

פֿיני קדוש

לאור תורתו של ב"ק מרן אדמו"ר שליט"א

אידיש

יוצא לאור על ידי מערכת "מסילות באור החסידות"
שע"י מכון אור הצפון דחסידי בעלזא

בס"ד, שנה ב', גליון סב
פרשת בשלח - תשפ"ג לפ"ק

א ווארט אויף די פרשה

פארוואס זאלן די אידן וועלן צוריק גיין קיין מצרים?

וְיֵהִי בְשַׁלַּח פְּרַעֲה אֶת הָעָם וְלֹא נָחַם אֱלֹקִים דְּרַךְ אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים כִּי קָרוֹב הוּא כִּי אָמְרוּ אֱלֹקִים פֶּן יִנָּחֵם הָעָם בְּרֵאִתָּם מִלַּחְמָה וְשָׁבוּ מִצְרָיִם (יג, יז).

מען דארף פארשטיין פארוואס שטייט 'ויהי בשלח' וואס דאס איז א לשון פון צער? נאך איז שווער: פארוואס זאלן די אידן וועלן צוריק גיין קיין מצרים? זיי האבן דאך דארטן געארבעט ביטער שווער פאר די מצריים?

דער תירוץ איז, ווייל אין 'מכילתא' שטייט: "אין שילוח בכל מקום אלא לווייה", דאס מיינט אז פרעה האט באגלייט די אידן מיט גרויס כבוד, אזויווי מען באגלייט חשובע מענטשן. דער אייבישטער האט אבער געוואלט אז פרעה זאל ארויסלאזן די אידן געצוואונגענערהייט, קעגן זיין ווילן, אזוי וועלן שוין די אידן נישט האבן מיט איהם קיין שום שייכות; אבער פרעה מיט זיין גרויס רשעות האט יא באגלייט די אידן, כדי ער זאל נאך האבן מיט זיי א שטיקל שייכות, דערפאר שטייט "ויהי בשלח".

דערפאר זענען אויך געווען אידן וואס האבן געטראכט אז פרעה האט זיך געטוישט, און כאטש ווען זיי זענען געווען אין מצרים האבן זיי געדארפט ארבעטן פאר איהם בחומר ובלבנים, אבער נאכדעם וואס ער האט געכאפט אזעלכע גרויסע מכות האט ער זיך שוין געטוישט, אזויווי מיר זען אז ער האט זיי אפילו אזוי שוין באגלייט...; און דערפאר: "ולא נחם אלקים דרך פלשתים... פן ינחם העם בראותם מלחמה ושובו מצרימה", יעצט דארף מען מורא האבן אז זיי וועלן צוריק לויפן קיין מצרים.

(סעודה ב' תשלט)

די אידן זענען צוגעקומען צו א הויכע מדריגה אין אמונה

וַיִּסְעוּ מִסְכָּת וַיַּחֲנוּ בְּאֶתֶם בְּקֶצֶה הַמִּדְבָּר (יג, כ).

עס זענען דא צוויי סארטן בחינות אין אמונה ה': א. עס איז דא א פשוט'ע אמונה, אז א איד ווייסט און גלייבט אז דער אייבישטער האט באשאפן דער וועלט, ער פירט דער גאנצע וועלט, און אלעס וואס געשעט אויף דער וועלט קומט פון איהם; ב. און נאכדעם איז דא א העכערע מדריגה אין אמונה, אז א איד פילט שטענדיג אז עס איז דא א באשעפער אויפ'ן וועלט, ווי ער שטייט און ווי ער גייט שפירט ער ווי דער אייבישטער שטייט נעבן איהם און קוקט אויף איהם, אזויווי עס שטייט: "שויתי ה' לנגדי תמיד". דער אמונה ווערט אנגערופן 'אמת ואמונה', ווייל דאס איז אזא שטארקע אמונה, אז מען קען דאס קיינמאל נישט אפפרעגן, וויבאלד ער פילט ממש אז עס איז דא א באשעפער.

