

באידיש

פרשת פקודי ||| שנת תשפ"ה לפ"ק ||| גליון צז

שיעורי
הרב שמועץ
חסידי
של"א

כי לא יחדל אביון;

בטחון ווען ס'איז באשערט די גזירה פון ארימקייט

חובת הלבבות שיעור מ"ב, יום א' תשא י"ב אדר תש"פ

חלק ב

בר בטחתי

א

עני וטוב לו; אן ארימאן קען אויך לעבן אין גן עדן אויף דער וועלט

הצלחה

וואָס וועט אַצינד פאַסירן ווען אַזאַ מענטש וועט ווערן אַ בעל בטחון? אויב ס'איז גזר געוואָרן אויף אים עניות, גייט זיך דאָס נישט טוישן, אָבער אַדאַנק זיין בטחון גייט ער לעבן אין אַ גן עדן אויף דער וועלט!

דער אַרימאָן וואָס איז אַ בעל בטחון וועט מקבל זיין דעם רצון ה' באהבה און ער וועט זיך נישט קריגן מיט זיין אַרימקייט, וואָס אַט די קריגעריי דערווייטערט אים פון השי"ת און ס'מאַכט אים אַן צרות אויף יעדע טריט און שריט. השי"ת וועט אים העלפן מיט הצלחה ביי אַלע ענינים. ווייל אַז ער איז מקבל דעם מצב באהבה, וועט ער נישט האָבן קיין אַנדערע צרות.

אַ גליקליך לעבן טראָץ די אַרימקייט

מיזעט עס אַסאך מאָל ביי אידן וואָס זענען טאַקע עניים, אָבער ביי אַלע אַרומיגע זאַכן האָבן זיי באַקומען עפעס אַ ספּעציעלע ברכה. ער האָט אַ לעבן פון גן עדן; אַמאָל איז דאָס אַ געוואָלדיגע הצלחה מיט גוטע קינדער, אַמאָל איז דאָס אַ באַזונדערע חן, אַמאָל איז דאָס אַנדערע זאַכן וואָס מאַכט אַז ער זאָל האָבן אַ געשמאַקע לעבן, טראָצדעם וואָס ער האָט באַקומען פון הימל דעם נסיון פון אַרימקייט.

היות ער האָט זיך נישט געקריגט מיט דאָס עניות האָט ער זיך נישט אָפּגעריסן פונעם

ווען ס'איז גזר געוואָרן אויף איינעם אַז ער זאָל זיין אן אַרימאָן מיינט דאָס אודאי נישט אַז ער גייט שטאַרבן פון הונגער. אויב איז אַ מענטש יאָ געשטאַרבן פון הונגער חלילה, איז דאָס געווען זיין באַשטימטע צייט ווען ער האָט שוין סייזי געדאַרפט נפטר ווערן. אָבער בדרך כלל, זאָגט דער חובת הלבבות, איז דאָ אַ הבטחה פון השי"ת אַז יעדער מענטש וועט האָבן טרף מזונ' וויפיל ער דאַרף צום לעבן, נאר צומאָל איז יאָ דאָ אַ גזירה אַז דער מענטש זאל זיין אן אַרימאָן, וואָס באַדייט אַז ער זאָל לעבן מיט אַ דחקות און מיט אַ שטאַרקע צמצום, וואָס ברענגט אים אַ געוואָלדיגע שוועריגקייט און צער.

דאָס איז אַלעס הימלישע חשבונות, פונקט אַזווייז די השגחה עליונה לייגט אַריין אַ מענטש צו ווערן געבוירן מיט אַזעלכע סאָרט עלטערן, אָדער מיט אַ געוויסע געזונט צושטאַנד, אָדער מיט אַלע אַנדערע סאָרט נסיונות. דאָס זעלבע זענען פאַרהאָן מענטשן וואָס ווען זיי זענען געקומען אויף דער וועלט האָט מען זיי מיטגעגעבן דעם נסיון הענוי. טראָצדעם וואָס ער איז אַן ערליכער איד מיט אַסאך בטחון וועט ער זיין אן אַרימאָן. אָפּגעזען וואָס דער מענטש וועט אַלץ טון, וועט ער נישט מצליח זיין דאָס צו טוישן, ווייל דאָס איז זיין תפקיד וואָס דער רבוש"ע האָט אים געגעבן אויף דער וועלט.

דער אַרימאָן וואָס איז אַרומגענומען מיט

עניות איז צומאָל אַ חלק פון דעם תפקיד

ווען מילערנט די סוגיא פון בטחון ביי פרנסה, דאַרף מען דערמאָנען נאָך אַ פרט וואָס מ'האָט נאָך כמעט נישט אָנגערירט, און ס'איז וויכטיג דאָס צו אויסשמועסן, ווייל אויב ווייסט מען דאָס נישט, ברענגט דאָס אַז מענטשן זאלן כסדר האָבן קשיות: "איך זעה אַז בטחון אַרבעט נישט..."

ס'איז דאָ אַזאַ מושג אַז אַ מענטש איז געבוירן געוואָרן מיט אַ מהלך און מיט אַ תפקיד אַז ער גייט זיין אן אַרימאָן אַגאַנץ לעבן. אפילו אויב ער גייט טון כל טצדקי שבעולם, אַריינגערעכנט אויב ער גייט האָבן בטחון, וועט ער אָבער בלייבן אן אַרימאָן! און דאָס איז בכלל נישט קיין סתירה מיט דאָס גליקליכקייט וואָס דער בעל בטחון באַקומט.

הימלישע חשבונות פאַר'ן תכלית פון דעם מענטש

חז"ל זאָגן דאָס שוין אין דער משנה (קידושין פב.): "ויבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו, שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות" - דאָס הייסט אַז פונקט אַזווייז עשירות קומט נישט פון קיין אומנות, קען אַמאָל זיין אַז דער מענטש זאל בלייבן אן עני, אָפּגעזען פון וועלכע אומנות ער איז עוסק. אפילו אויב ער וועט אַרבעטן גאָר שווער מיט די בעסטע סאָרט פאַך וועט ער פאַרברייבן אַרעם.

אויבערשטן. ער איז נישט געוואָרן צעקריגט... און אַז ער איז געבליבן דובק צום מקור השפע זעט מען טאַקע בחוש ווי די שפע באַגיסט אים. ער האָט אַזויפיל סייעתא דשמיא אין אַלע אַנדערע ענינים, הגם ער האָט דעם נסיון פון אַרימקייט.

דער איד האָט אַ חיים טובים

עס זענען דאָך געווען אַזויפיל צדיקים וואָס זענען געווען עניים ואביונים, ווייל דאָס איז געווען זייער שליחות אויף דער וועלט, אָבער ביי אַלע אַנדערע ענינים האָבן זיי געהאַט אַזאַ הצלחה און סייעתא דשמיא. זיי האָבן באַקומען דעם שכר פון בטחון בעולם הזה;

די סיבה פאַרוואָס מענטשן פאַרשטייען דאָס נישט איז, ווייל מיר זענען אַזוי פאַרדרייט כאילו 'אַלעס איז געלט', און דעריבער זעט מען נישט דאָס גאַנצע בילד, און מ'פּרעגט קשיות: "אַבער יענער איז אַ בעל בטחון און ער האָט נישט קיין געלט..." בשעת די קשיא האָט זיך בכלל נישט אָנגעהויבן. אַז מ'קוקט אויפ'ן גאַנצן בילד זעט מען קלאַר אַז דער מענטש קען טאַקע זיין אַן אַרימאָן, אָבער למעשה לעבט ער אַ חיים טובים אַדאַנק זיין בטחון, עד כדי כך אַז פון גרויס צופרידנהייט און גליקליכקייט שפירט ער נישט אַמאָל זיין אַרימקייט!

די אַרימקייט שטערט אים גאַרנישט

נאָך אַ סיבה פאַרוואָס דער בעל בטחון איז אַזוי רואיג און גליקליך, אפילו ס'איז אים באַשערט דער נסיון העונוי, איז ווייל די אַרימקייט וועט אים בכלל נישט באַדערן. אויב וועט ער זיך אויסאַרבעטן מיט בטחון, וועט די אַרימקייט נישט זיין ביי אים קיין נושא.

דער אַרימער בעל בטחון האָט טאַקע אַ קליינע הויז, ער האָט נישט קיין שיינע טיילס אין זיין קאָך, ער מאַכט חתונה אויף גאָר אַ שוואַכע סטאַנדאַרט, אָבער דער מענטש ווייסט אַז "דאָס איז מיין תפקיד, צו האָבן אַזאַ סאָרט לעבן". ער ווערט נישט צעבראַכן דערפון, ער איז מלא שמחה. און פון אַלע אַרומיגע זאַכן האָט ער טאַקע אַ שפע מיט אַ הצלחה וואָס מ'זעט קלאַר.

