמַעַן אֶלֵּא" - אננעמען מיינ תפילה.

קול אליהו

דורך זיין תפילה האט ער זוכה געווען צו א ספעציעלע ראיה

"עֲלֵה רֹאשׁ הַפָּסָגָה וְשֵׂא עֵינֶיךָ יְמִינָה וּצִפְנָה וְתִימְנָה וּמִזְרְחָה וְרָאָה בְּעֵינֶיךָ כִּי לֹא תִעָבֵר אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה" (ג כז)

דער 'אור החיים' הקדוש זאגט, ווייל די חכמים זכרונם לברכה זאגן (ויק"ד י ה): "תפילה עושה מחצה", דעריבער איז די תפילה פון משה אויך אנגענומען געווארן נאר האלב; ער האט געבעטן צוויי זאכן (פס' כה): "אֶעֱבְרָה גַּא וְאָרָאָה", און איינס איז אנגענומען געווארן: "וְרָאָה בְּעֵינֶיךָ".

וואונדערט זיך דער 'אמרי אמת', צו קענען זען דאס לאנד האט משה נישט געדארפט דאווענען, ווייל נאך בעפאר ער האט געבעטן: "אֶעֱבְרָה גַּא

חֵייד וְהוֹדַעְתָּם לְבִנְיָךְ וּלְבִנְיָךְ בְּנֵיךְ; יוֹם אֲשֶׁר עָמַדְתָּ לְפָנַי ה' אֱלֹהֶיךָ בְּחָרְבְּ" (ד ט-י)

פון דעם וואס די פסוקים זענען נאנט איינע צום אנדערן: "וְהוֹדַעְתָּם לְבִנְיָךְ וּלְבִנְיָךְ בְּנֵיךְ - יוֹם אֲשֶׁר עָמַדְתָּ לְפָנַי ה' אֱלֹהֶיךָ בְּחָרְבְּ" לערנען ארויס די חכמים (קידושין ל א) אז: "כל המלמד את בן-בנו תורה, מעלה עליו [אויפן אייניקל] הכתוב כאילו קבלה מהר סיני".

רבי פנחס הורוויץ דער פראנקפורטער רב ערקלערט אזוי:

ווי עס איז באוואוסט און באקאנט פאר אלעמען, אונזער השגה אין תורה איז אנגעהאנגען אין אונזער נאנטקייט צום בארג סיני; דעריבער די דורות הראשונים וואס זענען געווען גענטער צו מעמד הר סיני, האבן מער משיג געווען אין די תורה. און לויט וואס די דורות דערווייטערן זיך פון מעמד הר סיני, ווערט אויך קלענער זייער השגה אין די תורה. וועגן דעם האט די תורה באפוילן אז יעדער זיידע זאל לערנען מיט זיין אייניקל תורה, כאטש דער חיוב פון זיין זון [דער טאטע פון קינד] איז גרעסער. ווייל די תורה וואס דער אייניקל לערנט פון זיין זיידע איז מער גענטער צו מעמד הר סיני, מער פון די תורה וואס ער לערנט פון זיין טאטן וואס איז געבוירן א דור שפעטער. און דאס זאגן די חכמים אויף די אייניקל וואס לערנט מיטן זיידן: "כאילו קבלה מהר סיני".

מיט דעם יסוד ערקלערט רבי יוסף חיים זאנענפעלד דעם נוסח ב"י די ברכה 'אהבת עולם': "בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדום חוקי חיים... כן תחננו ותלמדנו... למען לא נבוש ולא נכלם לעולם ועד"; לכאורה וואלט מען געקענט פרגען: איז דען די תכלית פון לימוד התורה כדי שלא נבוש, די תורה הקדושה איז דאך: "חיינו ואורך ימינו"?

נאר, לויט דעם אויבנדערמאנטן יסוד, אז ווי א דור פריער און גענטער צו קבלת התורה, איז גרעסער די השגה אין תורה, קען מען ערקלערן אז דער נוסח איז ווי א המשך אויף די בקשה "בעבור אבותינו", צו זאגן: מיר טון זיך נישט באגענוגן מיט די השגה לויט אונזער דור, נאר ווי די מדרגה פון אונזערע אבות וואס זענען גענטער געווען צו די מעמד הר סיני, ווייל נאר אזוי "לא נבוש ולא נכלם לעולם ועד" - ווען מיר וועלן זיך טרעפן מיט זיי לעתיד לבוא.

