

וּבְכָרָא אֲמִינִים

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים

פערל ווערטער אויף אמן און דאווענען אין די פרשה

פניני אמונים

געשטראפט מיט א מלחמה (זעה 'לקוט שמעוני' שופטים תקכג).

די סיבה פארוואס פונקט דער שטראף קומט אויף זיי, ערקלערט דער 'חתם סופר' לויט וואס די חכמים זאגן (מגילה ו א) אז יעקב אבינו האט געדאוונט צום אייבערשטן: "אל תתן ה' מאווי רשע זממו אל תפק" (תהלים קמ ט), אויף עשו'ס קינדער וואס ווילן אונז פארטיליגן, און ווען נישט די תפילה פון יעקב, וואלטן זיי חרוב געמאכט די גאנצע וועלט. לויט דעם קען מען זאגן אז דער שטראף קומט זיך 'מידה כנגד מידה'; אין די צייט וואס יעקב'ס קינדער געבן אכטונג אויף דער דין פון 'עדים זוממים', האלט אפ הקב"ה אז עשו זאל חלילה נישט קענען שלעכטס טון. אבער אויב חלילה, זיי געבן נישט אכטונג אויף דעם, וועט הקב"ה נישט אפהאלטן זייער פיינט פון צו אויספירן זייער ווילן.

תורת משה'

'הושענא' אין זכות פון קריאת שמע בזמנה

"ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירף לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערכו מפניהם" (כ א)

"אפילו אין בכך זכות, אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם" (רש"י, ע"פ סוטה מב א).

אין מסכת ברכות (ה א) זאגן די חכמים: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע... אם נצחו - מוטב, ואם לאו - יעסוק בתורה... אם נצחו - מוטב, ואם לאו - יקרא קריאת שמע". פון די גמרא זעט מען אז דער כח פון קריאת שמע צו קענען בייקומען דעם יצר הרע איז גרעסער פון דער כח פון תלמוד תורה, און ווער עס האט נישט מצליח געווען זיך צו שטארקן אויפן יצר הרע מיטן כח התורה, קען אים בייקומען דורך קריאת שמע. אויף דעם זאגט רבי פנחס הורוויץ בעל ההפלאה, אז די מעלה איז נאר אויב מליינט קריאת שמע בזמנה, וואס אויף דעם זאגן די חכמים (שם א): גדול הקורא קריאת שמע בעונתה [אין איר צייט] יותר מהעוסק בתורה".

דאס זעלבע זאך קען מען אויך זאגן אויף דעם וואס רש"י ברענגט דא אראפ אז דער זכות פון קריאת שמע באשיצט אויף די וואס גייען ארויס צו די מלחמה, איז נאר אויב מליינט קריאת שמע בזמנה. און מ'קען צולייגן אז דאס בעטן מיר ביי די הושענות: "הושענא שלש שעות", הושענא אין זכות וואס מיר ליינען אינדערפריה קריאת שמע בזמנה - וואס ציט זיך ביז די דריטע שעה אין טאג (שו"ע או"ח נח א).

פנים יפות' דברים יא יג; 'אבני חפץ' הושענא רבא אות תרפ

די 'צדק' דארף מען נאכיאגן זיי צו מקיים זיין

"צדק צדק תרדף" (טו כ)

דער דראהביטשער רב רבי אליהו האראשאוסקי זאגט:

מיר טרעפן אין זוהר הקדוש (תיקו"ז חדש קלב א) אז די ווארט 'צדקה' איז א רמז אויף די צאל פון פיר דברים שבקדושה וואס דער מענטש דארף מקיים זיין יעדן טאג, וואס זיי זענען: צ' אמנים, ד' קדושות, ק' ברכות און ה' חומשי תורה - די ראשי תיבות פון 'צדקה'.

לערנען תורה קען מען אויך יוצא זיין דורך שטיצן די לומדי תורה (זעה טור יו"ד רמז), אבער ברכות, אמנים און קדושות איז ער מחויב אליין צו זאגן. און דאס איז דער פסוק דא מרמז: "צדק צדק תרדף" - די דריי זאכן וואס זענען מרומז אין די ווארט 'צדק' דארפסטו אליין 'תרדוף' זיי צו מקיים זיין און זיך נישט פארלאזן אויף אנדערע.

אזור אליהו

לויט די אויבנדערמאנטע מעשה קען מען טייטשן אז אויסער וואס רבי נחוויה האט געבעטן: "ולא אכשל בדבר הלכה" - ד.מ. פסק'ענען נישט ריכטיג ביי שאלה וואס וועט פאר מיר געברענגט ווערן, האט ער עקסטער צוגעלייגט: "ולא אומר על טמא טהור" - אז אויך אויב עס וועט אונטערקומען א שאלה וואס קוקט אויס 'טהור', אבער צוליב א זייטיגע אומבאקאנטע סיבה איז עס 'טמא', זאל איך נישט נכשל ווערן און פסק'ענען אויף דעם: "טהור".