אידן וואָס זענען טאַקע עניים, אָבער ביי אַלע אַרומיגע זאַכן האָבן זיי באַקומען עפעס אַ ספעציעלע ברכה

די צוויי-פאַכיקע פאַרלוסט פון נישט האָבן קיין בטחון

אָבער לאידך גיסא, איז ממש פונקט פאַרקערט ביי איינער וואָס איז נישט קיין בעל בטחון. אָדער איינער וואָס האָט זיך איינגערעדט אַז בטחון מוז אים מאַכן רייך, כאילו אַז בטחון מיינט אַז מען באַקומט געלט, און ווילאַנג ער באַקומט נישט זיין עשירות גייט ער אין מלחמה דאָס צו באַקומען: "איך וויל נישט הערן קיין מעשיות, איך וויל האָבן עשירות..."

אַזאַ איינער פאַרלירט צוויי מאָל. ערשטנס, ווייל ס'וועט ביי אים נתקיים ווערן דער פסוק 'תוחלת ממושכה מחלה לב', ווייל אַגאַנצן צייט שטרעבט ער אויף אַ זאָך וואָס ער גייט נישט באַקומען. דאָס מציאות איז דאָך אַז אויב ס'איז דיר באַשערט דעם נסיון העונוי וועט דיר גאַרנישט העלפן, פאַרגעס דערפון, גייסט עס נישט האָבן! אָבער ער אַרבעט ווייטער אויף אַ זאָך וואָס גייט אים נישט אָנקומען, און אודאי ווערט ער צעבראַכן און אַנטווישט. דאָס איז די גרעסטע ווייטאַג פאַר'ן מענטש.

ובנוסף לזה האָט ער פאַרלוירן, ווייל אויפ'ן וועג האָט ער זיך שוין אויך צעקריגט כביכול

מיט'ן רבוש"ע. ער דרייט זיך אַרום מלא טענות אויפ'ן אויבערשטן, ווען ער דאַוונט איז ער אַביסל ברוגז אַז נעכטן האָבן איך דאָך געמאַכט די סגולה און ס'האָט נישט געהאַלפן... און וויבאַלד ער האָט זיך צעקריגט מיט'ן אויבערשטן הייבן אַן זאַכן צו גיין קרום. ס'הייבט זיך אַן נאָך פראָבלעמען, ווייל אַז מ'האָט טענות בלב דעמאָלט ווערט מען חלילה אָפּגעריסן פון דעם מקור השפע, דער רבוש"ע אַליין.

אפילו תפלה טאָר נישט זיין אויף אַן אופן פון מלחמה

עד היכן הדברים מגיעים זעט מען פון דער גמרא (ברכות סא, א): לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש ברוך הוא. און דער מהרש"א איז דאָרט מפרש אַז ווען מען געפינט זיך אין אַ צרה זאָל מען מצמצם זיין פון דאָווענען! מען זאָל נישט דאָווענען אַזוי שטאַרק, ווייל צומאָל פרובירט דער מענטש צו טוישן דעם מצב דורך אַסאַך תפלה, אָבער אפשר דאָרף ער בלייבן מיט דעם מצב פון עניות, און ווען ער גייט זען אַז די תפלה האָט נישט געטוישט וועט ער שפירן אַ טינא בלב און ער קען ח"ו מהרהר זיין נגד מדותיו של הקב"ה. מ'דאַרף זיך אַלעמאָל בודק זיין אויב מ'פירט נישט קיין מלחמה מיט'ן רבוש"ע! מ'דאַרף גוט אַריינטראַכטן אויב מען איז חלילה ברוגז ווייל מ'וויל עפעס זייער שטאַרק באַקומען, טראָצדעם וואָס ס'איז קעגן דעם גזירת ה'.

איי, וועט אַ מענטש פרעגן: וויאָזוי קען איך וויסן אויב ס'איז מיר באַשערט צו זיין אַן אַרימאָן אָדער אויב איך דאַרף יאָ האָבן געלט? איז די תשובה אַז ס'איז נישט אַזוי נוגע! מ'דאַרף בכלל נישט זיין פאַרנומען מיט דער שאלה. דער חובת הלבבות זאָגט אונז: זוך נישט צו באַקומען אַ זאָך וואָס ליגט נישט אין דיין הענט. עניות מיט עשירות איז סיווי נישט בידך. ענדערש קלויב אויס אַן 'אומנות קלה ונקיה' און דער רבוש"ע וועט דיר שוין פירן אויפ'ן גוטן ריכטונג מיט הצלחה. אַ איד דאַרף בלויז זיין אַן אמת'דיגער נכנע פאַר'ן אויבערשטן, און ער זאָל אַגאַנצן צייט קוקן אויב ער פירט זיך אויסגעהאַלטן מיט בטחון. דעמאָלט וועט ער זען וויאָזוי זאַכן הייבן אַן צו קלאַפן בעז"ה.

ב

כי יהיה בך אביון; ווען ס'איז באַשערט עניות קען מען זיך נישט אַרויסדרייען דערפון

באַרגן געלט כדי צו קויפן עסן אויף שבת: "וכמה פעמים נשאתי ונתתי בדבר לפני אדוני אבי ז"ל, כמוני היום שיש לי מעט משלי ואינו מספיק לי, וצריך אני לאחרים, אם אני בכלל עשה שבתך חול אם לאו, ולא השיבני דבר ברוך".

ווען מענטשן זענען געקומען מיט טענות

זיין זון, רבינו יעקב בעל הטורים. דער רא"ש איז געווען אַ בעל פרנסה. אָבער זיין זון, דער טור, איז געווען אַ גרויסער אַרימאָן.

(אזוי שרייבט טאַקע דער הייליגער טור אַליין, אין אור"ח סימן רמ"ב, אַז ער האָט אַסאַך מאָל געהאַט די שאלה אויב ער דאַרף

אַ מעשה מיט'ן רא"ש און דער בעל הטורים

בשייכות מיט דעם ענין, איז דאָ אַ מקובל'דיגע מעשה וואָס איז געווען מיט'ן הייליגן רא"ש, מגדולי רבותינו הראשונים, און

ווען ער דאוונט איז ער אביסל ברוגז אז נעכטן האב איך דאך געמאכט די סגולה און ס'האט נישט געהאלפן...

יהושע זי"ע, דער מיטעלער בעלזער רב, וואָס האָט זיך אויך זייער געוואונדערט, אָבער ער האָט גאַרנישט געפרעגט. שפעטער האָט אים דער שר שלום געזאָגט: "זיכער וואונדערסטו זיך פאַרוואָס איך האָב אַרויסבאַגלייט דעם אַרימאַן מיט אַזאַ כבוד, זאָלסטו וויסן אַז דער איד איז אַ בקי אין כל התורה כולה, בבלי, ירושלמי, ספרא, ספרי, תוספתא, מדרשים, זוהר, און אַלע ספרי יראים. ער וואָלט געקענט זיין אַ רב אין די גרעסטע קהלות, אַזוויי לעמבערג און קראָקא, אָבער למעשה איז ער אַ חוזר על הפתחים, ווייל אַז דער בורא כל עולמים וויל נישט, איז נישט".

און דער שר שלום האָט ממשיך געווען: "אַ רב, נישט רב, אָבער פונדעסטוועגן, וואָלט ער דאָך כאָטש געקענט זיין אַ דיין אין אַ גרויסע קהלה. נאר מען מוז ווייטער צוקומען צום זעלבן תירוץ: אַז דער בורא כל עולמים וויל נישט, איז נישט".

זאָגט דער בעלזער רב ווייטער: "אויב נישט קיין דיין אין אַ קהלה, וואָלט ער כאָטש געקענט זיין אַ מגיד אין אַ אידישע שטאט, אָבער אַז דער בוכ"ע וויל נישט, איז נישט".

און דער בעלזער רב האָט אויסגעפירט: "אויב נישט קיין מגיד, וואָלט ער כאָטש געקענט זיין אַ מלמד ערגעץ, און כאָטש נישט קיין מחזיר על הפתחים, אָבער אַז דער בוכ"ע וויל נישט, איז נישט".