דער מצוה פון 'סוכה' ווערט אנגערופן אין זוהר הקדוש (ח"ג קפ) 'צילא דמהימנותא', דער שאַטן פון אמונה, ווייל די מצוה פון סוכה איז קעגן דער פשוט'ע סארט אמונה, וואס איז אזויווי דער שאַטן פון די העכערע סארט אמונה. דער פסוק דערציילט אונז דא, אז נאך יציאת מצרים זענען די אידן ארויפגעגאנגען פון די פשוט'ע אמונה צו דער העכערע אמונה: "ויסעו מסוכות" - זיי זענען אוועקגעפארן פון 'סוכות' וואס איז קעגן דער פשוט'ע סארט אמונה, "ויחננו באתם" - זיי זענען אנגעקומען צו דער גרעסערע אמונה, 'אתם' איז די אותיות פון 'אמת', זיי זענען צוגעקומען צו דער מדריגה פון שפירן אויף יעדע טריט און שריט אז עס איז דא א באשעפער וואס פירט דער גאנצע וועלט.

(סעודה ג' תשנו)

ווען מען עסט פשוט'ע ברויט קען מען אויך צוקומען צו ענווה

וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו מִן הוּא כִּי לֹא יָדְעוּ מַה הוּא, וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם הוּא הַלֶּחֶם אֲשֶׁר נָתַן ה' לָכֶם לֶאֱכֹלָה (טו, טו).

אין ספרים הקדושים שטייט, אז דורך דעם וואס א מענטש עסט און טרינקט קען ער צוקומען צו ענווה, ווייל ער רעדט זיך איין אז אלעס וואס ער האט קומט פון זיינע אייגענע כוחות, אזויווי עס שטייט אין די תורה (דברים ח, יב-יז): "פֶּן תֹּאכַל וְשָׁבַעְתָּ... וּבְקֶרֶךְ וְצֹאנֶךָ יִרְבְּזוּ וְכֶסֶף וְזָהָב יִרְבֶּה לְךָ... וְרָם לְבָבְךָ וְשָׁכַחְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ".

אבער ווען די אידן האבן באקומען די מן פון הימל, האט דאך יעדער איינער געזען קלאַר אז דאס קומט נאר פון אייבערשטן, און דער אייבישטער שיקט איהם עסן כדי ער זאל האבן פון וואס צו לעבן, דעמאלטס זענען די אידן צוגעקומען דורך דעם צו ענווה. דערפאר האבן זיי געזאגט מיט וואונדער: "מן הוא... מה הוא" - 'מה' איז א לשון פון ענווה (אזויווי עס שטייט פריער [פסוק ז]: "ונחנו מה"), דער מאכל ברענגט אונז צו ענווה און שפלות, אז מיר זאלן זען און פארשטיין אז מיר זענען גארנישט מיט נישט, און אלעס וואס מיר האבן איז נאר פון אייבערשטן.

האט זיי משה רבינו געזאגט: "הוא הלחם אשר נתן ה' לאלכה" - נישט נאר דער רוחניותדיגע מאכל וואס איר האט יעצט באקומען פון הימל קען צוברענגען צו ענווה, נאר אפילו פשוט'ע ברויט וואס דער מענטש האט דאס איינגעזיט און געשניטן און געבאקן, אויב ער געדענקט אז "נתן ה' לאלכה" - אלעס קומט פון דער אייבישטער, און ער רעדט זיך נישט איין אז ער מאכט אליינס מיט זיינע כוחות, קען ער אויך צוקומען דורך דעם צו ענווה.

(סעודה ב' תשכט)

דורך דער מן איז דער טיש געווען אזויווי א מזבח

וַיִּקְרָאוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל אֶת שְׁמוֹ מִן וְהוּא כְּזֶרַע גֹּד לֶבֶן וְטַעְמוֹ כְּצִפְחֵית בְּדָבֶשׁ (טו, לא).

חז"ל לערנען אונז אז דורך צוויי זאכן ווערט דער טיש פון א מענטש גערעכנט אזויווי עס איז א מזבח, און זיין סעודה איז חשוב אזויווי א קרבן: א. דורך דעם וואס מען רעדט דברי תורה בשעת דער סעודה, אזויווי עס שטייט אין פרקי-אבות (פ"ג מ"א), אז ווען אידן זיצן און עסן צוזאמען, און זיי רעדן דברי תורה ביים עסן, איז דאס אזויווי זיי האבן געגעסן אויפ'ן טיש פון אייבערשטן. ב. דורך דעם וואס ער געבט צדקה פאר ארימעלייט, אזויווי די גמרא (ברכות נוה, א) זאגט אז ווען א מענטש איז מאריך אין זיין סעודה כדי די ארימעלייט זאלן קומען און ער זאל זיי קענען געבן צו עסן, ווערט זיין טיש גערעכנט אזויווי א מזבח.

