

לב שזמע

תמצית שיעורים אויף די פרשה
פון הרה"ג רבי שמעיה לעזר שליט"א
דומ"ץ דקהל יטב לב ד'סאטמאר

אידיש

פרשת תרומה

לעילוי נשמת
הרה"ח מקים עולה של תורה
ר' ישעי' זאב בן הרה"ח ישראל ישכר זלה"ה
ראש הקהל דקהל יטב לב סאטמאר - לאנדאן

ניתן לשמוע השיעורים ב'קול הלשון'

020 81917000

[ex3,1.11.1]

'שגיאות מי יבין' - אי אפשר לבר בלא תבן
בבקשה, המוצא שגיאה כלשהוא יואיל להודיע
למז"ל למען יתוקן אי"ה

להערות והארות ולקבלת הגליון יש לשלוח לאימעל

levshomeya@gmail.com

סדר ועימוד: א. י. גרינוואלד

054-8494370

תוכן הענינים

-א-

מצוה לשם שמים

- ה בויגן די משכן דוקא "לשמה"
- ו צדקה פארן אייגענע כבוד
- ז פון א צדיק פאדערט מען 'בלתי לה' לבדו'
- ט פארנוואס איז צדקה פאר כבוד ערגער ווי צדקה אלס סגולה
- ט די כח פון אמת'ע צדקה

-ב-

בויגן אידישקייט - יעדער איינער

- א א חלק אין די בית המקדש
- ב די חשיבות פון שטיצן תורה לערנערס
- ב בטבעת הארץ יהיו הבדים לא יסרו ממנו (כה טו)
- ג וויאזוי גייט אן עם הארץ זוכה זיין צו תחית המתים
- ד ותומכיה מאשר
- ה לעתיד לבא גייען די מחזיקי תורה פארשטיין ריכטיג לערנען

פְּרֻשֵׁת תְּרוּמָה

-א-

מְצוּה לְשֵׁם שָׁמַיִם

★ בויען די משכן דוקא "לשמה" ★ צדקה פארן אייגענע כבוד ★ פון א צדיק פאדערט מען 'בלתי לה' לבדו' ★ פארנואס איז צדקה פאר כבוד ערגער ווי צדקה אלס סגולה ★ די כח פון אמת'ע צדקה

בויען די משכן דוקא "לשמה"

עס שטייט אין ספר בעל שם טוב [די ערשטע שטיקל די וואך, מקורו בספר תשובות חו] אז די מצוה פון צדקה איז חשוב אין הימל, אפילו אויב עס איז נישט לשמה, [אנדערש ווי אנדערע מצוות] ווייל למעשה האט דער ארימאן הנאה.

די וועלט פּרעגט אויף דעם, פון די ווערטער פון רש"י אויף די ווערטער "ויקחו לי תרומה" זאגט רש"י: לי דאס מיינט 'לשמי', אז די אידן זאלן ברענגען די תרומה פארן משכן 'לשמה', דאס הייסט - אז זיי זאלן אינזינען האבן אז זיי טוהן דאס כדי צו מאכן א נחת רוח פאר השי"ת, און כדי צו מקים זיין די מצוה פון בויען א משכן, לכאורה איז משמע פון דעם אז צדקה איז אויף אן ענין צו זיין 'לשמה' די'קא.

נאר דער פשט דערפון קען זיין, אז ביים בויען א משכן און א בית המקדש איז דא אן עקסטרעע הקפדה אז עס זאל זיין לשמה, דהיינו, ביי צדקה פאר ארימעלייט, איז לכאורה די עיקר פונה פון די מצוה אז דער ארימאן זאל האבן וואס עס פעלט אים, און אז מען געבט אים געלט איז למעשה די עיקר מצוה געטוען געווארן, כאטש וואס ער האט אינזינען אז דער אויבערשטער זאל אים העלפן אין זיין צרה.

אבער ביי די בית המקדש איז די עיקר פון די מצוה צו בויען א הויז 'לכבוד' דעם באשעפער, און אויב איינער בויעט א הויז פאר זיין אייגענע כבוד - האט ער בכלל נישט מקים געווען די מצוה פון בויען א בית המקדש 'לכבוד' השי"ת, און וועגן דעם איז די תורה עקסטער מקפיד ביים

דאך געזאגט אַ משל, אַז צדקה איז צוגעגליכן צו זאלץ, פונקט אזוי ווי זאלץ האלט פריש עסן, אזוי זאלצט צדקה און גמילות חסדים, די געלט אַז עס זאל נישט פארלוירן גיין [און וויבאלד מײן טאטע האט נישט געגעבן צדקה, איז זײן געלט פארלוירן געגאנגען].

די גמרא פירט אויס: רבי יוחנן בן זכאי האט געוויינט, און ער האט געזאגט: **אשריכם ישראל**, וואויל איז צו ענק אידן, וואס ווען ענק טוהן די רצון פון השי"ת קען קיין פאלק נישט געוועלטיגן אויף ענק, און ווען ענק טוהן נישט די רצון ה', געבט ער ענק איבער אין די הענט פון א נידריגע פאלק [די אראבער], און נישט נאר אין די הענט פון א נידריגע פאלק, נאר אין די הענט פון די בהמות פון א נידריגע פאלק^א [אויף דעם וואס פון גרויס הונגער, האט די

בויען די משכן אז עס זאל זיין לשמה - **"ויקחו לי תרומה" - לי לשמי.**

צדקה פאר'ן אייגענע כבוד

די גמרא זאגט אין מסכת פתובות (סו): אַז רבי יוחנן בן זכאי איז אמאל ארויסגעגאנגען פון ירושלים צוזאמען מיט זיינע תלמידים, און ער האט געזעהן א פרוי ארויסקלייבן גערשטן פון די שמוץ פון בהמות פון אראבער, ווען די פרוי האט אים באמערקט האט זי אים געזאגט: רבי, געב מיר פרנסה! האט רבי יוחנן בן זכאי איר געפרעגט: מײן טאכטער, ווער ביסטו? האט זי געענטפערט: איך בין די טאכטער פון נקדימון בן גוריון [איינער פון די רייכסטע אידן פון פאר די חרבן בית המקדש]. האט רבי יוחנן בן זכאי איר געפרעגט: ווי איז געגאנגען דיין טאטעס געלט? האט זי געענטפערט: די חכמים פון ירושלים האבן

א. אויף דאס וואס רבי יוחנן בן זכאי האט געזאגט אשריכם ישראל, פרגט דער מהרש"א דאס איז פארשטענדליך, אז וואויל איז צו די אידן אז ווען זיי טוען די רצון ה' קען קיין איין פאלק נישט געוועלטיגן אויף זיי, אבער פארוואס איז וואויל צו די אידן, אז ווען זיי טוען נישט די רצון ה', ווערן זיי פארשקלאפט צו די בהמות פון די נידריגסטע פעלקער? [עס איז דאך משמע אין די גמרא אז "אשריכם ישראל" גייט ארויף אויף ביידע זאכן וואס ער האט געזאגט].