יאָרן שפעטער, ווען דער מיטעלער בעלזער רב האָט דערציילט די מעשה האָט ער צוגעלייגט: ס'איז מיר אַלעמאַל שווער געווען אַ קשיא. מיין טאָטע, דער הייליגער שר שלום, האָט דאָך אויסגעהאַלטן אַסאך 'יושבים', אידן תלמידי חכמים וואָס האָבן געלערנט ביי אים אין בית המדרש, און ער האָט דאָך יאָ געוואוסט דאָס גרויסקייט פון יענעם אַרימאַן, פאַרוואָס האָט ער אים געלאָזט אַרומגיין נאָך געלט, ער וואָלט אים געקענט מיינען זיין צו בלייבן אַלס אַ יושב אין בעלז וואו מ'זאָל אים אויסהאַלטן מיט אַלע זיינע צרכים?! נאר מוז מען זאָגן, אַז **אויב דער בורא כל עולמים וויל נישט, איז דאָס אויך נישט!**

צו מיין טאָטן און אים מכבד זיין?! **דעריבער האָב איך זיך צוגעמאַכט די אויגן, און אַזוי האָב איך שפּאַצירט מיט פאַרמאַכטע אויגן,** כדי זיך צו מרגיל זיין אַז כ'זאָל קענען גיין דעם וועג, אויך אָן קיין חוש הראי..."

דעמאָלט האָט דער רב"ש געזאָגט פאַר די אַרומיגע: "זעהט איר שוין, אַז דאָס איז זיין תפקיד אויף דער וועלט. ער איז אַראָפּגעקומען דאָ צו זיין אן עני און גאַרנישט קען דאָס נישט טוישן".

אַז דער בוכ"ע וויל נישט, איז נישט

אן ענליכע מעשה ווערט דערציילט, אַז צום הייליגן שר שלום מבעלזא זי"ע איז אַמאָל אַריינגעקומען אן אַרימאַן וואָס איז געווען אָנגעטון מיט צעריסענע בגדים, און מ'האָט געזען אויף אים אַז ער איז אַ געוואלדיגער עני ואביון. ווען דער אַרימאַן איז אַרויסגעגאַנגען האָט דער בעלזער רב זיך אויפגעשטעלט און אים אַרויסבאַגלייט ביז אינדרויסן. דאָס איז פאר אַלעמען געווען אַ גרויסער חידוש, ווייל דאָס איז געווען אַ זאך וואָס דער בעלזער רב האָט פאַר קיינעם נישט געטון.

דאָרט איז געשטאַנען זיין זון, הרה"ק רבי

צום רב"ש פאַרוואָס ער העלפט נישט זיין זון מיט געלט אים צו שטעלן אויף די פיס, האָט זיי דער רב"ש געזאָגט אַז **אפילו אויב זיין זון וואָלט געהאַט אַ גוטע פרנסה וואָלט עס אים גאַרנישט געהאַלפן, ער וואָלט געבליבן אן אַרימאַן.** אָבער מענטשן האָבן ווייטער געמוטשעט און נישט געוואָלט אַקצעפּטירן דעם תירוץ, האָט זיי דער רב"ש געזאָגט: "לאָמיר אייך ווייזן אַז דאָס איז דער מציאות".

אַנגעגרייט אַ בייטל געלט אויף די טרעפּ

דער רב"ש האָט געוואוסט אַז זיין זון, דער בעל הטורים, וועט נישט נעמען קיין געלט פון אים, ווייל ער האָט מקיים געווען דעם 'שונא מתנות יחיה' מיט אַ שלימות. ער האָט נישט געוואָלט נעמען מתנות וואוסנדיג אַז דאָס איז זיין תפקיד, צו לערנען תורה מתוך הדחק. דעריבער האָט דער רב"ש גענומען אַ בייטל מיט געלט און ער האָט עס אַראָפּגעלייגט אויף די טרעפּ נעבן זיין הויז, און ער האָט געשיקט אַ שליח צום טור אַז ער זאָל קומען צו אים אין שטוב, מיט'ן חשבון אַז גייענדיג אויף די טרעפּ וועט ער זיך אָנשטויסן אין דעם פעקל געלט, און ער וועט עס קענען רואיג נעמען, ווייל ס'איז דאָך א מציאה וואָס מ'האָט אים מזמין געווען פון הימל, נישט קיין מתנה.

למעשה, ווען דער טור איז אָנגעקומען צו זיין פאָטער, האָט אים דער רב"ש געפרעגט אויב ער האָט עפעס געטראָפן אויפ'ן וועג, און דער טור האָט געזאָגט אַז ער האָט גאַרנישט געזען. פרעגט אים דער רב"ש: **איך האָב דאָך עפעס אַראָפּגעלייגט אויף די טרעפּ?! וויאָזוי קען זיין אַז דו האָסט דאָס נישט געזען?!**

שפּאַצירט מיט פאַרמאַכטע אויגן...

האָט דער טור דערציילט: ווען איך האָב געהערט אַז מיין פאָטער האָט מיר גערופן האָב איך געטראָכט צו זיך איבער דעם גרויסן זכות פון מקיים זיין די מצוות עשה דאורייתא פון כיבוד אב, און ס'איז מיר איינגעפאלן אַ געדאַנק: וואָס וועל איך טון אויב כ'וועל ח'ו פאַרלירן דעם כח הראי, וויאָזוי וועל איך קענען קומען

העושה לי כל צרכי; די עיקר שוועריגקייט פון עניות איז ווען מ'איז לוחם דערקעגן

פראַבלעמען, צוליב דעם וואָס זיי האָבן זיך געדינגען מיט זייער גורל און זיי האָבן נישט מקבל געווען באהבה זייער תפקיד.

די עצם זאך פון זיין אן אַרימאַן האָט טאַקע אין זיך אַ גרויסע שוועריגקייט, מ'דאַרף לעבן בצמצום און נאך פאַרשידענע

אַרימאַן' איז נישט עק וועלט! אַרימקייט איז אַ געוויסע סאָרט נסיון פונקט ווי אַלע אַנדערע נסיונות. און די סיבה פאַרוואָס מענטשן זענען יאָ אַזוי דערשראָקן דערפון איז ווייל זיי האָבן געזען אַרימעלייט וועלכע האָבן צוגעלייגט צו זייער אַרימקייט אַ גאַנצע פעקל מיט

אַרימקייט איז נישט עק וועלט

דאָס איז אַ געוואלדיגע יסוד וואָס מען מוז געדענקן, ווייל אויב נישט, באַקומט מען קשיות אויף דעם גאַנצן ענין פון בטחון: "אָבער יענער איז דאָך יאָ אן אַרימאַן?! וויאָזוי קען זיין?!"... מ'דאַרף דעריבער געדענקן אַז, זיין 'אָן

עשירות מן האומנות, ס'קען זיין אז דער מענטש איז יא א בעל בטחון אבער ס'איז נגזר געווארן אויף אים אז פאר זיין עבודת ה' דארף ער זיין אן עני, ווען ער זאגט 'העושה לי כל צרכי' איז דאס טייטש אז דער רבוש"ע שטעלט צו הונדערט פראצענט וואס דו דארפסט, אויב ער דארף האבן עניות פאר זיין שורש נשמה איז דאס זיין שלימות און זיין צורך, ער דאנקט יעדן טאג אויף זיין ארימקייט וואס ער האט באקומען און ער פרעגט נישט קיין קשיות.

און דאס מציאות איז, אז דער בעל בטחון וואס ס'איז אים באשערט צו זיין אן עני, וועט הונדערט פראצענט שפירן דעם 'הבוטח בה' חסד יסובבנו' - ער וועט זען אז אלעס ארום קלאפט מיט אונז הצלחה! ער וועט זען וויאזוי די נסיון העוין אליין מאכט אים נישט 'אויס מענטש', ער וועט שפירן וויפיל סייעתא דשמיא עס באגלייט אים, ער וועט מיטלעבן אפענע זאכן פון השגחה און חסד וואס השי"ת באגיט אים אין אלע זיינע ענינים.

אויב גארנישט ארבעט נישט - דארף מען פאררעכטן דעם שורש

אבער אויב דער מענטש טרעפט זיך אין א פארקערטע מצב, אז בנוסף צו זיין ארימקייט גייט אים אלעס קאפויער און אלעס ווערט פארהאקט, דעמאלט איז דאס געווענליך א סימן אז ער האט אפגעריסן זיין קשר מיט'ן רבוש"ע. די ערשטע זאך דארפסטו זוכן וויאזוי דו קענסט זיך צוריק מחבר זיין מיט'ן אויבערשטן.

דאס איז אזויווי איינער זעט אז איינס פון די עלעקטעראנישע כלים אין שטוב ארבעט נישט, און נאכדעם זעט ער אז אויך די אנדערע עלעקטעראנישע כלים ארבעטן נישט, און אויך איז טונקל געווארן אין שטוב ווייל די לעקטער האט זיך פארלאשן, דעמאלט פארשטייט ער אז מ'דארף גיין צום מקור, די פיז האט געקראכט און מ'דארף דאס צוריק אנצינדן.

ס'איז מעגליך אז ס'איז באשערט פאר דעם מענטש צו לעבן מיט דעם איין נסיון פון ארימקייט, אבער אויב גארנישט ארבעט נישט, אויב דער מענטש דרייט זיך ארום פארביטערט, איז דאס בדרך כלל אן אנדייטונג אז מ'דארף דא ארבעטן אויף בטחון, מ'דארף אנצינדן דעם פיז און דעמאלט וועט אלעס ליכטיג ווערן.