'ספר המקנה' קידושין ל א; 'חכמת חיים'

שְׁמֵרִים לְבָקָר

אין ערב שבת קודש פרשת ואתחנן (יד מנחם אב) געפאלט אויס די יומא דהילולא פון הרה"ק רבי צבי הירש פון ליסקא זי"ע. דא זענען ווערטער וואס ער האט געשריבן אין זיין ספר 'שערי הישר והטוב' אויף תהלים (קל ח) איבער די מעלה פון ענטפערן אמן:

ענטפערן אמן בקול רם טוט באשיצן דעם מענטש און איז מבטל פון אים שלעכטע גזירות. דאס איז אויך מרומז אין פסוק (תהלים קל א): "נִפְשִׁי לַה' מִשְׁמָרִים לְבָקָר שְׁמָרִים לְבָקָר"; "נִפְשִׁי לַה'" - אויב די זעל פון דער מענטש טוט לעכצן צו ה' אים צו לויבן דורך ענטפערן אמן, "מִשְׁמָרִים לְבָקָר" - און ער וועט אכטונג געבן לענות [אמן] בקול רם, דעמאלטס וועט ער זוכה זיין צו: "שְׁמָרִים לְבָקָר" - אז זיין זעל וועט אפגעהיטן ווערן פון שלעכטע גזירות.

ברכות השחר: אויפן קול מיט כוונה מיט א חברותא.

גדול העונה אמן יותר מן המברך א סעריע ערקלערונגען (א)

די באקאנטע מאמר וואס זאגט אונז די גרויסע מעלה פון ענטפערן אמן, איז געדאפט געווארן און דערמאנט צוויי מאל אין גמרא; אין מסכת ברכות (ג ב) און אין מסכת ניר (ס א); "רבי יוסף זאגט: 'גדול העונה אמן יותר מן המברך'. האט אים רבי נהוראי געזאגט: 'השמים' א לשון פון א שבעה! עס איז טאקע אזוי. א ר"א צו דעם, 'שהרי גוללירט מתגרין במלחמה, ובעירי נוצחין'." ד.מ. אזוי ווי ב"י און מלחמה, די איינפאכע סאלדאטן וואס זענען נישט געשאנקען געווארן מיט א זעלטענע שטארקייט הייבן אן די קריג, און די אויסדערוועלטע סאלדאטן וואס קומען שפעטער, זיי געווינען די שלאכט. אזוי איז אויך ב"י די ענין פון אמן; פון דעם וואס ענטפערן אמן קומט נאך די ברכה, קען מען פארשטיין אז די מעלה פון ענטפערן אמן שטייט איבער די מעלה פון די ברכה (המפרש ניר שם ד' שהרי).

פארוואס האבן די חכמים צוגעגעלעבט די ברכה און די 'אמן' וואס קומט נאכדעם צו א מלחמה?

דער מהרש"א (נ"ד שם) ערקלערט עס לויט די מאמר דור"ל (פסחים ק"ח א): "קשין מונוותיו של אדם כקריעת ים סוף". דאס עסן פארן מענטש וואלט געדארפט אנקומען צו אים מיט א געוואלדיגן שוועריקייט און ענגשאפט, צוליב די קללה וואס אדם הראשון איז געשאלטן געווארן (בראשית ג ז'): "אֲדָרְכָה הָאֲדָמָה בְּעֶבְרָךָ בְּצִעְבּוֹן תֹּאכְלֶנָה כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ". נאר אויב ער איז מפקיד צו זאגן די ברכות און ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין, ווערן פון די ברכות און די אמנים גוטע דאוואקאטן וואס זענען אים מיט מלמד זכות אקעגן די מקטרגים וואס ווילן עס זאל יא מקוים ווערן די קללה פון אדם הראשון, און דורך דעם איז דער מענטש זוכה אן הקב"ה זאל אויף אים שפעט זיין פרנסה ברווח און גרינגערהייט.

און אזוי ווערט געפירט די מלחמה אקעגן די מקטרגים, דורך די ברכה הייבט אן די 'שלאכט' אקעגן די מקטרגים אזוי ווי די 'גוללירט' וואס הייבן אן די קריג, און דער 'טוט' וואס ווערט געענטפערט נאכדעם שוין עס אינגאנצן איבערוועגן לטובה, אזוי ווי די אויסדערוועלטע סאלדאטן וואס געווינען דעם שלאכט.

