

באידיש

שיעורי
חרב שומעון
טפיצער
שליט"א

בר אבטח

בין קודש לחול;

דער חילוק צווישן 'חכמת חיים' און 'אמונה ובטחון'

חובת הלבבות שיעור חורב, יום ראשון פרשת שלח, ט"ז סיון תשפ"ה

חלק ב

א

עושה חדשות; ווען אַ איד איז זיך באמת מבטל פאַר'ן רצון ה', באַשאַפט ער נייע שפע

די ערשטע שטאַפל: חכמת חיים

נאָכ'ן פאַרשטיין דער חילוק צווישן 'חכמת חיים' און 'בטחון', קען מען בעז"ה דערהערן דעם ריכטיגן צוגאַנג וויאַזוי זיך אומצוגיין אין אַלע סאַרט מצבים.

דער רבוש"ע האָט אויסגעשטעלט אַז יעדער מענטש איז געבוירן געוואָרן מיט אַ פונקטליכן חשבון פון הימל, וויאַזוי זיין מהלך החיים זאָל זיין אויסגעשטעלט. יעדער איינער האָט אַ ספּעציעל באַשטימטע וועג וואָס ער דאַרף אַריבערגיין. געוויסע חלקים פון זיין לעבנס געשיכטע ברענגען אים הנאה, און אַנדערע חלקים שמעקן אים נישט אַזוי שטאַרק... אָבער איידער ער איז אַראָפּגעקומען אויף דער וועלט, נאָך זייענדיג אויבן אין הימל, האָט זיין נשמה מסכים געווען דערצו, ווייל זי האָט געזען דעם גרויסן תכלית דערפון. נאר אַצינד, ווען ער טרעפט זיך אָן מיט דעם נעגאַטיוון חלק אין לעבן, וויל ער דאָס נישט אַקצעפטירן. ער שפּירט אַ געפיל פון "האַלאַ, כּיִהָאָב געהאַלטן אינמיטן אַ רואיג לעבן, און דאָ פּלוצים איז געשען עפעס אַנדערש ווי כּיִהָאָב זיך געראַכטן..."

ריכטיגע מחשבות פון חכמת חיים

דאָרף דעריבער אַ איד זיך צוגעוואוינען צו לעבן מיט חכמת חיים, כדי אַז ווען ס'פּאַסירט אַזאַ זאָל ער זיך איינזעהן: איך גיי סייווי נישט קענען טוישן דעם מצב! באַרואיג זיך! איך גיי נישט משקיע זיין, נישט קיין געלט און נישט קיין ענערגיע. איך גיי נישט אַוועקגעבן מיין לעבן צו טוישן דאָס מצאות, ווייל ס'וועט סייווי גאַרנישט קענען טוישן.

ווייסט פאַרוואָס? ווייל איך בין געקומען דאָ אויף דער וועלט טאַקע צוליב די סיבה! די גאַנצע תכלית פאַרוואָס מ'האָט מיך דאָ אַראָפּגעשיקט איז געווען צוליב דעם! אויב אַזוי, אַנשטאַט איך זאָל אויסנוצן מיינע כוחות זיך צו קריגן מיט'ן מצב, וועל איך משלים זיין מיט'ן מציאות. איך האָב דאָ אַזויפיל אַנדערע זאַכן אין לעבן וואו ס'גייט מיר יאָ גוט. אויב אַזוי וועל איך אַריינלייגן די שווערע חלק, אין דעם קאַטעגאָריע פון 'זאַכן וואָס באַדערן מיך נישט'.

די צווייטע שטאַפל: אמונה ובטחון

דאָס איז די ערשטע שטאַפל וואָס ווערט אָנגערופן חכמת חיים, און ס'איז אויך ריכטיג על פי תורה, ווייל דער רבוש"ע וויל נישט אַז דו זאָלסט זיך קריגן מיט'ן מצב. דער רצון ה' איז, אַז דו זאָלסט זיך לאָזן פירן.

אָבער אַצינד דאַרף מען אַרױפגיין צום קומענדיגן שטאַפל. ביסטו דען געקומען אויף דער וועלט בלויז אַז זאָכן זאלן דיר נישט באַדערן? איז דען דער תכלית פון אַ איד אַז בסך הכל זאָל ער שלום מאַכן מיט'ן מציאות ווען עפעס גייט נישט וויאַזוי ער וויל? ביסט דאך דאָ געקומען כדי צו אַנערקענען און שפירן אַז ס'איז דאָ אַ גאָט אויף דער וועלט!

ווען ס'קומט אונטער אַ שווערע מצב, טאָמער גייסטו זיך בלויז אַרױסדרייען דערפון, און זאָגן "עס גייט מיך נישט אַי", קען דאָס צומאָל זיין ווי אַ טאַטע וואָס איז מעניש זיין קינד און דאָס יונגל זאָגט: "עס טוט מיר אפילו נישט וויי..."

די אמת'ע תכלית איז, צו נעמען דעם מצב און זיך לאָזן פירן, אָבער מ'זאָל דערביי געדענקן אַז דער רבוש"ע פירט מיך דאָ! איך האָב נישט קיין צער, ווייל ס'איז דאָ אַ העכערע חשבון און איך פאַרלאָז זיך אויפ'ן אויבערשטן! איך האָב אַ שמחה טראָצדעם וואָס איך בין אין אַ מצב פון סכנה אָדער פחד. איך בין זיך מחזק אַז ס'וועט קומען בעסערע צייטן, נישט ווייל 'עס וועט זיין גוט', נאר ווייל דער רבוש"ע איז אַ טוב ומטיב!

קבלת יסורים ברענגט דביקות בהש"ת

ווען אַ איד טוט דאָס אויף אַזאַ סאַרט אופן, וועט ער דורכדעם מקיים זיין וואָס חז"ל זאָגן (ברכות סב. א) 'קבלה דיסורי שתיקוּתא'. ער נעמט אַן די יסורים באהבה, ער קאמאנדעוועט נישט, ער קריגט זיך נישט מיט'ן מציאות, דאָס גייט אים נישט בלויז ברענגען אַ רואיגע געשמאַקע לעבן, נאָר ער גייט דורכדעם אָנקומען צו זיין תפקיד! ווייל דער מצב וועט אים מאַכן דבוק צום רבוש"ע.

אַ איד דאַרף עפעס העכערע עררייכן

להבדיל, ווען אַ גוי גייט דורך אַ שווערע איבערלעבעניש, האָט ער פאַרשידענע מהלכים וויאַזוי צו מסיח דעת זיין דערפון. ער קען זיך אַנשיכור'ן צו פאַרגעסן פון זיינע פראָבלעמען, ער קענען נעמען פאַרשידענע זאַכן וואָס זאָלן אים פאַרטייבן דעם מח, ער קען אַוועקפאַרן ערגעץ זיך אויסצולופטערן, און אויב זיינע עלטערן האָבן אים מחנך געווען מיט מער חכמת חיים, וועט ער פשוט

מסיח דעת זיין מיט'ן חשבון אַז ס'לוינט זיך נישט צו פאַרלירן דעם טעם פון לעבן צוליב קלייניגקייטן.

טאַמער אַ איד וועט מסיח דעת זיין מיט'ן זעלבן חשבון, כדי נישט צו ווערן געשטערט פונעם לעבן, איז דאָס פופציג פראָצענט אויסגעהאַלטן. למעשה קריגט ער זיך נישט מיט'ן מצב און זיין לעבן וועט זיין רואיגער. ס'האָט אַ שורש אין דער תורה, ווייל אויב ס'שטימט מיט'ן סדר העולם, שטימט עס מיט דער חכמת התורה, אָבער נישט אויף דעם איז אַ איד אַראָפּגעקומען אויף דער וועלט!

אַ איד איז אַראָפּגעקומען דאָ, כדי צו זיין דבוק אין השי"ת. אויב דו וועסט זיך מחזק זיין מיט אמונה ובטחון אין דעם מצב, דעמאָלט וועסטו נישט בלויז זיין רואיג, נאר דו וועסט אָנקומען צו דיין תכלית החיים!

די דריטע שטאַפל: אַראָפּברענגען פרישע שפע

און אַצינד קומט די דריטע שטאַפל. נאָכדעם וואָס אַ איד גייט דורך די צווייטע שטאַפל, צו באַרואיגן זיינע ווייטאָגן דורך אמונה ובטחון, וועט זיך אים עפענען אַ טירעלע צו אַ גרויסן סוד פון דער תורה הק', וואָס דער רבוש"ע האָט נאָר אויסגעזאָגט פאַר אידישע קינדער, און דערויף איז געזאָגט געוואָרן 'תורה בגוים אל תאמין'. וואָס איז דער סוד? אַז מ'קען יאָ עפעס טון! ס'איז יאָ דאָ אַ לעזונג און אַ פתרון אפילו פאר דעם שווערסטן מצב.

דאָס איז אַזוויי אײנער קומט אַמאָל אַריין צו אַ גרויסן אַדוואָקאַט וואָס זיין אָפּיס איז פול מיט מענטשן. ער פאַרציילט פאַר'ן אַדוואָקאַט אַז ער איז פאַרפלאַנטערט מיט גאָר אַ קאָמפּליצירטע פרשה, און דער אַדוואָקאַט זאָגט אים הויפּע: "אַנטשולדיגט, איך קען דיר נישט העלפן". אָבער דאָן ווינקט ער אים שטילערהייט מיט די אויגן אַז ער זאָל בלייבן דאָ נאָכדעם וואָס אַלע וועלן אַרױסגיין. שפעטער, ווען ס'איז שוין ליידיג, זאָגט אים דער אַדוואָקאַט:

איך בין דא אַראָפּגעקומען צו האבן אמונה, און צו משלים זיין מיט'ן פלאַן פון השי"ת

"ס'איז יאָ דאָ עפעס אַ באַהאַלטענע מהלך וויאָזוי דו קענסט זיך אַרױסדרייען, כ'האָב נאר נישט געוואָלט אַז די אַרומיגע זאלן הערן..."