תמצית היוצא לנו: אלעמאל דארף א איד לעבן מיט דעם געפיל פון הכנעה אז: איך קען נישט דעם גאנצן בילד. די איינציגע זאך וואס איך דארף טון איז: זיך ארויפוארפן אויפ'ן אויבערשטן אז ער וועט מיך העלפן אין יעדן מצב! א איד דארף אנקומען צו א מצב אז ס'איז אים בכלל נישט נוגע צי ער האט דעם מזל פון עניות אדער עשירות, נאר ער איז רואיג ווייל ער איז אין די הענט פון דעם רבוש"ע. תן לחכם ויחכם עוד.

דער בעל בטחון וואס ס'איז אים באשערט צו זיין אן עני, וועט הונדערט פראצענט שפירן דעם 'הבוטח בה' חסד יסובבנו'

פון די מענטשן וואס איז פאר זיי באשערט ארימקייט. פונקט ווי ביי אנדערע זאכן האט דער מענטש א קלארקייט אז פון הימל האט מען אים געשיקט דעם נסיון ווייל דאס דארף איד מתקן זיין; דאס איז מיין ענין; ס'איז א געבוירענע זאך, נישט צוליב א חטא וואס כ'האב געטון, נאר דאס איז מיין תפקיד און מיין שליחות אויף דער וועלט!

די קלארסטע וועג וואס א מענטש קען גיין איז, ווען מ'פאלגט דעם חובת הלבבות וואס זאגט אונז אז מ'זאל אויסקלייבן א 'אומנות קלה ונקיה' וואס לאזט איבער גענוג צייט און פלאץ פאר'ן הארץ און פאר עבודת ה'. און ווען א מענטש וועט זיך מחזק זיין מיט בטחון, ער וועט בעטן דעם אויבערשטן אז ער זאל אים פירן אויפ'ן גלייכן וועג, און ער וועט נישט לויפן צו עצות ותחבולות, וועט ער צוביסלעך אנהויבן זען זייער קלאר וואס איז זיין תפקיד. ער וועט וויסן אויב ער דארף יעצט מער משקיע זיין אין אנדערע סארט פרנסות און השתדלות כדי צו באקומען מער פרנסה, אדער דארף ער יעצט זיך מער מחזק זיין מיט בטחון בהשי"ת כדי צו באקומען מער פרנסה, אדער וועט אים גארנישט העלפן און זיין תפקיד איז טאקע צו בלייבן אן ארימאן און דאס מקבל זיין באהבה מיט א שמחה.

חסד יסובבנו - צוזאמען מיט'ן ארימקייט

דאס איז אלזא איינס פון די סיבות פארוואס מ'קען נישט האבן קיין קשיות ווען מ'זעט מענטשן וואס זענען בעלי בטחון און לעבן אין ארימקייט, ווייל מ'קען קיינמאל נישט וויסן דעם גאנצן חשבון.

דער חובת הלבבות לייגט אראפ א יסוד: זאָלסט וויסן אז 'אין עניות מן האומנות ואין

אומאנגענעמליכקייטן, אָבער מענטשן וואָס קריגן זיך מיט די גזירה פון השי"ת מאַכן דאָס אַסאַך ערגער, ווייל זיי האָבן צוגעלייגט צו די אַרימקייט אַזויפיל אַנדערע זאַכן; אָדער האָבן זיי זיך אַריינגעלייגט אין ריזיגע חובות ווייל זיי האָבן נישט מסכים געווען צו לעבן בעניות; אָדער האָבן זיי באַקומען אַנדערע צרות אַדאַנק דעם וואָס זיי האָבן פאַרלוירן זייער נאַנטקייט מיט'ן אויבערשטן און זיי זענען געוואָרן כאילו ברוגז אויף אים, חלילה.

א נסיון ווי אלע נסיונות

דאס איז פונקט ווי א מענטש זעט אז דער אויבערשטער האט אים געשיקט א מתנה משמים, א נסיון אז ס'איז אים געבוירן א קינד וואס האט ל"ע א געזונט פראבלעם. ווייסט דער מענטש אז מ'קען דאס נישט טוישן, דאס קינד איז דאך געבוירן מיט דעם נסיון, און די עלטערן קענען ווייטער האבן א זיס לעבן, אויב זיי וועלן זיך מחזק זיין מיט א שטארקע אמונה.

דאס זעלבע איז מיט א איד וואס איז א נכנע, ער זאגט אזוי: איך ווייס איין זאך, אויב איך וועל זיין מחובר מיט'ן אויבערשטן וועט מיר זיין גוט! און נישט די פשוט'ע 'טוב' וואס איך מ'אסאך בעסער מיט א טוב וואס כ'קען זיך נישטאמאל פארשטעלן! אבער בתנאי אז כ'וועל זיין מחובר צום אויבערשטן, ווייל דער רבוש"ע איז דאך א טוב ומטיב און ער וויל אז ס'זאל זיין גוט פאר'ן מענטש נישט בלויז אויף יענער וועלט, נאר אויך אויף דער וועלט!

אזא מענטש ווייסט אז ער דארף טון וואס עס פארלאנגט זיך פון אים כדרך העולם. ער נעמט א פרנסה קלה ונקיה, ער פארפאטשקעט נישט קיין צייט ביי דער ארבעט, אבער ער אנטלויפט נישט פון זיין מצב דורך זיך אנשטרענגען מיט שווערע פרנסות, ער מאכט נישט קיין געפארפולע אינוועסטמענטס און ער פרובירט נישט זיך צו קריגן מיט די גזירת ה', ווייל ער ווייסט אז ס'קען נישט זיין אז דאס זאל מיך ברענגען עפעס הצלחה.

דורך אמונה דערהערט מען "וואס איז מיין תפקיד און שליחות"

דאס איז אויך פשוט אין דעם מאמר חז"ל (ברכות ה, א) 'הרואה יסורים באים עליו יפשפש במעשיו' - ווען א מענטש זעט אז ער איז אן ארימאן, זאל ער מפשפש זיין במעשיו, צו ער איז פארנומען זיך קריגן מיט'ן מצב און ער זוכט שווערע סארט פרנסות, אדער ער איז מחובר צום אויבערשטן און ער איז מקבל זיין מצב באהבה.

און ווען א מענטש וועט לעבן אזוי, מיט א נאנטקייט צום רבוש"ע, וועט ער במשך הזמן באקומען די קלארקייט, צו וויסן אויב ער איז

יכול מראש חודש; מעות חטים גרייט און אונזער נשמה צו באקומען די ליכטיגקייט פון פסח

דער זכות פון העלפן אנדערע אידן פראוון דעם פסח וועט דיך זיכער מגין זיין פון אַ מכשול חמץ אום פסח.

צדקה העלפט פאר יעדע סאָרט עבודת ה'

אַט דער יסוד, אַז ווען אַ איד טוט צדקה ראָטעוועט אים דאָס פון מכשולות און פון דעם יצר הרע, אַרבעט אַלעמאָל ביי יעדע מצוה און ביי יעדע סאָרט עבודת ה'. אַ מענטש דארף פאַרשטיין אַז באופן כללי האָט די מצוה פון צדקה אַ ספּעציעלע געוואָלדיגע כח צו העלפן דעם איד, אַז ער זאָל קענען מקיים זיין דעם רצון ה', סיי לגבי סור מרע און סיי לגבי עשה טוב.

צדקה העלפט פאר עבודת ה' אויף גאָר אַ שטאַרקן אופן, ס'איז מער ווי אַ שטיקל סייצטא, און ס'איז מער ווי עפעס אַ זכות, ס'איז אַסאך שטאַרקער דערפון! צדיקים האָבן אונז מגלה געווען אַז צדקה העלפט און בויעט דעם מענטש, ס'ברענגט אים אן אויסטערלישע סייצטא דשמיא אין זיין תורה, אין זיין תפלה, און אין זיינע מצוות, אַז ער זאָל צוקומען וואו ער דאַרף אַנקומען. און אויב ער איז נישט עוסק אין מצות צדקה פעלט אים פון אַט די ספּעציעלע סייצטא דשמיא.

החודש הזה לכם; מיר ווערן באַגייט

אויב איז דאָס גילטיג באופן כללי, ביי אַלע מצוות, איז עס זיכער אזוי ווען ס'קומט צו דעם יום טוב פון פסח, וואָס די גאַנצע עבודה פון דעם חודש ניסן און פון דעם יום טוב איז די עבודה פון התחדשות, אַז דער מענטש זאָל זיך אינגאַנצן איבערבויען פונדאָסניי.