אויף די גמרא וואונדערן זיך אסאך; לכאורה דער מברך הייבט דאך אן די מצוה, און אן אים איז נישט קיין ברכה קיין נישט קיין אמן. פארוואס איז דער מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

די מעלה פון אמן מער פון דער וואס זאגט די ברכה?

א תפילה וואס האט אויסגעדערט פארשלאפענע סטרועס

דער קאמעניצער משיגה רבי משה אהרן שטערן זצ"ל, פון די גרויסע מקורבים פון רבי חיים האט אויף דעם צוגעלייגט:

דערנאך וואס איך האב געהערט די הספד פון רבי חיים, וואו דארט האט ער אנטפלעקט א טפח און פארדעקט טפחים איבער די באקאנטע כח התפילה פון דער משיגה רבי אליהו, בין איין נייגיריג געווען צו וויסן די גאנצע ערצייילונג. פאר רבי חיים איז שווער געווען צו מארש זיין און אויסרעכענען די אלע אייגענלייט פון די מעשה, אבער דערנאך וואס איך האב חוקר ודורש געווען פון די פאמיליע און זיינע נאנטע בין איך דערגאנגען די גאנצע וואונדערליכע ערצייילונג מיט אלע זיינע אייגענלייט:

דאס איז געווען ווי געזאגט ארום אכט יאר בעפאר די פטירה פון דער משיגה רבי אליהו, ווען איך העלן טאג און פלוצלינג שטיל געווארן די שטימע פון דער ראש הישיבה רבי חיים און זיין כח הדיבור איז פון אים פארלוירן געווארן. פאר רבי חיים וואס איז געווען פון די גרויסע מרביצי תורה אין זיין דור, האט אויסגעזען די גזירה פון פארלוירן זיין שטימע ווי א טויט-אווייטליי. די רוחניות'דיגע לעבן פון הונדערטער און טויזנטער ישיבה בחורים זענען אנגעהאנגען געווען אין זיינע טיפע שיעורים און באקאנטע שמועסן וואס זענען געזאגט געווארן מיט א ספעציעלע יסודות.

רבי חיים איז זיך געגאנגען נאכפערן ב"י די דאקטורים, און א סעריע אונטערוואונגען האבן זיי געזען אז ער האט באקומען א סטראוק אויף די שטים בענדער. וויבאלד די סארט קראנקייט איז געווען א זעלטענע אומבאקאנטע פראבלעם אין יענע יארן, און די דאקטורים האבן נישט געהאט די מינדעסטע וויסנשאפט וויאזוי עס צו היילן, זענען זיי געצווינגען געווען צו זאגן פאר רבי חיים אז די האבן נישט קיין איילונגס מיטל פאר זיין קראנקייט.

רבי חיים איז אראפגעפארן פון ירושלים צו כפר חסידים אין די באגלייטונג פון זיין פאמיליע, כדי זיך צו באראטן מיטן משיגה רבי אליהו וואס צו טון. ווען רבי אליהו האט געהערט די ערצייילונג פון דער פאמיליע מיטגליד וואס האט באגלייט דעם ראש הישיבה, האט גענוגן א טיפן קרייזש וואס האט ארויסגעברענגט זיין מיטלייד מיט די ווייטאג פונעם ראש ישיבה, און נאכדעם האט ער זיך אנגערופן:

איך קען נישט גלייבן אז דער ריבונזי שוין עולם וועט נישט געבן די מעגליכקייט פאר רבי חיים טעגליך [אזוי האט מען אים אנגערופן אין די עולם הישיבות] זאגן נאך שיעורים. זיין פליכט האט זיך נאכנישט געענדיגט: עס זענען נאך פארהאן אזויפיל תורה און מוסר וואס דא דארפט נאך איבערגעבן פאר די וועלט, און איך בין זיכער אז וועסט נאך זוכה זיין בקרוב ווייטער צו איבערגעבן.

אין יענע געלעגנהייט האט רבי אליהו געפרעגט פון רבי חיים וואס איז זיין מאמעס נאמען, און האט אים געזאגט אז פון יעצט און ווייטער וועט ער דאווענען פאר אים.

