

פניני 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 ג', גליון קכט
חג הפסח, תשפ"ד לפ"ק

א ווארט אויף די הגדה

פארוואס איז נישט דא א פינפטע כוס קעגן 'והבאתי'?

פסח בינאכט טרינקען מיר פיר כוסות, קעגן די פיר לשונות פון גאולה (שמות ו, 1-4): 'והוצאתי' 'והצלת' 'וגאלתי' 'ולקחתי' (בר"ר פח, ה). דארף מען פארשטיין, עס שטייט דאך ווייטער אין פסוק נאך א לשון: 'והבאתי אתכם אל הארץ', פארוואס האט מען נישט מתקן געווען נאך א כוס קעגן 'והבאתי'?

נאר עס שטייט אין ספר תפארת שלמה (פרשת וארא), אז אין די תורה שטייט (שם, א): 'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב', און דערנאך שטייט (שם, ה): 'והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב'. דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט ערשט 'אל אברהם אל יצחק ואל יעקב', און צום סוף שטייט נישט 'אל' צו מאכן א הפסק, נאר: 'לאברהם ליצחק וליעקב' - צוזאמען. ענטפערט דער 'תפארת שלמה', אז די גמרא (בבא מציעא פה, ב) דערציילט, אז די הייליגע אבות דאווענען יעדן טאג באזונדער, ערשט אברהם, נאכדעם יצחק, און דערנאך יעקב, ווייל אויב זיי וועלן דאווענען צוזאמען וועלן זיי פועל'ן אז משיח זאל שוין קומען, אפילו עס איז נאכנישט געקומען דער צייט. זעט מען פון דעם אז ווילאנג מיר זענען אין גלות קענען די אבות נישט זיין צוזאמען, און נאר ווען משיח וועט קומען במהרה בימינו וועלן זיי זיין צוזאמען.

דערפאר, ווען די תורה רעדט פון גלות מצרים שטייט: 'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב', די ווארט 'אל' טיילט אפ צווישן זיי, אז זיי זאלן נישט צוזאמען; אבער דער פסוק 'והבאתי אתכם אל הארץ', דאס גייט ארויף אויף די גאולה העתידה במהרה בימינו, ווייל אויב דער פסוק וואלט גערעדט פון דעם וואס די אידן זענען אריין דעמאלטס אין אר ישראל איז שווער, ווייל מיר ווייסן דאך אז דער דור המדבר איז למעשה נישט אריין געגאנגען קיין ארץ ישראל, נאר אוודאי גייט דאס ארויף אויף לעתיד לבוא, וואס דעמאלטס וועלן אלע אויפשטיין תחיית המתים, און עס וועט מקוים ווערן דער 'והבאתי אתכם אל הארץ', און דעמאלטס וועלן אלע אבות זיין צוזאמען, דערפאר שטייט דארט: 'לאברהם ליצחק וליעקב' (עכדה"ק).

לויט דעם פארשטייט מען זייער גוט פארוואס האט מען נישט מתקן געווען פסח בינאכט נאך א כוס קעגן 'והבאתי', ווייל אלע פיר לשונות של גאולה איז געזאגט געווארן קעגן די גאולת מצרים וואס מיר האבן שוין זוכה געווען דערצו, דערפאר איז דא פיר כוסות קעגן זיי, אבער 'והבאתי' גייט ארויף אויף די גאולה העתידה, וואס דאס איז נאכנישט מקוים געווארן, דערפאר איז נישט דא קיין כוס אויף דעם.

(פירות-טיש ליל שבת פרשת וארא תשסט)

דערציילן די סיפור יציאת מצרים מיט א לעבעדיגקייט כאילו מען איז געווען דארטן!

ולמען תספר באזני בנך וכן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה' (שמות י, ב).

מען דארף פארשטיין פארוואס האט דער אייבישטער געהייסן אז מען זאל דערציילן דער סיפור פון יציאת מצרים אויך פאר די אייניקלעך, "באזני בנך וכן בנך", לכאורה וואלט געווען גענוג אז יעדער איינער זאל דערציילן פאר זיין זיהן דער סיפור פון יציאת מצרים, און דער זיהן איז דאך סיינדיג מחויב דאס צו ווייטער צו דערציילן פאר זיין זיהן, אויב אזוי פארוואס איז אויך דא א חיוב אויפ'ן זידע צו דערציילן פאר'ן אייניקל?

