

בַּרְשֵׁי עֵינַי

דבר השווה
לכל נפש

אידיש

גליון עה - שנה ב
פרשת ויחי
תשפ"ה

פארווארט

הרה"ק ר' אברהם חיים הורוויץ
מפלאנטש זצ"ל (א זון פון הרה"ק ר')

משם טראווארוב) איז אמאל געווען
אין די שטאט מעליץ און ווען ער איז
אוועקגעפארן איז אים א גרויסער עולם
געגאנגען באגלייטן און אים אפגעבן גרויס
כבוד, האט ער זיך אנגערופן חו"ל זאגן
דאך 'הכבוד מן הכבוד רודף
אחריו' און ווען איך זעה די גרויסע כבוד
וואס מען גיט מיר וואונדער איך מיר בין
איך דען א בורח מן הכבוד אז די כבוד
זאל מיר נאכליפן?

נאר פשט דערפון איז: חו"ל זאגן
הכבוד רודף 'אחריו' דאס מיינט פאר די
קומענדיגע דורות, פאר זיינע קינדער און
איניקלעך וואס באקומען די כבוד וואס
איז זיך געקומען פאר זייער טאטען. און
אזוי ווי מיין טאטע איז געווען א בורח מן
הכבוד דערפאר באקום איך זיין כבוד.
אזוי האט ער געענדיגט מיט זיין גרויסע
עניוּת.

אין די קומענדיגע תורה גייען מיר זעהן
ווי דער בת עין איז אונז מסביר אז 'חושך'
מזו זיין פאר די 'אור' און דאס גייט אן
ביי יעדע עבודה, וואס דאס איז א די
זעלבע געדאנק ווי חו"ל זאגן ראונז 'סוף
הכבוד לבוא' אפילו ווען אנפאנג איז זייער
שווער איז אבער הכבוד רודף אחריו
און די אור און ליכטיגקייט וועט אין
טאג אויפשיינען. ווי דער בת עין ענדיגט
צו ער אָשר ירחם ד' עלינו וְיִמְשֵׁךְ לָנוּ
שָׁפַע וְאֵר הקדושה מלמעלה וְיָבֵא מִשִּׁיחַ
צָדֵק בְּמִתְרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן סלה.

פְּרֻשֵׁת ויחי

תוכן הדרוש

[א]

לשון הפסוק עם פירוש רש"י / דריי דיוקים אין די ווערטער פון רש"י /
די עיקר בחינת דעת איז צו מאכן שיינען אור בתוך החושך.

[ב]

די עיקר בחינת דעת איז צו מאכן שיינען אור בתוך החושך. / די עצה
פאר המְתַקֵּת הַגְּבוּרוֹת. / בריאת העולם איז געווען וועגן די בחינת
דעת. / די גאולה ווענדט זיך אין די בחינת דעת - פשט אין די פסוק הן
גאלתי אתכם אחרית כראשית.

[ג]

די רצון פון יעקב אז ס'זאל זיין א שטענדיגע אור. / די כוונה פון יעקב
מיט זאגן 'את אָשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרֵית הַיָּמִים'. / יעקב האט געווען
אז ס'מוז זיין חוֹשֶׁךְ פאר בחינת אור - פשט אין פסוק 'הַקְּבֹצוּ וְשִׁמְעוּ
בְּנֵי יַעֲקֹב'.

[ד]

די גרויסע אור וואס יעקב האט ממשיך געווען - די תירוץ אויף די
ערשטע קשיא. / פשט אין פסוק 'וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּאֶרֶץ
גִּשְׁן'. / די המשך פון די פסוק 'וַיִּצְחָקוּ בָהּ וַיִּפְרוּ וַיִּרְבוּ מְאֹד'. / די סתומה
פון פרשת ויחי ווייזט אויף די גרויסע אור וואס איז נמשך געווארן - די
ענטפער אויף די צווייטע קשיא. / די הסבר וואס מיינט רש"י צו מסביר
מיט די דָּבָר אַחֵר - די תירוץ אויף די דריטע קשיא.

[א]

לשון הפסוק עם פירוש רש"י

הָאֶסְפוּ וְאֶגְיְדָה וְגו'. [און יעקב האט גערופן זיינע קינדער און געזאגט] זאמלט
איך איין און איך וועל אייך זאגן דאס וואס עס וועט געשעהן אין אין די ענדע
פון די טעג.

הָאֶסְפוּ וְאֶגְיְדָה וְגו'.

פִּרְשׁ רִש"י שְׁבִיבֶשׁ לְגִלּוֹת אֶת הַקֶּץ וכו'.

פִּרְשׁ רִש"י שְׁבִיבֶשׁ לְגִלּוֹת אֶת הַקֶּץ
וְכו' רִש"י טייטשט דארט אויפן פסוק

א. די לשון הפסוק איז: וַיִּקְרָא יַעֲקֹב אֶל בְּנָיו וַיֹּאמֶר הָאֶסְפוּ וְאֶגְיְדָה לָכֵם אֶת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרֵית
הַיָּמִים.

ב. אין רש"י שטייט: למה פרשה זו סתומה [פארוואס איז די פרשה 'סתומה' (פארמאכט) מיט פרשת ויגש], לפי
שבין שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולכּם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם [ווייל וויבאלד
יעקב אבינו איז נפטר געווארן די פארמאכט געווארן די אויגן און די הארץ פון די יודן צוליב די צרה פון

אז יעקב האט געוואלט אנטפלעקן די ענד פון די גלות
[נאר די שכינה האט זיך אפגעטאהן פון אים].

דריי דיוקים אין די ווערטער פון רש"י

(א) הנה להבין זה על דרך המוסר צו פארשטיין די ווערטער
פון רש"י אויף א וועג פון מוסר.

(ב) גם להבין ענין הסתימה שפירש רש"י בתחילת הסדרה
שהיא על שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו
אויך דארף מען פארשטיין וואס רש"י שרייבט אנפאנג די
פרשה אז די פרשה האט א סתומה (ס'איז איין המשך מיט
פרשת ויגש) ווייל יעקב האט געוואלט אויסזאגן די 'קץ' ווען
עס וועט זיין די גאולה און עס איז פארהוילן געווארן פון
אים, ובעבור זאת נכתבה פרשה זו סתומה כו' און דערפאר
איז די פרשה געשריבן געווארן מיט א סתומה (פארמאכט)
צו מרמז זיין אז ס'איז געווען א סתומה פאר יעקב אבינו.

ויש להבין כל זה האיך מרמז ענין הסתימה שבתורה על
בחינת סתימת עייניו און מען דארף דאס אלעס פארשטיין
ווי אזוי איז מרמז די זאך פון א סתומה אין די תורה אויף
די בחינה פון 'פארמאכט די אויגן'.

אדרבה הלא ידוע שעיקר אור התורה הוא באותיות
התורה דווקא ווייל ס'איז דאך פונקט פארקערט - ווייל

ס'איז באקאנט אז די עיקר אור התורה איז אין די אותיות פון די תורה, ולא כן כשהאותיות המה מופסקים כאילו יש
הפסק בהאור חס ושלום און נישט ווען די אותיות זענען אפגעהאקט פון די פריעדיגע פרשה וואס ווייזט ווי ס'איז חס
ושלום דא א הפסק און א אפשטעל חס ושלום אין די אור, אבל כשהוא סתומה אבער ווען עס איז פארמאכט, היינו
שהאותיות המה רצופים דאס מיינט אז די אותיות זענען געשריבן אין א המשך (אין איין ציה), הוא מורה על בחינת גדול
האור תורה בלי הפסק טוט עס ווייזען אויף די גרויסקייט פון די בחינה פון די אור התורה, ולא על סתימת העייניו
און נישט אויף די בחינה פון די 'פארמאכטע אויגן'.

(ג) גם לפי דבריו היה לו לכתוב הסתימה אצל פטירתו של יעקב אויך דארף מען פארשטיין אז לויט רש"י'ס ווערטער
וואלט ווען געדארפט שטיין די סתימה דארט ווי עס שטייט אין תורה יעקב'ס פטירה, ולא אצל ויחי יעקב שאז היו
עיניהם של ישראל שתוחות' און נישט ווען די תורה זאגט 'ויחי יעקב' (און יעקב האט געלעבט) וואס דעמאלסט זענען
נאך געווען די אויגן פון די יודן אפען.

[ב]

די עיקר בחינת דעת איז צו מאכן שיינען אור בתוך החושך

ולתרוץ כל זה און צו פארענטפערן דאס אלעס, דהנה עיקר בריאת העולם היתה בשביל בחינת דעת ס'איז באקאנט
אז די עיקר בריאת העולם איז געווען וועגן די בחינת דעת, כולל חסד וגבורה וואס די בחינת דעת טוט פארבינדען
חסד און גבורה וואס מיינט גשמיות אין רוחניות, להכניס אור בתוך החושך אריינצוברענגען ליכטיגקייט אין די טונקל,

די מצרים וואס האבן זיי אנגעהויבן צו אונטערטעניגן - איז דערפאר די פרשה 'סתומה' און האט ניישט קיין געהעריגע 'פתוחה' ווי א יעדע פרשה. דבר
אחר [נאך א פשט קען מען זאגן פארוואס די פרשה איז 'סתומה'] שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו [ווייל יעקב אבינו האט געוואלט אנטפלעקן
די ענד פון די גלות פאר זיינע קינדער אז דערפאר איז עס פארמאכט געווארן פאר אים].