זיך מדבק זיין אין דעם 'מקור השפע'

נאָכ'ן דורכגיין דעם שטאַפל פון חכמת חיים, און נאָכ'ן דורכגיין דעם שטאַפל פון אמונה ובטחון, איז דאָ אַ סוד פון דער תורה הק', וויאָזוי אַ מענטש קען יאָ טוישן זיין מצב. דאָס איז טאַקע נישט געגעבן געוואָרן פאַר גוים. ס'איז אַ סוד בלויז פאַר אידישע קינדער.

די תורה הק' האָט אונז געגעבן אַ מהלך, אַז ווען אַ מענטש איז זיך מדבק צו השי"ת, קומט ער אָן צום 'מקור השפע', און דורכדעם איז ער אויטאָמאַטיש ממשיך פרישע שפע. אַ איד האָט דעם כח צו באַשאַפן נייע וועלטן מיט גוטע השפעות!

אָבער דאָס איז אַ סוד, ס'איז נישט קיין זאָך וואָס מ'קען דערציילן פאר יעדעס יונגעלע, ווייל דעמאָלט וואָלט יעדער וואָס האָט אַ קאָמפּליצירטע געריכט, אַרױסגעקומען צום גרויסן שופט און אויסגעשריגן מיט אַ שמייכל: "איך האָב געהערט

אַז מ'קען באַקומען עפעס אן אויסוועג אונטער'ן טיש..." אודאי וועט אים דער שופט אַוועקשיקן, ווייל ס'איז נישט געמאַכט צו רעדן דערפון ברבים. דער סוד איז נישט עפעס וואָס מ'טילט אויס אַווער די קאָנטער, פאר יעדן אײנעם, עובר לסוחר.

האָבן בטחון מיט אַ ריינע כוונה

דאָס איז אַ סוד פון דער תורה הק', אַז ווען אַ איד האָט אַ ריינע כוונה זיך צו מדבק זיין צום אויבערשטן, דעמאָלט וועט ער אָנקומען צו דעם 'מקור השפע' און ס'וועט אים עפענען פרישע השפעות טובות.

וויילאנג דער מענטש וויל זיך בלויז גרינגער מאַכן דאָס לעבן, און כדי דאָס צו עררייכן פרובירט ער צו נוצן צדקה, אָדער תפלה, אָדער בטחון, אָדער סגולות, אָדער מקומות הק', כדי זיך אַרױסצודרייען פון דעם מצב, וועט אים דאָס נישט העלפן!

ס'וועט אים זיכער נישט העלפן לויט'ן שטאַפל פון אמונה ובטחון, ווייל ער איז דאָך נישט געוואָרן דבוק צו השי"ת, און ס'וועט אים אויך נישט העלפן מצד דעם שטאַפל פון 'חכמת חיים', ווייל ווען די סגולה גייט נישט אַרבעטן, וועט ער ווערן אויפגערגט אויף אַלע סגולות, אויף אַלע מקובלים און אויף די מקומות הק', ווייל ער האָט פאַרפעלט די עיקר נקודה! ער האָט געהערט אַז ס'איז דאָ עפעס אַ סוד אָבער ער האָט עס נישט געטון מיט אַ ריינע כוונה. דעריבער וועט עס נישט העלפן, נישט על פי חכמת חיים און זיכער נישט על פי אמונה ובטחון.

דער סוד אַרבעט בלויז ווען דער מענטש וויל זיך מדבק זיין צו השי"ת. אָבער אויב זיין גאַנצע מחשבה איז נאָר וויאָזוי קען איך טוישן דעם מצב, האָט ער זיך נישט מדבק געווען אין דעם אויבערשטן. דעמאָלט וועט עס אודאי נישט אַרבעטן. ער קלאַפט אויפ'ן טיר מיט סגולות, אָבער די טיר איז פאַרשלאָסן.

ב

סמא דיסורי קבולי; בטחון איז אַ מעדעצין וואָס איז מבטל די שווערע מצבים

נאר אַ איד קען האָבן ריינע בטחון

די אמת'ע מהלך איז, זיך צו פאַרלאָזן אויף השי"ת בלויז ווייל דער רבוש"ע טוט זיכער דאָס בעסטע פאר מיר. דאָס איז אַ גרויסע עבודה, צו האָבן בטחון אָן קיין שום רצון אַז עפעס זאָל זיך טוישן אין מיין מצב. דאָס איז אַ סוד וואָס מ'קען נאר אויסזאָגן פאַר אידישע קינדער, סוד ה' ליראוי. דער סוד אַרבעט בלויז ווען מ'איז זיך אינגאנצן מדבק צו השי"ת. אויב מ'וועט עס זאָגן פאר אַ גוי וועט ער דאָס נוצן צו באַקומען די שפע און דעמאָלט וועט ער פאַרלירן די גאַנצע געדאַנק דערפון.

דער סימן אויב ס'איז טאַקע אמת'ע בטחון אָדער נישט, זאָגט שוין דוד המלך ע"ה (תהלים פה, א): אשרי אדם בוטח בך. אויב דו שפירסט גליקליך, אפילו אויב גאָרנישט האָט זיך נישט געטוישט, איז דאָס אַ באַווייז אַז דו האסט באמת משלים געווען

אמונה אָן קיין חשבונות

אַמאָל איז דאָ אַ מענטש וואָס זאָגט: איך האָב געהערט אָדער געזען אין אַ ספר אַז אויב כ'וועל האָבן אמונה און משלים זיין מיט'ן מצב, וועט השי"ת מיר יאָ געבן... ביסט זיכער? אָקע, כ'בין משלים מיט'ן מצב. נו כ'קען עס שוין האָבן?...

ניין, נישט פון דעם רעדט מען. דאָס איז אַזוויי אַ ישיבה קטנה בחור וואָס מ'האָט אים אַרױסגעוואָרפן פון ישיבה, און מ'איז מסביר פאר די עלטערן אַז ס'איז וויכטיג אַז דער בחור זאָל זיך קומען בעטן מיט הכנעה, דעמאָלט וועט מען אים קענען צוריק נעמען אין ישיבה. אָבער דער בחור קומט אָן מיט אַ פאַראויס געשריבענע נוסח: "איך האָב געטון אַן עוולה. זאָג מיר, כ'קען שוין צוריק אַרױנקומען?"... נישט דאָס האָט מען געמיינט צו זאָגן...

קודם חכמת חיים, נאָכדעם אמונה ובטחון

די ריכטיגע מהלך גייט שטאַפלווייז. צוערשט דאַרף מען כאַפן דעם ערשטן שטאַפל פון 'חכמת חיים'. מ'זאָל אַרבעטן אויף זיך, צו אָנגענעמען שוועריגקייטן רואיג, פשוט כדי צו בלייבן געזונט און נישט כאַפן קיין הארץ אַטאַקעס פון יעדע זאָך וואָס גייט אַנדערש ווי דער פלאַן.

די צווייטע שטאַפל איז אמונה ובטחון. צו פאַרשטיין אַז איך בין נישט געקומען אויף דער וועלט בלויז כדי צו משלים זיין מיט'ן מצב. איך בין דאָ אַראָפּגעקומען צו האָבן אמונה, און צו משלים זיין מיט'ן פלאַן פון השי"ת. נישט ווייל דאָס איז אַ מיטל צו באַקומען די זאָך וואָס כ'ויל, נאר פשוט זיך צו מבטל זיין פאַר'ן רצון ה'.

מיט'ן רצון ה'. אויב דו האסט נישט קיין שום טענות, דעמאלט איז דאָס די ריכטיגע בטחון.

קבלת יסורים באשאפט דעם מעדיצין

ווען אַ איד טוט אָט די עבודה; ער האָט נישט קיין שום טענות אויף זיין מצב, און אלעמאל זאָגט ער 'הטוב בעיניך עשה'; איך בין אַ בשר ודם. **כ'האָב טאַקע גע'חלומ'ט אַז ס'זאָל זיין אַנדערש, אָבער אודאי ווייט דער רבוש'ע וואָס ער טוט,** און איך דאַנק אים דערפאַר. איך וואָרט נישט אַז ס'זאָל זיך טוישן די מצב יעצט אויף דער מינוט.

דעמאלט וועט נתקיים ווערן וואָס דער **אור החיים הק'** זאָגט אין פרשת ויגש (מד, י): **'סמא דיסורי קבולי' - די רפואה פאר יסורים איז, ווען מ'איז עס מקבל באהבה.** ווייל ווען דו האסט זיך באמת פאַרלאָזט אויף השי"ת, האָסטו זיך מדבק געווען צום אויבערשטן, און **אַז דו האסט זיך מדבק געווען צו השי"ת קומט אַראָפּ אַ נייע שפע.** ווי דער פסוק זאָגט (תהלים לב, י) 'הבוטח בה' חסד יסובבנו' - דער בוטח בה' באַקומט אַ פרישע שפע.

דער גוי קען דאָס נישט באַגרייפן

דאָס איז דער סוד פון דער תורה הק', און דאָס איז די באַדייט פון 'חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל תאמין'. מ'קען נוצן חכמת חיים און ס'זאָל זיין טויזנט פראָצענט אויסגעהאַלטן על פי תורה. דעריבער איז טאַקע דאָ אַזאַ מושג צומאָל אַז מ'גייט צו אַ מומחה וואָס פאַרשטייט צו תורת הנפש, ווייל אויב עס אַרבעט, דעמאלט זענען די זאָכן בעצם ריכטיג און ס'האָט אַ שורש אין תורה. ס'איז נישטאָ

קיין אַנדערע חכמה אויסער חכמת התורה וואָס מיט דער חכמה האָט השי"ת באַשאַפן די וועלט. דער גוי האָט צוגעטראָפן צו אַ חלק פון תורה אָן וויסן פאַרוואָס און פאַרװען. **אָבער די טיפע סוד פון דער תורה קען אַ גוי נישט משיג זיין,** ווייל זיי האָבן נישט געזאָגט קיין נעשה ונשמע, פאַרוואָס האָבן זיי נישט געזאָגט קיין נעשה ונשמע? ווייל **בשורש פון אַ גוי פאַרלאָזט ער זיך נישט אויפ'ן אויבערשטן.**

איינער וואָס פאַרלאָזט זיך נישט אויף השי"ת **קען באַקומען שפע בלויז פון די 'אחוריים'.** ער קען וויסן עצות און סגולות, אָבער די אַלע זאָכן וועלן אים נישט העלפן זיך אַרויסדרייען פון דעם מצב, ווייל **מיט חכמת חיים קען מען נישט טוישן אַ מצב.** אָבער איינער וואָס גייט מיט אמונה ובטחון וועט די בטחון אים ברענגען צו דביקות, און **דביקות ברענגט יאָ אַראָפּ אַ נייע שפע פון הימל.** זיין מצב וועט זיך בפועל טוישן צום גוטן!

