

באידיש

שיעורי
הרב שמעון
שפיצער
שליט"א

אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין;

די ריכטיגע צוגאנג צו געלט אין אלע אומשטענדן

חובת הלבבות שיעור הבטחון שיעור ל"ד, ב' שמות תשי"פ

חלק ב

בר אבטח

א

עצביהם כסף וזהב; די עבודה זרה פון נאָכלויפן געלט

רדיפת הממון איז פונקט ווי עבודה זרה

מיר געפינען אַ יסוד וואָס שטייט שוין אין די ספרי ראשונים, און נאָכמער ווערט דאָס אַרומגערעדט אין די חסידישע ספרים, אַז דער יצר הרע פון תאוות הממון איז ממש דער זעלבער יצר הרע פון עבודה זרה.

ס'איז דאָ אַ באַקאַנטע ספר אורחות חיים להרא"ש, מיט דברי מוסר וואָס דער הייליגער רא"ש האָט געשריבן אויסגעשטעלט לויט קורצע ענינים.

(אַמאָל איז געווען דער מנהג ביי אַסאַך אידן אַז בשעת ווען מ'האָט געניסן האָט מען געהאַלטן אַפּען און ארחות חיים להרא"ש, כדי צו קענען לערנען אינמיטן די סעודה דברי מוסר פון איינעם פון די ראשונים כמלאכים. היינט איז געוואָרן און אַנדערע סאַרט וועלט; ווען איינער וויל לערנען אינמיטן עסן, הערט ער עפעס. אָבער אַמאָל מען דאָס געלערנט אַסאַך).

אַלענפאַלס, אין אורחות חיים להרא"ש (אות כ"ט) שטייט בזה"ל: 'אל תשים זהב כסלך' - זאָלסט נישט מאַכן פון געלט דיין פאַרזיכערונג, 'כי זאת תחלת עבודה זרה' - ווייל דאָס איז די אָנהויב פון עבודה זרה!

ענליך שטייט אין ספר החיים, פון רבינו חיים ב"ר בצלאל ז"ל, אַ ברודער פון דעם מהר"ל, אין פרק ה', וז"ל: 'כי עכשיו ספו תמו העבודות הזרות אשר היו מימי קדם, וחדשים מקרוב באו, כגון עבודת הכסף והזהב, שגם הוא בכלל עבודה זרה יחשב'.

דער יצה"ר פון עבודה זרה האָט אַ נייע תפקיד

נאָכמער איז ידוע וואָס עס שרייבט הרה"ק רבי אלעזר מליזענסק זי"ע, בן הרה"ק רבי ר' אלימלך זי"ע, אין דעם אגרות הקודש, וואָס איז געדרוקט צום סוף פונעם ספ"ק נועם אלימלך, אַז ער האָט געהערט פון אַ גדול אחד שאמר, אויף דעם וואָס די גמרא (יומא ס"ט, ב) זאָגט אַז די אנשי כנסת הגדולה האָבן געזעהר'גט דעם יצר הרע פון עבודה זרה, וויאָזוי קען מען הרגינען אַ מלאך וואָס איז אַ גוף נקי זך ורוחני?!

דאָס זעלבע איז ווען מען איז רודף אחר הממון, דעמאָלט אַנשטאָט זיך בוטח זיין אויפ'ן רבוש"ע איז מען זיך בוטח אויף זיין געלט. דאָס איז בעצם וואָס דער מענטש טוט!

ס'איז זייער פחד'דיג צו זאָגן ווייל ליידער זענען מיר אַזוי שטאַרק דבוק צו דעם ענין, אָבער דאָס איז די אמת! ווען מ'לויפט נאָך געלט איז מען זיך בוטח בעצים ואבנים. כאילו די געלט וועט אים העלפן זיך און עצה געבן אין לעבן.

תאוות ממון איז אויך אַ חלק פון די נסיונות הדור

און דער פראַבלעם איז אַז מיר טראַכטן נישטאַמאָל איבער דעם גרויסן ממשל וואָס ליגט אין תאוות ממון. ווען מ'רעדט וועגן די נסיונות פון דעם דור וועט מען אַלעמאָל רעדן פון אַנדערע סאַרט נסיונות, געלט איז בכלל נישט קיין נושא. אַנדערע וועלן זיך אפילו וואונדערן: "געלט?! רעדט ביטע פון עפעס אַנדערש, נישט דאָס איז די גרויסע פראַבלעם פון אונזער דור!"

אָבער דער חובת הלבבות איז נישט אַזוי זיכער דערמיט... דער חובת הלבבות זאָגט אונז: אויב וואָלטן מענטשן געווען נאָנט צום אויבערשטן וואָלטן די אַנדערע נסיונות הדור אויך געוואָרן

נאר - שרייבט הרה"ק רבי אלעזר זי"ע - די ריכטיגע פשט איז, אַז מ'האָט מעביר געווען דעם יצר הרע פון זיין פריער'דיגע אומנות. מ'האָט אים נישט גע'הרג'ט, נאָר ער האָט באַקומען אן אַנדערע שליחות. וואָס איז זיין יעצטיגע אומנות? מיר ווייסן דאָך אַז יעדער מלאך האָט אַ תפקיד? נאר מ'האָט אים געגעבן די אומנות פון געלט, צו מבלבל זיין מענטשן, אַז זיי זאָלן נאָכלויפן ממון ועושר. דאָס איז יעצט די שליחות פון דעם יצרא דעבודה זרה, ווייל די תאוה פון געלט איז קרוב לעבודה זרה! עכל"ק.

דאָס הייסט אַז בעצם טוט דער מלאך ווייטער די זעלבע סאַרט אומנות, מ'האָט עס נאר אויסגעביטן אויף אַן אַנדערע סאַרט נוסח אָביסל. ס'איז ווייטער די זעלבע סוגיא פון עבודה זרה.

די שורש פון תאוות הממון איז זיך נישט פאַרלאָזן אויף השי"ת

אַזוי שטייט טאַקע אין אַסאַך ספרים 'הק' פון די תלמידי בעש"ט אַז עבודה זרה מיט רדיפה אחר ממון איז ממש די זעלבע זאַך, און אַז מ'לערנט אין חובת הלבבות זעט מען אַז דאָס האָט אַ פשוט'ע הסבר, ווייל די גאַנצע מהות פון עבודה זרה איז ווען דער מענטש איז זיך בוטח אויף אַנדערע כוחות, אַנשטאָט זיך צו פאַרלאָזן אויפ'ן אויבערשטן.

אגרת הקודש להרה"ק רבי אלעזר מליזענסק זי"ע דפוס ב"מ טעם אלמלך

ארתיות מחכימות

ושמעתי מגדול אחד שאמר, זה היצר הרע של עבודה זרה אנשי כנסת הגדולה הרגו אותו (יומא ס"ט, ב), זהו תמימה גדולה, היאך אפשר להרוג את המלאך שהוא גוף נקי זך ורוחני?
אלא רק שהעבירותו מאומנותו הראשונה. אם כן מה היא אומנותו עתה, הלא כל מלאך נברא לאיזה שליחות? אלא שנותניו לו אומנות הממון, לבלבל בני אדם ברדיפת ממון ועושר, שזהו קרוב לעבודה זרה בעונותינו הרבים.

מסודר! אויב מ'וואָלט אויפגעהערט נאָכלויפן געלט וואָלטן מענטשן יונק געווען זייער חיות פון דעם אויבערשטן, וואָלטן זיי אויטאָמאָטיש נישט געהאַט קיין אַנדערע נסיונות. ווייל ווען מ'איז נאָנט צום רבוש'ע און מ'באַקומט דעם חיות פון אויבן, ווערט מען נישט אַראָפּגעשלעפט. אָבער אויב די חיות קומט חלילה פון אַנדערע מקומות, אודאי ווערט דער גוף נאָכגעשלעפט צו דברים אסורים, ווייל ער איז דאך יונק פון עבודה זרה ממש.

די צוויי תאוות זענען מקושר זה בזה

דערפאַר שטייט טאַקע אין ספרים הק' אַז תאוות ממון און אַנדערע תאוות אסורות זענען פאַרבינדן איינס מיט'ן צווייטן. אַזוי זעט מען ביי בלעם און ביי אַנדערע אַז די צוויי תאוות זענען אַלעמאַל קשור און נאָנט געקניפט און געבינדן. די שורש דערפון איז דאָס זעלבע.

און די הסבר דערצו איז זייער פשוט: ווען דער מענטש וויל זיך באַרואיגן און באַקומען אַביסל חיות אין אַ צייט וואָס ער איז אומעטיג און פאַרלוירן, אויב נעמט ער זיין באַרואיגונג פון דעם מקור החיים, דעמאָלט איז אשוי חלקו, דאָס הייסט געלעבט ריכטיג! אָבער אויב ער נעמט ער זיין רואיגקייט פון אַן אַנדערע מקום, ער באַקומט זיין חיות פון געלט, דעמאָלט ווערט ער חלילה נאָכגעשלעפט אויך צו אַנדערע תאוות.

ווען ס'קומט צו געלט קומט אַרויס די אינערליכע מהות

דאָס איז די סיבה פאַרוואָס חז"ל זאָגן (עירובין סה, ב) 'אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכסו', ווייל דאָרט קענסטו זען וואו דער מענטש האַלט באמת. ווען איינער איז זיך מפלפל אין לערנען איז דאָס

זייער אַ שיינע זאַך, אָבער ס'איז נאָכנישט מעיד אויף זיין אינערליכע מהות. צומאָל קען ער זיין אַ גוטער בעל כשרון, אָבער נישט דאָס איז די זאַך וואו דער מענטש איז ניכר. וויילסט וויסן באמת וואו דער מענטש שטייט? קוק ביי די נושא פון געלט, וועסטו זען אויב ער איז יונק זיין חיות און זיין בטחון פון דעם אויבערשטן, אָדער ער איז תולה בטחונן אין כסף והזהב. דער ענין פון געלט איז פאַרבינדן מיט די טיפסטע חלקים פון דעם נפש:

דער חובת הלבבות שטעלט אונז אַראָפּ דעם כלל: **דו ווילסט זיין אַן ערליכער איד! אַן קיין בטחון וועסטו נישט קענען אַנקומען דערצו!** סיי אויב דו וועסט האָבן געלט און סיי אויב דו וועסט נישט האָבן קיין געלט איז די ערשטע און וויכטיגסטע זאַך, צו האָבן בטחון אין השי"ת.

וטהר ליבנו; אין אַ אידישע שופלאַד - אַסאך געלט, אין אַ אידישע האַרץ - קיין גראַשן

די ריכטיגע בליק אויף געלט

וועט אַ מענטש פרעגן: למעשה דאָרף מען האָבן פרנסה, מ'דאָרף דאך אויסהאַלטן אַ אידישע שטוב, ס'איז דאך דאָ אַזויפיל צרכים וואָס פאַדערן אַז מ'זאָל האָבן אַ שפע?!