מיזעט דאָס אפילו אין דער גשמיות'דיגער בריאה אַז אַלעס הייבט אן וואָקסן פון פריש; די ביימער געבן אַרויס נייע פירות, די ערד הייבט אן אַרויסגעבן נייע געוואוקסן, דאָס זעלבע ווערט די נשמה פון אַ איד נתחדש אין דעם חודש, כי האדם עץ השדה, ער איז זיכער נישט ווייניגער ווי דער עץ השדה וואָס ווערט באַגייט. און מ'דאַרף אַצינד האָבן אַ ספּעציעלע סייצטא דשמיא אַז דער מענטש זאל טאָקע ווערן ריכטיג געבויעט אין זיין פנימיות.

דער זכות הצדקה ראָטעוועט זיכער פון אַ מכשול

אַמאָל איז אַ חסיד אַריינגעקומען אינמיטן פסח צו הרה"ק רבי שמואל קאַמינקער זי"ע, זייענדיג אינגאַנצן צעטראַגן, און ער האָט דערציילט אַז ער האָט געטראָפן אַ קערנדל פון אַ ווייצל אין דעם פאַס וואָסער וואָס ער האָט צוגעגרייט אויף פסח. דער צדיק האָט אים אָבער באַרואיגט און געזאָגט אַז ס'איז נישט קיין חמץ. שפעטער איז דער חסיד צוריק אַהיימגעגאַנגען און נאָכאַמאָל באַטראַכט דעם פאַס און ער האָט געזען אַז דאָס איז יא אַ קערנדל ווייץ, האָט ער דאָס גענומען און געטראָגן צו רבי'ן. אָבער רבי שמואל קאַמינקער איז נישט נתפעל געוואָרן, ער האָט עס גענומען אין דער האַנט און אַנגעהויבן קוועטשן, ביז מ'האָט קלאָר געזען אַז ס'איז בלויז אַ סאָרט גראַזעלע, ס'איז לגמרי נישט קיין ווייצל.

ווען רבי שמואל קאַמינקער האָט געזען אַז דער חסיד וואונדערט זיך, האָט ער אים געזאָגט: ס'איז נישט קיין מופת און ס'איז נישט קיין רוח הקודש, כ'האָב געוואוסט אַז ס'קען נישט זיין אַז דו זאָלסט נכשל ווערן מיט אן איסור חמץ, ווייל בעפאַר יום טוב, ווען איך האָב צאַמגענומען די מעות חטים, האָסטו מיר געגעבן אַ שיינעם סכום צדקה. דערפאַר בין איך געווען פאַרזיכערט אַז

ווי קומט אַריין מעות חטים אָנהויב הלכות פסח?!

דער מחבר הייבט אן הלכות פסח (סימן תכ"ט): "שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום". זאָגט דער רמ"א: "ומנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח".

איז דאָ אַ הייליג וואָרט פון הרה"ק רבי שמואל קאַמינקער זי"ע, אַז געווענליך איז דער רמ"א מוסיף אָדער מגיה צו די ווערטער פונעם מחבר, אָבער דאָ רעדט לכאורה דער רמ"א פון אַן אנדערע זאך. דער מחבר זאָגט אַז מ'דאַרף לערנען די הלכות, זאָגט דער רמ"א אַז מ'זאָל געבן צדקה פאר די עניים לצורך פסח, וואָס איז די שייכות?!

מעות חטים איז די עצה צו קענען נוהר זיין פון אַ משהו חמץ

נאר, האָט רבי שמואל קאַמינקער געזאָגט, אַז ווען אַ איד עפנט דעם שלחן ערוך און ער זעט וויפיל דינים און פרטי דינים ס'איז דאָ ביי די הלכות פון פסח, כאַפט אים אָן אַ שרעק: אַזויפיל הלכות און אַזויפיל סעיף קטן! ווי קען מען נוהר זיין?! מ'דאַרף דאָך האָבן אַזאַ סייצטא דשמיא נישט צו נכשל ווערן! די תורה איז דאָך אַזוי מחמיר אין די הלכות פון חמץ!

דערפאַר קומט דער רמ"א און זאָגט אַן עצה דערויף: דו ווילסט קענען מקיים זיין אַלע הלכות פסח?! ווילסט זוכה זיין צו ווערן אָפּגעהיטן פון אַ משהו חמץ?! זאָלסט געבן מעות חטים! אויב מען גיט פאר די עניים און מען איז עוסק אין די מצוה פון צדקה, איז מען זוכה צו אַ שמירה עליונה אַז מ'זאָל נישט נכשל ווערן אין דעם יום טוב פסח.

אַסאך צדיקים האָבן גערעדט וועגן דעם ענין, אַז איינס פון די וועגן וויאזוי אַ איד גרייט זיך צו פסח איז דורך אינזי האָבן אַנדערע אידן, דורך עוסק זיין בצדקה, אָדער צו אַליין געבן צדקה, אָדער צו באַארבעטן אַנדערע זאלן געבן צדקה. דאָס איז אַ ספּעציעלע שמירה אַז אַ איד זאל טאָקע קענען נוהר זיין פון אַ משהו חמץ, און אַז ער זאָל קענען באַקומען די אורות וואָס שיינט אַריין פסח זיך צו גענצליך באַגיינען.

אין דעם יום
טוב פסח ווערן
מיר נאכאמאל
ווי ני - געבוירן
און דעריבער
פאדערט זיך
אַסאך מער
זהירות

פסח דארף מען אַ שמירה ווייל מיר זענען ניי - געבוירן

ס'איז טאָקע ידוע וואָס שטייט אין **זוהר הק' אַז די מצה איז אַ מאכל פון רפואה**, און דער זוהר הק' פרעגט: אויב אַזוי זאָל מען אַגאַנץ יאָר נאר מעגן עסן מצה און נישט קיין חמץ? זאָגט דער זוהר הק' אַז אין די טעג פון פסח ווערט דער מענטש פונדאָסניי אויפגעבויעט, **דעריבער איז ער דעמאָלט זייער הייכל**.

פונקט אַזווייז ווען אַ קליין קינד ווערט געבוירן דארף מען זייער אַכט געבן אויף אים, ווייל פון יעדע קלייניגקייט קען ער קראַנק ווערן, **דאָס זעלבע איז מיט יעדע אידישע נשמה אין חודש ניסן**. אין דעם יום טוב פסח ווערן מיר נאָכאַמאָל ווי ניי - געבוירן און דעריבער פאָדערט זיך אַסאך מער זיירות. מ'דארף זיין אָפּגעהיטן פון חמץ און מ'דארף אויך זוכה זיין אַז די הייליגע מצוות פון דעם חודש זאל באמת

נקלט ווערן אין דער נשמה, אַז ס'זאָל אונז געבן די כוחות הקדושה אויפ'ן גאַנצן יאָר.

צדקה מאַכט אַז די קדושה זאל נקלט ווערן

דאָס איז בעצם די הסבר אויף די הבטחה פון דעם **ארי' הק' אַז איינער וואָס איז נזהר פון אַ משהו חמץ איז 'מובטח לו שלא יחטא כל השנה'**. צדיקים האָבן דאָס אָפּגעלערנט אויף אַסאך אופנים, אָבער די נקודת הדברים איז דאָס זעלבע, **אַז אין די טעג פון חודש ניסן איז דער מענטש אַסאך מער הייכל**. ער ווערט נאָכאַמאָל געבוירן און מ'דארף דעריבער האָבן אַסאך מער זיירות.

ווען מ'שטייט אין אַזאַ גרויסער זמן, דארף מען זוכה זיין אַז די אַלע קדושות זאלן באמת נקלט ווערן ביים מענטש, **ס'זאל אים איבערנעמען אַזוי שטאַרק אַז ער זאָל אַרויסגיין**

פון דעם יום טוב אַ נייע מענטש! און דעריבער פאָדערט זיך, אַצינד מער ווי אַלעמאָל, אַז דער מענטש זאל **עוסק זיין אין דער מצוה פון צדקה אַלס די ריכטיגע הכנה צום יום טוב**.

דאָס זאָגט דער רמ"א דאָ אין אָנהויב הלכות פסח, און צדיקים האָבן געמאַכט דערפון אַ גרויסן עסק אַז דער מח זאָל זיין אַריינגעטון אין צדקה. נישט בלויז זאָל דער מענטש טון עפעס אַ קליינע פעולה פון געבן צדקה, נאר **זיין קאָפּ זאָל זיין פאַרנומען מיט דער צדקה**, דעמאָלט וועט דאָס האָבן אַ גרויסע רושם אויף זיין נשמה, און אַ נשמה וואָס קומט אָן מיט אַט די רישומא קדישא פון צדקה, און ס'לייגט זיך אַריין אין די מצוות פונעם יום טוב, **אַה יעצט קען גוט אַרבעטן די זיירות פון חמץ, יעצט קען גוט אַריינגיין די קדושה פון דער מצוה**, ווייל די נשמה האָט געמאַכט די ריכטיגע הכנה מיט פעולות פון צדקה וחסד.