אַ תפלה מיט ביטול צו השי"ת

הערשט יעצט, נאָכדעם וואָס אַ איד איז שוין אינגאנצן בטל צום רבוש'ע מיט אַ פולקאָמע בטחון; **דוקא אצינד ווערט זיין תפלה אַנגערופן 'אַ ריכטיגע תפלה,'** וואָס עפענט אים אַ טירל צו ברענגען פרישע וועלטן פון שפע.

ווען דער בוטח בה' דאוונט אַ תפלה, טראַכט ער אַלעמאל: **"איך ווייס נישט וואָס איז גוט פאר מיר, איך בין מתפלל ווייל דער רצון ה' איז אַז מ'זאָל דאווענען.** אָבער אויב די זאָך איז נישט גוט פאר מיר דעמאלט 'הטוב בעיניך עשה'". ער שפירט באמת

אָזוי! ער ווארט נישט אַז די תפלה זאל שוין יעצט נתקיים ווערן, אויף דער סעקונדע. ער לעבט מיט אַ געוואָלדיגע ביטול און ער איז מתפלל בלויז ווייל דער רבוש'ע האָט געגעבן אַ מצוה פון דאווענען.

אַ מצאיות קען זיך טוישן בלויז דורך פרישע שפע

אַזאַ תפלה, וואָס קומט מיט אַ דביקות און ביטול, **קען טאַקע העלפן.** אַזאַ סאָרט צדקה, אַזאַ סאָרט קברי צדיקים, אַזאַ סאָרט סגולה, וועט בעז'ה פועל'ן, ווייל **ס'ווערט געטון מיט אַ כוונה אַז 'איך בין בטל פאַר'ן רבוש'ע'.** דאָס איז די איינציגע מהלך וויאָזוי אַ מענטש קען באמת טוישן זיין מצב. סתם אָזוי איז דאָך אוממעגליך פאַר'ן מענטש צו אַליין אַרומטוישן זיין סיטואַציע, בלויז ווייל ער האָט מחליט געווען אָזוי.

אויב דו זעסט אַז ס'איז יאָ געשען אַ טויש, דעמאלט איז דאָ צוויי סיבות דערצו: **אָדער וואָלט עס סייזי געשען,** אויך אָן די סגולה, ווייל ס'איז לכתחלה געווען אָזוי באַשערט. אָדער איז עס געשען ווייל **דער מענטש האָט זיך באמת מדבק געווען צו השי"ת** און ער האָט געהאַט אַ ריכטיגע ביטול, דערפאַר האָט ער באַקומען נייע שפע פון הימל.

באמת איז דאָס טאַקע אַן עבודה פון אַגאָנץ לעבן, **ס'איז אַן 'עבודת החיים' אַז מ'זאָל זיך מבטל זיין פאַר'ן אויבערשטן אין אַלע מצבים** און מ'זאָל זיך לאָזן פירן דורך השי"ת מיט אַן אמונה אַז ער פירט אַלעס פאר אונזער טובה.

על פי ה' יחנו; אַ געשמאַקע לעבן אין אַלע אומשטענדן

רבוש'ע זאָגט אַז מ'זאָל דאָ זיצן. ווילאנג? קיינער ווייט נישט. אפשר אַ יאָר, אפשר אַהאלב יאָר. מ'האָט נישט קיין מושג. אָבער אידן האָבן נישט עובר געווען אויפ'ן רצון ה', זיי האָבן געהאַט יראת שמים און זיי האָבן געפאַלגט.

זיך 'נישט' אויפגעהאַלטן על פי ה'

זאָגט דער רמב"ן ווייטער, אַז דערנאָך שטייט אין פסוק אַ פאַרקערטע סיטואַציע. צומאָל זענען אידן געגאַנגען אין וועג בייטאָג און ביינאכט אָן קיין אָפּשטעל, **ענדליך איז מען אַנגעקומען צו אַ פלאַץ און מ'האָט זיך שוין געוואָלט אַביסל באַרויאַגן.** אָבער נאָך עטליכע שעה האָט דער ענן זיך אויפגעהויבן, אַלץ אַ סימן אַז מ'דאַרף פאַרן ווייטער. ס'איז טאַקע געווען זייער שווער און אַ גרויסע טרחא, אָבער אַז דער רבוש'ע האָט געזאָגט אַז יעצט גייט מען, האָבן אידן געפאַלגט און זענען געגאַנגען ווייטער. **אָבער מ'האָט דאָך אַקאַרשט געענדיגט אויספאַקן אַלע חפצים? היתכן אַז מ'דאַרף זיך אויפהייבן און פארן ווייטער?** זיי האָבן נישט געפרעגט אַזעלכע קשיות. צומאָל האָט מען זיך אפילו אָפּגעשטעלט בלויז אויף איין נאָכט, און גלייך צופרי איז מען געפארן ווייטער. על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו!

זיך 'יא' אויפגעהאַלטן על פי ה'

איז דער הייליגער רמב"ן מבאר, אַז דאָס איז געווען די עבודה פון אידן אין מדבר. **זיי האָבן זיך געדאַרפט צוגעוואוינען אַגאַנצן צייט צו מסכים זיין און זיך מבטל זיין צום רצון ה'.** אויב דער רבוש'ע זאָגט אַז יעצט זאָל מען פאַרן, פאַרט מען, און אויב השי"ת זאָגט אַז נישט, איז נישט.

דער רמב"ן שמועסט אויס, אַז צומאָל איז דער ענן געווען אויף איין אָרט גאָר אַ לאַנגע צייט, און **ס'איז נישט געווען קיין באַטעמ'טע פלאַץ.** אידן האָבן שוין געוואָלט גיין ווייטער.

דאָס איז אַ שטייגער ווי ס'מאַכט זיך צומאָל, אַז אַ ציבור אידן פאַרן אויף אַ נסיעה מיט אַ באָס, און איינער פון די רייזנדע האָט אָפּגעשטעלט דעם באָס אינמיטן וועג, און ער האָלט אויף יעדן איינעם. דער גאַנצער עולם הייבט אָן זאָגן: **"נו, לאַמיר שוין פארן ווייטער, קום שוין צוריק אַרויף אויפ'ן באָס,** מ'קען זיך נישט דאָ אויפהאַלטן אָזוי לאַנג..."

אידן אין מדבר זענען געווען אין אַזאַ מצב, זיי זענען דאָך געגאַנגען אין וועג מיט אַ ציל אַנצוקומען, ווי דער רמב"ן זאָגט דאָס לשון: **'והיו חפצים ומתארים מאד לנסוע מן המקום' - זיי האָבן געוואָלט זייער שטאַרק אַוועקפאַרן,** אָבער דער

דער רמב"ן איז מסביר די פסוקים וואו די תורה פאַרציילט מיט אַן אריכות וויאָזוי **ס'איז צוגעגאַנגען די מסעות פון אידישע קינדער דורך די ענני הכבוד.** די פסוקים דערמאָנען אַז אַלעס האָט זיך געוואָנדן לויט וויאָזוי די ענני הכבוד האָבן גערוהט. צומאָל איז דער ענן געווען אויפ'ן משכן **'מים רבים,'** דעמאלט זענען אידן געבליבן אויף דעם זעלבן פלאַץ **'ושמרו בני ישראל את משמרת ה' ולא יסעו.'** צומאָל איז דער ענן געשטאַנען נאר **'מים מספר.'** איז דעמאלט אויך געווען **'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו.'** אַמאָל האָט דער ענן גערוהט בלויז **'מערב עד בוקר' אָדער 'יום ולילה,'** אָדער **'יומים,'** אָדער אַ **'חודש.'** אידישע קינדער זענען אַלעמאל געבליבן שטיין אָדער געפארן ווייטער, לויט וויאָזוי דער ענן האָט געוויזן, און דער פסוק חזר'ט איבער נאָכאַמאָל אַז **'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו.'**

וְטַעַם וְהָאֵרֶךְ הָעֵנָן - לומר כי אם יֵאָרֶךְ הָעֵנָן על הַמִּשְׁכָּן יָמִים רַבִּים וְהַמָּקוֹם הַהוּא אֵינּוּ טוֹב בְּעֵינֵיהֶם וְהָיוּ חֹפְצִים וּמִתְאֵוִים מְאֹד לִנְסֹעַ מִן הַמָּקוֹם אַעפ"כ לא יֵעָבְרוּ עַל רִצּוֹן הַשֵּׁם וְזֶה טַעַם יִשְׁמְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת מִשְׁכַּת ה' וְלֹא יִסְעוּ. כי מִן־רַאֲת הַשֵּׁם וּמִשְׁמֵרָם מִשְׁכַּת מִצְוֹתָ לֹא יִסְעוּ. וכן אם יִהְיֶה הָעֵנָן יָמִים מְסַפֵּר, כְּשֵׁנִים אוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים, וְהָיוּ הָעַם נִגְעִים מְאֹד וְעָנָה בְּדֶרֶךְ כַּחַם יַעֲשׂוּ רִצּוֹן הַשֵּׁם לִלְכֹּת אַחֲרֵי הָעֵנָן וְסָפַר עוֹד (פסוק טז) כי יֵשׁ שְׂלֹא יַעֲמִדוּ רַק לִילָּה אֶחָד וַיִּסְעוּ בַּבֹּקֶר, אַעפ"כ שֶׁהוּא טוֹרָה גְּדוֹלָה לָהֶם, וְלִפְעָמִים יַעֲמֹד הָעֵנָן יוֹמִם וְלַיְלָה כִּי הֵלְכוּ כֹל הַלַּיְלָה וְכֹאֵן בְּמָקוֹם הַהוּא בַּבֹּקֶר וַיִּנָּח הָעֵנָן שָׁם כֹּל הַיּוֹם הַהוּא וְכֹל הַלַּיְלָה וְנִעְלָה בַּבֹּקֶר הַשֵּׁנִי וְנִסְעָה, וְהוּא טוֹרָה גְּדוֹלָה מִן הַרְאִשׁוֹן כִּי הָיוּ הָעַם סְבוּרִים שֶׁיַּעֲמִדוּ שָׁם וּפָרְקוּ הַעֲנָלוֹת וְהִנְחִיחוּ מִשָּׂאֵם כְּמִנְהַג הַבָּאִים מִן הַדֶּרֶךְ, וְכִהְיֶה לָהֶם הָעֵנָן יִתְרוֹ לְטַעַן וְלֹא יִכְזָּבוּ לַעֲשׂוֹת לָהֶם תְּקוּן לְדֶרֶךְ אוֹ יוֹמִים וַיִּסְעוּ בְּלַיְלָה.