הערט אַ וואָרט פון הגה"צ רבי שמעון'לע זעליכאווער זצ"ל, וואָס שטייט אין זיין ספר 'נהרי אש' (אות רכ"ז): ווען מ'רעדט וועגן תאוות הממון, איז נישט די כוונה אַז מ'זאָל נישט האָבן קיין געלט, אַ איד דאָרף דאך האָבן פרנסה. "אין אַ אידישע שופלאַד זאָל זיין אַסאך געלט, אין אַ אידישע האַרץ טאָר נישט זיין קיין גראַשן".

דער צדיק האָט מיט איין שורה אונז באַלאַכטן די אויגן צו ריכטיג פאַרשטיין פשט אין דעם חובת הלבבות: **ווער האָט דאָ בכלל גערעדט וועגן נישט האָבן געלט?** דו קענסט האָבן געלט געזונטערהייט! קענסט האָבן לעבן אַ חיי עוני מיט אַרימקייט! מ'רעדט נאר וועגן דאָס האַרץ פון דעם מענטש, אויף וואָס פאַרלאַזטו זיך?!

מיר זענען דאך מתפלל אַלעמאַל אַז מ'זאָל נישט דאָרפן אַנקומען לידי מתנת בשר ודם, גדול הנהגה מיגיע כפו יותר מירא שמים. אודאי דארף אַ איד האָבן אַלע צרכים מיט אַ גרויסע הרחבה, ווייל דקדוקי עניות קען אַרויסנעמען דעם מענטש פון זיין גאַנצן ישוב הדעת, ס'איז זייער שווער אַזוי צו לערנען און דאווענען.

די באַנק אַקאָנט פול, און דאָס האַרץ ליידיג פון געלט

דער הייליגער רבי פון לובלין זי"ע האָט גע'פועלט'ט אַז אידן זאלן האָבן רענצלעך מיט געלט. הרה"ק רבי ר' מענדלע מרימאנוב זי"ע האָט 22 יאָר געזאָגט תורה אויף פרשת המן אַז ס'זאָל זיין אַ שפע פאַר אידישע קינדער. האָבן זיי דען חלילה געוואָלט אַז מ'זאָל נכשל ווערן מיט די עבודה זרה פון געלט? אודאי נישט! אין אַ אידישע שופלאַד דאָרף זיין אַסאך געלט!

היינט צוטאָגס איז שוין כמעט נישט אין באַנוץ

קיין קעש געלט, דאָרף מען זאָגן דעם נוסח אַביסל אַנדערש אַז אין אידישע באַנק אַקאָנטס זאָל זיין אַסאך געלט. די גאַנצע רעיון פון בטחון איז נאָר אַז דאָס האַרץ זאָל זיין ליידיג פון געלט! אַ איד דארף אַרבעטן אַ גרויסע עבודה דאָס אַרויסצונעמען פון זיין האַרץ. דער בעל בטחון האָט נישט קיין גראַשן אין זיין האַרץ.

בטחון ברענגט בלויז נאָך שפע

און אדרבה ואדרבה: וויפיל מער דו וועסט אַרויסנעמען דאָס געלט פון דיין האַרץ, אַזויפיל מער וועט דיין שופלאַד, און דיין באַנק אַקאָנט, ווערן אַנגעפולט מיט געלט! אַזוי האָט דער אויבערשטער באַשאַפן די וועלט, אַז ווילאָנג דאָס האַרץ איז פול מיט געלט קען ער נישט זיין דבוק צום אויבערשטן און דעמאָלט האָט דער מענטש אַליין פאַרמאָכט זיין ציגור פון שפע, דאָס געלט קען נישט אַנקומען אין זיין אַקאָנט.

זאָגט אונז דער חובת הלבבות: **טו זיך אַליין אַ טובה, און זיי דיך בוטה בהשי"ת.** אַרבעט אויף דיין האַרץ צו האָבן בטחון, דעמאָלט וועסטו האָבן אַ שפע און וועסט קענען מסדר זיין דאָס גאַנצע לעבן מיט אַן הרחבת הדעת! דו דאָרפסט כאַפן און פאַרשטיין אַז דו קענסט נישט זיין קיין ריכטיגער איד אַן זיין אַ בעל בטחון, און נישט בלויז ווייל אַן קיין בטחון וועסטו זיין שקוע אין תאוות ממון, נאר ווייל אַן קיין בטחון וועסטו נישט האָבן מיט וואָס חתונה צו מאַכן דינע קינדער!

אַרבעט אויף בטחון טאַקע וויבאַלד דו דאָרפסט האָבן געלט

שטייט אַ איד און טענה'ט: פאַרצייל מיר נישט יעצט די אַלע חובת הלבבות שיעורים, דו ווייסט אַז כ'דאָרף חתונה מאַכן בקרוב? איך מוז לויפן צו דער אַרבעט, כ'וועל ארויפשאַרן די אַרבל און טון וואָס מ'דאָרף. ס'איז דאך דאָ אַ חיוב פון השתדלות...

זאָגט אים דער חובת הלבבות: צדיק! דו קענסט נישט אַזוי טון, ווייל דו דאָרפסט דאך חתונה מאַכן די קינדער! אויב דו וועסט נישט האָבן קיין בטחון וועסטו דאך נישט האָבן קיין שפע! לויף אַוועק פון

די נאַרישע מחשבות, טויש דיין האַרץ! דו דאָרפסט דאך האָבן געלט, אַז דו וועסט איבערבייטן דיין האַרץ וועסטו האָבן אַלע צרכים און דו וועסט קענען דינען השי"ת ווי ס'דאָרף צו זיין, מיט אַ לב פנוי.

ווען מיר זענען מתפלל 'וטהר ליבנו לעבדך באמת', וואָס האָבן מיר דעמאָלט אינזיין? געווענליך טראַכט מען גלייך וועגן קדושה, אָדער וועגן פניות בעבודת ה'. אָבער באמת דאָרפן מיר דאך האָבן אַ גרויסע שטיקל זיף צו אויסרייניגן דאָס האַרץ וואָס איז אַנגעלייגט מיט געלט. ס'איז נישט שייך צו דינען ריכטיג דעם אויבערשטן ווען דאָס האַרץ איז אַנגעפולט מיט אַזאַ עבודה זרה.

די ערשטע כלל: חזר זיך איין מחשבות פון בטחון

אַלזאָ וואָס איז טאַקע די עצה וויאָזוי צו אַרבעטן אויפ'ן האַרץ ריכטיג? ס'איז זיכער אַז די מהלך איז נישט אַז מ'זאָל אויפ'הערן אַרבעטן פאר פרנסה. דאָס איז דאך די פאַרקערטע פון אַלעס וואָס דער חובת הלבבות האָט גערעדט. ווען איינער לאָזט זיך נאָך פון זיין נאַרמאַלע השתדלות מיינט דאָס אַז ער האָט בכלל נישט געכאַפט די נקודה פון בטחון.

וואָס איז יאָ די עבודה?! די ערשטע כלל איז מ'דאָרף פשוט לערנען חובת הלבבות, און חזר'ן מחשבות פון אמונה, וואָס זאָל מחזק זיין דעם מענטש אין דעם ריכטיגן צוגאַנג. דער מח זאל משפיע זיין פאַר'ן האַרץ, מח שליט על הלב.

די צווייטע כלל: האדם נפעל כפי פעולותיו

אָבער דאָס איז נאָכנישט ענוג, ווייל מיר געפינען זיך אין אַן עולם העש"י, און דאָס האַרץ ווערט זייער שטאַרק נשפע אויך פון די עשיות וואָס מיר טוען. דער אויבערשטער האָט אַזוי אויסגעשטעלט אַז דער מענטש מוז טון פעולות, ווי דער ספר החינוך זאָגט: 'האדם נפעל כפי פעולותיו ואחרי הפעולות נמשכים הלבבות.'

דו ווילסט דיין האַרץ זאָל זיין ריין פון געלט? דו ווילסט אַז ס'זאָל זיין אַ ריכטיגע וטהר ליבנו לעבדך באמת?! מוזטו אויך טון פעולות וואָס זאָל משפיע

ועל דרך זה פירוש הגמרא (יב"ט 1) הוואה שנכסיו מתמוטטין יעשה מהן צדקה. ולכאורה אינו מובן לעיני השכל דמה נשתנה מצוה זה מכל שאר מצוות שבתורה.

והענין יובן, שהתורה מלמדת לאדם דרך הנכונה לעבודתו יתברך שמו, כשהאדם שם בטחונו באיזה דבר מוטבת עולם הזה הוא מראה כאילו אותו דבר יש לו חס ושלום כח להפעיל זולת הבורא ברוך הוא, ממילא נפסק מזה הדבר דביקות ושפע של הבורא ברוך הוא.

וזה ששמעתי ממורי הגאון בוצינא קדישא המפורסם מוה' דוב בער זלה"ה מ"מ ד'ק' מעוריש, פירוש וימלוך וימת. כיון ששם אדם הבטחון באיזה דבר הוא ממליך אותו הדבר על עצמו ונפסק הבטחון ממנו יתברך שמו. לכן נגרע פרנסתו ממנו וזהו וימת. אך אל ה' לבדו ישם בטחונו, ויבטחון במעשיו שכל דבר אין בו כח זולת הבורא יתברך שמו, אזי מדבק ומקשר כל ענינו בהבורא יתברך שמו, והוא יתברך שמו מקור כל הברכות ומקור חיים אזי שורה בכל מעשיו וענינו כל הברכות והשפע, כי הוא מדבק כל הדברים באין סוף.

והנה בראות האדם שנכסיו מתמוטטין, העצה הנכונה שיעשה מהן צדקה. ביאור הדבר, כשמפור מעותיו בנדיבת לב נמצא מראה בפועל שאינו שם בטחונו כמעותיו, ואורכה שם בטחונו בהשם יתברך, וכשהוא מתדבק בו יתברך שמו אזי מתדבק ומתקשר בו יתברך שמו כל עשייתו ורכישו והוא באין סוף, ומכאן זה שורה הברכה ובכל אשר יפנה יצליח ויתרבה נכסיו עד מאוד. ומשום הכי צדקו בדבריהם שאמרו יעשה מהן צדקה.

וזה שאמר הפסוק (משלי י"א כד) "יש מפור" ועושה צדקות בנדיבת לבו המהור עיקר בטחונו בהבורא יתברך שמו, "ונוסף עוד", והוא מקור כל הברכות, לכן יתברך האדם וניתוסף לו עוד ברכה ושפע.

זיין אויף דיין הארץ, וועלכע סאָרט פעולות? אויף דעם האָבן מיר אַ גמרא, מיט אַ שטיקל פון ספּה"ק קדושת לוי וואָס איז אונז מסביר די גמרא.

אוועקטיילן דאָס געלט איז אַ פעולה פון בטחון

חז"ל זאָגן אין מסכת גיטין (א. ה.): "אם רואה אדם שמוזנותיו מצומצמין, יעשה מהן צדקה". - אויב אַ מענטש זעט אַז זיין פרנסה איז מצומצם, זאָל ער נעמען דאָס ביסל געלט וואָס ער האָט יאָ, און ער זאָל דאָס אַוועקגעבן פאר צדקה. יאָ יאָ, כאַפּ און דיין געלט מיט ביידע הענט און טייל עס אויס פאַר צדקה, דאָס גייט דיך העלפן!