ג. און אזוי האט שוין דער בת עין געפרענט עטליכע מאל די קשיא אין אנדערע תורות אין די פרשה אין ד"ה ויחי יעקב (הא) און אין ד"ה
ויחי יעקב (הב').

הנה להבין זה על דרך המוסר.
גם להבין ענין הסתימה שפירש רש"י בתחילת הסדרה
שהיא על שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו,
ובעבור זאת נכתבה פרשה זו סתומה כו'.

ויש להבין כל זה האיך מרמז ענין הסתימה שבתורה על
בחינת סתימת עייניו, אדרבה הלא ידוע שעיקר אור התורה
הוא באותיות התורה דווקא, ולא כן כשהאותיות המה
מופסקים כאילו יש הפסק בהאור חס ושלום, אבל כשהוא
סתומה, היינו שהאותיות המה רצופים, הוא מורה על
בחינת גדול האור תורה בלי הפסק ולא על סתימת העייניו.
גם לפי דבריו היה לו לכתוב הסתימה אצל פטירתו של
יעקב, ולא אצל ויחי יעקב שאז היו עיניהם של ישראל
פתוחות'.

ולתרוץ כל זה, דהנה עיקר בריאת העולם היתה בשביל
בחינת דעת, כולל חסד וגבורה, להכניס אור בתוך החושך.

- א. וכן הקשה כן רבינו לעיל ד"ה ויחי יעקב (הא) וד"ה ויחי
יעקב (הב').
- ב. עיין עץ חיים שער כא פ"ב: טפת הדעת הכלולה מחסד וגבורה
אינה ממשכת מהדעת עצמו דאבא ואימא אלא מהחסד וגבורה
המתפשטין בו' קצוות דגופא דאבא ואימא וכו', אלא שיש אל
הז"א ג' מוחין בראשו ממש, ואפילו בחינת הדעת הכלול מחסד
וגבורה הוא למעלה בראשו ובחינת מוח ממש מלבד התפשטות
ה' חסדים וה' גבורות אשר בו' קצוותיו כנודע.

כְּמֵאמֶר הַכְּתוּב (תהלים קיב, ד) 'זָרַח בְּחוֹשֶׁף אֹר לְיִשְׂרָאֵל', אֲזוּ וּוּי דִּי פִסְוֹק זֶאגַּט 'דער אייבישטער האט געמאכט שיינען אין די פינסטערניש א ליכטיגקייט צו די גלייכע', פִּירוּשׁ לְיִשְׂרָאֵל זֶרַח אֹר בְּתוֹךְ בְּחִינַת חוֹשֶׁף וּוּאָס דָּאָס מײַנט אַז פֿאַר די ערליכע מענטשן שײַנט א ליכטיגקייט אין די פֿלעצער וואָס ס׳איז דא א בחינה פון טונקלקייט.

הײַנט שְׂמֵחֵפְכִים כָּל בְּחִינַת תְּאֻוֹת הַגְּשָׁמִיּוֹת וּמְחֻשְׁבוֹת אֲשֶׁר לֹא לֵה' הֵמָּה דָּאָס מײַנט זײ דרײַען אײבער אלע בְּחִינֹת פֿון גִּשְׁמִיּוֹת־דִּיעַ גִּלוּסְטוֹנֶגן און מֹחֻשְׁבוֹת וּוּאָס זענען נישט פֿאַרן באַשעפֿער'ס וועגן, מְהַפְּכִים אוֹתָם לְבְּחִינַת קְדוּשָׁה לְעִבּוֹד בְּהֵם אֵת ה' דרײַען זײ עס אײבער צו די בְּחִינָה פֿון קְדוּשָׁה צו דינען דערמיט דעם באַשעפֿער, וּמְכַנְסִין בְּאוֹתוֹן הַבְּחִינֹת אֹר ה' און זײ ברענגען אריין אין די בְּחִינֹת די ליכטיגקייט פֿונעם באַשעפֿער, וּמְסַלְקִים הַחוּשֶׁף און נעמען אוועק די טונקלקייט.

די עצה פאר המַתְקַת הַגְּבוּרוֹת

וְזֶהוּ בְּחִינַת הַמְּתַקֵּת הַגְּבוּרוֹת און דָּאָס איז די בְּחִינָה פֿון מִמְתִּיק זײַן די גְבוּרוֹת, כִּי מִזֶּה שָׂבָא עַל הָאָדָם שׁוֹם בְּחִינֹת גְבוּרוֹת וְדִינִים רַחֲמָנָא לִיצְלָן וּוּיִל דָּאָס וּוּאָס עס קומט אויף א מענטש די בְּחִינָה פֿון חוֹשֶׁךְ און גְבוּרוֹת רַחֲמָנָא לִיצְלָן, וּוּאָ מַחֲמַת בְּחִינַת חוֹשֶׁף וְבִהוּ שֵׁישׁ בְּמִדּוֹת וְתְאֻוֹת שְׁלֹו שְׂאִינִם און פֿוסטקײט וּוּאָס דער מענטש האט אין זײַנע מידות און

וְלָכֵן נִתְּנוּ חַז"ל עֶצֶה עַל זֶה (ברכות ה.) שִׁפְשֵׁפֶשׁ בְּמַעֲשָׂיו וּבְכָל הַמִּדּוֹת וּמְחֻשְׁבוֹת וְתְאֻוֹת שְׁלֹו הַגְּשָׁמִיּוֹת און דערפֿאַר האָבן חַז"ל געגעבן די עצה אז ווען א מענטש זעהט אז עס קומט אויף אים יסורים זאל ער דורכקוקן זײַנע מעשים און זײַנע מידות און זײַנע מֹחֻשְׁבוֹת און זײַנע גִּשְׁמִיּוֹת־דִּיעַ גִּלוּסְטוֹנֶגן, וְלִהְיִינִי בְּהֵם בְּחִינַת אֹר און אריינברענגען אין זײ די בְּחִינָה פֿון ליכטיגקייט, בְּחִינַת תְּשׁוּבָה די בְּחִינָה פֿון תְּשׁוּבָה, לְהִשְׁבִּים לְשִׁרְשָׁם בְּחִינַת קְדוּשָׁה צו צוריקקערן צו זײער שורש די בְּחִינָה פֿון קְדוּשָׁה, וְבָזֶה יִתְמַתְקוּ הַגְּבוּרוֹת וְהַדִּינִים שְׁעָלָיו און מיט דעם וועט אײבערגעדרייט ווערן צום גוטן די גְבוּרוֹת און די דינים וואָס איז דא אויף אים.

בריאת העולם איז געווען וועגן די בְּחִינַת דַּעַת

וּבְשִׁבְלֵי בְּחִינָה זֶה און וועגן די בְּחִינָה, הײַנט לְהַפְּךְ חֻשְׁבָּא לְהוֹרָא דָּאָס מײַנט אײבערצודרײַען די טונקלקייט צו ליכטיגקייט, הִיָּתָה עֵיקֶר בְּרִיאַת הָעוֹלָם וועגן דעם איז געווען די בריאת העולם.

וְזֶה שְׂאֵמֶר הַכְּתוּב (בראשית א, א-ג) 'בְּרִאשִׁית בְּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וְהָיָה אֹר וְיָהִי אֹר' וְגו' און דָּאָס איז וואָס די פֿסוקים זאָגן 'אין אנהייב פון די באַשאַפֿונג וָגו' און די ערד איז געווען וויסט און לײַדיג וָגו' און דער באַשעפֿער האט געזאָגט עס זאל זײַן א ליכטיגקייט און ס'איז געוואָרן א ליכטיגקייט, 'פִּירוּשׁ רִש"י' עַל תְּהוּ וְבִהוּ שְׂאָדָם תוֹרָא וּמִשְׁתוּמָם עַל בִּהוּ שְׂבָה וְכוּ' און רִש"י טײטשט אויף די פֿסוק תְּהוּ וְבִהוּ אז א מענטש שטוינט און וואונדערט זיך אויף איר פֿוסטקײט. פִּירוּשׁ שְׂאָדָם תוֹרָא וּמִתְהַרַט עַל בְּחִינַת בִּהוּ בְּחִינַת חוֹשֶׁף שְׂבִמְדוֹת שְׁלֹו דָּאָס מײַנט אז דער מענטש וואונדערט זיך און האט חרטה אויף די וויסקייט און די בְּחִינָה פֿון חוֹשֶׁךְ וּוּאָס איז דא אין זײַנע מידות, וּמְכַנְסִים בְּהֵם בְּחִינַת אֹר בְּחִינַת תְּשׁוּבָה און ער ברענגט אריין אין זײ די בְּחִינָה פֿון אֹר און די בְּחִינַת תְּשׁוּבָה, וְבָזֶה הוּא מְמַתֵּק הַגְּבוּרוֹת און מיט דעם דרייט ער אײבער די בְּחִינָה פֿון גְבוּרוֹת.

