

פטרון סדר בראשית

הרצה בעילום שמו

לזכות ולזכות משפחתו
 לברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות

תמים תהי' עם ה' אלקיך;
 אריומוארפן דעם גאנצן טאָג אויף דעם רבוש"ע

יום ראשון פרשת שופטים אלף אלול תשע"ט

בר בטחתי

א

בכל דרכיך דעהו; זיך לאָזן פירן פון השי"ת אין אַלע סאָרט סיטואַציעס

דער 'בעל בטחון' זעט איבעראַל דעם דעם רצון ה'

אַ איד וואָס איז אַ ריכטיגער בוטח בה' קוקט אַזוי אויף דעם גאַנצן לעבן. **יעדע מציאות וואו ער טרעפט זיך האָט אים דער רבוש"ע יעצט דאָרט אַריינגעשטעלט אַז ער זאָל קענען מקיים זיין דעם רצון ה', טאַקע אין דעם ספּעציפּישן מצב!**

ער מיטש זיך נישט אַריין אין די געשעפטן פון השי"ת; ער איז נישט אַזאַ איינער וואָס האָט ליב זיך צו אליינס אויסקלויבן וואָס זיין תפקיד זאָל זיין; ער זאָגט נישט אַז ער וויל טון אן אַנדערע סאָרט רצון ה'; **נאָר ער פריידט זיך מיט יעדע מצווה וואָס השי"ת שיקט אים אונטער!** למשל, ווען אן אַרימאָן קומט אָן צו אים פריידט ער זיך, אַז דער רבוש"ע האָט אים יעצט מזמין געווען די מצווה, ווי ס'שטייט אין זוהר הק' אַז ווען השי"ת האָט איינעם ליב שיקט ער אים אַ מתנה, אָן 'עני', צו קענען זוכה זיין מיט אַ מצווה.

די געשמאַק פון ווערן געפירט דורך השי"ת

דער 'בעל בטחון' האָט בעסער ליב די מצוות וואָס מען שיקט אים אונטער פון הימל, און נישט די מצוות וואָס ער גייט אליינס אויפזוכן, ווייל ווען ס'קומט מיך אונטער ווייס איך אַז דאָס קומט גלייך פון השי"ת. ווידער אויב איך טו דאָס אליינס מיש איך זיך שוין אַריין דערינען, ס'איז שוין נישט די זעלבע מדריגה!

דאָס איז שייך סיי ביי די מצוות, און זיכער

יעדע רגע קען מען מקיים זיין דעם רצון ה'

איז דער הייליגער **ישמח משה** מסביר (פרשת נשא) אַז באמת קען מען ביי יעדע זאָך מקיים זיין 'עבודת הבורא'. ס'איז נישטאָ קיין זאָך אויף דער וועלט וואָס מ'קען נישט דערמיט דינען השי"ת, ווי דער פסוק זאָגט 'בכל דרכיך דעהו'!

ווען אַ איד האָט יעצט גאַרנישט וואָס צו טון, דאַרף ער נישט גיין נאָכלויפן מצוות, **ער זאָל זיך פשוט זעצן לערנען תורה, תלמוד תורה כנגד כולם!** מ'קען אַלעמאָל טון דעם רצון דורך לימוד התורה, טאַקע אויף די פּלאַץ וואו מען געפינט זיך! אַצינד, ווען ס'קומט אונטער אַ מצווה וואָס מ'דאַרף יעצט מקיים זיין, אַה, מאַכט דער מענטש אַ 'שהחינו וקיימנו' אַז דער רבוש"ע האָט אים מזמין געווען אַ מצווה, כ'קען יעצט שאַקלן לולב, כ'קען יעצט מקיים זיין אן אַנדערע מצווה שהזמן גרמא, הפלא ופלא!

די תורה האָט נישט געהייסן נאָכלויפן קיין מצוות

דער **מדרש** (תנחומא חקת) זאָגט אויפ'ן פסוק: **"סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו"** - אַז די איינציגע זאָך וואָס רבוש"ע האָט געהייסן נאָכלויפן, איז דאָס ענין פון 'שלום', אָבער אַלע אַנדערע מצוות האָט השי"ת נישט געהייסן אַז מיר זאָלן דאָס נאָכלויפן, נאר אויב ס'קומט אונטער אַ מצווה דאַרף מען דאָס מקיים זיין.

דער מדרש זאָגט דאָס לשון: **"לא פקדה התורה לרדוף אחר המצוות, אלא כי יקרא קן צפור לפניך, כי תפגע שור אויבך, כי תראה חמור שנאך, כי תחבוט, כי תבצור, כי תבוא בכרם רעך, אלא אם בא לידך תעשיהו, ואם לא בא לידך אין אתה צריך לרדוף אחריו"** - אויב דער רבוש"ע האָט דיך מזמין געווען אַ 'קן ציפור' דאַרפסטו מאַכן 'שליח הקן'; אויב השי"ת האָט דיך געברענגט צו זען 'חמור שונאך' דאַרפסטו אים העלפן. אָבער דאַרפסט נישט גיין זוכן וואו ס'איז דאָ אַ 'קן ציפור' אָדער אַ 'חמור שונאך'.

ישמח משה פרשת נשא ד"ה במדרש פרישה זו

אִוְתוֹת מִתְכַּיִּמּוֹת

ועל פי זה יתבאר המדרש (במדבר רסב, פרישה י"ט סימן כז): "לא פקדה התורה לרדוף אחר המצוות, אלא כי יקרא קן צפור לפניך, כי תפגע שור אויבך, כי תראה חמור שנאך, כי תחבוט, כי תבצור, כי תבוא בכרם רעך, אלא אם בא לידך תעשיהו, ואם לא בא לידך אין אתה צריך לרדוף אחריו."

כפי שאין לך דבר ותנועה שאין בו עבודת הבורא, כאמור בכל דרכיך דעהו, אם כן למה ירדוף ושתבא לידו, מה לי זו מה לי אחרת, על דרך משל אם יש לו פנאי לרדוף יעסוק בתורה ותלמוד תורה כנגד כולם רק אם בא לידו חביבה מצווה בשעתה והבן, וגם מצווה זו שירדוף אחריה מתקיימת על ידי אחר, וישראל ערבין זה בזה, זה עושה מצווה זו וזה עושה מצווה זו.

ויחשוב שכל דבר שיש בעולם הכל מלא מהבורא יתברך שמו, וכל דברים הנעשים מכה מחשבות בני אדם בתחבולות ואפילו דבר קל שבקלים שנעשה בעולם - הכל הוא מהשגחתו יתברך. ולא יהיה החילוק אצלו בדבר שהיה רוצה בין שנעשה ברצונו בין שלא נעשה ברצונו, כיון שהכל מהבורא יתברך והוא יודע שכן טוב לו שלא יהיה נעשה כמו שהיה ברצונו.

וועט ברענגען אַז ער וועט קיינמאַל נישט מקפיד זיין און ער וועט קיינמאַל נישט האָבן קיין צער, אפילו אויב זאָכן האָבן זיך נישט אויסגעאַרבעט וויאָזוי ער האָט געוואָלט.

דער 'בעל בטחון' איז קיינמאַל נישט צעבראַכן אַז: "כ'האב אַזויפיל פּרוּבירט און ס'איז נישט געוואָרן גאַרנישט דערפֿון."

עס גייט דאך אַוועק אַזויפיל ענערגיע פון מענטשן ווייל זיי האָבן געוואָלט עפעס דורכפירן און ס'איז נישט געלונגען. אָבער דער בוטח בה' איז צופרידן אַז דער רבוש'ע האָט געוואָלט אַנדערש. ער גלייבט הונדערט פּראָצענט: "אויב וואָלט געווען דער רצון ה' אַזוי ווי מיין פּלאַן, וואָלט ער מיך זיכער געהאַלפּן, און אַז ס'איז נישט צושטאַנד געקומען, איז זיכער אַז דאָס איז אַ טובה און ס'וואָלט נישט געווען גוט פאר מיר."

אַלעס וואָס פּאַסירט איז די בעסטע זאַך פאַר מיר

באמת שטייט דער יסוד אין 'צוואת הריב'ש' פון דעם בעש"ט הק', אַז אַ מענטש דארף זיך אויסאַרבעטן אַז ס'זאָל אים נישט זיין קיין שום חילוק צו ס'איז געוואָרן אַזוי ווי זיין 'רצון' אָדער ס'איז נישט געוואָרן זיין רצון. ער זאָל זיך פּאַרלאָזן אינגאַנצן אַז: "דער אויבערשטער שטעלט מיך צו אַלעס וואָס כ'דארף האָבן". דאָס

אַזוי ווען ס'קומט צו ענינים ווי פרנסה וכדומה. **דער בוטח בה' האָט ליב צו באַקומען זיין פרנסה פון פּלעצער וואו דער אויבערשטער האָט אים צוגעפירט, נישט פון זאָכן וואָס ער האָט זיך אליינס אויסגעקליבן!** ס'איז אים רואיגער ווען ער ווייסט יעדן טאָג אַז דאָס איז דער מציאות וואָס השי"ת האָט מיך היינט געגעבן.

ב

כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל; וויסן דעם אמת איבער 'השתדלות' שפּאַרט איין אַזויפיל עגמת נפש

קען דאָס בשום אופן נישט מאַכן! נאר דער רבוש'ע קען דאָס דורכפירן!

צא ובדוק, גייט קוקט זיך אום אין דער וועלט: וויפיל מענטשן זענען בעצבות און צעבראַכן ווייל זיי האָבן נישט מצליח געווען צו ערגענצן זייערע פּלענער! אויב וואָלטן זיי געוואוסט אַז השתדלות קען גאַרנישט עררייכן, און אַלעס איז תלוי בלויז אין דעם רצון ה' וואָלטן זיי גלייך אויפגעגעבן און זיי וואָלטן זיך איינגעשפּאַרט די גאַנצע צער און עגמת נפש.

די 'השתדלות' האָט געאַרבעט בלויז 'ווייל דאָס איז געווען דער רצון ה'

דער טעות פון מענטשן קומט פון דעם ווייל זיי זען אַנדערע וואָס האָבן גראַדע יאָ געמאַכט השתדלות און ס'איז דערנאָך געלונגען אַז די זאָך האָט זיך אויסגעאַרבעט. דאָס מאַכט אַז מענטשן זאלן מיינען כאילו די השתדלות האָט געברענגט די הצלחה.

אַבער דאָס איז דאך שקר וכזב. באמת האָט דער רבוש'ע אליינס מוציא געווען די זאָך מכה אל הפועל, נאָר ער האָט אַזוי אַרומגעדרייט אַז ס'זאָל נישט זיין קיין אַפּענער נס, און ער האָט דאָס מלביש געווען אין אַן 'השתדלות', ווי דער תּרְגוּם זאָגט אויפ'ן פּסוק (דברים ת, יח): "זוכרת את ה' אלוֹקֶיךָ כִּי הוּא הַנּוֹתֵן לָךְ כּוֹחַ לַעֲשׂוֹת חֵיל - אַרִי הוּא יְהִיב לָךְ עֵיצָא לְמִקְנֵי נִכְסֶיךָ.", דער רבוש'ע האָט דיך געגעבן די עצה ווייל ס'איז שוין געווען באַשערט אַז דאָס זאָל מצליח זיין, דערפּאַר קוקט אויס כאילו ס'איז דאָ אַ שייכות צווישן די השתדלות און די תּוֹצְאוֹת לְמַעֲשֵׂה.

אודאי, אויב אַ מענטש טוט בכלל נישט זיין

ווען ס'ווערט נישט אויסגעפירט קיין זאָכן מכה אל הפועל.

אויב ס'פעלט בטחון פאַרשווענדט מען ענערגיע פאַר נאַרישקייטן

מענטשן אינוועסטירן מסתם אַכציג פּראָצענט פון זייערע 'כוחות הנפש' צו אויספירן זאָכן און פּראַיעקטן, אָבער זיי וויסן נישט אַז השתדלות

ער איז זיך שוין 'לכתחילה' מכניע פאַר'ן רצון ה' מיט יעדן פּרט פון זיין לעבן, וויאָזוי זיינע קינדער גייען אויסקוקן, וויאָזוי זיין פרנסה גייט זיין, ממילא ווערט ער קיינמאַל נישט צעבראַכן

די 'תוצאות' האָבן נישט קיין שום שייכות מיט די 'השתדלות'

אַז מען וועט זיך מתבונן זיין וועט מען זען אַז מענטשן פּרוּבירן אַגאַנץ לעבן לעבן צו אויספירן פאַרשידענע זאָכן 'מכה אל הפועל' און זיי רעדן זיך אַז אויב וועלן זיי טון 'כך וכך' וועט די תוצאה זיכער זיין 'כך וכך'...

אָבער באמת איז דאָס בכלל נישט רעלעוואַנט און ס'האָט נישט קיין שום קשר מיט די מציאות! והא ראי' אַז צוויי מענטשן קענען טון ממש די זעלבע זאָך, און שפעטער זעט מען אַז פאַר איינעם גייט עס יאָ און פאַר דעם אַנדערן אַרבעט עס גאַרנישט! פאַרוואָס איז דאָס אַזוי?! ווייל דער רבוש'ע איז מטיב פאַר יעדן איד; פאַר דעם ערשטן איז גוט אויב די זאָך וועט אַרויסגיין מכה אל הפועל, דעריבער אַרבעט זיך עס טאַקע אויס, און פאַר'ן צווייטן איז עס נישט גוט, וועט עס טאַקע נישט פאַסירן!

אַז מ'גייט זיך איבער אין די הענט פון השי"ת קען מען נישט ווערן צעבראַכן פון גאַרנישט

ווען אַ איד איז אַ 'בעל בטחון' עקשניט ער זיך נישט אויף קיין שום זאָך, ער וויל בלויז דאָס וואָס דער רבוש'ע וויל. אויב פּאַסירט דאָס נישט, וועט ער אויטאָמאַטיש דאַנקן ווייל ער האָט קיינמאַל נישט געהאַט קיין פּלאַן אויף גאַרנישט!

ער איז זיך שוין 'לכתחילה' מכניע פאַר'ן רצון ה' מיט יעדן פּרט פון זיין לעבן, וויאָזוי זיינע קינדער גייען אויסקוקן, וויאָזוי זיין פרנסה גייט זיין, א.א.וו. ער האָט זיך קיינמאַל נישט אויסגעמאַלן אַ בילד וויאָזוי ס'דאַרף אויסזען זיין לעבן, ממילא ווערט ער קיינמאַל נישט צעבראַכן

השתדלות, דעמאָלט האָט ער אן עיכוב, מען וועט פון הימל צוריקהאַלטן די שפע, ווייל מ'דאַרף טון די חלק פון השתדלות אויך, אָבער מ'דאַרף אַלעמאָל געדענקן אַז **נישט די השתדלות**

ברענגט די תוצאות. אַז מען ווייסט דאָס באַקומט מען אַזאַ 'מנוחת הלב והנפש', ווייל מען איז מער נישט אַזוי דבוק צו דער השתדלות, **דאָס האַרץ קלאַפט נישט אַזוי שטאַרק בשעת מעשה**. דער

מענטש געדענקט: "איך דאַרף טון וואָס כ'דאַרף טון, אָבער וואָס וועט זיין דערפון?! דאָס האָט במילא נישט צוטון מיט מיינע פעולות!". דאָס גיט אַ ריכטיגע מנוחת הנפש!

ג

גול אל ה' מעשיך; לאַז השי"ת פירן אַלע דייע פלענער

גול אל ה' מעשיך ויכונן מחשבותיך

נאָך אַ יסוד נפלא שטייט אין **צוואת הריב"ש** אויפ'ן פסוק 'גול אל ה' מעשיך ויכונן מחשבותיך', אַז יעדע זאַך וואָס פאַסירט פאַר'ן מענטש זאָל ער געדענקן אַז דאָס קומט פון השי"ת, און דערפאַר זאָל ער אַלעמאָל מתפלל זיין **אַז דער רבוש"ע זאָל אים מזמין זיין 'וואָס דער אויבערשטער ווייסט אַז ס'איז גוט פאַר אים'**, און נישט דאָס וואָס דער מענטש מיינט אַז ס'איז גוט!

דער בעש"ט הק' לייגט צו אַז ס'קען זיין זאַכן וואָס אין דעם מענטש'נס אויגן איז דאָס אַ טובה, אָבער באמת איז דאָס זייער שלעכט פאַר אים! דעריבער זאָל ער אַלעמאָל אַרויפואַרפן אַלע זיינע ענינים און באַדערפענישן אויף השי"ת.

די ריכטיגע אַפטייטש פון 'השלך על ה' יהבך'

דער פסוק "השלך אל ה' יהבך והוא יכלכלך", מיינט נישט אַז דו ווילסט עפעס און דער רבוש"ע וועט זיכער מאַכן צו אויספירן דיין פלאַן... ניין, דאָס הייסט נישט קיין בטחון, ווייל דעמאָלט, אויב ס'וועט זיך נישט אויסאַרבעטן לויט דיין רצון, אויב השי"ת זעט אַז ס'איז נישט גוט פאַר דיר און ער וועט דיר עס נישט געבן, וועסטו ווערן צעבראַכן און נישט האָבן קיין מנוחת הנפש.

'השלך אל ה' יהבך' איז טייטש אַז אַ איד איז מתפלל: "רבוש"ע מאַך מיט מיר וויאזוי דו פאַרשטייסט אַז דאָס איז די בעסטע מצב

פאר מיר". גלייב דאָס! חזר דאָס! וועט חל זיין אויף דיר אַ מורא'דיגער אור פון רואיגקייט און לעכטיגקייט. **וועסט באמת זיין צופרידן מיט וואָס דער אויבערשטער האָט געמאַכט**. 'השלך על ה' יהבך' מיינט אַז דער איד ווייסט נישט וואָס ער וויל אויספירן! ער וויל בלויז גיין דאָרט ווי השי"ת וועט אים פירן!

דער 'בוטח' האָט אַלעמאָל דאָס מאַקסימום 'מנוחת הנפש'

דער חובת הלבבות איז מבטיח פאַר יעדן איד: **אויב דו וועסט האָבן בטחון, וועט קיין שום זאַך דיר נישט קענען צעברעכן! וועסט נישט ווערן פאַרלוירן פון אַגרינישט!**

אפילו אויב מ'וועט אים חלילה אַנרופן מיט אַ בשורה רעה, וועט ער נישט ווערן צעקלאַפט נאָר ער וועט בלייבן רואיג, ווייל ער וועט פאַרשטיין אַז פון די מינוט און ווייטער האָט אים השי"ת אויסגעטרעטן אַ נייע וועג וואָס זאָל אים מאַכן **זיס דאָס לעבן**. יעדער איד קען זוכה זיין דערצו, אפילו איינער וואָס האָט נאָכנישט די שלימות פון בטחון קען שוין אָבער האָבן אַ חלק דערפון, און אַזוי גיין ווייטער און העכער.

די זיסע 'תענוג' פון נישט האָבן קיין שום האַפּענונג, נאר דער רבוש"ע אליינס

דער חובת הלבבות לערנט אונז אַז אַ איד וואָס איז זיך בוטח בהשי"ת האָט די גרעסטע 'מנוחת הנפש' אַלעמאָל. **די שווערסטע טאָג פון זיין לעבן**

קען זיין דאָס בעסטע טאָג פון זיין לעבן!

איך האָב דאָס אליינס געהערט פון אידן, נישט אידן וואָס זענען אַריבער די צווייטע וועלט מלחמה, נאר מענטשן וואָס דרייען זיך דאָ צווישן אונז. אַ איד האָט זיך אַמאָל אויסגעדרוקט אַז **די געשמאַקסטע סעקונדע פון זיין לעבן איז געווען ווען מען האָט אים אַפּגעזאָגט פון זיין אַרבעט**, וואו ער האָט פאַרדינט צוואַנציג טויזנט דאָלער אַ חודש! ער געדענקט נישט נאָך אַזאַ תענוג ווי **יענע מינוט וואָס מ'האָט אים מודיע געווען אַז ער איז אַפּגעזאָגט פון זיין פרנסה!**

אַזוי האָט געזאָגט דער **חזון איש** זצ"ל אַז ס'איז נישטאָ קיין גרעסערע תענוג ווי דער תענוג ווען דער מענטש קומט אָן צו דער הכרה אַז ער האָט שוין נישט קיין שום מהלך און קיין אויסוועג בדרך הטבע און ער קען זיך יעצט בלויז פאַרלאָזן אויפ'ן אויבערשטן.

דאָס רואיגקייט פון איבערגעבן דעם טאָג פאַר השי"ת

אויב אַ מענטש שפירט נאָכנישט די פולסטע רואיגקייט מיינט דאָס אַז ער דאַרף נאָך האַרעווען אויף די מדה פון בטחון. יעדן אינדערפרי זאָל ער זיך איינ'חזר'ן אין קאָפּ: "וואו וויל איך היינט אַנקומען?! איך ווייס נישט וואו! איך וויל אַנקומען דאָרט ווי דער רבוש"ע וועט מיך טראָגן!".

אודאי, אויב קומט אים נישט אונטער קיין שום טרדות זאָל ער זיך זעצן און לערנען, ווייל דאָס איז זיכער דער רצון ה' יעצט, **אָבער אויב ער זעט אַז השי"ת האָט אים מזמין געווען אַנדערע ענינים**; ער דאַרף גיין צו דער אַרבעט, אָדער ער דאַרף ערלעד'גן פאַרשידענע זאַכן צו העלפן אין שטוב; זאָל ער דאָס טון מיט אַ מנוחת הנפש! קיין שום זאַך קען אים נישט אַרויסנעמען פון זיין רואיגקייט, ווייל ער האָט דאָך לכתחלה אַזוי אויסגעשטעלט זיין האַרץ, אַז ער וויל ווערן געפירט דורך דעם רבוש"ע.

צוואת הריב"ש

אֲוִתוֹת מַחֲבוֹת

כלל גדול: גול על ה' מעשיך ויכונן מחשבותיך, שכל דבר שיזדמן יחשוב שהוא מאתו יתברך, ויראה שייבקש מהשם יתברך שיזמין לו תמיד מה שהשם יתברך יודע שהוא לטובתו ולא מה שנראה לבן אדם על פי שכלו, כי אפשר מה שבעיניו טוב הוא רע לו, רק שישך הכל כל עניניו וצרכיו עליו יתברך.

ד

כל מה דעביד רחמנא לטב עביד; מקבל זיין די הנהגת השי"ת נעמט אַוועק רוב יסורים

די עיקר גורם פאַר לייזן איז די 'התנגדות' דערצו

אין דער וועלט פון 'תורת הנפש' איז דאָ אַ וואָרט אויף ענגליש,

"pain plus resistance equals suffering". וואָס באַדייט אַז 'ווייטאַג' וואָס קומט צוזאַמען מיט 'וידערשטאַנד' איז גורם 'ליידן' און צער.

ווען אַ מענטש גייט אַריבער אַ פיינפולע געשעעניש אין לעבן, מוז דאָס נישט מיינען אַז ער פייניגט זיך יעצט. די צער פאַסירט בלויז נאָכדעם וואָס דער מענטש וויל נישט די צער און

ער שטעלט זיך קעגן די יסורים - דאָס ברענגט אים די געפיל פון ליידין!

דער 'בעל בטחון' שטעלט נישט קיין 'התנגדות'

דער בוטח בה' וועט קיינמאל נישט האָבן קיין 'ווידערשטאַנד'. ער דאַרף נישט אַרבעטן אויף זיך. ער האָט זיך שוין לאַנג צוריק מרגיל געווען אין זיין מחשבה אַז ער וויל בלויז וואָס דער אויבערשטער וויל, ווייל דאָס איז זיכער די בעסטע זאַך פאַר אים. אויב דער רבוש"ע האָט מיך נישט געגעבן אַ געוויסע זאַך, דאַרף איך דאָס נישט!

אַזאַ מענטש וועט קיינמאל נישט שפירן קיין צער און אפילו די פיזישע ווייטאָג וועט אים גרינגער ווערן! ווייל ער פאַרשטייט און ער לעבט מיט דער הכרה אַז זיין יעצטיגע מצב איז דאָס בעסטע זאַך פאַר אים.

די 'יסורי הגוף' ווערן גרינגער דורך די ריכטיגע מחשבות

דאָס קען מען זען במציאות מיט די פליישיגע אויגן וויאַזוי אידן וואָס נעמען אן זייערע יסורים באהבה, מיט אַן אמונה און בטחון, האָבן פשוט אַ גרינגערע דורכגאַנג, זיי ליידין אַסאַך ווייניגער, ווייל זיי שטעלן נישט קיין 'ווידערשטאַנד'!

איך האָב גערעדט מיט מענטשן וואָס זענען ליידיגער אַריבער שטאַרקע יסורים, אָבער אין דער מינוט וואָס זיי זענען אַנגעקומען צו דער הבנה אַז אַלעס וואָס דער אויבערשטער טוט פאַר זיי איז דאָס בעסטע זאַך, האָט דאָס זיי אַראַפגענומען אַ ריזיגע חלק פון דעם צער! עס האָט זיי פאַרלייכערט נישט בלויז מיט די 'יסורי הנפש' נאר אפילו זייערע 'יסורי הגוף' איז אַסאַך גרינגער געוואָרן. זיי האָבן אַנגעהויבן שפירן בעסער!

מען וויינט נישט צוליב דעם פאַטש אָדער דעם קניפ...

אַ פשוט'ע ביישפיל צו דעם כלל קען מען זען ביי קליינע קינדער. ווען אַ קינד באַקומט אַ פאַטש פון אַ חבר וועט ער וויינען אַ לאַנגע צייט, ווייל ער שפירט זיך געטראָפן, עס טוט אים ווי די דערנידערונג. אָבער ווען אַן עלטערער איד וועט אים געבן אַ ליבשאַפט קניפ אין די באַקן, וועט דאָס קינד נישט וויינען, טראָצדעם וואָס עס ציפט אים און ער שפירט דאָס נאָך דריי שעה שפעטער... דער קניפ אין די באַקן טוט אים ווי הונדערט מאל מער ווי די פאַטש. בפרט אַז ס'איז דאָ אַזעלכע וואָס טוען דאָס מיט אַ ספעציעלע אכזריות...

פאַרוואָס וויינט דאָס קינד בלויז ביי דעם פאַטש?! ווייל אַזוי אַרבעט יסורים! ווען מען דינגט זיך דערמיט, מען שטעלט אַ ווידערשטאַנד, דעמאָלט טוט עס וויי! אָבער אויב מווייסט אַז דאָס איז געקומען פון ליבשאַפט דעמאָלט ציפט עס טאַקע אָבער מ'האַט נישט דערפון קיין יסורים און מען וויינט נישט!

די געשמאַקסטע סעקונדע פון זיין לעבן איז געווען ווען מען האָט אים אַפגעזאַגט פון זיין אַרבעט

מען אַלעמאַל מיט אַ מנוחת הנפש.

דאָס איז דער סוד פון "אין שמחה כהתרת הספיקות". דער בעל בטחון האָט אַלעמאַל אַ שמחה ווייל ער האָט קיינמאל נישט קיין ספיקות. ער זאָגט מיט אַ פשוטות: "איך האָב געבעטן השי"ת זאל מיך פירן און ב"ה ער האָט מיך מזמין געווען אויפ'ן ריכטיגן וועג. דער מצב וואו איך בין יעצט איז דאָס בעסטע זאַך פאַר מיר".

די באַדייט פון 'אל תחקור אחר העתידות'; לאַז אַפ דיין וויזיע אויפ'ן לעבן

לויט אַסאַך ראשונים איז דער מקור פון בטחון דער פסוק "תמים תהי עם ה' אלקיך". ווי רש"י זאָגט דאָרט פשוט: "אל תחקור אחר העתידות", דאָס גייט אַרויף בגשמיות און אפילו ברוחניות. דער מענטש האָט געהאַט אַ גאַנצע פלאַן אַז ער גייט זיין אַ ראש ישיבה און ער גייט מרביץ תורה זיין, אָבער ס'איז נישט געגאַנגען לויט זיין פלאַן. יעצט פרובירט ער זיך צו איינרייסן און צו שטופן אַז ס'זאָל יאָ ווערן. אודאי האָט ער נישט קיין מנוחת הנפש...

אַ צווייטער האָט געהאַט אַ פלאַן פון אַנקומען צו אַ געוויסע אַרבעט שטעלע, ווייל ער האָט אַ חבר וועלכער טוט יענע סאָרט אַרבעט און פאַרדינט שייין געלט. אָבער למעשה האָט זיך נישט אויסגעאַרבעט יענע שטעלע און דער מענטש איז צעבראָכן דערפון. דאָס איז טייטש אַז ער האָט יאָ חוקר געווען "אחר העתידות", אויף אַ געוויסן פאַרמאָט. ער האָט געהאַט אַ בילד אין קאָפּ פון אַ געוויסע עתיד וואָס ער וויל האָבן. אַצינד האָט ער נישט קיין מנוחת הנפש. עס טוט אים וויי: "פאַרוואָס הערט מען נישט אויס מיינע תפלות?! כ'האָב אַזויפיל מתפלל געווען!"

ער טענה'ט אַז דער חובת הלבבות שטימט נישט און אַז די כח פון תפלה שטימט נישט... באמת געפינט ער זיך פשוט אין אַ גרויסער טעות; וויל שוין נישט אַזוי שטאַרק אויספירן דיין פלאַן! לאַז זיך נאָך! איי, וואָס וועט זיין מיין עתיד?! כ'ווייס נישט! תמים תהי עם ה' אלקיך! דער רבוש"ע וועט שוין אויסשטעלן אַ גוטן פלאַן!

לעשות רצונך אלוקי חפצתי; זיך נישט קריגן מיט דער הנהגת ה'

ביי אַסאַך מענטשן איז הונדערט פראַצענט קלאָר אַז דער רבוש"ע האָט נישט געוואָלט אַז זיי זאָלן בלייבן ביים לערנען. נאָכאַמאָל: ס'איז

די עיקר סיבה פון צעבראַכנקייט איז ווייל מ'איז אויפגערעגט

אויב איז דאָס ריכטיג ביי פיזישע ווייטאָג איז דאָך עס זיכער אמת ביי מענטשן וואָס גייען דורך מצבים וואָס איז אַנדערש ווי זיי האָבן געוואָלט. בדרך כלל איז אַכציג פראַצענט פון די ווייטאָג וואָס מענטשן האָבן, וויבאַלד זאָכן זענען געגאַנגען אַנדערש ווי זייער פלאַן!

דער מענטש האָט געהאַט אַ גאַנצע חשבון וואָס ער גייט טון מיט'ן געלט און ס'איז געגאַנגען לטמיון. ס'טוט אים נישט אַזוי ווי אַז דאָס געלט איז פאַרלוירן געגאַנגען ווי דער פאַקט אַז ער האָט געהאַט אַ חשבון און ס'איז צענישט געוואָרן. רוב פון די צער וואָס מענטשן ליידין איז 'ווייל זיי זענען אויפגערעגט'! זיי זענען נישט מסכים צו דעם פלאַן וואָס השי"ת האָט זיי אונטערגעשיקט אַנדערש ווי זיי האָבן זיך פאַרגעשטעלט!

'אויפגעבן קאַנטראָל איז די בעסטע גאַראַנטיע פאַר 'מנוחת הנפש'

מענטשן דרייען זיך אַרום פאַרווייטאָגט צוליב קלייניגקייטן, בלויז ווייל זיי ווילן נישט מקבל זיין די הנהגה פון השי"ת. צ.ב.ש. ס'האַט זיך איינעם צעבראַכן אַ ווערטפולע כלי, ער איז יעצט אויס-מענטש, ער קען זיך נישט מצמצם זיין צו לערנען היינט. אָבער דער זעלבער מענטש ווען ס'קומט צו אויסגעבן געלט פאַר אַנדערע נאַרישקייטן וועט ער נישט טראַכטן קיין צוויי. "ערשט וועל איך אויסלייגן דאָס געלט, כ'וועל עס שוין דעקן פון ערגעץ". דעמאָלט טוט אים בכלל נישט וויי אַז ער פאַרלירט אַזויפיל געלט... די סיבה פאַרוואָס יעצט באַדערט אים עס אַזוי שטאַרק איז ווייל ס'האַט פאַסירט עפעס אַנדערש ווי ער האָט געפלאַנט, דערפאַר איז ער אַזוי אויפגערעגט.

צומאָל לייגט מען אַריין אַזויפיל ענערגיע אין פלענער און ווען זאָכן אַרבעטן זיך נישט אויס גענוי לויט דעם פלאַן ווערט מען מבולבל און פאַרדאָגה'ט. באמת דאַרף מען אָבער לעבן מיט דעם ריכטיגן צוגאַנג, אַז אַלעס וואָס פאַסירט איז ספעציעל באַשטעלט פון הימל! ווען מען האָט געליטן פון סיי וועלכע שאַדן שפירט מען גלייך: ווען איך וואָלט דאָ עפעס געטון, וואָלט איך געקענט זיין צעבראַכן דערפון, אָבער דער רבוש"ע האָט דאָך מזמין געווען אַז ס'זאָל פאַסירן! איך האָב טאַקע געוואָלט איין וועג, אָבער ברוך ה' אַז השי"ת האָט מיך געוויזן אַז די אַנדערע וועג איז בעסער פאַר מיר! אַזוי לעבט

הונדערט פראצענט קלאר אז אַ גרויסער חלק פון מענטשן האָט השי"ת נישט געוואָלט אז זיי זאָלן בלייבן ביים לערנען! ווייסט וואָס איז די ראי' דערצו?! ווייל ער האָט זיי טאַקע נישט געלאָזט ביים לערנען! זיי האָבן געמוזט אַרויסגיין פון כולל צו זוכן פרנסה!

פאַרוואָס קריגסטו זיך יעצט אַגאַנץ לעבן מיט דעם פלאַן וואָס דער אויבערשטער האָט געמאַכט פאַר דיר?! פאַרוואָס ביזטו אזוי צעבראַכן?!

געטרוי השי"ת אפילו ביזט געצווינגען צו גיין אַרבעטן על המח' ועל הכלכלה

ווען מען זאָגט אז ס'איז דאָ אַסאַך מענטשן וואָס דאַרפן נישט בלייבן ביים לערנען, מיינט מען נישט חלילה אז זיי זאָלן בכלל נישט לערנען. יעדער איד קען זיך קובע עתים זיין עטליכע שעה אין טאָג, און יעדער איד קען אַנקומען צו גרויסע

מדריגות פון 'תורה לשמה'. דאָס איז זיכער שייך אפילו היינטיגע צייטן, אָבער מ'רעדט יאָ פון דעם בילד וואָס דער מענטש האָט געהאַט אין זיין קאָפּ אז ער גייט בלייבן זיצן אַגאַנץ לעבן אין ביהמ"ד, אַסאַך מאָל איז דאָס נישט דער רצון ה'!

דער רב"ש זאָגט פאַר דעם איד: איך האָב אויסגעשטעלט אַ גוטן פלאַן פאַר דיר! דו קענסט זיין באמת דבוק לה' ולתורתו הק' און דו קענסט באַקומען אַלע ברכות האמורות בתורה, אָבער בתנאי אז דו וועסט גיין מיט מיין ליניע וואָס איך האָב דיר מסדר געווען! דער מענטש האָט זיך אָבער אויסגע'משלט' אן אַנדערע בילד, ער האָט זיך געמאַכט אַן אייגענע פלאַן, און ער קריגט זיך מיט דער הנהגה פון השי"ת... דאָס איז גורם אז ער דרייט זיך אַרום צעבראַכן מיט טענות און תרעומות חלילה.

פאַרוואָס האָט ער נישט מסכים געווען מיט דעם פלאַן פון השי"ת? ווייל אויב כ'וועל מיטגיין מיט זיין פלאַן וויאָזוי וועט מען דאָס אַנקוקן אין גאַס?! וויאָזוי וועל איך קענען טון שידוכים?! דעריבער איז ער חלילה לוחם קעגן דעם ליניע וואָס דער רב"ש זאָגט אים אויסגעשטעלט און ער פאַרלירט ביידע וועלטן פון גרויס צעבראַכנקייט און טרדות".

אויף די אַלע מחשבות איז געזאָגט געוואָרן דער פסוק "תמים תהי' עם ה' אלקיך". - טראַכט נישט יעצט וועגן דייע שידוכים! זיי נישט אזוי פאַקוסירט צו אויספירן דאָס בילד וואָס דו האסט זיך אַריינגעלייגט אין מח! זיי מסכים צו ווערן געפירט דורך דעם אויבערשטן און דעמאָלט וועסטו זוכה זיין צו אַזאַ מנוחת הנפש און צו אַזאַ דביקות בה' מיט אַן אמת'ע קרבת אלקים!

א. אודאי איז איבריג צו זאָגן אז נישט יעדע שוועריגקייט וואָס באַטרעפט דעם מענטש איז אַ 'סימן מן השמים' אז ער דאַרף איבערלאָזן דאָס לערנען. געוויס איז דאָ אַזאַ מושג פון זיך אַנשטרענגען צו מוסר נפש זיין פאַר תורה און בלייבן ביים לערנען טראָץ אַלע נסיונות, ווי חז"ל זאָגן אז 'תורה נקנית ביסורים'. אָבער צומאָל קען אַ מענטש זען זייער קלאַר אז דאָס בלייבן ביים לערנען מאַכט אז ער זאָל נישט קענען מקיים זיין דעם רצון ה'. ער צאָלט נישט אָפּ קיין חובות, ער ווערט אין כעס אויף די בני בית, וכדו'. אין אַזאַ פאַל זאָל מען זיך נישט נאַרן, נאר מ'זאָל גיין פּרעגן ערליכע אידן וואָס ס'איז די ריכטיגע זאַך צו טון, און מען זאָל זיין גרייט זיך צו לאָזן פירן על פי רצון הבורא מיט אַ 'מנוחת הנפש' און מיט אַ רואיגקייט. אין אַזעלכע פעלער דאַרף מען זיין אויפריכטיג מיט זיך. דער מענטש זאָל זיך פּרעגן אין אַ פאַרמאַכטן צימער וואו קיינער הערט נישט: "ווייל איך טאַקע בלייבן ביים לערנען וויבאַלד מיין גאַנצע שטרעבן איז צו מקיים זיין דעם רצון ה', אָדער וויל איך בלייבן ביים לערנען צוליב אַנדערע חשבונות?!"; מען דאַרף מתפלל זיין אז דער רב"ש זאל פירן אויפ'ן ריכטיגן וועג, און מ'דאַרף זיין גרייט צו הערן וואָס דער אויבערשטער וויל פון אים און זיך לאָזן פירן!

אור החיים הק'

איש אשר כברכתו ברך אותם;
די 'מעלות' פון דעם מענטש ליגט באַהאַלטן אין זיינע 'חסרונות'
ערש"ק ויחי י"ג טבת תשפ"ב

בך יברך ישראל; די פנימיות'דיגע ברכה פון יעקב אבינו פאַר אַלע שבטים

ס'וועט נאָך אַמאָל שיינען! יעצט טאַקע איז עס פאַרפאַטשקעט געוואָרן צוליב דעם 'פחז כמים', אָבער לעתיד לבא וועסטו נאָך זיין צוריק אַ בכור".

'ראובן' מיט 'לוי' וועלן ביידע האָבן די עבודה פון דער 'כהונה'

דער אור החיים הק' זאָגט אז צדיקים קוקן אַלעמאָל וועט וועט זיין לעתיד לבא, ווי מ'זעט ביי יעקב אבינו אז ער האָט זיך אַזוי שטאַרק משתדל געווען צו קויפן די בכורה פון עשו, צוליב דעם ווייל ער האָט געקוקט אויף לעתיד לבא, ער האָט נישט געוואָלט אַז עשו זאל האָבן אַ חלק אין דער בכורה לעתיד.

טראַצדעם וואָס די עבודה איז דאך געגעבן געוואָרן פאַר שבט לוי, זאָגט דער אור החיים הק', אַז לעתיד לבא וועלן ביידע זיין דאָס האָבן! די עבודה אין בית המקדש השלישי וועט זיין סיי דורך די 'לויים' און סיי דורך די 'בכורים', ווייל

און ער ענטפערט אַז טאַקע דאָס טוט אונז דער פסוק פאַרציילן: "ויברך אותם!" אויך די ברכה פון 'ראובן' 'שמעון' און 'לוי' ליגט באַהאַלטן אין די שאַרפע דיבורים פון מוסר וואָס יעקב אבינו האָט זיי געזאָגט, דאָרט ליגט אויך אַ ברכה:

ראובן'ס ברכה; לעתיד לבא וועט ער צוריקבאַקומען די בכורה

די ברכה פון ראובן - איז דער אור החיים הק' מסביר - ליגט אין די ווערטער 'בכורי אתה', וואָס דאָס איז מרמז אויף דעם וואָס חז"ל זאָגן "עתידי עבודה שתחזור לבכורות"; לעתיד לבא וועט ראובן צוריקבאַקומען די בכורה און דאָס ליגט אין די ווערטער פון יעקב אבינו.

יעקב האָט אים טאַקע געזאָגט 'פחז כמים' אָבער בשעת מעשה האָט ער אים אויך קובע געווען דעם נאָמען פון דער בכורה - 'בכורי אתה'! דאָס איז געווען אַ ברכה: "דו האסט באַהאַלטן ביי דך דער כח פון דער בכורה,

וואָס איז געווען די ברכה פאר ראובן, שמעון ולי?!

נאָך די אַלע ברכות וואָס יעקב אבינו האָט געבענטשט די שבטים די וואך, זאָגט דער פסוק: "כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם".

רש"י פּרעגט שוין די קשיא אַז לכאורה זעט מען נישט ביי אַלע שבטים אַז זיי האָבן באַקומען אַ ברכה. די שבטים 'ראובן', 'שמעון' מיט 'לוי' האָבן באַקומען בלויז שטאַרקע מוסר. הערשט ביי 'יהודה' הייבט זיך אן די ברכות. רש"י פּרעגט: "הלא יש מהם שלא ברכם אלא קינטרן" - ס'איז געווען שבטים וואָס האָבן באַקומען בלויז מוסר און מ'זעט בכלל נישט נישט קיין ברכה ביי זיי!

די ברכה ליגט באַהאַלטן אין די פסוקים פון תוכחה

דער אור החיים הק' פּרעגט אויך די קשיא

ואמר כי לצד שהם בתגבורת החום, לזה כלי חמם מכרותיהם, ודימה מעשיהם לכלי חמם, לומר כי לא ירשו כליהם משורש נפש המוליד, אלא כלי חמם הם דברים המוכרים להם. ופירוש מכרותיהם, לשון הכרת, שלא פעל בה להם מאביהם אלא הגברת האש, אבל הם מאמצעות דבר זה עשו מעשים בלתי נכונים כמעשה יוסף.

אור החיים הק' (יחד מט, ז)

ארור אפם כי עז וגו', פירוש לחלק המרובה בהם יותר משיעור הרגיל הוא מקלף, ויישאר בהם חלק הרגיל בכל אדם כדי לקבל שכר לעולם הבא על כפייתו לעבודת ה', שאם לא כן יושלף מהם נבחינתו אושר המושג לנצח. וראה כי תיקון לקרר עוז הרתחה הוא לחלקם ביעקב וגו' ואמר אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל.

אור החיים הק' (יחד מט, ח)

הגם שראינו שלא כרך ראובן ולא שמעון ולא לוי, יגיד הכתוב כי דיבורו הקשה להם, היא ברכתם, והוא אומרו אשר דיבר וגו' ויכרך וגו', ומה שאמר לראובן דברי קנטור, שם צוה את הברכה, על הדרך אומרים עתידה עבודה שתחזור לכבודות, וכפי זה כיון שקבע לו שם הנכונה עתיד הוא לעמוד לשרת לעתיד לבוא, ותמצא שהצדיקים צופים ומכישים על העתיד, ולטעם זה השתדל יעקב לקנות הכבודה מעשו כלל יהיה לו חלק בעבודה לעתיד לבוא, והגם שניתנה העבודה ללוים שקולים הם ויבואו שניהם לעבוד עבודת הקודש, כי מעלין בקודש ולא מורידין.

וגם שמעון ולוי ברכם כמה שאמר ארור אפם, זו היא ברכתם, שקילף לתגבורת המקלקף ומריע גם מה שחלקם והפיצם, הוא להשגת תכלית האושר גם כן.

דער כלל איז אַז "מעלין בקודש ולא מורדין". לוי האָט באַקומען די עבודה פון דעם חלק וואָס האָט באַלאַנגט פאר ראובן און לעתיד לבא וועט מען נישט צונעמען די כהונה פון לוי, נאר מ'גייט עס צוריקגעבן 'אויך' פאר ראובן.

דאָס שטייט באַהאַלטן אין די ווערטער וואָס יעקב האָט געזאָגט פאַר ראובן: 'בכורי אתה' - דו גייסט צוריק ווערן אַ בכור! יעקב האָט דאָס געזען בנבואה און ער האָט אים געבענטשט, נאָר בשעת מעשה האָט ער אים אויך מסביר געווען פאַרוואָס ער האָט יעצט פאַרלוירן די כהונה און די עבודה, ווייל דער גגם פון 'פחז כמים' האָט עס צוגענומען פון אים.

די ברכה פון 'שמעון' און 'לוי'

דאָס זעלבע זאָך - זאָגט דער אור החיים הק' - איז ביי די פסוקים פון 'שמעון' און 'לוי'. זיי האָבן טאַקע באַקומען שטאַרקע דברי מוסר, אָבער אין דער זעלבער פסוק איז אויך באַהאַלטן אַ ברכה. די ווערטער פון "ארור אפם כי עז", דאָס איז זייער ברכה! ווייל יעקב אבינו האָט נישט געשאַלטן 'שמעון' און 'לוי', נאָר ער האָט געשאַלטן זייער 'צאָרן', דאָס איז די איבריגע חלק פון זייער 'כח האש' וואָס דאָס מאַכט זיי קאַליע. עס ברענגט סתם שאַדנס, דערפאַר האָט ער דאָס געשאַלטן.

דער אור החיים הק' לייגט צו אַז אויך דער פסוק "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל", איז געווען אַ ברכה, אַז זיי זאָלן דורכדעם צוקומען צו זייער תכלית, אַז זיי זאָלן קענען דערגרייכן צו וואו זיי דאַרפן אָנקומען.

אין הימל נעמט מען אַלעמאַל אין באַטראַכט די 'תכונת הנפש' פון דעם מענטש

אַט דער יסוד וואָס דער אוה"ח הק' שרייבט דאָ בקיצור לגבי 'שמעון' און 'לוי', איז ער מסביר מער באריכות אָנהויב פרשה אויפ'ן פסוק "שמעון ולוי אחים".

דאָרט שמועסט ער אויס אַז שמעון ולוי האָבן געהאַט אַ ספעציעלע 'תכונת הנפש' פון אַ געוואַלדיגע פייער און קאָך. יעדער מענטש האָט אַביסל פון דעם 'יסוד האש' אָבער זיי האָבן געהאַט אַ 'תגבורת יסוד האש'. זיי האָבן געהאַט מער פון דער ספעציפישער 'תכונה'.

דער רבוש"ע איז דן יעדן איינעם לויט זיינע 'תכונת הנפש', דאָס איז אַ וויכטיגע יסוד וואָס מ'דאַרף וויסן. דער אויבערשטער נעמט אין באַטראַכט ביי יעדן נסיון וואָס דער מענטש גייט דורך, אַז דער מענטש האָט דאָך אַזאַ סאָרט 'תכונת הנפש' און לויט דעם גיט אים השי"ת שכר ועונש.

מ'דאַרף וויסן וויאַזוי צו אויסנוצן ריכטיג יעדע נאַטור

דער אור החיים הק' פירט דאָרט אויס אַז

איז די 'הגברת האש' וואָס זיי האָבן אליינס צוגעלייגט.

יעקב אבינו האָט זיי געזאָגט מוסר אַז ווען זיי האָבן פאַרקויפט יוסף: "ויאמרו איש אל אחיו וכו' ועתה לכו ונהרגוהו", דעמאָלט האָבן זיי גענומען זייער 'תכונת הנפש' און זיי האָבן דאָס גענוצט אויף אַ פּלאַץ וואו זיי האָבן דאָס שוין נישט געדאַרפט נוצן. יעקב אבינו האָט זיי געזאָגט: "אַז איר האָט אַזאַ סאָרט 'תכונת הנפש' איז געוואַלדיג גוט, מ'קען טון דערמיט מורא'דיגע זאַכן, איר בענטשט אייך. אָבער די איבריגע חלק וואָס איר האָט צוגעלייגט און גענוצט פאר אַנדערע זאַכן, דאָס טויג שוין נישט!"

ארור אפם כי עז; די עבודה איז אויסצואַרבעטן די נאַטור צום גוטן

דער אור החיים הק' זאָגט טאַקע אויפ'ן פסוק 'ארור אפם כי עז' אַז יעקב אבינו האָט בלויז געשאַלטן אַט דעם איבריגן חלק פון דעם 'תגבורת האש'. ער האָט געלאָזט זייער נאטורליכער יסוד האש און ער האָט דאָס נישט צוגענומען ווייל זיי האָבן געדאַרפט אַרבעטן דערויף ווייער, כדי צו האָבן בחירה און באַקומען שכר עולם הבא. זיי דאַרפן דאָס נוצן פאר עבודת ה'! אויב מ'וועט נישט לאָזן ביי זיי די 'תכונת הנפש' וועלן זיי נישט קענען צוקומען צו עולם הבא! יעקב אבינו האָט דאָס בלויז מקרר געווען.

און דער אוה"ח הק' פירט אויס אַז דערפאַר האָט ער זיי געזאָגט: 'אחלקם ביעקב ואפיצם, בישראל', אַז דאָס וועט זיין זייער תיקון, צו מקרר זיין זייער ברען פון דעם איבריגן חלק. דאָס וועט זיי העלפן אַז זיי זאָלן נישט נוצן דעם 'תכונת הנפש' פאר אומריכטיגע זאַכן.

דו דאַרפסט נישט באַקומען קיין פאַטש! דו ביזט פיין! דו האסט אַ 'תכונת הנפש' וואָס קען אויסגענוצט ווערן לטובה!

וזאת אשר דבר להם אביהם; מיר דארפן אנטפלעקן דעם 'חלק הטוב' פון יעדע 'תכונת הנפש'

ראובן איז טאָקע געבוירן געוואָרן מיט אַ ניצוץ הרע, וויבאלד ס'איז געווען אַן ענין דעמאָלט ווען יעקב אבינו האָט אויפגעטוישט לאה מיט רחל. דאָס האָט געשטערט פאר ראובן'ס נשמה, אָבער יעקב אבינו האָט אים געזאָגט: "ווען דו וואָלסט נישט גענוצט די תכונה פון 'פחז כמים' וואָלט עס נישט פאָסירן; וואָלט ווען יאָ געדאַרפט אַרבעט אויף דין צו מנצח זיין יענע ניצוץ הרע!"

דערפאַר האָט אים יעקב אבינו געבענטשט: 'בכורי אתה!' אָבער קוק וואָס איז געשען מיט דער חלק פון 'פחז כמים!' דיין אַרבעט איז צו אויפבויען דעם חלק פון 'בכורי אתה' שטאַרקער און בעסער, אַזוי וועט עס אַרויסגיין אויף אַ מורא'דיגן אופן!

יעדער דארף האָבן סיי די חלק פון 'ברכה' און סיי די חלק פון 'שמירה'

ס'ליגט דאָך דאָ אַ געוואָלדיגע נקודה: ווען אַ איד קוקט אָן אַ צווייטן, אָדער ווען מען קוקט זיך אליינס אָן, וועט מען אייביג טרעפן אַ געוויסע 'תכונת הנפש'. יעדער מענטש האָט ספעציעלע כוחות הנפש. איז אַלעמאָל פאַרהאַן צוויי זאַכן וואָס מ'דאַרף שטאַרק אַכטונג געבן דערויף.

צוערשט דאַרף מען געדענקן אַז מען זאָל אויסנוצן דעם 'חלק הברכה' דערפון וואָס מען. די ספעציעלע 'תכונת הנפש' דארף זיין 'פרה ורבה', בלייב נישט אַזווייז דו ביזט! וויפיל אַ מענטש נוצט אויס זיינע תכונות הנפש קען ער דאָס נוצן נאַכמער!

און פון דער צווייטער זייט, דאַרף מען וויסן אַז טאָקע וויבאלד מ'קען דאָס נוצן, דאַרף די תכונה האָבן אַ באַזונדערע שמירה. ווייל אַז מען ברענגט שטאַרק אַרויס דעם ענין קען עס גענוצט ווערן אויף אַ נישט גוטן אופן און מ'דאַרף האָבן אַ שטאַרקע שמירה דערויף.

דיין 'תכונת הנפש' איז ספעציעל געשיקט פאר דיין תפקיד אויף דער וועלט

דאָס איז נוגע ביי יעדן איינעם. ווען אַ מענטש איז זיך מתבונן אין זיין תפקיד אויף דער וועלט, אין זיין שליחות און זיין תכלית, וועט ער פאַרשטיין אַז מ'האָט אים געגעבן אַזאַ סאָרט 'תכונת הנפש' וואָס ער קען דערמיט מתקן זיין די נשמה, ער קען דערמיט דינען השי"ת און פולקאָם מקיים זיין די שליחות פאַרוואָס ער איז דאָ אַראָפגעקומען!

די ברכות פון יעקב אבינו איז געזאָגט געוואָרן פאַר אַלע דורות

מען דאַרף בלויז אַלעמאָל געדענקן די ביידע

איך גיי דין בענטשן מיט אַ געוואָלדיגע ברכה פון שפע און ממון, אָבער ס'קען דאָך ברענגען צרות, דאָס געלט קען דאָך ברענגען זאַכן וואָס טויג נישט, 'מרבה נסכים מרבה דאגה', ס'קען ברענגען גנבים און מזיקים. אויסערדעם, די שורש פון 'געלט' איז דאָך 'שפע', און ווען ס'קומט שפע ביים מענטשן זוכן די מזיקים אַלעמאָל צו אַוועקצונעמען די שפע פון אים, זיי ווילן דאָס קאָלע מאַכן און מ'דאַרף די גאַנצע צייט האָבן אַ שמירה. דעריבער ווען דער רבוש"ע גיט אַ ברכה גיט ער דאָס בשלימות; דער 'ברכה' גייט צוזאַמען מיט דעם 'וישמרך'!

אויך דאָ אין פרשת ויחי, ווען יעקב אבינו גיט אַ 'ברכה' פאר די שבטי קה גייט עס צוזאַמען מיט דער 'שמירה' - 'ברכה ה' וישמרך. יעקב אבינו זאָגט פאר ראובן: "דיין חלק פון 'בכורי אתה' זאל געבענטשט ווערן, לעתיד לבא וועט דאָס נתגלה ווערן! אָבער ס'זאָל אויך זיין 'וישמרך', ביזט געווען אַ 'פחז כמים' און דו דאַרפסט האָבן אַ ספעציעלע שמירה אויף דיין חלק".

ווען די 'תכונת הנפש' ווערט נישט גוט גענוצט מאַכט דאָס קאָלע

ביי דעם ענין פון 'ראובן' האָט דער אור החיים הק' טאָקע אַ גרויסע אריכות אויפ'ן פסוק 'ראובן בכורי אתה', וואו ער איז מסביר וואָס איז געווען דער שורש פון זיין נסיון ביי דעם ענין פון בלהה, אַז דאָס האָט געהאַט צוטון מיט דער שורש נשמה פון ראובן. דערפאַר האָט אים יעקב אבינו געזאָגט: "זאָלסט וויסן אַז דו האסט אַ תכונה פון 'פחז כמים' אָבער וויבאלד דו האסט עס גענוצט אויף אַ נישט ריכטיגן פלאַץ, האָסטו זיך געאלייט צו שנעל און דערפאַר האָסטו נישט געקענט מנצח זיין דעם ניצוץ הרע וואָס איז געווען ביי דיר".

דער רבוש"ע
איז דן יעדן
איינעם לויט
זיינע 'תכונת
הנפש', דאָס
איז אַ וויכטיגע
יסוד וואָס
מ'דאַרף וויסן

יעדע 'תכונה' קען מען אויסנוצן פאר געוואָלדיגע זאַכן

דאָ שטייט אַ מורא'דיגער יסוד, ווי דער אור"ח הק' זאָגט עס קלאָר אויפ'ן פסוק 'וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם', אַז ווען יעקב אבינו האָט זיי געבענטשט האָט ער געקוקט אויף זייער שורש נשמה און ער האָט זיי געזאָגט: "קוק וואָס פאַראַ סאָרט תכונת הנפש דו האסט! מ'קען דאָס נוצן אויף מורא'דיגע זאַכן! איך בענטש דין אַז דער 'חלק הטוב' דערפון זאל אַרויסקומען און ס'זאָל קענען אויפטון געוואָלדיג! פון דער צווייטער זייט ווייז איך וואו דו האסט גענוצט די זעלבע 'תכונת הנפש' אויף אַ נישט ריכטיגן אופן, יענע חלק שריי איך טאָקע אָן, איך וואָרף דאָס אַרויס פון דין!"

די גרעסטע ברכה; אַוועקשטעלן די 'תכונת הנפש' אויפ'ן גוטן פלאַץ

די אַלטע מחנכים פלעגן זאָגן: "איך געב דין אַ פאַטש ווייל איך וויל אַרויספאַטשן דעם יצר הרע פון דין"... עס ליגט אין דעם וואָרט אַ מורא'דיגע אמת, אויב קומט דאָס פון אַ ריכטיגע פלאַץ. - דו דאַרפסט נישט באַקומען קיין פאַטש! דו ביזט פייך! דו האסט אַ 'תכונת הנפש' וואָס קען אויסגענוצט ווערן לטובה! שמעון און לוי קענען זיין מלמדים און סופרים, ראובן וועט צוריקבאַקומען די בכורה, דו האסט אַ גרויסן כח! אָבער זאָלסט וויסן אַז דו האסט גענומען דיין שטאַרקע 'תכונת הנפש' און האסט עס גענוצט פאר זאַכן וואָס דו וואָלסט דאָס נישט געדאַרפט נוצן! האסט דאָס גענומען צום נישט ריכטיגן פלאַץ!

דאָס איז אייגנטליך די גרעסטע ברכה וואָס מ'קען געבן פאַר אַ מענטש; אים אַוועקצושטעלן אויף זיין פלאַץ און אים בענטשן אַז זיין 'חלק הטוב' זאל ווייטער בליען, וואָקסן און שטייגן, אָבער 'תוך כדי דיבור' זאָגט מען אים אַז די זעלבע 'תכונה' האָט אויך אַ נישט גוטע זייט, וואָרף עס אַרויס פון דיר! נוץ עס נישט אויף די אומריכטיגע אופן!

יברכך ה' וישמרך; יעדע 'ברכה' דארף אויך אַ 'שמירה'

דאָס זעט מען אויך ביי 'ברכת כהנים'; די ערשטע ברכה איז 'יברכך ה' וישמרך'. דאָס וואָרט 'יברכך' טייטשט רש"י 'יברכך - בממון'. אָבער ווען איינער האָט ממון דאַרף ער שפעטער האָבן אַ שמירה פון די מזיקים, ווי רש"י טייטשט דאָס וואָרט 'וישמרך' - שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממוןך.

דאָס איז די אַפטייטש פון אַ ריכטיגע ברכה!

זאכן; אויב וועסטו נוצן דיין תכונת הנפש וועט עס ווערן 'פרה ורבה', און אויב חלילה נישט וועט עס זיין פאָרקערט. ווייל יעדער איד איז נכלל אין די ברכות פון יעקב אבינו. ווען יעקב אבינו האָט געבענטשט די שבטים האָט ער דין געבענטשט; ווען משה רבינו האָט געבענטשט

די שבטים אין פרשת 'וזאת הברכה', האָט ער דין געבענטשט! די ברכות פון דער תורה גייט פאר אַלע דורות!

מ'זעט דאָך דאָס קלאָר אזוי אין די פסוקים, אז יעקב אבינו האָט געגעבן די ברכות ברוח

הקודש על שם העתיד. די ברכות פאָר 'יהודה' איז געווען אויף לעתיד לבא, די בכורה פאר 'ראובן' איז געווען אויף לעתיד, אויך דער פסוק פון 'לישועתך קויתי ה' איז געוואָגט געוואָרן אויף שמשון הגבור ווען ער וועט דאַרפן אַנקומען צו דער ברכה.

ג

על פי דרכו; דער ריכטיגער צוגאַנג צו שווערע נאַטורן ביי תלמידים און קינדער

זען די אינערליכע טוב פון דאָס קינד'ס נאַטור

אַט די סאָרט בליק איז טאַקע די בעסטע ברכה! ווען אַ גוטער מחנך האָט אַ תלמיד אין וועמען ער וויל אַריינשיינען און מחנך זיין, זעט דער מחנך שוין יעצט די 'תכונת הנפש' פון דאָס קינד וואָס וועט אים העלפן אויסשטייגן זייער גרויס! ער זעט שוין יעצט אַז דאָס קינד וועט קענען זיין אַ גוטער טאַטע פאר זיינע קינדער, א.א.וו. אַ ריכטיגער מחנך זעט גלייך די אינערליכע 'תכונת הנפש', אפילו ווען ער זעט אויך די חלק פון 'תגבורות האש' וואָס נעמט אַרום דאָס קינד פון אַלע זייטן.

ס'איז דאָ אַזויפיל מעשיות דערוועגן, וויאָזוי מחנכים האָבן געטראָפן אַ גוטע פּינטעלע ביים קינד און זיי האָבן אים דאָס געוואָגט: "קוק נישט אויף די אַלע שוועריגקייטן וואָס דו גייסט אַריבער צוליב דיין תכונת הנפש, איך זעה אַז דו מוטשעסט זיך שטאַרק צוליב דיין 'תכונת הנפש' און מ'וואַרפט דין אַרויס. יא, דו מאַכסט טאַקע טעותים, אָבער איך זעה אויך אַז דו האסט אַ מורא'דיגער עתיד מיט דייןע נאַטורן."

מ'קען טוישן אַ לעבן דורך אַזאַ ריכטיגן בליק

אַזעלכע ווערטער און אַזאַ בליק וואָס מחנכים האָבן געהאַט אויף זייערע תלמידים האָט למעשה געהאַלפן די תלמידים אַסאָך מער ווי די בעסטע דברי חיזוק וואָס מ'האַט זיי געגעבן! ווייל דאָס איז נישט בלויז געוואָגט אַ חיזוק ווארט; דאָס באַדייט אַז מען האָט געזען דעם אמת'ן טוב וואָס איז דאָ אינעווייניג אין זייער נפש! אַז מען איז מחנך דאָס קינד אויף אַזאַ אופן איז דאָס גאָר אַן אַנדערע דערהער!

מען קען רעדן מיט אַזויפיל מענטשן וואָס האָבן מצליח געווען און זיי פאַרציילן דאָס קלאָר, וויאָזוי יונגעהייט האָבן זיי געטון שטותים, זיי האָבן זיך נאַריש געמאַכט, ביז ס'איז געקומען אַ גוטער מחנך און האָט געוואָגט פאַרן קינד: "דו מוטשעסט זיך טאַקע יעצט, אָבער זאַלסט וויסן אַז דו האסט אַ געוואָלדיגער עתיד, איך זע איך דין אַ מוצלח'דיגער מענטש אין די אַדער

יענע זאָך, איך זע אין דיר אַ געוואָלדיגע גוטע האַרץ, איך זעה עס שוין יעצט! ס'איז דיר אַביסל שווער?! דערווייל קענסטו לערנען מיט אַן אַנדערער בחור פאר אַ חברותא..." די מענטשן דערציילן דאָס, מ'קען נאָך רעדן מיט זיי און הערן וויאָזוי דאָס האָט זיי געטוישט דאָס לעבן! דאָס איז נישט בלויז געגעבן חיזוק, דאָס איז דער כח פון אַ 'ברכה'!

די ברכות פון יעקב אבינו איז געווען די גרעסטע חיזוק

יעקב אבינו האָט געוואָגט אזוי פאר ראובן; איך זעה אַז 'בכורי אתה', איך זעה אַז לעתיד גייסטו באַקומען די עבודה, אָבער איך זאָג דין אויך אַז דיין שוועריגקייט איז די מדה פון 'פחזו כמים', זיי דאָס מתקן, וועט אַרויסקומען דיין 'בכורה' פון דיר מיט די גאַנצע שיינקייט!

אַזוי האָט ער אויך געוואָגט פאַר שמעון און לוי: איך זעה אַז איר האָט די כוחות פון 'מלמדי תינוקות'! איך זעה אַ וואַרימקייט ביי אײך, און מיט די וואַרימקייט וועט איר קענען זיין מלמדי תינוקות מיט אַ גרויסע הצלחה, 'אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל', אָבער איר זאַלט וויסן אַז מ'דאַרף אַכטונג אויף די וואַרימקייט אַז דאָס זאַל נישט ברענגען קיין אומריכטיגע זאַכן.

די זעלבע זאָך האָט ער געוואָגט פאַר יעדן שבט מיט דעם כח וואָס ער האָט געזען ביי אים. למשל פאר 'יהודה' האָט ער געוואָגט אַז ער זעט אין אים משיח - "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו". דער כח פון יעקב אבינו איז געווען אַז ער האָט געקענט זען דעם טוב פון יעדן 'תכונת הנפש' אזוי קלאָר, עד כדי כך אַז ער האָט שוין געוואָגט נבואה אויף זייער עתיד. ער האָט שוין געזען בחוש שמשון הגבור; ער האָט שוין געזען משיח!

מיר קענען נישט זען קיין נבואות אָבער מיר קענען יאָ זען אַ 'תכונת הנפש'

מיר, אַלס מחנכים, זען טאַקע נישט נבואה דאָס בילד מיט אַלע פרטים, אָבער מיר קענען יאָ זען די 'תכונת הנפש'. מיר קענען זען וואָס איז די כח וואָס איז דאָרט באַהאַלטן, וועלכע כח ס'קען ווערן געבענטשט און וואָס איז די שוועריגקייטן אַרום און אַרום. מיר קענען זאָגן

פאַרן קינד: "דאָס איז דיין תכונה און דאָרט קענסטו אַנקומען! די שוועריגקייט וואָס דו האסט קומט פון די זעלבע 'תכונת הנפש' וואָס קען דין ברענגען צו אַ געוואָלדיגע ציל".

צום ביישפּיל ווען עס מאַכט זיך אַמאָל אַ אידישע טאַכטער וואָס הייבט אָן זיך אַנטון אַנדערש, נישט ווי די פאַרלאַנגטע צניעות, דאַרף מען אַנערקענען אַז דאָס פון אַ משיכה צו דעם ענין פון יופי, מ'קען דאָס זאָגן פאַרן קינד: "דיין רצון קומט בעצם פון אַ גרויסע מעלה", ביז דאָס קינד דערהערט און גלייבט דאָס. נאָכדעם קען מען ערקלערן פאַרן קינד אַז ס'איז דאָ אַ חלק וואָס איז נישט גוט דערפון, ווייל אויב מען נוצט דאָס נישט ריכטיג קען עס ברענגען נסיונות אין צניעות און נסיונות פון אונזערע זאַכן.

אָבער דאָס איז שוין די צווייטע שטאַפּל. צוערשט דאַרף דאָס קינד דערהערן אַז דאָס קומט פון אַ 'תכונת הנפש' וואָס בענטשט דעם מענטש, הערשט דערנאָך קען מען ערקלערן: "זאַלסט וויסן אַז די תכונה וואָס דו האָסט קומט מיט נסיונות און מ'דאַרף זיך אַכטונג געבן אַז עס זאַל נישט אַוועקשלעפן צו נישט גוטע פלעצער, אויב מ'גייט זיך נישט אַכטונג קען דאָס חלילה קאַליע מאַכן דיין גאַנצע לעבן". אַזוויי יעקב אבינו האָט געוואָגט אין זיינע ברכות!

יעדעס וואָרט מוסר קען ווערן די בעסטע ברכה

דער אור החיים הק' זאָגט אונז אַז אויב די דברי מוסר קומט פון אַזאַ סאָרט פּלאַץ, דהיינו אַז מ'זעט די עתיד פון דער נשמה, דעמאָלט הייסט דאָס אַ געוואָלדיגע ברכה! די 'דברי מוסר' ווערט אַ 'ברכה' און ס'ווערט נתקבל ביי דעם קינד, אויב מ'זאָגט דאָס אויף אַזאַ סאָרט אופן!

וויפּיל מער מען דערהערט דעם יסוד כלפי די קינדער און די תלמידים, דערהערט מען דאָס אויך פאר זיך אליינס, נישט נאר ווען מען איז מחנך אַנדערע... מען פאַרשטייט אַז די אַלע שוועריגקייטן וואָס מיר האָבן נעמט זיך בעצם פון אַ גוטע מדה וואָס מיר פאַרמאָגן, אַזוי קען מען דאָס ריכטיג אויסאַרבעטן מיט ס'יעתא דשמאי!