פאַרוואָס טאַקע?? זאָגט דער הייליגער קדושת לוי (פירוש אגרות) - וואָס איז פון אונזערע גרויסע רבי'ס אין דער סוגיא פון בטחון, און גאָר אַסאָך יסודות פון בטחון איז מבואר בדבריו הק' - אַז דער חשבון איז זייער פשוט: ווען אַ איד איז מפור זיין געלט מיט אַ נדיבת הלב, טוט ער יעצט אַ פעולה צו ווייזן אַז ער איז זיך נישט בוטח אין דעם געלט. ער דאַרף האָבן מער רחבות אָבער ער גיבט אַוועק זיין געלט, היפּף השכל, ווייל ער גלייבט אַז איך דאַרף נישט האָבן מיין געלט כדי צו באַקומען מיין ישועה.

דער מענטש טוט אַ פעולה פון בטחון און דורכדעם איז ער זיך מדבק צום אויבערשטן. און אַז ער איז דבוק צו השי"ת קומט דעמאָלט אַריין אַ ברכה, ובכל אשר יפנה יצליח ויתרבה נכסיו עד

מענטש איז מפור זיין געלט מיט אַ בטחון אין השי"ת, איז דאָס אַליין די מקור פון אַלע ברכות און ער וועט געבענטש ווערן מיט ברכה און שפע.

מאוד! מיט דעם יסוד טייטשט דער קדושת לוי דעם פסוק אין משלי (א. כד): "יש מפור ונוסף עוד" - ווען אַ

אחרי הפעולות נמשכים הלבבות; דער בעל בטחון בלייבט רואיג ווען ער דאַרף שפענדן געלט פאר אומגעראַכטענע הוצאות

אַבער דאָס איז נישט צופיל מעלה ומוריד. יעצט טו אַ פעולה וואָס זאָל אַריינלייגן אין דיין האַרץ אַז דו פאַרלאָזט זיך נישט אויף דיין געלט.

יעדער איז אַ 'בעל ממון' צו אַ געוויסע שטאַפל

דער חובת הלבבות דערמאָנט דאָ אין דער הקדמה, אַז בטחון איז אויך נוגע פאַר איינעם וואָס איז אַ 'בעל ממון'. 'אם הוא בעל ממון ימהר להוציא חובות האַלקים וחובות בני אדם מממונו בנפש חפצה ורוח נדיבה' - די בטחון העלפט אים אַז ער זאָל מסכים זיין צו אַרויסגעבן זיין געלט מיט אַ רואיגן געמיט.

באמת איז יעדער מענטש אַ 'בעל ממון' אין אַ געוויסן הינזיכט, ווען ס'קומט צו זיינע זאַכן. ער האָט טאַקע חובות און ער לעבט בצמצום, אָבער אויב דאַרף מען אַמאָל פאַרן אויף וואַקאַציע, אָדער קויפן אַ נייעם שטרײַמל, טרעפט ער שוין דאָס געלט דערפאַר. ווידער אום דוקא ווען ס'קומט צו די צרכים פון די בני בית, דעמאָלט איז ער מצמצם, און יעדער אין שטוב כאַפט פון אים פאַרוואָס מ'האָט געקויפט אַזוי ברייט...

דער פראַבלעם ווען מ'איז זיך בוטח אין דאָס ביסל געלט

למעשה פירסטו דאך אַ שטיקל בודזשעט פאר די טאָג טעגליכע הוצאות. ס'איז נישט פשוט אַז ס'איז ממש גאַרנישט דאָ פון וואו צו נעמען. בסך הכל האַלטסטו נישט דערביי יעצט צו אַוועקגעבן

זיי צעברעכן צומאָל בשוגג חפצים. דאָס איז דער מציאות.

אַצינד, איז דען דאָ אַ ספק צי מ'דאַרף אים קויפן נייע ברילן?? ניין, ס'איז נישט קיין ספק. די סיבה אויף דיין אויפברויז איז נישט ווייל דו ווילסט אים מחנך זיין. והא ראי' אַז ווען די אַלע דריי בקשות וואָלטן נישט געקומען אין די זעלבע האַלבע שעה וואָלטו נישט געמאַכט אַזאַ עסק דערפון. די איינציגע סיבה פאַרוואָס דו ביסט אַזוי פאַרלוירן געוואָרן איז ווייל ס'איז 'מוזנותיו מצומצמים' און דו קענסט נישט פועלן ביי זיך אַז ענדליך ווען דו האסט שוין באַקומען די פאר פרוטות דאַרפסטו אַלעס אַוועקגעבן.

געב דאָס געלט מיט אַ שמייכל

כ'האָב אייך נייעס: קיינער האָט נישט קיין טענות אויף דיר. מ'פאַרשטייט אַז דו ביסט אַ מענטש, אַ בשר ודם, וואָס שפּירט אַנגעוויזן אויף זיין געלט. אָבער מ'זאָגט דיר בלויז אַ גוטע עצה וואָס חז"ל געבן אונז. ווייסט וואָס די עצה איז?? נעם אַרויס דאָס געלט און זאָג נישט קיין וואָרט! "אם רואה אדם שמוזנותיו מצומצמין, יעשה מהן צדקה".

געב דאָס געלט פאַרן קינד און זאָג מיט אַ שמייכל: "מ'גייט דיך א"ה קויפן נייע ברילן וואָס וועט זיין שטאַרקער און בעסער ווי דאָס וואָס דו האסט געהאַט". אויב דו ווילסט אים מחנך זיין, קען מען רעדן דערוועגן מאַרגן. שוין אַפּגערעדט אַז בדרך כלל איז דאָס ניטאַמאָל געווען זיין שולד,

אַ מעשה מיט צעבראַכענע ברילן פון אַ ווילד קינד...

דער יסוד פונעם קדושת לוי דאַרף מען נעמען אַ טריט ווייטער, אַז דאָס איז נישט בלויז נוגע ביי צדקה, נאר יעדעס מאָל וואָס ס'קומט אונטער אַ הוצאה פון געלט זאָל מען דאָס געבן מיט אַ ברייטע הארץ, וואוּסנדיג אַז איך פאַרלאָז זיך נישט אויף מיין געלט.

צום ביישפּיל: אַ יונגערמאַן האָט ענדליך באַקומען אַ שטיקל סכום פון געלט, וואָס ער קלערט אַז דאָס וועט אים געבן אַביסל הרחבה אויף די קומענדיגע טעג. אָבער דאָן קומט אַהיים זיין קינד פון חדר מיט אַ מודעה אַז יעדער דארף ברענגען צוואַנציג דאָלער פאר אַ מתנה; ס'גייט נישט דורך עטליכע מינוט און זיין בני בית זאָגט אים אַז מ'דאַרף האָבן געלט צו קויפן אַ נייע פאר שיד; און אַביסל שפעטער קומט אַהיים נאָך אַ קינד און פאַרציילט אַז ער האָט זיך צעוויילדעוועט אין חדר און זיינע ברילן האָבן זיך צעבראַכן...

אַצינד גייט דער טאַטע שוין אינגאַנצן אַרויס פון די כלים. ס'איז 'בכיסו ובכעסו' מיט אַלע מפרשים... "וואו איז דיין אחריות?? קענסט נישט אַכטונג געבן?? כ'האָב דיר ממש לעצטנס געקויפט נייע גלעזער??!"

די פאַרלוירנדיקייט קומט פון אַ חסרון אין בטחון

לאַמיר פאַרשטיין וואָס דאָ האָט פאַסירט: דאָס וונגעלע איז אַ קינד, און קינדער זענען ווילד און

צדיקים זענען געווען אזוי ווייט פון געלט

פשוט'ע מענטשן וואָס זענען ליידער מקושר צו געלט קענען אַמאָל זיך וואונדערן: "ווי פאָסט עס אויף אַזאַ צדיק אַז ער זאָל האָבן געלט?" דאָס איז דאָך אַזוי נאַריש! דו ווייסט פאַרוואָס דער צדיק האָט געהאַט געלט?! ווייל ער איז נישט געווען דבוק צום געלט. ער האָט געשעפט זיין חיות פון דעם אויבערשטן און אויטאָמאַטיש איז זיין צינור השפּע געווען ברייט אָפּן.

אַ מענטש וואָס איז נישט דבוק צו געלט האָט אַ חיים טובים, סיי בגשמיות און סיי ברוחניות. אָבער דאָס איז אַן ערנסטע עבודת החיים אַז מיזאָל זיך טאַקע אָפּרייסן דערפון און מיזאָל נישט זיין מקושר צום געלט. דערפאַר איז געווען צדיקים, אַזוויי דער הייליגער צאַנזער רב זי"ע, וואָס האָבן זיכער געמאַכט אַז ס'בלייבט נישט קיין פּרוטה אין שטוב ביינאַכט, ווייל זיי האָבן חושש געווען טאַמער ס'וועט בלייבן אַ פּרוטה איבערנאַכט קענען זיי חלילה זיך בוטח זיין אויף דער פּרוטה, ליבערשט האָבן זיי געוואָלט אָנהויבן פּריש יעדן טאַג מיט אַ גענצליכע בטחון בלויז אין דעם רבוש"ע. זיי זענען אַנטלאָפּן פון דאָס מינדעסטע שייכות פון דביקות צו געלט.

מיר זענען אודאי נישט אויף דער הויכער מדרגה פון צדיקי אמת, אָבער מיטאַרף כאָטש וויסן דעם אמת און פרובירן גיין אויף דעם וועג, זיך אַביסל אפצושטעפענען און נישט זיין אַזוי דבוק צום ענין פון געלט. דער חובת הלבבות זאָגט אונז דאָ אין דער פתיחה פון שער הבטחון: ס'קומט גוטע צייטן, דו לערן און חזר נאר בטחון, וועט אַלעס אַריינפאַלן אין פלאַץ בעז"ה!

אפילו נישט איין צו איינצוימען די מאכלים פון דעם סעודת שבת.

דאָס איז דער ריכטיגער וועג פון אַ בעל בטחון! פון איין זייט טוט ער נישט קיין איבריגע השתדלות פאר געלט, און פון דער צווייטער זייט איז ער ברייט מיט געלט ווען ס'קומט צו הוצאות וואָס דער רצון ה' איז אַז מ'דאַרף דאָס צאָלן. אַ איד וואָס לעבט אַזוי וועט אַלעמאָל בלייבן מיט זיין בטחון! אפילו ווען ער וועט געבענטשט ווערן מיט ברכה ושפע אַדאַנק זיין בטחון, וועט זיין האַרץ אָבער נישט זיין דבוק צו דאָס געלט, נאָר ער וועט שטענדיג געדענקן אַז בלויז דער רבוש"ע גיבט אים אַלע זיינע צרכים.

צוויי סאַרט הנהגות ביי צדיקים

ביי צדיקים אין אַלע דורות האָט מען געזען צוויי סאַרט הנהגות אין דעם ענין פון געלט. צום ביישפּיל איז געווען דער סטרעליסקער דרך, וואו אַלע חסידים זענען געווען עניים ואביונים און ווען הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע האָט זיי אַמאָל געזאָגט אַז זיי קענען יעצט פּועל'ן וואָס זיי ווילן, האָט קיינער נישט געבעטן קיין פרנסה, נאר אַז זיי ווילן בעסער שפּירן אַ טעם אין 'ברוך שאמר'. דאָס איז זיי געווען אַסאַך וויכטיגער ווי געלט.