דאס איז מרומז דא ביי דער מן: "והוא כזרע גוד לבן" - ג"ד איז די ראשי-תיבות פון 'גומל ד'לים, ער געבט צו עסן פאר ארימעלייט; "וטעמו כצפחית בדבש" - דאס איז א רמז אויף די תורה וואס איז מער זיס פון האניג, "מתוקים מדבש ונופת צופים". דער פסוק וויל אונז דערציילן, אז דער מן איז געווען אזוי הייליג, אז מען האט נישט געדארפט מאכן די צוויי עצות - תורה אדער צדקה - כדי די סעודה זאל ווערן גערעכנט אזויווי א קרבן, ווייל דער קדושה פון דער מן האט שוין געהאט דעם כח.

(סעודה ב' תשמז)

די אידן האבן שוין געזאגט שירה אויף
דעם וואס זיי גייען באקומען די תורה

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' וגו', עזי וזמרת יה
יהי לי לישועה וגו' (טו, א-ב).

עס איז באקאנט וואס דער מדרש (שמו"ר כג, ד) זאגט, אז די אבות הקדושים האבן נישט געזאגט קיין שירה, ביז די אידן זענען אריבער דעם ים סוף, און זיי זענען געווען די ערשטע וואס האבן געזאגט שירה, און דער מדרש ברענגט אויף דעם דער פסוק (משלי לא, כו): "פיה פתחה בהקמה ותורת חסד על לשונה". - לכאורה דארף מען פארשטיין: אין די מדרשים טרעפן מיר דאך יא אז די אבות האבן געזאגט שירה (ע"י בר"ר כב, ג; מג ט; עה, א)?, אויך דארף מען פארשטיין פארוואס ברענגט דער מדרש פונקט דער פסוק פון 'פיה פתחה בהקמה...?!

דער תירוץ איז, אז אוודאי האבן אויך די הייליגע אבות געזאגט שירה און געלויבט דער אייבישטער אויף די ניסים און גוטס וואס ער האט געטוהן מיט זיי אין יעדע צייט. אבער די אידן האבן דא געזאגט א נייע סארט שירה, אזויווי מיר זאגן ביים דאווענען: "שירה חדשה שבחו גאולים". - וואס איז געווען דער נייע סארט שירה? די אידן האבן געדאנקט דעם אייבערשטן אויפ'ן עתיד; ווען די אידן האבן געזען דער גרויסע נס פון קריעת ים סוף, האבן זיי פארשטאנען אז דער נס איז געשען אין דער זכות פון דעם וואס זיי גייען מקבל זיין די תורה, אזויווי עס שטייט אין מדרש (מכילתא בפסוק 'והמים להם חומה') אז איז זכות פון די הייליגע תורה האט זיך דער ים געשפאלטן פאר די אידן. און ווען די אידן האבן געזען אז זיי גייען באקומען די תורה, האבן זיי שוין יעצט געזינגען שירה אויף דער גרויסע גוטס וואס דער אייבישטער גייט טוהן מיט זיי, אז ער גייט זיי געבן אזא הייליגע תורה, אזויווי זיי האבן געזאגט: "עזי וזמרת קה", און דער מדרש (מכילתא) זאגט: "אין 'עזי' אלא תורה", און אויך 'זמרת' איז מרמז אויף די תורה, אזויווי עס שטייט אין תהלים (קט, נד): "זמירות היו לי חוקיך בית מגורי". און אזא סארט געזאנג, א שירה אויפ'ן עתיד - אויף א זאך וואס מען האט נאכנישט באקומען, דאס איז נאך קיינמאל נישט געווען, ווייל די אבות פלעגן זאגן שירה און לויבן דער אייבישטער אויף ניסים און גוטס וואס ער האט שוין געטוהן מיט זיי, אבער די אידן האבן געדאנקט אויף די תורה נאך פאר זיי האבן איר באקומען!

דערפאר ברענגט דא דער מדרש דער פסוק פון "פיה פתחה בהקמה ותורת חסד על לשונה", צו ווייזן אז די אידן האבן דא געזאגט שירה אויף דער חסד און גוטס פון אייבערשטן וואס ער גייט זיי געבן די תורה ביים בארן סיני.