רבי חיים איז צוריק צו זיין הויז אין ירושלים ווען ער פאלאזט זיך אויף די תפילות פון רבי אליהו, און טאקע אזוי, א שטיק צייט נאכדעם האט די גאנצע מירער ישיבה געלעבט ווען ר' חיים איז ארויף פארלערנען אזוי ווי זיין שטייגער, און האט אנגעהויבן פארלערנען א טיפזיגער שיעור אין די סוגיא וואס מ'האט געלערנט, ווי עס וואלט גארנישט געווען עפעס פון פריער...

פון יענעם טאג און ווייטער האט זיך רבי חיים געשטארקט און ווייל ער האט אכטונג געגעבן אויף די ווערטער פון דער משיגה אז ער דארף אויסלערנען פאר די וועלט נאך אסאך דברי תורה און מוסר, אויסער די שיעורים וואס ער געבט שטענדיג איבער און די מוסר-שמועסן וואס ער פלעגט געבן פון צייט צו צייט, האט ער אנגעהויבן איבערגעבן יעדע וואך מיט א קביעות מוסר און מחשבה שמועסן.

טעליכע טעג שפעטער איז רבי חיים צוריק צום צימער דער פראסטאר וואס האט געהאט דיאגנאזירט זיין מצב. דער געלערענטער פראפאטאר האט גרונטליך אונטערוואונדערט זיין חיים'ס גאנצן צום אויף זיין געזונט וואס איז אויסגעשפרייט א שאק; מ'האט אים געדארפט באהינדלען צו זאל גלייבן אז עס האנדלט זיך פון דעם זעלבן פאזיציע וואס האט באזוכט ב"י אים אין קליניק פאר א קורצע צייט.

די תפילה פונעם משיגה האט אויפגעטון און די שטים-בענדער פון רבי חיים האבן ווייטער פונקציאנירט ווי אמאל.

דער גאון המוסר ופאר המידות, דער משיגה פון כפר חסידים, הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל, פלעגט מקיים זיין א ערנסטע טייל פון זיינע שמועסן פאר זיינע תלמידים איבער די חשיבות און מעלה פון תפילה. צוליב זיין תפקיד אלץ דער מנהל רוחני אין ישיבת כפר חסידים, האט ער מחנך געווען און אויך געפאדערט פון יעדן פון זיינע תלמידים צו וויסן די חשיבות פון תפילה בכוונה להלכה ולמעשה, ווי א מיטל וואס קען שפאלטן וועלטן און צוברעכן אלע ערליי מחיצות.

איבערהויפט האט דער משיגה שטארק גערעדט איבער די חשיבות פון א תפילה וואס ווערט ארויסגעזאגט מיט געוויין און טערן. ער פלעגט שטענדיג צוברענגען די באקאנטע ווערטער פון בעל ספר חסידים (ס' קל): "עס איז אמאל פארהאן א מענטש וואס איז נישט ווערד דער אייבערשטער זאל אננעמען זיין תפילה, נאר וויל ער בעט מיט א שטארקייט און די טערן וואס ער וווינט שטענדיג; כאטש ער האט נישט קיין זכות און מעגט טובים, נעמט אן הקב"ה זיין תפילה און טוט זיין ווילן".

ער אליין פלעגט אויך זייער אכטונג געבן אז זיין דאווענען זאל זיין ווי עס דארף צו זיין. זיינע תלמידים זענען געשטאנען געפלעפט יעדן טאג פון דאסוויי ווען זיי קוקן צו צו זיין דאווענען וואס האט אויסגעזען אז זון וואס שמועסט זיך אויס מיט זיין פאטער, ווען ער איז אינגאנצן אפגעשיידט פון די וועלט.

צווישן די ישיבה בחורים איז באקאנט געווען די ערצייילונג וואס איז פארגעקומען אין די יארן וואס די ישיבה 'כנסת חזקיהו' איז געווען אין די 'זכרון יעקב' געגנט פאר דער האט דארט געדינט אלס משיגה. איין טאג איז אנגעקומען אין ישיבה איינמיטן דאווענען א פראסטער אפסטאם אין א טריגע איינוואוינער. ווען ער איז ארויס האבן זיי אים געפרעגט וויאזוי איז ער באצויבערט געווארן פון די ישיבה, און האט געענטפערט מיט א תמימות:

"איך האב געזען אז אלע דאווענען, אויסער איין גענוגש - ער לעטערע איז וואס איז געשטאנען ב"י די מוזהר וואנט, נעבן די ארון הקודש, און ער איז געווען פארטיפט אין א שמועס מיט עמיצן..." דער לעטערע איז איז געווען נישט א אנדערער פון דער משיגה רבי אליהו לופיאן וואס ווען ער האט געדאוונט האט אויסגעזען ווי ער שמועסט מיט הקדוש ברוך הוא.