כְּמֵאמֶר הַכְּתוּב (תהלים קיב, ד) 'זָרַח בְּחוֹשֶׁף אֹר לְיִשְׂרָאֵל', פִּירוּשׁ לְיִשְׂרָאֵל זֶרַח אֹר בְּתוֹךְ בְּחִינַת חוֹשֶׁף, הײַנט שְׂמֵחֵפְכִים כָּל בְּחִינַת תְּאֻוֹת הַגְּשָׁמִיּוֹת וּמְחֻשְׁבוֹת אֲשֶׁר לֹא לֵה' הֵמָּה, מְהַפְּכִים אוֹתָם לְבְּחִינַת קְדוּשָׁה לְעִבּוֹד בְּהֵם אֵת ה', וּמְכַנְסִין בְּאוֹתוֹן הַבְּחִינֹת אֹר ה' וּמְסַלְקִים הַחוּשֶׁף.

וְזֶהוּ בְּחִינַת הַמְּתַקֵּת הַגְּבוּרוֹת, כִּי מִזֶּה שָׂבָא עַל הָאָדָם שׁוֹם בְּחִינֹת גְבוּרוֹת וְדִינִים רַחֲמָנָא לִיצְלָן, הוּא מְמַתֵּק בְּחִינַת חוֹשֶׁף וְבִהוּ שֵׁישׁ בְּמִדּוֹת וְתְאֻוֹת שְׁלֹו שְׂאִינִם לֵה'.

וְלָכֵן נִתְּנוּ חַז"ל עֶצֶה עַל זֶה (ברכות ה.) שִׁפְשֵׁפֶשׁ בְּמַעֲשָׂיו וּבְכָל הַמִּדּוֹת וּמְחֻשְׁבוֹת וְתְאֻוֹת שְׁלֹו הַגְּשָׁמִיּוֹת, וְלִהְיִינִי בְּהֵם בְּחִינַת אֹר, בְּחִינַת תְּשׁוּבָה, לְהִשְׁבִּים לְשִׁרְשָׁם בְּחִינַת קְדוּשָׁה, וְבָזֶה יִתְמַתְקוּ הַגְּבוּרוֹת וְהַדִּינִים שְׁעָלָיו.

וּבְשִׁבְלֵי בְּחִינָה זֶה, הײַנט לְהַפְּךְ חֻשְׁבָּא לְהוֹרָא, הִיָּתָה עֵיקֶר בְּרִיאַת הָעוֹלָם.

וְזֶה שְׂאֵמֶר הַכְּתוּב (בראשית א, א-ג) 'בְּרִאשִׁית בְּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וְהָיָה אֹר וְיָהִי אֹר' וְגו', פִּירוּשׁ רִש"י עַל תְּהוּ וְבִהוּ, שְׂאָדָם תוֹרָא וּמִשְׁתוּמָם עַל בִּהוּ שְׂבָה וְכוּ', פִּירוּשׁ שְׂאָדָם תוֹרָא וּמִתְהַרַט עַל בְּחִינַת בִּהוּ בְּחִינַת חוֹשֶׁף שְׂבִמְדוֹת שְׁלֹו, וּמְכַנְסִים בְּהֵם בְּחִינַת אֹר בְּחִינַת תְּשׁוּבָה, וְבָזֶה הוּא מְמַתֵּק הַגְּבוּרוֹת.

ג. לשון רש"י שם: תהו ובהו, תהו לשון תמה ושמוון שאדם תורה ומשתומם על בהו שבה.

ד. די לשון פון רש"י דארט איז: תהו ובהו, תהו לשון תמה ושמוון [תהו איז א לשון פון וואונדער און וויסט] שאדם תורה ומשתומם על בהו שבה [ווייל א מענטש וואונדערט און שטוינט אויף די פוסטקייט וואס איז דא אין איר].

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אֹר וְיִהְיֶה אֹר, פִּירוּשׁ שְׁבֻחַהּ הוּא מִמְּשִׁיךְ שְׁפַע וְאוֹר ה' בְּעוֹלָם.

וְלָזָה הִתְּהַב עֵינֶיךָ בְּרִיאַת הָעוֹלָם, וְכֹהה תִּלְיֵה הַגְּאוּלָּה, כְּמֵאֲמָר הַכְּתוּב (נוסח כתר דמוסף) הֵן גְּאוּלָּתִי אֶתְכֶם אַחֲרִית בְּרֵאשִׁית, פִּירוּשׁ שְׁיִהְיֶה 'אַחֲרִית', הוּא בְּחִינַת הַחֹשֶׁךְ וּמִדּוֹת גְּשָׁמִיִּים, 'בְּרֵאשִׁית', רְצוּנוֹ לֹמַר שְׁיִהְיֶה בָּהֶם בְּחִינַת אֹר, בְּחִינַת קְדוּשָׁה, שֶׁהוּא בְּחִינַת רֵאשִׁית.

וּבְחִינַה זוֹ רְצָה יַעֲקֹב אָבִינוּ ע"ה לְקַבֵּעַ בְּגִינֵינוּ אַחֲרָיו, שְׁיִהְיֶה לָהֶם בְּחִינַת אֹר הַנִּלְבָּט בְּחִמְדִּיּוּת, בְּגִלּוּי אֹר כְּבָל הַדְּבָרִים הַגְּשָׁמִיִּים.

וְזֶה שְׁאֲמַר הַכְּתוּב, ה'אֶסְפוּ וְאֶגְדֶּה לְכֶם אֶת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, פִּירוּשׁ רַש"י בִּיקְשׁ לְגַלּוֹת לָהֶם אֶת הַקֶּץ וְכו', הֵינִי שְׂבוּקֵשׁ שְׁיִהְיֶה הַבְּחִינַת הַגְּאוּלָּה הַנִּלְבָּט בְּחִינַת הָאוֹר בְּגִלּוּי, הֵינִי בְּחִמְדִּיּוּת, מִבְּלַתִּי הַחֹשֶׁךְ תַּחֲלָה.

גַּם קֶץ הוּא מִלְשׁוֹן סוּף וְתַכְלִית, כִּי זֶהוּ תַכְלִית הַבְּרִיאָה. וְזֶה מְרוּמֵוּ בְּפִסְקוֹ וְאַגְדָּה, שְׁשׁוּרֶשׁ הַמְּלָה הוּא ג"ד, שֶׁהוּא רֵאשִׁי תְבוֹת שֶׁל גּוֹמֵל דְלִים (שבת קד, א), פִּירוּשׁ שְׁהוּוֹ עֵינֶיךָ

ד. ר"ל שרצה לגלות את הקץ - הגאולה - בתוך אחרית הימים' היינו בחינת החושך, שיאיר האור בגלוי.
ה. כמו"כ רבינו לעיל שיעקר בריאת העולם היתה בשביל להכניס אור בתוך החושך.

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אֹר וְיִהְיֶה אֹר' און די פסוק זאגט דארט 'און דער באשעפער האט געזאגט עס זאל זיין א ליכטיגקייט און ס'איז געווארן א ליכטיגקייט', פִּירוּשׁ שְׁבֻחַהּ הוּא מִמְּשִׁיךְ שְׁפַע וְאוֹר ה' בְּעוֹלָם דאס מיינט אז מיט דעם (דורך זיין תשובה) איז ער ממשיך א שפע און א אור פונעם באשעפער אויף די וועלט.

די גאולה ווענדט זיך אין די בחינת דעת - פשט אין די פסוק הן גאלתי אתכם אחריית כראשית

וְלָזָה הִתְּהַב עֵינֶיךָ בְּרִיאַת הָעוֹלָם און צולב די בחינה איז געווען די עיקר בחינה פון בריאת העולם, וְכֹהה תִּלְיֵה הַגְּאוּלָּה און אין דעם ווענדט זיך די גאולה.

כְּמֵאֲמָר הַכְּתוּב (נוסח כתר דמוסף) הֵן גְּאוּלָּתִי אֶתְכֶם אַחֲרִית בְּרֵאשִׁית' אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 'אט האב איך אייך אויסגעלייזט 'אַחֲרִית' די לעצטע מאל אזוי ווי 'בְּרֵאשִׁית' די ערשטע מאל, פִּירוּשׁ שְׁיִהְיֶה 'אַחֲרִית' וואס דאס מיינט אז ס'וועט זיין די בחינה פון 'אַחֲרִית', הוּא בְּחִינַת הַחֹשֶׁךְ וּמִדּוֹת גְּשָׁמִיִּים וואס דאס מיינט די בחינה פון טונקלקייט און גשמינות'דיגע מידות, 'בְּרֵאשִׁית' אזוי ווי די בחינה פון רֵאשִׁית, רְצוּנוֹ לֹמַר שְׁיִהְיֶה בָּהֶם בְּחִינַת אֹר דאס מיינט

צו זאגן אז ס'זאל זיין אין ענק די בחינה פון אור - ליכטיגקייט, בְּחִינַת קְדוּשָׁה וואס דאס איז די בחינה פון קדושה, שֶׁהוּא בְּחִינַת רֵאשִׁית וואס קדושה איז די בחינה פון רֵאשִׁית.