לאידך גיסא איז געווען אַן אַנדערע דרך פון צדיקים וואָס האָבן יאָ געהאַט אַ גרויסע עשירות, ווי מיר געפינען שוין ביי רבינו הקדוש מסדר המשניות, אָבער די צד השוה ביי אַלע צדיקים איז געווען אַז זיי האָבן נישט געהאַט קיין שום דביקות אין דאָס געלט!

דאָס געלט, ווייל דו האסט נישט גענומען אין חשבון אַז ס'גייט דיך אונטערקומען די פּרישע הוצאה, און דערפאַר ווערט דער מענטש אויפגערעגט, ווייל ער האָט בטחון אין דאָס ביסל געלט וואָס ער האָט יאָ, און קען זיך נישט געזעגענען דערפון.

זאָגט דער חובת הלבבות אַז איינער וואָס איז אַ בעל בטחון וועט אויסגעבן דאָס געלט מיט אַ נפש חפצה ורוח נדיבה, און די פעולה וועט מאַכן אַז ס'זאָל זיין 'האדם נפעל כפי פעולותיו', ער וועט זיין רואיג אויך במחשבה און בלב, מיט אַ בטחון אין דעם אויבערשטן, נישט אין זיין געלט.

דער בעל בטחון איז נישט מצמצם ביי וויכטיגע הוצאות

דאָס איז נוגע אויך ביי אַ יונגעראַן וואָס מוטשעט זיך צו ענדיגן דעם חודש, ווייל ער וויל בלייבן אין כולל נאָך אַ יאָר. ער פרובירט וויפּיל ער קען צו שטופן אַז ער זאָל נאָך אַביסל קענען לערנען. און ס'קומט פון אַן אמת'ע ריינע פּלאַץ. אָבער דער בעל בטחון נעמט דאָס ביסל געלט וואָס ער האָט יאָ און ער גיבט דאָס פאר די בני בית אַז זי זאָל עפעס קויפּן לכבוד יו"ט, ווי שטייט אין שו"ע, צו אַריינברענגען אַ שמחה אין שטוב און ער זאָגט אַן: "דאָסמאָל זיי נישט מצמצם! איך וויל אַז מיזאָל זיין צופרידן. פאר מיין טובה בעט איך דיך אַז זאָלסט קויפּן אַביסל ברייטער, אַז ס'זאָל זיין!"

שוין אָפּגערעדט אַז ווען ס'קומט אַן ערב שבת טוט ער נישט חלילה קיין נאַרישקייט נישט צו קויפּן די געווענליכע מאכלי שבת בלויז וויבאַלד די וואָך איז ער שטאַרק מצומצם מיט געלט. ס'פאַלט אים

חלק ב

א

אף חכמתי עמדה לי; זיך אַרויס'גנב'ן צום לערנען אפילו ווען מ'איז זייער אַנגעשטרענגט

קבע מיינט אויך 'כאַפּן'

נאָכ'ן לערנען דעם מדרש רבה פון אָנהויב פרשת תרומה, אַז כביכול דער רבוש"ע אַליין פאַרקויפט זיך צוזאַמען מיט דער תורה פאַר אידישע קינדער, לאָמיר צווענדיגן מיט דעם אויספיר פון ספר 'תפארת ישראל' אויף משניות, ביי דער משנה פון 'עשה תורתך קבע' (אבות פ"א, מ"ט), וואָס מיר האָבן געלערנט אין די פּריערדיגע שיעורים, וואו ער שמועסט אויס די פינף כללים פון קביעות עתים לתורה.

דער פינפטער כלל זאָגט דער תפארת ישראל: "החמישי, ואפשר עוד דכלל תנא במילת קבע לשון חטיפה, כמו היקבע אדם אלוקים". די פשוט'ע פשט פון 'קבע' איז צו אָנהאַלטן אַ 'קביעות', אָבער 'קבע' קען אויך האָבן אַן אַנדערע אָפּטייטש; ס'קען מיינען 'כאַפּן', ווי די גמרא זאָגט אין מסכת ראש השנה (כו.) אַז אַמאָל איז איינער געקומען צו דעם אמורא לוי און אים געזאָגט: 'קבען פּלניא'. אָבער לוי האָט נישט

הבא לטהר מסייען לוי" - דער מענטש דאַרף דערפאַר זיך אַרויס'גנב'ן פון אַלע זיינע פּילע טרדות און גיין צו אַ רואיגע ווינקל וואו ס'איז נישט דאָ קיין ביטולים.

דער שוואַגער וואָס איז נעלם געוואָרן אינמיטן דער חתונה...

דער תפארת ישראל רעדט דאָ וועגן אַוועקלויפּן פון טרדות און ביטולים. אין אַנדערע ספרים (שערי תשובה' (א"ח סימן קנ"ב) בשם הגה"ק בעל ה'הפלאה' זצ"ל) שטייט דעם זעלבן טייטש אַז 'קביעות עתים' מיינט אַז מ'דאַרף זיך אַראָפּכאַפּן צייט פאַר'ן לערנען. מען מוז גנב'ן פון דער אייגענער צייט כדי צו קענען אָנהאַלטן דעם קביעות עתים.

אַמאָל קען מען באַמערקן ביי אַ משפּחה שמחה אַז איינער פון די שוואַגערס איז נעלם געוואָרן אינמיטן די סעודה, און אינמיטן טאַנצן איז ער צוריק נולד געוואָרן אין זאָל... קיינער ווייסט נישט וואו ער איז אַהינגעקומען. ער האָט פשוט געענדיגט זיינע סדרים

פאַרשטאַנען וואָס ער מיינט צו זאָגן, ביז די חכמים אין בית המדרש האָבן אים ערקלערט אַז דער מענטש זאָגט אַז איינער האָט אים באַגנב'ט און ער נוצט דאָס וואָרט 'קבע', וואָס איז די זעלבע לשון פון דעם פסוק (מלאכי ג, ח) 'היקבע אדם אלוקים'.

גנב'ע זיך אַרויס פון אַלע טרדות צו גיין לערנען

און דער תפארת ישראל איז מסביר; ווי קומט אַריין 'כאַפּן' לגבי קביעות עתים לתורה? "ורוצה לומר, מדצרכי הגוף מרובים, לכן דבר רגיל הוא שכשישב ללמוד, יזמנו לפניו ביטולים" - וויבאַלד ס'איז דאָך באמת דאָ אַזויפּיל צרכים, דער מענטש האָט אַסאַך טרדות וואָס ער מוז מסדר זיין, דעריבער איז זייער אַ נאָרמאַלע זאָך אַז ווען ער זעצט זיך לערנען קומט אים אונטער ביטולים וואָס ער דאַרף ערלעדיגן.

"לכן יחטוף את עצמו בחזקה מבין המון טרדותיו וילך למקום צנוע שאי אפשר לבוא שם עליו ביטולים

פון תורה. וואָס האָט ער געקענט טון?! **ער מוז דאָך האָבן זיין שיעור פון תורה!** דאָס איז זיין לעבן! ער האָט נישט געהאַט קיין ברירה נאר צו אַרײַנכאַפּן און באַגנבן פון זיין צײַט, ווייל אויב נישט, איז אַלעמאַל דאָ אַ תירוץ פאַרוואָס יעצט קען מען נישט לערנען. ווי דער תפארת ישראל זאָגט, אַז ס׳איז באמת פאַרהאַן אַזויפיל זאַכן אויף אַ מענטש׳נס קאָפּ און דערפאַר איז נישטאָ קיין אַנדערע אויסוועג נאר צו גנבן פון אַנדערע וויכטיגע זאַכן, אַמאָל דאַרף מען אַראָפּכאַפּן פון דעם שלאָף, אַמאָל פון טרודות, און זיך זעצן לערנען.

תורה וואָס קומט אן שווער איז אַ ספּעציעלע מתנה

אַט די נקודה, אז מ'דאַרף אַראָפּכאַפּן צײַט און אַלע אומשטענדן, איז בעצם דער גרויסער יסוד וואָס חז"ל לערנען אונז: (ילקוט שמעוני קהלת רמז תתקסח): **"תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי"**. ווען ס'קומט נישט אָן גרינג פאַרן מענטש און ער רײסט פון זיך כדי צו לערנען גײט די תורה אַרײַן זײער טיף בײַ אים. דאָס האָט צוטון מיט דעם 'איכות', **לפום צערא - אנרא**. וואָס איז די אגרא? די שכר איז אַז די תורה ווערט באמת איינגעקריצט אין דעם מענטש!

דער אויבערשטער ווייסט דאָך ווי שווער ס'איז געווען פאַר אים, און דער רבוש"ע זאָגט: "די תורה איז אַזוויי אַ קנין, אויב דו לײגסט זיך אַרײַן אין תורה טראָצדעם וואָס ס'איז דיר אַנגעקומען שווער צו זיצן און לערנען, וועסטו אַסאך שטאַרקער קונה זיין די קדושה פון תורה".

דאָס איז אײנס פון די וויכטיגסטע יסודות וואָס אַ מענטש דאַרף אַלעמאַל חזרין און געדענקן. **ער זאָל פאַרשטיין אַז ווען דאָס לערנען קומט אן שווער, איז דאָס אַ מתנה!**

דורך התעצמות בתורה וועסטו טרעפן דעם רבוש"ע

דער אור החיים הק' ביי די פרשה פון קבלת

התורה אויפן פסוק 'בחדש השלישי זאָגט אַז די ערשטע יסוד וואָס פאַדערט זיך צו קענען מצליח זיין אין תורה איז צו האָבן 'התעצמות', מ'זאָל זיך מתייערע זיין בעסק התורה און לוחם זיין קעגן די עצלות אפילו ווען ס'קומט אן שווער.

מ'קען לערנען דעם שטיקל אור החיים הק' אויבערפלעכליך, אַז מ'דאַרף זיך פלאַגן אויף לערנען, אָבער מען כאַפט נישט אַז דאָ ליגט אַ טיפער יסוד, אַז דו דאַרפסט אַנקומען צום דעם רבוש"ע וואָס ליגט באַהאַלטן אין דער תורה!

דער אור החיים הק' זאָגט נישט אַז מ'דאַרף זיך אַנשטרענגען ווייל אויב דו וועסט זיין עצלן וועסטו קײנמאַל נישט פאַרשטיין דאָס לערנען, און אויב דו וועסט האָבן ביטולים וועסטו קײנמאַל נישט לערנען. **דאָ שטייט עפעס אַסאך טיפער אין דעם אור החיים הק':** ווען מיר לערנען תורה זוכן מיר דאָך דעם רבוש"ע וואָס ליגט אין דער תורה. **דער אויבערשטער אַלײן האָט זיך פאַרקויפט צוזאַמען מיט זיין תורה.** און ווען מ'דאַרף זיך אַנשטרענגען צו גײן לערנען טרעפט מען דעם רבוש"ע וואָס ליגט באַהאַלטן אין דער תורה.