נאר די כוונה דערפון איז, אז עס איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קען דערציילן א מעשה, עס איז דא איינער וואס דערציילט סתם א מעשה, און עס איז דא איינער וואס דערציילט דאס מיט אזא חיות, מיט א פרישקייט, אז עס זעט אויס פאר דער וואס הערט אויס די מעשה כאילו ער אליין איז געווען דארטן, און דער וואס האט דאס געהערט קען דאס אויך ווייטער דערציילן אויף אזא אופן אז עס זאל אויסזען כאילו ער איז דארט געווען.

דאס מיינט דער פסוק: 'ולמען תספר באזני בנך וכן בנך', דו זאלסט דערציילן פסח בינאכט דער סיפור פון יציאת מצרים מיט אזא חיות, אז עס זאל זיין 'טופח על מנת להטפיח', אז

דיין זיהן זאל דאס קענען שפעטער ווייטער דערציילן פאר זיינע קינדער כאילו ער אליין איז דארט געווען, און אזוי וועט זיין - 'וידעתם כי אני ה'.'
(ליל הסדר תשסט)

די עיקר איז די 'גאולת הנפש' וואס דאס איז שוין געווען פסח בינאכט

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.

דער טעם פארוואס מען איז מקדים די 'הקדמה' פון 'מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות' פאר מען פרעגט די פיר קושיות, ווייל דא איז מרומז נאך א שאלה: ביי אלע ימים טובים זענען מיר בעיקר מקיים די מצוות בייטאג, אזויווי תקיעת שופר און ד' מינים; פארוואס פסח זעהן מיר אז דער עיקר עבודה איז בינאכט, די מצוות פון מצה, מרור און סיפור יציאת מצרים, אלעס מאכט מען בינאכט?

דער תירוץ אויף דעם איז, ווייל עס שטייט אין גמרא (ברכות ט, א): 'הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים - לא נגאלו אלא בערב... וכשיצאו - לא יצאו אלא ביום...'. - די כוונה דערפון איז, אז אין מצרים איז געווען צוויי זאכן, עס איז געווען א 'גלות הגוף' און א 'גלות הנפש', סיי די גופים זענען געווען פארפלאגט מיט די עבודת פרך פאר די מצריים, און סיי די אידישע נשמות זענען געווען איינגעזונקען אין די מ"ט שערי טומאה, און בשעת יציאת מצרים זענען ביידע ארויס געגאנגען פון גלות - די גופים זענען ארויס פון מצרים, און די נשמות זענען ארויס געגאנגען פון די מ"ט שערי טומאה צו די מ"ט שערי קדושה.

ווען זענען געווען די צוויי גאולות? ווען מען איז זיך מתבונן זעהט מען אז די 'גאולת הנפש' איז שוין געווען פסח בינאכט, ווען דער אייבישטער האט משפיע געווען פון אויבן געוואלדיגע אורות און קדושות, וואס דורך דעם זענען די אידן ארויסגעגאנגען פון די טומאת מצרים. אבער די 'גאולת הגוף' איז נאר געווען אינדערפרי, ווייל דעמאלטס זענען זיי ארויס 'למעשה' פון מצרים. און דאס איז דער פשט אין די גמרא: 'כשנגאלו ישראל ממצרים - לא נגאלו אלא בערב, וכשיצאו - לא יצאו אלא ביום', די 'גאולת הנפש' איז שוין געווען בינאכט, און די 'גאולת הגוף' איז געווען נאר בייטאג.