[ג]

די רצון פון יעקב אז ס'זאל זיין א שטענדיגע אור - פשט אין 'האספו ואגידה לכם'

וּבְחִינַה זוֹ רְצָה יַעֲקֹב אָבִינוּ ע"ה לְקַבֵּעַ בְּגִינֵינוּ אַחֲרָיו און די בחינה האט יעקב אבינו געוואלט צו אריינברענגען אין זיינע קינדער וואס זענען נאך אים, שְׁיִהְיֶה לָהֶם בְּחִינַת אֹר הַנִּלְבָּט בְּחִמְדִּיּוּת אז זיי זאלן האבן די אויבענדערמאנטע אור מיט א שטענדיגקייט, בְּגִלּוּי אֹר כְּבָל הַדְּבָרִים הַגְּשָׁמִיִּים אז ס'זאל זיין א אפענע אור אין אלע גשמינות'דיגע זאכן.

וְזֶה שְׁאֲמַר הַכְּתוּב, 'ה'אֶסְפוּ וְאֶגְדֶּה לְכֶם אֶת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים' און דאס וואס די פסוק זאגט 'אזמלט אייך איין און איך וועל אייך פארציילן וואס עס וועט אייך טרעפן אין די ענדע פון די טעג, פִּירוּשׁ רַש"י בִּיקְשׁ לְגַלּוֹת לָהֶם אֶת הַקֶּץ וְכו' און רש"י טייטשט דארט אז יעקב האט געוואלט אויפדעקן די קֶץ - די ענדע פון די גלות, הֵינִי שְׂבוּקֵשׁ שְׁיִהְיֶה הַבְּחִינַת הַגְּאוּלָּה הַנִּלְבָּט בְּחִינַת הָאוֹר בְּגִלּוּי דאס מיינט אז יעקב האט געוואלט אויסזאגן די קֶץ אז עס זאל זיין די בחינה פון גְּאוּלָּה ווי אויבענדערמאנט (אז די בחינת 'דעת' איז א בחינת גאולה) און עס זאל זיין אפען די בחינה פון אור, הֵינִי בְּחִמְדִּיּוּת דאס מיינט די אור זאל זיין מיט א שטענדיגקייט אפילו יעצט אין גלות, מִבְּלַתִּי הַחֹשֶׁךְ תַּחֲלָה' אן דעם אז עס זאל צום ערשט זיין די בחינה פון טונקלקייט.

גַּם קֶץ הוּא מִלְשׁוֹן סוּף וְתַכְלִית אויך די ווארט קֶץ איז די לשון פון א סוף און א ענד, כִּי זֶהוּ תַכְלִית הַבְּרִיאָה וואס די תכלית פון די בריאה איז אריינצוברענגען די ליכטיגקייט אין די טונקלקייט.

וְזֶה מְרוּמֵוּ בְּפִסְקוֹ וְאַגְדָּה' און דאס איז מרומוז אין די לשון הפסוק 'וְאַגְדָּה', שְׁשׁוּרֶשׁ הַמְּלָה הוּא ג"ד וואס די שורש פון די ווארט זענען די אותיות ג"ד, שֶׁהוּא רֵאשִׁי תְבוֹת שֶׁל גּוֹמֵל דְלִים (שבת קד, א) וואס די אותיות ג' - ד' איז די ראשי תיבות

ה. דאס מיינט אז ער האט געוואלט אנטדעקן די קֶץ דאס מיינט די גאולה אין די בחינת פון אַחֲרִית תָּמִים וואס איז די בחינה פון חושך, דאס מיינט עס זאל שיינען די אור אפענערייט.
ו. אזוי ווי דער בת עין שרייבט אויבן אז די עיקר בריאת העולם איז געווען אריינצוברענגען די בחינת אור אין די בחינת חושך.

פון גומל ד'לים, פירוש שזוהו עיקר בחינת גמילות חסדים במה שמכנים ומעלה המדות של חושף לקדושה לבחינת אור' וואס די פשט דערפון איז אז די עיקר בחינה פון גמילות חסדים איז מיט וואס ער ברענגט אריין און דערהייבט די טונקלע מידות צו די קדושה צו די בחינה פון אור – ליכטיגקייט.

די כוונה פון יעקב מיט זאגן 'את אשר יקרא אתכם באחרית הימים'

ואמר את אשר יקרא אתכם באחרית הימים' און די פסוק זאגט ווייטער 'וואס עס וועט ענק טרעפן אין די שפעטערע טעג', רצונו לומר בחינת 'יקרא' דאס מיינט צו זאגן אז עס וועט ענק טרעפן די בחינת 'יקרא', הוא בחינת חיבה וואס די ווארט 'יקרא' איז א בחינה פון ליבשאפט, כמו שפירש רש"י על 'יקרא אל משה' (ויקרא א, א)¹ אזוי ווי רש"י זאגט אין די פסוק פון 'יקרא אל משה' אז 'יקרא' איז א לשון פון ליבשאפט, בחינת אור' א בחינה פון ליכטיגקייט, שייאר בבחינת 'אחרית' בחינת חושף שהוא סוף כל המדריגות וואס דאס מיינט אז עס וועט ענק לייכטען (יקרא) אין די בחינה פון 'אחרית' וואס איז די בחינה פון חושף (טונקל) וואס איז די סוף פון אלע מדריגות.

רצונו לומר שיעקב ביקש שיהיה בחינת אור ובחינת גאולה בתמידית בגלוי דאס מיינט אז יעקב האט געבעטן אז ס'זאל זיין די בחינה פון אור און די בחינה פון די גאולה מיט א שטענדיגע אפענקייט, וזהו 'גלות את הקץ' און דאס איז וואס רש"י מיינט צו 'אויפדעקן די ענדע'.

יעקב האט געזעהן אז ס'מוז זיין חושף פאר בחינת אור * פשט אין פסוק 'הקבצו ושמעו בני יעקב'

'ונסתם ממונו' און ס'איז פארמאכט געווארן פון אים, היינו שזהו אי אפשר דאס מיינט אז עס איז נישט מעגליך, אלא שיהיה תחילה בחינת חושף ואחר כך אור נאר עס מוז קודם זיין די בחינה פון טונקל און דערנאך וועט זיין די בחינה פון ליכטיגקייט, מתחילה בחינה קטנה פון אנפאנג וועלן זיי זיין אין א קליינע בחינה, ואחר כך יעלו לבחינה גדולה און דערנאך וועלן זיי ארויפגיין צו א העכערע בחינה, בחינת אור בגלוי א בחינה פון א אפענע ליכטיגקייט.

וזהו שאמר תיכף 'הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם' וגו' און דערפאר האט יעקב גלייך געזאגט 'נעמטס אייך צוזאם און הערטס מיינע רייד די קינדער פון יעקב און הערטס צו די רייד פון ישראל ענקער פאטער', אמר שבתחילה צריך שיהיה בחינת יעקב יעקב האט געזאגט אז פון אנפאנג דארף מען זיין אין די בחינה פון יעקב, בחינה קטנה וואס 'יעקב' מיינט די קליינע בחינה, ואחר כך ישראל און דערנאך קומט די בחינה פון 'ישראל', בחינה גדולה וואס די בחינה פון 'ישראל' איז א גרויסע בחינה, בחינת אור בתמידית און איז די בחינה פון אור מיט א שטענדיגקייט.

כי ישראל מרמו לבחינה זו שהאיר האור בתוך החושף וייל 'ישראל' איז מרמז צו די בחינה אז ער האט געמאכט לייכטן די אור אין די טונקל, 'ישראל' גימטריא 'אור חושף' וייל די ווארט 'ישראל' איז בגימטריא פונקט ווי די ווארט 'אור חושף', רצונו לומר שיש גלוי אור בחושף וואס דאס מיינט צו זאגן אז ס'איז דא א אנטפלעקונג פון ליכטיגקייט אין די טונקלעקייט.

בחינת גמילות חסדים במה שמכנים ומעלה המדות של חושף לקדושה לבחינת אור.

ואמר את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, רצונו לומר בחינת 'יקרא', הוא בחינת חיבה כמו שפירש רש"י על 'יקרא אל משה' (ויקרא א, א), בחינת אור' שייאר בבחינת 'אחרית' בחינת חושף שהוא סוף כל המדריגות.

רצונו לומר שיעקב ביקש שיהיה בחינת אור ובחינת גאולה בתמידית בגלוי, וזהו 'גלות את הקץ'.

ונסתם ממונו, היינו שזהו אי אפשר, אלא שיהיה תחילה בחינת חושף ואחר כך אור, מתחילה בחינה קטנה, ואחר כך יעלו לבחינה גדולה, בחינת אור בגלוי.

וזהו שאמר תיכף 'הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם' וגו', אמר שבתחילה צריך שיהיה בחינת יעקב, בחינה קטנה, ואחר כך ישראל, בחינה גדולה, בחינת אור בתמידית.

כי ישראל מרמו לבחינה זו שהאיר האור בתוך החושף, ישראל גימטריא אור חושף, רצונו לומר שיש גלוי אור בחושף.

1. ולכן רש"י שם: ויקרא אל משה, לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוים קדמה קריאה לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר (שפי"ה ג, א) 'יקרא זה אל זה'.

2. ר"ל, ובחינת חיבה, היא בחינת הארה כדלהלן.

3. עיין זוה"ק ח"ב ק"ה, ב: דתנאנא יעקב תתא, ישראל עלאה, יעקב לאו שלמותא, ישראל שלמותא דכלא.

2. די טונקלע מידות ווערן אנגערופן ד'לים - ארימע מידות, און דורך זיי אריינברענגען אין קדושה איז מען זיי גומל חסד.

3. די לשון פון רש"י דארט איז: ויקרא אל משה, לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוים קדמה קריאה לשון חבה [צו אלעמאל ווען די תורה דערמאנט א 'דבור' (נעדרט), אדער 'ואמר' (נעיאנס), אדער א ציוו (באפעל), האט די תורה קודם געזאגט די לשון פון 'קריאה' וואס איז א לשון פון ליבשאפט] לשון שמלאכי השרת משתמשים בו [וואס 'קריאה' איז א לשון וואס די מלאכי השרת באנוצן זיך דערמיט ווען זיי רעדן איינער צום אנדערן], שנאמר (שפי"ה ג, א) 'יקרא זה אל זה' [אזוי ווי עס שטייט ביי זיי 'און דער האט גערופן צו דעם אנדערן]

4. וואס מיינט צו זאגן אז א בחינה פון ליבשאפט איז א בחינה וואס שיינט אריין א אור.

[ד]

די גרויסע אור וואס יעקב האט ממשיך געווען – די תירוץ אויף די ערשטע קשיא

ועתה יבואר פירוש רש"י בטוב טעם ודעת בעזרת השם ותברך און יעצט וועט ערקלערט ווערן בעזרת השם ותברך די ווערטער פון רש"י מט א גוטע פשוט, כי יעקב באשר היה חי היה ממשיך לבניו בחינת אור בגלוי בתמידות וייל ווען יעקב האט געלעבט האט ער ממשיך געווען פאר זיינע קינדער א שטענדיגע אפענע אור, שהיה אור בכל הבחינות עד סוף כל המדרגות אז ס'איז געווען א אור וואס האט געלויכטן אין אלע בחינות ביז די סוף פון אלע נידריגע מדרגות, בחינת דעת וואס דאס איז די בחינה פון דעת וואס טוט צוזאמבינדן די גשמייות'דיגע בחינות מיט די בחינות פון רוחניות.

ועתה יבואר פירוש רש"י בטוב טעם ודעת בעזרת השם ותברך, כי יעקב באשר היה חי היה ממשיך לבניו בחינת אור בגלוי בתמידות, שהיה אור בכל הבחינות עד סוף כל המדרגות, בחינת דעת.

וזהו מרומז בפסוק (סוף פר' ויגש מו, כז) וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן וגו', רצונו לומר גושן מרמז לבחינת קירוב לקדושה, מלשון נגש.

ועוד גשן גימטריא אור סוף, היינו שהיו מכניסים בחינת אור בסוף כל הדין.

ויאחזו בה יפרו וירבו מאד, ולא היה יכול לשלוט בהם שום שעבוד ושום בחינת גבורות מגודל גילוי האור בלי הפסק.

וזה היה כל ימי חי יעקב, ולכן נכתבה פרשה זו בתנומה היינו שאין שום הפסק באותיות התורה עד ויחי יעקב, לרמז שלא היה הפסק באור שהמשיכו לעולם בחינת יעקב כנ"ל.

פשט אין פסוק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן

וזהו מרומז בפסוק (סוף פר' ויגש מו, כז) וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן וגו' און דאס איז מרומז אין די פסוק סוף פרשת ויגש און ישראל האט זיך באזעצט אין די לאנד מצרים אין די לאנד גושן וואס געפינט זיך דארט, רצונו לומר גושן מרמז לבחינת קירוב לקדושה² די ווארט גושן מיינט צו מרמז זיין צו די בחינה פון זיך דערנענטערן צו די קדושה, מלשון נגש וואס די ווארט גושן איז פון די לשון נגש - גענענען.

ועוד גשן גימטריא אור סוף און אויך די ווארט גשן גימטריא אור סוף, היינו שהיו מכניסים בחינת אור בסוף כל הדין דאס מיינט אז זיי האבן אריינגעברענגט די בחינה פון אור ביז די סוף פון אלע מדרגות.

די המשך פון די פסוק ויאחזו בה וירבו מאד

ויאחזו בה וירבו מאד און די פסוק ענדיגט דארט צו און זיי האבן זיך זיך דארט באזעצט און געפרוכטבארט און זיך זייער געמערט, ולא היה יכול לשלוט בהם שום שעבוד ושום בחינת גבורות מגודל גילוי האור בלי הפסק און ס'האט נישט געקענט געוועלטיגן אין זיי קיין שום אונטערדרוקנג און קיין שום בחינה פון די גבורות צוליב די גרויסע אפענע אור וואס האט געלויכטן אן קיין שום אפשטעל. וזה היה כל ימי חי יעקב און די בחינה איז געווען די גאנצע לעבן'ס טעג פון יעקב.

די סתומה פון פרשת ויחי ווייזט אויף די גרויסע אור וואס איז נמשך געווארן – די ענטפער אויף די צווייטע קשיא

ולכן נכתבה פרשה זו בתנומה² און דערפאר איז די פרשת ויחי געשריבן געווארן בתנומה - פארמאכט, היינו שאין שום הפסק באותיות התורה עד ויחי יעקב דאס מיינט אז ס'איז נישט דא קיין שום אפשטעל אין די אותיות התורה פון פרשת ויגש ביז די פרשה פון ויחי יעקב, לרמז שלא היה הפסק באור שהמשיכו לעולם בחינת יעקב כנ"ל דאס איז צו מרמז זיין אז ס'איז נישט געווען א אפשטעל אין די אור וואס מען האט ממשיך געווען אין די וועלט די אויבענדערמאנטע בחינה פון יעקב.

1. יעצט גייט דער בת עין צוענדיגן וואס ער האט מסביר געווען ביז יעצט וועגן די עבודה פון יעקב, און מיט דעם וועט פארענטפערט ווערן די ערשטע קשיא וואס דער בת עין האט געפרעגט מה להבין זה על דרך המוסר צו פארשטיין די ווערטער פון רש"י וועגן די עבודה פון יעקב אויף די וועג פון חסידות.
2. די לשון הפסוק דארט איז: וישב וישקאל בארץ מצרים אין די נידריגע פלעצער, מיט די בחינה פון ארץ גושן צו דערנענטערן די טומאה צו די קדושה.
3. מיט דעם איז פארענטפערט די צווייטע קשיא פונעם בת עין ווי אזוי איז מרמז א 'סתומה' אז ס'איז פארשטאפט געווארן די אויגן פון יודן, ווייל לכאורה די סתומה מיינט אז די אור גייט ווייטער אין איין ציה, און די ענטפער איז אז דאס איז וואס רש"י זאגט טאקע אז די פרשה איז 'סתומה' ווייל די אור איז אנגעטאגנען ביז יעקב'ס פטירה וואס דעמאלסט איז פארמאכט געווארן די אויגן פון די יודן און ס'איז געשען א 'פתיחה'.

רק אחר שמת יעקב נאמר פתוחה בתורה^ט נאר נאכדעם וואס יעקב אבינו איז נפטר געווארן שטייט אין תורה א פתוחה (א עפענונג), שפסקס האור והתחיל השעבוד ונסתמו עיניהם של ישראל וייל די אור האט זיך אפגעשטעלט און ס'האט זיך אנגעהויבן די אונטערעניגקייט און ס'האט זיך פארמאכט די אויגן פון די יודן, ושייף שיהיה פתוחה בתורה און ס'איז שוין געווען שייך אז ס'זאל געשעהן א פתוחה אין די תורה, היינו הפסק באותיות וואס דאס מיינט א הפסק אין די אותיות התורה, הפסק האור און א הפסק פון די אור - ליכטיגקייט.

די הסבר וואס מיינט רש"י צו מסביר מיט די דבר אחר - די תירוץ אויף די דריטע קשיא

וזהו שכתב רש"י ז"ל דבר אחר שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו וכו'^ט און דאס איז וואס רש"י שרייבט אין די צווייטע פשט אז די סתומה איז צוליב וואס די 'קץ' איז באהאלטן געווארן פון יעקב, זהו כמו פירוש על הרמז הראשון שכתב און דאס איז א פשט אויף די ערשטע רמז וואס רש"י האט קודם געשריבן.