רבי אליהו, אזוי ווי ער איז געווען א 'נאה דורש', איז ער אויך געווען א 'נאה מקיים', און וועגן דעם האט ער זוכה געווען אז זיין תפילה איז אנגענומען געווארן. אסאך וואונדערליכע ערצייילונגען האבן זיך געוואלדערט צווישן זיינע תלמידים איבער דער כח התפילה פונעם משיגה רבי אליהו וואס צוליב איר געוואלדיגע ריינקייט און לויטערקייט פלעגט זי אנגענומען ווערן לרצון פאר השי"ת.

איינס פון די סארט ערצייילונגען איז געהערט געווארן פון די מויל פון דער בעל המעשה, דאס איז דער באקאנטער ראש ישיבה פון מיר, דער וואונדערליכער גאון רבי חיים געלערענער זצ"ל, אינמיטן זיינע געריטע ווערטער ב"י זיין הספד אויפן משיגה זצ"ל:

רבי חיים האט אנגעהויבן זיין הספד מיט א התנצלות זאגנדיג אז באמת אין אונזער דור איז נישטא ווער עס זאל קענען מספיד זיין רבי אליהו, און צוליב דעם האבן מיר נישט קיין פליכט אז צו טון, ווייל אין יעדנפאלס זענען מיר נישט מסוגל אזוי צו טון, יאר בין איך געווען א חולה מסוכן און איך האב שוין געהאלטן פארן פארלאזן די וועלט. ווייסן עק ווער האט מיר געראטעוועט? צי ווייסן עק וואספארא זאך האט צוגעברענגט מיין הצלה? די תפילות פון רבי אליהו!"

איך קען נישט אויסרעכענען פאר עק אלע אייגענלייט פון די ערצייילונג, אבער דאס ווייסן איך קלאר אז די תפילות פון רבי אליהו האט מיך געראטעוועט. און ווייל איך האב אים קיינמאל נישט געדאנקט אין דעם, זעה איך פאר מיר דאס ווי א חוב צו טון יעצט אזוי, און בפרהסיא!"

ג. 'אמן' - עבודה שבלב

דער 'מאיר' ערקלערט: די חכמים שפ"א (תענית ב א) תפילה "עבודה שהיא בלב", ווייל עס פעלט אויס צו דעם כוונה. געווענליך דער וואס הערט זיך צו קען זיך מער קאנצעטרירן אין די ווערטער וואס ווערן געזאגט און זיינע אויערן כדי ער זאל האבן כוונה, מער פון דער וואס זאגט ארויס די ווערטער מיט זיין מויל. וועגן דעם, די מעלה פון דער וואס הערט זיך צו א ברכה און ענטפערט אמן איז געווענליך מער פון דער וואס זאגט אליין די ברכה (בית הבחירה למאיר ניר שם).

ד. 'אמן' - משלים זיין די שם

נאך זענען דא וואס ערקלערן אזוי די מעלה פון ענטפערן אמן, די חכמים לערנען ארויס (פסחים א) פון א פסוק אז מ'מעג נישט ארויסזאגן דעם שם הוי"ה, אזוי ווי עס שטייט, נאר מ'דארף עס זאגן ווי עס וואלט געווען געשריבן מיט די אותיות: א.ת.א.ד.א. (פסחים ג א). און זיי ערקלערן אזוי:

דער וואס זאגט די ברכה דערמאנט נישט אין זיין ברכה נאר די שם א.ת.א.ד.א. אבער ביים ענטפערן אמן קומט אויך א שם הוי"ה, ווייל 'אמן' איז בגימטריה צ"א, אזוי ווי די גימטריה פון דער שם המיוחד אזוי ווי ער ווערט אנגערופן [א.ת.א.ד.א.]. וואס צוזאמען באטרעפט זיי די צאל צ"א, קומט אויס אז 'אמן' איז משלים דעם אייבערשטעם נאמען, און וועגן דעם דאס חשובער פון די ברכה (הרמק"ה ה' סעודה ס' ש'ל; 'בעל הטורים' דברים כו כו).