מיט דעם איז אויך פארענטפערט די קושיא פארוואס מיר זענען מקיים אלע מצוות דווקא בינאכט, ווייל דער עיקר נס איז די 'גאולת הנפש', אז מיר זענען ארויסגעגאנגען פון די מ"ט שערי טומאה, און דאס איז שוין געווען בינאכט. און דאס איז וואס מיר זאגן ווייטער: 'ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים', ווייל אויב דער אייבישטער וואלט אונז נישט ארויסגענומען יענע נאכט פון די מ"ט שערי טומאה, וואלטן מיר ח"ו אריינגעפאלן אין דעם שער הנו"ן, און מען וואלט שוין נישט געקענט ארויסגיין.
(ליל הסדר תשנא)

"לי ולא לו" - אפילו דער רשע קען האבן א תיקון

רשע מה הוא אומר, מה העבדה הזאת לכם, לכם - ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כבר בעקר, ואף אמה הקהה את שניו ואמר לו: בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, לי - ולא לו, אילו היה שם, לא היה נגאל.

אין די ווערטער וואס מיר זאגן פאר'ן בן הרשע "לי ולא לו", איז מרומז אז אפילו דער רשע וואס האט שוין כופר געווען בעיקר רח"ל, קען אויך תשובה טוהן. ווייל עס איז באקאנט אז אין דער פסוק וואס שטייט אין 'מזמור לתודה' (תהלים ק, א): 'הוא עֲשָׂנוּ לְלוֹ אֲנַחְנוּ', איז דא א 'קר' און א 'כתיב', דער 'קר' איז: 'הוא עשנו ולו אנחנו', מיר זענען פון דער אייבישטער, און דער 'כתיב' איז: 'הוא עשנו ולא אנחנו', דאס מיינט פארקערט ח"ו, אז מיר זענען נישט פון דער אייבישטער; און דער רמז דערפון איז, אז אפילו איינער איז ח"ו אין א מצב פון 'לא אנחנו', ער האט זיך דערווייטערט פון דער אייבערשטן, קען ער זיך אלעמאל צוריק קערן אז עס זאל זיין 'לו ולא אנחנו'.

און דאס זענען מיר דא מרומז פאר'ן בן הרשע: 'ולא לו', אפילו אויב דו ביזט שוין ביי א מצב פון 'לא אנחנו', דו האסט שוין כופר געווען בעיקר רח"ל, קענסטו נאך תשובה טוהן און עס וועט ווערן 'לו ולא אנחנו'.

(ליל הסדר תשנד)

די הייליגע תנאים האבן
געוואלט צו איילן דער קץ

יכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משבח. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסבין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית.

אין גמרא (כתובות ק"א, א) שטייט, אז דער אייבישטער האט באשווארן די אידן אז זיי זאלן נישט צו איילן דער קץ הגאולה און ברענגען משיח מיט כח פאר דער ריכטיגע צייט. און רש"י ערקלערט דארט, אז דאס מיינט צו זאגן אז מען מעג נישט דאווענען צופיל אויף די גאולה.

דאס איז אבער נאר געזאגט געווארן א גאנצע יאר, אבער פסח ביינאכט איז אנדערש פון א גאנצע יאר און מעג מען יא אסאך דאווענען און בעטן אז מיר זאלן שוין זוכה זיין צו די גאולה, אזוי ווי עס איז מרומז אין די ווערטער: "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משבח", פסח ביינאכט מעג מען רעדן און דערציילן אסאך פון די גאולה, און מיט דעם צו איילן די גאולה השלימה.

און אויף דעם ברענגט דער בעל-הגדה די מעשה פון די הייליגע תנאים, וואס זיי האבן אויך געוואלט מיט זייערע הייליגע עבודה צו איילן די גאולה און ברענגען משיח. אזוי ווי עס איז מרומז אין די ראשי-תיבות פון זייערע נעמען: "רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי טרפון", וואס דאס איז בגימטריא צ"א (91), פונקט אזוי ווי די בגימטריא פון די צוויי הייליגע שמות: "הוי"ה אדנ"י, ווייל זיי האבן געוואלט ברענגען די גאולה דורכ'ן מייחד זיין די צוויי שמות הקדושים.

און דאס איז אויך די כוונה פון די ווערטער: "שהיו מסובין בבני ברק", ווייל 'בני ברק' איז בגימטריא 'השטן' (364), - א רמז אז מיט זייער סיפור יציאת מצרים און זייערע הייליגע יחודים האבן זיי געוואלט אינגאנצן צוברעכן דער שטן, דער יצר הרע.