און דער מהרש"א ענטפערט, מיט א געוואלדיגע יסוד אלע פעלקער האבן אין הימל א שר און א מזל, און זיי ווערן געפירט דורך דעם, אבער די אידן ווערן געפירט דורכ'ן אויבערשטער אליין, צוליב דעם, ווען די אידן טוען די רצון ה' קען קיין שום פאלק נישט געוועלטיגן אויף זיי, ווייל א שר אדער מזל קען נישט געוועלטיגן חס ושלום אויפ'ן באשעפער אליין, אבער ווען זיי טוען נעבעך נישט די רצון ה' פאלן זיי נאך נידריגער ווי אלע פעלקער, ווייל זיי האבן נישט א מזל אדער שר וואס זאל זיי פירן.

און דאס איז די חשיבות פון כלל ישראל, אז זיי ווערן געפירט דורך השי"ת אן קיין מזל אדער שר, און אויף דעם האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט אשריכם ישראל, ווייל ווען ח"ו כלל ישראל זינדיגן פאלן זיי אויף גאר א שטארקער אופן, דאך זעהן מיר פון דעם דער געוואלדיגע מעלה פון כלל ישראל אז זיי זענען נאר אונטער השי"ת אליין.

וואסער אין ירושלים, איז נקדימון בן גוריון געגאנגען צו א געוויסער אדון [פריץ] און ער האט אים געבעטן אז ער זאל אים פארבארגן צוועלעף גרופער פון וואסער, און ער האט אפגעמאכט מיט אים א צייט, וואס אויב ביז דעמאלטס וועלן זיך די גרופער נישט אנפולן מיט פרישע וואסער, וועט נקדימון אים באצאלן מיט צוועלעף פער זילבער.

אינדערפרי פון די באשטימטע טאג, האט דער פריץ געשיקט א שליח וואס זאל זאגן פאר נקדימון: אדער שיקסטו מיר די וואסער אדער די צוועלעף פער זילבער! האט נקדימון געענטפערט: איך האב נאך צייט, עס איז נאך דא א גאנצן טאג ביז איך דארף דיר באצאלן! נאכמיטאג האט דער פריץ נאכאמאל געשיקט א שליח, און נקדימון האט געענטפערט: איך האב נאך צייט אין טאג! ביי מנחה האט דער פריץ נאכאמאל געשיקט א שליח, און נקדימון האט געענטפערט: איך האב נאכאלץ צייט אין טאג!

און דער פריץ האט געלאכט פון נקדימון בן גוריון: א גאנץ יאר איז נישט געקומען קיין רעגן, און פונקט יעצט וועט רעגענען?

טאכטער פון נקדימון געקליבן די גערשטן פון די שמוץ פון בהמות, וואס די בהמות האבן נישט גוט פארדייט].

און די גמרא פרגעט אויף דעם, אז נקדימון בן גוריון האט דאך נא געטוען א סאך צדקה? און די גמרא ענטפערט צוויי תרוצים: ער האט דאס געטוען פאר זיין כבוד, און אויך אז לויט זיין פארמעגן וואלט ער געדארפט געבן מער.

עכ"פ זעהן מיר (פון די ערשטע תירוץ) אז געבן צדקה פדי צו האבן פבד איז א ערנסטע פראבלעם, וואס דאס זעהט אויס אנדערש פון וואס ס'שטייט פון בעש"ט.²

**פון א צדיק פאדערט מען
'בלתי לה' לבדו'**

עס קען זיין אז דאך צו נקדימון איז דער רבונן של עולם געווען אזוי שטרענג, אויף דעם וואס ער האט געגעבן צדקה פאר זיין אייגענע פבד, וויבאלד נקדימון בן גוריון איז געווען א חשוב'ער און ערליכער איד וואס האט פארשטאנען וואס עס מיינט טוהן א מצוה פאר'ן באשעפער'ס כבוד, ממילא איז געווען אויף אים א טענה.

אזוי ווי די גמרא פארציילט (מעניית יט): איינמאל ווען די אידן האבן עולה לרגל געווען איז נישט געווען פאר זיי קיין

ב. אוודאי געוויס איז אויך דא א ענין פון מפרסם זיין עושי מצוה די אידן וואס געבן צדקה, ווי עס ווערט געברענגט אין רמ"א (יורה דעה סימן רמט סעיף יג) פון רשב"א "מפרסמין עושי מצוה", אבער דאס איז בעיקר נאר כדי אנדערע אידן זאלן זיך אפלערנען, אבער דער נדיב אליין דארף אנטלויפן פון יעדע געפיל פון כבוד, אז דער צדקה זאל זיין ווי מער לשם שמים. דער זעלבע ענין שטייט אויך אין מדרש, אז אויב איינער לאזט נישט איבער דא אויף די וועלט עפעס אן אנדעק פון זיינע מצות צדקה, אדער עפעס א גוטע זאך וואס ער האט אויפגעטון אויף די וועלט, ארויס געגעבן תלמידים, א. ד. ג. האט ער נישט דעם זכות אויף יענע וועלט.

די גרופער האבן זיך אָנגעפולט מער ווי זיי זענען געווען ווען איך האב זיי גענומען.

האט דער פֿרייז געזאָגט פֿאר נקדימון: איך ווייס אז דער באַשעפֿער האט איבערגעדרייט די וועלט פֿאר דיר, אָבער איך האב נאָך אַ טענה אויף דיר וואס מיט דעם וועל איך קענען אַרויסנעמען פֿון דיר די צוועלעף פֿכר זילפֿער, די רעגן איז געקומען ווען עס איז שוין געווען נאָכט!

איז נקדימון צוריקגעגאנגען אין בית המקדש, און ער האט געדאווענט: רבּונו של עולם, הודע מאך וויסן, שׂיש לך אַהובים בעולמך אז דו האַסט באלײַבטע אין דיין וועלט! און פּוּנְקט ווי דו האַסט געמאַכט אַ נס אז עס איז געקומען רעגן, מאך אויף אַ נס אז מען זאל זעהן אז די רעגן איז געקומען ווען עס איז נאָך געווען טאג!