וְאִם לֹא יִקְבַּל הַיְסוּדִים בְּאֶהְבָּה, אֲזִי יִהְיֶה לוֹ הַצֵּעֵר וְיִתֵּר גְּדוֹל - טַעַמָּה דֵּעַר מַעֲנֵשׁ קְרִיגֵט זִיךְ מִיטִין מַצֵּב, אִיז נִישְׁט בְּלוִיז וואָס ער האָט נישט קיין חכמת חיים און ער גייט זיך מוטשען, אָבער נאָכמער, מאַכט ער בּוֹפֵעַל אַז ס'זאַל געדויערן לענגער! **וְהַצֵּעֵר וְהַדְּאָגָה לֹא יוֹעִילוּ לוֹ וְלֹא יִצְּלוּ אוֹתוֹ מִרְעוֹת, וְאֶדְרָבָא מִי שֶׁהוּא בּוֹעֵט וּמוֹאֵס בְּיִסּוּדָיו, אַז מְאָרִיכִין לוֹ וּמוֹסִיפִין לוֹ יִסּוּדִין.** דער מענטש לייגט זיך אַרײַן אונטער די שלטיה פון די דינים. אין צוגאַב צו זיין עגמת נפש, איז ער נאָך ממשיך אויף זיך נאָך דינים, און ער פאַרלירט בלויז דערפון.

בטחון איז די בעסטע אינוועסטמענט

עס לוינט זיך צו אינוועסטירן אין אַט דעם עבודת החיים, ווייל וויפיל מער אַ מענטש אַרבעט צו אָננעמען דעם מצב מיט אַ ביטול לה', וועט אים דאָס ווערן גרינגער און געשמאַקער. ווי דער בריסקער רב הגר"ז זצ"ל האָט געזאָגט אַז דער שֹׁכֵר פֿון בטחון איז בטחון. אַ איד וואָס טראַכט מחשבות פון בטחון, וועט באַקומען מער רואיגקייט און מער בטחון.

ווען איינער אַרבעט בלויז מיט חכמת חיים, וועט ער טאַקע אין געווענליכע אומשטענדן זיין אַ רואיגער מענטש, מ'וועט זיך קענען גרינג אויסקומען מיט אים. אָבער טאַמער גייט ער זיך טרעפן אין אַ מצב וואָס רירט אָן זיין פינטל, וועט ער שוין נישט קענען זיך איינהאַלטן. זיין גאַנצע רואיגקייט איז נאָר געווען ווייל ס'האָט זיך אים געלוינט צו זיין דער געשמאַקער מענטש אין שול, אָדער מיט די שכנים, אָדער מיט די משפּחה. אָבער ווען ס'רירט אים שוין אן אין פינטל און ער שפּירט אַז ער פאַרלירט אַלעס, וועט ער מאַכן דעם חשבון אַז אַלעס האָט אַ גרעניץ. ס'איז דאָ אַ גבול וויפיל ס'לוינט זיך צו מוסר נפש זיין כדי צו בלייבן דער געשמאַקער מענטש... ערגעץ וואו גייט ער זיך פאַרלירן, אַ מענטש איז דאך אַ מענטש.

דאָקעגן, טאַמער אַ איד אַרבעט אויף בטחון, צו אָננעמען זיינע קליינע טאָג-טעגליכע שוועריקייטן, נישט צוליב חכמת חיים, נאר ווייל ער איז זיך מבטל צום רצון ה', דעמאָלט איז ער זוכה צו באַקומען נאָך בטחון, אַלס שֹׁכֵר פֿאַר זיין בטחון. אַזאַ איד וועט קענען אויך מוותר זיין ווען ס'רירט אים אן אין פינטל! אַט די כוחות קען מען נאר באַקומען פון דעם רבוש"ע אַליין. ס'איז אַ שֹׁכֵר וואָס מען פאַרדינט זיך אויב מ'האָט געאַרבעט אויף בטחון.

זיך צו נעמען צום האַרץ פון זאכן וואָס פאַסירן מיט אים.

וועט איינער פרעגן אַ שאלה: פאַרוואָס טאַקע האָט השי"ת געמאַכט אַז דאָס זאָל זיין נוגע יעדן איינציגן טאָג? די תירוץ איז, ווייל אַ מענטש דארף זיך מחזק זיין מיט אמונה ובטחון יעדן טאָג. דעריבער האָט השי"ת אויסגעשטעלט די טבע, אַז יעדער מענטש - אפילו אַ גוי - דארף טרעפן מיטלען פון חכמת חיים, צו קענען אָנגיין מיט'ן לעבן. אָבער אַן ערליכער איד וועט קענען אויסנוצן די געלעגנהייט, זיך נישט צו באַגעניגן בלויז מיט חכמת חיים, נאר זיך צו מחזק זיין מיט אמונה ובטחון, און דורכדעם ווערט ער יעדן טאָג מער דבוק צום רבוש"ע, און ער פאַרדינט עולם הזה און עולם הבא.

קבלת יסורים ברענגט שפע און איז מבטל דינים

אַזוי שטייט קלאָרע ווערטער אין ספר יש נוחלין, פון דער טאַטע פונעם שלי"ה הק', בשם דעם ספר שר שלום, וזה לשונו: אִין רֵאִי לֵאמֹר לְהַצֵּעֵר יִתֵּר מִדֵּי עַל הָרְעוֹת, מִפְּנֵי שֶׁהָרְעוֹת הַבָּאוֹת עַל הַצִּדִּיק בְּעוֹלָם הַזֶּה הֵן לְטוֹבָתוֹ כִּדֵּי שִׁינּוּיָה לְעוֹלָם הַבָּא - זיי זיך נישט אַזויפיל מצער ווען ס'קומט חלילה אַ שלעכטס, ווייל יעדע זאַך איז מיט אַ חשבון פֿאַר דיין טובה. וְאִם יִקְבַּל עָלָיו הָרְעוֹת מֵאֶהְבָּה, אַז כִּכְאִשׁר יִחַנו עוֹד עָלָיו מַעַט, מִהֲרָה מִמּוֹן יִסְעוּ - וואָס גיכער דו ווילסט ענדיגן מצב, נעם עס שנעלער אן, וועט עס ממילא בטל ווערן שנעלער. ווייל ווען דו ביסט מקבל דעם מצב, לייגסטו דאָרט אַרײַן אַלוקות, און דורכדעם וועט קומען אַ גייע שפע.

**פאַרוואָס
טאַקע האָט
השי"ת
געמאַכט אַז
'אמונה' זאל
זיין נוגע יעדן
איינציגן טאָג?**

דער רבוש"ע האָט געוואָלט מרגיל זיין אידישע קינדער, איידער זיי גייען אַרײַן קיין ישראל, אַז זיי זאָלן זיך מבטל זיין פאַר'ן רצון ה', ווייל אַזוי דארף אַ מענטש פירן זיין לעבן.

צומאָל טרעפט זיך אַ איד אַז זיין לעבן פאַרט אויף אַ גלייכע מהלך, אָבער פלוצלינג האָט זיך אַלעס אָפּגעשטעלט. יעצט קען מען נישט פאַרן. **ווי לאַנג גייט עס געדויערן? קיינער ווייסט נישט.** או חודש ימים, או יומיים, אַ יאָר, אַנדערהאַלבן יאָר, מ'ווייסט נישט. יעצט זיצט מען אויף איין פּלאַץ, ווייל דאָס איז דער רצון ה'. טראָצדעם וואָס ס'טוט וויי, איז מען דאָס מקבל באהבה און מ'לאָזט זיך פירן.

צומאָל איז דאָ מצבים וואָס זענען פונקט פאַרקערט. דער מענטש האָט שוין ענדליך זיך אַראָפּגעשטעלט ערגעץ. בקש יעקב לישב בשלוה, זאָכן האָבן זיך ב"ה באַרואיגט. אָבער דאָן דארף מען פלוצלינג גיין ווייטער, ווייל אַזוי האָט השי"ת געזאָגט. דערפאַר חזרן די פסוקים איבער דריי מאָל דאָס לשון 'על פי ה' יחנו ועל פי יסעו'. דער רמב"ן לערנט אַז די פסוקים זענען אַ לימוד וויאָזוי אַ איד דארף זיך פירן אין לעבן. ושמרו את משמרת ה'! אַ איד דארף אַלעמאָל מיטגיין מיט'ן פּלאַן פון דעם רבוש"ע. סיי ווען מ'הייסט אים גיין און סיי ווען מ'הייסט אים זיך אָפּשטעלן.

אַ נסיעה צום עולם האמת

דאָס איז אויך נוגע ווען אַ מענטש ווערט ל"ע נפטר פון דער וועלט. אין ספּה"ק בית אהרן (סוף פרשת בהעלותך) איז געדרוקט דאָס לעצטע תורה וואָס הרה"ק רבי אהרן מקאַרלין זי"ע האָט געזאָגט ש"ב"ק פרשת בהעלותך שנת תרל"ב, אַ טאָג פֿאַר זיין הסתלקות לחיי העולם הבא, אַז יעדע נשמה איז אַראָפּגעקומען מיט אַ תכלית צו מתקן זיין ניצוצות דקדושה. ס'איז דאָ אַ תפקיד פון 'על פי ה' יחנו' אויף דער וועלט, און ווען די נשמה האָט געענדיגט איר תפקיד, דעמאָלט איז 'ובהעלותו יסעו' - מ'גייט צוריק אַרײַן אויבן.

דער מענטש האָט געהאַלטן אינמיטן אַזויפיל פּראָיעקטן אין לעבן, און פלוצלינג איז ער אַוועקגענומען געוואָרן. ס'איז אַ גרויסע צער פֿאַר די משפּחה און די אַרומיגע, אָבער אידישע קינדער גלייבן אַז דאָס איז אויך אַ נסיעה וואָס 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו', און דעריבער קען מען זיך טרייסטן, ווייל ס'איז אַ נסיעה מיט אַ הימלישע חשבון.

יעדן טאָג בטחון - יעדן טאָג דביקות

ווען אַ מענטש געוואוינט זיך איין צו לעבן אַזוי, דעמאָלט וועט ער האָבן אַ באַטעמטע לעבן אַלעמאָל אין אַלע אומשטענדן. יעדע קלענערע אָדער גרעסערע זאַך וואָס גייט אים נישט וויאָזוי ער האָט געוואָלט, וועט ער אָננעמען מיט אַ געוואָלדיגע הנאה!

דער רבוש"ע האָט אויסגעשטעלט במציאות אַז ס'איז נישטאָ קיין טאָג וואָס אַ מענטש איז נישט אָנגעוויזן אויף דעם חכמת חיים'דיגן צוגאַנג, נישט

להשקות את הגן; דאָס געשעפט ברענגט נאָך שיינע רוחים, אפילו אין דעם דור פון עקבתא דמשיחא

אויך אונזער דור מאַכט אַ נחת רוח פאר השי"ת

דער ספה"ק **דברי ישראל** (פרשת וארא) ברענגט פון זיין זיידע, הרה"ק רבי **יחזקאל מקאזמיר ז"ע**, וואָס האָט געטייטשט דעם פסוק 'והיה עקב תשמעון', אַז דאָס וואָרט 'עקב' גייט אַרויף אויף די גאָר נידריגע נשמות וואָס וועלן זיין אין דעם לעצטן דור פון עקבתא דמשיחא.

דער פסוק זאָגט דאָ, אַז אפילו די שוואַכע נשמות פון 'עקב', וועלן אויך זיין 'תשמעון'. מיר זענען בכלל נישט אויסגעשלאָסן פון תורה ומצוות טראָצדעם וואָס מיר זענען אין אַזאַ נידריגער מצב, ווי ס'שטייט אין **זוהר הק' אַז 'ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים' - דורך אונזער תורה ומצוות ברענגען מיר כביכול פרנסה פאַר'ן רבוש"ע**, ווי דער פסוק זאָגט **'תנו עוז לאלקים'**. ווייל אַזוי האָט השי"ת באַשטימט, אַז דורך אונזער תורה ומצוות זאָל קומען שפע אין הימל. און **דאָס פאַסירט אויך אין דעם דור פון עקבתא דמשיחא!**

פון וועמען דען באַקומט מען אין הימל פרנסה?

הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע האָט צוגעלייגט: **ומי שאומר שהיום אינו כן חס ושלום, הוא שוטה** - איינער וואָס מיינט אַז היינט אַרבעט עס שוין נישט, אַזאַ איינער טראַכט נאַריש. **כי צריך לידע שאנו קיום חנותו של השי"ת על ידי התורה ומצוות שלנו** - מ'דאַרף וויסן אַז מיר גיבן צו ליין כביכול פאַר'ן 'געשעפט' פון השי"ת, דורך אונזער תורה ומצוות. **ובימים הקדמונים היתה לו חנות גדולה והיה סוחר גדול** - פאַרצייטנס איז טאַקע דאָס געשעפט געווען גאָר גרויס און ס'איז דאָרט געווען אַסאך סחורה. די פרנסה איז כביכול געווען בריווח מיט די עבודה פון די אבות הק', די שבטי קה, די הייליגע תנאים ואמוראים א.א.וו. וואָס זייער עבודה האָט געברענגט אַ געוואלדיגע שפע מיט גרויסע רוחים.

אבל גם היום אנחנו נותנים לו פרנסה - אָבער אויך היינט צוטאָגס, מיט אונזער צעבראַכענע מצוות, און מיט דעם שוואַכן וועג וויאָזוי מיר טוען דאָס, געבן מיר אים אויך פרנסה. **כי אם לא כן ממי הוא לוקח פרנסה? כלום מעשו וישמעאל הוא לוקח פרנסה?!** - אויב מיר געבן אים נישט קיין פרנסה, פון וועמען דען נעמט כביכול פרנסה? פון עשו אָדער

ישמעאל? דער רבוש"ע האָט דאָך אויסגעשטעלט אַ סדר הבריאה אַז די שפע פאר די עולמות העליונים מוז קומען דוקא דורך אונזער וועלט.

אַלעס איז געוואַנדן לויט אונזערע שוועריגקייטן

זאָגט הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע ווייטער: **אך צריך לידע שהגם שנותנים לו היום מעט מאוד סחורה, הוא מתפרנס ממנה כמו שהתפרנס ממנה בימים הקדמונים** - נאר מ'דאַרף וויסן אַז טראָצדעם וואָס מיר גיבן אים היינט צוטאָגס גאָר ווייניג צו ליין, אָבער אַט די וויניג תורה ומצוות ברענגט למעשה די זעלבע פרנסה כביכול, אַזוי ווי אַמאָליגע צייטן. **וסיבת הדבר, כי למעלה בשמים שוקלים את התורה והמצוות לפי ערך הנשמות, ולפי ערך הגלות, ולפי ערך הטרדות** - ווייל אויבן אין הימל וועגט מען אַפּ די תורה ומצוות, לויט די נשמות, לויט דעם גלות, און לויט די טרדות. ווען מ'מאַכט אַ חשבון פון די אַלע זאַכן צוזאַמען, קומט אויס אַז היינטיגע צייטן, ווען די נשמות זענען אַזוי שוואַך, דער גלות איז אַזוי גרויס, און די טרדות אַזוי שווער, קען אונזער תורה ומצוות אויך ברענגען שיין פרנסה!

דאָס איז אַ יסוד וואָס מ'דאַרף וויסן, אַז אַלע עולמות העליונים שטייען און וואָרטן אויף יעדן פשוט'ן איד פון אונזער דור! **חז"ל ווילן אַז מיר זאָלן דערהערן ווי וויכטיג ס'איז ווען דו ביסט מקיים אַ מצוות עשה, און ווי וויכטיג ס'איז ווען דו האַלטסט זיך איין פון עובר זיין אויף אַ לאַ תעשה. דו ביסט מפרנס כביכול און גיבסט צו ליין פאר כביכול. און אַלעס גייט לפי ערך הנשמות, ולפי ערך הגלות, ולפי ערך הטרדות** - אויב ס'קומט דיר אן שווער, דעמאָלט אפילו אויב ס'איז ווייניגער אין כמות, איז עס אַסאך מער ווערד באיכות!

תורה ומצוות ברענגען בפועל שפע מיט שכל

דער יסוד איז געבויעט אויף דעם מאמר חז"ל (אבות ה, כג) **'לפום צערא אגרא'**, וויפיל שווערער ס'איז צו מקיים זיין תורה ומצוות, אַזויפיל מער איז די פרנסה וואָס דאָס ברענגט אין הימל, און אַזויפיל מער איז דער שכל וואָס מען באַקומט דערפאַר.

די **ספרים הק'** זענען מסביר דעם באַגריף פון 'שכל', אַז דאָס אַרבעט ממש בדרך הטבע. ווען מ'איז מקיים אַ מצוה ברענגט דאָס אַרויף שפע אין הימל, און **די שפע איז אַזוי וויאָסער וואָסער וואָס טרונקט**

און אַ גאָרטן און ס'מאַכט אַז ס'זאָל קענען וואַקסן. דאָס זעלבע ווען מ'טוט אַ מצוה, איז דאָס אַזוי ווי רוחניות'דיגע רעגן וואָסער וואָס מאַכט וואַקסן שפע אויף דער וועלט. דאָס איז דער שכל וואָס מען באַקומט דורכדעם!

אַזוי שטייט בפירוש אין פסוק, אַז אויב ס'וועט זיין **'אם בחוקותי תלכו'**, וועט אויטאָמאָטיש זיין **'ונתתי גשמיכם בעתם'**. אויב ס'וועט זיין **'והיה אם שמוע'**, וועט ממילא זיין **'ונתתי מטר ארצכם יורה ומלקוש'**. דער רבוש"ע האָט צוגעבינדן די גשמיות'דיגע מציאות העולם אַז ס'זאָל זיין אַנגעהאָנגען אין אונזער רוחניות! עס אַרבעט אַזוי במציאות, אַז **די תורה ומצוות ברענגען שפע סיי אויף דער וועלט, און זיכער אויבן אין די עולמות העליונים**. ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים.

וויאָזוי קען אונזערע שוואַכע מצוות ברענגען גרויסע שפע?

לכאורה דאַרף מען דאָס בעסער פאַרשטיין, **וויאָזוי קען טאַקע זיין, אַז דער שכל איז געוואַנדן לויט וויפיל צער מ'האַט געהאַט ווען מ'האַט געטון די מצוה?!** למעשה איז עס דאָך נישט אויף דער זעלבער מדריגה ווי די אַמאָליגע מצוות און מעשים טובים פון די פריערדיגע דורות?

לאָמיר אַריינטראַכטן בדרך משל: אַ מענטש שלעפט זיך מיט אַ שיסל וואָסער כדי אנצורונקן אַ פעלד אַז ס'זאָל קענען שיין וואַקסן. ווען ער קומט אן זאָגט ער פאר די גראַז און ביימער: **איר קענט זיך נישט פארשטעלן וואָס כ'בין אַלץ דורכגעאָנגען ביז איך האָב געברענגט דאָס וואָסער...** אויפ'ן וועג האָט מ'ך איינער געשטופט און ס'האַט זיך אויסגעגאָסן... ס'איז מיר געווען אַזוי שווער צו שלעפן, און מיין רוקן טוט מיר וויי דערפון... כ'האָב זיך ממש מוסר נפש געווען. דעריבער דאַרפט איר יעצט וואַקסן בעסער און שטאַרקער...

גייט עס דען אַזוי?! ס'איז טאַקע זייער שיין פון אים, אַז ער האָט זיך אַזוי מוסר נפש געווען צו ברענגען דאָס ביסל וואָסער. **מ'איז אים זייער מחשיב, אָבער מציאות בלייבט מציאות, לויט וויפיל וואָסער ס'איז דאָ, אַזויפיל וועט וואַקסן.** עס טוישט זיך נישט יעצט דאָס מציאות וויבאַלד דער מענטש האָט זיך אַנגעשטרענגט. גוטע רצונות זענען זייער חשוב, אָבער די טבע האָט אַ סיסטעם וויאָזוי עס אַרבעט, אַז אויב לייגט מען ווייניג וואָסער וועט עס

דאָס זעלבע דאַרף מען פאַרשטיין לגבי רוחניות:
**וויאָזוי אַרבעט דער באַגריף פון 'לפּום צעראַ
אגראַ'?** אויב דער שר שר און די שפע וואָס קומט

אַמאָל. מיר האָבן נישט די מוחין און די דביקות פון
די פאַרצייטישע צדיקים, **וויאָזוי קען אַזאַ שוואַכע
מצוה האָבן די זעלבע חשיבות**, בלויז ווייל ס'איז
אונז אָנגעקומען שווער?

ב

שכר הוא לכם חלף עבודתכם; די סיבה פאַרוואָס אונזער תקופה איז ב"ה געבענטשט מיט גשמיות'דיגע שפע

די הכנה צו אַ מצוה מיט אהבה ויראה

די הסבר דערצו איז דער יסוד וואָס מ'האָט
געוואוסט ביי חסידים, אַז "די הכנה צו אַ מצוה איז
גרעסער ווי די מצוה אַליין". פאַרוואָס טאַקע?! ווייל
יעדע מצוה איז איינגעטיילט אין צוויי חלקים. ס'איז
דאָ דער חלק המצוה וואָס מ'טוט בפועל. ביי אַ
מצוות עשה טוט מען דאָס 'בקום ועשה', און ביי אַ
מצוות לא תעשה טוט מען דאָס 'בשב ואל תעשה'.
און דערנאָך איז דאָ **דער חלק המצוה פון אהבת ה'
ויראת ה'**, וואָס ווערט געטון בשעת די הכנה, ווען
מ'גרייט זיך צו טון די מצוה, נאָך איידער מ'איז
צוגעגאנגען צום חלק המעשה.

ווען אַ מענטש גרייט זיך צו אַ מצוה, שפילט זיך
אָפּ אין זיין מח און אין זיין האַרץ **הייליגע מחשבות
און געפילן איבער די געוואלדיגע זכ' אַז ער קען
מקיים זיין דעם רצון הבורא.** "איך גיי יעצט מאַכן אַ
נחת רוח פאַר'ן רבושע" ווייסט וואָס דאָס מיינט?!"
דער איד לערנט אין אַ חסיד'ישע ספר ווי חשוב
ס'איז די מצוה, זיין האַרץ ווערט נתעורר און זיין מח
טראַכט דערוועגן. **ער איז אינגאנצן איבערגענומען
דערפון** אַז ער גייט מקיים זיין די מצוה.

אַט די הכנה צו דער מצוה, ווען ס'קאָכט זיך די
מח און דאָס האַרץ, איז נאָך גרעסער פון דער מצוה
אַליין. ווייל די פעולה פון דער מצוה מאַכט מען
בלויז **מיט די דרויסנדיגע אברי הגוף**, אָבער די הכנה
מאַכט מען **מיט די אינערליכע נפש און נשמה**, מען
איז יעצט מקיים אהבת ה' און יראת ה', וואָס איז זיך
נאָכדעם מתחבר צו די 'מעשה' פון דער מצוה וואָס
מ'גייט טון שפעטער. די 'פעולה' פון דער מצוה
איז בלויז דער לעצטער חלק, און **ס'איז זיך מצטרף
צו די אהבה ויראה וואָס מען האָט געהאַט ביי דער
הכנה**, און אַזוי ווערט טאַקע געענדיגט די מצוה
בשלמות.

די הכנה איז די טיפסטע חלק פון דער מצוה

דאָס הייסט אין אַנדערע ווערטער, אַז די מצוה
הייבט זיך אָן מיט דער 'הכנה', ווען אַ איד גרייט זיך
מיט'ן האַרץ און מיט'ן מח, און די מצוה ענדיגט זיך
מיט דער 'מעשה' וואָס ער טוט בפועל.

אודאי איז אויך אמת, אַז אויב דער מענטש גייט
נישט מקיים זיין די מצוה למעשה, גייט עס נישט
בכלל גערעכנט ווערן פאר אַ מצוה, ווייל **דער
רבושע וויל דוקא אַז מ'זאָל מקיים זיין די מצוה אין
עולם העשיה**, און דאָס איז מעכב די מצוה, אפילו
אויב מ'האָט געהאַט אַלע גוטע כוונות. אָבער ווען

דורך די מצוה איז פונקט ווי וואָסער וואָס מאַכט
וואָקסן אַ פעלד, **וויאָזוי ווערט דער שר גרעסער
אויב דער מענטש האָט זיך אָנגעשטרענגט?** סוף
כל סוף זענען אונזערע מצוות אַסאך שוואַכער ווי

אַ איד האָט יאָ מקיים געווען די מצוה כתיקונה, איז
זיכער אַז די הכנה צו דער מצוה איז נאָך אַ טיפערע
חלק פון דער מצוה, **ווייל דאָס איז געטון געוואָרן
מיט'ן מח און מיט'ן האַרץ!**

פאַרוואָס אן אונס איז 'כאילו עשאה'

דערפאַר זאָגן אונז **חז"ל** (קידושין מ, א) אַז אויב
מ'האָט געוואלט טון אַ מצוה און מ'האָט נישט
געקענט צוליב אן אונס, **ווערט דאָס גערעכנט
כאילו מ'וואלט עס מקיים געווען.** אויב ס'איז
געווען 'חשב אדם לעשות מצוה', אָבער 'ונאנס
ולא עשאה', איז נאָך אַלץ 'מעלה עליו הכתוב כאילו
עשאה'. ווייל דער עיקר רצון ה' איז, אַז דער איד
זאל אַריינברענגען אין זיין נפש די מחשבות און
הרגשים פון אהבה ויראה, און דערנאָך זאָל ער טון
די פעולה פון דער מצוה. ס'זאָל נישט בלייבן נאר
אין מח, נאר ס'זאָל אַריינקומען אין דער וועלט.

צום ביישפיל אויב מען באַגעגנט אן אַרימאָן,
איז דער רצון ה' אַז דער איד זאָל זיך נעמען קאָכן:
**וואָס הייסט? דער רבושע האָט מיר יעצט געגעבן
אַ זכות צו ווערן אַ מרכבה לשכינה, 'מה הוא חנון אף
אתה חנון'!** און מיט אַט די התרגשות זאָל ער לויפן
צום אַרימאָן און אים געבן למעשה אַ נדבה.

אויב איז דער אַרימאָן שוין אַוועקגעגאנגען,
ווערט דאָס ווייטער אויך גערעכנט כאילו דער
מענטש האָט געגעבן די צדקה, ווייל די עיקר קיום
המצוה איז אין האַרץ און אין מח, ווידעראום **דער
חלק פון עשיה ווענדט זיך לויט וויפיל דער רבושע
ערלויבט פאַר'ן מענטש דאָס צו קענען טון בפועל.**
אויב האָט פאַסירט אן אונס איז פשט דערפון אַז
השי"ת האָט געוואוסט אַז יעצט פאָדערט זיך נישט

האט ער דא
אריינגעברענגט
ליכטיגקייט
פון השי"ת אין
א פלאץ וואו
ס'איז געווען
פינסטער

אַז דער מענטש זאל מאַכן אן עשיה. ס'איז גענוג אַז
ער זאָל אָנגרייטן זיין האַרץ און זיין מח, און דורכדעם
האָט ער שוין מקיים געווען די שלימות'דיגע מצוה
וואָס וועט אים ברענגען קרבת אלקים.

אַז ס'קומט אן שווער - איז דאָ געווען אַסאך מער רצון ה'

לויט דעם יסוד איז זייער פאַרשטענדליך, אַז
ווען אַ איד מוטשעט זיך ביים מקיים זיין אַ מצוה,
**איבערהויפט ווען ער דאַרף זיך מתגבר זיין נישט
צו נכשל ווערן מיט אַ לא תעשה**, און ס'קומט אים
נישט אָן גרינג. דעמאָלט קוקט מען נישט בלויז
אויף דעם מציאות הדברים אַז למעשה האָט ער
זיך מתגבר געווען. נאר די עיקר חלק פון דער
מצוה איז **די מלחמה וואָס האָט זיך אָפגעשפילט
ביי אים אין האַרץ**; דער גאַנצער געראַנגל אַהין
און צוריק; די משיכה וואָס ער האָט געהאַט און
ער האָט זיך צוריקגעהאַלטן, אַט **דאָס איז אַסאך
חשוב'ער ווי דער חלק העשיה זעלבסט.** ווייל
דאָס איז פאַרגעקומען אין די טיפערע חלקים פון
דעם מענטש און דעריבער איז דאָס אויף אַסאך אַ
העכערע דרגא! ס'ליגט דאָרט אהבת ה' מיט יראת
ה', וואָס איז אַסאך מער ווי די עצם מעשה פון דער
מצוה.

לפּום צעראַ אגראַ - ווייל ס'איז געווען מער קיום המצוה

דאָס איז די סיבה פאַרוואָס 'לפּום צעראַ אגראַ',
ווייל ווען אַ איד ראַנגלט זיך מיט דער מלחמת
היצר; ווען ער טראַכט יאָ, ניין, און ער האָלט זיך
צוריק, **איז דאָס אַליין די העכסטע חלק פון דער
מצוה**, וואָס איז כביכול מפרנס לאבינו שבשמים.
אודאי ברענגט דאָס אַראָפּ די גרעסטע שפע וואָס
קען נאר זיין!

וויפיל שווערער ס'איז אָנגעקומען די התגברות,
האָט דער איד יעצט אַריינגעברענגט אַ גרעסערע
ליכטיגקייט אויף דער וועלט. ווייל ווען אין זיין
האַרץ האָט געהערשט אַ גרויסע חושך, און ער
האָט זיך געשטאַרקט, **האָט ער דאָ אַריינגעברענגט
ליכטיגקייט פון השי"ת אין אַ פלאץ וואו ס'איז
געווען פינסטער.** ער האָט בפועל געברענגט מער
וואָסער צו אַנטרונקן דעם גאָרטן; די צער מאַכט
אַז די מצוה זאָל זיין אַסאך שטאַרקער און ס'זאָל
ברענגען אַסאך מער שפע.

זיך איינהאַלטן איז די גרעסטע פרנסה פאר כביכול

דערפאַר זאָגט אונז **חז"ל** (קידושין לט, ב): **ישב אדם**

ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצוה. און די גמרא לייגט צו, אז מ'רעדט דאָ אז ס'איז געווען **'בא דבר עבירה לידו וניצול ממנו'**. ס'איז געווען אַ מצב ווען ער האָט געקענט נכשל ווערן, און ער האָט זיך געראַטעוועט דערפון. (היינטיגע צייטן מיינט 'בא לידו' ממש כפשוטו, מען האָלט עס אין דער האַנט און מ'דאַרף זיך מתגבר זיין...) (און...)

ווען אַ איד שטאַרקט זיך אין אַזאַ נסיון ווערט דאָס גערעכנט ממש ווי ער וואָלט געטון אַ מצוה. **ווייל ער האָט דאָ געטון די גאַנצע הכנה צו אַ מצוה!** ווען ער האָט געהאַט די משיכה און ער האָט זיך איינגעהאַלטן מיט אהבת ה' און יראת ה', **האָט ער מפרנס געווען לאבינו שבשמים**, און דאָס ברענגט אַ שכר - לפום צערא אגרא - מיט אַ שפע וואָס קומט אַראָפּ אויף דער וועלט, נאָכמער ווי ער וואָלט מקיים געווען דער חלק המעשה פון דער מצוה.

אונזער לעבן אין אַ נידריגע וועלט

אין די יעצטיגע לעצטע דורות פון עקבתא דמשיחא, האָבן אונז שוין חז"ל פאַראויסגעזאָגט אז ס'איז אויסגעשטעלט געוואָרן מתחלת הבריאה אז **די נשמות וועלן ווערן אלץ נידריגער און קלענער**. ס'איז נישט פשוט אז דאָ איז עפעס געשען אַ טעות, ווייל דער עולם האָלט נישט דערביי... "אַמאָל פלעגט מען קענען הערן אַ שיעור זעקס שעה ברציפות... מיינ זיידע בעפאַר די מלחמה איז געווען אַ ריכטיגער איד, אָבער היינט..." **דאָס האָט השי"ת אַזוי געמאַכט לכתחלה!** די צדיקים בעלי רוח הקודש האָבן דאָס קלאָר געשריבן און געזאָגט, אז פונקט אַזוי גייט עס זיין.

עד כדי כך אז דער **ערבי נחל** (פרשת בהר) ברענגט פון רבי **חיים וויטאַל** ז"ל אז ווער ס'קען רעכענען וויאזוי ס'גייט די ירידה פון די נשמות שטאַפל נאָך

שטאַפל, קען וויסן ווען משיח וועט קומען! ווייל ווען די נשמות וועלן אַראָפּגיין אַזוי נידריג, אז מ'וועט שוין נישט קענען פאַלן טיפער, **דעמאָלט וועט זיין די גאולה**. ווען ס'וועט זיין **'נפלה לא תוסיף קום'**, מ'וועט פאַלן צו אַ פלאַץ וואו מ'קען שוין נישט ווייטער פאַלן, דעמאָלט וועט זיין **'קום בתולת ישראל'**.

די שפע היינטיגע צייטן - אַ רעזולטאַט פון התגברות היצר

אָבער טאַקע אין דעם דור, מיט די שוואַכע נשמות פון עקבתא דמשיחא, וואו ס'איז אַזוי נישט גרינג זיך מתגבר צו זיין, **קומט אַראָפּ אַ געוואָלדיגע שפע לפי ערך פון די שוועריגקייט!** מיר געפינען זיך טאַקע אין אַ שווערן דור, וואָס 'אין לך יום שאין קללתה מרובה מחברתה' און אידישע קינדער דאַרפן אַ גרויסע ישועה, מ'וואָרט יעדן טאָג אז השי"ת זאָל אונז שוין אויסלייזן פון דעם חשכות הגלות. אָבער צוזאַמען דערמיט **איז ב"ה אויך פאַרהאָן אַ געוואָלדיגע שפע פון גשמיות**. עס בויען זיך אַזויפיל אידישע שטיבער קיעה"ר. עס בויען זיך קהלות, חסידות, כוללים, מוסדות התורה, מיט אַ געוואָלדיגע ריבוי פון טוב, סיי בכמות און סיי באיכות.

פון וואו קומט די גרויסע שפע? יעדע השפעה פון הימל דאַרף דאָך האָבן אַ מקור פון וואו דאָס ווערט נתעורר! די תשובה איז ווי הרה"ק רבי **יחזקאל מקאזמיר** זי"ע זאָגט, אז ווער ס'טראַכט אז היינט ברענגט שוין נישט אונזער עבודה קיין שפע, אַזאַ איינער איז אַ שוטה און ער האָט אַ גרויסן טעות.

יעדע קליינע מעשה וואָס אַ איד טוט פאַר'ן רבוש"ע, יעדעס מאָל וואָס ער האָלט זיך צוריק

פון קוקן וואו מ'דאַרף נישט; יעדעס מאָל וואָס אַ איד האָט אַ מלחמה מיט זיין יצר הרע, ברענגט דאָס אַ ריזיגע שפע, ווייל היות ס'קומט אן אַזוי שווער יעדע התגברות, צוליב די נידריגע נשמות און די גרויסע שרעקעדיגע נסיונות, **דאַרף מען זיך אַסאָך מער שטאַרקן מיט אהבה ויראה, און דאָס איז כביכול מפרנס דעם רבוש"ע מיט אַ גרויסע רווח!** אַמאָליגע צייטן איז נישטאָמאָל געווען אַזאַ מציאות אז מ'זאָל קענען זיך מתגבר זיין הונדערטער מאָל אַ טאָג, און דערפאַר זענען מיר זוכה צו אַ שפע פון הימל.

ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים דוקא אין תשפ"ה

אַז מ'איז זיך מתבונן אין דעם היינטיגן מציאות החיים האָבן מיר היינט די געלעגנהייט צו זיין אַ יישוב ולא עבר עבירה' ממש יעדע מינוט! לויט די אומשטענדן פון אונזער דור, **זענען מיר אין אַ מצב פון 'בא דבר עבירה לידו' אַגאַנצן צייט!** מ'קען יעדע רגע אָנקומען צו זאָכן קעגן דעם רצון ה', מ'קען ח"ו אַזוי גרינג אַריינפאַלן, און מ'וואָלט זיך אפילו געקענט מורה היתר זיין אז ס'איז נישט געפערליך...

אָבער טאַקע צוליב דעם, ווייל ס'איז אַזוי שווער, **קומט אויס אז ס'איז דאָ אַסאָך אַ גרעסערע שטאַפל פון 'ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים'**. יעדעס מאָל וואָס מ'האַלט מלחמה קעגן אַ ראי' אסורה, איז מען מפרנס לאבינו שבשמים! די מלחמה אלליין, דאָס איז די גרעסטע קיום המצוה, און דאָס ברענגט אַ געוואָלדיגע שפע. **די השפעות קומען אַראָפּ אַדאָנק דעם וואָס מיר האָבן אינוועסטירט אַסאָך התגברות היצר**. ס'לאָזט זיך אַגאַרנישט זאָגן די קרבת אלקים וואָס אַ מענטש באַקומט דורך זיין אן עוצם עיניו מראות ברע".

אל תפנו אל האלילים; שמירת עינים איז פונקט ווי התרחקות פון עבודה זרה

די פשוט דערפון איז, אז דער מענטש קען גיין אויף צוויי דירעקציעס: אָדער קען ער **זיך אָפהיטן בקדושה און דורכדעם זיין נאָנט מיט'ן רבוש"ע**. אָדער קען ער חלילה גיין צו עבירות וואָס דעמאָלט **האָט ער פאַרגעסן פונעם אויבערשטן**. מ'זעט דאָס אויך אין די פסוקים פון קריאת שמע, אז נאָך דעם לאו פון 'ולא תתור' שטייט אין פסוק 'למען תזכור ועשיתם את כל מצוות ה', אויב מ'גייט נאָך די אויגן איז מען **חלילה אַוועקגעגאַנגען פון דער גאַנצער תורה**, און אויב מ'האַט מקיים געווען 'ולא תתור', איז מען **געוואָרן נאָנט צום רבוש"ע**. ס'איז אַזווייז מען געדענקט און מ'איז מקיים אַלע מצוות ה'.

זיך מתגבר זיין אויף טויזנט חיצונים

דער **חפץ חיים** ברענגט אין זיין ספר **מחנה ישראל** (ח"א פ"ח) בשם ספרים הקי' אז ס'איז דאָ גאָר אַסאָך כוחות פון די חיצונים וואָס שטייען אַרום די אויגן פונעם מענטש און זענען אים מפתה אז ער זאָל עפענען די אויגן און קוקן וואו מ'דאַרף נישט, כדי אים צו מכשיל זיין חלילה השם ישמרנו. און

מיט די פיס און געזאָגט: **"דער פשוט'ער פשט איז, איר זאלט נישט נאך גיין נאך אייערע הערצער און נאך אייערע אויגן, נאר פאַר'ן 'אין סוף' דארף מען אויסגיין!"**

**די השפעות
קומען אַראָפּ
אַדאָנק דעם
וואָס מיר האָבן
אינוועסטירט
אַסאָך
התגברות היצר**

אַ פגם אין קדושה דערווייטערט פון השי"ת

אין **זוהר הק'** (פרשת קדושים) שטייט אַ מורא'דיגע לשון: **רבי שמעון כד הוה חמא לאינתו שפיראן, מאיך עיניה, והוה אמר לחברייא 'אל תפנו'.** ווען רבי שמעון האָט געזען אז ס'איז דאָ נשים, האָט ער געזאָגט פאַר זיין חבריא דעם לשון הפסוק (ויקרא יט, ד) **אל תפנו אל האלילים**. דער זוהר הק' זאָגט דאָרט ווייטער אז ווען מ'קוקט חלילה ראיות אסורות איז מען עובר אויף דעם לאו פון **וּלְאֵלֵּי מִסְכָּה לֹא תַעֲשֶׂוּ לָכֶם**. טאָמער מ'איז נישט נזהר אין שמירת עינים איז דאָס אַן ענין פון עבודה זרה, ווייל מ'גייט דורכדעם אַוועק פון דעם רבוש"ע.

דער **באַרנובער רב** זצ"ל האָט דערציילט אז אַמאָל איז געווען ביים הייליגן **צאנזער רב** זי"ע, שבת פרשת שלח, ווען ער האָט געדאַרפט זאָגן תורה, האָט ער גענומען אַ חומש און דורכגעבלעטערט די גאַנצע פרשה ביז ער אָנגעקומען צום פסוק 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', און ער האָט אָנגעהויבן שטאַרק זיך צו קאָכן און קלאָפן

דער חפץ חיים פירט אויס בזה"ל: **אשריהם לאלו שזכרין את יוצרם ומתגברים על יצרם, ועוצמים עיניהם כדי שלא ליהנות מדבר עבירה בעוה"ז, ומתוך כך זוכין בעצמן להקביל פני השכינה!**

אן ענליכע מימרא איז דא פון דעם קאצקער רבי זי"ע: "יעדער מענטש האט טויזנט חיצונים וואס ארבעטן אז ער זאל עפענען די אויגן. ווען דער מענטש איז זיך מתגבר אויף זיין יצר הרע איז ער זיך מתגבר אויף טויזנט חיצונים".

די סיבה פארוואס די חיצונים ארבעטן אזוי שווער, און פארוואס ס'איז דא אזויפיל כוחות וואס שטופן און ווארטן אז דער מענטש זאל חלילה נכשל ווערן, איז ווייל זיי ווייסן גוט אז דער מכשול ברענגט חלילה אז דער מענטש זאל אינגאנצן אוועקגיין פון הש"ת, ווי דער זוהר הק' זאגט אז דאס איז ממש אזוי ווי עבודה זרה.

דאס ענין פון קדושה איז עפעס וואס ברענגט אז מיזאל חלילה ווערן אינגאנצן אפגעריסן פון

דעם רבש"ע. און ליידער זעט מען עס בחוש אז א מענטש וואס פאלט אריין אין דעם ענין, פארלירט אלעס. דאס איז א גליטשער וואס קומט אן ביז'ן תהום. ס'איז אסאך ארגער פון אלע אנדערע מצוות לא תעשה'ס וואס דארפן האבן חיזוק, אבער ס'ברענגט נישט דעם מענטש אז ער זאל ממש בלייבן מיט גארנישט, ווייל די ענינים פון קדושה האבן ממש דעם זעלבן גדר ווי עבודה זרה. ומדה טובה מרובה!

בנייה מחשבה

יונגעלייט גייען וואוינען אין נייע ישובים פאר זייער שלימות הנפש

מתוך שיעור - יום ראשון פרשת קרח כ' סיון תשע"ט

ווען מ'שיקט פון הימל צו א נייע ישוב

די גמרא זאגט אין מסכת בבא מציעא (דף עה, ב): **האי מאן דביש ליה בהא מתא לילול למתא אחריית** - וועמען ס'איז נישט גוט אין זיין פלאץ זאל ער אריבערגיין וואוינען אין אן אנדערע פלאץ. בפשטות איז דער טעם דערפון ווייל 'משנה מקום משנה מזל', אויב דער מענטש וועט טוישן זיין וואוינארט, וועט זיך אויך טוישן זיין מזל מיט אן אנדערע און בעסערע הנהגה.

אבער דער **ישמח משה** (ליקוטים) זאגט אז דאס איז א טעות. די אמת'ע באדייט איז, אז ווען א מענטש דערזעט זיך אז ס'איז אים נישט גוט אויף א פלאץ, איז דאס א סימן פון הימל אז ער דארף אריבערגיין צו אן אנדערע שטאט, ווייל דוקא דארט וועט ער קענען אנטפלעקן 'זיין' ספעציעלע חלק התורה! דער רבש"ע שטופט דין צו גיין וואוינען אויף אן אנדערע פלאץ, ווייל דין חלק התורה דארף דארט נתגלה ווערן! דאס קען נישט געשען אויף דעם ארט וואו דו געפינסט זיך יעצט!

דיין תפקיד וועט דארט ערפילט ווערן

אסאך אינגעלייט באקלאגן זיך אז זייערע געשוויסטער האבן נאך געקענט קויפן הייזער צו וואוינען נעבן זייערע עלטערן, אבער זיי זענען שוין געצווינגען צו גיין זיך באזעצן אין נייע געגנטער, וויבאלד די דירות מארקט איז ארויפגעשפרונגען שרעקליך טייער. מען זעט וויאזוי דאס איז געשען אין דער זעלבער תקופה ממש אין דער גאנצער וועלט, אז אידן וואס זוכן נייע דירות מוזן גיין וואוינען אין פרישע ישובים, ווייט פון זייערע עלטערן.

ס'איז דאך קלאר אז נישט אלעמאל קומט דא אריין דאס ענין פון "הרואה

יסורים באים עליו יפושש במעשיו", אבער ס'איז אלעמאל יא רעלעוואנט דער יסוד פון אמונה ובטחון - **פון הימל פירט מען אזוי אז דו זאלסט גיין וואוינען אין דעם פארשטופטן מקום, ווייל די הצלחה פון דיין מיוחד'יגע חלק התורה געפינט זיך אויף דעם נייעם פלאץ!** דוקא דארט וועסטו משלים זיין די תכלית פארוואס דו ביסט אראפגעקומען אויף דער וועלט!

מ'קען אפילו זען בגשמיות ווי אין די נייע ישובים ווערט איינער אויפגענומען פאר א מלמד, א צווייטער אלץ ראש הכולל, א דריטער פאר א 'משגיח כשרות', א.א.וו. אבער דאס איז נישט בלויז נוגע לגבי דעם פאסטן, נאר בכלליות, איז יעדע פלאץ געאייגנט פאר געוויסע נפשות, וואס בלויז דארט וועלן זיי צוקומען צו זייער שלימות.

אין יעדע געגנט איז דא א חלק בתורה וואס דארף מתוקן ווערן

אזוי זאגט דער **אור החיים הק'** אין פרשת מסעי, אז אידישע קינדער האבן זיך אויפגעהאלטן ביי יעדע פון די מ"ב מסעות לויט ווילאנג מען האט געדארפט מעלה זיין די 'ניצוצות' פון דעם פלאץ. גלייך ווען מען האט געענדיגט משלים זיין דעם תכלית פון דעם פלאץ, האט מען דאס פארלאזט און מען איז געפארן צו דעם קומענדיגן ארט, צו מתקן זיין די דארטיגע 'ניצוצות'.

דער רבש"ע שטעלט אונז דאס אזוי אויס, אז מיר זאלן אנקומען אויף דער **ריכטיגער פלאץ וואס איז געאייגנט פאר אונזער נשמה**. מען דארף פשוט מתפלל זיין אז דער אויבערשטער זאל אונז ליכטיג מאכן די אויגן, דאס צו שטענדיג געדענקן און וויסן, ווייל אויב דער מענטש עקשנט זיך וועט מען אים מוזן חלילה צווינגען פון הימל. ער וועט בהכרח מוזן אנקומען צו דעם ריכטיגן פלאץ וואס פאדערט זיך, דארט צו משלים זיין דעם חלק התורה פאר זיין נשמה.

יש להשיג הגלינות בהרי הקעטסקילס במשך הקיץ אצל:

קרית ויואל משה סאטמאר (איחוד)
אצל המקוה

240 Forestburgh Rd, Monticello, NY

Apple Tree Supermarket
1885 NY-52, Liberty, NY

קבל הגלין בקביעות ע"י אימיל - info@machonhavineini.com

פטרונת הפצה
בהרי הקעטסקילס

קרית ויואל משה סאטמאר (איחוד):

נתנדב ע"י הרוצה בעילום שמו
לע"י הגה"ק סאטמאר רבינו יואל
בן הרה"ק חנני יו"ט זצוק"ל

Apple tree supermarket

נתנדב ע"י הרוצה בעילום שמו
לזכות את הרבים

פטרונת השבוע

לזכות
שלמה
בן רויזא

פטרונת החודש

לע"י אפרים
פישל בן משה
יצחק הכהן ז"ל

בירמדי סאטמאר 26 לאקער 42
בירמדי ווישניץ 25 לאקער 25
בירמדי ביאלא 45 לאקער 33
בירמדי בת התלמוד לוי בירמדי
בירמדי חברה ש"ס בירמדי

לאנדאן

בירמדי אור פנימ
בירמדי בת
אלער
בירמדי רב טוב
בירמדי בת חוב
בירמדי זאב

קרית יואל

בירמדי סאטמאר
בירמדי ווישניץ
בירמדי ביאלא
בירמדי בת התלמוד לוי
בירמדי חברה ש"ס בירמדי

מאנסי

בירמדי סאטמאר-בן בראך-לאקער 213
בירמדי ווישניץ-לאקער 58
בירמדי ביאלא-לאקער 33
בירמדי בת התלמוד לוי
בירמדי חברה ש"ס בירמדי

וויליאמסבורג

בירמדי סאטמאר 53 לאקער 62
בירמדי ווישניץ 25 לאקער 25
בירמדי ביאלא 45 לאקער 33
בירמדי בת התלמוד לוי
בירמדי חברה ש"ס בירמדי

בארא פארק

ניתן להשיג הגלין
במקומות הבאים:

03.300.0223

בליגה

0204.586.2115

בריטניה

072.257.7726

אי

718.686.8300

ארה"ב

קול הביניני