דוקא ווען ס'איז שווער באַקומט מען דעם אור התורה

אויב אַ מענטש לערנט און ס'קומט אים אן גרינג, דעמאָלט גײט נישט אַרײַן אין אים ענוג שטאַרק דער חלק פון אלוקות, ווייל ער לערנט בלויז דעם לבוש פון דער תורה.

דוקא אַזאַ אײנער וואָס ס'איז אים שווער און ער איז לוחם מיט זיך אַליינס כדי צו לערנען, אפילו אויב בכמות איז זיין לערנען ווייניג צײַט, אָבער באיכות האָט עס אים געקאָסט און אמת'ע גייעה בינו לבין קונו, ס'איז אים געווען שווער יעצט זיך צו זעצן לערנען; זיין האַרץ האָט אים געצויגן צו גיין ערלעדיג אַנדערע זאַכן; ער האָט נישט געהאַט קיין נערווען צום לערנען, און ער האָט זיך געקריגט מיט

זיך: "איך גיי יעצט יאָ לערנען!". **אַזאַ סאָרט לערנען איז אונז משפיע די פנימיות פון דער תורה!**

דער מענטש באַקומט דעם אור וואָס ליגט אין די תורה, און דאָס ברענגט אַז מ'זאָל זוכה זיין אָן קיין גבול צו די כסף והבה, די שדות וכרמים, און אַלע גוטע זאַכן וואָס ליגט באַהאַלטן אין תורה. עס ברענגט אַ מוראדיגע שײן פון קדושת התורה אויפן מענטש. **טאַקע וויבאַלד ס'איז געווען אַ תורה שלמדתי באף!** דערפאַר מוז אַמאָל זיין אַזאַ סאָרט 'קבעת עתים לתורה', פון זיך אַלײן באַגנבן צײַט ווען מ'איז אַנגעשטרענגט.

דאָס חשיבות פון זיך אַוועקרייטן און גיין לערנען

אַ געווענליכער מענטש, וואָס איז טרוד על המח"י ועל הכלכלה, און האָט ב"ה אַ משפחה, און האָט ב"ה שמחות פון קרובים וידידים, מיט אַלע ערליי טרודות פון פאַרשידענע זאַכן וואָס קומען כסדר אַרױף, לויפט ביי אים דורך אין מח מינימום אײנמאַל אַ וואָך: "איך מײן אַז הײנט גיי איך נישט קענען קומען צום שיעור". דאָס איז לכה"פ אײנמאַל אַ וואָך, און אַסאך מאָל נאָכמער ווי דעם.

אַסאך מאָל טראַכט דער מענטש: "איך זעה נישט אַז ס'גײט קענען בכלל אַרבעט הײנט דאָס לערנען". ער האָט נאָר אַ ספק צי ער זאָל אַנרופן זיין חברותא אַ שעה אַרום ווען ס'איז שוין זיכער אַז ער גײט נישט קענען אַנקומען, אָדער זאָל ער דאָס שוין יעצט מודיע זיין, אַז ס'גײט זיך נישט אויסאַרבעטן הײנט...

אָבער אויב דער מענטש זאָגט צו זיך אַלײן: **"לאָמיר זען וואָס מ'קען דאָ טון! לאָמיר עס יאָ מאַכן אַרבעטן! כ'וועל רוקן זאַכן אַהײן און אַהער און כ'גיי יאָ אַרײַנשטופן דאָס לערנען"**. אַט די זאָך איז אײנס פון די שטאַרקסטע אופנים פון התעצמות בעסק התורה!

בימים ההם בזמן הזה; תורה מיט מסירות נפש אַמאָל און הײנט

לימוד התורה. אָבער נישט בלויז דאָס מײנט תורה שלמדתי באף!

ס'איז אַ גרויסע טעות אַזוי צו טראַכטן, ווייל אויב מען האָט בלויז דעם סאָרט בילד פון אַמאָליגע גיעת התורה אין קאָפּ, דעמאָלט מאַכט זיך דער מענטש אַ חשבון אַז די גאַנצע סוגיא האָט נישט קיין שייכות צו אים, ער שטייט דאָך אפילו נישט נאָנט צו אַזעלכע סאָרט מדריגות.

דער חילוק פון 'שאגת אריה' און 'טורי אבן'

דאָס זעלבע איז לגבי דעם סיפא פון דעם זעלבן מאמר חז"ל: 'היא שעמדה לי'. הגאון רבי **ברוך בער לייבאוויץ** זצ"ל בעל ברכת שמואל האָט נאָכגעזאָגט בשם רבו הגר"ח מבריסק זצ"ל, אַז פון די ספרים פון דעם **שאגת אריה** קען מען זען דאָס חשיבות פון לימוד התורה מתוך הדחק, ווייל ווען ער האָט געשריבן זיין ערשטע ספר 'שאגת אריה' האָט ער נאָך געוואוינט אין וואָלאַזשין, וואו ער האָט געליטן פון אַרמיקייט, הונגער און נויט, אָבער ווען דער ספר איז ערשינען האָט דאָס געמאַכט אַ מוראדיגער רעש אין דער וועלט פון די לומדים.

ביטערע אומשטענדן, און צומאָרגנס זענען זיי טאַקע אומגעקומען עקד"ה.

ס'ווערט פאַרצײלט אַז דער הייליגער **פני יהושע** איז געזיצן און געלערנט אין די פראַסטגע ווינטער קעלט, נישט האָבנדיג קיין האַלץ צו אַנוואַרעמען די שטוב, אויף אַזוי ווייט אַז פון די פראַסטן איז די האַר אַרום זײנע ליפן געוואָרן פאַרפּרױרן און ער האָט נישט געקענט עפענען דאָס מויל, ביז דער שמש האָט אים געדאַרפט ברענגען הייסע וואַסער צו אויפלאָזן זײנע האַר אַז ער זאָל קענען ווייטער לערנען. אַזוי פאַרצײלט מען אויך אַז דער הייליגער **טורי זהב** האָט געשריבן זיין חידושים מיט בלוט פון זיין האַנט אויף די וואַנט, ווייל ער האָט נישט געהאַט קיין פאַפיר און קיין טינט פון גרויס אַרמיקייט.

'תורה שלמדתי באף' מײנט נישט בלויז די אַמאָליגע מושגים

דאָס זענען דוגמאות פון 'תורה שלמדתי באף' אויף אַזעלכע מדריגות וואָס מיר האָבן נישט קיין שום השגה דערײַנען. אַזוי איז דאָ אומצאָליגע סיפורים פון צדיקים וואָס האָבן זיך ממש מוסר נפש געווען אויף

ווידעראום דער ספר טורי אבן האָט ער געשריבן אין אַ שפעטערע תקופה, ווען ער איז שוין געווען רב אין דער שטאָט מיץ, וואו די קהלה האָט אים אויסגעהאַלטן מתוך עושר והרחבה. און דער בריסקער רב האָט געזאָגט אַז מ'קען דאָס נישט מדמה זיין צום ספר שאגת אריה וואָס איז אויף אַן אַנדערע דרגא בכלל, ווייל ס'איז געלערנט געוואָרן מתוך הדחק.

הוא שעמדה לי' איז אויך שייך בימינו אלה'

בדרך כלל, ווען מיר טראַכטן פון דעם מאמר חז"ל 'תורה שלמדתי באף' לייגן מיר דאָרט אַרײַן אַזעלכע מושגים פון שאגת אריה, טורי זהב, און פני יהושע. אָבער דאָס איז נישט אמת! ווייל 'הוא שעמדה לי' מיינט נישט בלויז אַז מ'איז זוכה צו קענען מחבר זיין אַ ספר וואָס איז עולה על שלחן מלכים און ס'ווערט נכסי צאן ברזל ביי אַלע לומדים, דאָס איז טאַקע איין סאָרט 'הוא שעמדה לי'.

אָבער 'הוא שעמדה לי' איז אויך טייטש אַז דער מענטש איז אָנגעקומען צו אַ נאָנטקייט מיטן רבוש"ע. דער איד האָט זוכה געווען אַז די תורה וואָס ער האָט געלערנט האָט אים צוריקגעהאַלטן בעת נסיון, ס'האָט זיך ביי אים אָפגעשפּילט אַ תורה מגנא ומצלא! ער ווייסט זייער גוט אַז די תורה האָט אים ממש געראַטעוועט היינט! אַדאַנק די תורה האָט ער געהאַט די כוחות צו מאַכן די ריכטיגע החלטה און בלייבן ערליך, ער האָט בוחר געווען געווען בטוב בעת נסיון, און ער ווייסט זייער גוט אַז בעבר האָט זיך עס שוין אויסגעלאָזט אַנדערש.

אויף אַזאַ מציאות זאָגן אונז חז"ל: 'תורה שלמדתי באף הוא שעמדה לי', זאָלסטו וויסן, אַז אויב האָסטו געלערנט תורה ווען ס'איז דיר אָנגעקומען שווער, איז עפעס אַרײַן אין דיר טיף! זעהסט דאך אַז ווען ס'איז דיר אונטערגעקומען אַ נסיון נאָכ'ן לערנען האָסטו בוחר געווען בטוב, וויאָזוי האָסטו עס געקענט באַווייזן?! דו ביסט דאך אַליין עדות ווי שטאַרק דער יצר הרע אַרבעט, ער נעמט דאך איבער דעם מענטש און מאַכט אים משוגע און פאַרדרייט. וויאָזוי האָסטו יאָ געהאַט דעם כח זיך מתגבר צו זיין?! נאָכמער, בדרך כלל ווען אַ מענטש ווערט עלטער, איז ער שוין צוגעוואוינט צו זיינע אַלטע פּראָבלעמען און אין אַ געוויסן זין האָט מען שוין ווייניגער כוחות זיך צו שלאָגן מיט'ן יצר, דו וואָלסט זיך שוין געדאַרפט נאָכלאָזן, וויאָזוי האָסטו געהאַט די שטאַרקייט צו גיין קעגן דיין הרגל! די תירוץ איז אַז די תורה האָט אַ כת, וועלכע תורה! אַ תורה שלמדתי באף!

איז אונזער תקופה האָבן מיר אַנדערע סאָרט שוועריגקייטן

'תורה שלמדתי באף' איז טייטש אַז לויט דיניע נסיונות האָסטו זיך אָנגעשטרענגט און זיך געזעצט לערנען. יעדער איינער האָט אַ ליסטע פון זאַכן וואָס האַלטן אים צוריק פון לערנען תורה. מיר האָבן ב"ה נישט די סאָרט שוועריגקייט פון לערנען אין די פּראַסטן אינמיטן דער נאַכט, אַז די האָר אַרום די ליפּן ווערן פאַרפּוירן; מיר האָבן ב"ה נישט די סאָרט אַרימקייט

אַז מ'הונגערט; מיר האָבן נישט דעם מושג פון לערנען מיט מסירת נפש וואוסנדיג אַז מ'גייעט מאַרגן גע'הרג'ט ווערן עקד"ה. די סאָרט תורה שלמדתי באף וואָס איז געווען אַמאָל האָבן מיר שוין נישט.