שמן הטוב' סיפורים ח"ב אות ד; 'מאיר עיני הגולה' אות רחצ

די תפילה פון יעקב איז אנגעאנגען אין די מצוה פון 'כאשר זמם'

"ולא תחוס עינך... כי תצא למלחמה על איבך וראית סוס ורכב עם רב ממוך לא תירא מהם כי ה' אלקיך עמו המעלה מארץ מצרים" (יט כ: א)

זאגט דער 'חתם סופר':

פון דעם וואס די תורה האט געשריבן די באפעל פון: "ולא תחוס עינך" שטראפן דעם עד זומם "כאשר זמם לעשות לאחיו", נעבן דער פסוק: "כי תצא למלחמה על איבך", דאס לערנט אונז אז אויב די אידן האבן החמנות אויף די עדים זוממים און שטראפן זיי נישט אזוי ווי די תורה האט באפוילן, ווערן זיי חלילה

'כי הוא צוה ונבראו' - נישט ווי די פארקרומטע מיינונג "וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל זבא השמים אשר לא צוית" (א ר)

רבי יחזקאל אברהמסקי זאגט:

רש"י טייטש: "אשר לא צוית" - "לעבדם", זיי צו דינען. אבער פון חז"ל (מגילה ט ב) זעט אויס אז די גוים האבן פארדרייט דעם פשט און געטייטש: "אשר לא צוית" - זיי זאלן באשאפן ווערן. ווי עס מיינט צו זאגן אז אלע באלייטער וואס זענען אויפן הימל זענען באשאפן געווארן אקעגן דעם ווילן פון ה', און צוליב דעם האבן זיי א טעות און טראכטן ווי זיי האבן עפעס א געטליכן כח.

אקעגן זייער פארקרומטע מיינונג זאגן מיר יעדן אינדערפריה ביי שחרית: "הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור...; כי הוא צוה ונבראו" (תהלים קמה גה). און מ'קען מוסיף זיין, אז דאווענען ותיקין האט אין זיך אויך די מעלה אז אין די צייט וואס די זון הייבט אן ארויסגעבן איר שיי, רופט מען באלד אויס אז הקב"ה האט עס באשאפן און נאר צו אים מעג מען זיך קומען.

'שלא אכשל בדבר הלכה' - זאגן 'על טמא טהור'

"ובאת אל הפהנים הלזים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם וירדשת והיידו לך את דבר המשפט" (יז ט)

אויפן טייטש פון רבי ר' שמעלקא פון ניקלשבורג איז ארויפגעברענגט געווארן א שאלה איבער די כשרות פון א בהמה וואס איז גע'שחטן' געווארן אין זיין שטאט. דער רבי האט באטראכט די שטיקל פלייש וואס איז פאר אים געברענגט געווארן, און טראץ מצד הדין האט אים אויסגעזען אז עס איז כשר, איז ער נישט מסוגל געווען צו פסק'ענען אזוי, און האט געבעטן מ'זאל אים ברענגען די אנדערע חלקים פון די בהמה. און עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז אין א געוויסע טייל פון די בהמה האט מען געטראפן א אנדערע שאלה וואס צוליב דעם האט ער עס געמוזט טרפ'ענען.

מיט די מעשה האט דער 'חידושי הרי"ם' געטייטש דעם דאפלטן לשון פון די באקאנטע תפילה פון רבי נחוויה בן הקנה וואס מ'זאגט בכניסתו לבית המדרש (ברכות כ ב): "ולא אכשל בדבר הלכה... ולא אומר על טמא - טהור, ולא על טהור - טמא"; לכאורה, דערנאך וואס ער האט שוין געבעטן: "ולא אכשל בדבר הלכה", פארוואס דארף ער עקסטער ארויסזאגן: "ולא אומר על טמא - טהור" וכו'?

"שחרר אבקשך צורי ומשגביו"

"אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה" גזר דיננו

די חכמים זאגן (תיקו"ז מ א): השנה אמן בכל בחד קודשין לא גזר דייט של שבעים שנה (תיקו"ז מ א).

"אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה"

די חכמים זאגן (שבת קט ב) אז די דריי אותיות פון די ווארט 'אמן' זענען אקעגן די דריי ווערטער: "א-ל מלך נאמן", אין רש"י טרקלערט (שם ר"ה א-ב) אז דער וואס ענטפערט אמן "מעיד על כורא, שהוא א-ל מלך נאמן".

טייערער איד! ווילסט פארמערן זכותים לכבוד דעם יום הדין וואס דערנענטערט זיך? יעדן טאג זאלסטו קומען פריה אין שול צו זאגן די ברכות השחר מיט א חכרותא און דורך דעם וועסטו זאמלען אסאך אמן'ס וואס זייער טייערקייט וועט דיר צווייגן קומען ביים יום הדין.