"עד שבאו תלמידיהם ואמרו: רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית", עס איז שוין געווארן אינדערפרי, און דווקא פסח ביינאכט האבן מיר רשות צו איינרייסן וועלטן אז משיח זאל שוין קומען, אבער אינדערפרי איז שוין אזוי ווי א גאנצע יאר, און מען מעג נישט צו איילן דער קץ מיט כח.

(ליל הסדר תשנ"ד)

גלייבן אז דער 'נאכט' איז אזוי ווי דער 'טאג'

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסבין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית.

אמאל איז איינער געקומען פרעגן פאר דער הייליגע רבי ר' בער פון מעזריטש זי"ע, וויאזוי קען מען מקיים זיין דער מאמר חז"ל (ברכות פ"ט מ"ה): "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה"? וויאזוי קען א מענטש אננעמען דאס שלעכט'ס מיט די זעלבע שמחה וואס מען נעמט אָן גוטע זאכן?!

האט איהם דער רבי ר' בער זי"ע געשיקט צו זיין גרויסע תלמיד דער הייליגע רבי ר' זושא זי"ע. ווען יענער איז אנגעקומען צום שטוב פון דער רבי ר' זושא זי"ע, האט ער זיך דערשראקן צו זעהן און וועלכע ארימקייט און דחוקות וואוינט דער הייליגע צדיק. ווען ער האט אראפגעלייגט זיין קושיא פאר דער רבי ר' זושא, האט איהם רבי זושא געענטפערט מיט א וואונדער: "איך פארשטיי נישט פארוואס מיינ הייליגע רבי האט דיר געשיקט פונקט צו מיר מיט די שאלה, ווייל וויאזוי קען איך דיר ענטפערן אויף די שאלה בשעת וואס איך האב נאך קיינמאל נישט געהאט קיין שלעכט'ס אין מיינ לעבן?!"

לויט די מעשה קען מען ערקלערן די מעשה וואס מען דערציילט דא אין די הגדה. די פינעף הייליגע תנאים האבן געלעבט אין זייער א שווערע צייט, די תקופה פון די "עשרה הרוגי מלכות", און עס איז געווען דעמאלטס שווערע און ביטערע צייטן פאר די אידן. דערפאר האבן די הייליגע געוואלט אריינשיינען אין די הערצער פון זייערע תלמידים די לעכטיגקייט פון אמונה אויף זייער א שטארקע אופן, אז זיי זאלן צוקומען צו א הויכע מדרגה אז עס זאל נישט זיין ביי זיי קיין שום חילוק צווישן שלעכט'ס און גוט'ס, צווישן א מצב פון "נאכט" און א מצב פון "טאג".

דאס איז דער פשט: "שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה", זיי האבן געוואלט אריינלייגן אין די הערצער פון זייערע תלמידים דורך דער סיפור יציאת מצרים א שטארקע אמונה אויך ווען מען געפונט זיך אין א שווערע מצב, א בחינה פון "כל אותו הלילה". "עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית", רבותינו! מיר האבן טאקע זוכה געווען צו די שטארקע אמונה, און מיר גלייבן באמת אז אפילו א מצב פון "כל אותו הלילה" איז פונקט אזוי ווי טאג, "זמן קריאת שמע של שחרית", ווייל אלעס קומט פון דער הייליגע באשעפער.

(ליל הסדר תשל"ה)

*

"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו"

והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

מען דערציילט אויף איינע פון די גרויסע צדיקים, אז ער איז אמאל געגאנגען קוקן און הערן וויאזוי אידן פירן אפ די סדר-נאכט. איז ער אנגעקומען אמאל צו א פשוט'ע ערליכע איד, און ער הערט ווי דער איד זאגט מיט זייער א גרויסע התלהבות דער שטיקל אין די הגדה: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו".