ב

קרבה אל נפשי גאלה; צדקה לייזט אונז אויס פון דעם פּריוואַטן גלות היצר

און דער מאור עינים פירט אויס: **ועל ידי זה נתייחד שמו המיוחד ומתבטלין כל הדינין והחיצוניות**. ווען אַ איד גיט צדקה ברענגט ער אַראָפּ דעם שם הוי' אויף דער וועלט כּפּשוט! ער כאַפט אַן די שפע וואָס קומט אַראָפּ פון אויבן.

די חיצונים פארלייגן זיך אויף יעדע הייליגע זאך

דערפאַר איז טאָקע געלט אַזוי מסוכן און מ'קען פאַלן דורכדעם, ווייל **בעצם ליגט אין געלט די שפע פון דעם רבוש"ע**, און אַזווייז ביי יעדע הייליגע זאך ווילן די חיצונים דאָס צוכאַפּן.

בדרך אגב, אין ספּה"ק **בית אהרן** (פרשת חיי שרה) ווערט געברענגט פון **זוהר הק' אַ טעם פאַרוואָס**

כּח צו אויסלייזן דעם מענטש פון זיין פּריוואַטע גלות.

דער הייליגער יחוד וואָס פאַסירט דורך געבן צדקה

דער מאור עינים איז ווייטער מסביר פאַרוואָס צדקה ברענגט אַ גאולה הנפש: ווייל ווען אַ מענטש גיט צדקה געשעט אַ געוואָלדיגע יחוד פון דעם שם הוי'. דאָס געלט איז אַזווייז דער 'יוד' פון דעם שם הוי', און ווען ער גיט דאָס מיט די פינגערס פון זיין האַנט איז דאָס מרמז אויף די ערשטע 'הא', ווען ער שטרעקט אויס די האַנט איז דאָס די בחינה פון 'ואו' און ווען ער לייגט עס אַריין אין די האַנט פון דעם אַרימאָן איז דאָס די צווייטע 'הא'.

צדקה איז מקרב די גאולה הפרטית

כדי צו פאַרשטיין ריכטיג די סוגיא לאַמיר לערנען אַ שטיקל אין ספּה"ק **מאור עינים** (ליקוטים מסכת שבת קנא, ב) וזל"ק:

נודע שהצדקה מעליה ומסלקיהו מחיצוניות וקליפיות ומבטלת דינין - די מצוה פון צדקה האָט אַ כּח אַז ס'קען אַרויסשלעפּן אַ מענטש און אים מסלק זיין פון אַלע ענינים פון חיצוניות, ס'איז מבטל די קליפות און די דינים, **ואם מעלים עינו הרי נשאר בחיצוניות שהוא בחינת אל זר** - אויב דער מענטש איז ח"ו מעלים עין און ער איז נישט עוסק אין צדקה, בלייבט ער חיצוניות'דיג און ער האָט אַ שייכות מיט די בחינות וואָס זענען אינדרויסן פון קדושה.

זאָגט דער מאור עינים: **ועל כן אמרו (ב"ב י, א) גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שהוא גם כן גאולה פרטית, שהיא גאולה נפש, כמו שנאמר (תהלים סט, יט) קרבה אל נפשי גאלה, מן היצר הרע** - דאָס וואָס חז"ל זאָגן אַז צדקה איז מקרב די גאולה, גייט נישט בלויז אַרויף אויף די גאולה הכללית פון אַלע אידן, נאר עס מיינט אויך די גאולה הנפש פון דעם יצר הרע. יעדעס מאָל ווען אַ מענטש ווערט ניצול פון זיינע פּראָבלעמען הייסט דאָס אַ גאולה.

ווען אַ איד מוטשעט זיך מיט זיינע שלעכטע הרגלים, אָדער מיט אַ טמטום הלב וואָס לאָזט אים נישט דינען דעם רבוש"ע, **איז דאָס בעצם אַ גלות**. ער ווייסט נישט וויאָזוי זיך אָן עצה צו געבן מיט'ן יצר הרע, ער געפינט זיך אין מצרים און ער קען נישט אַרויסגיין. ער האָט שוין פרובירט איין וועג און אַן אַנדערע וועג, **וויאָזוי שלעפט מען זיך אַרויס פון דעם פלאַנטער? דורך צדקה!** די מצוה פון צדקה האָט אַ ספּעציעלע

ספּה"ק מאור עינים ליקוטים שבת דף קנ"א ע"ב

אותיות מחכימות

נודע גורל מעלת הצדקה לשם שמים, כי כשהוא מתעורר על אותו המקבץ במדת רחמנות מעורר כח למעלה, כי באתעורותא דלתתא איתער לעילא, אך תחלת התעוררות הרחמנות שנותנין בלבו שירחם הוא על אותו המקבץ, מי הוא המעורר, ידע באמונה גמורה שזה שלוח אליו מלמעלה בלבו התעוררות הרחמנות בכדי שירחם על בני אדם כדי שירחמו עליו אח"כ שיתעורר כח למעלה ע"י אתעורותא דלתתא, ובא וראה גורל הטובה שעושה הבורא ב"ה עם כן אדם שנותן לו התעוררות הרחמנות בכדי שירחם עליו ע"י כך, אף שהתעוררות אינו מצידו רק ע"י שהוא מוציא התעוררות ההוא מבח א"ל הפועל ומרחם ע"י על ב"ה... ועל ידי שהוא מקיים מתנת הבורא שנותן לו התעוררות ועושה כן, לכך מרחמים עליו...

וגם נודע שהצדקה מעליה ומסלקיהו מחיצוניות וקליפיות ומבטלת דינין, ואם מעלים עינו הרי נשאר בחיצוניות שהוא בחינת אל זר. ועל כן אמרו (ב"ב י, א) גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שהוא גם כן גאולה פרטית, שהיא גאולה נפש, כמו שנאמר (תהלים סט, יט) קרבה אל נפשי גאלה, מן היצר הרע. כי הצדקה הוא יחוד גמור כנודע, כי הפרושה והמעושה שנותן הוא בסוד יו"ד מן השם, וכשנותן בידו שהוא ה' אצבעות הוא בסוד ה' ראשונה, והמשכת ידו שממשיך ליתן לעני הוא בסוד המשכת הא"ו, וכשנותן ליד העני הוא יחוד ה' אחרונה לג אותיות, ועל ידי זה נתייחד שמו המיוחד ומתבטלין כל הדינין והחיצוניות. ואח"כ משפיעין לו ממון כפלי כפליים על ידי שנתעורר הרחמנות.

ביי שחרית זאגט מען קטורת א צווייטע מאָל נאָכ'ן דאווענען. לכאורה האָט מען דאָך שוין געזאָגט קטורת ביי די קרבנות פאר'ן דאווענען, כדי צו דערמאָנען דעם קטורת של שחרית, און שפעטער ביי מנחה זאגט מען נאָכאַמאָל קטורת, כדי צו דערמאָנען דעם קטורת של בין הערביים, אָבער פאַרוואָס זאָגט מען נאָכאַמאָל 'פּטום הקטורת' ביי 'קוה' נאָך שמונה עשרה?!

זאָגט דער זוהר הק' אַז נאָכדעם וואָס מ'האָט ממשיך געווען שפע צו דער וועלט מיט אונזער שמונה עשרה, ווילן דאָס די חיצונים צוכאַפּן, דערפאַר דאַרף מען האָבן דעם ספּעציעלן **כח פון קטורת**, וואָס דאָס בינדט צו די שפע, אַז די חיצונים זאָלן נישט קענען אָנקומען דערצו.

על כל פנים, 'געלט' איז אויך אַ שפע פון דעם רבוש'ע, און ווען אַ מענטש נעמט דאָס געלט און גיט עס איבער פאר אַ מקבל, האָט ער יעצט געמאַכט אַ **יחוד פון דעם שם הוי' אויף דער וועלט**. דאָס ברענגט רוחניות אויף דער וועלט, און דאָס ברענגט אַז דער יצר הרע זאל נתבטל ווערן.

אַלע אופנים פון צדקה זענען מבטל דעם יצר הרע

די **ספרים הק' רעדן** אַרום אַז די פעולה פון געבן צדקה איז אַ **פעולה וואָס איז מבטל דעם כח היצר פון דעם מענטש** וואָס האָט געגעבן דאָס געלט. דאָס מיינט אַז אויב אַ איד זוכט עצות וויאָזוי צו מבטל זיין דעם יצר הרע וואָס דרייט

זיך ביי אים, ער פרובירט צו דאווענען דערויף, ער פרובירט צו לערנען און מקיים זיין דעם 'משכּוהו לבית המדרש', **זאָל ער וויסן אַז צדקה האָט אַ געוואַלדיגן כח** צו מבטל זיין דעם שווערן יצר הרע.