גלייך איז געקומען אַ ווינט וואס האט אַוועקגעבלאַזן די וואַלקענעס, און מען האט געזעהן אז די זון שׂינט נאָר!

זעהן מיר פֿון דעם, אז נקדימון וואס ער איז געווען אַ גרויסע צדיק, האט גוט פֿאַרשטאַנען אז אַ מצוה דאַרף מען טוהן פֿאַרן באַשעפֿער'ס כּבוֹד, אַזוי ווי ער האט דערמאַנט אין זײַן תּפֿילה, ממילא איז געווען אויף אים אַ טענה, אז ער וואַלט

און דער פֿרייז איז אַריין אין בית המקדש [זיך וואַשן] מיט פֿרייד, אַזוי ווי ער איז זיך געגאַנגען וואַשן אין זײַן שְׂמֵחָה, איז נקדימון געגאַנגען מתפלל זײַן אין בית המקדש מיט אַ צוּבְרָאכְנֵיט.

און דאס איז געווען זײַן תּפֿילה: "רבּונו של עולם, גלוי וְיָדוע לִפְנֵיךָ עס איז אַנטפֿלעקט פֿאר דיר, שלא לכבודי עשיתי אז איך האב נישט געפֿאַרְגֶט די וואסער פֿאַר מיין כּבוֹד, וְלֹא לכבוד בית אַבָּא עשיתי און נישט פֿאַר די כּבוֹד פֿון מיין משפּחה, אַלֵּא לכבודך עשיתי איך האב דאס נאָר געטוען פֿאַר דיין כּבוֹד, כִּדִּי שִׁיהוּ מִים מצויין לעולי רגלים עס זאל זײַן וואסער פֿאַר די עולי רגלים, וואס קומען קיין ירושלים און צום בית המקדש!"

גלייך איז די הימל פֿאַרוואַלקנט געוואָרן, און עס איז אַראַפֿ אַ רעגן, ביז די צוועלעף גרופער האבן זיך איבערגעפולט מיט וואסער.

ווען דער פֿרייז איז אַרויס פֿון די בית המקדש, איז נקדימון פֿון גוריון אַרויס פֿון די בית המקדש, און זיי האבן זיך צוזאַם געטראָפֿן...

נקדימון האט געזאָגט פֿאַר'ן פֿרייז, מיט אַ ווערְטל: געב מיר די רעשט, ווייל

ג. דער מהרש"א איז מסביר, אז עס קען זײַן, אז ער איז זיך געגאַנגען וואַשן, כדי חוזק צו מאַכן פֿון די אידן, אז זיי האבן נישט קיין וואסער צום טרינקען, און ער קען זיך אפילו וואַשן.

ד. די גמרא זאגט דערנאָך, אז זײַן נאמען איז געווען באמת 'בוגי', און מען האט אים גערופן נקדימון ווייל די זון איז אַרויסגעקומען לכבוד אים. [קדם, קען טייטשטן אַרויסגיין אַנטקעגן].

וואסערמאן זצ"ל הי"ד (אין זיין ספר קובץ שעורים) איז מסביר דעם ענין מיט אַ יסוד וואס שטייט אין חובת הלקבות: אַז מצות דארף מען טוהן פאר די כבוד פון השי"ת, און אויב מען טוט די מצוות פאר אַן אַנדערע טעם איז דאס נאכנישט אַזא גרויסע פגם, אָבער אויב מען טוישט אויף די כבוד פון באשעפער מיט די אייגענע כבוד ה"י, איז דאס ערגער וואס דאס איז אַזוי ווי עבודה זרה בשותף [דינען עבודה זרה צוזאמען מיט להבדיל השי"ת], ווייל ער דינט השי"ת צוזאמען מיט 'זיך' ה"י.

לויט דעם קען זיין אַז באַמת ביי צדקה קען עס זיין שלא לשמה, אָבער לשם כבוד איז ערגער, און דערפאר איז נקדימון נענש געווארן.

די כח פון אמת'ע צדקה

ס'ווערט פארציילט אַן אינטערעסאנטע מעשה: עס איז געווען אַ איד אַ גרויסער אַרימאן וואס פלעגט פסדן גיין צום רבי'ן ר' זושא זיע"א אַז ער זאל אים געבן אַ נדבה, דער רבי ר' זושא זיע"א איז דאך אויף געווען אַן ענין וְאָביון, פלעגט ער אים געבן יעדע מאל אַ קופערנע פרוטה, דער אַרימאן האט אָבער נישט אויסגעגעבן די געלט, נאר ער האט עס געהאלטן ביז

אויף געדארפט געבן צדקה אויף דעם אופן.⁷

פארוואס איז צדקה פאר כבוד ערגער ווי צדקה אלס סגולה

דער מהרש"א פֿרעגט, אויף דאס וואס די גמרא זאגט אַז נקדימון האט געגעבן צדקה פאר זיין כבוד, און צוליב דעם איז די זכות אים נישט בייגעשטאנען, עס שטייט דאך אין גמרא (פסחים ח.), אַז אויב איינער זאגט "אויף געב די געלט פאר צדקה, פֿדי מײן זון זאל לעבן, אַדער פֿדי אויף זאל זוכה זיין צו עולם הבא" איז ער אַ צדיק גמור [כאטש וואס דאס איז נישט לשמה].

אַזוי אויף שטייט אין גמרא: לעולם יעסק אדם שטענדיג זאל אַ מענטש עוסק זיין בתורה ובמצוות אין תורה און אין מצוות אפילו שלא לשמן אפילו נישט לשמה, שמתוף שלא לשמה ווייל דורך דעם וואס ער וועט טוהן מצוות, אפילו נישט לשמה, בא לשמה וועט ער זוכה זיין צו טוהן די מצוות לשמה (פסחים נ:).

און דער מהרש"א ענטפערט: אַז געבן צדקה פאר כבוד איז ערגער ווי סתם נישט לשמה, און הגה"ק רבי אַלחנן

ה. אפשר קען מען זאגן אויף די מעשה, דאס וואס די תלמידי הגר"א האבן נאכגעזאגט אין זיין נאמען, איך בין משיג די מדריגות פון תנאים ואמוראים, אבער די מדריגה פון א פשוט'ער איד אין די צייט ווען די בית המקדש איז געשטאנען, דאס בין איך נישט משיג!

ו. און ער ברענגט נאך א תירוץ וואס דער הייליגער חפץ חיים האט געזאגט אַז וויבאלד עס איז געווען די חרבן בית המקדש איז נקדימון געשטראפט געווארן, לויט ווי חז"ל זאגן (עין מנחות מא). אַז ווען עס איז כביכול אַ צייט פון רוגז אין הימל, שטראפט מען אויך אויף זאכן וואס מען שטראפט נישט סתם אזוי.

אויב מעג מען זאגן פֿשט אין די מעשֿה: לויט ווי עס שטייט אז אויף יענע וועלט גייט מען כּסדר ארויף העכער און העכער, און לויט ווי הויף מען גייט ארויף דארף מען מתקן זיין מער איינדעלע און דקות'דיגע זאכן, ממילא, כאטש וואס דער איד האט געטוהן א געוואלדיגע מצוה מיט דעם וואס ער האט חתונה געמאכט די קינדער פּוּנִים אַרימאן, און דער אַרימאן האט אפילו מסכים געווען אַוועקצוגעבן די מנוּרה פּדי דער גביר זאל חתונה מאכן זיינע קינדער, דאך איז געווען אין דעם א פּגם, ווייל די צדקה איז נישט געווען בלתי לה' לבדו, ווייל ער האט באקומען עפּעס פארדעם, אויף קען זיין אז די פּגם איז געווען ווייל למעשֿה האט דער אַרימאן געהאט א צער פון דעם וואס ער האט געדארפט אַוועקגעבן די מנוּרה, אפילו ער האט מסכים געווען.

פון דער מעשֿה זעהן מיר אז כאטשיג ביי צדקה איז עס 'כּפּוּר' שלא לשמה, אָבער מיט דעם אַלעס איז פשוט אז אַ איד דארף שטרעבן צו זיין ווי מער אויסגעהאלטן און ריין מיט א ריכטיגע כּוּנה לשם שמים, און אַודאי אַנדערע מצות איז אַן עיקר גדול אז עס זאל זיין לשמה, כאטש וואס עס איז נישט מעכבּ די עצם קיים המצוה.

מען קען נאך מוסיף זיין לויט ווי ס'שטייט אין אלשיר הק' אז ועשו לי מקדש

ווען ער האט שוין געהאט א סאך פון די מטבעות, האט ער געמאכט דערפון א קופערנע מנוּרה.

עס האט געוואוינט דאָרט א איד א גביר, און ער האט געזאָגט פאר דעם אַרימאן: איך קען חתונה מאכן אלע דיינע קינדער, אָבער איך דאַרף פון דיר איין זאך, די קופערנע מנוּרה! נישט האַבנדיג קיין ברירה, האט דער אַרימאן אַוועקגעגעבן פאר'ן גביר די מנוּרה, און דער גביר האט חתונה געמאכט דעם אַרימאן'ס אלע קינדער.

יאָרן שפּעטער ווען סיי דער גביר און סיי דער אַרימאן זענען שוין געווען אויפ'ן עולם האַמת, איז אַ טאכטער פון דער וואס האט גע'ירש'נט די קופערנע מנוּרה, קראַנק געוואָרן, און דער טאטע איז געגאַנגען צום הייליגן קאַזניצער מגיד זיע'א, צו פּוּעל'ן אַ ישועה, האט דער הייליגער קאַזניצער מגיד געפּרעגט פּוּג'ם טאטן: דו האסט אפּשר ביי דיר א מנוּרה פון דער הייליגער רבי ר' זושא? האט ער געענטפּערט, יא! און ער האט פּאַרצייילט די גאַנצע מעשֿה ווי אַזוי די הייליגע מנוּרה איז אַנגעקומען צו אים, האט דער הייליגער קאַזניצער מגיד געבּעטן אז מען זאל צוריקגעבן די מנוּרה פאר די יורשים פון דעם אַרימאן, און די טאכטער פון דעם איד איז געזונט געוואָרן.

ז. אזוי ווערט געברענגט אין ספר מנחת שבת, בשם דער אריז"ל, אז עס איז געווען א נשמה וואס איז ארויף אין א העכערע היכל, און עס האט געדארפט א תיקון אויף דעם וואס ער האט אמאל געטראגן שבת, ערד אין זיין שיר, כאטש וואס עס איז שלא כדרך און ער דארף נישט די ערד.

ציוי ה' פון "לי - לשמי" גייט אן אויך אויף אלע מצות, ווייל אלע מצוות זענען אויף אן ענין פון בויען א בית המקדש אין אידישע הערצער.

ושכנתי בתוכם, איז א באפעל אויף יעדע איד אז ער זאל בויען א משכן ביי זיך, דאס איז דורך אלע זיינע מצוות און מעשים טובים, קומט דאך אויס אז דער

-ב-

בויען אידישקייט - יעדער איינער

☆ א חלק אין די בית המקדש ☆ די חשיבות פון שטיצן תורה לערנערס ☆ בטבעת הארץ יהיו הבדים לא יסרו ממנו ☆ וויאזוי גייט אן עם הארץ זוכה זיין צו תחית המתים ☆ ותומכיה מאשר ☆ לעתיד לבא גייען די מחזיקי תורה פארשטיין ריכטיג לערנען

דער תורה פארלאנגט אז יעדער מענטש דארף האבן א חלק אין די בית המקדש - שכינה, טאקע איש אשר ידבנו לבו, יעדער מיט זיין טייל לויט וויפיל ער קען, אבער דער חייב פון צוהעלפן ליגט אויף יעדער איינציגער מענטש, דער מצוה איז נישט דוקא אויף בנין בית הבחירה נאר יעדער דבר שבקדשה וואס מבויטעט, ליגט א חוב אויף יעדער איינער צו ארויס העלפן, ווי עס איז באקאנט פון מדרש, אז עס שטייט נישט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, נאר בתוכם וואס דאס איז מרמז אויף די השפאת השכנה אין יעדן פלאץ אין די וועלט.

אויף האב געהערט א געוואלדיגע מעשה פון הגאון רבי רפאל סאלאווייציק

א חלק אין די בית המקדש

נאך א גרויסע יסוד זעהן מיר אין די פרשה, אז מצוה פון בויען אידישקייט איז געזאגט געווארן פאר יעדער איינער. אזוי ווי עס שטייט אין פסוק (כה ח) ועשו לי מקדש, ביי די משכן יעדע האט איינער געדארפט האבן א חלק אין בויען די משכן. אין רמב"ם (בית הבחירה פרק א הלכה א, ובמזות עשה כ) שטייט שצונו לבנות בית הבחירה וכו', ועוסקים בבנינו מעלות השחר עד צאת הכוכבים וכו', ויהפל חייבים לבנות ולסעד בעצמן ובממונם," עס איז א מצוה צו אויפצובויען די בית המקדש, מען דארף זיין פארנומען מיט דעם א גאנצע טאג, און יעדער איינער איז מחייב צו צוהעלפן צו אויפבויען די בית המקדש.

אויף אַזא ענטפער האט ר' משה זיך נישט געראכטן, און ער האט זיך שטארק איינגעבעטן ביים חפץ חיים אז ער זאל צושטימען צו זיין פלאן, אזוי איז געווען א גאנצע דין ודברים און טענה'ריי, ביז ר' משה האט פארגעשלאגן אז זיי זאלן ביידע פארן צו רבי חיים עוזר און הערן וואס ער פסק'נט.

זיי זענען ביידע געפארן צו ר' חיים עוזר און יעדער האט פארגעשטעלט זיין טענה, ר' משה האט געזאגט אז ער וויל געבן די גאנצע געלט ווייל ער וויל אז זיין נאמען זאל בלייבן פאראייביגט, און דער חפץ חיים האט אפיר געברענגט דעם רמב"ם אז מען דארף געבן די מעגליכקייט פאר יעדע איינער צו ארויס העלפן און בויען די ישיבה.

נאכן אויסהערן ביידע זייטן, האט ר' חיים עוזר גע'פסק'נט, אז די נאמען פון די מזרח וואנט בנן קען טאקע ווערן אנגערופן אויף ר' משה און זיין ווייבס נאמען לשמו ולזכרו, און ער וועט קענען האבן די זכות תורה פון די אלע בני הישיבה, אבער ער דארף אויך געבן די געלעגנהייט פאר אנדערע צו געבן צדקה, און די אנדערע ווענט פון די ישיבה זאלן ווערן אויסגעצאהלט פון יעדער איינער.

דער חיוב פון געבן צדקה איז געזאגט געווארן פאר יעדער איינעם, און אזוי וועט אויך גע'פסק'נט אין הלכה (י"ד סימן רמז), אז יעדער איינער איז מחויב צו געבן צדקה, מען דארף אייביג טוהן צדקה וחסד, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק (תהלים קו ע"ה) עשה צדקה בכל עת, מען דארף א גאנצע

זצ"ל ביי דער מסבה פון קרן הצלה בשנת תשמ"ב.

עס איז באקאנט אז דער חפץ חיים האט געהאט א ישיבה אין ראדיו, האט זיך געמאכט אז מ'האט געדארפט בויען א בנן פאר די בני הישיבה, אבער ער האט נישט געהאט קיין געלט צו קענען בויען. האט דער חפץ חיים ארויס געלייגט א פלאקאט, אז ווער עס וויל האבן א חלק אין תורה פאר הונדערטער בחורים, זאל זיך משתתף זיין און געבן געלט צו קענען בויען.

עס איז געווען א איד רבי ר' משה דארפסמאן ז"ל וואס האט געוואוינט נעבן דעם שטעטעלע ראדיו, וואס ער האט ליידער נישט געהאט קיין קינדער, אבער ער איז געווען א גאר א גרויסע רייכע פערזאן, ער האט פארגעשלאגן זיין פלאן פאר דער חפץ חיים, אז ער וויל אז עס זאל בלייבן פון אים און פון זיין ווייב א זכר לשם עולם, צוליב וואס האט נישט קיין קינדער זאל כאטשיג בלייבן פאראייביגט זיין נאמען, און ער וויל געבן דער גאנצע געלט צו קענען איבער בויען א גייע און שיינע ישיבה. ווי נאר דער חפץ חיים האט דאס געהערט, איז ער געווארן זייער איבער-גענומען, און ער האט אים געזאגט, "עס איז זייער שיין פון דיר, אבער אין רמב"ם ווערט גע'פסק'נט "והפל חגיבים בבנינו" יעדער איז מחויב צו געבן געלט ארויס צו העלפן צו בויען א בית המקדש, און דאס מיינט אויך אונזער בית המקדש מעט, ווי דער שכינה איז פלאצירט דא אין גלות, ממילא קען איך נישט נעמען געלט נאר פון דיר.

זיין אין צדקה, ווי דער פסוק זאגט "עשה צדקה בכל עת", מען דארף אייביג זיין פארנומען צו ארויס העלפן אידן.

קען דאך א מענטש טראכטן ווי קען איר מקיים זיין דער פסוק (תהלים קו ג) עשה צדקה בכל עת, צו דען קען איר געבן צדקה א גאנצע טאג, מ'דארף דאך זיין פאר דעם א וועלטס עושר.

אבער דער אמת איז, אז עס איז דא אסאך סארטן וועגן פון טוהן צדקה, עס איז באקאנט וואס חז"ל זאגן אז מחזק זיין צובראכענע אידן, אז א גרויסע מצוה פון צדקה.

ווען א איד שטרעבט צו געבן פאר אנדערע, און ער פילט א זכיה דערביי אז ער קען העלפן א איד, טרעפט ער שוין גענוג געלעגנהייטן דאס מקיים צו זיין.^ט

צייט זיין פארנומען צו ארויס העלפן אנדערע אידן, און עס זענען דא אסאך סארטן וועגן צו ארויס העלפן אנדערע, איינער קען מיט געלט, אן אנדערע קען מיט געבן גוטע ווערטער און מחזק זיין צובראכענע מענטשן, דער עיקר איז אז מען זאל שטרעבן צו געבן, און שפירן א זכיה ארויס צו העלפן א צווייטע.

באמת נישט נאר באופן כללי לגבי בויען מוסדות און אידישקייט איז דא א פליכט אויף יעדער איינער צו האבן א חלק אין דעם, נאר בכלל דער חייב צדקה איז אויף יעדן איינציגן איד, ווי דער לשון השלחן ערוף אין יורה דעה (סימן רמ"ח סעיף א'): פל אדם חייב ליתן צדקה - יעדער איינציגער איד איז מחויב צו געבן צדקה.

און דער חיוב איז סיי אין 'נפש', אז יעדע איד איז מחויב צו געבן צדקה, און סיי אין 'שנה' זמן, מ'דארף אין יעדע צייט עוסק

ח. עס איז דא "עולם - שנה - נפש", דאס איז דריי בחינות וואס אסאך זאכן טרעפט מען סיי אין עולם סיי אין שנה סיי אין נפש.

עולם טייטש - וועלט, שנה - איז זמן פון די יאר, נפש - איז דער מענטש.

ט. ווען מ'רעדט וועגן חסד דארף מען דערמאנען וואס די וועלט זאגט "חסד הייבט זיך אן אינדערהיים",

עס איז גאר וויכטיג צו ארויס העלפן און שטוב, אפילו איינער וואס ארבעט שווער צו פארדינען געלט, דארף געדענקען פארוואס ער ארבעט, דער גאנצע תכלית איז דאך צו קענען שפיין זיין ווייב און זיינע קינדער, עס טאר נישט ווערן פארקערט אז דער גאנצע טאג זאל ער ארבעטן שווער פאר געלט, און אזוי זאל ער נישט קענען ארויס העלפן ווען ס'פעלט זיך אויס.

עס איז געווען א יונגערמאן אין לייקוואד וואס פלעגט שטענדיג קומען שפעט צום דאווענען, דער משגיח האט אים אפיר גענומען, פארוואס פארשפעטיגסטו יעדן טאג?, דו הייסט דאך 'זאקס' ביסט אן אייניקל פון חפץ חיים, ווי פאסט עס פאר אן אייניקל פון חפץ חיים צו קומען שפעט?

בְּטַבְעַת הָאָרוֹן יִהְיוּ הַבְּדִים לֹא יִסְרוּ

מִמֶּנּוּ (כה טו)

דִּי גְרוּיִסְקֵיט פֿון די וואס שְׁטִיפֿען תּוֹרָה קען מֶען זעהן פֿון וואס עס שְׁטִיט ביי די אָרוֹן בְּטַבְעוֹת הָאָרוֹן יִהְיוּ הַבְּדִים לֹא יִסְרוּ מִמֶּנּוּ, אַז מ'האַט נישט געמֶעגט אַרויסנעמען די שְׁטאַנגען פֿון די אָרוֹן, חו"ל (ימא ע"א): זאָגן אַז דאַס איז אַ לאַ תּעֲשֶׂה.

דִּי סְפָרִים הַקְדוּשִׁים זענען מִסְבִּיר אַז דער טעם פֿון דער אִיסור איז, וויבאלד אַז די שְׁטאַנגען טראָגן דעם אָרוֹן, האָבן זיי באַקומען די זעלבע קדוּשָׁה און חֲשִׁבוֹת ווי דער אָרוֹן אַלײַנס, און מ'טאר נישט אַפֿטײַלן אַינס פֿון צווייטן, קענען מיר זעהן פֿון דעם די גְרוּיִסְקֵע חֲשִׁבוֹת פֿון "בְּדֵי הָאָרוֹן" דאַס זענען די נְדִיבִים בְּעַם וואס

דִּי חֲשִׁבוֹת פֿון שְׁטִיפֿען תּוֹרָה לְעִרְנֶרֶס

עֶקְסֶטֶר איז שְׁטִיפֿען תּוֹרָה, לומדי תּוֹרָה, אַז עֶקְסֶטֶרע זכִּיה און חוב, וואס ליגט אויף יעדע אידיש קינד באַזונדער.

דָּעַר פֿלי יקר שְׁטעלט זיך אַז ביי די אָרוֹן שְׁטִיט "וְעֵשׂוֹ" אַנדערש ווי ביי די אַנדערע פֿלים וואס עס שְׁטִיט "וְעֵשִׂית". איז ער מִסְבִּיר אַמֶּרָה הַתּוֹרָה די תּוֹרָה זאָגט הַכֹּל יבֹּאוּ וְיִתְעַסְקוּ בְּאָרוֹן, אַלֶּע זאַלן קומען און עוסק זיין אין די אָרוֹן, כְּדֵי שְׂיִהְיֶה לְכוֹלָם חֵלֶק בַּתּוֹרָה אַז אַלֶּע זאַלן האָבן אַ חֵלֶק אין די תּוֹרָה, כִּי כֶּתֶר תּוֹרָה הֶפְקֹר לְכֹל וְיִוִּיל די קרוין פֿון די תּוֹרָה איז הֶפְקֹר פֿאַר יעדן איד!

האט ער אים געענטפֿערט "איך גיי ארויס צייטליך יעדן טאג, גענוג פֿריה אז איך זאל קענען אפֿילו לערנען פֿאַרן דאווענען, אבער אינמיטן וועג גיי איך אריבער א הויז וואס איך הער ארויס קולות און איך הער ווי קינדער וויינען זייער שטארק, מיין הארץ באנעמט מיך יעדן טאג פֿון פֿריש, און איך קלאפֿ אריין, און איך זעה ווי א פֿרוי אן אלמנה פֿאַרעט זיך נעבעך אינגאַנצען אליין, איך העלף זי אנטוהן די קליידער פֿון די קינדער, איך געב זיי פֿרישטיג, און איך נעם זיי אין חדר, און צוליב דעם קען איך נישט אנקומען צייטליך צום דאווענען".

האט אים דער משגיח געזאָגט, "דאַס פֿאַסט טאַקע פֿאַר אן אייניקל פֿון חפֿץ חיים!"

האט דער אייניקל פֿון חפֿץ חיים אים קלאַר געמאַכט: אבער דו ווייסט ווער יענע פֿרוי איז? זי איז נישט קיין אלמנה, דאַס איז מיין ווייב און מייע אַיגענע קינדערליך.

ווי פֿאַרשטענדליך איז נישט דער לימוד פֿון די מעשה אז עס איז דאַ א תּירוץ צו קומען שפּעט צום דאווענען, אבער דאַס זעהן מיר זיכער אז העלפֿן אינדערהיים איז גאַר וויכטיג.

1. אנפֿאַנג מסכת זבחים שטייט אין די משנה "שמעון אחי עזריה" שמעון דער ברודער פֿון עזריה, איז רש"י מסבֿיר אז ער ווערט אנגערופֿן אזוי, וויבאלד אז דורך זיין ברודער עזריה האט ער געקענט לערנען תּורה ווייל ער האט אים געשטיצט, דערפֿאַר ווערט ער אנגערופֿען על שמו.

עס שטייט אין מדרש (בראשית רבה צ"ט ח') אז אין פרשת ויחי שטייט אין די תּורה זבולון פֿאַר יששכר, ווייל אָן זבולון איז נישטא קיין יששכר.

די גמרא (סנהדרין קי"א:) אז ר' אלעזר לערנט אַרויס פון די פסוק (ישעיהו כו ט) **כי טל אורות טליך וְאָרְץ רְפָאִים תְּפִיל, כָּל הַמְשַׁתְּמֵשׁ בְּאוֹר תּוֹרָה דָּעַר וְאִם אִיז זֹכֶה צו לערנען תּוֹרָה אִז תּוֹרָה מְחַיֶּה וְנֵעַט קענען אויפשטיין צו תְּחִיַּת הַמֵּתִים, און ח"ו דער וואס לערנט נישט קיין תּוֹרָה, אִז זייער ביטער.**

זאגט די גמרא ווייטער אז ר' אלעזר האט געזעהן אז ר' יוחנן שטערט זייער שטארק זיינע ווערטער (ווייל ווי קען מען זאגן אויף אידישע קינדער אז זיי גייען נישט אויפשטיין צו תְּחִיַּת הַמֵּתִים), האט רבי אלעזר אים געזאגט, רבי איך האב געטראפן אן עצה פאר זיי, אז זיי זאלן שטיצען די לומדי תּוֹרָה וועלן זיי זוכה זיין צו תְּחִיַּת הַמֵּתִים.

נאך זאגט די גמרא דארט אז דער וואס מאכט חתונה זיין טאכטער צו א תלמיד חכם, און דער וואס מאכט סחורה פאר תלמידי חכמים,² אָדער ער אִז סתם אזוי מהנה תלמידי חכמים פון זיין פארמעגן, רעכנט אים דעם פסוק אזוי ווי ער איז זיך מדבק אין די שפינה, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק וְאִתָּם הַדְּבָקִים בָּהּ.

האלטן אונטער די תּוֹרָה הַקְּדוּשָׁה, אַז זייער חשיבות איז ממש אזוי ווי די תּוֹרָה אליין.¹

און באַמַת דארף אַ איד זיך מתבונן זיין, אַז כאַטְשִׁיג עס זעהט אויס פֿאַילו ער שטיצט די תּוֹרָה, עס אִז דער וואס האלט אונטער אַז די תּוֹרָה זאל האבן אַ קיום, אָבער באַמַת אִז פונקט פֿאַרקערט, אַזוי ווי ביים אַרֹן וויסן מיר וואס חז"ל (סוטה ל"ה) זאגן אַז דער אַרֹן אִז געווען נושא אַת נושאָיו, דער אַרֹן האט באַמַת געטראָגן די כְּהֵנִים וואס האבן איר – פֿאַילו – געטראָגן.

די זעלבע זאך אִז בנוגע די מחזיקי תּוֹרָה, דאס וואס זיי שטיצען די תּוֹרָה און זיי טראָגן דעם אַרֹן, דאס האלט זיי גאר אונטער.

**וויאזוי גייט אן עם האַרץ
זוכה זיין צו תְּחִיַּת הַמֵּתִים**

חז"ל רעכענען אויס אין גאר אסאך פֿלעצער די גאר גרויסע שִׁכָּר און וויכטיגקייט פאר די אידן וואס העלפן און שטיצען תּוֹרָה הַקְּדוּשָׁה, פֿאַלגענד בִּרְעֻנָּגֶען מיר עטליכע מאַמרים.

יא. באמת ווערט אזוי געפסקנט אין שלחן ערוך (יורה דעה סימן רמ"ו): יעדע איד אִז מחויב צו לערנען תורה, און דער וואס קען נישט לערנען, זאל שטיצען אנדערע וואס לערנען, און עס וועט אים ווערן גערעכנט כאילו ער אליין האט געלערנט" (עיין גם ברמב"ם ספר המצות מצוה ו').

עס אִז אויך כדי צו באצייכענען וואס עס שטייט אין מדרש (פרשת קדושים כ"ה, וכן הוא בירושלמי סוטה) "אלו נאמר עץ חיים לעמלים" אויב עס וואלט געשטאנען אז די תורה אִז א עץ חיים פאר די וואס פלאגן זיך אין דעם, וואלט כלל ישראל נישט געקענט עקזעסטירן חס ושלום, ווייל נישט יעדער קען לערנען א גאנצע צייט, עס שטייט אבער נאר "למחזיקים בה".

יב. אמאליגע צייטן אִז געווען זייער איינגעפירט ביי כלל ישראל אז א איד וואס האט געהאט געלט האט זיך געלאזט קאסטן גאר אסאך אבי זוכה זיין צו א איידעם א תלמיד חכם,

א לאנגע צייט ווייל ער האט מכבד געווען די תורה הקדושה וואס איז געגעבן געווארן מיט צוויי און צוואנציג אותיות².

אזוי זעט מען דארט קלאר אין די גמרא אז וויבאלד אהאב המלך האט מהנה געווען תלמידי חכמים מנכסיו, האט מען אים מוחל געווען האלב פון זיינע עבירות (ועיי"ש במהרש"א).

מיר זעהן אז חזקיהו המלך האט געשלעפט זיין טאטענס 'אחז' ביינער, עס שטייט אין ירושלמי (סנהדרין י) אז אחז איז געווען א רשע און ער האט צושטערט די תורה, דערפאר האט ער נישט זוכה געווען אפילו דאס וואס אהאב האט זוכה געווען, ווייל אהאב - מיט אלע זיינע מעשים - האט מכבד געווען די תורה הקדושה³.

לעתיד לבא גייען די מחזיקי תורה פארשטיין ריכטיג לערנען

דער חיד"א (אין זיין ספר צאורי שלל פרשת ראה) שרייבט אויף די פסוק, וְכָל בְּנֵי לְמוֹדֵי ה' וְגו' בַּצְדָקָה תִּכְוֶנֶנִי, לְכַאוֹרָה וְאֶסְפָּאֵרָא שְׂיָכוֹת הָאֵבֶן דִּי צְוויי זֶאכֵן, צווישן תורה מיט צדקה?

נאר ווי די גמרא זאגט, אז לעתיד לבא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל

ותומכיה מאשר

דער גמרא פארציילט אויף אהאב מלך ישראל וואס איז געווען ל"ע א רשע, (סנהדרין כב) זאגט די גמרא, אהאב שקול היה, אהאב האט געהאט עבירות און אויף זכותים. ווען אהאב האט געוואלט גיין אין מלחמה מיט ארם אין רמות גלעד, האט אים מ'כה הנביא גע'עצה'ט אז ער זאל נישט גיין אין מלחמה, און ער האט אים דערציילט ווי ער האט געזעהן בנבואה ווי עס טוט זיך א גאנצע טענה'ריי אין הימל זה אומר בכה וזה אומר בכה, וְכָל צְבָא הַשָּׁמַיִם עֹמֵד עֲלָיו מִיְמֵינוּ וּמִשְׁמָאלוֹ (מלכים א כב יט) עס זענען דא מלאכים וואס זאגן אז ער זאל שטארבן אין דער מלחמה, און עס זענען דא וואס זאגן אז זאל דאס איבער לעבן, צום סוף איז ער טאקע געגאנגען און ער איז געשטארבן, אזוי ווי עס שטייט אין מלכים א (פרק כב).

וואס זענען געווען די צדדים צו ער זאל איבערלעבן אדער נישט?

דער מהרש"א ערקלערט, מיט דעם וואס ס'שטייט אין גמרא (שם) אמר ר' יוחנן מפני מה זכו אהאב למלכות כ"ב שנים, פארוואס האט אהאב דער רשע זוכה געווען צו זיין א מלך פאר צוויי און צוואנציג יאר, וואס דאס איז געווען זייער

ליידער היינט האבן מענטשען פארשידענע נארישע חשבונות ביי שידוכים, אבער דער עיקר חשבון פון חז"ל פארגעסט מען אמאל.

ג. די גמרא פארציילט דארט אז עס איז געווען א מלך "בן הדד מלך ארם" וואס האט געוואלט אז מ'זאל אים שיקן א ספר תורה, און אחאב האט נישט מסכים געווען.

ד. איך האב געהערט פון ר' יענקעלע זי"ע אז אחאב איז מגולגל געווארן אין דעם תנא רבי אחא, און דערנאך איז ער נאכאמאל מגולגל געווארן אין אחיהו גאון.

עס איז געווען אין שטאט צאנז א איד ר' יוסף ראפע. ער איז געוועהן פון די עסקנים און פון די בעלי בתים אין שטאט. ווען די נאכט איז צוגעפאלן האט ר' יוסף זיך געכאפט אז דער רב איז דאך א גאנצע טאג געווען פארנומען מיט רעדן מיט מענטשן, מן הסתם האט ער נאך גארנישט טועם געוועהן א גאנצן טאג. ער איז גלייך צוגעלאפן צום שטוב פונם צאנזן רב און אים געברענגט עפעס איבערצובייסן. דער רב האט זיך מחנ' געוועהן מיט דעם און עס האט אים צוריקגעברענגט צו די פוחות ווייטער אנצוגיין נאך אזא פילע, שווערע טאג.

דער ר' יוסף ראפע איז נפטר געווארן פאר דער צאנזער רב. איין נאכט איז ער געקומען צום רב אין חלום און איבערגעזאגט א טיפע חדוש וועלכע געלערנט געווארן אויבן דורך די פמליא של מעלה. דער צאנזער רב האט זיך גאר שטארק געפריידט צו הערן דער חדוש ווייל דאס איז געוועהן עפעס וואס ער אליין האט מחדש געוועהן ביי זיין מילכיגע שבועות סעודה און דא האט ער באקומען א גרוס אז עס איז אנגענומען געווארן אויבן.

ר' יענקעלע האט אויסגעפירט ב'שם דער קאלישיצער רב זי"ע אז דער מעשה ברענגט ארויס א מורא'דיגע למוד. ר' יוסף ראפע איז בחי'ו אינגאנצן נישט געוועהן קיין תלמיד חכם און וואלט זיכער נישט

אצל בעלי התורה, אז די וואס שטיצן תורה גייען זיצן נעבן די וואס זיי האבן געשטיצט די בעלי תורה, פרגעט דער חיד"א וואס פאר א שוכר איז דאס זיי פארשטייען דאך גארנישט קיין תורה, זיי וועלן זיצן און אויסהערן אן פארשטיין, אלסא מאי ענטפערט דער חיד"א אז זיי גייען פארשטיין לערנען, וכל בניה למודי ה' ווי אזוי בצדקה תכונני. ט

און דאס דארף נישט דוקא מיינען מיט געלט, נאר יעדע סארט הילף וואס איינער גיבט פאר א תלמיד חכם, האט ער די זכיה אז ער גייט לערנען תורה בעולם הבא, און ער גייט פארשטיין, אפילו אידן וואס דא אויף די וועלט האבן זיי נישט זוכה געווען צו פארשטיין, אבער אויף יענע וועלט וועלן זיי פארשטיין!

איה האב אמאל געהערט ווי כ"ק רבי יענקעלע זי"ע האט דערציילט (ווען ער איז געווען אין מאנשעסקער תשל"ח) אז ווען דער צאנזער רב זי"ע איז געווארן אויפגענומען אלס רב אין דער שטאט צאנז, איז ער איז אנגעקומען אין שטאט אינדערפרי. די תלמידי חכמים פון שטאט וועלכע האבן שוין גאר שטארק אויסגעווארט אויף דער אנקום פונם רב, זענען גלייך אריבערגעקומען צו אים צו רעדן אין לערנען. אזוי זענען די שעות פון טאג אריבער ווען עס קומען פסדר אריין רבנים און תלמידי חכמים צו שמועסן מיט דער נייע רב, ביז עס איז שוין געווארן אונט.

טו. דער חיד"א שרייבט אזוי, אויך אין אן אנדערע פלאץ (מדבר קדמות מערכת מ אות לו) המחזיק תלמיד חכם אף אם הוא עם הארץ מלמדן אותו תורה בעולם הבא.

מיטן צאנזער רב, און דערפאר האט ער
אויף יענער וועלט זוכה געוועהן צו קענען
הערן און פארשטיין די תורה פון די פמליא
של מעלה אליין^{טז}.

געקענט פארשטיין אדער איבערזאגן אזא
טיפע געדאנק. אבער ער איז יא געוועהן
פארנומען מיט מחזק זיין תלמידי חכמים,
אזוי ווי מען האט געזעהן ביי די מעשה

טז. דער צאנזער רב זי"ע האט אמאל געזאגט אז עס זענען נאר דא צוויי מענטשען וואס
פארשטייען זיינע תורה, דער קול אריה און דער מהר"ש ענגיל.