אָבער אוי האָבן מיר תורה שלמדתי באף! מיר האָבן דאָס 'כפול שמונה' אין אַנדערע תחומים וואָס איז נאָך קיינמאָל נישט געווען; היינט האָבן מיר אַזויפיל סאָרט זאַכן וואָס שטערן דעם מענטש פון אַלע זייטן, און מ'דאַרף נעמען אין חשבון אַז דאָס איז די הונגער פון אַמאָל, דאָס איז די פאַרפּוירענע קעלט פון אַמאָל, ס'איז נאָר אויף אַן אַנדערע צורה.

היינט דאַרף מען זיך אָנשטרענגען צו לערנען אינמיטן די אַלע טרדות וואָס צענעמען באמת דעם קאָפּ. דער מענטש האָט אַזויפיל זאַכן וואָס ליגט אים אויפ'ן מח, ער איז נישט מצליח זיך צו קאָנצענטרירן אפילו בלויז צו אויסהערן וואָס מ'רעדט צו אים, שוין אָפּגערעדט ווען ס'קומט צו האָרעווען און מחדש זיין. ער קען נישט זיצן אויף צוויי מינוט ביי אַ ספר, ווייל דער מח לויפט אים צו הונדערט אַנדערע זאַכן.

אחד המרבה ואחד הממעיט

דאָס איז איין סאָרט תורה שלמדתי באף, דער חלק פון זיך קאָנצענטרירן ביים לערנען. אָבער אויסערדעם איז דאָ אַ שוועריגקייט בלויז זיך צו אויסשאַלטערן פון אַלעס און זיך זעצן ביי דער גמרא. ס'איז אַן עבודה קשה דאָס עצם קומען אין בית המדרש און אַפּלאָזן אַלע טרדות, און שפעטער דאַרף מען זיך קריגן מיט זיך אַליין אַז דער מח זאָל זיין דערביי, מ'זאָל פאַרשטיין די קשיא און די תירוץ.

ס'קען אַמאָל זיין אַ איד וואָס האָט טאַקע בלויז געלערנט איין משנה, אָבער דאָס איז געקומען נאָכדעם וואָס ער איז דורכגעגאַנגען היינט אַזעלכע טרדות, ער האָט געמוזט ממש מלחמה האַלטן מיט זיך אַליין צו לערנען יעדע שטיקל פון דער משנה. דעריבער קען דאָס זיין חשוב - לגבי דעם חלק פון 'תורה שלמדתי באף' - פונקט ווי אַ צווייטער וואָס לערנט דריי שעה אינמיטן דער נאַכט. דער רבוש"ע ווייסט וואָס טוט זיך אין דעם מענטש'נס האַרץ!

דאָס איז טייטש 'אחד המרבה ואחד הממעיט' ובלבד ש'יכוון לבו לשמים'. די תורה זאָגט אונז אַז ס'האָט נישט צו טון מיט כמות! ס'איז בעיקר תלוי אין דיין האַרץ! ווען אַ מענטש זעצט זיך אַוועק און זאָגט: "אַ מכה אַלע זאַכן וואָס כ'בין היינט אַריבערגעגאַנגען, איך גיי מיך יעצט זעצן לערנען בעז"ה. איי ש'שטימט דאָך נישט אַז כ'זאָל יעצט קענען לערנען? אָבער איך גיי ס'וויי לערנען!"

וואָס האָט יעצט דער איד געטון?! ער האָט געמאַכט אַ ריכטיגע 'תורה שלמדתי באף' און דאָס גייט זיין מגנא ומצלא! ס'גייעט אים אָפּהיטן!

אַן אַראַפּכאַפּן פון די טרדות איז אוממעגליך צו האָבן קביעות עתים

אַט די אַפּטייטש אין קביעות עתים לתורה, אַז דאָס מיינט אַראַפּגאַנג'ן פון דער צייט און טרדה, איז נישט

קײַן 'דרך דרש', נאר ס'איז די אמת'ע דרך פשט. ס'איז נישט בלויז אַ שיינע פשטיל, ווייל מ'האָט געטראָפּן אַ לשון אין חז"ל אַז קבע מיינט חטיפה, נאר ס'איז פשוט פשט אַזוי, ווייל טאַמער דער מענטש האָט נישט די שטאַרקייט צו גב'ן פון זיין צייט און טרדות, דעמאָלט גייט ער קיינמאָל נישט האָבן קײַן קביעות!

מעגליך אַז אַמאָליגע צייטן איז עס יאָ געווען שייך. ווען אַ איד האָט זיך געוואוינט אין זיין דערפל און האָט גאַרנישט געהאַט אויסער זיינע קינען, האָט ער געקענט זיך קובע זיין יעדן אינדערפרי און ביינאַכט צו קומען לערנען בקביעות. אָבער היינטיגע צייטן איז דאָך דער מענטש אַרומגענומען מיט אַזויפיל ביטולים 24 שעה אין טאָג!

גאָר אַסאך מענטשן וואָס געפינען זיך אין די ביזנעס וועלט אָדער וואָס זענען עוסק בדבר מצוה האָבן עפעס אַ פאַרבינדונג מיט אַנדערע לענדער, וואו די זייערע לויפט מיט אַסאך שעות אָפּגערוקט, און מ'דאַרף רעדן אויפ'ן טעלעפּאָן אַהין ווען דאָ איז אינמיטן די נאַכט. אפשר טאַקע נישט ממש יעדן טאָג, אָבער ערגעץ וואו קומט אויס אַז מ'דאַרף זיין בקשר מיט מענטשן וואָס די צייט איז דאָרט גאָר אַנדערש. דער מענטש זאָגט: "ס'איז פשוט נישט מעגליך אַז איך זאָל אויפשטיין פרי, ווייל איך דאַרף ווארטן ביז צוויי אַזייערע ביינאַכט, בלויז דעמאָלט קען איך קלינגען קײַן אויסלאַנד..."

דורך זיך מתגבר זיין באַקומט מען אַן אמת'ע קנין התורה

דאָס איז בלויז איינס פון טויזנטער ביישפּילן וויאָזוי די היינטיגע מציאות נעמט אַרום דעם מענטש מיט אַזויפיל ביטולים, און בלויז ווען אַ איד רייסט זיך אָפּ פון די אַלע זאַכן דעמאָלט קען ער אַנקומען צו אַ שטיקל קביעות עתים. אויב ער טוט דאָס נישט, איז ממש אוממעגליך אַז ער זאָל אַמאָל האָבן אַ קביעות בלימוד התורה. ער דאַרף זיך קריגן פון די וועג און דערנאָך פון די אַנדערע וועג, ביז ער טשעפעט זיך אָפּ פון אַלע טרדות און קען זיך זעצן לערנען.

ווען אַ איד טוט דאָס, זאָל ער געדענקן אַז דאָס ווערט אָנגערופן 'תורה שלמדתי באף'. ווען דו ביסט שוין געווען זיכער אַז היינט גיי איך נישט קענען לערנען, און דו האסט שוין געהאַלטן דעם טעלעפּאָן צו אַנקלונגען דעם חברותא זאָגן אַז דער שיעור וועט היינט נישט פאַרקומען, אָבער דאָן האָסטו מחליט געווען: "טראַכט עס איבער, אפשר דאָך, כ'וועל רוקן זאַכן אויף אַביסל שפעטער און אַביסל פריער, כ'וועל מוותר זיין אויף פאַרשידענע זאַכן, און כ'גיי יאָ לערנען."

ווען דו האסט געמאַכט די החלטה האָסטו יעצט געברענגט אויף דיך אַ קנין התורה, אַ דביקות, און אהבת ה', אַ תורה מגנא ומצלא, און אַלע דברים נפלאים פון קדושת התורה! אַזאַ תורה גייט אַרײַן גאָר טיף, טאַקע וויבאַלד דו האסט זיך געקריגט מיט זיך אַליין, דו ביסט געגאַנגען אין מלחמה כדי צו קענען לערנען די הייליגע תורה!

לרבות תלמידי חכמים; קביעות עתים לתורה איז שייך אויך פאר כולל יונגעלייט

האָט די זעלבע כללים. ס'איז אַ שאַד אַז ווען מ'רעדט וועגן זיך מתגבר זיין אויף קביעות עתים רעדט מען

פאר בעלי בתים וואָס זענען קובע עתים לתורה. אויך דער כולל יונגעראַמן האָט דעם זעלבן נסיון און ער

בני תורה האָבן די זעלבע כללים

דער כלל איז נוגע פאר יעדן מענטש, נישט נאר

אלעמאל אזא סאָרט שפראַך כאילו דאָס איז נאָר געאייגנט פאר בעלי בתים.

מירעדט וועגן קביעות עתים ווייל אזוי זאָגן אונז **חז"ל** (שבת לא, א) אז מ'גייט פרעגן די שאלה פון דעם מענטש ווען ער קומט אַרויף אויבן אין הימל. לאָמיר זיך פאַרשטעלן אז מ'וועט אין הימל פרעגן פון אַ כולל יונגערמאַן די שאלה 'קבעת עתים?!' און ער וועט זיך שפירן געטרעפן: **'איך בין דאָך אַ כולל יונגערמאַן, פאַרוואָס פרעגט מען מיך אויב כ'האָב קובע עתים געווען?!'** אָבער באמת זענען דאָ די זעלבע כללים אויך ביים כולל יונגערמאַן.

די כללים זענען אז אַ מענטש דארף וויסן אז די צייטן וואָס ער לערנט איז 'חוק ולא יעבור!' **אויב ער לערנט אין כולל דריי שעה פאַרמיטאָג און דריי שעה נאַכמיטאָג איז דאָס זיין קביעות עתים**, און ער האָט דעם זעלבן נסיון זיך צו אַוועקלאָפן און זיך אַרויסגיבן פון די טרדות וואָס לאָזן אים נישט לערנען.

געקומען שפעט ווייל דאָס קינד דארף גיין צום דאָקטער...

היינט קען ער נישט קומען צייטליך אין כולל ווייל זיין קינד דארף גיין צום דאָקטער, און די מאַמע אַרבעט, דעריבער קען זי נישט גיין מיט'ן קינד.

"פאַרוואָס אַרבעט דיין ווייב?!" - וואָס הייסט פאַרוואָס? **ווייל אז נישט וועל איך נישט קענען בלייבן אין כולל.** זי קען נישט אַנקומען שפעט צו דער אַרבעט.

"אַה, און דו קענסט יאָ אַנקומען שפעט?!"... ער ווייסט טאַקע נישט קיין תירוץ, און ער הייבט אן האָבן אַ דילעמע. אפשר זאָל מען צאָלן פאר אַ מענטש זאל נעמען דאָס קינד צום דאָקטער?! אָבער ערשטנס, כ'האָב נישט קיין געלט, כ'בין דאָך אַ כולל יונגערמאַן, צווייטנס, ווער גייט מיך טון אַזאָ מאַדנע טובה?!"