רצונו לומר שיעקב בקש שיהיה בחינת גילוי אור זה בבחינת סתימה לבניו בתמידיות דאס מיינט צו זאגן אז יעקב האט געבעטן אז עס זאל זיין א בחינה פון א אפענע אור אין די בחינה פון א סתימה וואס מיינט אז די אור זאל ווייטער אנגיין שטענדיג אן קיין אפשטעל, ולא יהיה יכולת להיות בחינת שעבוד און אזוי ווען נישט קענען זיין אויף זיי די בחינה פון שעבוד, ויהיה קץ וגאולה במהרה במיניו און עס וועט זיין די ענד און די גאולה שנעל אין אונזערע טעג, ונסתם ממנו און עס איז פארמאכט געווארן פאר אים - דאס מיינט ער האט נישט געקנט ממשיך זיין די בחינה נאך זיין פטירה. וְלֹא נִתְחַבָּה הַסְתִּימָה בַּתּוֹרָה רַק עַד וְיָחִי יַעֲקֹב^ט און פארדעם שטייט די בחינה פון 'סתימה' נאר ביז די פרשה פון וְיָחִי יַעֲקֹב, היינו כל מי חיי יעקב וְיָחִי יַעֲקֹב אָבֵל אַחֵר כִּף נִתְחַמָּו עֵינֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם, עַד אֲשֶׁר יִרְחַם ה' עֲלֵינוּ וְנִמְשָׁךְ לָנוּ שֶׁפַע וְאוֹר הַקְּדוּשָׁה מִלְּמַעְלָה וְיָבֵא מִשִּׁיחַ צְדָקְנָנוּ בְּמַהְרָה בְּיָמֵינוּ אֲמֵן סָלָה.

רק אחר שמת יעקב נאמר פתוחה בתורה^ט, שפסקס האור והתחיל השעבוד ונסתמו עיניהם של ישראל, ושייף שיהיה פתוחה בתורה, היינו הפסק באותיות, הפסק האור.

וזהו שכתב רש"י ז"ל דבר אחר שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו וכו', זהו כמו פירוש על הרמז הראשון שכתב, רצונו לומר שיעקב בקש שיהיה בחינת גילוי אור זה בבחינת סתימה^ט לבניו בתמידיות, ולא יהיה יכולת להיות בחינת שעבוד, ויהיה קץ וגאולה במהרה במיניו, ונסתם ממנו^ט.

וְלֹא נִתְחַבָּה הַסְתִּימָה בַּתּוֹרָה רַק עַד וְיָחִי יַעֲקֹב, היינו כל מי חיי יעקב וְיָחִי יַעֲקֹב אָבֵל אַחֵר כִּף נִתְחַמָּו עֵינֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם, עַד אֲשֶׁר יִרְחַם ה' עֲלֵינוּ וְנִמְשָׁךְ לָנוּ שֶׁפַע וְאוֹר הַקְּדוּשָׁה מִלְּמַעְלָה וְיָבֵא מִשִּׁיחַ צְדָקְנָנוּ בְּמַהְרָה בְּיָמֵינוּ אֲמֵן סָלָה.

- ט. ר"ל לאחר שנאמר 'ויקרבנו ימי ישראל למות', ואמרו ליוסף 'ושכבתי עם אבותי', שם נאמרה פתוחה בתורה.
- י. לשון רש"י: למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצדת השעבוד שהתחילו לשעבדם. דבר אחר שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו.
- יא. היינו בבחינת גילוי בלי הפסק.
- יב. ר"ל דיש ב' מיני סתימה, סתימת התורה, היא בחינת גילוי האור בתמידיות, וסתימת העינים היא הפך גילוי האור.

ד. דאס מיינט צו זאגן אז נאכדעם וואס עס שטייט אין פסוק 'ויקרבנו ימי ישראל למות', און ער האט געזאגט פאר יוסף 'ושכבתי עם אבותי', דארטן שטייט די פתיחה.

טו. צו גרינגער מאכן פארן לערנער וועלן מיר נאכמאל אראפברענגען דא די לשון רש"י וואס אונז האבן געברענגט אנפאנג די תורה: די לשון פון רש"י איז: למה פרשה זו סתומה [פארוואס איז די פרשה 'סתומה' (סתימה) מיט פרשת ויגש]. לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצדת השעבוד שהתחילו לשעבדם [ווייל וויבאלד יעקב אבינו איז נפטר געווארן איז פארמאכט געווארן די אויגן און די הארץ פון די יודן צוליב די צרה פון די מצרים וואס האבן זיי אנגעהויבן צו אונטערעניגן - איז דערפאר די פרשה 'סתומה' און האט נישט קיין געהעריגע 'פתוחה' ווי א יעדע פרשה]. דבר אחר [נאך א פשט קען מען זאגן פארוואס די פרשה איז 'סתומה'] שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו [ווייל יעקב אבינו האט געוואלט אנטפלעקן די ענד פון די גלות פאר זיינע קינדער און דערפאר איז עס פארמאכט געווארן פאר אים].

טז. און דאס איז וואס רש"י מיינט צו זאגן מיט די דבר אחר אז פארוואס איז נאר די סתומה ביז פרשת ויחי און נישט ווייטער, ווייל דערנאך ווען יעקב איז נפטר געווארן און עס איז פארמאכט געווארן די אויגן פון די יודן דעמאלסט שטייט שוין אין די תורה א 'פתיחה' וואס איז מרמז אז ס'האט זיך אפגעשטעלט די אור, און מיט די אלע הקדמות וואס עס מיינט א 'פתיחה' און א 'סתיחה' פארשטייען אונז שוין פארוואס ביי יעקב'ס פטירה שטייט א 'פתיחה' און ס'איז פארענטפערט די דריטע קשיא פונעם בת עין.

לע"ג הרה"ק מוריבניך ר' חיים זאנוויל ב"ר משה ז"ע || לע"ג הרה"ק מסאטמאר ר' יואל בהרה"ק חניניה יום טוב ז"ע

לע"ג הרה"ק מסלאנים ממשפחת רבינו ה'בת עין ר' מרדכי חיים בהרה"ק ר' יהודה לייב נפטר ר"ב טבת תש"ד הרה"ק מסלאנים מסר נפשו להנעיד שם ושארית לזכרו של רבינו והנהיג ישיבה בצפת אשר נקרא בשם 'אשל לאברהם' על שמו וזכרו של רבינו, ובקש את הרה"ר ח' ר' חיים שמואל רייפן ד"ל להדפיס את ספר הק' בת עין לראשונה אחרי מלחמת העולם והגה בכל יום בספר קדוש זה, וזתו ין עלינו הונצח על ידי נכדו הרה"ר ח' וואלף סלאנים שליט"א

געמט א חלק אין הפצת הגליון און זייט מנדב לעילוי נשמת אייערע קרובים און נאנטע פאר הערות און מנדב זיין נא לפנות Mechonusa@gmail.com

בהתורה עין

דבר השוה
לכל נפש

אידיש

גליזון כג.

פרשת ויחי
תשפ"ד

פארווארט

די געדאנק אינעם תורה

אין די תורה גייט דער בת עין מסביר זיין די עין פון המתקת הדינים בשורשם, ס'מאכט זיך אמאל אז ס'קומט אויף א מענטש א שווערע איבערלעבעניש, וואס דאס קומט דאך פון באשעפער, אבער אנו ווייסען דאך אז דער באשעפער האט דאך באשאפען די וועלט ער זאל ווערן אנגעפרן רחום והנוח, איז ווי אזוי קען זיין אז ס'קומען אראפ שווערע זאכען פון הימעל אויפן מענטש? איז דער בת עין מסביר אז אין יעדע זאך איז דא א חסד השם, צומאל איז די חסד אפען און צומאל באהאלטען, איז די ערשטע עצה איבערצודרייען די פראבלעם אז דער מענטש זאל גלייבן אז ס'איז צום גוטען און לויבן דעם באשעפער טאקע אויף די זאך.

און די זעלבע זאך איז ווען א מענטש האט ממש גיטט קיין פרנסה, אדער ס'פעלט אים אנדער לעבנס וויכטיגע באדארפענישן, זאל ער כאטש לויבען דעם באשעפער אויף יעדן אטעם און זיין נשמה וואס ליגט ביים באשעפער.

און דא קומט די בת עין צום אויספיהר: דורך דעם וואס דער מענטש לויבט דעם באשעפער דערויף (אויף וואס ס'פעלט אים - אדער אויף זיין שווערע איבערלעבעניש) מיט דעם איז ער ממש נרם אז די זאך ווערט איבערגעדרייט אויבען אין הימעל אז די חסד פון די זאך זאל אנטפלעקט ווערן און ס'זאל איבערגעדרייט ווערן צום גוטען אויף די וועלט.

חזק חזק ונתחזק

הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל האט נאכגעזאגט בשם הרה"ק ר' זאב וואלף מוזאריז א רמז 'חזק חזק' ווען א יוד שטארקט זיך איינמאל און צוויי מאל, דעמאלטס 'זנתחזק' שיקט מען אים חיזוק פון הימעל און מען שטארקט אים אין אלע נסיונות.

"ב כסליו שנת תשע"ט איז געשטאנען א יוד ביים ציין פונעם הייליגען בת עין און פארגעלערט די שטיקעל, אויסרופענדיג דערביי אז ער האט געלערנט די שטיקל 40 טאג אין א ציה און האט זוכה געווען צו זעהן א נס.

מאָשר שְׁמֵנָה לְחֶמוֹ וְהוּא יִתֵּן מַעֲדָנֵי מִלְּךָ. פון די חלק פון אשר וועט זיין פעט ברויט זיין שפיין, און ער וועט געבן פון דאס וואס עס וואקסן ביי אים אזעלכע גוטע פרוכט וואס זיי וועלן זיין געשמאקע שפיין פון דעם קעניג.

וְנוֹכַל לֹמַר שֶׁהַתּוֹרָה הַקְּדוּשָׁה מוֹרָה לָנוּ דְרָךְ מֵעַן קֵעַן זַאגן אז די תורה ווייזט אונז די וועג, הַאִיךְ לְהַמְתִּיק הַדִּינִים בְּשִׂרְשָׁם ווי אזוי צו ממתיק זיין די דינים אין די שורש אין די עולמות העליונים, בְּכִדֵּי הַמְשִׁיךְ שִׁפְע וּבְרַכָּה מִמֶּלֶךְ מְלִכּוֹ שֶׁל עוֹלָם לְעוֹלָמוֹת הַתַּחְתּוֹנִים כדי צו אראפברענגען אויף די וועלט שפע און ברכה פון דעם באשעפער דער קעניג פון די וועלט.

גלייבן באמונה שלמה אז אלעס איז צום גוטן

דְּהִנֵּה הַעֵיקָר הוּא ווייל דער עיקר איז, לְהֶאֱמִין בְּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה צו גלייבן מיט א גאנצע אמונה, שְׁכָל מִה דְּעֵבִיד רְחִמְנָא לְטַב עֵבִיד (ברכות ס:) אז אלעס וואס דער באשעפער טוהט איז צום גוטן, וּלְבָרַךְ לְבוֹרָא עוֹלָם

מאָשר שְׁמֵנָה לְחֶמוֹ וְהוּא יִתֵּן מַעֲדָנֵי מִלְּךָ. וְנוֹכַל לֹמַר שֶׁהַתּוֹרָה הַקְּדוּשָׁה מוֹרָה לָנוּ דְרָךְ הַאִיךְ לְהַמְתִּיק הַדִּינִים בְּשִׂרְשָׁם בְּכִדֵּי הַמְשִׁיךְ שִׁפְע וּבְרַכָּה מִמֶּלֶךְ מְלִכּוֹ שֶׁל עוֹלָם לְעוֹלָמוֹת הַתַּחְתּוֹנִים, דְּהִנֵּה הַעֵיקָר הוּא לְהֶאֱמִין בְּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שְׁכָל מִה דְּעֵבִיד רְחִמְנָא לְטַב עֵבִיד (ברכות ס:) וּלְבָרַךְ לְבוֹרָא עוֹלָם בְּרוּךְ הוּא עַל הַרְעָה בְּשִׂמְחָה וּבְטוֹב לִבָּב מְמוֹשׁ כִּשְׁם שְׁמִבְרַךְ עַל הַפּוֹכֵחַ, וְאֶפִּילוּ חֵם וְשָׁלוֹם בְּשִׂמְחָתָם הוּא מְחַסְרָא מְמוֹשָׁאוֹת לָבוֹ, אַף עַל פִּי כֵן יִתֵּה אֲשֶׁרְיוֹ וְתַלְלוֹתָיו שֶׁל אָדָם לְבוֹרָא

בְּרוּךְ הוּא עַל הַרְעָה בְּשִׂמְחָה וּבְטוֹב לִבָּב מְמוֹשׁ כִּשְׁם שְׁמִבְרַךְ עַל הַטּוֹבָה, און צו בענטשן צום באשעפער אויף די שלעכטע זאכען מיט א שמחה און א גוט הארץ אזוי ווי מען דאנקט און בענטשט דעם באשעפער אויף די גוטע זאכען.

וְאֶפִּילוּ חֵם וְשָׁלוֹם בְּשִׂמְחָתָם הוּא מְחַסְרָא מְמוֹשָׁאוֹת לָבוֹ, אפילו חס ושלום אז ס'פעלט פאר א מענטש זיין הארץ באדערפענישן (דאס מיינט זאכען וואס איז נאנט צו זיין הארץ און

ער ברויך עס וויכטיג, אף על פי כן פון דאס וועגן דאך, י'הי'ה אַשְׁרֵינוּ וְתַהֲלוּתֵינוּ שֶׁל אָדָם לְבוֹרָא עוֹלָם בְּרוּךְ הוּא זאל זיין די לויב און גליקליכקייט פון א מענטש צום באשעפער על חיינו המסורים בְּיָדוֹ אויף אונזער לעבן וואס איז איבערגעבן אין זיין האנט, וְעַל נְשׂוּמוֹתֵינוּ הַמוֹפְקָדִים בְּיָדוֹ און אויף אונזער נשמות וואס איז באהאלטען ביי אים.

בְּמֵאֲמַר הַתְּנוּב (תהלים קנ, ו) כָּל הַנְּשֻׁמָּה תִּהְלַל יְיָ, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק כל הנשמה תהלל יהי – 'א יעדע נשמה זאל לויבען דעם באשעפער', וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ ז"ל (ב"ר יד, ט) **עַל כָּל נְשִׁימָה וְנְשִׁימָה תִּהְלַל יְיָ** און אונזערע חכמים האבן געדר'שנט אז 'כל הנשמה' מיינט אז אויף יעדע 'נשימה' וואס מיינט אויף יעדע אטעם זאל זיין 'תהלל יהי' - לויבען דעם באשעפער.

דורך די אמונה איז ער ממתיק די דינים

וְאֵף עַל פִּי שְׂהוּא מְחוֹסֵר מִמְשָׁאֲלוֹת לְבוֹ, כאטש ס'קען געשען אז א מענטש זאל נישט האבן זיין הארץ באדארפעניש, אף על פי כן יֵאָמְרוּ בְּאֲמוּנָה שְׁלָמָה שְׁפָלוּל בּוֹה חֶסֶד ה' בְּאַתְחַסְּיָא פון דעסוועגן דאך זאל ער גלייבען אז אפילו אין די זאך וואס ס'פעלט אים איז דא א באהאלטענע חסד השם (ד.מ.) אז די סיבה פארוואס ער האט נישט די זאך אין דעם אליין ליגט א חסד השם), **בְּכַדֵּי לְבָרָךְ עַל זֶה בְּשִׂמְחָה מְמֹשׁ** כדי ער זאל קענען דאנקען דעם באשעפער אויף דעם מיט שמחה ממש.

וּבִזְוָה הָאֲמוּנָה וְהַתְּהַלָּה גוֹרָם שְׂנִמְתָּקוֹ הַדִּינִין בְּשִׂרְשָׁם און מיט די אמונה אז עס איז א חסד השם און דאס לויבן דעם באשעפער דערויף ברענגט ער צו אז די דינים ווערן נמתק אויבן אין הימל, (ד.מ.) אז ס'זאל אנטדעקט

ווערן די חסד השם וואס איז געלעגן באהאלטן אין די זאך), **שִׁיגָל מֵיָם*** הוא החסד ממלך עולם מקור החסד לבאי עולם אז ס'זאל רינגען וואסער וואס איז רומז אויף חסד פונעם באשעפער דער קעניג פון די וועלט וואס

עוֹלָם בְּרוּךְ הוּא עַל חַיֵּינוּ הַמְּסוּרִים בְּיָדוֹ וְעַל נְשׂוּמוֹתֵינוּ הַמוֹפְקָדִים בְּיָדוֹ, בְּמֵאֲמַר הַתְּנוּב (תהלים קנ, ו) **כָּל הַנְּשֻׁמָּה תִּהְלַל יְיָ,** וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ ז"ל (ב"ר יד, ט) **עַל כָּל נְשִׁימָה וְנְשִׁימָה תִּהְלַל יְיָ,** וְאֵף עַל פִּי שְׂהוּא מְחוֹסֵר מִמְשָׁאֲלוֹת לְבוֹ, אֵף עַל פִּי כֵן יֵאָמְרוּ בְּאֲמוּנָה שְׁלָמָה שְׁפָלוּל בּוֹה חֶסֶד ה' בְּאַתְחַסְּיָא בְּכַדֵּי לְבָרָךְ עַל זֶה בְּשִׂמְחָה מְמֹשׁ, וּבִזְוָה הָאֲמוּנָה וְהַתְּהַלָּה גוֹרָם שְׂנִמְתָּקוֹ הַדִּינִין בְּשִׂרְשָׁם, שִׁיגָל מֵיָם הוּא הַחֶסֶד מִמְלַךְ עוֹלָם מְקוֹר הַחֶסֶד לְבָאֵי עוֹלָם, וְיִהְיֶה כָּל הַשְּׁפָעוֹת טוֹבוֹת וּמַעֲרֵנֵי מְלַךְ בְּאַתְגַּלְיָא עַל כָּל הָעוֹלָם*.

וְהוּ' מֵאֲשֶׁר שְׂמְנָה לְחֶמוֹ, מֵאֲשֶׁר' הוּא לְשׁוֹן תְּהַלָּה, 'שְׂמְנָה' הוּא אוֹתוֹת 'נְשִׁמָּה'. גַּם לְשׁוֹן נְשִׁמָּה מוֹרָה עַל לְשׁוֹן שְׂמִימָה וְשִׂמְמוֹן, חַיֵּינוּ כְּשֶׁהָאָדָם הוּא מִהַלָּל לְבוֹרָא עוֹלָם בְּרוּךְ הוּא עַל הַנְּשִׁמָּה הַמְּסוּרָה בְּיָדוֹ, אֵף עַל פִּי שְׂהוּא שְׂמִימָה לְחֶמוֹ, חַיֵּינוּ שְׂהוּא מְחוֹסֵר לְחֶם וּמְשָׁאֲלוֹת לְבוֹ, אֲזוּ 'וְהוּא יִתֵּן מַעֲרֵנֵי מְלַךְ, חַיֵּינוּ יְכוּל לִיתֵן וְלִהְשִׁיעַ מַעֲרֵנֵי מְלַךְ וְכָל הַשְּׁפָעוֹת טוֹבוֹת לְכָל בָּאֵי עוֹלָם, אֲמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

א. וראה עוד מה שכתב רבינו בפרשת חיי שרה ד"ה ואברהם זקן: כי עיקר בריאת העולם היתה בגין דיתקרי רחום כו' (זה"ק ח"ג רנ, א) ובכל דבר יש בחינת חסד הבורא ב"ה, אפילו בבחינת דין בחינת קטנות שבא על האדם, בחינת חשכות, יש בתוכו מוסה בחינת חסד ה', רק שהוא באתכסיא, ולכן צריך האדם לזיזר מאוד בזה וליתן שבח והודיה להש"ת על בחינת גבורה כמו על בחינת חסד ממש, כי באמת הוא חסד ממש, אלא ששני מיני חסד יש, אחד באתגליא ואחד באתכסיא. וזהו שאמר חז"ל (ב"ר לג, א) צדיקים מהפכים מדת הדין למדת הרחמים, שמהפכים ממש, ומבינים שמדת הדין שהוא בחינת גבורה הוא ממש בחינת חסד באתכסיא ועל ידי זה גם למעלה נתהפך כו'.

ב. עיין מסכת עירובין יח, א: מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שיתמש בשתי אותיות, שנאמר 'כל הנשמה תהלל יה הללויה'. ובתוס' שם ד"ה כל הנשמה: פר"ח קרי ביה הנשמה בדגש. ובמהרש"א שם על התוס': שנאמר כל הנשמה וגו', כתבו התוספות פר"ח קרי ביה הנשמה בדגש עכ"ל, ר"ל מלשון שממה וחורבן של בית המקדש.

ג. בסיום ספר בראשית בכתב יד זיטומיר נכתב: חסלת ספר בראשית הש"ת זיכנו לקיים ככל הכתוב בו בקדושה ובטהרה אמן כן יהי רצון.

א. די בת עין איז מרמז דא אויף די פסוק יזל מים מדליו (במדבר כד, ז) אז דאס מיינט ס'זאל אראפקומען השפעות טובות פון הימל אויף אונז.

גליליון בת עין

ער איז די מקור החסד פאר אלע וואס קומען אויף די וועלט, וְיִהְיֶה כָּל הַשְּׁפָעוֹת טוֹבוֹת וּמַעֲדָנֵי מֶלֶךְ בְּאַתְגָּלְיָא עַל כָּל הָעוֹלָם און ס'זאל אנפלעקט ווערן אלע גוטע השפעות אפענערהייט אויף די וועלט.

די פשט אין פסוק 'מאשר שמנה לחמו'

וְזֶהוּ מְאֹשֵׁר שְׁמֹנֶה לְחֶמּוֹ און דאס איז פשט אינעם פסוק 'מאשר שמנה לחמו', מְאֹשֵׁר הוּא לְשׁוֹן תְּהִלָּה, די ווארט 'מאשר' איז א לשון פון לויבן, 'שמנה' הוּא אוֹתוּתוֹת 'נְשָׂמָה' די ווארט 'שמנה' איז די אוֹתוּתוֹת 'נשמה', גַם לְשׁוֹן נְשָׂמָה מוֹרָה עַל לְשׁוֹן שְׂמֹמָה וְשִׁמְמוֹן אויך די ווארט 'נשמה' קען מען טייטשען א לשון פון וויסטקייט און פוסטקייט.

הַיֵּינוּ כְּשֶׁהָאָדָם הוּא מְהִלֵּל לְבוֹרָא עוֹלָם בְּרוּךְ הוּא עַל הַנְּשִׂמָה הַמְּסוּרָה בְּיָדוֹ וואס דאס מיינט ווען א מענטש לויבט דעם באשעפער אויף זיין נשמה וואס איז אין באשעפער'ס הענט, אָף עַל פִּי שֶׁהוּא שְׂמֹמָה לְחֶמּוֹ כאטש ס'פעלט אים זיין ברויט, הַיֵּינוּ שֶׁהוּא מְחוֹסֵר לֶחֶם וּמְשַׁאֲלוֹת לְבוֹ דאס מיינט אז ער האט נישט זיין ברויט צום עסן אדער אנדערע הארץ באדערפענישן, אַזִּי דעמאלסט אז ער לויבט דעם באשעפער, וְהוּא יִתֵּן מַעֲדָנֵי מֶלֶךְ די פסוק זאגט אז 'אזא איינער וועט האבען פרוכט וואס איז פאסיג צו זיין שפייז פון א קעניג, הַיֵּינוּ יָכוֹל לִיתֵן וּלְהַשְׁפִּיעַ מַעֲדָנֵי מֶלֶךְ וְכָל הַשְּׁפָעוֹת טוֹבוֹת לְכָל בְּאֵי עוֹלָם אז ער וועט קענען משפיע און אראפברענגען אויף די וועלט השפעות פונעם באשעפער און אלע גוטע זאכען.

אמן כן יהי רצון.

- ב. און אזוי שרייבט אויך דער בת עין אין פרשת חיי שרה ד"ה ואברהם זקן: אז אין א יעדע זאך איז דא די בחינה פון חסד פון השי"ת, און אפילו אין די בחינת דין און טונקלקייט וואס קומט אויף א מענטש איז דא באהאלטען אינדעם א חסד השם, נאר ס'איז באהאלטען, און דערפאר דארף א מענטש באפגעבן א שבח און א לויב פארן באשעפער אפילו אויף די שוועקייטען אזוי ווי ממש ער לויבט אויף די חסד, ווייל באמת איז דאס אויך חסד, און דורך דעם ווערט עס אויך אין הימעל איבערגעדרייט צו חסד.
- ג. אזוי ווי מיר זאגען 'אשרי יושבי ביתך [געלויבט די וואס וואוינען אין דיין הויז].
- ד. דאס מיינט מְאֹשֵׁר אז ער לויבט - שְׂמֹנֶה אויף זיין נשמה.
- ה. און דאס איז פשט שְׂמֹנֶה לְחֶמּוֹ וואס דאס ווארט 'שמנה' קען אויך טייטשען פארוויסט, דאס מיינט ער לויבט אפילו זיין נשמה איז פארוויסט.

כך כותב הבית יוסף הלכות ראש השנה, נודרין לעילוי נשמת הצדיקים כי הם ממליצים על צאצאיהם, דער בת עין האט נישט איבערגלאזט קיין קינדער אבער מיט אייער שטיצע קויפט איר אייך אים איין אלץ א מליץ יושר.

נעמט א חלק אין הפצת הגליון און זייט מנדב לעילוי נשמת אייערע קרובים און נאנטע פאר הערות און מנדב זיין נא לפנות Mechonusa@gmail.com

שבוע זה נתנדב
לזכות הרה"ח ר' יוסף מנחם בן רבקה
והוגתו מרת ריבה בת ריזל מלכה שתחי'
ולזכות יוצאי חלציו
להצלחה בכל העניינים. אמן כן יהי רצון

נתנדב לע"נ
הרה"ק מריבניץ
רבינו חיים זאנוויל ב"ר משה זי"ע
זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן