

באידיש

שיעורי
הרב שמשון
שפיגער
שליט"א

מנוחת הלב מן הדאגות העולמיות;

בטחון איז אן ענטפער פאר אלע סארט עגמת נפש

חובת הלבבות עשר הבטחון שיעור ל"ח, א' בשלח, ז' שבת תש"פ

חלק ב

בר בטחתי

נפשי ישוב; בטחון היילט אויס אלע נפשיות'דיגע ווייטאגן

ארויסקומען אז זיין טבע נישט בלויז קיין חסרון, נאר אזעלכע מענטשן קענען גאר ברענגען א ריזיגע תועלת פאר דער וועלט!

דער נפש איז געווארן פארדרייט במשך די יארן

ווען מ'רעדט וועגן די ערשטע סארט פון אמת'ע נפשיות'דיגע פראבלעמען, איז איינגטליך אויך פארהאן א מצויאות פון מענטשן וואס זיי זענען געבוירן געווארן מיט א געוויסע חסרון; זייער נפש איז אנדערש געבוירן, און זיי דארפן טאקע האבן א מומחה וואס זאל עס אפשטעלן און טון די ריכטיגע זאכן אים צו היילן.

אבער געווענליך, מערסטנס מאל, זענען די מחלת הנפש בהחלט נישט קיין געבורט חסרון, נאר דער פראבלעם איז געשען ערגעץ וואו אינמיטן לעבן. דער מענטש האט אליין אנטוויקלט א געוויסע סארט מהלך מחשבה, אדער האט דאס פאסירט צוליב עפעס א מעשה וואס ער איז דורכגעגאנגען, אדער צוליב דעם וועג וויאזוי ער איז ערצויגן געווארן.

זיין נפש איז בעצם געבוירן געווארן געזונט און שטארק, נאר ס'איז שפעטער עפעס געשען צוליב א סיבה, אצינד ווען ער וויל זיך צוריק מסדר זיין, צאלט מען ריזיגע געלטער כדי צו מטפל זיין מיט די אלע פראבלעמען פון דעם נפש.

מענטשן זענען גרייט צו צאלן א הון תועפות אז איינער זאל זיי העלפן, וויאזוי זיך אן עצה צו געבן מיט זייער נפש, ווייל זיי זען אז זיי קענען פשוט נישט הנאה האבן פון דער וועלט. זייער גאנצע לעבן איז פארוויקלט צוליב די נפשיות'דיגע שוועריגקייטן. ער מוטשעט זיך אזוי שטארק בנפש אז ער האט נישט קיין הנאה פון דעם עולם הגשמי. ס'איז נעבעך א ווייטאג צו קוקן אויף אזא מענטש.

עוסק דערינען און מ'צאלט אסאך געלט דערפאר.

צוויי סארט נפשיות'דיגע שוועריגקייטן

בעצם זענען די נפשיות'דיגע פראבלעמען צעטיילט אין צוויי באזונדערע סוגיות.

די ערשטע טייל זענען מענטשן וואס זייער מהלך המחשבה איז פארקרוםט געווארן, צוליב פארשידענע סיבות, און מ'דארף דאס אצינד אויסגראדן און צוריק מסדר זיין. ס'איז דא אזעלכע וואס שפירן אין הארץ פארשידענע שווערע געפילן; אדער געוויסע מצבים ערוועקט ביי זיי א געוואלדיגע אינערליכע אומרויאגיקייט און צער, וואס קומט פון אלטע טראומאס וואס זיי זענען אריבער און ס'איז געבליבן איינגעקריצט אין זייער נפש, וכדומה.

דאן איז דא א צווייטע טייל, דאס זענען מענטשן וואס דער רבוש'ע האט זיי באשאפן אז די קעמיקאלן אין זייער מח איז אביסל אנדערש באלאנסירט. צום ביישפיל: זיי קענען זיך שווערער קאנצענטרירן, זייער מח טאנצט ארום פון איין זאך צום אנדערן ווייל זיי זענען ADD אדער ADHD וכדומה, פשוט ווייל נוראלאגיש איז זייער מח אנדערש אויסגעשטעלט.

דאס איז נישט קיין נפשיות'דיגע פראבלעם. ס'האט גארנישט צוטון מיט שוועריגקייטן בנפש. ס'איז בסך הכל אז דער רבוש'ע האט זיי באשאפן אויף דעם אופן, זיי האבן אן אנדערע סארט מח, און זיי האבן א ספעציעלע תפקיד וואס זיי דארפן ערפילן אויף דער וועלט טאקע מיט זייער ספעציפישע נאטור.

בדרך כלל וועט מען טאקע זען אז אויב מ'ארבעט ריכטיג מיט די סארט מענטשן, און אויב מ'ווייט וויאזוי צו האנדלן מיט אזא קינד ארויסצוברענגען זייער כוחות און אים נישט קלאפן, דעמאלט וועט שפעטער

דאס פעלד פון רפואת הנפש וואקסט

מען האט אנגעהויבן דעם שיעור מיט די ווערטער פונעם חובת הלבבות, אז בטחון איז דאס בעסטע לעזונג פאר אלע סארט 'דאגות העולמיות' און עס ברענגט די שלימות'דיגע 'שלות הנפש' פאר אלע סארט צרות און פראבלעמען וואס א מענטש גייט נאר אריבער אויף דער וועלט.

דאס ברענגט אונז צו אן איידעלע און סענסיטיווע נושא: מיר ווייסן אלע אז ס'איז לידער דא היינט אסאך סארט נפשיות'דיגע פראבלעמען. מענטשן האבן פארשידענע ווייטאגן און שוועריגקייטן מיט זייער נפש וואס איז נישט געזונט אויף אלע ערליי שטאפלן. אין די לעצטע יארן וואקסט די פראבלעמען, און דערמיט וואקסט די פרנסות ארום דעם. ס'וואקסט די ארבעט פון פסיכאלאגן למיניהם, מומחים בתורת הנפש למיניהם. יעדע שטיקל צייט קומט ארויס פרישע סארט מהלכים, וואס זענען מבטיח 'פיתום ורעמסס', און מענטשן מאכן געלט דערפון...

די וואס זענען אביסל באקאנט וואס טוט זיך אפ אין דעם געביט, ווייסן אז די ענינים פון מחלות ורפואת הנפש ווערט ממש נתרבה מיום ליום. (די וואס ווייסן נישט, איז אפשר גוט פאר זיי, אבער לאו דוקא אז דאס קומט פון א גוטע פלאץ. אמאל איז דא אזעלכע וואס זענען זיך מונע פון דער גאנצער סוגיא, און באמת קומט עס נאך א פון א גרעסערע קראנקהייט בנפש; ער איז אזוי שטארק קראנק אז ער קען נישט ארויסקוקן פון זייער ד' אמות צו בכלל באמערקן אז ס'איז דא אזעלכע פראבלעמען).

אלענפאלס, די סוגיא פון נפשיות'דיגע שוועריגקייטן איז מורא'דיג שטארק פארשפרייט. ס'איז דא א ריזיגע אינדוסטריע פון מענטשן וואס זענען

בטחון איז אַ רפואה צו פאַרמיידן יסורי הנפש

זאָגט דער חובת הלבבות: זאָלסט וויסן דעם אמת, אַז די שורש פון אַלע פראָבלעמען בנפש, קומט פון אַ חסרון אין דעם מדת הבטחון! דער חוה"ל לייגט אונז אַראָפּ אַ יסוד וואָס האָט נישט קיין יוצא מן הכלל: אַלע נפשיות'דיגע שוועריגקייטן און ווייטאַגן זענען בעצם אַ חסרון אין בטחון.

אַזוי זאָגט דאָך שוין דוד המלך ע"ה (תהלים פד, יג): **אשרי אדם בטח בך.** אַ מענטש וואָס האָט בטחון איז גליקליך! **ער מוטשעט זיך נישט מיט פראָבלעמען בנפש.** אויב דער מענטש איז נישט קיין 'אשרי', ער האָט שוועריגקייטן, דעמאָלט איז דאָס אַ סימן אַז ער האָט נאָך אַ וועג זיך צו שטאַרקן מיט די מדה פון בטחון.

מיוועט שפעטער ברייטער אויסשמועסן אַז אודאי מיינט דאָס נישט אַז מ'זאָל נישט גיין צו אַ מומחה

וואָס קען העלפן, נאר קודם כל איז פשוט וויכטיג אַז מ'זאָל מגדיר זיין: **"וואָס איז דער שורש פון די אַלע נפשיות'דיגע פראָבלעמען"**, נאָכדעם וואָס מ'ווייסט דעם שורש, וועט מען דאָס גרינגער קענען העלפן און באַרואיגן.

דערפאַר זאָגט אונז דער חובת הלבבות אַלס אַן הקדמה צו אַלע סאָרט רפואות הנפש: **זאָלסטו וויסן אַז די אַלע זאַכן זענען פאַרבינדן מיט איין סוגיא, ס'איז די סוגיא פון בטחון וואָס ליגט דאָ טיף באַהאַלטן!**

ב

אין דבר שאינו תלוי במדת הבטחון; די לעזונג פאר יסורי הנפש איז אויפצוזוכן די טעותים אין בטחון

דאָס געפיל פון איינזאַמקייט ווערט פאַרשוואונדן

ס'איז וויכטיג נאָכאַמאָל צו איבערזיכרן אַז מ'רעדט נישט דאָ פון אַ מציאות ווען למעשה דאַרף מען האָבן הילף פון מומחים, מ'שמועסט נאר אויס די הגדרה פון דער זאָך, אַז מ'זאָל פאַרשטיין אין וועלכע קאָטעגאָריע מ'דאַרף אַריינלייגן דעם פראָבלעם. כדי מ'זאָל דערהערן אַז דורך בטחון איז שייך אַז ס'זאָל ווערן געלעזט די גאַנצע שורש פון דעם ווייטאַג.

ווען דער מענטש אַנטוויקלט ביי זיך דעם געפיל פון בטחון, וועט ער זיך קענען אויסגיסן דאָס האַרץ פאַר'ן רבוש'ע מיט קאָפיטלעך תהלים, מיט די ריכטיגע פירוש המלות, און צוביסלעך וועט ער זיך שפירן אַ ניער מענטש, ער וועט האָבן די הרגשה אַז ער איז נישט אַליין, דער אויבערשטער איז מיט אים.

אויטאָמאָטיש וועט אים דאָס שוין העלפן אויף די חיצוניות'דיגע פראָבלעמען פון איינזאַמקייט, ווייל אַז מ'ווערט נאָנט צו השי"ת דורך בטחון, ברענגט דאָס מיט אַ ברכה בפועל ממש, און מענטשן וועלן טאָקע צוקומען רעדן מיט אים! ער וועט באַקומען חברים און זיך פאַרשטיין מיט מענטשן, אָבער די שורש דערפון איז ווייל ער איז געוואָרן נאָנט צום אויבערשטן מיט דער מדה פון אמונה ובטחון.

ווען אַ איד פרובירט צו אַרבעטן שטאַרקער אויף זיין כח האמונה, וועט ער בע"ה קענען זיך אַרויסדרייען פון די אַלע אומויסטע פחדים און פון אַלע אומריכטיגע 'יראות'.

דער בעל בטחון איז קיינמאָל נישט איינזאַם

ס'איז דאָ היינט אויף דער וועלט אַזויפיל מענטשן וואָס ליידן פון 'לאַנגלינעס'; זיי שפירן זיך עלנד און אַז קיינער פאַרשטייט זיי נישט. די מענטשן זענען נפשיות'דיג שטאַרק צעבראַכן ווייל זיי האָבן נישט קיין חברים צו וועמען צו רעדן און דעריבער גייען זיי זיך אויסרעדן פאר אַ מומחה.

אָבער די מדה פון בטחון איז אויך אַ תשובה אויף דעם פראָבלעם! דער שורש פון דער שוועריגקייט איז דאָך ווען דער מענטש שפירט זיך אַליין אויף דער וועלט, ער האָט נישט קיין שום אמת'ער נאָנטער ידיד מיט וועמען מ'קיים צו זיין דעם 'דאגה בלב איש שיחנה לאחריה'. אָבער בטחון איז אַ תשובה דערויף, ווייל ער האָט אַ אַלעמאָל דעם רבוש'ע מיט זיך!

אַ איד וואָס לעבט מיט אמונה, איז אַלעמאָל נאָנט צום אויבערשטן. ער קען זיך שטענדיג אויסרעדן פאַר'ן רבוש'ע און אים פאַרציילן וואָס דרוקט אים אויפ'ן האַרץ, דער מענטש איז קיינמאָל נישט עלנד און איינזאַם!

אַלע מדות זענען אַנגעהאַנגען אין בטחון

אַנבאַלאַנגט דעם ענין שטייט אַ לשון נפלא אין ספר שומר אמונים (מאמר הבטחון והתחזקות פ"ו): **דע כי אין לך כמעט דבר שאין תלוי במדת הבטחון** - ווען אַ איד דערהערט ריכטיג דעם באַדייט פון בטחון, וועט ער זען אַז ס'איז כמעט נישטאָ קיין פראָבלעם, וואָס ס'איז נישט תלוי אין אַ חסרון פון בטחון. אויב מ'האָט נישט גענוג בטחון, ברענגט דאָס אַלע סאָרט שוועריגקייטן, אפילו ברוחניות.

דער שומר אמונים איז מסביר אַז בטחון קומט פון דעם שורש פון 'מדת תפארת'. די מדה פון תפארת איז כולל אַלע אַנדערע מדות, דאָס הייסט אַז דורך בטחון קען מען באַקומען אַלע מדות פון אהבה מיט יראה א.א.וו.

בטחון אַלס אַ פאַנצער קעגן אהבת רעות

דער שומר אמונים שמועסט אויס אַ ביישפיל. למשל אַ מענטש וואָס האָט אהבה צו נישט ריכטיגע זאַכן, איז די סיבה דערצו ווייל ער וויל באַקומען תענוגי הגוף. אָבער דורך בטחון קען זיך אַ מענטש מקדש זיין. בטחון ברענגט אַז ער וואַרפט זיך אַרויף אויפ'ן אויבערשטן, און דעמאָלט קען זיך אַ מענטש מקדש זיין, ער גיבט אַלעס אַוועק פאר השי"ת.

דער שומר אמונים לייגט צו אַ געוואָלדיגן דערהער אויפ'ן פסוק **"השלך על ה' ייחבך"**, אַז דאָס וואָרט 'השלך' מיינט נישט בלויז אַז מ'וואַרפט אַרויף אויפ'ן אויבערשטן די צרה אָדער די פראָבלעם, **"השלך" באַדייט אַז מ'יין גאַנצע מציאות גיב איך אַוועק פאַר'ן אויבערשטן: רבוש'ע, טו מיט מיר וואָס דו ווילסט!** אויטאָמאָטיש ווען דער געפיל ווערט אַנטוויקלט ביים מענטש, זוכט ער נישט אַזוי שטאַרק צו נעמען תענוגים מיט הנאות, ווייל דער מענטש איז שוין נישטאָ! ער האָט נישט קיין אייגענע עצמיות, אַלעס איז דער אויבערשטער!

בטחון אַלס רפואה קעגן אומזיסטע שרעק

די זעלבע זאָך - זאָגט דער שומר אמונים - איז שייך ביי אַלע ענינים פון יראה מיט פחדים.

וויפיל פראָבלעמען בנפש זענען היינטיגע צייטן פאַרהאַן, וואָס איז פאַרבינדן מיט פחדים, אויף אַלע סאָרט נעמען און פאַרמען. איינער האָט אַ פחד פון פאַרמאַכטע פלעצער, אַ צווייטער האָט אַ פחד פונעם עתיד, און אַ דריטער האָט ענזויקעטי פון קרענק אָדער אַז ער גייט דורכפאַלן, א.א.וו. זאָגן אונז די צדיקים, די אמת'ע רופא נפשיות, אַז דאָס אַלעס קומט פון אַ חסרון אין מדת הבטחון.

ספר שומר אמונים מאמר הבטחון והתחזקות פרק ז

אחותיות מוכיבות

ידע כי אין לך כמעט דבר שאין תלוי במדת הבטחון, כמו אם אדם רוצה לקדש עצמו באינו קדושה, כמו בעניני אכילה להפסיק באכילתו תאוותיו לכבוד בוראו, או להקטיט תענוגיו לכבוד בוראו, כמו אם מאחר אכילתו מפני למוד התורה. אז הוצר מפורדו שיהיה אדם ימעט קצת אכילתו או יאחרה, או יזיק לו, וכדומה מפורדיו.

לכן צריך להתגבר במדת הבטחון שכמה צדיקים קדושי ארץ שלא היתה אכילתם רק מעט מזער והיו שנים רבות, והיו בריאים ועבדו את ה' במסירות נפש, וכן כמה עניים שהיה אכילתם קהם צר ולבושים לבושי סחבות והיו בריאים וחזקים והקב"ה שמר עליהם למעלה מן השמים...

ולכן העצה היעוצה להרגיל עצמו במדת הבטחון, שאפילו רשע יכול לאהו בו לפי הרגו, באשר אמרו רבותינו ז"ל (לפי תהלים רמז טשי"ג): אפילו רשע ובוסת בה' חסד יסוכנו. כי שרשו אחוז במדת התפארת - הממוגז כל המדות וכלול ברכו כל המדות.

למשל במדת האהבה החיצונה, לבטל תענוגי הגוף וכל מיני תאוות ותענוגים, ועל ידי הבטחון יכול לקדש עצמו, כי בטחון הוא שמושלך עצמו על ה', כמו שכתוב: "גוף על ה' ריבך", "השלך על ה' ייחבך", שהוא אינו בנמצא עצמיות כלל, רק הכל הוא ה', והוא אינו בגדר עצמיות וזהו: "היה ה' מבטחו", שהקב"ה הוא כל המבטח וכל העצמיות, ואז אינו חושק לשום תאוה להרבות, כי כל התאוה הוא בחינה עצמיות.

וכן ענגי יראה וכל מיני פחדים, במדת הבטחון נדחה הכל.

ביטערקייט, כעס, און דעפרעסיע האָט איין שורש

דאָס זעלבע איז ווען דער מענטש איז פאַרביטערט און טרויעריג. אין יעדע קהלה איז דאָ אַזעלכע וועלכע זענען זיך מתנדב צו זיין די ביטערע מענטשן פון דער שול... זיי טרעפן די חסרונות פון אַלעמען און זיי זענען אַזוי צעבראַכן און דערביטערט. איז עפעס אַ ספק בכלל אַז די שורש דערפון איז אַ חסרון אין אמונה ובטחון?! אודאי איז דאָס די גאַנצע שורש פון זייער עצבות!

ס'זענען דאָ מענטשן וואָס ס'גיסט זיך נעבעך פון זיי אַזעלכע מרור אַז ס'איז גאַרנישט שייך צו ערקלערן... זיי זענען אַזוי שטאַרק צעבראַכן בעמקי נפשם, און דאָס איז גורם פאַרבאַלעמען פון כעס וכדומה, אָבער דאָס אַלעס קומט פון אַ חסרון אין אמונה. דאָס איז טאַקע די סיבה פאַרוואָס 'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה', ווייל ער גלייבט נישט גענוג אַז דער רבוש"ע האָט דאָס געטון.

דאָס איז אויך דער שורש פון דעם פאַרבאַלעם פון דעפרעסיע, ווען דער מענטש פאַלט אַרײַן אין אַ 'משבר' און איז בעצבות צוליב זאַכן וואָס האָבן פאַסירט. און דאָס איז דער מקור פון זייער אַסאַך סאָרט עי. ב.י. ס'י'ס וועלכע ברענגען ווייטאַגן פאַר'ן נפש. טאַמער מ'וועט זיך מתבונן זיין 'בגופו של דבר' וועט מען זען אַז די שורש פון אַלע שוועריגקייטן איז אַ חסרון אין דער מדה פון בטחון!

ללא יכשלו חברי ואשמח בהם

אודאי מ'יינט דאָס נישט אַז איינער וואָס ליידיט נישט פון עצבות אָדער ביטערקייט קען יעצט קוקן אויף דעם מענטש וואָס איז יאָ פאַרביטערט און טראַכטן: "איך בין דער צדיק און יענער איז דער רשע"... ווייל ווען דו וואָלסט באַקומען יענעם סאָרט תכונת הנפש ווער זאָגט אַז דו וואָלסט עומד בניסון געווען!?

אויסערדעם קען דאָך פונקט אַזוי זיין אַז דו ליידיסט פון אַנדערע פאַרבאַלעמען, ווי פאַרשידענע תאוות וכדומה, וואָס דאָס שטאַמט אויך פון אַ חסרון אין בטחון. דיין אמונה איז נישט שטאַרקער, נאר יענער האָט בסך הכל באַקומען אַן אַנדערע סאָרט נאַטור און נסיון.

קיינער קען קיינמאָל נישט קוקן אויף אַ צווייטן און זאָגן: "יאָ ווייל יענער איז נישט קיין בעל בטחון קוקט ער אויס אַזוי"... אויב דו האסט עפעס תאוות איז דאָס אויך ווייל עס פעלט דיך אין מדת הבטחון! מ'רעדט דאָ בלויז צו דעם מענטש וואָס האָט יאָ דעם פאַרבאַלעם, אַז די בעסטע עצה פאַר אַזאַ איד איז צו חזר'ן אַז דער רבוש"ע איז טוב ומטיב!

ביי וועלכן חלק בטחון בין איך פאַרקראַכן?!

דער אמת איז אַז 'האלקים עשה את האדם ישר', דער רבוש"ע האָט באַשאַפן מענטשן געוונט אַז ס'זאָל אַלעס קלאַפן. נאר 'והמה בקשו חשבונות רבים', מ'האָט נישט געאַרבעט גענוג אויף בטחון, צוליב דעם קומט מען אָן צו אַזעלכע קורומע פלעצער.

אַ מענטש דארף דאָס דערהערן אַז די וועג פאַר רפואת הנפש איז צו טראַכטן: וועלכע חלק פון בטחון פעלט מיר?! בטחון האָט דאָך אַזויפיל חלקים, דעריבער ווען אַ מענטש טרעפט זיך אין אַ פלאַך פון יסורי הנפש, זאָל ער פרובירן נאָכגיין בשורש, ביי וועלכן חלק פון בטחון בין איך פאַרקראַכן?! און דאָרט זאָל ער אָנהויבן אַרבעטן, אַזוי וועט ער בעז"ה פותר זיין די פאַרבאַלעמען בנפש.

גיי צוריק און טרעף דעם טעות

מיט עטליכע יאָר צוריק איז געווען זייער שטאַרק פאַרשפרייט די 'סודאקע' שפיל, וואו יעדע נומער דארף שטימען אויפ'ן ריכטיגן פלאַך מיט אַלע אַרומיגע ציפערן. ווען אַ מענטש הייבט אַן אַראָפּשרייבן נומערן, אָבער דערנאָך זעט ער אַז ער געזעץ אינמיטן שטימט עס נישט, דאַרף ער יעצט צוריקגיין צום אָנהויב און זיך באַרעכענען: וואו איז געווען דאָ מיינ טעות?! ער דאַרף צוערשט פאַררעכטן דאָרט, און אַזוי קען ער גיין ווייטער אַז ס'זאָל שטימען די נומערן.

דער חובת הלבבות לערנט אונז אַז די זעלבע זאָך שפילט זיך ביי אַלע נפשיות'דיגע פאַרבאַלעמען. ווען אַ מענטש איז פאַרביטערט און ער פאַרלירט זיין געשמאַק אויף דער וועלט, זאָגט מען אים: גיי צוריק אַביסל, און זעה וועלכע חלק פון בטחון האָסטו פאַרפעלט! עס מוז זיין אַז עס פעלט דיר איינס פון די חלקים פון בטחון! אפשר האָסטו אַ חסרון אין די פשוט'ע אמונה; אפשר האָסטו זיך טועה געווען אין דער סוגיא פון השתדלות; אפשר האָסטו געהאַט אַ טעות מיינענדיג אַז אַ בעל בחירה קען דיך באַ'עולה'ן און חרוב מאַכן דאָס לעבן; און אַזוי ווייטער איז דאָ אַזויפיל סאָרט טעותים לגבי אַלע חלקים פון בטחון.

גיי צוביסלעך פון איין זאָך צום צווייטן, ביז דו וועסט טרעפן וועלכע חלק פון בטחון איז דאָ ביי דיר אַ פאַרבאַלעם, און זיי דאָס מתקן! באַגייס יענעם חלק מיט מאמרי חז"ל און מיט נאָך תפלה, וועסטו באַקומען געוואַלדיגע רעזולטאַטן פון מנוחת הנפש.

ווען ס'גיסט אַרײַן וואָסער דאַרף מען קוקן פון וואו ס'רינט...

מ'דאַרף פשוט צוריקגיין צום שורש פון דעם ווייטאַג בנפש און אַזוי קען מען בעז"ה ווערן געהיילט.

דער פאַרבאַלעם איז אַז מערסטנס מענטשן קוקן בלויז ביי די ענד-רעזולטאַטן, דאָרט וואו זיי מוטשן זיך, און דעריבער כאַפן זיי נישט פון וואו דער חסרון קומט.

דאָס איז פונקט ווי איינער וואָס ס'רינט אים אַרײַן וואָסער אין דער דירה ביי אַ וואַנט, און ער איז פאַרנומען צו קאָלעכן נאָכאַמאָל דעם וואַנט, אָדער דאָרט לייגן אַ שאַפּע אַז ס'זאָל נישט רינען... לאַז אַפּ די תוצאה! קריך אַרויף צום שורש פון דעם פאַרבאַלעם, וועסטו טרעפן פאַרוואָס און וואו ס'רינט דאָ וואָסער.

דאָס זעלבע ווען מ'האָט אַ פאַרבאַלעם בנפש; גיי צוריק און זיי זיך מתבונן: וואו בין איך פאַרגאַנגען אין מיין בטחון?! כ'האָב דאָך יאָ געלערנט בטחון, אָבער ס'מוז זיין אַז כ'האָב געהאַט דאָ ערגעץ אַ טעות.

דער מענטש וואָס האָט געשפילט 'סאדאקע' האָט אויך געהאַלטן אַז ער איז געגאַנגען ריכטיג, אָבער ווען ער טרעפט זיך אַז אַ נומער שטימט נישט, איז דאָס אַ סימן אַז ערגעץ האָט ער זיך טועה געווען.

נישטאַ קיין גבול וויפיל מ'דאַרף שטייגן אין אמונה

אפילו אַזאַ איינער וועלכער האָט יאָ עוסק געווען אין בטחון; ער איז געשווימען אין אמונה און מקיים געווען דעם 'אשרי אדם בוח בך', קען אַמאָל זיין אַז פלוצים קומט אים אונטער עפעס אַ געשעעניש וואָס נעמט אים אַרויס פון גלייכגעוויכט. עס באַפאַלט אים אַ נייע מציאות וואָס ער האָט זיך בכלל נישט געראַכטן דערויף און ער ווערט דערפון פאַרביטערט און צעבראַכן, איז פשוט דערפון אַז ער דאַרף יעצט צוריקגיין און טרעפן נאָך עפעס אַ קנייטש אין בטחון וואו ער האָט זיך טועה געווען.

היות ס'איז דאָך נישטאַ קיין גבול וויפיל אַ מענטש קען שטייגן אין זיין בטחון, און היות דער רבוש"ע וויל אַז אַ מענטש זאל באַלייכטן אַלע זיינע חלקי הנפש מיט בטחון, איז דעריבער זעלבסט פאַרשטענדליך אַז קיינער איז נישט פאַרזיכערט אַז ער וועט אַלעמאָל האָבן אַ שלימות הנפש.

יעדער מענטש גייט האָבן פאַרשידענע נסיונות אין לעבן אין דער סוגיא פון בטחון. קיינער קען נישט זיין פאַרזיכערט אַז ער וועט שוין קיינמאָל נישט ליידין פון קיין כעס, פחדים, עצבות, איינזאַמקייט און ביטערקייט. קיין שום מענטש איז נישט בטוח אַז ער איז שוין צוגעקומען צום קלימאַקס פון בטחון, ווייל דאָס איז באמת 'אין סוף ואין גבול'.

דערפאַר דארף טאַקע אַ איד אַלעמאָל מתפלל זיין: רבוש"ע, העלף מיך אַז אַלע סאָרט נייע מצבים זאָלן מיר נישט קענען אָפּשוואַכן פון מיין בטחון, גאַרנישט זאל מיך נישט שטערן פון מיין שלימות הנפש.

תורת ה' תמימה משיבת נפש; זיך העלפן ביי אַ מומחה, אָבער דוקא אַן ערליכער איד

באַהאַלטענע נקודות אין נפש, וואָס נאָר אַ רופא נפש קען גרינטליך דערגיין וואו דו ביזט זיך טועה מיט בטחון.

נאר גיין צו אַ מומחה וואָס קען בטחון

אָבער גלייכצייטיג, ווען מ'האַלט פאַר די אויגן אַט דעם כלל אַז די אמת'ע פתרון איז אמונה ובטחון, פאַרשטייט מען אַליין אַז ס'האָט נישט קיין פשוט צו גיין צו אַזאַ סאָרט מומחה וואָס ווייט ניטאַמאָל וואָס דאָס

חלק פון בטחון האָט אים געפעלט. ווילאנג אַ מענטש גייט נישט צו קיינעם, קען ער זיך זייער שטאַרק נאָרו, ווייל די זאַכן זענען דאָך זייער אידל און טיף. אַ צווייטער קען זען דאָס בילד אַסאך בעסער, און אַז מ'גייט צו אַ צווייטן מענטש, קען מען צוזאַמען מקיים זיין דעם 'דאגה בלב איש ישיחנה', מ'קען טרעפן אויף וועלכע נקודות מ'דאַרף אַרבעטן.

איבערהויפט אַז אַסאך מאָל איז דאָס גאָר

ס'איז גאָר וויכטיג זיך יאָ צו גיין העלפן

נאָכדעם וואָס מ'פאַרשטייט ריכטיג דעם יסוד, אַז אַלע נפשיות'דיגע פאַרבאַלעמען קומען פון אַ חסרון אין אמונה ובטחון, דאַרף מען צוריקגיין צו וואָס מ'האָט גערעדט, אַז אודאי מיינט מען נישט צו זאָגן אַז ווען אַ מענטש געפינט זיך אין אַ נפשיות'דיגע שוועריגקייט, זאָל ער נישט גיין צו אַ מומחה.

אדרבה! אַ מומחה קען אים העלפן טרעפן וועלכע

וואָרט בטחון באַדייט... ווייל אַזאַ מומחה קען אפשר אַרבעטן מיט אַלע סאָרט שיטות, אָבער ער טוט נישט אַדרעסירן דעם שורש, און דעריבער קען ער נישט היילן דעם פּראָבלעם ביזן סוף.

אַלע לעזונגען געפינט זיך אין דער תורה פונעם 'בורא עולם'

די גאַנצע וועלט איז דאך באַשאַפן געוואָרן דורך דער תורה. אונזער גאַנצע נפש איז באַשאַפן געוואָרן פון דער תורה. איז דאך זיכער אַז דער זעלבער באַשעפער וואָס האָט באַשאַפן דעם נפש, האָט אויך געשריבן די אינסטרעקציעס פאר יעדן נפש.

ס'איז דאָך נישט שייך במציאות אַז דער וואָס האָט באַשאַפן דיין נפש האָט נישט קיין עצה וויאזוי צו העלפן דעם נפש מיט אירע שוועריגקייטן. ס'איז אוממעגליך אַז דו אַדפּסט אַנקומען צו עפעס אַ דבר חיצוני, וואָס האָט נישט מיט דער תורה, אַז יענע עצה זאל גאָר היילן דיין נפש. מאַך זיך דעם חשבון, ס'איז דאָך נישט שייך אַזאַ זאַך, ס'שטימט פשוט נישט!

עס קען זיין אַז דער מומחה על פי תורה האָט אן אַנדערע סאָרט קאַפּל, ס'שטייט נישט אין ערגעץ אַז ער מוז האָבן דעם זעלבן קאַליר קאַפּל ווי דיר. ס'קען אויך זיין אַז ער נוצט אן אַנדערע שפּראַך, אָבער ווילאנג ער איז יונק פון דער תורה איז דאָס אויסגעהאַלטן.

ווידעראום אויב איז ער נישט יונק פון דער תורה, נאָר ער קומט מיט אַנדערע סאָרט מעטאָדן און שיטות, איז דאָס גאָרנישט ווערד. ווייל בלויז אין דער תורה הק' שטייט די ענדגילטיגע לעזונג וויאזוי דער נפש קען אַנקומען צו אַ הונדערט פּראָצענט טיגע שלימות.

די תורה האָט אַ מהלך אַרויס פונעם פּלאַנטער

אפילו אויב דעם מענטש'נס מהלך המחשבה איז גענצליך פארקומט געוואָרן האָט די תורה אַ וועג וויאזוי דאָס אויסצוגלייכן, און דערפאַר דאַרף מען טאַקע מתפלל זיין אַז מ'זאָל אַנקומען צום ריכטיגן מענטש וועלכער אַרבעט על פי תורה, און אַזוי קען מען צוביסלעך טרעפן דעם שורש פון דעם פּראָבלעם. דער אמת איז אַז צומאָל דאַרף דער מענטש בלויז האָבן איינער וואָס זאָל אים פשוט אויסהערן. דאָס אַליין איז נייעציג פּראָצענט פון זיין רפואה, אַז ער זאָל זיך אויסרעדן און אַרויסגעבן זיין ווייטאַג. דעמאָלט קען טאַקע זיין אַז ס'איז נישט קיין חילוק צו וועמען ער גייט, ווייל ס'איז נישט משנה אויב ער רעדט צו אַ וואַנט אָדער צו אַ מענטש מיט לאַנגע האַר...

אָבער ווען ס'קומט צו אַ מומחה וואָס מאַכט דעם מענטש טראַכטן און זיך טוישן אינערליך, דעמאָלט איז נאָר דאָ אַיין וועג: די אמת'ע מהלך פון דער תורה! ווען דער פסוק זאָגט אונז: 'תורת ה' תמימה' מיינט דאָס אַז ס'איז נישטאָ קיין שום מצב וואָס איז יוצא מן הכלל. די בליק פון דער תורה איז אַלעמאָל 'משיבת נפש', ס'העלפט אַוועקנעמען אַלע סאָרט עגמת נפש, אין יעדן סאָרט מציאות.

נאר די עצת התורה האָט אַ קיום

דאָס דאַרף מען געדענקן אַלעמאָל, אַז די חכמה פון תורה איז נצחית, די חכמה פון דער תורה שטייט אין די פסוקים און אין די מאמרי חז"ל. מ'קען דאָרט טרעפן יעדע איינציגע יסוד פון רפואת הנפש! ס'זענען נאר דאָ מענטשן וואָס האָבן דעם ספּעציעלן חוש דאָס אַראָפּצוברענגען און עס צעברעקלן אויף קליינע שטיקלעך, אַז אפילו אַ קליין בחוריל זאָל עס פאַרשטיין, און מ'דאַרף טאַקע גיין צו אַזעלכע מענטשן פאר הילף.

ווידעראום די חכמות וואָס קומט פון אינדרויסן, קען מען זען באַשיינענדיק וויאזוי ס'האָט נישט קיין קיום, יעדן טאָג טוישט זיך דאָס אַרום. ס'איז ממש לאַכעדיג צו זען ווי די א.ג. 'מומחים', טוישן כסדר זייערע שיטות ווי זאָקן...

די לעכערליכקייט פון חכמות חיצוניות

דאָס זעט מען אויך אַסאך מאל ביי די פּראָפּעסאָרן וואָס זענען משקיע טויזנטער דאָלער אין שטודיעס צו נאָכגיין דאָס געזונט פון עסנוואַרג. איין טאָג קומען זיי אַרויס אַז מ'זאָל נישט עסן די סאָרט זאָך (צום ביישפּיל דאָס 'אָוויי געטראַנק'), אָבער אַ צייט שפּעטער ווערט נתגלה אַז ס'איז געווען אַ טעות, און מ'טוישט צוריק די גאַנצע מהלך, ס'איז גאָר נאָך געזונט...

די סיבה דערצו איז ווייל אַלע חכמות חיצוניות זענען געבויעט אויף השערות, צוזאַמען מיט כוחי ונעוים ידי. דאָס זעלבע איז ביי רפואת הנפש, דער מומחה האָט געהאַט אַ שטיקל מהלך וואָס האָט אויך אַ האַלבע אמת אין זיך, ווייל יעדע שקר מוז דאָך האָבן עפעס אמת אויך, און יעצט קען ער שוין מאַכן געלט דערויף. ס'ווערט גאַנגבאַר, יעדער איז זיך יעצט מטפל מיט דער שיטה... אָבער שפּעטער קומט אַרויס אַז ס'איז סתם אַ באלאָן און ס'ענדיגט זיך מיט בזיונות.

דערפאַר זעט מען אַז די אַלע סאָרט שיטות טוישן זיך כסדר, פונקט ווי די שפּילצייג ביי קינדער וואָס קומען און גייען. יעדע סעזאָן קומט אויף אַ פּרישע געדאַנק און דערנאָך ווערט עס געלם. איינער געדענקט נאָך די 'ספּינעריס'...

ס'איז פשוט אַ שאַד צו נעמען הילף שלא כדרך התורה

ס'איז דאָ איין מהלך פאַר'ן נפש וואָס העלפט אַלעמאָל. די שיטה פון דער תורה הק' וואָס העלפט שוין פון דעם ערשטן טאָג אין דער בריאה, און ס'האָט זיך נאָך קיינמאָל נישט געטוישט מיט קיין האַר.

אויב די עצה קומט פון דער תורה דעמאָלט העלפט דאָס, און אַז ס'קומט נישט פון דער תורה, דעמאָלט העלפט עס נישט!

מ'קומט נישט דאָ זאָגן אַז די אַלע מעטאָדן און שיטות זענען עבודה זרה (הגם וואָס ביי געוויסע פעלער קען מען ערנסט זיין דערוועגן), מ'זאָגט נאר אַז ס'איז סתם אַ שאַד! פאַרוואָס זאל אַ מענטש לייגן זיין געלט 'על קרן הצבי', ווען ער קען באַקומען דעם אמת'ן לעזונג דורך די עצות פון דער תורה? ס'איז אַזאַ שאַד דאָס געלט, און ס'איז אַזאַ שאַד די צייט און עגמת נפש.

די מהלך פון דער תורה הק' איז פאַרזיכערט

נישט קיין וואונדער אַז שפּעטער טרעפט מען מענטשן וועלכע רעדן זיך אַפּ אַז זיי זענען געגאַנגען צו דעם מומחה אָדער צו יענעם מומחה און ער איז נישט געהאַלפן געוואָרן: "זיי זענען אַלע שקרנים, זיי ווילן מיר אַלע באַגנב'ן..."

דאָס איז אָבער נישט די ריכטיגע צוגאַנג, אַסאך מאל דאַרף מען יאָ האָבן הילף פון מומחים וועלכע פאַרשטיין צו תורת הנפש, נאר מ'דאַרף זוכן אַ מענטש וואָס איז פאַסיג דערפאַר.

היינטיגע צייטן זענען דאך ב"ה דאָ ערליכע יונגעלייט, חסידישע יונגעלייט, אידן וואָס זענען געוויקט מיט תורה וחסידות, וועלכע פאַרשטייען גוט צו תורת הנפש, און זיי גייען מיט דעם מהלך פון

דער תורה. מ'דאַרף זיך ווענדן צו אַזעלכע מומחים! דאַרפסט דאך האָבן איינער וואָס זאָל אידענטיפיצירן דעם פּראָבלעם, מ'קען זיך נישט אַליין אַרויסדרייען דערפון. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.

גיין פאר הילף איז נישט קיין סתירה מיט בטחון

פאַרקערט גאָר, איינער וואָס מוטשט זיך מיט נפשיות'דיגע שוועריגקייטן און ער וויל נישט בשום אופן גיין צו אַ מומחה, קומט דאָס בדרך כלל פון אַ חסרון אין בטחון. ער זאָרגט זיך אַז מ'וועט אים ווייזן זיינע פּראָבלעמען, ווי קראַנק ער איז בנפש, און ער האָט מורא אַז אויב מענטשן וועלן הערן אַז ער איז געגאַנגען פאר הילף וועט עס אים שטערן פאר שידוכים... דאָס מיינט אַז ער וויל זיך נישט העלפן, ווייל ער האָט נישט קיין בטחון.

ווען ס'פאַדערט זיך, דאַרף מען זיכער יאָ גיין צו אַ מומחה וואָס איז אַ ירא שמים, און וויפיל מער מ'איז גרייט צו מיטאַרבעטן, אַלץ שנעלער קען מען זיך גרינג צוריקדרייען צום ריכטיגן וועג. מ'דאַרף זיין אויפריכטיג צו הערן דעם פּראָבלעם און פרובירן צו אַרבעטן אינאיינעם מיט'ן מומחה צו פאַררעכטן וואָס ס'פאַדערט זיך. טאָמער מ'דרייט זיך אַרויס פון טון די ריכטיגע שריט, דעמאָלט וועט מען סתם אַרומשלעפן מיט דער צייט און ס'וועט גאַרנישט אַרויסקומען דערפון.

דער מענטש דאַרף וויסן ביי זיך אַז ווען ער האָט אַ פּראָבלעם בנפש דעמאָלט ליגט עס אין זיינע הענט אַז ער זאָל זיך קענען אַרויסדרייען דערפון. אויב וועט ער מיטאַרבעטן וועט עס אים שטאַרק העלפן. אָבער דאָס איז דוקא ווען מ'גייט צו אַזאַ מומחה וועלכער ווייסט פון אמונה ובטחון און ער לערנט לויט די עצות פון דער תורה.

די אויסטערלישע בענעפיט פאר אונזערע קינדער

צום שלום, איז וויכטיג צו געדענקן אַז מיר גייען זייער אַסאך פאַרדינען אויב מ'גייט האַרעווען אין דער סוגיא פון אמונה ובטחון. ס'איז טאַקע נישט אַזוי לייכט, מ'דאַרף עס חזר'ן, רעדן דערפון און עוסק זיין דערינען נאָכאַמאָל און נאָכאַמאָל, אָבער דער מענטש גייט פאַרדינען דערפון אויסטערליש, סיי פאר זיך און סיי פאר זיינע קינדער.

ס'איז דאך דאָ קינדער וואָס ליידן פון פאַרשידענע סאָרט פּחדים, ס'זענען דאָ בחורים וואָס ווערן אינגאַנצן פאַרלוירן פון פאַרשידענע מצבים, זאָל מען וויסן אַז אויב אונז, די עלטערן, וועלן אַריינברענגען אן אַטמאָספּערע פון אמת'ע אמונה ובטחון - אָבער טאַקע אַן אמת'ע געפיל אמונה וואָס קומט פון אונזער אייגענע האַרעוואַניע - דעמאָלט קען מען אַריינלייגן אין דאָס קינד אַ טיפע געפיל און אַ ריכטיגע הבנה אַז ער האָט נישט וואָס מורא צו האָבן!

דאָס געפיל פון בטחון קען במציאות פאַרמיידן לכתחלה הונדערטער פּראָבלעמען וואָס וואַלטן זיך אַנטוויקלט ביים קינד אַן קיין אמונה. דאָס קינד וועט שפירן אַז דער אויבערשטער איז דאָ אים צו באַגלייטן אין אַלע סאָרט מצבים ברוחניות ובגשמיות!

אַ קינד וואָס וואַקסט אויף אין אַ שטוב פון בטחון איז גליקליך

די גרעסטע רא"י דערצו איז דער פאַקט וויפיל פּראָבלעמען מ'זעט בחוש ביי מענטשן, וואָס קומט ווייל אין די יונגע יאָרן האָט דער מענטש געהערט

אָדער פאַרשטאַנען געוויסע טעותים ביי זיינע עלטערן אין שטוב.

די גאַנצע סיבה פאַרוואָס ער איז אַזוי פאַרפלאַנטערט איז ווייל יונגערדייט האָט ער מיטגעהאַלטן זאַכן וואָס האָבן אים געמאַכט אַזוי צעשטאַקלט, אָבער ווען ער וואָלט געהאַט די ריכטיגע כלים אַפצולערנען דעם מצב מיט אמונה, וואָלט ער לכתחלה נישט געהאַט קיין טראָומאַ פון די זאַכן וואָס ער איז אַריבערגעגאַנגען.

ס'איז נישט גרינג, אָבער ס'לוינט זיך...

ריכטיג אַז אויב מ'ווייל אמת'דיג קונה זיין בטחון איז דאָס נישט קיין לייכטע אַרבעט. עלטערן קענען נישט אַלעס מסדר זיין דורך הערן איין שיעור אויף בטחון... בטחון בויט מען אויף מיט אַ האַרעוואַניע פון יאָרן. ביי יעדע סאָרט מצב וואָס מ'גייט דורך טראַכט מען

נאָכאַמאָל: וואָס זאָגט בטחון צו אַזאַ סאָרט סיטואַציע?! אַזוי וואָס איז יעצט די ריכטיגע זאַך צו טראַכטן?! אַזוי איז מען זיך צוביסלעך מרגיל און מ'בויעט זיך אויף אַ שטאַנדערהאַפטיגע בטחון וואָס גייט אַריבער צו די קינדער בעז"ה.

יעדער האָט זיינע נסיונות, בטחון איז אן ענטפער אויף אַלעם

יעדער מענטש האָט אן אַנדערע נסיון אויף דער וועלט. איינער האָט אַ נסיון מיט פחדים, ווייל אַזוי האָט אים השי"ת באַשאַפן. אן אַנדערער האָט אַ נסיון מיט עצבות, ווייל מ'האַט אים פון הימל געגעבן מער פון דעם חלק פון דעם יסוד ה'עפר'. אַ דריטער האָט אַ נסיון ווען ס'קומט צו כעס ווייל ער האָט מער פון דעם יסוד ה'אש'.

אַזוי זאָגט שוין הרה"ק רבי חיים וויטאַל זצ"ל,

אַז אַלע מענטשן זענען באַשאַפן געוואָרן מיט פיר יסודות, אָבער יעדער איינער האָט מער פון איין יסוד און דעריבער ווערט ער צוגעצויגן צו יענע נאַטור. דעריבער קען מען קיינמאָל נישט אַראַפּקוקן יענעם, ווייל איינער האָט אַ גרעסערע נסיון אין כעס אָדער אין עצבות און דער אַנדערער האָט אַ גרעסערע נסיון אין פחד אָדער תאוה, א.א.וו.

דער כלל וואָס מ'דאַרף יאָ געדענקן שטענדיג, איז אַז בטחון איז אן אמת'ע עצה וואָס העלפט פאר אַלע סאָרט שווערע מדות און אַלע סאָרט נפשיות'דיגע פראַבלעמען. ס'איז דאָ אויף דעם אן הבטחה פון דעם אויבערשטן און דאָס גייט זיך קיינמאָל נישט טוישן! ווען מ'איז עוסק צו אויפבויען די מדה פון בטחון ביי זיך אין האַרץ קען מען מונע זיין אַזויפיל עגמת נפש. תן לחכם ויחכם עוד.

נבונה מחשבה

פאַרוואָס איז דאָ היינטיגע צייטן אַזויפיל נפשיות'דיגע פראַבלעמען?!

צו פאַרדאַנקן ווייל מ'וואַקסט נישט אויף אַזוי שטאַרק אין אן אַטמאָספערע פון אמונה און בטחון. מ'לעבט מיט אַ געפיל פון פחד, אַנשטאַט מיט אַ געפיל פון רואיגע בטחון. אַמאָל האָט מען געשפירט דעם בטחון אינדערהיים און מ'האַט זיך אַזוי צוגעוואוינט צו לעבן.

ווען עלטערן וועלן אָנהויבן גוט אַרבעטן אויף זייער אמונה ובטחון, וועלן זיי זען פלוצים וואָס פאַר אַ טויש ס'איז געשען, זיי זענען געוואָרן נייע מענטשן! דער טאַטע איז געוואָרן אַ פרייליכער מענטש, אשרי אדם בוטח בך, ער איז גליקליך און רואיג אינעווייניג אין האַרץ, ער איז געבויעט ריכטיג, ער איז פריש און צופרידן, און דאָס גייט אַריבער צו די קינדער!?

אַט דאָס איז טאַקע די ריכטיגע פתרון צו פאַרמיידן בעז"ה אַלע סאָרט פראַבלעמען ווען די קינדער וואַקסן שפעטער אויף. ווען מ'לעבט מיט אַ פאַרזיכערטע אמונה, פאַרמיידט דאָס אַזויפיל קרומע מהלכי המחשבה, און דאָס איז די עצת התורה אַז קינדער זאָלן זיך אַנטוויקלען געזונט און שטאַרק, סיי בגוף און סיי בנפש.

מענטשן פרעגן: פאַרוואָס איז אַמאָליגע צייטן נישט געווען אַזויפיל פראַבלעמען אין תורת הנפש?!

ס'איז איינגטליך דאָ צוויי תירוצים אויף דער שאלה:

קודם כל, איז אַמאָל אויך געווען די סאָרט שוועריגקייטן. מ'האַט נאָר נישט געוואוסט וויאָזוי דאָס מגדיר צו זיין, מ'האַט נישט געוואוסט געהעריג וויאָזוי זיך אַפצוגעבן דערמיט, און ס'האַט טאַקע נישט געטויגט. צומאָל איז עס געווען אַסאָך ערגער ווי היינט, ווען ס'איז ב"ה דאָ אַסאָך הבנה און מעגליכקייטן צו העלפן מענטשן אַרויסגיין פון זייער פלאַנטער.

אָבער אויסערדעם איז דאָ נאָך אן אמת'ע תשובה: אַז אַמאָל איז עס טאַקע געווען ווינציגער, ווייל ס'איז געווען אַ נאַטירליכע אמונה ובטחון וואָס די אידישע מאַמע האָט איבערגעגעבן פאר די קינדער אינדערהיים. אידישע שטיבער האָבן געאַטעמט מיט בטחון אין דעם רבוש"ע. דאָס האָט געמאַכט אַז מ'זאָל אויפואַקסן שטאַרק געבויעט, און מיט אַ געזונטער נפש.

דאָס וואָס מ'זאָגט אַז "היינט איז דאָ שוואַכע נפשיות", איז אַ גרויס חלק דערפון

וקראת אליה לשלום;

דער וועג צו שטייגן איז דורך קליינע טריט

קביעות עתים לתורה שיעור י"ב - יום חמישי פרשת תצוה י"ג אר"א תשפ"ד

הביעת עתים לתורה

א

סולו סולו פנו דרך; מ'דאַרף נישט שטופן קיין באַרג אין דער מלחמת היצר

געפערליכע זאַכן פון דעם יצר הרע, שעמט מען זיך, ווייל מ'ווייסט נישט צי יענער האָט אפילו אַזעלכע מושגים.

אָבער דער אויבערשטער ווייסט דאך אַלעס. ער האָט דאָס באַשאַפן, בראתי יצר הרע. ער קען גוט דעם יצר הרע מיט אַלע זיינע פּרטים. אידישע קינדער רעדן

ווי שווער דער יצר הרע איז, וויאָזוי גיבט מען זיך אָן צעה?!

דער אויבערשטער ווייסט גוט דעם כח היצר, ווייל ער האָט באַשאַפן דעם יצר הרע, ווי מיר זאָגן 'כי הוא ידע יצרינו, זכור כי עפר אנחנו'. ווען מ'רעדט זיך אויס פאַר אַ בשר ודם, און מ'דאַרף אים פאַרצייילן

די תפלה פון אידן אויף דעם שווערן יצר הרע

עס שטייט אין מדרש תנחומא (בהעלותך פרשה י'): אמרו ישראל לפני הקב"ה: רבנו של עולם!! אתה יודע כחו של יצר הרע שהוא קשה.

אידישע קינדער זאָגן פאַר'ן רבוש"ע: דו ווייסט דאך

זיך דעריבער אויס פאר'ן רבוש"ע: **דו וויסט דאך יא ווי שווער ס'איז, פארוואס האסטו אונז געגעבן אזא שטארקן יצר הרע!?**

די עצה איז; גיין צוביסלעך

זאגט דער מדרש ווייטער: **אמר להם הקב"ה: סילקו אותו קימעא קימעא ואני מעבירו - השי"ת ענטפערט פאר אידן אז זיי זאלן מסלק זיין דעם יצר הרע צוביסלעך, און איך וועל אים מעביר זיין אינגאנצן.**

שנאמר (ישעיה סב, ט) סולו סולו המסילה וגו', ואומר (שם נג, ט) סולו סולו פנו דרך וגו', ולעולם הבא אני עוקרו מכם, שנאמר (יחזקאל ל, כ) והסירותי את לב האבן מבשרכם - דער מדרש זאגט אז דער תירוץ אויף דער קשיא, וויאזוי זיך אן עצה צו געבן מיט דעם גרויסן יצר הרע, איז אז אידישע קינדער זאלן עס מסלק זיין און צענעמען 'קמעה קמעה'.

די סיבה פארוואס ס'איז אזוי שווער, איז ווייל מ'שטופט א בארג

אָט די שאלה, וואָס אידן פרעגן דאָ, איז נישט סתם איבער אַ דרך אין עבודת ה', ס'איז אַ האַרבע שאלה: **רבוש"ע! ס'איז אזוי שרעקליך שווער!** מ'קען דאָך משוגע ווערן און ס'איז נישט צום אויסהאלטן פון אזאָ ביטערער יצר הרע מיט אַלע סאָרט טרדוּת, מיט תאוות, מיט עצבות, א.א.וו.

די תשובה דערויף איז 'מעין השאלה': **דו גיי צוביסלעך!** איינס פון די גרעסטע סיבות פארוואס דו ביזט נישט מצליח, איז ווייל דו פרובירסט עוקר צו זיין אַ ריזיגע זאָך. דער מענטש זעט אַ ריזיגן באַרג און ער זאָגט: **אָקעי, כ'גיי קומען מיט מיינע הענט און כ'גיי עס שטופן...** נאָכדעם שרייט ער צום רבוש"ע: **כ'קען נישט שטופן דעם באַרג! ווי שווער איך פרוביר, ווי שטאַרק איך שוויץ, איז מיר נישט מעגליך צו שטופן דעם באַרג!** זאָגט דער אויבערשטער פאָרן מענטש: **איך קען וויסן פארוואס דו האסט פרובירט צו שטופן דעם באַרג! האסט אַ טעות געהאַט! איך האָב דיר נישט געהייסן שטופן דעם באַרג.** כ'האָב דיר געהייסן אַז דו זאָלסט נעמען אַ האַמער און אָנהויבן צוביסלעך. אויב איז דאָ גראָז אַרום דעם באַרג, אַרבעט דערויף צו אַראָפּנעמען דעם גראָז, נאָכדעם וועסטו גיין צום ערשטן אינטש פון דעם באַרג, א.א.וו.

אַ איד דארף נאר אָנהויבן

אַצינד פּרעגט דער מענטש אַן אַנדערע שאלה: **אויב אזוי, ווען וועל איך ענדיגן!?**

אָה, דאָס איז שוין אַן אַנדערע שאלה. ס'איז שוין נישט קיין שאלה אַז איך בין נישט מצליח. איך בין יאָ מצליח אַבער כ'וויל אויך ענדיגן. אויף דעם זאָגט דער

מדרש אַז **דאָס גייט צוזאַמען מיט דיין אַרבעט.** 'פתחו לי פתח כחודו של מחט', אַ איד דארף בלויז אָנהויבן, און נאָכדעם וועט זיין 'ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם'.

יעצט באַקומט דער מענטש אַן אַנדערע בליק אויף די גאַנצע זאָך: **איך דארף בכלל נישט רוקן דעם באַרג!** איך דארף בלויז פרובירן צו טון וואָס איך קען יעצט טון. כ'קען אַרבעטן מיט אַ האַלבע אינטש! **לאַמיר אַרבעטן אויף דעם האַלבן אינטש!** ער ווערט נישט בלחץ אַז ער דארף ענדיגן, ווייל דער לחץ מאַכט אים בלויז שווער, און **איך דער סעקונדע וואָס ס'איז אים שווער, טוט ער שוין גאַרנישט.** אפילו ווען ער פרובירט שוין יאָ טון, איז ער נישט מצליח און ער ווערט צעבראָכן, וחוזר חלילה, ס'ווערט גאַרנישט דערפון.

תפסת מרובה לא תפסת

דער מדרש גיבט אונז אַ געוואַלדיגע ליכטיגקייט אין דער גאַנצער סוגיא. דאָס איז אזוי שטאַרק נוגע ביי יעדע סאָרט אַחריות'דיגע זאָך וואָס מענטשן דאַרפן מסדר זיין. אויב הייבן זיי אַן טראַכטן ווי שווער ס'גייט זיין, **דעמאָלט ווערן זיי פאַראַלאַזירט דערפון!** זיי ווערן אזוי פאַרלוירן פון דעם געפיל אַז 'איך דארף טון אזאָ ריזיגע זאָך', און דאָס מאַכט אַז זיי זאָלן ווערן צעבראָכן און בכלל גאַרנישט טון.

אַסאָך מאָל זעט מען דאָס ביי אַ קינד אָדער אַ בחור, וועלכער דארף זיך פאַרהערן אויף איינמאָל אַ גאַנצע פרק אָדער אַ גאַנצע מסכת, ער ווערט אזוי פאַרלוירן אַז ער זאָגט: **איך חוזר נישט גאַרנישט, איך קען ס'יווי נישט! ס'איז צופיל פאַר מיר!** דאָס פאַסירט אַלעמאָל ווען אַ מענטש פרובירט צו טון 'די גאַנצע זאָך', און דוקא יעצט אויף דער מינוט'.

טו דאָס דיניגע, דאָס איבריגע וועט השי"ת ענדיגן

דאָס זעלבע איז ווען ס'קומט צו רחמינות; ווען מען פרובירט אויסצורייסן אַ תאוה, אַ מדה רעה, אַ הרגל, אָדער מזוויל טוישן אַ חלק פון דעם סדר היום. דער מענטש האָט פרובירט גיין מיט געוואַלד און ער זעט ס'גייט נישט, קומט ער מיט טענות צום רבוש"ע אַז ס'איז צו שווער. אַבער השי"ת זאָגט אים: **איך האָב דיר קיינמאָל נישט געבעטן צו רוקן דעם באַרג! איך האָב דיר געהייסן גיין בלויז 'קמעה קמעה'.**

אַצינד זאָגט דער מענטש: **איך וויל נישט גיין 'קמעה קמעה', ווייל דעמאָלט וועל איך קיינמאָל נישט אָנבאַגן.** אויב כ'וועל גיין צוביסלעך וועל איך דאָך נישט אָנקומען... אויף דעם קומט דער צווייטער תירוץ פון דעם מדרש: **זאָרג זיך נישט, דער רבוש"ע גייט דיר העלפן!** סילקו אותו קימעא קימעא ואני מעבירו.

גיין צוביסלעך וועט העלפן שפעטער גיין שנעלער

וויפיל מאָל קען מען דאָס זען ביי יונגע בחורים. ער וויל ענדיגן די מסכת גאָר שנעל און ער קוקט **כסדר וויפיל בלאָט ס'איז נאָך געבליבן...** אַדאָנק דעם לערנט ער נישט געהעריג, ער פאַרשטייט נישט די טייטש פון די ווערטער, ווייל ער לויפט און לויפט, ער דארף ענדיגן. דער בחור טענה'ט: **איך קען נישט גיין צוביסלעך, ווייל אויב כ'וועל לערנען געהעריג וועל איך קיינמאָל נישט ענדיגן.**

אַבער דער אַחריות'דיגער מלמד/מגיד שיעור איז מסביר פאָרן בחור'ל: **אויב דו גייסט נישט פאַרשטיין די משנה, גייסט דערנאָך נישט קענען פאַרשטיין די גמרא! לערן איין שורה אויף אַמאָל.** האסט גוט פאַרשטאַנען די שורה? יעצט קענסטו לערנען די קומענדיגע שורה. און אַז דו וועסט אזוי לערנען וועסטו זיך צוגעוואוינען מער און מער, ביז שפעטער וועט עס אויטאָמאַטיש גיין שנעלער!

דאָס איז די מהלך פון 'קמעה קמעה', ווען מ'גייט צוביסלעך, קומט מען דערנאָך אַן אַסאָך ווייטער. און פונקט ווי מ'פאַרשטייט דאָס ביים לערנען אַ גמרא, איז די זעלבע זאָך ווען ס'קומט צו 'הרגלים', ווען מ'וויל טוישן די אַלטע שלעכטע געוואוינהייטן. טאַמער דו גייסט זיך אָנהויבן טוישן צוביסלעך, אָן קיין גרויסע שפּרינג, **דעמאָלט וועסט שפעטער קענען גיין שנעלער,** ווייל דו האסט געטוישט דייעע הרגלים אויף אַ יסודות'דיגע מהלך.

דער 'טרעדמיל' לערנט אונז וויאזוי צו לויפן

מ'קען דאָס זען אויך ביי מענטשן וואָס גייען שפּאַצירן צוליב געוונטהייט. לאַמיר זאָגן אַז דער מענטש דארף גיין אַ מהלך פון אַ דריי-פּערטל שעה, טאַמער הייבט מען גלייך אָן צו לויפן שנעל, וועט מען ביז עטליכע מינוט מער נישט קענען ממשיך זיין. מ'וועט נישט קענען ווייטער שפּאַצירן.

ווען מ'וויל גיין אויף אַ לענגערן שפּאַציר דארף מען אָנהויבן צוביסלעך. די ערשטע פינף מינוט זאָל מען גיין פאַמעליך, דאָן קען מען יעדע עטליכע מינוט גיין נאָך אַביסל שנעלער, און דערנאָך נאָך אַביסל שנעלער. אזוי קען מען גיין אַ לאַנגע צייט אַן ווערן פאַרמאַטערט. אויך די 'טרעדמיל' מאַשינען אַרבעטן אזוי; צוערשט הייבט עס אַן גיין צוביסלעך און שפעטער קען מען מאַכן אַז ס'זאָל לויפן שנעלער. דאָס איז דער סדר, נאָכדעם וואָס די יסודות זענען גוט געבויעט, קען מען גיין ווייטער. טאַמער נישט, קען מען נישט מצליח זיין.

והיה אם שלום תענד; מ'קען נישט פירן אַ נוקלעאַרע מלחמה מיט'ן גוף

צוערשט באַרואיג דעם גוף

דער אור החיים הק' אין פרשת שופטים ברענגט וואָס דער זוהר הק' טייטש אויף די פסוקים: **כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום וכו',** אַז דער 'עיר' מיינט מען דעם גוף. אויב דו ווילסט זיך קריגן מיט'ן גוף, איז דער מהלך 'וקראת עליה לשלום'. דעמאָלט וועסטו זען אַז ס'וועט זיין וואָס דער פסוק זאָגט ווייטער: **היה אם שלום תענך ופתחה לך.** - והיה איז אַ לשון שמחה, מיט אַזאָ מהלך וועסטו מצליח זיין.

דער אור החיים הק' איז מסביר די כוונה פון דעם זוהר הק', אַז ווען אַ מענטש הייבט אַן דינען השי"ת זאָל ער זאָגן פאָרן גוף: **זאָרג זיך נישט, מ'גייט געבן אַביסל פאָר'ן גוף און אַביסל פאַר דער נשמה.**

נישט קומען מיט קיין גרויסע פיסטרטי

דער מענטש זאל מאַכן אַ פשרה מיט'ן גוף: מ'גייט דיך נישט אינגאַנצן עוקר זיין, מ'גייט זיך אײַה אַפּרוען, און מ'גייט דיך געבן אויך דייעע צרכים, אַבער מ'דארף

דאָך עפעס אויך געבן פאַר דער נשמה... ער איז מסביר פאָרן גוף אז סוף כל סוף ווען מ'וועט קומען אויף יענער וועלט, דארף מען דאָך אויך האָבן עולם הבא... מ'רעדט צום גוף אַ שפּראַך פון 'חציו לכה וחציו לה', אַז ער זאָל בלייבן צופרידן.

דער אור החיים הק' זאָגט דאָרט דאָס לשון: **וקראת אליה לשלום, פירוש שלא תבא אליה בפסיעותיך להותותו לדרך הטוב מן הקצה אל הקצה.** - פרוביר נישט צו קומען צום גוף מיט גרויסע פיסטרטי, צו

גוף. ער פאלט און שטעלט זיך אויף, און ער פאלט נאכאמאל, א.א.וו. אָבער דאָס איז אַ טעות.

דער יונגערמאַן האָט געהערט ביי אַ שיעור אַז ביי דעם מלחמת היצר מוז זיין שוועריגקייטן - ווייל טאַמער מווייל ברענגען קדושה וועט קומען אַלע סאַרט מניעות און מיוועט זיך דאַרפן שלאָגן - און דער מענטש טייטשט דאָס אָפּ ביי אים אין מח אַז די מלחמה גייט אויף אַ צורה אַז ס'איז דאָ הרוגים אויף ביידע זייטן, און דורכאויס די מלחמה ווערן ביידע זייטן חרוב און ביידע גייען ארויס גענצליך געשעדיגט.

מ'גייט נישט אין אַ מלחמה מיט שעדליכע געווער

מיזעט אפילו ווען ס'האנדלט לגבי מלחמות צווישן לענדער, אַז טאַמער ווייסט מען אַז די אַנדערע זייט איז זייער מאַכטפול, וועט מען געווענליך זיך צוריקהאַלטן פון אַרויסגיין אין אַ מלחמה. בדרך כלל גייען נישט גרויסע מאַכטפולע אימפעריעס אין מלחמה איינער קעגן די אַנדערע, ווייל מ'ווייסט אַז אויב וועט זיין אַ מלחמה, וועלן ביידע זייטן ליידן ערנסטע פאַרלוסטן, און קיינער וויל דאָס נישט.

דאָס איז אויך די סיבה פאַרוואָס לענדער וועלעך פאַרמאָגן נוקלעארע וואָפּן, באַנוצן זיך נישט דערמיט ביי מלחמות (השניות זאל העלפן ווייטער, ס'זאָל זיין אייביג נאר גוט פאר אידן), ווייל יעדער פאַרשטייט אַז אויב דו גייסט דאָס נוצן, וועט עס יענער אויך נוצן און אַלעס וועט חרוב ווערן היי. דעריבער הייבט מען נישט אן לכתחלה דערמיט, ווייל מ'ווייסט דאָס איז נישט קיין תכלית. מיט געווענליכע געווער קענסטו גיין אין אַ מלחמה, אָבער מיט אַזעלכע שעדליכע וואָפּן וועלן ביידע דערלייגן גאָר שטאַרק.

לאַז פלאַץ פאַר'ן גוף, דאָס איבריגע וועט השי"ת אויספירן

דאָס זעלבע איז לגבי רוחניות: דער מענטש מיינט אַז זיין מלחמה מיט'ן יצר הרע מוז גיין מיט'ן גאַנצן אכזריות, אויף אן אופן וואָס ער קימערט זיך בכלל נישט מיט'ן גוף. ער כאַפט אָבער נישט אַז ווען דו נעמסט אַרויס אַזעלכע מאַכטפולע געווער, נעמט דער יצר הרע אויך אַרויס אַזעלכע סאַרט געווער. אויב דו האסט שטאַרק געשמיסן דעם יצר הרע, וועט ער דיך שמיסן אויף די זעלבע דראג. אַצינד ווערט עס אַ שווערע מלחמה פון ביידע צדדים, וואָס האַסטו געהאַט דערפון?!

איי, וועט דער מענטש פּרעגן: ס'דאַרף דאך זיין אַ מלחמה?! די תשובה איז אַז מ'דאַרף טאַקע לוחם זיין קעגן דעם יצר הרע, אָבער דער רבוש"ע וויל אַז די מלחמה זאָל זיין אויף אן אופן וואָס דו זאָלסט גיין צוביסלעך און דו זאָלסט דערווייל לאָזן פלאַץ פאַר'ן גוף.

שלמה המלך זאָגט דערויף: ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו. דאָס איז נישט בלויז אן הבטחה, נאר ס'איז אַ וויכטיגע הדרכה וויאָזוי מ'זאָל זיך פירן אין דער מלחמת היצר. זאָלסט גיין איין טריט אויף אַמאָל, אויף אַ מהלך אַז דיין גוף זאָל נישט קריגן מיט דיין נשמה. דער גוף זאל זאָגן: בסדר, דו ווילסט אַזוי? ווילאָנג דו גייסט נישט צופיל ווייטער בין איך נאָך מסכים. אודאי דאַרף זיך נאָך דער מענטש אָנשטרענגען, ווייל ער דאַרף טוישן זיין אַלטע הרגל און מאַכן אַ נייעם הרגל, אָבער פאַרט איז עס אים אַסאַך לייכטער, ווייל ס'איז 'אויביו ישלים אתו'.

אויף פרשה זו תרמוזו על פי מה שאמר הרשב"י בספר הזהר (הכ"ב) כי הארון ב"ה שולח נשמה יתרה להאדם מעולם העליון להדריכו בדרך ישר ובאמצעותה ימלט האדם מהמחטאיו, וצוה ה' לנשמה ואמר כי תקרב אל עיר זה הוא גוף האדם שנקרא עיר כאומרים בספר הזהר (והח"ח צ"ו) בפסוק עיר קטנה וי"ל עיר קטנה דא גופא דבר נש ע"כ, למלחמה כי צריך בה להציל האדם מיד מרשיעו. ודקדק לומר "עליה" פרוש בשביל העיר למלטה מיצר הרע על דרך אומרו (קהלת ט) ובא אליה וגו' ומלט העיר בחכמתו (טריס י"ב ט), וקראת אליה לשלום" פרוש שלא תבא אליה בפסיעותיך להפנות לדרך הטוב מן הנצח אל הנקצת, אלא פתחלה בקרבך תקרא אליה לשלום שעשה יעשה גם לעולם העליון ויתנה בזה ובכא ויתן חלק לגופניות וחלק לרוחניות כי גם לעולם העליון צריך האדם למונות ואם לא יטריח בעולם הזה בעד עולם הבא גם כן, נמצא שלא יגיעו ויאבד לעולם ועד ודרך זה יקרא דברי שלום שהוא הכצוע.

ואמרו (הגין יא) ויתנה אם שלום. פרוש ויתנה לשון שמחה היא אם שלום תענה, ואמר "ופתחה" פרוש אין צריך אלא פתיחה לבד ואם יפתח כפתחו של מהט תקדוש ברוך הוא יפתח לו כפתחו של אולם, והוא מה שגמר אומר "ויתנה כל העם הנמצא בה" רמ"ח איברים ושם"ה גידים הכל ישתעבד לנשמה, בין בבחינת מצות עשה יהיו למס לעשות בגופם ובממונם וכו', בין בבחינת מצות לא תעשה 'ועבדוך' פרוש קעבד הירא מרבו לכל נטות מדבריו ימין ושמאל.

ואמרו ואם לא תשלים וגו', פרוש אם לא השלימה העיר ונתתה אשריה מני בך, ולפעמים יקר מקרה שאחר שהתחיל האדם להטיב מעשיו, ישוב אחורנית, וכשארה זה להאדם, יגדיל רשע ויתחוק יצרו עליו יותר מקראשונה להחיל עם הנשמה.

שפת אמת שופטים תרכ"ב

בפסוק כי תקרב בו וקראת בו לשלום. יש לפרש גם על מלחמת היצה"ר שמקדים צריכו לחפץ להשלים עמו כפי הנאי הכתוב יהיו לך למס שנייה לתן חלק להשיות מכל דבר, וכתב זה ויתחפך גם הוא לעבד. וזה הדרך מרצה ביותר.

לכן כתיב ויתנה אם שלום תענה. שהוא לשון שמחה. רק אם רואין שאינו מניח לעבד ה'. צריכו לברה מידו גם לצאת מדרך הממצע. ובאמת פרצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו לכן בתחלה כרם שחוטאין וכו' וכו' להיות בשלום עמו. אחר כך מצאתי באוה"ח מנה:

צו שטייגן ברוחניות, דאַרף מען מאַכן שלום מיט'ן גוף, אַז דער גוף זאל שפירן אַז ער באַקומט זיינע צרכים.

דער שפת אמת לייגט צו אַז דאָס איז די עומק הפשט פון דעם פסוק (משלי טו, ז): 'ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלם אתו' - ווען דער רבוש"ע איז צופרידן פון דעם מענטשניס וועגן, וועלן אפילו זיינע פיינט אים צוהעלפן.

טייטשט דער שפת אמת, אַז ווען דער מענטש מאַכט אַ מהלך פון שלום, ער גיט פלאַץ פאַר זיינע אַלטע הרגלים. ער צעשמעטערט נישט אינגאַנצן דעם גוף נאָר ער גייט צוביסלעך, דעמאָלט איז 'ברצות ה' דרכי איש', דער רבוש"ע איז צופרידן דערפון, און גים אויביו ישלים אתו, דער גוף וועט אים נישט שטערן.

דו ווילסט אויפשטיין פאַרטאַגס? דער גוף וועט זאָגן: בסדר, קענסט אויפשטיין!

איר הערט ווערטער?! אַזוי שטייט אין אור החיים הקי, און אַזוי לערנט דער שפת אמת אָפּ דעם פסוק אין משלי פון שלמה המלך ע"ה.

דער טעות פון אַן אַגרעסיוון קאַמף

דער שפת אמת איז דאָ מוסיף אַ מוראדיגער הסבר: דער מענטש איז צוגעוואוינט צו טראַכטן אַז אויב ער וויל מאַכן אַ קבלה, דאַרף ער זיך איינרייסן מיט רציחה און מיט אן אכזריות. ער זאָגט פאַר'ן גוף: דו מוזט קובע עתים זיין יעדן טאָג, אַן קיין מעשיות! אויב דער גוף לאָזט זיך נישט, טראַכט דער מענטש: אַט אַזוי, ס'איז דאך אַ גרויסע מלחמה, אודאי וועט דער גוף נישט לאָזן, אודאי וועט דער יצר הרע שטערן, די אַלטע עבירות וועלן נישט לאָזן.

און אַזוי שלאָגט זיך דער מענטש אַרום מיט'ן

איבערדרייען אַלעס פון איין עק צום אַנדערן. דאָס גייט נישט מצליח זיין, ס'גייט נישט זיין קיין לשון שמחה, ס'וועט זיין חלילה אַ דורכפאַל. נאר טו עס אויף אן אופן פון 'ויהיה אם שלום תענה', אַז ס'זאָל גיין דורך אַ שלום מיט'ן גוף.

אַ שלום אַפּמאַך מיט'ן גוף...

ענליך האָט מען שוין נאָכגעזאָגט, וואָס דער הייליגער חתם סופר ברענגט בשם זיין רבי, דער הפלאה זצ"ל, אַז דאָס איז די טייטש פונעם פסוק: 'בקש שלום ורדפהו': מ'זאָל מאַכן שלום מיט'ן גוף, מ'זאָל איר געבן אירע צרכים.

און דאָס מיינט נישט בלויז אַז מ'זאָל געבן פאַר'ן גוף עסן, נאר עס מיינט אויך אַלע צרכי הנפש. אַ מענטש האָט אַ צורך זיך צו טרעפן און פאַרברענגען מיט מענטשן; ער האָט אַ צורך צו אויפטון; ער קען נישט זיצן שטענדיג אויף איין פלאַץ. דעריבער ווען די גיבסט פאַר'ן גוף און פאַר'ן נפש זייערע צרכים, ווערט שלום ביים מענטש. שלום איז פשט אַז ס'איז אויך דאָ פלאַץ פאַר דיין נשמה. דער גוף איז נישט ברוגז, נאָר ער איז אפילו מסכים מיטצוארבעטן.

דער גוף וועט לאָזן אויפשטיין פאַרטאַגס

ס'איז דאָ אַ געוואַלדיגע הוספה צו דעם שטיקל אור החיים הקי, אין ספד"ק שפת אמת (שפטים תרמ"ב), וואו ער ברענגט ממש דעם זעלבן יסוד פונעם אור החיים הקי, עד כדי כך אַז ביים סוף שרייבט דער שפת אמת אַז נאָכדעם האָב איך געטראָפן אַז אין אור החיים הקי שטייט די זעלבע נקודה, אַז ווען דער מענטש איז לוחם

איזהו חכם הרואה את הנולד; זיך אונטערנעמען קבלות טובות מיט אַ לאַגישן פּלאַן

געוואָלדיגע טיפע פּיין און ווייטאַג? דו געדענקסט אַז נעכטן האָסטו צוויי שעה געגאַסן פעך און שוועבל אַז דו שפּירסט אַז קיינער רעכנט זיך נישט מיט דיר. אַזאַ וואָס איז דיין פּלאַן, וואָס גייסטו טון וועגן די ווייטאַג מיט וואָס דו טראַגסט זיך אַרום?!

זאַגט דער מענטש: ניין, כּהאַב זיך אונטערגענומען אַז כּידעטט שוין נישט וועגן די נושא... אויב דאָס איז זיין תּשובה דעמאָלט דאַרף דער מענטש זיך נאָך אויפוועקן. צדיק! דיין ווייטאַג גייט הונדערט פּראָצענט נאָך צוריקקומען! איך פרעג דיר וואָס איז דיין פּלאַן דערוועגן?