דער צדיק האט פארשטאנען אז דער איד האט זיך נישט צופייערט ווייל ער פארשטייט די פירוש המילות, דערפאר איז ער צומארגנס צוגעגאנגען צו דער איד און איהם געפרעגט פארוואס האט ער זיך אזוי שטארק צופייערט ביי די שטיקל. האט דער איד געענטפערט, אז ער האט פארשטאנען אז "לכלותינו" מיינט מען א לשון פון דאווענען, אזוי ווי עס שטייט: "ויחל משה" (שמות לב, יא), און מיר דאנקען דעם אייבערשטן, "שלא אחד עמד עלינו לכלותינו", נישט נאר משה רבינו האט געדאוונט אויף אונז, "אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו", אין יעדע דור איז דא א צדיק וואס איז מתפלל אויף אונז...

דער צדיק האט זייער הנאה געהאט צו הערן דער 'פשט', און ער האט געפרעגט פאר דער איד: "אויב אזוי וואס איז דער פשט פון די ווערטער וואס מיר זאגן ווייטער 'והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם'". און דער איד האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן.

האט איהם דער צדיק געזאגט: "איך וועל דיר זאגן די תשובה אויף דעם, דער פשט איז אז דער רבנו של עולם ווארט נישט אז די צדיקים זאל דאווענען, ער שיקט שוין די ישועות נאך פאר זיי דאווענען, דאס מיינט: 'והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם'".

(לעקך און בראנפן נאך בדיקת חמץ תשס"ו)

*

דער מנהג צו טאנצן נאכ'ן 'סדר'

פסח ביינאכט שנת תש"ג לפ"ק, האבן זיך דער הייליגע רב זכרנו לברכה און דער בילגורי'א'ע רב זי"ע געפונען אין דער שרעקליכע 'געטץ' פון 'באכניע', און האבן זיך באהאלטן אלס פשוט'ע ארבעטער'ס. עס איז געווען דעמאלטס א שטרענגע געזעץ, אז ביינאכט טאר מען זיך נישט דרייען אויפ'ן גאס, און מען מעג זיך נישט געפונען אין א פרעמדע שטוב, ממילא איז געווארן א גרויסע ספק וויאזוי מען זאל פירן דער סדר-נאכט, צו מען זאל רופן א 'מנין' אידן צום 'סדר', אדער דער רב זכרנו לברכה מיט'ן בילגורי'א'ע רב זאלן אליין פירן דער 'סדר'.

צום סוף האט דער רב זכרנו לברכה באשלאסן צו פירן דער 'סדר' מיט א 'מנין' מצומצם. צום סוף פון דער 'סדר' האט מען געהערט א רעש פון אינדרויסן, די פאליציי פון די 'געסטאפו' ימ"ש האבן אנגעהויבן ארום צו גיין אין געטא, און עס איז פארשטייט זיך געפאלן אויף יעדעם א גרויסע פחד און שרעק, און זיי האבן שנעל געוואלט אהיים לויפן כדי מען זאל זיי נישט כאפן אז זיי זענען אין א פרעמדע שטוב.

אבער דער רב זכרנו לברכה האט געהייסן אז מען זאל ווארטן נאך א רגע, און געזאגט: "דער מנהג איז צו טאנצן נאכ'ן 'סדר', ממילא זאל יעדער איינער אנכאפן די האנט פון זיין חבר, און מען זאל טאנצן לכבוד יום-טוב". און אזוי האט מען געטון, מען האט געמאכט 'טאנצן', מען האט געזינגען א ניגון במשך א רגע כמימרא, און גלייך האט דער רב זי"ע אפגעשטעלט דאס ניגון און געזאגט: "שוין, מיר האבן ב"ה מקיים געווען אויך דער מנהג", און ער האט זיי געוואונטשן 'א גוטן יום-טוב', און דער 'עולם' איז אהיים געגאנגען בשלום.

(סעודה ג' פרישת בא תשס"ג)

לחירות ורעיונות - לתרומות והצעות - ולקבלת הגיליון במיל - pineinek@gmail.com

כלל חסידי בעלזא מודים על העבר וההווה, וממשיכים להתפלל על העתיד, ביתר שאת ועוז!

חייג עכשיו והצטרף לתפילות לזכות עטרת ראשינו שלום א' 02-313-7666

על המנוחים