ס'איז דאָ אַסאָך אופנים וויאָזוי מ'קען מקיים זיין מצות צדקה. ס'איז דאָ צדקה דורך אַליין געבן געלט, ס'איז דאָ צדקה דורך מאַכן אַז אַנדערע זאלן געבן, און ס'איז דאָ צדקה דורך געבן יענעם אַ גוט וואָרט און מחזק זיין אַ צווייטן איד. **אויב האָסטו יעצט געטיילט שפע, זאָלסטו וויסן אַז דו האָסט מבטל געווען חיצונים פון דיר**. דאָס גייט דיר מורא'דיג העלפן קעגן דעם יצר הרע און ס'גייט דיך געבן אַ געוואַלדיגע סייעתא דשמיא פאר עבודת ה'!

לחירות עולם; יעדע פעולה פון צדקה העלפט אַרויסגיין פון מצרים

געפאַנגען אין דער תפיסה פונעם יצר הרע

דער הייליגער **טריסקער מגיד**, אַן אייניקל פונעם מאור עינים, ברענגט אין ספּה"ק **מגן אברהם** (הפּטרה פרשת דברים) דעם פּסוק: 'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה' וואָס חז"ל לערנען דערפון אַרויס אַז דורך צדקה וועט מען זוכה זיין צו די גאולה שלימה, און דער טריסקער מגיד זאָגט פּשט אַז '**שביה' מיינט אַזעלכע מענטשן וואָס זענען געפאַנגען אין די תפיסה פון די 'מצודות היצר'**, זיי זענען שקוע און קענען נישט אַרויסגיין פון די תאוות און מדות רעות.

ס'איז נעבעך דאָ אידן וואָס שפּירן אַז "הלואי וואָלט איך נישט דורכגעפאַלן נאָכאַמאָל און נאָכאַמאָל". ער איז אַזוי צעבראַכן אינערליך מיט אַזאַ עצבות, ווייל ער טרעפט נישט דעם וועג אַרויס. **ער וויל נישט זינדיגן אָבער ער ווייסט נישט פאַרוואָס ס'איז געשען נאָכאַמאָל**. ער שפּירט עפעס אַ טיפע שטריק וואָס בינדט אים צו אַז ער זאָל נאָכאַמאָל נכשל ווערן. וויפּיל ער האָט שוין געוויינט און געדאוונט דערויף, פאַלט ער אַלעמאָל צוריק. ער איז ממש פאַרשפּאָרט אין אַ בית האסורים.

צדקה איז די עצה אַרויסצוגיין פון תפיסה

די זעלבע זאָך איז דאָ ביי מדות רעות. אַמאָל איז דאָס כּעס, אַמאָל איז דאָס אומפאַרגינערישקייט, און דער מענטש איז

ממש געפאַנגען אין זיין מדה. פאַרוואָס ביסטו אַזוי שלעכט? **איך ווייס נישט! איך וואָלט אויך נישט געוואָלט!** ס'וואָלט געווען אַזוי געשמאַק ווען איך האָב ווען גוטע מדות, אָבער מדות איז נישט קיין לייכטע פרשה...

זאָגט דער טריסקער מגיד אַז **די עצה דערצו איז צדקה!** ער טייטשט דערמיט דעם פּסוק (משלי י, ב): 'צדקה תציל ממות', אַז אפילו אַ מענטש וואָס איז אַריינגעפאַלן אין די 'שערי מות', ער ליגט אין אַזאַ פּלאַץ וואָס ווערט אָנגערופן 'רשעים בחייהם נקראים מתים', **איז אָבער די מצוה פון צדקה מגין אויף אים, און עס ראַטעוועט אים 'ממות לחיים'** אַז ער זאָל זוכה זיין צו קענען ווערן דבוק אין השי"ת. ער ווערט אויסגעלייזט!

פסח באַקומען מיד די מתנה פון 'חירות'

אַז מען איז זיך מתבונן, ווען מיר גרייטן זיך אויף יום טוב, זוכן מיר דאָך דאָס בעצם צו טון - **מיר ווילן אַרויסגיין פון מצרים**! גלות מצרים איז טייטש אַז דער מענטש איז געפאַנגען אין אַ 'בית האסורים' און ער קען נישט אַרויסגיין. ער דרייט זיך אָנגאַנצן צייט אין דעם זעלבן תפיסה, אַמאָל אויף די רעכטע זייט און אַמאָל אויף די לינקע זייט, אָבער סוף כל סוף איז ער געבליבן צווישן די ווענט פון זיין פינסטערן מצב, ער קען נישט דורכברעכן די מחיצה.

אָבער ווען ס'קומט יום טוב, ברענגט דאָס אַריין אַ געוואַלדיגע ליכטיגקייט. די ליכטיגקייט

האָט אַ נאָמען: **עס ווערט אָנגערופן 'חירות'!** ווען מ'באַקומט אַט די מתנה העלפט דער רבוש'ע אַז מ'קען זיך אַרויסדרייען פון תפיסה. און אויב אַ מענטש וועט קוקן אויף צוריק, וועט ער באַמערקן אַסאָך פּלעצער בנפש וואו ער איז געווען געפאַנגען און דער רבוש'ע האָט אים געהאַלפן אַז ער האָט מצליח געווען זיך צו באַפּרייען דערפון. **אָבער אַצינד האָט ער דאָך פאַרשידענע אַנדערע פּראָבלעמען**, וואָס ער האָט נאָכנישט זוכה געווען אַז דער אויבערשטער זאָל אים עפענען די שטריק וואָס בינדט אים ממש צו, און מיר קוקן אַרויס אַז דער יום טוב זאָל אונז ברענגען דעם געוואונטשענעם חירות.

דורך צדקה קען מען קולט זיין דעם חירות

אָבער כדי אַז דער מענטש זאל זוכה זיין צו אמת'ע חירות, דאַרף זיין האַרץ קולט זיין די ליכטיגקייט. **מ'דאַרף האָבן די כלים דערצו**. זאָגט דער הייליגער טריסקער מגיד: **זאָלסטו וויסן אַז צדקה האָט דעם ספּעציעלן כח צו ברענגען חירות**, און אַרויסצונעמען דעם מענטש פון בית האסורים.

און די סיבה דערצו איז זייער פשוט: וואָס זענען די מחיצות וואָס לאָזט דיך נישט אַרויסגיין פון דיין מצב?! **די מחיצות זענען די קליפות פון דעם יצר הרע וואָס שטערט אונז פון עבודת ה'.** אָבער אַ איד קען מבטל זיין די קליפות: **די וועג וויאָזוי ס'ווערט בטל איז ווען ס'ווערט אַ יחוד פון דעם שם הוי' דורך צדקה**, דאָס האָט אַ מורא'דיגן כח אים אַרויסצונעמען לחירות.

צדקה פאר אַנדערע אידן איז דאָס בעסטע השתדלות קעגן דעם יצר

צומאָל פרעגט אַ מענטש: **וועלכע נאָך השתדלות קען איך טון קעגן מיין יצר הרע?! איך האָב שוין געדאוונט, איך האָב שוין**

ספרדק מנן אברהם דברים ד"ה ציון

→ אלהיות מחכימות →

ושביה בצדקה. שביה הם אותם שהמה נלכדים בשביה זו במצודת היצר ושקועים בתאוות ובמדות רעות, העצה להם שיוכלו לצאת מן השביה, היא בצדקה, שיקימו מצות צדקה. והנה 'צדקה תציל ממות', היינו אפילו מי שמנוע ער שערי מות, שיכול לפרוץ לבחינת בחייהם נקראים מתים רח"ל, מצות צדקה מגינה עליו ומצלת אותו ממות לחיים שיזכה להתרבה בחיות אלקותי ויתברך.

פרובירט, וואָס נאָך קען איך טון?! זאָל ער וויסן
אַז ווען מען גיט צדקה פאַר אידישע קינדער,
מאָכט מען דורכדעם אַ הייליגער יחוד וואָס
איז מבטל די קליפות. איבערהויפט אויב מ'גייט
צדקה און מ'העלפט אַרויס אפילו אַזאָ איינעם
וועמען מ'קען נישט אַמאָל, מאָכט מען דערמיט
אַ געוואָלדיגע השתדלות צו אַרויסגיין פון די
מצודות היצר.