אויב מ'מאַכט אומלאַגישע קבלות פּאַלט מען צוריק ערגער

אויב דער מענטש בלייבט ענטפּערן אַזעלכע סאָרט תּשובות ווי: 'איך ווייס נישט'... 'איך רעדט שוין נישט וועגן דעם'... אַזאַסטו וויסן אַז ער גייט דורכפאַלן. און דאָס קומענדיגע מאָל ווען ער גייט שרייען און זיך בייזערן, גייט ער זיין נאַכמער פּאַרביטערט און ס'גייט אַרויסקומען אויף אַן ערגערן אופן ווי ביז יעצט.

דאָס איז אַ מציאות וואָס שטייט אין דעם אויבנדערמאָנטן אור החיים הק' פרשת שופטים, אַז אויב דער מענטש נעמט זיך קבלות אויף אַן אופן וואָס ער גיבט נישט קיין פּלאַץ פאַר זיין גוף, און נאָכדעם פּאַלט ער צוריק, וועט עס נאָך זיין ערגער ווי פּריער. ער האָט מחליט געווען אַז ער גייט פּאַסטן אַ וואָך, אָבער ווען ער נעמט זיך נאָכדעם נאָכאַמאָל עסן, פּליעט קעפּפּ...

אַלע ווייסן אַז דאָס אַרבעט אויך אַזוי ביי די וועלכע אַרבעטן אַרויסצוגיין פון שווערע הרגלים, אַן אַריינגיין אין פּרטים. זיי קענען זיך אָפּוונדערן דערפון אינגאַנצן, אָבער ווען ס'פּלאַצט שפּעטער, זאָל דער אויבערשטער אָפּהיטן און ס'איז ממש אַ שרעק. ליידער איז דאָ אַסאַך פעלער פון אַזעלכע וואָס האָבן זיך געזעגנט פון דער וועלט ר"ל צוליב אַזאַ סאָרט סיטואַציע, ווייל נאָכ'ן זיך איינהאַלטן אַ לאַנגע צייט האָט עס געפּלאַצט און זיי האָבן גענומען דאָפּלט, ודי לחכימא.

על כל פנים, דאָס איז אַ מציאות וואָס שטייט אין דער תּורה, און ס'איז אמת סיי מיט אַ חכמת חיים'דיגער בליק און סיי לויט די תּורה'דיגע השקפה. ווען אַן איד איז מחליט צו אַריינגיין אין סיי וועלכע ענין פון עבודת ה' דאַרף מען דאָס געדענקן און האַלטן פאַר די אויגן, אַז ס'מוז זיין מיט'ן ריכטיגן משקל, אַז ס'זאָל זיין גוט פאַר'ן גוף און גוט פאר דער נשמה.

סוף גייסטו דאַרפן באַצאָלן. אויב יענער איז דיך נישט טובע יעצט אויף דער מינוט, מיינט דאָס נישט אַז ער איז מער נישטאַ. דו דאַרפסט אַנערקענען אַז דער מלוה איז יאָ דאָ, און ער גייט איין טאָג אַנקומען.

דאָס זעלבע איז ביי די אַלע עניני הגוף, דער מענטש זאל פאַרשטיין אַז זיינע הרגלים זענען נישט נעלם געוואָרן, ס'איז נאָר יעצט פאַרשלאָפן. דעריבער, ווען דו האסט אַביסל ישוב הדעת דאַרפסטו זיך אַפּשטעלן טראַכטן, וואָס פּלאַנסטו צו טון לגבי דעם ענין? דיין גוף גייט זיך אויפוועקן און ער גייט יאָ וועלן צוריקגיין צום אַלטן סאָרט רגילות, וואָס גיי איך טון דערוועגן?!

די דורכפאַל ווארט ביים ווינקל...

דאָס איז נוגע ביי תּאוות אכילה, און דאָס איז שייך ביי אַלע ענינים פון מחשבה און מעשה. צום ביישפּיל; אַ איד וועלכער איז געווען זייער פאַרביטערט אויף אַנדערע וועלכע האָבן אים באַעולה'ט, און אַ שיינעם טאָג איז ער מחליט אַז ער גייט מער קיינעם נישט באַרעדן, ער גייט שוין נאר קוקן גוט און רעדן גוטס אויף אידן. פּיין, ער דאַנקט דעם אויבערשטן אויף זיין החלטה, ער טאַנצט, ס'איז פּרייליך, אַ מחי'.

פרעגט מען דעם מענטש: אָבער דו האסט דאך

די צרכי הגוף ווערן נישט פאַרשוואונדן

ווען אַ מענטש איז מחליט צו לוחם זיין מיט זיינע אַלטע הרגלים, צום ביישפּיל מיט תּאוות אכילה, אַדער אַנדערע זאַכן וואָס דער גוף שלעפט אים אַראָפּ, דאַרף ער אַלעמאָל האַלטן פאַר די אויגן, מיט אַ חכמת חיים'דיגער בליק, אַז זיינע גופניות'דיגע געברויכן זענען נאָך געבליבן זייער שטאַרק אַריינגעקריצט אין אים.

אפילו אויב ער גייט לערנען אַ חסידיש ספר און אפילו אויב ער גייט זיך קאָכן אין עבודת ה', זאָל ער נישט מיינען בטעות אַז ער האָט גענצליך אויסגעריסן זיינע צרכי הגוף אויף אייביג. האסט עס נישט אויסגעריסן, ס'ליגט נאָך פעסט אין דיר. דעריבער זיי גענוג קלוג, זיי אַביסל רואה את הנולד, און זאָלסט וויסן אַז דער גוף גייט זיך אויפוועקן, ער האָט נאָכנישט פאַרגעסן פון דיר. אַפּגעזען ווי פאַרקאָכט דו וועסט זיין מיט'ן ש"ק, גייען דינע גופניות'דיגע צרכים אַרויסשפּראַצן און זאָגן: גוט מאַרגן, וואָס מאַכט איר?!

איינער וואָס מיינט אַז וויבאַלד ער איז יעצט אַזוי דערהויבן גייט זיין גוף שוין נישט רעדן צו אים, איז פּשוט אַ נאַר. איינער וואָס מיינט אַז ער איז פּטור געוואָרן פון זיינע הרגלים איינמאָל פאַר אַלעמאָל, פעלט אים פּשוט אַביסל חכמת חיים. דו ביזט נישט פּטור געוואָרן

דערפון, ס'איז נאָר יעצט פאַרשלאָפן. ס'איז טאַקע זייער גוט אַז ס'איז פאַרשלאָפן. אַזוי רידערט עס נישט אַרום. אָבער ס'גייט נאָך זיכער צוריקקומען.

לעב נישט מיט קיין פּאַלשע האַפענונגען

דאָס איז פּונקט ווי אַ מענטש וועלכער האָט אַסאך בעלי חובות און ער האָט נישט קיין שום פּלאַן וויאָזוי ער גייט באַצאָלן זיינע חובות. אָבער לעת עתה איז זיין מיטל זיך צו זעלבסט באַרואיגן אַז ער טראַכט: יענער איז דאך דערווייל נישט געקומען בעטן דאָס געלט, דער אויבערשטער זאל העלפן אויף ווייטער...

ער נוצט טאַקע די ווערטער 'דער אויבערשטער זאל העלפן' אָבער ס'איז אַן קיין פירוש המילות... ער מיינט בעצם צו זאָגן אַז ער האָפט אַז יענער גייט פאַרגעסן. אָבער ווען מ'פרעגט אים אמת'דיג: דו האַלטסט אַז יענער גייט פאַרגעסן?! דעמאָלט האָט ער נישט וואָס צו זאָגן, ווייל ער ווייסט זייער גוט אַז פאַרוואָס זאל יענער פאַרגעסן?! מ'רעדט דאך דאָ פון גרויס געלט, איין טאָג גייט יענער קומען בעטן דאָס געלט. יעדע שבת האָט אַ מוצאי שבת... צום

שבת
התעלית-התחזיקת-התירבות

דעם וואָס איז ער פּשוט זיך
דעם וואָס איז ער פּשוט זיך
דעם וואָס איז ער פּשוט זיך

שבת קודש
פרשת שמעון
שפיען שליט"א

HCS Resort
Formerly Raleigh Hotel
SOUTH FALLBURG, NEW YORK

פון טעגס ביי נאך טוהו מילח
HOTEL CHECKOUT
SUNDAY

לחיד פּרטים אפשר להתקשר
718.387.1122

קול הביניני

ארה"ב 718.686.8300
אי"י 072.257.7726
בריטניה 0204.586.2115
בלגיה 03.300.0223

פטרון השבוע

לעילוי נשמת הרה"ח ר' ישעיה בן ר' שלמה
נפטר ח"י שבת תשפ"א

זכות לימוד תורה ודבוס על אלפי ישראל יעמוד לימן הגבן החשוב
להתברך בבני חיי ומזון רוויח מתוך בריחת גפא ותהרא מעליא

יעמוד על
הברכה
שלוקח
הקץ
בהפצת
הגליון

צו נעמק א זכות
און די הצעת
הגליון צענד פאר
סיי וועלכע הערות
ביטע רופען:

718.387.1122
info@machonhavineini.com

יעולם ה'
פעלם
יזכר לכל
הברכות
האמורות
בחוה

ביהמ"ד סאטמאר - בני ברק - לאקער 213 #
ביהמ"ד בראשון - לאקער 58
Central Market
ביהמ"ד ווין - שמש שטיבעל
ביהמ"ד קראלי - שמש שטיבעל

ביהמ"ד סאטמאר 53 לאקער #62
ביהמ"ד קראטסן לאקער #66
ביהמ"ד ראמסטרוויק - ליד המקה
ביהמ"ד טאוש - ליד המקה
The Winery 15 Ave

ביהמ"ד סאטמאר
ביהמ"ד רודש
ביהמ"ד וואר
ביהמ"ד סאטמאר
ביהמ"ד וויעניק

ביהמ"ד סאטמאר
Monsey 18
ביהמ"ד זעלניץ
ביהמ"ד ראדאשיץ
Almont

מאנסי

ביהמ"ד סאטמאר
ביהמ"ד אהל פיא
ביהמ"ד בית
אלעזר
ביהמ"ד בית
מעם זאב

קריית יואל

ביהמ"ד אהל פיא
ביהמ"ד בית
אלעזר
ביהמ"ד בית
מעם זאב
ביהמ"ד בית חוב

ביהמ"ד סאטמאר	ביהמ"ד סאטמאר - בני ברק - לאקער 213 #	ביהמ"ד סאטמאר 53 לאקער #62	ביהמ"ד סאטמאר	ביהמ"ד סאטמאר	ביהמ"ד סאטמאר
ביהמ"ד רודש	ביהמ"ד וואר	ביהמ"ד סאטמאר	ביהמ"ד וויעניק	ביהמ"ד אהל פיא	ביהמ"ד בית חוב
ביהמ"ד זעלניץ	ביהמ"ד ראדאשיץ	ביהמ"ד קראטסן לאקער #66	ביהמ"ד ראמסטרוויק - ליד המקה	ביהמ"ד בית מעם זאב	ביהמ"ד בית חוב
Almont		The Winery 15 Ave			