מיט דעם קען מען אויך פארשטיין נאך א מדרש וואס שטייט די וואך אין די פרשה (שמו"ר כג, ו). דער מדרש ברענגט אראפ א פסוק אין תהלים (טו, ט): "וְאֲנִי אֲשִׁיר עֲזָךְ וְאֶרְנֶן לְבָקֶר חֲסִדְךָ", און דער מדרש טייטשט אזוי: "וְאֲנִי אֲשִׁיר עֲזָךְ, אִמְתִּי, בְּשִׁעָה שְׁעָמְדוּ יִשְׂרָאֵל עַל הַיָּם וְאֶמְרִים שִׁירָה, שְׁנֶאֱמַר: 'אֲזַי שִׁיר מִשֶּׁה, וּמָה אֶמְרוּ, 'עֲזִי וְזַמְרַת יְהוָה'. וְאֶרְנֶן לְבָקֶר חֲסִדְךָ, אוֹתוֹ הַבָּקֶר שֶׁל מִתֵּן תוֹרָה". - דארף מען לכאורה פארשטיין, מיר טרעפן נישט אז בשעת מתן תורה האבן די אידן געזאגט שירה? אבער לויט וואס מיר האבן גערעדט קען זיין אז דער מדרש מיינט צו זאגן, אז בשעת קריעת ים סוף האבן שוין די אידן געזינגען און געזאגט שירה אויף דעם וואס זיי גייען באקומען די הייליגע תורה!

(סעודה א' תשנג)

צו דער פריערדיגע רב ז"ע איז אמאל געקומען א איד פון 'בעהמען' (א גענט אין דייטשלאנד), און דער פריערדיגע רב האט זיך אינטרעסירט ביי איהם אויב עס וואוינען דארטן 'חסידים'. דער איד האט זיך זייער שטארק געוואונדערט אויף די שאלה, ווייל אין יענע גענט האבן קיינמאל נישט געוואוינט קיין חסידים. האט איהם דער פריערדיגע רב ערקלערט, אז דאס וואס עס איז דא היינט ערליכע אידן וואס היטן תורה און מצוות - אויף וועלכע ארט עס זאל נאר זיין - איז אלעס נאר אין דער גרויסע כח פון דער הייליגע בעל שם טוב ז"ע, און ווען נישט דער בעל שם הקדוש וואלט חס ושלום נישט געווען היינט קיין ערליכע אידן (קומט אויס אז אלע ערליכע אידן זענען 'חסידים')...

אזוי אויך קען מען זאגן אויף דעם היינטיגן טאג ט' שבט, אז דאס וואס עס איז דא היינטיגע צייטן ערליכע אידן און ישיבות ווי מען לערנט תורה אין די גאנצע וועלט, אז אלעס אין דער זכות פון די הייליגע צדיקים וואס דער אייבישטער האט געהאלפן און זיי געראטעוועט פון די שרעקליכע מלחמה, כדי זיי זאלן צוריק אויפבויען דער נייע דור.

(ט' שבט תשל"ה)

*

ווען די הייליגע ברודער'ס זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל זענען זיי ערשט געווען אין דער שטאט חיפה, און דארטן האט מען שוין מכבד געווען דער בילגורייא'ער רב ז"ע צו זאגן דרשות אין עטליכע ישיבות. דער בילגורייא'ער רב האט דעמאלטס געזאגט א געוואלדיגע תורה אויפ'ן פרשה - פרשת בשלח, וואס האט ארויסגעברענגט די געפילן אין יענע צייט.