מאָדנע מצבים ברענגען מאַדנע פתרות

אויף ענגליש איז דאָ אַ וואָרט: "פאַרצווייפלטע מצבים, באַשאַפן פאַרצווייפלטע לעזונגען". דאָס הייסט אז ווען מ'טרעפט זיך אין מאַדנע שווערע מצבים **באָשאַפט דאָס אַזעלכע פתרות וואָס געווענליך וואָלט דאָס נישט געקומען אין באַטראַכט.** ס'איז דאָ אַזעלכע סיטואַציעס ווען מ'טוט מאַדנע זאָכן ווייל דאָס איז די איינציגע לעזונג פאר אַזאָ סאָרט מצב. אַמאָל זעהסט אַ מענטש טוט עפעס אינטערעסאַנט און דו וואונדערסט זיך: וואָס גייט פאר מיט אים?! - אַה, ער האָט אַ קינד אין שפיטאַל?! יעצט פאַרשטייט מען שוין.

דאָס זעלבע איז מיט קביעות עתים לתורה: ווען אַ מענטש פאַרשטייט אז ער דארף קובע עתים זיין אין אַלע סאָרט מצבים דעמאָלט זאָגט ער נישט: "וואָס זאָל איך טון, כ'האָב נישט געהאַט קיין ברירה", ווייל **ער ווייסט אז ווען מ'האַט נישט קיין ברירה טוט מען זייער אינטערעסאַנטע זאָכן**, טאַקע וויבאַלד מ'האַט נישט קיין ברירה! מ'דארף דאָך קומען יעדן טאָג צום לערנען!

קייער איז נישט קיין מלאך

צומאָל קען מען זען אַ יונגערמאַן אין בית המדרש, וואָס ער איז יעדן טאָג צייטליך ביי זיינע סדרים און שיעורים פון לערנען. ער קומט יעדן טאָג אן פונקטליך אין כולל און מ'וואונדערט זיך: **זאָג מיר, ער האָט נישט קיין משפחה מיט קינדער?! וואָס איז**

די מעשה מיט אים?! פאַרוואָס ביי מיר איז דאָ 2-3 מאָל אַ וואָך וואָס כ'קען נישט אַנקומען, און ער איז יעדן טאָג אין ביהמ"ד מיט אַזאַ רואיגקייט, ס'קוקט ממש אויס ווי ער איז שלא בעלמא הדין.

אַמאָל וואונדערט מען זיך אויף אַ איד וואָס קומט יעדן טאָג אָן צום קביעות'דיגן מנין, אָדער אויף דעם מענטש וואָס קומט יעדע איינציגע נאַכט צו זיין שיעור פון קביעות עתים: **וויאָזוי מאַכט ער דאָס?! ער איז אַ מלאך?! אפשר איז זיין ווייב אַ מלאך?! וואָס איז די מעשה?!'**

אַז ס'איז נישטאָ קיין ברירה טרעפט מען שוין אן אויסוועג

געווענליך איז אַ חלק פון דער תשובה אז דער איד האָט געמאַכט אין זיין קאַפּ אַ פעסטע החלטה, און בדרך כלל איז דאָס אויך אן החלטה פון זיין בני בית, **אַז די זאָך פון 'קביעות עתים' איז נומער איינס**, בעפאָר אַלעס אַנדערש אויף דער וועלט! אָבער נישט בלויז אין די ערשטע צען טעג ווען די מסגרת הקהלה האָט אַנגעהויבן לערנען אַ נייע מסכתא, נאר אויך **ווען מ'האַלט שוין טיף אַריין אינמיטן די מסכתא איז דאָס געבליבן ביי אים די ערשטע זאָך בעפאָר אַלעם**, און דעריבער טוט ער צומאָל מאַדנע זאָכן.

דער עולם אין ביהמ"ד האָט נישט מיטגעהאַלטן, מ'זעט נאר ווי ער קומט אן יעדן טאָג מיט אַ רואיגקייט, אָבער ווען דו וואָלסט געהערט וואָס דאָ איז פאַרגעקומען פריער, **וואָלסטו זיך צולאַכט הערנדיג מיט וואָס פאַראַ פתרות ער איז אַלץ אויפגעקומען כדי צו קענען היינט קומען**. ס'איז נישט פשט אז ער האָט נישט קיין ווייב און קינדער, **ער האָט יאָ, אָבער ער ווייסט אויך אז ס'איז נישטאָ קיין אַנדערע ברירה!** דעריבער טרעפט ער אויס אַלע סאָרט לעזונגען דאָס צו ערמעגליכן.

יעדער האָט זיך זיינע זאָכן וואו ער שפענדט געלט

ווען אַ מענטש איז זיך מתבונן ביי זיך אַליין וועט ער זען אז **יעדער איינער האָט געוויסע זאָכן וואָס ביי אים איז דאָס אַ פרינציפ און ער וועט דאָס טון**, אפילו אויב ער דארף צאָלן דערפאַר אַ טייערן פרייז.

מ'זעט עס זייער שטאַרק ביי מענטשן וואָס האָבן נישט קיין פרוטה לפורטה, מ'דארף זיי צאַמשטעלן געלט, **אָבער ביי געוויסע תחומים אין לעבן זענען זיי ברייט**. מ'גייט נישט יעצט אַריין אין דער סוגיא אז אפשר איז דאָס נישט אַלעמאָל אויסגעהאַלטן, נישט דאָס איז די נושא יעצט. די נושא איז דער מציאות, אז ס'איז דאָ אַזאָ מהלך המחשבה, אפילו דער מענטש איז גאָר שטאַרק מצומצם און געדרוקט פינאַנציעל, און ביי אַנדערע זאָכן ווייסט ער אז כ'האָב נישט דאָס געלט דערויף, אָבער **ווען ס'קומט צו דעם ספעציפישן תחום זעט ער נישט דעם 'ניין' בכלל אַלס אַן אַפציע**.

צום ביישפיל איז דאָ משפחות וואָס די קליידער פאר די קינדער מוז קלאָפן הונדערט פראָצענט, און דאָס איז נומער איינס. ס'איז נישט משנה וואָס אַלץ וועט אַריינגיין אין דעם כדי עס צו מאַכן קלאָפן. **די ערשטע זאָך דאַרפן די קינדער זיין אַנגעטון קלאָסיש, און נאַכדעם וועט מען זען ווייטער וואָס צו טון מיט געלט...** ביי זיי אין מח איז דאָ אַזאַ החלטה אז ס'איז נישטאָ קיין אַנדערע אויסוואַל אפילו.

קייער הונגערט נישט און קיינער האָט נישט קיין לאַטעס...

באמת איז דאָס געוואָרן אַ סטאַנדאַרט ביי אַסאך

תחומים אין לעבן. מ'זעט דאָך אז טראָצדעם וואָס אַסאך מענטשן האָבן נישט קיין געלט **וועט מען ב"ה נישט טרעפן ביים היימישן ציבור קיין מענטשן וואָס הונגערן**. דער עולם עסט בליעה'ר מיט אַ שפע. מ'דארף דרוקן אַסאך בענטשערס מיט על המח"י זאָגערלעך... וואָס איז די סיבה?! ווייל מ'ווייסט אז ווען ס'קומט צו דעם תחום פון עסן איז נישט קיין חילוק וויפיל געלט מ'פאַרמאָגט.

אַזוי איז עס אויך ביי אַנדערע זאָכן אין אונזער לעבנס שטייגער. היינט קען מען נישט טרעפן קינדער וואָס גייען אַרום מיט לאַטעס אויף די הויזן. **מיט נישט אַזויפיל יאָר צוריק איז עס געווען אַ נאַרמאַלע ערשיינונג אז ווען די הויזן האָבן זיך צעריסן האָט מען געלייגט אַ לאַטע**, אָבער קיינער טוט דאָס שוין נישט היינט. אַלע זענען אַריין אין דעם גדר פון 'כמנהג בעלי בתים חשובים'...

תורה דארף אַריינגיין אין דער ליסטע פון זאָכן וואָס מ'טוט אָן קיין תירוץ

דאַרף מען אָבער וויסן אז בעלי בתים חשובים זענען אויך קובע עתים לתורה... ווען אַ מענטש לייגט זיך אַריין אין תורה אויף אַזאַ סאָרט אופן; **ער איז מחליט צו האָבן אַ קביעות עתים אָן קיין תירוץ**, און ער טוט אפילו מאַדנע זאָכן כדי צו קענען אַנהאַלטן זיין לערנען, זאָל ער וויסן אז ערשטנס: **דאָס איז תורה שלמדתי באַף! צווייטנס, דער רבוש"ע מאַכט פאר אַזאַ איד נסים ונפלאות אוועקצונעמען זיינע טרדות און זיינע פראַבלעמען**, ווייל 'כל המקיים את התורה מעוני, סופה לקיימה מעושר'.

איינגעטליך איז טרדות איין סאָרט שוועריגקייט, ס'איז דאָ מענטשן וואָס האָבן אויך אַ שוועריגקייט אַז זיי קענען זיך נישט קאַנצענטרירן; אַנדערע האָבן אַ פראַבלעם אַז זיי פאַרשטיין נישט דאָס לערנען; ס'איז דאָ אַמאָל וואָס דער מענטש איז זייער מיד אָדער ער האָט נישט קיין פאַסיגע חברותא; אָדער ער איז אויסער זיך פון אַזויפיל זאָכן וואָס לייגט אויף זיין קאַפּ, ער ווייסט נישט וואו ער געפינט זיך אפילו.

ווי חשוב איז ווען אַזאַ איד נעמט אַרויס אַ ספר און לערנט עטליכע מינוט צו ווערן נאַנט מיט'ן רבוש"ע. עס גייט אים גאַרנישט אן, ער זאָגט די ווערטער פון די תורה. אַמאָל זאָגט ער תהלים וואָס איז אַזוויי גנעים ואהלות. אודאי דאַרף מען פרובירן צו לערנען, אָבער אז ער האָט נישט קיין ברירה זאָגט ער: לאָמיר זאָגן תהלים לשם לימוד התורה. ער לערנט עטליכע פסוקים חומש רש"י, ער לערנט אַ חסידיש ספר, **ער פרובירט לערנען וואָס ער קען נאר**.

'תורה שלמדתי באַף' ווערט גערעכנט לויט די שוועריגקייט וואָס דער אויבערשטער ווייסט אין וואָס פאַראַ מצב דו ביסט. **אַזאַ תורה האָט דעם כח צו ברענגען דעם מענטש נאַנט צום רבוש"ע און צו באַקומען דעם אויבערשטן אַליין**, וואָס האָט זיך אַריינגעלייגט כביכול אין דער תורה.

די שורש פון קביעות עתים איז בטחון

לאָמיר נאר אויספירן מיט אַ וויכטיגע דערהער: דער מושג אז ווען אַ איד געפינט זיך אין אַ מצב פון ענגשאַפט, ער ווייסט נישט וואו זיך אַהענצטון און ער איז מחליט אַז די לעזונג וואָס ער גייט טון דערצו איז אַז ער וועט זיך יעצט אַראַפּוועצן לערנען אַ בלאַט גמרא, זאָל ער וויסן אז דאָס איז פון די שטאַרקסטע יסודות פון בטחון. לייג דיך אַריין די הגדרה ביי דיר אינקאַפּ!

תורה מחשבת

על ברייתך שחתמת בבשרינו; יעדער איד האָט אַן אויסטערלישע פּאָטענציאל

ליל שיש פרשת לך-לך י חשון תשפ"ג

די הימלישע כריתת ברית מיט יעדן איד

ביים סוף פון פרשת לך שטייט אין די פסוקים אז דער רבוש"ע האָט געגעבן פאַר אברהם אבינו די מצוה פון מילה, פאַר אים און פאַר זיינע קינדער לדורות. די מצוה פון מילה ווערט אָנגערופן 'ברית', וואָס איז אַ לשון פון אַ בונד. דאָס איז אַ כריתת ברית וואָס דער אויבערשטער האָט אַריינגעקריצט אין יעדן איד אן 'אות' אַז ער איז אַזוי נאָנט און ממש איינס מיט השי"ת.

וואָס איז טייטש ווען צוויי מענטשן זענען כורת ברית! אַז איינער זאָגט פאַרן צווייטן: "אפילו ס'וועט מיר זיין שווער וועל איך קיינמאָל גיין קעגן דיר". דאָס איז די באַדייט פון אַ תקיעת כף צווישן צוויי: "איך וועל קיינמאָל נישט דערציילן דעם סוד, אפילו אויב מ'וועט מיך פייניגן. דער סוד גייט נישט אַרויס פון מיין מויל, ווי שווער ס'זאָל נאר זיין". דאָס איז די באַדייט פון אַ כריתת ברית.

דאָס זעלבע האָט דער רבוש"ע אַריינגעשטעלט אין דער וועלט אַז ס'איז דאָ אַסאך שוועריגקייטן, אָבער אַ איד פאַרשטייט אַז ער האָט כורת ברית געווען מיטן רבוש"ע! ווי שווער ס'זאָל נאר זיין וועט ער אַרבעטן אויף אַלע אופנים צו בלייבן אַ ריינער און אַ הייליגער איד. ער וועט דאָווענען דערויף, ער וועט גודר זיין גדרים אַלעמאָל, ער וועט מוסיף זיין אין תורה, כדי ס'זאָל אים געבן כח זיך מתגבר צו זיין. ער וועט טון אַלעס וואָס פאָדערט זיך, ווייל ער האָט כורת ברית געווען מיטן רבוש"ע, און כביכול השי"ת פון זיין זייט וועט אים טאַקע אויך געבן גרויסע געוואַלדיגע כוחות.

מיר זענען מקיים מצוות מילה נישט בלויז ווען מ'מאַכט אַ ברית פאַרן קינד

בדרך כלל, ווען טראַכט אַ מענטש פון די מצוה פון ברית מילה? ווען דער אויבערשטער איז אים

מזכה און ער איז זוכה צו מאַכן אַ ברית מילה פאר זיין קינד. דעמאָלט הייבט ער זיך אן אינטערעסירן אויב ס'איז דאָ אַ ספר אָדער אַ שיעור אויף ברית מילה. ער האָט זיך דערמאַנט אַז ס'איז דאָ אַזאַ מצוה.

ס'איז אָבער אַ גרויסע שאַד. אודאי איז זייער חשוב זיך צוצוגרייטן בעפאַר מ'איז מקיים אַ מצוה, געבענטשט זאָל ער זיין. אָבער דעמאָלט דערמאַנט ער זיך?! דעמאָלט איז עס בלויז אַ תוספות דבר, די מצוה זענען מיר מקיים אַנאַנץ לעבן, ווי מיר זאָגן יעדן טאַג ביי ברכת המזון: 'ועל ברייתך שחתמת בבשרינו!'

לאַז נישט פאַרפאַלן גיין די מתנה!

אַ איד דארף זיך מתבונן זיין אַז ער איז אן אַנדערער סאָרט מענטש! זיין גוף איז נישט די זעלבע ווי אַ גוי, ווייל מ'האָט אים שוין פאַרגאַסן בלוט פון אַ כריתת ברית מיטן רבוש"ע. ער האָט אַ מורא-דיגע פּאָטענציאל וואָס ער דאַרף דאָס אויסנוצן.

משל למה הדבר דומה: לאָמיר זאָגן אַז ס'איז דאָ אַ מעגליכקייט צו אַריינלייגן אין דעם מח פון אַ פּיצל קינד אַ טעכנאָלאָגישע שטיקל וואָס וועט אים העלפן פאַרשטיין און געדענקן גאָר אַסאך. (היינט צוטאָגס איז דאָס טיין נישט אַזוי ווייט פונעם מציאות...) און מ'האָט דאָס אינסטאַלירט ביי אַ קליין קינד.

שפעטער, ווען ער איז ערוואַקסן, זאָגט מען אים: "זאָלסט וויסן אַז דאָס איז נישט גרינג אָנגעקומען פאר דיין פאָטער, ער האָט באַצאָלט אַסאך געלט דערפאַר און בלויז נאָכן וואַרטן צוויי יאָר האָט מען דיך געמאַכט דעם פּראָצעדור. יעצט אַז דו האסט עס יאָ באַקומען, מ'האָט דיך געמאַכט אַ כלי פאר הבנה וזכרון, איז עס ממש אַ שאַד אַז דו זאָלסט עס נישט אויסנוצן צום מאַקסימום! זעך זיך לערנען וועסטו אַלעס קענען פאַרשטיין און געדענקן!"

דער רבוש"ע זאָגט פאר יעדן איד: איך געב אייך די מצוה פון ברית מילה, וואו דו ביסט כורת ברית מיטן אויבערשטן. דו ווערסט ראוי צו זיין אַ מרכבה לשכינה! נוץ דאָס אויס! זיי לוחם, לאַז טרערן אויף דעם עינין, זיי זיך גודר גדרים, און אויב דו פאַלסט אַראָפּ, הייב זיך אויף מיט אַ שמחה, אַזוי וועסטו טאַקע זיין אַ מרכבה לשכינה.

אַ איד דארף זיך מחשיב זיין און וויסן אַז ער האָט די פּאָטענציאַל! ער איז חתום באות ברית קודש! וויפיל ער זעט אַז אַרום און אַרום איז דאָ שוועריגקייטן, אָבער ער האָט באַקומען די כלים און די מעגליכקייט צו זיין אַזוי נאָנט מיטן רבוש"ע.

פאַרוואָס איז דאָס אַזוי?! ווייל ווען דו ביסט זיך מרגיל אין דיין מח אַז די עצה/ די לעזונג/ די גאולה פאר מיר קומט פון רחמינות, אין אדם שומע לי ומפסיד. איך וואָלט געקענט יעצט גיין אין באַנק אָבער אַנשטאַט דעם בין איך געגאַנגען צו דער גמרא, טראַצדעם וואָס כ'קען זיך נישט אַזוי גוט קאַנצענטרירן, טראַצדעם וואָס איך בין יעצט אין אן עת צרה, טראַצדעם וואָס כ'דאַרף יעצט מאַכן די החלטה, יאָ צו קומען לערנען אין דעם זמן הקבוע און נישט גיין ערלעדיגן דעמאָלט די גאָר וויכטיגע זאַכן.

איז די שורש הדברים דערפון נישט בלויז קביעות עתים לתורה, נאר די שורש וואָס ליגט דאָ איז אַז איך בין בוטח אין דעם רבוש"ע, אַז אויב ער האָט מיך געהייסן גיין צו רחמינות, איז דאָס די וועג וויאָזוי מ'ווערט געהאַלפן!

אַנטלויפן צו דער תורה ווייל נאר רחמינות קען העלפן

דעריבער איז עס נישט אַלעמאָל תלוי אין כמות. דער מענטש פרעגט: "וויפיל גיי איך שוין אָנאַיגן? וואָס גייט פינף מינוט לערנען אויפטון?", דו פאַרשטייסט נישט. די עיקר איז דיין החלטה אין מח! ס'איז די מעסעדזש וואָס דו זאָגסט צו זיך אַליין אַז רחמינות גייט דיך העלפן.

וויפיל מער מען טוט דאָס, אַזויפיל שפירט מען עס מער, און דאָס ווערט ממש אַ חלק פון דעם הרגל פון דעם מענטש אַז דאָס איז די וועג וויאָזוי מ'קען אַנקומען אין לעבן. ווען דער דאָקטער האָט געזאָגט כך וכך, וואָס איך קען יעצט טון דערוועגן איז צו גיין לערנען!

אַ איד גייט מאַכן שבת שבע ברכות און ער דאַרף צושטעלן אן אכסניי פאר דעם מחותן. ס'איז שוין מיטוואַך נאָכמיטאָג און ער האָט נאָך גאַרנישט. ער איז שוין אויס - מענטש ווייל ס'גייט זיין ממש בזיונות. האסט שוין געזוכט?! געוואַלדיג, יעצט זוך ווייטער, אָבער נישט דאַרט וואו דו האסט געזוכט ביז יעצט, נאר אין דעם ספר!

וויפיל דו וועסט זיך מרגיל זיין אַז ווען דו טרעפסט זיך אין אַזעלכע שווערע ווינקלעך, כאַפסטו אַראָפּ פינף מינוט זיך צו זעצן לערנען און דאָס ברענגט דיר דיין לעזונג. ביסטו דורכדעם זיך בוטח אין דעם רבוש"ע. דו האסט דערהערט אַז אין די תורה ליגט אַלע גוטע זאַכן, שדות וכרמים, כסף וזהב. אַזוי ווערט אַ מענטש אמת'דיג צוגעבינדן צום רבוש"ע און דורכדעם מאַכט ער אַ משכן וואו דער אויבערשטער קען רוען. ושכנתי בתוכם - בתוך כל אחד ואחד!

פטרון השבוע

נתנדב ע"י

מוה"ר יצחק הושנדר הי"ו

זכות לימוד תורה דרבים של אלפי קוראי הגליון יעמוד לימין הנדבן החשוב לכותב לבני חיי ומזוני ריחיי מתוך בריות גופא ונהראי מעליא

יעמוד על שולחן הקץ בהפצת הגליון

ארה"ב 718.686.8300

אי"י 072.257.7726

בריטניה 0204.586.2115

בלגיה 03.300.0223

קול הביניי

צו נעמען א זכות און די הפצת הגליון אצבע פאר סיי וועלכע הערות ביטע רחמנ:

718.387.1122
info@machonhavineini.com

יעולם ה' יזכור לכל הברכות האמורות בתורה

ברמליד שמש משה
ברמליד אבי עזק
ברמליד רב טוב
ברמליד בית חב

ברמליד אהל פים
ברמליד בית אלטער
ברמליד בית מעט
ברמליד בית

קריית יואל

ברמליד רחאדשי -
Amnont
ברמליד זאמבראווא
ברמליד זעלעטין
ברמליד זועהלי -
ויאל משה סאטמאר

ברמליד סאטמאר 13
Monsey
ברמליד סאטמאר
ברמליד זעלעטין
ברמליד זועהלי -
West maple

מאנסי

ברמליד סאטמאר - בין בראך - לאקער 213 #
ברמליד בראשוו - לאקער 58
Central Market
ברמליד ווינו - שמש שטיבעל
ברמליד קראלי - שמש שטיבעל

וויליאמסבורג

ברמליד סאטמאר 53 לאקער #62
ברמליד קראמט לאקער #66
ברמליד ראמיסטרובא - ליד המקה
ברמליד טאווש - ליד המקה
The Winery 15 Ave

בארא פארק

ניתן להשיג הגליון במקומות הבאים: