

שיעורי
 הרב שמעון
 שפייער
 שליט"א

פטרון סדר במדבר

הרצה בעילום שמו

לזכות ולזכות משפחתו
 לברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות

ותן חלקינו בתורתך:

אונזערע שוועריגקייטן זענען מגלה אונזער טפעציעלע 'חלק התורה'

יום ראשון פרשת קרח כ' סיון תשע"ט

בר בטחתי

א

טוב לי כי עונותי; די יסורים ברענגען אונז צום תכלית פון 'שלימות'

דער מענטש זוכט קלאַרקייט אין דער גמרא

די גמרא זאָגט אין מסכת ברכות (דף ה. א): "אם רואה אדם שיסורין באין עליו, יפשפש במעשיו" - ווען אַ מענטש זעהט אַז יסורים קומען אויף אים, זאָל ער זיך מאַכן אַ חשבון הנפש און זיך מפשפש זיין די מעשים.

איז דאָ אַסאַך וואָס פרעגן אַ שאלה; מיר ווייסן דאָך אַז די תורה איז 'משמח הלב' און 'מאירת עינים', עס באַלייכט אונז די אויגן און קלאַרט אויס אַלע ספיקות אין יעדע סאָרט סיטואַציע. אַצינד, ווען אַ מענטש האָט יסורים און ער וויל וויסן וואָס ער האָט צו טון, זאָגט אים די גמרא אַז "פשפש במעשיו". אָבער דער מענטש ווייסט נישט פון וואו אפילו אַנצוהויבן.

ביי זייער אַסאַך מענטשן איז אַזאַ גמרא פאַרקערט ווי 'משמח הלב', ווייל ס'איז דאָך פאַרהאַן 613 מצוות, און יעדע מצוה פאַרמאָגט אַן קיין שיעור דרגות, פון וואו הייבט מען אָן? די גמרא שיקט אים אַרויס אויף אַ פעלד פון 'פשפש במעשיו', אָבער ער ווייסט נישט וואו צו גיין ווייטער פון דאָ: זאָל ער אויפשטיין פריער? דאָווענען מער בכונה? בין אדם לחבירו? דער מענטש האָט נישט קיין שום קלאַרקייט וואָס ער דאַרף יעצט טון אויף למעשה.

יתלה בביטול תורה; וואָס איז דער פשט דערפון

נאָכמער איז שווער וואָס די גמרא זאָגט ווייטער: "פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה" - אויב האָט ער געזוכט און נישט געפינען זאָל ער דאָס תולה זיין אין ביטול תורה. פרעגט זיך די שאלה: "ווער קען דען זאָגן אַז ער איז הונדערט פראָצענט אויסגעהאַלטן אין ביטול תורה? יעדער איינער דאַרף דאָך שטענדיג מוסיף זיין מיט לימוד התורה!"

ווען מען לערנט די גמרא אויבערפלעכליך איז דאָס אַסאַך מאָל גורם אַז מען ווערט נאָך מער צעמישט פון די אַלע ספיקות, מען ווייסט נישט וואו צו זוכן און וואָס צו טון, וואָס דאָס איז זיכער נישט די וועג פון די הייליגע תורה וואָס איז אַלעמאָל 'משמח הלב' און 'מאיר עינים'.

פאַרוואָס ווערט נישט דערמאָנט די חשבון פון 'גלגולים'

נאָך אַ שאלה וואָס מען הערט פרעגן:

ווען אַ קינד ווערט געבוירן מיט אַ פעלער ל"ע; איינס פון די אברים איז חלילה נישט אַזוי געזונט, דאָס קינד ליידט דאָך יסורים, קען מען דען זאָגן אַז דאָס איז צוליב זיינע עבירות און ער דאַרף מפשפש זיין במעשיו?!

געווענליך אין אַזאַ פאַל זאָגט מען אַז דאָס איז העכערע חשבונות פון פריערדיגע גלגולים, איז אָבער די שאלה, פאַרוואָס שטייט דאָס נישט אין דער גמרא? פאַרוואָס זאָגן נישט חז"ל: "הרואה יסורים באים עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא יתלה בגלגולים ראשונים?!"

נאר איך בין דער זינדיגער?!

ס'איז פאַרהאַן נאָך אַ ווייטאָגליכע שאלה פון מענטשן: עס מאַכט זיך אָפט אין אַ בית המדרש וואו עס דאָווענען אַ קהלה פון 200 אידן. יעדע שטיקל צייט איז דאָ אַ 'מזל טוב' ביי אַן אַנדערן מתפלל; אַ יונגל; אַ מיידל; אַ צווילינג; א.א.וו. בלויז איינער פון די מתפללים האָט צום באַדויערן נאָכנישט באַקומען קיין מזל טוב, ער ווארט נאָך אויף אַ שועה.

- אַצינד, קען מען דען זאָגן אַז יעדער איינער איז אַזוי וואויל און פיין און בלויז ער איז דער 'חוטא' וואָס דאַרף מפשפש זיין במעשיו? מען זעט דאָך אַסאַך מאָל אַז אפילו אַזעלכע וואָס רעדן

ביים דאָווענען וכדו', קלאַפט ב"ה אַלעס ביי זיי מיט פרנסה און קינדער, און דוקא דער ערליכער אינגערמאַן וואָס איז מדקדק בקלה כבחמורה, פונקט ער דאַרף מקיים זיין דעם 'פשפש במעשיו'! מען ענטפערט שטענדיג אויף אַזעלכע שאלות אַז אַמאָל קומען יסורים דוקא פאַר'ן ערליכן איד, צדיק ורע לו, ווי דער פסוק זאָגט: "כי את אשר יאהב ה' יוכיח", ווייל אַזוי וועט ער באַקומען אַסאַך מער שחר לעולם הבא, א.א.וו. אָבער די שאלה איז: פאַרוואָס שטייט דאָס נישט אין דער גמרא פון 'הרואה יסורים באים עליו'? חז"ל זאָגן טאַקע דעם יסוד אין עטליכע אַנדערע פלעצער, אָבער ווען עס קומט צו דער אויבנדערמאָנטער סוגיא פון 'יסורים באים עליו' ווערט עס נישט דערמאָנט.

טוב לי כי עונותי למען אלמד חוקך

צו מברר זיין די סוגיא דאַרף מען אַסאַך שייעתא דשמיא און ישוב הדעת, דעריבער איז עס מיר אַ ספעציעלע חביבות - כּיזאָג עס ווייל ס'קען זיין דערפון אַ חיזוק אין 'תפלה' און אין 'אמונת צדיקים' - אַז איך בין געווען די וואָך ביים ציון פון הרה"ק בעל בית אהרן מקאָרלין ז"ע, אין דער שטאָט 'מלינוב, אוקראַינע', און דאָרט אויפ'ן פלאַץ האָט דער רבוש"ע אַריינגעשיינט אַ ליכטיגקייט וויאָזוי צו אַפּלערנען דער סוגיא, לאַמיר דאָס אויסשמועסן מיט אַ תפלה צו השי"ת אַז מען זאָל האָבן די ריכטיגע דיבורים און בזכות פון די צדיקים זאל מען זיך נישט טועה זיין.

דוד המלך ע"ה זאָגט אין תהלים (קייט, עט): "טוב לי כי ענית לְמַעַן אֶלְמַד חֻקֶיךָ" - עס איז מיר גוט, עס איז מיר זיס און געשמאַק, ווען איך מוטשע זיך מיט שוועריגקייט! ווייסט פאַרוואָס? ווייל 'למען אלמד חוקיך', דורך די יסורים קען איך לערנען און משיג זיין די הייליגע תורה!

די פשט דערפון איז אז יעדע נשמה קומט אַראָפּ אויף דער וועלט צו באַקומען אַ חלק פון דער תורה, וואָס דאָס איז מיוחד ספּעציעל פאַר דעם מענטש, ווי מיר זאָגן יתן חלקינו בתורתך. קיינער אַנדערש אויף דער וועלט קען נישט משיג זיין דעם מיוחד'יגן חלק התורה וואָס איז באַשטימט פאַר דיר! יעדע נשמה דארף דערהערן אַ געוויסע טייל פון דער תורה וואָס בלויז ער קען דאָס דערהערן!

עד שתיגע למקומו - למקומו לא תגיע

דאָס איז פשט אין דער משנה (אבות ב. ה): "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו", ווי די מפרשים זענען מסביר אז קיין שום מענטש קען קיינמאָל נישט אַנקומען צו זיין חברים פּלאַץ, ווייל יעדער איד האָט אַ באַזונדערע שטיקל תורה וואָס זיין נשמה קען אַפּלערנען און ליכטיג מאַכן. דאָס איז ספּעציעל אויסגעשטעלט לויט זיין נפש, לויט זיינע אומשטענדן, לויט זיין משפחה, און קיינער קען דאָס נישט מגלה זיין - בלויז ער אליינס!

דאָס איז די סיבה פאַרוואָס מען לייגט צומאָל אַריין דעם מענטש אין אַ געוויסע אַנגעשטרענגטע מצב, וואו ער גייט דורך שוועריגקייטן, ווייל די יסורים וועלן אים צוברענגען אז ער זאָל משיג זיין די ספּעציעלע חלק בתורה וואָס זיין נשמה קען מגלה זיין.

ווען מען גייט אַריבער אַ פּראָבלעם, טרעפט זיך דער נפש אין אַזאַ צושטאַנד וואָס צווינגט אים פשוט אַז ער זאָל מוזן זיך מתבונן זיין און דערהערן פּרישע מושגים, נייע דערהערן אין 'אמונה ובטחון', אין 'קרבת אלוקים', אַדער אין אַנדערע עיקרי תורה! ער קען נישט בלייבן מיט זיין אַלטע פּלאַנע הבנה, ווייל זיין נסיון שטופט אים צו אַנקומען אויף ווייטערע פּלעצער און קונה זיין פּרישע השגות פון זיין חלק התורה, און בלויז דורך די שוועריגקייט קומט ער אָן צום תכלית וואו זיין נשמה דארף אַנקומען!

די 'מתנה טובה' פון תורה מוז קומען דורך שוועריגקייטן

אַזוי זאָגט דער הייליגער מהרש"א אויף די גמרא אין מסכת ברכות (ה. ט): "שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתן אלא על-

גאון, דער חזון אי"ש זצ"ל; אַלע ווייסן אַז ער האָט נישט געהאַט קיין גרינגע גשמיות'דיגע לעבן, ער האָט געליטן אַלע סאַרט יסורים און איז ל"ע נפטר געוואָרן קינדערלאָז, אָבער טאַקע די יסורים האָבן אים געברענגט זיינע מורא'דיגע השגות בתורה, וואָס גדולי ישראל האָבן ממש געהאַט חלישות הדעת וויאָזוי ס'איז שייך אַז אַ ילוד אשה זאל האָבן אַזאַ קנין און מחדש זיין ממש אין אַלע חלקי ומקצועות התורה באופן פּלאַ!

אויפ'ן בריסקער רב זצ"ל דערציילט מען אַז נאָך די חתונה האָט ער באַקומען אַ שיינע פאַרמעגן אויף נדן. ער האָט אָבער אַלעס פאַרלוירן און איז ווייטער געזיצן און געלערנט מתוך הדחק. אַזוי איז ער אויסגעשטיגן אַ בריסקער רב! די יסורים האָבן אים געברענגט זיינע השגות בתורה.

די יסורים ברענגען אַרויס די איבערליכע שלמות פון דעם מענטש

דאָס איז אָבער נישט גילטיג בלויז ביי מפורסם'דיגע גרויסע לייט. דאָס איז נוגע פאַר יעדן איד אויף דער וועלט! קיינער קען נישט משלים זיין די שטיקל תורה וואָס דיין נשמה דארף מגלה זיין; און די וועג וויאָזוי דאָס פּאַסירט איז צומאָל דורכדעם וואָס מען גייט אַריבער אַ שוועריגקייט, וואָס צווינגט דעם מענטש צו דערהערן פּרישע השגות אין תורה, טאַקע אַדאַנק די מצבים וואָס דער רבושיע האָט אים אַנגעגרייט, מיט אַ פּונקטליכע חשבון ספּעציעל פאַר זיין נפש!

נישט לאַנג צוריק איז מיר אויסגעקומען צו וויילן אויף אַ שבי"ק מיט אַריבער 300 עלטערן וואָס האָבן ל"ע אַ נישט געזונט קינד אין שטוב. איך געדענק נישט אין מיין לעבן אַזאַ דערהויבענע שבת! אַ ציבור פון עלטליכע הונדערט אידן, וואָס יעדער איינער לעבט מיט אַזאַ אמונה, מיט אַזאַ הכנעה און מיט אַזאַ ביטול פאַר'ן אויבערשטן. די ליכטיגקייט וואָס האָט זיך דאַרט געשפּירט איז געווען בוקע ריקיעים, ווייל זייערע יסורים האָבן ממלא געווען דעם תפקיד, ס'האַט אַרויסגעברענגט די שיינקייט פון זייערע נשמות מיט אַזאַ ערליכקייט און איידלקייט, ממש ווי דוד המלך זאָגט: "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך".

זיין נסיון שטופט אים צו אַנקומען אויף ווייטערע פּלעצער און קונה זיין פּרישע השגות פון 'זיין' חלק התורה, און בלויז דורך די שוועריגקייט קומט ער אָן צום תכלית וואו זיין נשמה דארף אַנקומען!

די יסורים. אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא - דריי מתנות האָט דער רבושיע געגעבן פאַר אידן און אַלע דריי זענען געגעבן געוואָרן דורך יסורים, תורה, ארץ ישראל און עולם הבא.

איז דער מהרש"א דאָרט מסביר אַז ס'איז נישט פאַרהאַן קיין מצאיות צו קענען ריכטיג משיג זיין די דריי מתנות, בלויז דורך יסורים. דורכדעם וואָס אַ איד איז מקבל יסורים באהבה קען ער זוכה זיין צו באַקומען זיין פּערזענליכע השגה אין תורה. יסורים איז די וועג וויאָזוי ער זאָל משיג זיין די הבנה אין תורה וואָס איז שייך פאַר זיין נשמה!

די מבהילדיגע השגה בתורה פונעם חזון איש - צוליב זיינע יסורים

לאָמיר בלויז נעמען אַ לימוד פון דעם גרויסן

ב

ולך ה' חסד; ווען די שוועריגקייט איז 'מדה כנגד מדה' ווייסט מען גרינג וואָס מען דאַרף פאַררעכטן

דער מענטש לעבן מיט 'טוב', מען זאָל נישט זיין פאַרנומען צו גריבלען מיט ספּיקות, נאר בלויז געבן אַ בליק אויב ס'איז דאָ אַ חטא וואָס איז ממש 'מדה כנגד מדה' און דאָס מתקן זיין.

די געוואלדיגע חסד ה' ווען מען באַמערקט די 'מדה כנגד מדה' פון די יסורים

אַזוי זאָגט בפירוש דער הייליגער 'פרי מגדים' אין זיין ספר 'ראש יוסף', דאָרט אויף די גמרא אין מסכת ברכות, אַז "פּשפש במעשיו" איז טייטש אַז דער מענטש זאָל זען אויב ער קען טרעפן עפעס אַן עבירה וואָס עס קען זיין אַז די יסורים קומען צוליב

יסורין אלו לבוא'.

"פּשפש במעשיו" מיינט 'נישט' אַז דער מענטש זאל יעצט אַריינפאַלן אין אַ מרה שחורה מיט ספּיקות און חשבונות. עס מיינט 'נישט' אַז מען זאָל אָנהויבן זוכן אַלע סאַרט אַלטע עבירות; אויב ער האָט מיט יאָרן צוריק, אַלס יונגער בחור אין ישיבה, געטון עפעס אַן עולה וכדו', נישט דאָס מיינט די גמרא! חז"ל זאָגן אונז דאָ אַז די ערשטע זאָך דאַרף מען פּרובירן, פון אויבנאויף, צו טרעפן אַן עבירה וואָס עס איז מסתבר און עס שטימט אַז די יסורים איז געקומען צוליב דעם.

צדיקי אמת האָבן אַזוי אויסגעלערנט און מיינען געווען, אַז ווען מען טרעפט זיך אין אַן 'צרה', זאָל

די ריכטיגע אַפּטייטש פון 'פּשפש במעשיו'

יעצט, אַז מיר ווייסן שוין פון אַט דעם יסוד, לאָמיר צוריקגיין און זען דעם אויבנדערמאָנטן מאמר חז"ל: "אם רואה אדם שישורין באין עליו, יפּשפש במעשיו, פּשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה".

רש"י אויפ'ן פּלאַץ, לערנט אונז פשט אין דער גמרא: "פּשפש ולא מצא, לא מצא עבירה בידו שבשבילה ראוין יסורין אלו לבוא". - פון די ווערטער פון רש"י זען מיר קלאָר אַז דאָס וואָס די גמרא זאָגט "פּשפש במעשיו", איז טייטש אַז מען זאָל זוכן אַזאַ סאַרט עבירה וואָס 'בשבילה ראוין

דעם אויף אן אופן פון 'מדה כנגד מדה'.

דער פרי מגדים זאגט אז דאָס איז פשט אין פסוק: **וּלְךָ ה' חֶסֶד כִּי אַתָּה תִּשְׁלַם לְאִישׁ כְּמַעֲשֵׂהוּ** - אויך דער **אלשיך הק'** טייטשט אזוי דעם פסוק - אז דער רבוש'ע גיט נישט קיין יסורים פאר'ן מענטש בלויז אים צו פייניגן, נאר אים צו מעורר זיין אז ער זאל גרינג קענען באַמערקן וואָס פאַר אַ חטאים ער דאַרף פאַררעכטן. דערביער ברענגט מען אים פון הימל אזעלכע יסורים וואָס שטימט מיט די חטאים, מדה כנגד מדה, אז דער מענטש זאל לייכט פאַרשטיין וואָס זיין תיקון דאַרף זיין.

דאָס איז טייטש "לך ה' חסד" - דער אויבערשטער טוט אַ חסד; דערמיט וואָס "כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" אז ער גיט די יסורים אויף אן אופן פון 'מדה כנגד מדה', אז דער מענטש זאל גרינגערהייט קענען כאַפֿן פאַרוואָס דאָס איז געקומען. **דער רבוש'ע וויל נישט אז דער מענטש זאל יעצט זיצן און זיך ברעכן קאָפּ ביז ער וועט טרעפן אן עבירה, נאר מיט אַ קורצע מחשבה אויף 'מדה כנגד מדה' זאל ער באַלד טרעפן וואָס ער האָט צו פאַררעכטן!**

אַמאָל אויב דער מענטש ווייסט נישט וואָס צו מתקן זיין, דאַרף ער פרעגן אַ מורה דרך אָדער אן ערליכן איד, אָבער ס'איז זיכער אז **'מפשפש במעשיו' מיינט בלויז צו געבן אַ בליק אויבנאויף**, אויב ס'איז פאַרהאַן דאָ אַ 'מדה כנגד מדה', און נישט זיך אַרײַנלייגן מיט ספיקות און זוכענישן וואָס וועלן אים בלויז נאַכמער מבלבל זיין דעם מח און די האַרץ.

דער שידוך איז בטל געוואָרן; ממש 'מדה כנגד מדה'

די פּאָלגענדע מעשה האָב איך הערשט געכטן געהערט פון דעם 'בעל העובדא', אַ חשוב'ער איד אַ בעל זכרון, וואָס האָט גאָך געלערנט אין דער ישיבה אין לעיקוואוד, ביי הגאון רבי אהרן קאַטלער ז"ל.

דער איד געדענקט אז ווען הגאון רבי אברהם יוסף ראזנבלום זצ"ל, ראש ישיבת שערי יושר, איז אָנגעקומען אַלס בחור פון אייראָפּע צו דער לעיקוואָוד ישיבה, איז אים שווער געגאַנגען אַ שידוך. הגם ער איז געווען אַ געוואַלדיגער מתמיד און ירא שמים מיט אַלע מעלות, איז ער נישט געווען צוגעשטעלט צו דער גשמיות'דיגער אַמעריקאַנער וועלט; ער איז געקומען פון אייראָפּע צערטן און צעשליסן און איז אַנאַנצן טאָג געזיצן און געלערנט מיט התמדה, וואָס דערביער האָט זיך זיין שידוך אויפגעהאַלטן.

דאָרט אין ישיבה געווען אן אַנדערער בחור, לאַמיר אים רופן 'ראובן', וואָס האָט באַשלאָסן צו מאַכן אַ שפיצל אויף זיין חשבון. ער האָט אַרויסגעלאָזט אַ 'שמועה' אז דער בחור יוסף ראזנבלום איז אַ חתן געוואָרן.

פאַרציילט דער איד אז ער איז צוגעגאַנגען צום 'חתן' אים אים געגעבן 'מזל טוב', אָבער ר' יוסף האָט אים געזאָגט אז ס'איז פשוט נישט ריכטיג, ער איז נאַכנישט קיין חתן. אזוי האָט זיך אַרויסגעשטעלט אז דער 'ראובן' האָט איינפאַך געמאַכט ליצנות פון אַ חשוב'ן בחור.

אַביסל שפעטער האָט 'ראובן' גערטאַפן אַ קנאַקעדיגן שידוך אַזאַנס און אַזעלכעס; אַ שיינע משפחה, מיט געלט, יחוס, און אַלע צוגעהערן. אָבער ווען ס'האָט זיך דערנענטערט דער זמן החתונה האָבן די חברים אין ישיבה זיך געוואונדערט

פאַרוואָס ער פאַרט נישט אַהיים, ביז מען האָט אים געפרעגט און ער איז געווען געצווינגען צו דערציילן, מיט גרויסע ביונות, אז דער שידוך איז בטל געוואָרן.

דער בחור האָט נישט געדאַרפט זיין קיין גרויסער 'בעל רוח הקודש' צו פאַרשטיין פאַרוואָס ס'איז אים געקומען דער עונש... דאָס איז דאָך קלאָר געווען אַ 'מדה כנגד מדה', וואָס מען האָט אים געשיקט פון הימל, און ווי דער פסוק זאָגט "לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" איז זיכער אז דער עונש איז געקומען פון גרויס אהבה וואָס דער רבוש'ע האָט געהאַט צו אים, ווייל יאָך און וויי אויב וואָלט מען געוואָרט ביז ער קומט אָן אויף יענע וועלט מיט אַזאַ עבירה.

די ספר תורה איז גע'גנב'ט געוואָרן 'מדה כנגד מדה'

אין ספר **כתר ראש**, וואו ס'איז באַשריבן די תולדות פון הגאון רבי **חיים וואַלאַזשינער** זצ"ל, ווערט דערציילט אז ער איז געווען זייער נוהר צו הערן די 'קריאת התורה' מאַנטאָג און דאָנערשטאָג, און ער האָט שטאַרק מקפיד געווען דאָס קיינמאָל נישט צו פאַרפאַסן.

אַמאָל, ווען רבי חיים וואַלאַזשינער איז געפאַרן צו דער חתונה פון זיין זון ר' יצחק, איז ער אָנגעקומען צו אַ שטעטל וואו ס'איז נישט געווען קיין ספר תורה. ער האָט געוואָלט פארן צו אַן אַנדערע שטאָט, וואו מען קען גאָך טרעפן אַ מגין און דאָרט הערן קריאת התורה, אָבער דאָרט איז געווען אן עלטערער רב וואָס האָט אים געזאָגט אז על פי הלכה דאַרף מען נישט טון אַזאַ 'טרחא' כדי צו הערן קריאת התורה. רבי חיים האָט דאָס אָנגענומען און ער איז דאָרט געבליבן.

ווען דער גאון איז צוריק אַהיימגעקומען גאָך דער חתונה, האָט ער געזען אז די פרוי וואָס ער 'ספר תורה', וואָס ער האָט געהאַט ביי זיך אין שטוב, איז געוואָרן גע'גנב'ט! ער האָט באַלד מפשפש געווען במעשיו און זיך באַרעכנט אז דאָס האָט אים פאַסירט ווייל ער האָט פאַרפאַסט אַ קריאת התורה.

דער אויבערשטער וויל נישט מיר זאלן צובראכן ווערן מיט גריבלענישן נאך אלטע חטאים און אַנקומען צו גארנישט, נאר ס'איז דאָ אַ לייכטע מהלך, צו געבן אַ קוק אויב ס'איז פאַרהאַן דאָ אַן ענין פון 'מדה' כנגד מדה,

ער האָט אויף זיך מקבל געווען אז ער וועט מהיים והלאה זייער שטאַרק נוהר זיין מיט דעם ענין.

ווי גאָר ער האָט תשובה געטון האָט מען געפינען דעם גנב און די ספר תורה איז צוריקגעקערט געוואָרן. (דער 'כתר ראש' ליינט צו, אז אזוי האָט טאַקע רבי חיים וואַלאַזשינער זצ"ל געהאַט מקובל פון זיין רבי, דער גרייז ד"ל, אז ווען דער מענטש טוט תשובה איז מען אים ממלא זיין חסרון פון הימל. ווי מיר געפינען אין דער גמרא (ברכות ה, ב), אז ביי רב הונא איז קאַליע געגאַנגען 400 פעסער וויין און גלייך נאָכדעם וואָס ער האָט געמאַכט אַ 'חשבון הנפש' האָט מען אים ממלא געווען דעם חסרון.)

ווען רבי חיים וואַלאַזשינער האָט געעפענט די ספר תורה האָט ער געזען אז עס פעלט דערפון ממש די זעלבע 'יריעה' וואו עס שטייט די פרשה וואָס ער האָט דעמאָלט פאַרפאַסט זייענדיג אויפ'ן וועג. האָט ער געזאָגט אז דאָס איז שוין אַ 'שכר' פון הימל, אז ער זאל זוכה זיין צו שרייבן די 'יריעה', און נאָכאַמאָל מקיים זיין די מצוה פון 'כתיבת ספר תורה' - אין אַ בחינה פון "גדולה תשובה שזוונות נעשות לו כזכיות".

יעדער קען זיך מתבונן זיין אויב ס'איז דאָ אַן ענין פון 'מדה כנגד מדה'

די מעשה איז נאָך אַ ביישפיל פון דעם 'פשפש במעשיו' וואָס חז"ל רעדן דערפון. און באמת קען יעדער מענטש טרעפן ביי זיך אזעלכע סאָרט זאַכן צו מפשפש זיין במעשיו. ווען ער זעט אז ס'גייט **אים שווער מיט דער פרנסה, זאל ער קוקן אויב ער האָט דעם חודש זיך מקיל געווען מיט געבן 'מעשר', אָדער האָט ער געמאַכט אַ שפיצל אין ביזנעס און נישט געהאַנדלט אזוי ערליך, וואָס דערביער האָט ער פאַרלוירן געלט פון דער אַנדערער זייט, א.ד.ג.**

דער רבוש'ע האָט אונז געגעבן אַ לעכטיגע תורה וואָס איז געמאַכט געוואָרן אז מיר זאָלן דאָס פאַרשטיין אָן קיין ספיקות. **דער אויבערשטער וויל נישט מיר זאלן צובראכן ווערן מיט גריבלענישן נאך אלטע חטאים און אַנקומען צו גארנישט**, נאר ס'איז דאָ אַ לייכטע מהלך, צו געבן אַ קוק אויב ס'איז פאַרהאַן דאָ אַן ענין פון 'מדה כנגד מדה', ווי רש"י זאָגט דאָס לשון "שבשבילה ראוי יסורין אלו לבוא".

צו אָנהויבן לערנען ש"ס דאַרף מען אַ רבי'

צומאָל ווייסט דער מענטש נישט אזוי קלאָר אויף וואָס צו קוקן, קען מען אַלעמאָל פרעגן און לערנען פון אַ רבי און מורה דרך, וואָס זאל אים העלפן אַנקומען צום אמת.

ס'איז דאָ אַ וואָרט פון הייליגן **חתם סופר** זי"ע מיט אַ טעם פאַרוואָס רוב מסכתות אין ש"ס הייבן זיך אן 'פון אינמיטן'. צ.ב.ש. מסכת ברכות הייסט זיך אן: "מאימתי קוררין את שמע", נישט מיט די עיקר מצוה אז מען דאַרף ליינען קרי"ש. דאָס זעלבע איז די ערשטע משנה אין מסכת סוכה: "סוכה שהיא גבוה למעלה מעשרים אמה פסולה", אַנדעם וואָס עס זאל שטיין די עיקר מצוה פון זיצן אין סוכה, און אזוי איז ביי כמעט אַלע מסכתות.

זאָגט דער חתם סופר זי"ע אז דאָס איז ספּעציעל אזוי אויסגעשטעלט געוואָרן כדי אז דער מענטש זאל דאַרפן לערנען ביי אַ רבי; ער זאל מוזן האָבן די הכנעה און לערנען פון די פריערדיגע, וואָס אזוי אַרום וועט ער זיך נישט גאָרן און אַנקומען צו דער ריכטיגער מסורה. אז ס'איז נישט קלאָר אויף וואָס פאַר אַ ענין מ'דאַרף מפשפש זיין במעשיו, קען מען אייביג פרעגן אַ רבי אָדער אַ מורה דרך!

חלקי ה' אמרה נפשי; דורך די יסורים וועסטו טרעפן דיין אייגנארטיגע נשמה - ליכטיגקייט

געוואלדיגע מהלך כדי אז ער זאל אַנקומען צו זיין בעסטע תכלית!

אודאי זאל ער קודם מפשפש זיין במעשיו, צו זען אויב ס'איז נישטאָ עפעס קיין אָפענע 'מדה כנגד מדה' וואָס ער קען מתקן זיין, אָבער אויב ער האָט נישט געטראָפֿן, דעמאָלט פֿאַר ווייטער! **בלייב נישט דאָרט!** 'יתלה בביטול תורה'; **גלייב אז דו האסט אַ 'חלק מיוחד' אין דער תורה** וואָס דו גייסט מגלה זיין דורך די שוועריגקייט!

הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים

מיר געפינען ממש דעם יסוד אין די ווערטער פון חז"ל (יבמות סד, א): **"מפני כך היו אמהותנו עקרות, מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים"** - די גמרא זאָגט נישט אַז די אמהות הק' זענען געווען עקרות ווייל זיי האָבן געדאַרפט מפשפש זיין במעשיהם, נאר כדי זיי זאלן צוקומען צו דאווענען אַזאַ תפלה וואָס זאל מאַכן אַ נחת רוח פֿאַרן אויבערשטן!

צדיקים דאַרפן גאַרנישט; זייער איינציגע תפלה איז אויף קינדער

הרה"ק מסאטמאר זי"ע האָט מדייק געווען אויף די גמרא, פֿאַרוואָס האָט דער אויבערשטער נישט געשיקט אַנדערע צרות כדי די אמהות זאלן דאווענען?!

נאר דער נאַטור פון צדיקים איז דאָך אַז זיי זענען אַלעס מקבל באהבה. ביי אַלע זייערע שוועריגקייטן זענען זיי זיך מחזק מיט בטחון אַז ס'איז זיכער לטובה, אָבער דער ענין פון 'קינדער' איז אַזאַ זאַך וואָס אפילו צדיקים ווילן דאָס אַזוי שטאַרק האָבן, צו קענען אויפשטעלן סאָלדאַטן פאר השי"ת און ווייטער איבערגעבן די תורה פֿאַר די קומענדיגע דורות, דעריבער זענען זיי אויף דעם מתפלל אַן אמתיע תפלה מעומק הלב, וואָס צו אַזאַ טיפע תפלה איז דער רבוש"ע מתאוה. - **דורך די יסורים, פון נישט האָבן קיין קינדער, זענען זיי משלים זייער חלק בתורה!** אַדאָנק דעם זענען זיי אַנגעקומען צו אַזאַ מדרגה פון תפלה וואָס האָט געברענגט דעם גרויסן נחת רוח פֿאַרן אויבערשטן!

דער בית אהרן לערנט אָפּ; די וואָגן האָט זיך צעבראַכן כדי אים צו מזכה זיין

דער הייליגער 'בית אהרן' פון קאַרלין זי"ע איז אַמאָל געפאָרן אין אַ וואָגן אונטערוועגס אליינס מיט אַ 'בעל עגלה'. אינמיטן וועג האָט זיך צעבראַכן די לאַנגע אייזן וואָס באַהעפט די צוויי רעדער פונעם וואָגן, (וואָס ווערט אַנגערופֿן די 'אַקס'). כדי דאָס צו פֿאַררעכטן האָט זיך אויסגעפעלט צוויי מענטשן, איינער זאל אונטערהייבן דעם וואָגן אַז דער צווייטער זאל קענען צוריקלייגן ריכטיג דאָס אייזן.

ווען דער בעל עגלה איז אַראָפּ צו פֿאַררעכטן דעם וואָגן האָט ער זיך נישט געקענט קיין עצה געבן, ווייל ער האָט אודאי נישט געהאַט די העצה צו בעטן דעם צדיק אַזאַ זאַך. דער בית אהרן האָט אָבער באַמערקט וויאָזוי ער מוטשעט זיך, האָט

דאָן הערן מיר אַז דאָס איז נישט קיין איינמאָליגע ערשיינונג, נאר אַ גאַנצע צייט קומען חברים און מען שטערט אים דאָ פון לערנען. מיר באַשליסן אַז מען דאַרף עפעס טון צו אַרטעווען דעם מצב. מען נעמט און מען שיקט אים לערנען ווייט אַוועק, אין אַ פּאַסיגע ישיבה מעבר לים, וואו ער קען ריכטיג אויסשטייגן אין אַ גוטע סביבה.

למעשה איז פאר דעם בחור שווער דאָרט, די מאַטראַץ איז נישט באַקוועם... ער בענקט זיך צו זיינע עלטערן... אָבער ער מוז יעצט אַריבערגיין די שוועריגקייטן, **כדי ער זאל קענען צוקומען צו זיין חלק פון תורה!** כדי ער זאל קענען מגלה זיין די באַהאַלטענע כוחות הנפש זיינע, **וואָס ער וועט דערמיט באַלייכטן די וועלט!**

ממש די זעלבע זאַך שפילט זיך אָפּ אַסאָך מאל ווען דער מענטש דארף משיג זיין די ספעציעלע חלק פון 'זיין תורה'. ער דאַרף אַרויסברענגען זיין ליכטיגקייט וואָס בלויז זיין נשמה קען אַרויסגעבן, מוז ער דערפֿאַר דורכגיין יסורים. לאו דוקא ווייל ער האָט געטון אַ געוויסע עבידה, נאר ווייל זיין 'חלק התורה' מוז דורכגיין דעם וועג פון יסורים. ווען ער וועט האָבן שוועריגקייט וועט ער זיין געצווינגען זיך צו מחזק זיין מיט נייע מושגים אין אמונה, תפלה, קרבת אלקים, און אַזוי וועט ער אַנקומען צו דעם שלימות פֿאַרוואָס ער איז באַשאַפֿן געוואָרן אויף דער וועלט!

די נשמה האָט פולקאָם מסכים געווען צו דעם גאַנצן פעקעלע פון יסורים

מיט דעם קען מען דאָך אַזוי גוט פֿאַרשטיין וואָס דער 'רבינו בחיי' זאָגט אין פרשת כי תצא, אויפֿן פסוק 'ועשית מעקה לגגך', אַז **יעדע נשמה, איידער זי קומט אַראָפּ אויף דער וועלט, איז פולשטענדיג מסכים צו אלע יסורים וואָס זי גייט ליידן.** די נשמה גיט אַ פולקאָמע הסכמה אויף דעם גאַנצן פעקעלע וואָס דער מענטש גייט מיטמאַכן זיין גאַנץ לעבן. ווייל די נשמה ווייסט גוט אַז איר גאַנצע תכלית און שלימות פֿאַרוואָס זי איז אַראָפּגעקומען דאָ, איז כדי צו באַקומען איר חלק אין דער תורה; און דער וועג וויאָזוי דאָס צו באַקומען איז אַסאָך מאל דוקא דורך די שוועריגקייטן! **אודאי איז די נשמה מסכים דערצו!**

ווען אַ איד טרעפט זיך אין אַ מצב פון יסורים באים עליו; די פרנסה גייט שווער; עס קומט נישט אונטער אַ שידוך; מען וואָרט אויף קינדער, א.א.וו, **אַנשטאָט ער זאל ווערן צעבראַכן אַז פונקט ער דאַרף אַזויפיל מיטמאַכן, מער פון אַלע זיינע אַרומיגע, זאל ער פֿאַרשטיין אַז דאָס אַלעס איז אַ**

דו דאַרפסט באַקומען דיין 'חלק התורה'

אַצינד זאָגן אונז חז"ל ווייטער, אַז "פּשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה". - ווי דערמאָנט פרעגן מענטשן אַ שאלה: "וואָס הייסט 'ולא מצא'?! יעדער האָט דאָך עפעס עבירות?!", אָבער באמת, מיינט דאָס נישט אַלעמאָל אַז ער האָט נישט געלערנט גענוג פלייסיג, ווי ערווענט אַז ס'איז דאָ אויך יונגע קינדער וואָס ווערן געבוירן מיט אַ פעלער, וואָס אודאי קענען זיי דאָס נישט תולה זיין אין 'ביטול תורה'.

נאָכמער; פופציג פֿאַרצענט פון כלל ישראל זענען דאָך 'נשים', וואָס זענען נישט מחויב מיט 'לימוד התורה'; וויאָזוי טייטשט מען ביי זיי "יתלה בביטול תורה"? דאָס זעלבע איז מיט קינדער וואָס זענען נאָכנישט מחויב מיט 'לימוד התורה', אין וואָס זאָלן זיי תולה זיין די יסורים?!

דערפֿאַר שטייט אין ספרים הק' אַז דאָ ליגט עפעס טיפער אין די ווערטער: אויב דער מענטש געפינט נישט אַן ענין פון 'מדה כנגד מדה' פֿאַרוואָס די יסורים זענען זיך אים געקומען. **זאל ער דאָס תולה זיין אַז דאָס האָט מען אים געגעבן פון הימל, ווייל דורכדעם וועט ער צוקומען צו זיין ספעציפישע 'חלק התורה'!**

די יסורים וועלן אים נאָנטער ברענגען צו מגלה זיין דעם חלק התורה פון זיין נשמה; און דאָס איז שייך סיי ביי מענער, סיי ביי פרויען, גרויסע און קליינע, ווייל יעדער איד איז אַראָפּגעקומען אויף דער וועלט כדי צו משיג זיין דאָ אַ געוויסע תכלית בשלימות.

די יסורים פון דעם בחור אין דער ווייטער ישיבה, ברענגט אים צו זיין שלימות

לאָמיר דאָס בעסער מקרב זיין אל השכל:

אַמאָל גייט מען אַריין אין בית המדרש און מען זעט ווי עס זיצט אַ בחור'ל און לערנט פלייסיג. אינמיטן קומט צו אַ חבר און הייבט אן שמועסן מיט אים דברים בטלים. עס באַדערט אונז אַביסל די 'ביטול תורה' וואָס דאָ האָט פֿאַסירט. דאָן ווערן מיר געוואויר אַז דער בחור איז נישט קיין פשוט'ער בחור, נאָר ער איז גאָר אַ שטאַרקער בעל כשרון, וואָס אויב ער וועט אויסנוצן די צייט וועט ער אויסשטייגן דער קומענדיגער גדול הדור. יעצט ווערן מיר שוין אינגאַנצן צעשוידערט, מ'רעדט דאָ נישט פון 'ביטול תורה' פאר צוויי מינוט, נאר אַ ריזיגע ביטול תורה פון דעם קומענדיגן דור.

נישט ווייל זיי האבן געדאַרפט מפשפש זיין במעשיהם, נאר כדי זיי זאלן צוקומען צו דאווענען אַזאַ תפלה וואָס זאל מאַכן אַ נחת רוח פֿאַרן אויבערשטן!

ער אים געזאגט: "פֿאַרוואָס טראַכטו נישט אַז מען האָט מיך פון הימל געוואָלט מוכה זיין מיט די מצוה פון 'עוזב תעזוב'?! אין שטאַט וואָלט איך ווען קיינמאל נישט זוכה געווען צו טון אזא מצוה..." דער צדיק האָט אים טאַקע צוגעהאַלפן און דער בעל עגלה האָט אַזוי געקענט פֿאַררעכטן דעם וואָגן און פֿאַרן ווייטער.

דער בית הַהַרן האָט גלייך פֿאַרשטאַנען אַז אויב האָט ער זיך געטראַפֿן אין אַ פֿראַבלעם, האָט דער רבוש"ע אים אַריינגעלייגט אין דעם מצב, כדי ער זאָל קענען משלים זיין נאָך אַ חלק פון זיין תורה וואָס ער וואָלט נישט געקענט טון אין געווענליכע אומשטענדן!

אַזוי איז פֿאַרהאַן אומצאָליגע מעשיות פון צדיקים און פון פשוט'ע מענטשן, וואָס האָבן געהאַט דעם ריכטיגן התבוננות, אַז ווען מען שיקט פון הימל אַ שוועריגקייט, איז דאָס אַ געלעגנהייט צו אַרויסברענגען פונעם מענטש נייע טיפֿקייטן און השגות, וואָס האָט זיי געברענגט צו זייער תכלית השלימות!

למען 'אַלמד' חוקיך; מיט דינע שוועריגקייטן ביזטו אַ 'מלמד תורה' פֿאַר'ן ציבור

משלים זיין חלקו בתורתו דורך לערנען מיט אַנדערע אידן

צומאָל איז פֿאַרהאַן נאָך אַ בחינה, אַז דער מענטש גייט דורך שוועריגקייטן, נישט בלויז צו משלים זיין אייגענע 'חלק התורה', נאר ווייל דורכדעם לערנען זיך אַנדערע אידן פון אים און עס ווערט נשלם אויך זייער חלק התורה'. אַזאַ מענטש ווערט אַ בחינה פון אַ 'מלמד תורה לאַחרים' וואָס די שחר דערפון איז דאָך אַזוי גרויס!

אַזוי שטייט אין חובת הלבבות און אין אַנדערע ראשונים אַז אַמאָל איז דאָ אַ קינד וואָס איז נישט געזונט ל"ע, און די תכלית דערפון איז אַז די וואָס זען אים דאַנקן דעם אויבערשטן אַז זיי זענען יאָ געזונט און שטאַרק, דאָס איז דער 'חלק התורה' פון דאָס קינד און אַזוי איז ער ממלא זיין תכלית אויף דער וועלט! אַסאך מאל ברענגען די סאַרט קינדער אַריין אַ נייע סאַרט לעבן פון אמונה און התחזקות ביי זייערע עלטערן, ביי זייערע געשוויסטער, ביי די אַרומיגע מענטשן, איר ווייסט וואָס פֿאַראַ גרויסע מגידי שיעור זיי זענען?! איר ווייסט פֿאַראַ תורה זיי האָבן משלים געווען אויף דער וועלט! זייער נשמה האָט מסכים געווען צו די אַלע יסורים ווייל דורכדעם וועלן זיי ווערן מלמדים פֿאַר'ן גאַנצן כלל!

ווי גרויס איז דער זכות פון אַזעלכע 'מלמדי תורה'

לאַמיר נעמען אַ ביישפּיל פון הגה"ח רבי אברהם דוד בן שהה בלומא ווייס שליט"א פון מאַנסי, אַ איד וואָס קען נישט רירן קיין אבר ל"ע, אַבער ער זיצט און לערנט מבוקר ועד ערב מיט אַזאַ לויטערקייט. קען מען דען זאָגן אַז דאָ איז שייך 'יפּשפש במעשיו' מיט אַן ענין פון 'מדה כנגד מדה'?! אַבער אודאי איז יאָ שייך דאָ דער ענין פון 'יתלה בביטול תורה', ווייל דער איד האָט דאָך אַזויפיל תלמידים וואָס האָבן באַקומען זייער 'חלק התורה' דורך אים! וויפּיל אידן זענען נתקרב געוואָרן צו השי"ת דורך אים זען! דאָס איז אַלעס 'זיין' חלק בתורה!

נאָך אַ דוגמא איז דער טייערער איד וועלכער האָט מייסד געווען די אַרגאַניזאַציע 'בוני עולם', וואָס האָט שוין געהאַלפן טויזנטער אידישע קינדער אויפשטעלן דורות. דער איד וואָלט דאָך געקענט ווערן צעבראַכן און מיואש פון זיין אייגענע שוועריגקייט, אַבער ער האָט פֿאַרשטאַנען אַז דוקא אין זיין מצב ליגט באַהאַלטן אַ 'חלק התורה' וואָס בלויז ער אליינס קען מולה זיין, און ער האָט טאַקע זוכה געווען צו אויפשטעלן אַזאַ ריזיגע חסד אַפֿאַרט צו לעכטיג מאַכן אידישע שטיבער.

אַזוי איז פֿאַרהאַן זייער אַסאך מענטשן וואָס אויף זיי קען מען זאָגן דעם פּסוק - 'טוב לי כי

עונתי למען אַלמד חוקיך". זייערע שוועריגקייטן מאַכט אַז אַנדערע אידן זאָלן זיך לערנען און געהאַלפן ווערן דורך זיי. דאָס האָט טאַקע דוד המלך געבעטן, ווען ער האָט זיך געפינען אין אַ צרה, (תהלים נא, טו): "אַלמדה פֿשעים זְךָ כִּי וְחַטָּאים אֶלֶיךָ יִשׁוּבוּ" - רבוש"ע העלף מיר, אַז איך זאָל דורך די צרה קענען אויסלערנען פֿאַר אַנדערע אידן זיך צוריקצוקערן צו דיר!

די תשובה פון רבי עקיבא: "כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום" פֿאַר אַלע מצבים

די גמרא פֿאַרציילט אין מסכת בבא בתרא (דף יא, א) אַז טורנסורפוס הרשע האָט געפרעגט פון רבי עקיבא: "אם אלוקים אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם?" - אויב דער אויבערשטער האָט ליב אַרימע מענטשן, פֿאַרוואָס שפּייט ער זיי נישט?! האָט רבי עקיבא אים געענטפערט: "כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום" - ווייל דורכדעם וואָס מיר וועלן געבן צדקה וועלן מיר ווערן ניצול פון גיהנום. אַט די שאלה און תשובה איז 'על הכלל כולו יצא! דאָס איז נישט בלויז אַקטועל לגבי געלט, נאר ביי אַלע יסורים וואָס אַ מענטש גייט אַריבער ווערט שווער די פֿראַגע: אויב דער רבוש"ע האָט ליב זיינע קינדער פֿאַרוואָס איז דאָ חשוכי בנים?! פֿאַרוואָס איז דאָ עניים בדעת? פֿאַרוואָס איז דאָ מענטשן וואָס ליידן יסורים?!

אינס פון די תשובות איז טאַקע דאָס, כדי אַז די אַרומיגע מענטשן זאָלן זיך אַפֿלערנען פון זיין אַזוי האָט דער 'בעל היסורים' מגלה געווען חלקים פון דער תורה וואָס איז נשלם געוואָרן 'בתברותא', דורכדעם וואָס אַנדערע אידן האָבן דאָס קונה געווען פון אים, און אַזוי האָט ער משלים געווען זיין חלק און זיין תכלית אויף דער וועלט!

אין די ווערטער 'יתלה בביטול תורה' ליגט אויך דער תיקון הנשמה פון פֿריערדיגע גלגולים

אינס פון די שאלות אין אַנהויב איז געווען, פֿאַרוואָס ווערט נישט אין די גמרא דערמאַנט דעם ענין פון 'גלגולים', אַבער באמת שטייט דאָס זייער קלאַר דאָ. ווי ערקלערט אַז 'יתלה בביטול תורה' איז טייער אַז דער מענטש דארף משלים זיין געוויסע חלקים פון 'זיין' תורה, וואָס דאָס איז די תכלית פֿאַרוואָס זיין נשמה איז אַראָפּגעקומען אויף דער וועלט.

דאָס באַדייט אויך אַז ער דאַרף דאָ מתקן זיין די פֿריערדיגע גלגולים! 'יתלה בביטול תורה' איז טייער אַז זיין נשמה דארף דאָ ערפּילן געוויסע

תיקונים פון די אַלטע גלגולים, און בלויז דורך די יסורים וועט דאָס קענען פֿאַסירן אויפ'ן בעסטן פֿאַרנעם, פֿאַר זיין אייביגע שלימות!

אינגעלייט דאַרפן גיין וואוינען אין די נייע ישובים פֿאַר זייער שלימות הנפש

די גמרא זאָגט אין מסכת בבא מציעא (דף עה, ב): **האי מאן דביש ליה בהא מתא לילול למתא אחריית** - וועמען ס'איז נישט גוט אין זיין פּלאַץ זאָל ער אַריבערגיין וואוינען אין אַן אַנדערע פּלאַץ.

בפשטות איז דער טעם דערפון ווייל "משנה מקום משנה מזל", אויב דער מענטש וועט טוישן זיין וואוינאָרט, וועט זיך אויך טוישן זיין מזל מיט אַן אַנדערע און בעסערע הנהגה.

אַבער דער ישמח משה (ליקוטים) זאָגט אַז דאָס איז אַ טעות. די אמת'ע טייטש דערפון איז אַז ווען אַ מענטש דערזעט זיך אַז ס'איז אים נישט גוט אויף אַ פּלאַץ, איז דאָס אַ סימן פון הימל אַז ער דאַרף אַריבערגיין צו אַן אַנדערע שטאַט, ווייל דוקא דאָרט וועט ער קענען אַנטפלעקן זיין 'חלק התורה'!

דער רבוש"ע שטופט זיך צו גיין וואוינען אויף אַן אַנדערע פּלאַץ, ווייל זיין חלק התורה דארף דאָרט נתגלה ווערן! דאָס קען נישט געשען אויף דעם אָרט וואו דו געפינסט זיך יעצט!

אַסאך אינגעלייט באַקלאַגן זיך אַז זייערע געשוויסטער האָבן געקענט קויפן הייזער צו וואוינען נעבן זייערע עלטערן, אַבער זיי זענען שוין געצווינגען צו גיין זיך באַזעצן אין נייע געגנטער, וויבאַלד די דירות מאַרקעט איז אַרויפגעשפרונגען שרעקליך טייער. מען זעט וויאָזוי דאָס איז געשען אין דער זעלבער תקופה ממש אין דער גאַנצער וועלט, אַז אידן וואָס זוכן נייע דירות מוזן גיין וואוינען אין פֿרישע ישובים, ווייט פון זייערע עלטערן.

ס'איז דאָך קלאַר אַז נישט אַלעמאָל קומט דאָ אַריין דאָס ענין פון 'הרואה יסורים באים עליו יפּשפש במעשיו', אַבער ס'איז יאָ רעלעוואַנט דער יסוד פון 'יתלה בביטול תורה' - פון הימל פירט מען אַזוי אַז דו זאָלסט גיין וואוינען אין דעם פֿאַרשטופטן מקום, ווייל די הצלחה פון דיין מיוחד'יגע חלק התורה געפינט זיך אויף דעם נייעם פּלאַץ! דוקא דאָרט וועסטו משלים זיין די תכלית פֿאַרוואָס דו ביזט אַראָפּגעקומען אויף דער וועלט!

מ'קען אפילו זען בגשמיות ווי אין די נייע ישובים ווערט איינער אויפגענומען פֿאַר אַ מלמד, איינער אַלס ראש הכולל, איינער פֿאַר אַ 'משגיח כשרות', א.א.וו. אַבער דאָס איז נישט בלויז נוגע לגבי דעם פּאַסטן, נאר בכלליות, איז יעדע פּלאַץ

געאייגנט פאר געוויסע נפשות, וואָס בלויז דאָרט וועלן זיי צוקומען צו זייער שלימות.

אין יעדע גענגט איז דאָ אַ חלק בתורה וואָס דאָרף מתוקן ווערן

אַזוי זאָגט דער אור החיים הק' אין פרשת מסעי, אַז אידישע קינדער האָבן זיך אויפגעהאַלטן ביי יעדע פון די מ״ב מסעות לויט וויליאַנג מען האָט געדאַרפט מעלה זיין די 'ניצוצות' פון דעם פּלאַץ. גלייך ווען מען האָט געענדיגט משלים זיין דעם תכלית פון דעם פּלאַץ, האָט מען דאָס פאַרלאָזט און מען איז געפאַרן צו די קומענדיגע אָרט, צו מתקן זיין די דאָרטיגע 'ניצוצות'.

דער רבוש״ע שטעלט אונז דאָס אַזוי אויס, אַז מיר זאָלן אַנקומען אויף די ריכטיגע פּלאַץ וואָס איז געאייגנט פאר אונזער חלק התורה פון אונזער נשמה. מען דאָרף פשוט מתפלל זיין אַז דער אויבערשטער זאָל אונז ליכטיג מאַכן די אויגן, דאָס צו שטענדיג געדענקן און וויסן, ווייל אויב דער מענטש עקשניט זיך וועט מען אים מוזן חלילה צווינגען פון הימל. ער וועט בהכרח מוזן אַנקומען צו דעם ריכטיגן פּלאַץ וואָס פאַדערט זיך, דאָרט צו משלים זיין דעם חלק התורה פאר זיין נשמה.

אַ סך הכל פון דעם שיעור

לאַמיר אין קורצן איבערגיין די נקודות וואָס זענען אויסגעשמועסט געוואָרן אין די לעצטע צוויי שיעורים: אין דעם פאַריגן שיעור איז ערווענט געוואָרן, מפי ספרים וסופרים, אַז ווען אַ איד טרעפט זיך אין אַ צרה דאָרף ער די ערשטע זאָך: 'חייב אדם לברך על הרעה!' דאַנקן און לויבן דעם אויבערשטן פאר דעם 'טוב' וואָס ליגט דאָרט באַהאַלטן.

די קומענדיגע שטאַפל דאָרף זיין: 'פּשפש במעשיו'; זיך מתבונן זיין אויב ס'איז דאָ עפעס אַן ענין פון 'מדה כנגד מדה', וואָס ער דאָרף דערויף מאַכן אַ חשבון הנפש.

אַבער דאָס מיינט נישט אַז מען זאָל יעצט חלילה איינזיגען אין ספיקות און מחשבות, נאר מען זאָל גלייך גיין ווייטער צום שטאַפל פון 'תלה בביטול תורה' - וויסן און געדענקן אַז פון דעם מצב קען איך אַנטפלעקן אַ ספּעציעלע 'חלק התורה' וואָס איז מיין תכלית, פאַרוואָס איך בין אַראָפּגעקומען אויף דער וועלט.

אַסאָך מאָל וועסטו דורך דעם מצב באַקומען דיין אייגענע נייע 'חלק התורה', און צומאָל וועט די שוועריגקייט גורם זיין אַז דו זאָלסט אויך ממשיך זיין דיין 'חלק התורה' פאר אַנדערע אידן. - וויפיל מענטשן זענען פאַרהאַן וואָס עס איז זיי קיינמאָל נישט איינגעפאַלן אַז זיי גייען עוסק זיין אין ישיבות אָדער הייליגע אַרגאַניזאַציעס, און בלויז צוליב דעם וואָס מען האָט זיי פון הימל געשטופט זענען זיי אַנגעקומען דערצו. זיי האָבן געהאַט יסורים און זיי האָבן פאַרשטאַנען אַז דאָס איז דער 'חלק התורה' וואָס זיי דאַרפן מגלה זיין אויף דער וועלט!

דער מענטש דאָרף נאר אויפהייבן די אויגן צום הימל און בעטן: 'יהאָר עינינו בתורתך - רבוש״ע, ווייז מיר דעם וועג, אַז איך זאָל פאַרשטיין פונקטליך וואָס איז מיין 'חלק התורה', וואָס איך דאָרף דאָ לערנען פאר מיד און פאר אַנדערע!'

אַזאַ תפלה גייט קיינמאל לאיבוד, ווייל ביי רחמינות איז נישטאַ אַזאַ זאָך ווי אַ תפלה וואָס ווערט נישט געענטפערט! ס'איז זיכער אַז דער איד וועט טאַקע מצליח זיין מיט סיינע דשמיא, אַז ער זאָל שפּעטער קענען זאָגן מיט אַן אויפריכטיגע שמחה דעם געזאַנג פון דוד המלך: 'טוב לי כי עונתי למען אלמד חוקיך!'

מר אמר חדא ומר אמר חדא

אין די פריערדיגע שיעורים איז דערמאָנט געוואָרן וואָס דער רבינו יונה שרייבט אַז די סיבה פאַרוואָס מען דאָרף מברך זיין על הרעה כשם שמברך על הטובה איז וויבאַלד דורך די יסורים האָט

דער מענטש באַקומען כפרת עוונות. ווידעראום דער רמב״ם, אין זיין פירוש המשניות, שרייבט אַן אַנדערע טעם, וז״ל: חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, רוצה לומר שיקבלם בשמחה ויכבשו רגשותיו ויישב דעתו כשמברך ברוך דיין האמת, עד שייראה כמו בזמן שהוא מברך הטוב והמטיב, וכמו שאומרים חכמים ברוב ענייניהם 'כל מה דעביד משמיא לטב'. וזה דבר מושכל אצל הנבונים אף על פי שלא הזהירה עליו תורה, לפי שהרבה דברים נחשבין לרע בתחילתם וסופם מביאים טובה גדולה, והרבה דברים נחשבים בראשיתם טוב ויהיה בסופם רע מאוד, ולכן אין ראוי לנבון להצטער בבוא צרה גדולה וגויה הרת סכנה, לפי שאינו יודע התכלית. וגם אל יתפתה וישמח שמחה רבה כשתגיעהו טובה לפי מחשבתו, לפי שאינו יודע התכלית.

ס'איז דאָ וואָס לערנען אַפּ אַז דאָס איז אַ מחלוקת הראשונים, וויבאַלד דער רמב״ם רעדט בלויז פון די טובה וואָס קומט שפּעטער אַרויס פון יסורים און ער דערמאָנט נישט דעם ענין פון עוונות. אַבער לויט די אויבנדערמאָנטע נקודות קומט אויס אַז דער רבינו יונה און דער רמב״ם זאָגן לגמרי נישט קיין פאַרקערטע זאַכן, זיי זאָגן בלויז צוויי דרכים וואָס מען דאָרף טון אין אַ מצב פון יסורים באַן עליו, ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי.

אַלעמאָל ווען אַ מענטש גייט אַריבער אַ שוועריגקייט דאָרף ער דאַנקן און לויבן השי״ת, מיט אַן אמונה אַז דאָס איז גוט! אַמאָל איז דאָס מיטן מהלך פון רבינו יונה; 'פּשפש במעשיו' - געדענקן אַז אַלעס איז כפרת עוונות. און אַמאָל איז דאָס מיטן מהלך הרמב״ם; צו פאַרשטיין אַז די יסורים אליינס האָבן אַ געוואַלדיגן תכלית, הגם ס'קוקט אויס שלעכט, ווייל צום סוף וועט ער זען אַז די אַלע יסורים האָבן אים געברענגט צו ערגענצן זיין 'חלק התורה' מיט אַ שלימות פאר זיין נשמה!

טוב ה' לכל;

'הכרת הטוב' ווייל אלעס ברענגט אונז צום גוטס

יום שלישי פרשת וארא, כ"ד טבת תשפ"ג

הכרת הטוב

א

קרבת אלקים לי טוב; 'הכרת הטוב' אויף דעם וואָס יענער האָט מיך נאַנטער געברענגט צו השי״ת

ברענגען די ריכטיגע דעת, און אונז צו מדבק זיין צו השי״ת!

יעדער מענטש האָט דיך געברענגט נענטער צו השי״ת

לויט דעם, דאָרף אַ מענטש פאַרשטיין, אַז ווען יענער האָט אים געטון אַן 'עולה' האָט יענער אים אויך געברענגט נענטער צום באַשעפּער. ער האָט אים געברענגט די שפע פון זיין דבוק צו השי״ת דורך די שלעכטס וואָס ער האָט אים געטון, וואָס דאָס האָט

אַמאָל געטון אַ טובה, אפילו פאר אַ דומם, ווי חכמינו ז״ל זאָגן אונז אַז משה רבינו האָט נישט געקענט שלאָגן דאָס וואָסער, ווייל ער האָט באַקומען אַ טובה פון איר.

די סיבה דערצו האָבן מיר געלערנט אין די פריערדיגע שיעורים איז וויבאַלד יענער מענטש, אָדער יענע זאָך, איז געווען דער שליח אים צו ווייזן אַז ס'איז דאָ אַ באַשעפּער אויף דער וועלט וואָס האָט דיך געגעבן גוטס. מיר דאַרפן געדענקן די טובות וואָס מיר האָבן באַקומען פון אַנדערע מענטשן, ווייל דורכדעם זענען זיי געווען די שליחים אונז צו

פאַרוואָס איז הכרת הטוב אַזוי וויכטיג

לכאורה דאָרף מען פאַרשטיין, פאַרוואָס דאָרף דער מענטש בכלל דאַנקן פאר איינעם וואָס האָט אים געטון אַ טובה? פאַרוואָס איז נישט גענוג צו לויבן השי״ת דערפאַר?! פאַרוואָס קען מען נישט זאָגן ביי די ברכה פון 'מודים' אין שמונה עשרה: 'איך דאַנק דיך השי״ת פאר די טובה וואָס דו האסט מיר געשיקט דורך יענעם און יענעם' און פאַרטיג!?

דאָס איז אַבער נישט גענוג. דער מענטש איז אַ מחויב צו מכיר טובה זיין פאַר יעדן וואָס האָט אים

מחבר געווען דעם מענטש צום באשעפער אויף אַ שטאַרקערן אופן!

אַלס אַ ביישפּיל: אַ אינגערמאַן איז ברוגו אויף זיין משגיה פון ישיבה וואָס האָט זיך נישט אויפגעפירט צו אים ריכטיג א.ד.ג. למעשה האָט זיך יענער געברענגט נענטער צום באשעפער. סיי ווייל פון אים האָסטו געזען וויאָזוי זיך 'נישט' אויפצופירן... און **בעיקר ווייל ער איז געווען דער סיבה אַז נאָכדעם ביזטו געגאַנגען זוכן השי"ת און דו האַסט אים געטראַפן.**

יעדעס מאָל וואָס אַ מענטש איז מכיר טובה פאַר אַן אַנדערן בשר ודם, צוליב סיי וועלכע ענין, ליגט אונטער דעם אַ דאַנק אַז יענער האָט מיך געברענגט צו מכיר זיין דעם באשעפער. יענער איז געווען דער שליח מיך צו ברענגען אַ זאַך וואָס דער באשעפער האָט מיך געוואָלט געבן.

דאָס פאַסירט סיי ווען יענער מענטש האָט מיך געטון אַ טובה און סיי פאַרקערט: איך האָב למעשה

באַקומען מיין לימוד, אַז ס'איז דאָ אַ באשעפער אויף דער וועלט!

אַמאָל באַקומט מען די לעקציע אויף אַ גרינגע וועג, דורך אַ טובה, און אַמאָל לערנט מען זיך דאָס דורך אַ שווערע וועג, **ווען אַ מענטש גייט דורך אַ שווערע מצב און דער מצב ברענגט אים נענטער צום רבוש"ע.** קומט אויס אז מיר זענען אייביג מחויב צו מכיר טובה זיין פאַר דעם אַנדערן מענטש וואָס האָט אונז געברענגט צו דעם מצב.

ב

חסד ומשפט אשירה; יעדע זאך אויף דער וועלט טראַגט אונז צום אמת'ן גוטס

אַלעס אויף דער וועלט איז צוליב בחירה אָדער צוליב נסיון

ס'איז דאָ אַ הייליג וואָרט פון פריערדיגע צדיקים וואָס האָבן געזאָגט אזוי: "אַלעס וואָס הקב"ה האָט באשאַפן אין זיין וועלט, איז אָדער צוליב די בחירה אָדער צוליב דעם נסיון".

ווען אַ מענטש געוואוינט זיך איין צו לעבן אויף אַזאַ סאָרט אופן, הייבט ער באמת אן שפירן אַזוי! ווי דוד המלך ע"ה זאָגט אין תהלים: "חסד ומשפט אשירה לך ה' אומרה" - איך לויב און דאַנק דעם אויבערשטן סיי ווען ער פירט זיך מיט 'מדת הרחמים' און סיי ווען ער פירט זיך מיט 'מדת הדין'; **שטענדיג קענען מיר טרעפן דעם באשעפער, אין אַלע אופנים.**

פונקט ווי כלפי השי"ת פאַרשטייט דער מענטש אַז ער דאַרף דאַנקן פאר דער 'רעה' פונקט ווי ער דאַנקט פאר דער 'טובה', ווייל ביידע זענען מהלכים וויאָזוי דער באשעפער מאַכט אַז מיר זאָלן ווערן נאָנטער צו אים, אַמאָל אַפּענערהייט און אַמאָל באַהאַלטענערהייט, - **גענוי אַזוי דאַרפן מיר פאַרשטיין אַז ביי מענטשן איז די זעלבע זאַך!** ווייל קיין שום מענטש קען אונז נישט טון גאַרנישט, נאר אויב ס'איז אַזוי אַנגעשריבן פון הימל. **קומט דאך אויס אַז ווען יענער האָט אונז**

בא'עולה'ט איז ער בסך הכל געווען אַ שליח פון הימל אונז צו ברענגען נאָנטער צום באשעפער!

דער בעה"ב וואָס האָט נישט געוואָלט געבן קיין העכערונג האָט זיך געטון אַ טובה...

לאָמיר דערמאָנען אַ ביישפּיל פון אַן אַרבעטער וואָס דער בעה"ב וויל אים נישט העכערן דאָס געהאַלט. דער אַרבעטער איז זייער אַנגעווייטאָגט. ער קוקט זיך צו ווי אַלע פרייזן שטייגן, אַ דאָזן אייער קאָסט דאָפּלט, אַלעס גייט אַרויף, און נאר זיין געהאַלט בלייבט פונקט ווי אַמאָל. טראַכט ער צו זיך: "פיין, דער מענטש האָט מיך טאַקע געגעבן פרנסה די לעצטע צען יאָר, אָבער יעצט פירט ער זיך נישט מענטשליך..."

אויב וואָלט ער געקוקט ריכטיג, מיט אַ בליק פון אמונה, דאָן וואָלט ער פאַרשטאַנען אַז **דער בעה"ב האָט למעשה גורם געווען אַז ער זאל ווערן אַ גרעסערער "בעל בטחון",** און אַז ער וועט זיין אַ "בעל בטחון" וועט ער שפּעטער האָבן אַ בעסערע פרנסה. **קומט דאך אויס אַז דערמיט וואָס דער בעה"ב האָט אים נישט געהעכערט דאָס געהאַלט האָט ער**

אים געגעבן אַסאָך מער געלט, ווי ווען ער וואָלט אים צוגעוואָרפן די ביסל איבריגע דאָלער!

מען קען דאָס אַמאָל זען בחוש, ווי דער מענטש איז מודה אַז דאָס איז געווען די גרעסטע טובה פאַר אים, און די פלא איז אַז אפילו נאָכדעם וועט ער ווייטער זיין ברוגו אויף זיין געוועזענעם בעה"ב... דאָס איז ממש פון די וואונדער פון דעם יצר הרע!

דער מענטש דערציילט פאַר זיינע חברים: "איך דאַנק דעם באשעפער אַז יענער האָט מיך נישט געגעבן דעם העכערונג, אויב וואָלט ער מיך געגעבן זיין קאַרגע 'רעיס' וואָלט איך געטאַנצן דערמיט... ברוך ה' אַז ער האָט נישט מסכים געווען און לכבוד דעם בין איך אַרויס פון דאָרט און כ'פאַרדין היינט דריי מאָל אַזויפיל..." און תוך כדי דיבור פירט ער אויס: "אָבער יענער איז אַ משוגענער..."

ער איז נישט מחבר די צווייטע חלק צו די מעשה, און אַזוי פאַרבלייבט ער מיט אַ שווער האַרץ אויף יענעם. טראַצדעם וואָס ער אליינס איז מודה אַז מען זעט אָפּן וויאָזוי יענער איז געווען אַ שליח פון הימל דורך צו העלפן!

ג

זכו שכונה שרויה ביניהם: 'הכרת הטוב' איז דער שליסל צו אַ רואיגע לעבן אין אַלע מצבים

'שלום בית' מיט 'עבודת ה' זענען נישט קיין באַזונדערע זאַכן

ס'איז היינט געוואָרן אַ וועלט אַז מען האָט אַפּגעטיילט די נושאים: חינוך איז חינוך, שלום בית איז שלום בית, און עבודת ה' איז עבודת ה'... ס'איז דאָ זאַכן וואָס באַלאַנגען פאר מומחים, און אַנדערע זאַכן באַלאַנגען פאר חסידישע ספרים...

אָבער אַז מ'קוקט צוריק אַביסל זעט מען אַז צוויי זאַכן ווערן כמעט נישט דערמאָנט אין פריערדיגע ספרים, דאָס זענען די צוויי טעמעס פון 'חינוך' און 'שלום בית'... פאַרוואָס טאַקע ? ווייל ווען דער מענטש איז אַן ערליכער איד ווייסט ער וויאָזוי צו 'מחנך זיין' און ער ווייסט וויאָזוי צו האָבן 'שלום בית'.

'הכרת הטוב' ווען עס קומט צו 'שלום בית'

היינט איז דאָ אַזעלכע וואָס האָבן געבויעט אַ נייע סאָרט מושג. מען ערקלערט אַז דער מענטש קען בלייבן אינעווייניג מיט די זעלבע אַלטע מדות, מען דאַרף נישט אַרבעטן אויף זיך, אָבער מ'קען פשוט מאַכן אַלע סאָרט 'טריקס' און מהלכים, אַז די שלום בית און די חינוך זאל קלאַפּן...

אָבער באמת, צו אַן אויסגעאַרבעטער איד דאַרף מען נישט אַזויפיל רעדן וויאָזוי זיך צו אויפפירן ריכטיג אין שטוב! אודאי קען מען אים אַמאָל געבן אַן עצה טובה, אָבער עס קומט שוין אויטאָמאַטיש. נאַטירליך וויל ער זיין אַ "נותן", ער וויל ווייזן אַ פריינטליכע פנים אין שטוב, א.א.וו. אַ ידא שמים האָט עס אין זיין טבע צו מכיר טובה זיין אין שטוב.

דער געווענליכער מענטש טראַכט אַז "הכרת הטוב" איז נאָר שייך פאר ווער ס'האט אים געטון אַ טובה מיט צוואַנציג יאָר צוריק, אָבער זאָגן אַ דאַנק

אין שטוב פאר דעם נאָכטמאָל?! דאָס איז שוין אַן ענין פון 'שלום בית', נישט פון 'הכרת הטוב'... מיש נישט אויס די זאַכן... און אַז מ'רעדט פון 'שלום בית' האָט ער דאָך גאַנצע ליסטע פון אַפּענע חשבונות. ער דאַרף שוין איבערקלערן יעדעס מאָל באַזונדער צי יעצט דאַרף ער זיך באַנוצן מיט "ימין מקרבת" אָדער "שמאל דוחה"...

אָבער דער "תומר דבורה" לערנט אונז אַז דאָס איז פשוט נישט ריכטיג! זי האָט זיך געטון אַ טובה? אַלעס אַנדערש איז נישט גונג יעצט! געדענק און זיי מכיר בלויז די טובה וואָס יענער האָט זיך געטון!

'שלום בית' מיט 'רוחניות' גייען אינאיינעם

מענין לענין באותו ענין: מענטשן פרעגן אָפּט: וואָס איז דער גבול ווען עס

אויך די מלמדים אין חדר... העלפט אים דאָס צו האָבן
"הכרת הטובה" פאר די אלע מענטשן וואָס האָבן אים
אַרויפגעברענגט אַ מדריגה!

די טובה וואָס זיי האָבן דין געטון איז נישט ווייניגער
ווי די טובה פון אַנדערע וואָס האָבן דין געגעבן געלט,
און מעגליך איז דאָס אפילו אַ גרעסערע טובה. ווייל
דאָס ברענגט דעם מענטש אויך צו אַ ריכטיגע 'ענוה'.
דאָס איז זייער געזונט פאַר אים, עס פאַרוואַנדלט זיין
לעבן זאָל זיין רואיגער און גליקליכער!

אויב יענער האָט מיך דערמאָנט פון באַשעפער קומט אים אַ דאַנק!

לאַמיר ענדיגן מיט אַ וואָרט פון ספר הק' בית
אהרן (שבת הגדול, ע"א) וואָס שרייבט אזוי: אַמאָל איז
איינער געגאַנגען אין גאַס און ער האָט באַגעגנט אַ
ראי אסורה פון אן אשה. דער מענטש האָט זיך געגעבן
אַ כאַפּ אַז מ'דאַרף אַכט געבן אויף די אויגן און ער
האָט אַוועקגעקוקט, האָט געזאָגט אַ חכם וואָס איז
געשטאַנען דאָרט, אַז די אשה איז זיכער אַ 'צדיקת',
ווייל דורך איר האָט דער מענטש זיך דערמאָנט פון
דעם באַשעפער.

בפשטות זאָגט דאָס דער 'בית אהרן' לגבי
שוועריגקייטן און נסיונות וואָס אַ מענטש האָט, אַז
דאָס קען אַסאך מאָל ברענגען אַז אַ איד זאל דורכדעם
ווערן נתעלה און גיין העכער.

אודאי איז נישט אַלעמאָל די ראי אסורה אַ
'צדיקת', אָבער דער 'בית אהרן' לערנט אונז אַ רעיון
נפלא, אַז אפילו ווען עס קומט אונטער אַ נסיון, קען
מען קוקן דערויף ווי אויף אַ גרויסע טובה!

מיר קענען זיך דערפון לערנען אויך לגבי יעדע
אַנדערע נסיון אויף דער וועלט, ווען אַ מענטש זעט
אַז איינער האָט אים גוט צוגעפיקסט און מסדר געווען,
קען ער זאָגן די זעלבע זאָך: דער מענטש איז זיכער
אַ צדיק, ווייל דורך אים האָבן זיך דערמאָנט פון
באַשעפער... דורך אים האָבן זיך געלערנט אַז ס'איז
דאָ אַ באַשעפער אויף דער וועלט! אַן אים וואָלט
איך געבלאָנדזשעט, אפשר וואָלט איך טאַקע געטון
אַסאך סגולות, אפשר וואָלט איך געזינן אין ביהמ"ד
און געלערנט אַסאך שעות, אָבער צו טרעפן דעם
באַשעפער באמת, וואָלט איך נישט געטראָפן. ער האָט
מיך אויסגעלערנט אַז ס'איז דאָ אַ באַשעפער אויף דער
וועלט, ווייל צוליב אים האָבן זיך געדאַרפט מחזק
זיין צען מאָל אַ טאַג!

דאָס איז דאך אַזאָ וויכטיגע יסוד וואָס העלפט דעם
מענטש מכיר טובה זיין פאַר אַלע זיינע אַרומיגע. ווען
אַ איד שטעלט זיך אויף ביי די שמחת בר מצוה פון
זיין זון און הייבט אָן די דרשה "איך וויל זיך באַדאַנקן
פאַר מיין שווער, און פאַר דעם און יענעם, וואָס האָבן
מיך אַרויסגעאַלפן אַלע יאָרן"... איז דא געווענליך
איין ליסטע פון מענטשן וואָס ער איז זיי מכיר טובה.
נאָכדעם האָט ער אַ ליסטע פון מענטשן וואָס ער איז
זיי נישט מכיר טובה, שייך גערעדט, ער וואָלט זיי נישט
געוואָלט זען ביי זיין שמחה...

אָבער אויב דער מענטש וועט אַרבעטן צו
איינפלאַנצן אין זיין האַרץ הכרת הטוב פאַר אַלע
שלוחים וואָס מען האָט אים געשיקט פון הימל
דורכאויס זיין לעבן, וועט ער קענען מכיר טובה זיין
פאַר אַלע אורחים וואָס זענען זיך משתתף אין זיין
שמחה! ער וועט פאַרשטיין אַז ס'איז נישט קיין שום
חילוק אויב זיי האָבן אים געטון אַ טובה אויף דעם אופן
אָדער אויף אַן אַנדערן אופן, און ער וועט זיך קענען
פרייען מיט אַלעמען צוגלייך!

אליבא דאמת איז ער געווארן הונגעריג פאר תורה, דוקא וויבאלד ער האט זיך געפינען אין אזעלכע פלעצער וואו ער האט זיך נישט געקענט קיין עצה געבן.

פאַרשטיין ביי 'חינוך' אַז יעדער האָט מיך געברענגט גוט

אויך ביי דעם ענין פון חינוך איז עס אַזוי. אַמאָל
שפירט דער מענטש אַז יאָרן לאַנג האָבן די מחנכים
נישט געוואוסט וויאַזוי אים צו נאַרמאַל מחנך זיין, ביז
ער האָט געטראָפן אַ ליכטיגקייט. ער איז אַריבער צו
אַן אַנדערע ישיבה און דאָרט האָט ער אַנגעהויבן לעבן
ווי אַ איד.

אָבער ער פאַרשטייט נישט אַז אליבא דאמת איז
ער געוואָרן הונגעריג פאַר תורה, דוקא וויבאלד ער
האָט זיך געפינען אין אַזעלכע פלעצער וואו ער האָט
זיך נישט געקענט קיין עצה געבן.

דער רבוש"ע האָט עס דירעקט אַזוי
אויסגעשטעלט! אַלעס איז געמאַכט געוואָרן מיט אַ
פונקטליכע חשבון דורך דעם 'עילת העילות וסיבת
הסיבות'! דאָ איז געווען אַ גענויע סדר אַז קודם זאָל
ער זיך וואַלגערן דאָרט, און דערנאָך זאָל ער גיין צו
אַ צווייטע פּלאַץ, ביז ער איז אַנגעקומען וואו ער איז
אַנגעקומען, און יעדער איינער האָט אַ חלק אין די
הצלחה! ער דאַרף מכיר טובה זיין פאַר אַלעמען!

בורא נפשות רבות וחסרונן

ס'איז באַקאַנט דער פּשט פון הייליגן חתם סופר
זי"ע, אויף דעם נוסח פון דער ברכה "בורא נפשות
רבות וחסרונן", אַז הקב"ה האָט באַשאַפן מענטשן מיט
זייערע חסרונות, "להחיות בהם נפש כל חי", אונז צו
אויפלעבן. ווייל דוקא די חסרונות ברענגט אַז דער
מענטש זאָל זיין אינגאַנצן אַנגעוויזן אויפן באַשעפער
און באַקומען פון אים זיין חיות!

דאָס איז פונקט אַזוי אַקטועל אויף אַלע מענטשן
וואָס נעמען אונז אַרום אַ גאַנץ לעבן. זיי אַלע האָבן אַ
שליחות, אונז צו העלפן אַנקומען צו פרישע מדריגות,
צו ווערן נאָנטער מיטן באַשעפער!

דאס מיינט אויך אַ געוועזענעם מחותן, טראָץ די
גאַנצע צער וואָס איז דאָ; דאָס זעלבע מיט אַ שותף
אין ביזנעס, נישט יעצט געדאַכט... מ'דאַרף אַמאָל
געבן אַ קרעכט ווען מען זאָגט דאס וואָרט... אָבער
אויב וועט ער זיך מתבונן זיין וועט ער זען אַז די
דורכגעפלאַנענע שותפות האָט אים אַסאך געלערנט.
עס האָט אים געברענגט די ליכטיגקייט פון הקב"ה.

ווען דער מענטש געדענקט אַז אַלעס וואָס איז
געשען צו אים, איז אים אַנגעקומען דורך די שליחים
וואָס הקב"ה האָט אים געשיקט, דאָס רעכנט אַריין

קומט צו 'שלום בית'? למשל: איך וויל גיין פרייטאָג
צונאַכטס אין בית המדרש זינגען אינאיינעם וואָרמע
זמירות ביז צוויי אַזוייגער ביינאַכט און שפירן אַ
געשמאַקע טעם אינעם שבת, אָבער פון דער צווייטער
זייט איז דאָס זייער שווער פאַר דער שטוב. - שטעלט
זיך די פּראָגע: "ווען דאַרף איך מוותר זיין פאַר רחניות
און ווען נישט?"

דאָס זעלבע האָבן מענטשן אַסאך ענליכע שאלות
לגבי אַלע סאָרט רחניות'דיגע הנהגות. זיי וויסן נישט
ווען איז ריכטיג דאָס יאָ אָדער נישט צוטון.

אַן אַריינגיין אין דעם גאַנצן שמועס, איז דאָ אין
דעם ענין אַ נקודה וואָס ס'איז כדאי צו דערמאָנען.

מענטשן קוקן דערויף אַזוי: פון איין זייט איז דאָ אַ
פּראָבלעם וואָס הייסט 'שלום בית', פון דער אַנדערער
זייט איז דאָ אַזאָ זאַך וואָס ווערט אַנגערופן 'רחניות'...
איז די שאלה, וויאַזוי מאַכט מען אַ ריכטיגע פּשרה אַז
אַביסל זאָל מען מוותר זיין פון דער 'רחניות' אויפן
חשבון פון די 'שלום בית', און פון דעם 'שלום בית'
אויפן חשבון פון די 'רחניות'... אַמאָל באַקומט דעם
רבינס טיש און אַמאָל באַקומט די שטוב...

ווען דער מענטש זעט דאָס מיט אַזאָ בליק, איז
דאָס אַ סימן אַז ער איז נאָכנישט קלאָר אין די סוגיא
פון "הכרת הטוב". ווייל דער אמת איז אַז ביי דעם זענען
די זעלבע עבודת ה'! ביי דעם זענען די זעלבע רחניות!
אַ מענטש וואָס פאַרשטייט נישט די מושג פון "הכרת
הטוב" קען נישט שטייגן אין עבודת ה'! עס קען נישט
אַרבעטן אַזאָ זאָך!

אין אַנדערע ווערטער האָט אים דער באַשעפער
אויך צוגעשיקט אַ רבי אינדערהיים... דער רבי
אינדערהיים לערנט אים אויס די מדה פון "הכרת
הטוב", און דער רבי ביים טיש לערנט אים אַנדערע
זאַכן. אויב אַזוי דאַרף די ריכטיגע שאלה זיין: "וואָס
גייען מיר לערנען דעם פרייטאָג צונאַכטס, משניות
אָדער חומש?"...

אויב אַ מענטש זאָגט: "זאָל זיין וואָס זאָל זיין, איך
קען נישט פאַרפאַסן גאַרנישט, נישט קיין שבת און
נישט קיין יום טוב, נישט קיין טיש און נישט קיין
נסיעה", איז פּשט אַז ער דאַרף נאָך אַסאך אַרבעטן
אויף דעם ענין "הכרת הטוב". און ער זאָל וויסן אַז
ווען ער וועט באמת האָבן דעם געפיל פון "הכרת
הטוב" ווען זיין האַרץ, וועט ער דערפון באַקומען אַ
תועלת אין עבודת ה' אַסאך מער וויפיל ער באַקומט
פון אַנדערע זאַכן!

דער מענטש קוקט אָן די גאַנצע סוגיא פון שלום
בית ווי אַ צעמישעניש פון 'טובות' און 'עולות'... ער
זאָגט זיך אַזוי: "וואָס זאָל איך טון ס'איז באַשערט, דער
באַשעפער האָט מיר געגעבן דעם שידוך... איין מעלה
האָט עס טאַקע אָבער צען אַנדערע זאַכן איז עס נישט
אַזוי גוט... נאָך אַביסל וועלן מיר זען וויאַזוי זיך מסדר
צו זיין מיט דעם".

דאָס איז אָבער נישט דער אמת: דאָ האָט דין
הש"ת געשיקט אַ שליח, וואָס דורכדעם וועסטו
באַקומען אַלע דיינות וואָס דו האסט געדאַרפט וויסן;
וויאַזוי צו טראַכטן, וואָס צו זאָגן און וויאַזוי זיך צו
אויפפירן.

אויב אַ מענטש וועט דאָס גוט פאַרשטיין וועט
ער באמת מכיר טובה זיין! ער וועט צוקומען צו דער
הכרה אַז דער באַשעפער האָט אים דאָ געגעבן זיין
בעסטע טובה; ווייל נאָך אַלעם, פאַרוואָס בין איך דאָ
געקומען אויף דער וועלט? איך בין געקומען דאָ צו
אַנקומען צו הש"ת! און דער מציאות איז דאך אַז דער
מענטש איז געווען דער שליח דערצו, אַן אים וואָלט
איך קיינמאָל נישט אַנגעקומען!