אויפ'ן פסוק "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'" זאגט רש"י: "מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה" (ווייל "שיר" איז א לשון עתיד). - לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס האט די תורה מרמז געווען דער ענין פון תחיית המתים פונקט אין דעם פסוק? נאר רש"י ברענגט אויפ'ן פסוק "וחמושים עלו בני ישראל", אז פון מצרים זענען ארויסגעגאנגען נאר איינ'ס פון 5 אידן, און די איבריגע זענען געשטארבן ביי מכת חושך. נאכדעם וואס די אידן זענען אריבער דעם ים סוף, האבן דאך אלע אידן געדארפט זאגן 'שירה' מיט א גרויסע שמחה, אבער וויאזוי האבן זיי געקענט זאגן שירה מיט פרייד, אזויפיל אידן זענען דאך נעבעך געשטארבן אין מצרים, נאר זיי האבן זיך געשטארקט מיט דעם אז ווען עס וועט זיין תחיית המתים וועלן די אלע אידן אויפשטיין לעבעדיג, און דעמאלטס וועט זייער שירה זיין בשלימות מיט א אמת'ע שמחה. דערפאר שטייט: "אז ישיר" - היינט קענען מיר נאכנישט זאגן שירה מיט א גאנצע הארץ, אבער ביי תחיית המתים, וועט דער שירה זיין בשלימות, און ממילא קען מען שוין יעצט אויך זאגן שירה מיט א שמחה.

און אזוי איז אויך אויף דער נס-הצלה פון ט' שבט, כאטש עס איז זייער א גרויסע שמחה, אבער עס זענען דאך נעבעך געהרגעט געווארן אזויפיל אידן ביי דער מלחמה, און ווען משיח וועט קומען און אלע וועלן אויפשטיין ביי תחיית המתים, וועט דער שמחה זיין בשלימות.

(שיחת קודש מנחם-אב תשנ"ט)

*

ווען דער רב זכרוננו לברכה און דער בילגורייא'ער רב זענען אנטלאפן פון פוילן קיין אונגארן אינמיטן די ביטערע מלחמה, זענען זיי ערשט אנגעקומען צו דער גרעניץ-שטאט אונגוואר. בשעת די מלחמה, האבן די אונגערשע אידן זייער מורא געהאט אריינצונעמען פרעמדע 'פליטים', צוליב זייער גרויסע פחד פון די רשעים, וואס האבן געווארנט אז ווער עס וועט אריינעמען מענטשן וואס זענען אנטלאפן פון פוילן וועלן שטרענג באשטראפט ווערן דערויף.

אנקומענדיג קיין אונגוואר, האבן זיי געפרעגט פאר עפעס א קינד צו ער ווייסט אפשר ווי עס וואוינט א בעלזא'ע חסיד, און ער האט זיי געוויזן. זיי זענען אריינגעגאנגען צו דעם שטוב פון דער חסיד, און מען האט איהם געזאגט: "נו, דער בעלזא'ער רב איז דא"... אזויווי זיי האבן דאך דעמאלטס נישט געהאט קיין בארד, האט דער חסיד אנגעהויבן צו זאגן: "א חוצפה פון פוילישע גוים, זיי באנוצן זיך מיט דער נאמען בעלזא", און וויפיל מען האט איהם פראבירט צו משכנע זיין, האט דאס נישט געהאלפן. ביז דער רב זכרוננו לברכה האט אנגעהויבן צו זאגן א קאפיטל תהילים, און דעמאלטס האט דער חסיד דערקענט דער הייליגע קול און זיך געאייילט זיי צו אויפנעמען אזויווי עס פאסט...

(שם)

תורתנו והוקרתנו נתונה לידידנו שתרמו מהונום להצלחת הוצאת גליון זה

הרה"ח ר' מנחם שליט"א ברוקלין לרגל שמחת אירוסים בתו עב"ג החתן אביגדור נ"י בן הרה"ח ר' הערשל פריעד שליט"א ברוקלין במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת	הרה"ח ר' אלימלך האפשטיין שליט"א אנטווערפן לרגל שמחת הבר מצווה לבנו הרה"ח מאיר נתן נ"י במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת	הרה"ח ר' העניך האלבערשטאם שליט"א ברוקלין לרגל שמחת אירוסים בתו עב"ג החתן דוב נ"י בהרה"ח ר' הרשל אובערלענדער שליט"א אנטווערפן במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת	המחוננים החשובים הרה"ח ר' יוסף יצחק גאנצפריעד שליט"א ברוקלין לרגל שמחת נישואי בנו החתן פנחס נ"י ומחותנו הרה"ח ר' דוד ב"ר שפירא שליט"א ברוקלין לרגל שמחת נישואי בתו הכלה במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת	הרה"ח ר' חנניה וועטענשטיין שליט"א מאנסי לרגל שמחת נישואי בנו החתן שלמה מאיר נ"י במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
--	--	---	--	---