הרה"ק מסקווירא זי"ע האָט אַסאך עוסק
געווען צו שאַפן געלט פאר צדקה פון זיינע
חסידים, און אַ גרויסער טייל פון דאָס געלט וואָס
ער האָט צאַמגעקליבן פלעגט ער אַוועקגעבן

פאר די צדקה קאַסע פון הרב הענקין זצ"ל. ער
האָט בכלל נישט געדאַרפט אַז דאָס געלט זאָל
גיין פאר ענינים וואָס ער האָט געקענט. ער האָט
געוואוסט אַז ס'איז דאָ אַן ערליכער רב וואָס
גיט זיך אָפּ מיט ענינים, האָט ער אַוועקגעגעבן אַ
ריזיגן סכום באופן קבוע פאר דער קאַסע. ווייל
דער עיקר זאך פון צדקה איז, אַז דאָס געלט זאָל
קומען פון איין איד און גיין צו אַ צווייטן. אַזוי
מאָכט מען יחודים!

אַבער אויב ס'איז חלילה פאַרקערט, מען
איז נישט מחובר מיט אַנדערע אידן, דעמאָלט
כאַפט זיך אַריין קליפות. מ'קען דאָס זען ביי

די באַקטערעס אַז ווען ס'איז דאָ אַן אבר וואָס
באַקומט נישט קיין חיות פון אַנדערע אברים
דעמאָלט קען זיך חלילה דאָרט שטאַרקן די
אינפּעקציע, אָבער אויב דאָס בלוט פון אַלע
אברים אַרבעט צוזאַמען דעמאָלט איז דאָס אַ
שמירה אַז ס'זאָל נישט צוקומען קיין פרעמדע
באַקטעריעס. ווען ס'איז נישט דאָ קיין פירוד
צווישן אידן, דעמאָלט איז נישטאָ קיין פלאַץ
פאַר די אַנדערע כוחות הטומאה, און אַזוי קען
מען זוכה זיין צו דעם ריכטיגן 'חירות' פון דעם
יום טוב הבא לקראתנו לשלום.

גמילה מחשבה

די 'קרבת אלקים' פון דער שווערער אַרבעט בעפאַר פסח

ס'איז דאָ מענטשן וואָס שפירן אַז די הכנות אויף פסח האָט נישט צוטון מיט
'קרבת אלקים'. די הכנות אויף פסח האָט צוטון מיט אַנדערע זאַכן, ווי שוויצן,
רייבן, זיך קריגן מיט די קינדער וואָס גייען אַריין און אַרויס מיט די חמץ... 'קרבת
אלקים' וועל איך אפשר מרגיש זיין אינמיטן דעם סדר...

דאָס איז אָבער אַ טעות מוחלט! דער רבש"ע האָט געמאכט אַז מ'זאָל
רייניגן און מ'זאָל נישט קענען זען וויאָזוי ס'גייט זיך אויסאַרבעטן, ווייל ער האָט
געוואָלט אַז מיר זאָלן טון זאַכן מיט אַ לחץ נישט וואוסנדיג וואָס די תוצאות
גייען זיין, מיט אַ ביטול פאַר'ן רבש"ע.

ווען מען האָט ענדליך ריין געמאכט אַ שטוב פון חמץ און אינמיטן קומט
אַ קינד און מאָכט נאָכאַמאָל חמץ'דיג דאָס פלאַץ. און מ'ווערט נישט אין כעס,
ס'איז גאַרנישט געשען, נאר מען רייניגט נאָכאַמאָל אויף, וויפיל קרבת אלקים
ליגט דערינען! וויפיל עבודת המדות דאַרף מען דאָ האָבן!

אונזער בעה"ב איז נישט ברוגז ווען דאָס קינד האָט אויסגעגאָסן חמץ

אַז מען טראַכט אַריין וועט מען זען אַז די חילוק צווישן אַ 'בעל הבית' פון אַ
פירמע און דער אַרבעטער פון די פירמע, איז אַז דער בעה"ב זוכט אַגאַנצע צייט
צו זען די תוצאות. ער וויל פאַרדינען און מצליח זיין. ווידעראום דער אַרבעטער,
אפילו אויב ער איז אַן ערליכער אַרבעטער, קלאַפט אַריין די קאַרטל... ער גייט
אַריין אין צייט און ער פרעגט: וואָס וויל מען פון מיר יעצט?! ער קוקט נישט
אַגאַנצן צייט צו 'ס'ווערט עפעס תוצאות פון זיין אַרבעט. ס'איז אים גוט ווען ער
ווייסט אַז ער האָט געטון די אַרבעט וואָס מ'האָט אים געבעטן.

ווען מיר זענען מקיים די מצוה פון רייניגן פאר פסח, לאָמיר געדענקן אַז
מיר זענען אַרבעטער! דער רבש"ע דאַרף פון אונז בלויז די אַרבעט. ס'האָט
זיך עפעס אויסגעגאָסן?! מאַן עס איבער נאָכאַמאָל. אונזער בעל הבית, דער

די תוצאות ליגט סיינוי ביי השי"ת, לאָמיר זיין ראויג

אויך ווען ס'קומט די געלט דאגות קען מען לעבן מיט אַזאָ סאַרט אופן, ווען
מען ווייסט מיט אַ רואיגקייט אַז דער רבש"ע וועט שיקן אויף די צרכי הפסח,
אַז ס'זאָל זיין וויפיל מ'דאַרף האָבן! דאָס זעלבע ווען ס'קומט צו באַקן די מצות,
אַ איד דאַרף טון אַלעס וואָס מ'דאַרף, אָבער דאָס זאָל זיין באַגלייט מיט די
רואיגקייט אַז "איך דאַרף נישט ברענגען די תוצאות!"

פונקט ווי מיר ווייסן אַז אודאי דאַרף מען טון וויפיל מ'קען פאַר'ן חינוך פון
אונזערע קינדער, אָבער דער מענטש האָט נישט קיין שליטה און ס'איז נישט
בידו וועלכער בחור זאָל זיך חבר'ן מיט זיין זון. דער טאַטע ווייסט בלויז אַז ער
קען דאָווענען, אָבער דו קענסט נישט ברענגען פאר דיין זון דעם פיינעם בחור
וואָס זאָל אים אַריינברענגען יראת שמים, דו קענסט אים נישט ברענגען דעם
גוט וואָרט, דעם מאמר חז"ל, וואָס זאָל אים טוישן און מאַכן פאַר אַן ערליכער
איד. קענסט עס סיינוי נישט מאַכן, מיר קענען בלויז מחנך זיין לויט אונזער
מעגליכקייט און מתפלל זיין, און דאָס איבעריגע וועט דער רבש"ע אויספירן.

דאָס זעלבע איז שייך ביי די אַלע ענינים פון הכנה אויף פסח. מיר דאַרפן
דאָס טון געדענקנדיג אַז דער רבש"ע וועט אונז געבן די סייעתא דשמיא צו
אַריינברענגען דעם פסח בשלימות.

זאל טאַקע דער אויבערשטער העלפן אַז מ'זאָל זוכה זיין צו פראָווען סיי
די הכנה צום פסח און סיי דער יום טוב פסח אַליין, בדיצה, בחדוה ובשמחה!

פטרון השבוע

נתנדב ע"י ידידנו

מ"ה הערשיל לסין שליט"א

לרגל שמחת נישואי הבן בשעטו"מ

זכות לימוד תורה ודבית של אלפי ישראל יעמוד להם
להתברך בבני חיי מונו ריחיו מתוך בריית גופא ונהורא מעליא
ויחז לבנות בית נאמן בישראל ע"י התורה והחסידות וימלא ה' משאלות ליבם לטובה

ישראל
פעלם
ויחז לכל
הברכות
האמורות
בתורה

צו נעמען א זכות
און די תפלת
הגליון אדער פאר
סיי וועלכע תפלות
ביטע רופט:

718.387.1122
info@machonhahineini.com

קול
הבינה

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

ניתן להשיג הגליון
במקומות הבאים:

בארא פארק

ביהמ"ד סאטמאר 53 זאקער #62
ביהמ"ד קראסטן זאקער #66
ביהמ"ד ראמסטון-זאקער-ליד המקה
ביהמ"ד טאוט-ליד המקה
The Winery 15 Ave

וויליאמסבורג

ביהמ"ד סאטמאר-בני ברק-זאקער #23
ביהמ"ד בראשון-זאקער 58
Central Market
ביהמ"ד וויליאמסבורג-שטיבעל
ביהמ"ד קראט-שמש שטיבעל

מאנסי

ביהמ"ד סאטמאר
Monsey 15
ביהמ"ד דערעטין
ביהמ"ד פח
ביהמ"ד ראשון-שטיבעל
אשכול
ביהמ"ד רחוב ווינץ
25 Phyllis Terrace

קריית יואל

ביהמ"ד אהל פנים
ביהמ"ד בית
אלטו
מחנה זאב
מחנה זאב

ביהמ"ד שמש
משה
ביהמ"ד אבני צדק
ביהמ"ד רב טוב
ביהמ"ד בית זוב