

באדיש

פרשת שלח || שנת תשפ"ה לפ"ק || גליון קט

הבטחה

שיעורי
הרב שמעון
שליט"א

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כז
כח
כט
ל
לא
לב
לג
לד
לה
לו
לז
לח
לט
מ
מא
מב
מג
מד
מה
מו
מז
מח
מט
נ
נא
נב
נג
נד
נה
נו
נז
נח
נט
ס
סא
סב
סג
סד
סה
סו
סז
סח
סט
ע
עא
עב
עג
עד
עה
עו
עז
עח
עט
פ
פא
פב
פג
פד
פה
פו
פז
פח
פט
צ
צא
צב
צג
צד
צה
צו
צז
צח
צט
ק
קא
קב
קג
קד
קה
קו
קז
קח
קט
ר
רא
רב
רג
רד
רה
רו
רז
רח
רט
ש
שא
שב
שג
שד
שה
שו
שז
שח
שט
ת
תא
תב
תג
תד
תה
תו
תז
תח
תט
י
יא
יב
יג
יד
יז
יח
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כז
כח
כט
ל
לא
לב
לג
לד
לה
לו
לז
לח
לט
מ
מא
מב
מג
מד
מה
מו
מז
מח
מט
נ
נא
נב
נג
נד
נה
נו
נז
נח
נט
ס
סא
סב
סג
סד
סה
סו
סז
סח
סט
ע
עא
עב
עג
עד
עה
עו
עז
עח
עט
פ
פא
פב
פג
פד
פה
פו
פז
פח
פט
צ
צא
צב
צג
צד
צה
צו
צז
צח
צט
ק
קא
קב
קג
קד
קה
קו
קז
קח
קט
ר
רא
רב
רג
רד
רה
רו
רז
רח
רט
ש
שא
שב
שג
שד
שה
שו
שז
שח
שט
ת
תא
תב
תג
תד
תה
תו
תז
תח
תט

בר אבטח

מנוחת נפש הבטחה

חובת הלבבות

מנוחת נפש הבטחה

ד' חנוכה פון בטחון וואס גיט אריין א נייע לעבן

חובת הלבבות שיעור שיעור נב, יום ראשון פרשת במדבר, כ"ג אייר תש"פ

חלק א

בר אבטח

א

להבין ולהשכיל; פארשטיין און ריכטיג אפלערנען די מהות פון בטחון

איז בכלל דער מציאות פון בטחון אין דעם מענטש'נס הארץ.

דער חובת הלבבות האט דא געווינדעט א גאנצן פרק אין שער הבטחון, **בלויז אויף דער נקודה** די ערשטע פרק איז טאקע נאר עטליכע שורות, דערנאך גייט מען שוין גלייך אריבער צום צווייטן פרק. וויבאלד מ'דארף דאס אוועקשטעלן באזונדער מיט א שטארקע הבנה, און צו אריינגיין אין אנדערע זאכן. ס'איז זייער וויכטיג אפצולערנען און דורכצוטון וואס איז די גענויע טייטש פון 'בטחון', ווייל **רוב טעותים אין דער סוגיא פון בטחון קומט ווייל מ'האט נישט ריכטיג אראפגעשטעלט דעם יסוד אין אנהויב!**

די עיקר איז דער יסוד הדבר

יעדעס מאל ווען מ'איז עוסק אין א זאך און מ'טרעפט זיך שפעטער אן מ'האט געמאכט אסאך טעותים, קומט דאס געווענליך צוליב דעם, ווייל **דער מענטש האט נישט צופיל אריינגעטראכט אין אנהויב**. ער פארט ווייטער און ס'קוקט אים אויס אז ער ווייסט וואס טוט זיך, אבער אסאך שפעטער כאפט ער זיך, אז אין אנהויב האט ער נישט גוט אראפגעשטעלט דעם יסוד.

א משל דערצו איז דער 'סאדאקא' שפיל, וואו מ'פילט אריין נומערן אין ניין קעסטלעך און דאס דארף שטימען אויף אלע זייטן. צומאל, ווען מערסטנס קעסטלעך זענען שוין אריינגעפולט, זעט מען אז עפעס טויג נישט דא מיט די ציפערן... בדרך כלל פאסירט דאס, ווייל **אין אנהויב האט דער מענטש נישט געהאט די נערוון צו גרינטליך בודק זיין אלע זייטן**. ווען ער וואלט עס גרינטליך דורכגעטון ביי די ערשטע קעסטלעך וואלט ער שפעטער געקענט

חובת הלבבות שער הבטחון פרק א

אותיות מחכימות

אך מהות הבטחון הוא מנוחת נפש הבטחה, ושיהיה לבו כמודך על מי שבטח עליו, שיעשה המוב והנכון לו בענין אשר יבטח עליו, כפי יכולתו ודעתו כמה שמפיק מוכתו. אבל העקר אשר בעבורו יהיה הבטחון מן הבטחה, ואם יפקד לא ימצא הבטחון, הוא שיהיה לבו כמודך כמי שיבטח בו שיכנס מה שאמר, ויעשה מה שעבר, ויחשב עליו המוב כמה שלא התנה לו ולא ערב עשהו - שיעשהו נדבה וחסד.

דער ערשטער פרק: די באדייט פון 'בטחון'

ווען מ'הייבט אן צו לערנען דעם 'פרק ראשון' פון 'שער הבטחון', דארף מען מקדים זיין, אז דער שיעור איז אנדערש ווי די פריערדיגע שיעורים. ווייל דער חובת הלבבות האט געבויט זיין ספר - נישט בלויז אין שער הבטחון, נאר אין אלע אנדערע שערים - **און דעם ערשטן פרק פון יעדן שער שטעלט ער קודם אראפ דעם יסוד: "וואס איז בעצם די זאך פון וואס מען גייט דאָרען"**. דערנאך, אין די קומענדיגע פרקים, איז ער מבאר 'וויאזוי' מ'קומט אן דערצו, ווי וויכטיג ס'איז, און אלע פרטים ארום דעם ענין.

ביז יעצט האבן מיר געלערנט די פתיחה פון שער הבטחון, וואו דער חובת הלבבות האט באריכות מסביר געווען די רווחים וואס דער בעל בטחון פארדינט. ער האט צוערשט אויסגערעכנט א לאנגע ליסטע פון תועלת'ן וואס מ'באקומט דורך בטחון **לגבי די ענינים פון תורה ותפלה**. דערנאך האט ער אויסגערעכנט א לאנגע ליסטע פון תועלת'ן וואס מ'באקומט דורך בטחון **לגבי וועלטליכע זאכן**; בטחון מאכט אז מ'זאל נישט האבן קיין דאגות, מ'זאל נישט דארפן ארבעטן שווער פאר פרנסה, א.א.וו.

אצינד, אין דעם ערשטן פרק, גייט דער חובת הלבבות נישט רעדן ווי וויכטיג ס'איז צו האבן בטחון; ער גייט נישט יעצט זאגן וויאזוי מ'קומט אן צו בטחון; און ער גייט אויך נישט ברענגען קיין מקורות פון פסוקים אויף דעם ענין פון בטחון. דער חובת הלבבות גייט דא אראפשטעלן איין פשוט'ע הבנה: **וואס איז די אפטייטש פון דאס ווארט 'בטחון'?** וואס איז די באדייט דערפון ווען א מענטש פארלאזט זיך אויף עפעס? **וואס איז דער מציאות אין דעם 'נפש האדם' ווען ער געטרויעט א צווייטן?**

דאס וויכטיגקייט פון דערהערן דער מהות פון בטחון

מיר זענען צוגעוואוינט צו טראכטן, אז מיר ווייסן שוין זייער גוט דעם פשוט'ן אפטייטש פון 'בטחון'. נאר מ'קען זיך אנהויבן מפלפל זיין אין פארשידענע פרטים פון בטחון; ווען הייסט עס בטחון און ווען איז עס בלויז עצלות; מעג מען האבן בטחון אין ענינים פון רוחניות; וויאזוי זאל מען נוצן בטחון ריכטיג; און אזוי ווייטער אלע סארט ספיקות און דעטאלן. אבער דער חובת הלבבות האט אונז צוערשט אראפגעשטעלט א גאנצן פרק צו מבאר זיין: **וואס**

גיין גיכער. אָבער היות ער איז צוערשט געגאנגען שנעל, קומען אן די טעותים אסאך שפעטער און יעצט איז שוין שווער צו כאַפן וואו די טעות איז דאָ געווען לכתחלה.

פאַרשטיין וואָס מיינט בטחון

לאָמיר אַלאָז לערנען וואָס דער חובת הלבבות זאָגט אונז אין דעם ערשטן פרק: **צו פאַרשטיין וואָס איז דער מציאות פון בטחון.**

מ'דאַרף נאָכאָמאָל קלאָר מאַכן: דער חובת הלבבות איז דאָ נישט מסביר 'וואָס' איז די מצוה פון בטחון. בכלל נישט: דער חובת הלבבות איז אויך נישט מסביר 'וויאָזוי' מ'האָט בטחון אויפ'ן אויבערשטן. דער חוה"ל ערקלערט דאָ בלויז איין יסוד: **וואָס איז די מהות פון בטחון;** וואָס מיינט די זאך אַז מען געטרייעט אַ צווייטן; און וואָס איז די אָפטייטש פון דער תכונה אַז די נפש האדם פאַרלאָזט זיך אויף אַ צווייטן.

ווען מיר גייען דאָס פאַרשטיין, וועט דאָס אונז ברענגען אַ גרויסע נפקא מינה און אַ געוואלדיגע תועלת אין דער סוגיא פון בטחון בהש"ת.

די אויספיר פון דער פתיחה צום 'שער הבטחון'

דער חובת הלבבות ענדיגט צו זיין פתיחה: **וְכִינּוּ שְׂבָאֵרְמִי מִתּוֹעֲלוֹת הַבְּטָחוֹן בְּאֵלִים וְהִנְאוּתֵי בְּתוֹרָה וּבְעוֹלָם מַה שְּׁזָדְמוּ לִי** - נאָכדעם וואָס איך האָב מבאר געווען די תועלת וואָס אַ מענטש האָט פון בטחון בהש"ת, סיי די הנאות און תועלת וואָס מ'האָט לגבי די תורה, און סיי די הנאות וואָס מ'האָט

לגבי וועלטליכע זאַכן. (דער חובת'ל שרייבט 'מה שזדמן לי' - ער לאָזט נאָך פּלאַץ אַז ס'איז דאָ נאָך אַנדערע תועלות, וואָס מ'קען אַלעמאָל צווייגן צו דער רשימה). **אַבאָר עתה מענין הבטחון שבעה דברים** - גייט ער יעצט מבאר זיין אין די קומענדיגע זיבן פרקים, זיבן באַזונדערע זאַכן וואָס זענען נוגע צו דער מדה פון בטחון.

אַחַד מֵהֶם, מַה הוּא הַבְּטָחוֹן - די ערשטע פרק איז געווידמעט צו פאַרשטיין, וואָס איז בכלל די באַגריף פון בטחון.

וְהַשְׁנִי, בְּסִבּוֹת הַבְּטָחוֹן עַל הַבְּרָאִים - נאָכדעם וואָס מ'ווייטט שוין דאָס באַדייט פון בטחון, וועט מען זען אינעם צווייטן פרק, די סיבה פאַרוואָס מענטשן זענען צוגעוואוינט צו נעמען די געפיל פון בטחון און עס נוצן כלפי אַנדערע מענטשן, אָנשטאָט זיי זאָלן עס נוצן כלפי דעם רבוש"ע. דער חובת הלבבות גייט מסביר זיין וויאָזוי דאָס פאַסירט, אַז מ'טוישט אויף די בטחון, און מ'פאַרלאָזט זיך אויף דער אומריכטיגער אַדרעס.

וְהַשְׁלִישִׁי, בְּבִאּוֹר הַהַקְדָּמוֹת אֲשֶׁר בְּעִבְרִית וְתַחֲבִיב הַבְּטָחוֹן בְּאֵלִים וְחִיּוֹב הָעֵסֶק בְּסִבּוֹת - אין דעם דריטן פרק וועט ער שטאַרק מרחיב זיין פאַרוואָס ס'איז אַ טעות יעדעס מאל וואָס מ'פאַרלאָזט זיך אויף אַ נברא. אין דעם פרק וועט אויך אויסגעשמועסט ווערן דער חיוב פון מאַכן השתדלות און עוסק זיין אין סיבות.

וְהָרְבִיעִי, בְּבִאּוֹר הַדְּבָרִים אֲשֶׁר בְּהֶם יִהְיֶה הַבְּטָחוֹן וְחִיּוֹב שְׂבָחוֹ וְגִּבּוֹרָתוֹ בְּהֶם - אין דעם פערטן פרק וועט ערקלערט ווערן ביי וועלכן אופן ס'איז אַ דבר משובח אַז מ'האָט דאָרט בטחון, און ביי וועלכן פאַל

איז עס אַ דבר מגונה. ווייל מ'קען אַמאָל נוצן בטחון אויף אַ נישט ריכטיגן אופן, ווי לדוגמא לגבי רוחניות.

וְהַחֲמִישִׁי, בְּהַפְרֵשׁ שֵׁשׁ בֵּין עֵסֶק הַבוֹטָח בְּאֵלִים וּבְסִבּוֹת הַטָּרָף, וּבֵין עֵסֶק מִי שְׂאִינוּ בוֹטָח בְּאֵלִים בְּהֶם - אין דעם פינפטן פרק וועט מען זען דעם חילוק צווישן אַ בעל בטחון וואָס טוט השתדלות אין פרנסה, און צווישן איינער וועלכער האָט נישט קיין בטחון און מאַכט השתדלות פאר פרנסה. וואָס איז די נפקא מינה צווישן די צוויי, ווען ס'קומט צו השתדלות.

וְהַשְׁשִׁי, בְּבִאּוֹר אֲפִנֵי חִיּוֹב גִּבּוֹר דַּעַת הָאוּמִּים בְּאַרְיִכוֹת הַתְּאֵאוֹת בְּעוֹלָם, וּמִיחֲלִים נִפְשוֹתָם בְּקִבְלַת עֲבוֹדַת הָאֱלֹהִים כְּשִׁיגִיעוּ לְחִפְצָם בּוֹ, וְהֵם בְּעֵלֵי הַמַּשְׁכּוֹנֹת - אין דעם זעקסטן פרק גייט דער חובת הלבבות אַפּלערנען די סיבות וואָס פאַדערט צו מגנה זיין די מיינונג פון אַזעלכע וואָס מיינען אַז צוערשט מעג אַ מענטש עוסק זיין צו באַקומען אַלע תאוות פון דער וועלט, און הערשט נאָכדעם וועט ער זיך אָפגעבן מיט עבודת ה'. די סאָרט מענטשן ווערן אָנגערופן 'בעלי משכונות', ווייל ס'איז כאילו זיי ווילן נעמען אַ משכון פון השי"ת, צו הנאה האָבן פון דער וועלט, כדי אַז נאָכדעם זאָלן זיי אים 'באַצאָלן' מיט'ן אים דינען.

וְהַשְׁבִּיעִי, בְּמַפְסִידֵי הַבְּטָחוֹן בְּאֵלִים וְכָל מַה שְּׂצָרֵיהֶם לְדַבֵּר בְּעֵינֵי הַבְּטָחוֹן וּלְקַצֵּר בְּחֻלְקֵי - צום שלום וועט דער חובת הלבבות אויסשמועסן אַלע זאַכן וואָס מאַכן אַז מ'זאָל פאַרלירן בטחון, און אַלע השלמות וואָס מ'דאַרף אויסשמועסן וועגן די מדרגות פון בטחון.

ב

תנאי קודם למעשה; ער גייט מיך העלפן, אפילו אויב כ'בין עס נישט ווערד

דאָ אַ סיסטעם אַז ווען אַ פירמע וואָקסט און ווערט גרעסער, נעמט דער בעה"ב אויף אַ מענעדזשער וואָס זאָל אָנפירן די פאַרצווייגטע ווירטשאַפט פון דער פירמע, צו פאַרזיכערן אַז אַלעס קלאַפט.

די וויכטיגסטע זאך וואָס אַ בעה"ב זוכט, ווען ער נעמט אויף אַ מענעדזשער, איז אַז יענער זאָל זיין אַזאַ סאָרט מענטש וואָס אויב איך זאָג אים עפעס צו טון, ווייס איך קלאָר אַז די זאך איז מסודר. כ'דאַרף נישט צען מאל קוקן און נאָכקוקן און שפעטער פאַררעכטן זיינע טעותים. ווייל דאָס קען איך דאָך אַליין אויך טון...

די גאַנצע געדאַנק פון אויפנעמען אַ מענעדזשער איז דאך בלויז אַז דאָס זאָל אַראָפּנעמען פון מיר דאָס אחריות. ווייל בעצם, פאַרוואָס דאַרף איך צאָלן אַז איינער זאל טון די אַרבעט, איך קען דאָך אַליין אָנפירן אַלעס און כ'וועל פאַרדינען מער? די תשובה איז זייער פשוט, דער בעה"ב קען נישט אַליין באַהאַנדלן אַזויפיל פרטים און קליינע דעטאַלן, ס'איז אוממעגליך אַז איין מענטש זאל אַלעס קענען אינזיין האָבן. דערפאַר נאָמינירט מען אַ מענעדזשער אויף וועמען מ'קען זיך פאַרלאָזן, אַז ער וועט דאָס ערלעדיגן. אָבער אויב דאַרף איך ווייטער דאָהין אויף יעדן פרט, אויב ס'איז געטון געוואָרן ריכטיג, דעמאָלט זאָל דער מענעדזשער גיין און כ'וועל עס

אויף אים. כדי צו האָבן בטחון אויף איינעם, דאַרף יענער האָבן דאָס בעסטע יכולת און אויך דאַרף ער האָבן אַ גוטע פאַרשטאַנד, צו וויסן פונקטליך וואָס איז גוט פאר מיין טובה. דעמאָלט קען איך זיין רואיג און זיך סומך זיין אויף אים.

ווען מ'פאַרלאָזט זיך, צו באַקומען אַ נאָכטמאַל

אַ ביישפּיל דערצו: ראובן זאָגט פאר שמעון: טו מיר אַ טובה, זיי מיר מסדר אַ נאָכטמאַל פאר היינט אָוונט, און איך וועל דיר נאָכדעם באַצאָלן. ס'איז מיר נישט קיין חילוק וויאָזוי און פון וואו דו גייסט עס ברענגען. איך האָב נישט קיין צייט אפילו צו רעדן מיט דיר אַלע אַרומיגע דעטאַלן וועגן געלט וכדומה. דער עיקר מאָך זיכער אַז ס'זאָל אָנקומען דאָ אַ נאָכטמאַל. איך וויל נישט טראַכטן דערוועגן נאָכאָמאָל, איך וויל דיך נישט אָנרופן דערמאַנען: "האסט פאַרגעסן? ווען גייסטו קומען? ביסט שוין שפעט..."

דאָס ווערט אָנגערופן, אַז ראובן פאַרלאָזט זיך יעצט אינגאַנצן אויף שמעון, אַז ער גייט אים טון די זאך אויפ'ן בעסטן און געשמאַקסטן אופן.

די בטחון אויפ'ן מענעדזשער אין דער פירמע

נאָך אַ ביישפּיל: אין דער וועלט פון ביזנעס איז

יענער דאַרף האָבן דאָס בעסטע מעגליכקייט און פאַרשטאַנד

אַצינד לאָמיר אָנהויבן דעם ערשטן פרק פון 'שער הבטחון', מיט'ן הייליגן לשון פון דעם מחבר אינעווייניג:

אַך מהות הבטחון הוא מנוחת נפש הבוטח - די מהות פון בטחון איז די מנוחת הנפש וואָס דער בוטח באַקומט. וְשִׁיחִיָּה לְבוֹ סִמּוֹן עַל מִי שֶׁבֶטַח עָלָיו - ער וועט זיך אָנלאָגען זיין האַרץ אויף דער זאך אָדער אויף דעם מענטש וואָס ער פאַרלאָזט זיך דערויף. זיין האַרץ איז אנגעשפּאַרט אויף יענעם. **שִׁיעֲשָׁה הַטוֹב וְהַנּוֹבֵן לוֹ בְּעֵינָיו אֲשֶׁר יִבְטַח עָלָיו** - ער איז פאַרזיכערט אַז יענער גייט אים טון וואָס איז גוט און וואָס איז ריכטיג, בנוגע דעם ענין אויף וואָס ער איז זיך בוטח.

כְּפִי יְכָלְתוֹ וְדַעְתּוֹ בְּמַה שֶּׁמִּפִּיק טוֹכְתּוֹ - לויט ווי יענער טויג און לויט ווי יענער פאַרשטייט אַז דאָס איז מיין טובה. טאָמער יענער האָט נישט די מעגליכקייט אָדער די ריכטיגע דעת צו טון וואָס איז גוט פאר מיר, דעמאָלט קען איך נישט האָבן קיין ריכטיגע בטחון אין אים. ער איז אַ טייערער מענטש, ממש אַ צדיק פון אַיד, אָבער ער איז געבוירן מיט צוויי לינקע הענט... ס'איז זיכער נישט זיין שולד, אָבער וואָס זאָל מען טון, כ'קען זיך נישט פאַרלאָזן

ס'זענען דאָ ביזנעס לייט וואָס דאַנקן טאַקע דעם אויבערשטן יעדן טאָג, אַז זיי האָבן געטראָפֿן דעם פּאַסיגן מענטש וואָס זאָל מענעדזשן זייער ביזנעס: **יענער פאַרשטייט מיר אויפ'ן ווינק. ער נעמט אַראָפּ פון מיר דעם גאַנצן לחץ.** כ'קען זיין רואיג ווייל מ'יין האַרץ פאַרלאָזט זיך אויף אים אַז ער פאַרשטייט וואָס איך דאַרף. ער איז אַ פּעאיגער מענטש וואָס טוט עס ריכטיג.

דאָס איז אַ דוגמא וואָס ברענגט גוט אַרויס דאָס **מציאות פון בטחון**. נישט די מצוה דערפון, נאר די באַדייט פון זיך פאַרלאָזן אויף אַ צווייטן.

אַ קריטישע תנאי וואָס מ'מוז האָבן ביי בטחון

דער חובת הלבבות זאָגט ווייטער: **אָבֿל הָעֶקֶר אֲשֶׁר בְּעִבְרוֹ יִהְיֶה הַבְּטָחוֹן מִן הַבּוֹטָח, וְאֵם יִפְקֹד לֹא יִמְצֵא הַבְּטָחוֹן** - דאָס הייסט אַז איידער מען פאַרלאָזט זיך אינגאַנצן אויף אַ צווייטן, איז דאָ גאָר אַ וויכטיגע 'תנאי קודם למעשה' וואָס אויב דאָס פעלט, דעמאָלט איז נישטאָ קיין מציאות אַז מ'זאָל קענען האָבן די הרגשה פון בטחון!

וואָס איז אַט די תנאי? **הוא שִׁיחִיהָ לְבוֹ בְּטוֹחַ בְּמִי שִׁיבִיטָה בּוֹ** -כדי צו באַקומען די שלימות'דיגע תענוג פון בטחון, מוז דאָס האַרץ זיין אינגאַנצן פאַרזיכערט אויף יענעם. אויב בין איך בלויז זיבעציג פּראָצענט פאַרזיכערט, קען איך נישט האָבן די מאַקסימום תענוג וואָס בטחון גיט פאַר'ן מענטש. אויב כ'בין אַכציג פּראָצענט פאַרזיכערט, וועל איך נאָך אַלץ נישט האָבן די תענוג. אויך נישט ביי ניינציג פּראָצענט, און אפילו נישט ביי 99 פּראָצענט. כדי צו האָבן בטחון, מוז דער מענטש וויסן אויף הונדערט פּראָצענט אַז יענער גייט מסדר זיין אַלע מיינע געברויכן אויפ'ן בעסטן און שענסטן אופן.

שִׁיחִיהָ מִהַ שְׂאמָר, וְיַעֲשֶׂה מִהַ שְׂעָרָב, וְיַחֲשֶׁב עָלֶיהָ הַטּוֹב בְּמֵה שְׁלֵא הַתְּנָה לוֹ וְלֹא עָרַב עֲשָׂהוּ - שִׁיעֲשֶׂהוּ נִדְבָה וְחֶסֶד. - מ'דאַרף וויסן קלאַר אַז יענער גייט מקיים זיין וואָס ער האָט געזאָגט, ער גייט טון אַלעס וואָס ער האָט זיך אונטערגענומען ערבות דערויף, און מ'דאַרף זיין רואיג אַז יענער וועט טראַכטן מיין גוטס, אפילו אויף עפעס וואָס כ'האָב נישט אָפּגעשמועסט מיט אים. יענער וועט דאגה'ן פאר מיר, אפילו אויף אַזעלכע זאַכן וואָס ער האָט זיך נישט אונטערגענומען! ער וועט עס טון פאַר מיר, אויף אַן אופן פון נדבה וחסד.

דער חובת הלבבות זאָגט דאָ אַזוי: ס'איז דאָ אַ געפיל פון בטחון וואָס מאַכט אַז דער מענטש זאל שפירן אַ מורא'דיגע חיות. דער מענטש איז מרגיש אַ געוואָלדיגע תענוג ווען ער קען זיך פאַרלאָזן אויף יענעם. אָבער אַט די תענוג גייסט נאר באַקומען ווען **דו וועסט זיין הונדערט פּראָצענט פאַרזיכערט און דו דאַרפסט נישט טראַכטן אפילו איינמאָל דערוועגן!** דו דאַרפסט האָבן אַ פולקאָמע צוטרוי אַז יענער גייט דין טון וואָס ער האָט זיך אונטערגענומען, און נאָכמער, אַז יענער גייט דין העלפן **אפילו מיט אַזעלכע זאַכן וואָס דו האסט נישט אָפּגערעדט מיט אים;** ס'איז טאַקע נישט געווען אַריינגערעכנט אין דעם הסכם. אָבער ער וועט עס סייזיין טון אויפ'ן בעסטן און שטאַרקסטן אופן.

בטחון איז עפעס וואס איז געדענקט הונדערט פראצענט... אז דאָס האַרץ זאָל זיך קענען פאַרלאָזן אויף דעם פולשטענדיג, אַן קיין שום מינדסטע ספיקות

דערמיט ענדיגט זיך דער ערשטער פרק פון 'שער הבטחון'.

אַן דעם תנאי קען מען קיינמאָל נישט זיין רואיג

די מפרשים פון דעם חובת הלבבות שמועסן אויס דאָ אויפ'ן פלאַץ, אַז ס'איז מוכרח צוצולייגן אַט דער תנאי אַז **בטחון מוז זיין אַ געפיל, אַז יענער גייט מיר טון גוטס אפילו אויב מ'האָט זיך נישט אויסגענומען בעפאַר.** יענער וועט עס סייזיין טון באופן של נדבה וחסד.

ווייל אויב איז נישטאָ קיין פאַרזיכערונג דערויף, דעמאָלט קען מען קיינמאָל נישט זיין גענצליך **רואיג**. עס וועט אַלעמאָל בלייבן אין האַרץ אַ געוויסע דאגה, אַז **אפשר וועט עפעס פאַסירן** וואָס יענע זאָך איז נישט אַריינגערעכנט אין דעם וואָס מ'האָט אָפּגעשמועסט. ס'איז אַלעמאָל דאָ אַ חשש אַז ס'גייט זיין אַ געוויסע מציאות וואָס יענער האָט זיך נישט אונטערגענומען אויף אַזאָ סאָרט פאַל.

מ'קען שטענדיג טרעפן אַ לאך זיך אַריינצודרייען

משל לדבר: שמעון האָט פאַרשפּראַכן פאר ראובן: "איך בין דיר מבטיח אַז כ'גיי אַנרופן יענעם היינט ביינאַכט". ראובן פרעגט: "איך קען זיין אינגאַנצן רואיג און פאַרזיכערט?" זאָגט שמעון: "יא, קענסט זיין פולקאָם רואיג, איך בין עס מסדר, דאַרפסט בכלל נישט טראַכטן דערוועגן".

למעשה קומט אַן מאָרגן און ראובן פרעגט: "האסט אים אָנגערופן?" זאָגט שמעון: "אודאי, איך האָב פרובירט קלינגען אָבער ער האָט נישט אויפגעהויבן". - "האסט פרובירט עטליכע מאָל?" - "יא, איך האָב פרובירט דריי מאָל און ער האָט קיינמאָל

נישט אויפגעהויבן. איך האָב זיך אונטערגענומען אים צו רופן, אָבער כ'האָב נישט געזאָגט אַז כ'גיי פרובירן טויזנט מאָל..."

דאָס באַדייט אַז ס'איז אַלעמאָל דאָ ערגעץ אַ לאך וואו מ'קען זיך דאַרט אַרויסדרייען, אַז "אויף אַזאָ פאַל האָב איך זיך נישט אונטערגענומען"... און דעריבער קען דער מענטש שטענדיג האָבן אַ קליינע חשש אַז **אפשר אויף אַזאָ סאָרט אופן וועט יענער מיר נישט העלפן**. אין זיין האַרץ רידערט אים אַ משהו אַז אפשר וועט די זאך נישט ווערן מסודר.

בטחון מיינט: 'אפילו כ'בין נישט ראו'

דערפאַר האָט דער חובת הלבבות צוגעלייגט די הוספה, אַז כדי דער מענטש זאל האָבן די ריכטיגע תועלת פון בטחון, מוז ער זיין קלאַר אַז יענער גייט אים העלפן **אפילו אויב ס'איז נישט אַריינגערעכנט אין דעם הסכם וואָס מיר האָבן געמאַכט**. יענער גייט עס סייזיין טון פאַר מיר 'באופן של נדבה וחסד'. ס'וועט זיכער זיין מסודר!

ווען ס'קומט זיך צו פאַרלאָזן אויפ'ן אויבערשטן, איז דאָס איינס פון די יסודות אין דעם מהות פון בטחון, אַז יעדער איד קען זיך אַלעמאָל פאַרלאָזן אויף השי"ת **'אפילו אויב ס'קומט זיך מיר נישט!'** דאָס איז ממש מוכרח אַלס אַ חלק פון דעם מהות הבטחון. ווייל אויב טראַכט דער מענטש אַז "אפשר בין איך נישט ראו" אַז השי"ת זאָל מיר גוטס טון, ווייל כ'האָב געטון אַן עבירה, אפשר קומט זיך מיר נישט אַז השי"ת זאָל זיך אומקוקן אויף מיר", **דעמאָלט קען מען פאַרמאכן דעם 'חובת הלבבות שער הבטחון'.**

אַלעמאָל איז דאך דאָ די סברא און די חשש אַז אפשר בין איך נישט ראו דערצו. ווער קען דען זאָגן אַז איך האָב נישט געטון קיינמאָל קיין עבירות?! קומט אויס, אַז אַזאָ מענטש קען קיינמאָל נישט האָבן די הונדערט פּראָצענט'דיגע רואיגקייט פון בטחון.

בטחון איז אַלעמאָל פאַרזיכערט און באַשטעטיגט

דערפאַר שטעלט דער חובת הלבבות אַראָפּ דעם ערשטן יסוד אַז **בטחון איז עפעס וואָס איז געדעקט הונדערט פּראָצענט**. ס'איז אַ באַשטעטיגטע זאך וואָס דאַרף זיין פאַרמאַכט פון אַלע זייטן, אַז **דאָס האַרץ זאָל זיך קענען פאַרלאָזן אויף דעם פולשטענדיג, אַן קיין שום מינדסטע ספיקות**. אפילו אויב דאָס האַרץ זאָל אַראָפּוועגן טויזנט קילאָגראַם זאָל עס קענען זיצן אויף דעם בטחון און ס'זאָל זיך נישט צעברעכן... ווייל אויב ס'איז שייך אַז ס'זאָל ווערן צעבראָכן צוליב סיי וועלכע סיבה אויף דער וועלט, **איז דאָס נישט קיין בטחון!**

און ווי ערווענט, זאָגט נישט דער חובת הלבבות אַז אויב דו האסט נישט די סאָרט בטחון, ביסטו נישט מקיים די מצוה פון בטחון, אָדער אַז דעמאָלט ביסטו נאָכנישט גענוג אַ בעל מדריגה. **דער חובת הלבבות רעדט פון די פשוט'ע טייטש פון דעם באַגריף 'בטחון'**. אויב וויל מען אַז די געפיל זאל ווערן אָנגערופן 'בטחון', און ס'זאָל ברענגען אַ תענוג פאַר'ן מענטש, מוז עס זיין מיט דער תנאי, ווייל אַן דעם איז עס בכלל נישט קיין בטחון.

והחי יתן אל לבו; וויאזוי צו יונק זיין אמת'ע לעבן ווען דאָס האַרץ איז פאַרקלעמט

"ס'וועט זיין גוט", איז ער בלויז מסיח דעת ווייל ער האָט נישט קיין כח צו טראַכטן פון דעם פראָבלעם. **דעמאָלט באַקומט ער נישט דערפון קיין שום חיות.** ער איז געווען פאַרשלאָפן און האַלב טויט.

ווען מ'לעבט הייבט מען אָן צו שפירן דאגות

דער חובת הלבבות זאָגט דאָ אַ טיפע זאָך:

בשעת דער מענטש געפינט זיך אין אַ טויטע מצב, למשל אינמיטן שלאָף, דעמאָלט דאַרף ער נישט יונק זיין קיין חיות. למשל אויב איינער איז הונגעריג און ער לייגט זיך שלאָפן, וועט ער נישט שפירן די הונגער בשעת ער שלאָפט.

אַבער בשעת דער מענטש איז יאָ וואָך און לעבעדיג, וועט ער נאטורליך שפירן פאַרשידענע דאגות: וויאזוי וועל איך האָבן גענוג געלט? וויאזוי וועל איך האָבן דעם ריכטיגן דאָקטער? וויאזוי וועל איך שטיין פאַר מיין זון? וויאזוי וועל איך קענען מחנך זיין מיין יונגל וואָס השי"ת האָט אים געגעבן אַזאַ סאָרט תכונה הנפש ווי 50 פראָבלעמאַטישע קינדער צוזאַמען!?

צוויי אַפּציעס, זיך אויסלעשן אָדער יונק זיין פרישע חיות

אַצינד, ווען דער מענטש שפירט די דאגות, האָט ער צוויי אַפּציעס: אָדער קען ער נעמען איין וועג **זיך צו אויסלעשן פון חיות.** ער זאָל זיך לייגן שלאָפן בהקיץ און מסיח דעת זיין, כדי נישט צו דאַרפן שפירן די צער.

אָדער קען ער מחליט זיין **זיך צו באַנוצן מיט דעם געפיל וואָס הייסט בטחון.** ער נעמט זיין האַרץ און ער וואַרפט דאָס אַרויף אויפ'ן רבש"ע. השלך על ה' יהבך, און ער הייבט אן יונק זיין חיות פון השי"ת. ער איז לעבעדיג! ער געדענקט דעם פראָבלעם מיט אַלע מפרשים, אָבער ער דערמאָנט זיך אויך **וואָס דאָס מיינט אַז דער רבש"ע איז אַ כל יכול,** ער קען מיר העלפן אפילו בדרך הטבע, ס'מוז בכלל נישט געשען קיין נס פון קריעת ים סוף, השי"ת קען מיר ברענגען אַ ישועה דורך אַ מהלך וואָס כ'קען נישט טראַכטן. **די פראָבלעם גייט זיין מסודר, ווייל השי"ת איז אַ טוב ומטיב און ער גייט מיר גוטס טון,** אפילו איך בין נישט ראוי דערצו!

ובחרת בחיים - נעמען חיות פון דעם ריכטיגן מקור החיים

ווען דער מענטש איז בוחר אָט די צווייטע וועג און ער טראַכט מחשבות פון בטחון, **האָט ער בוחר געווען אַ וועג פון לעבן.** ער האָט געגעבן שפייז פאר זיין האַרץ, ווייל ער האָט אַוועקגעלייגט זיין האַרץ פאַר'ן רבש"ע און יעצט באַקומט זיין האַרץ אַלע נויטיגע מזון הנפש וואָס ס'דאַרף האָבן.

די הרגשה פון 'בטחון' גיט אַלעמאָל חיות פאַר'ן נפש, און ס'קען אויך קומען דורכדעם וואָס מ'האָט בטחון אויף אַן אַנדערן מענטש. די פראָבלעם

צום האַרץ פאר עטליכע מינוט איז אַלעס געענדיגט חלילה. **דאָס זעלבע איז מיט דעם נפש וואָס ליגט אין האַרץ.** די נפש דאַרף אַגאַנצן צייט יונק זיין פרישע חיות פון בטחון אין השי"ת.

ווען מ'איז מסיח דעת איז מען פשוט פאַרשלאָפן

דער חובת הלבבות לערנט אונז דאָ אַז בטחון מיינט נישט אַז דער מענטש האָט אַ רואיגע נאָטור; ער איז אַזאַ סאָרט מענטש וואָס נעמט זיך נישט צום האַרצן פון קיין דאגות; נאָטירליך איז ער מסיח דעת פון די פראָבלעמען און ער איז אַלעמאָל רואיג. **אַזאַ תכונה האָט גאָרנישט צוטון מיט די מדה פון בטחון,** נאר ס'איז פשוט אַז ס'פעלט פאר דעם מענטש לעבעהאָפט און חיות. ער איז אַזווייז איינער וואָס שלאָפט.

געווענליך ווען אַ מענטש האָלט אינמיטן שלאָפן איז ער נישט פאַר'דאגה'ט, די גאַנצע וועלט איז יעצט געשטאַרבן, פאַרוואָס? **ווייל דער מענטש האָט יעצט ווייניג חיות.** שינה איז אחד משישים במיתה, און דערפאַר זאָרט ער זיך נישט. דאָס זעלבע איז ווען דער מענטש איז גראַדע יאָ וואַכעדיג, אָבער ער איז פאַר'חלומ'ט, דעמאָלט איז עס אויך אַזווייז ער שלאָפט. ווי די מלמדים אין חדר פלעגן זאָגן: "פאַרוואָס שלאָפסטו, וועק זיך אויף..." ווען מ'איז נישט געהעריג פאַקוסירט, איז דאָס ענליך צו אַ שלאָף, ווען מ'האָט ווייניגער חיות.

וואָס ליגט אונטער די ווערטער: "ס'וועט זיין גוט"

אויב אַזוי קומט אויס, אַז אַ מענטש וואָס איז נישט פאַר'דאגה'ט, ווייל ער האָט דעם נאָטור אַז ער קען גרינג מסיח דעת זיין פון זאָכן, אויב קומט דאָס נישט פון אַ פלאַץ פון בטחון, דעמאָלט האָט דאָס בכלל נישט קיין חשיבות, ווייל **ער לעבט נישט יעצט.** ער איז סתם פאַרשלאָפן.

אַמאָל קען מען הערן אַ מענטש דרוקט זיך אויס: "איך זאָרג זיך נישט, ס'וועט זיכער זיין גוט". פאַרוואָס זאָגט ער אַזוי?! מעגליך זאָגט ער דאָס וויבאַלד ער איז אַ בוטה בהשי"ת. אָבער ס'קען אויך זיין אַז ער **האָט פשוט נישט קיין געדולד צו דאַרפן טראַכטן דערוועגן.** ער האָט נישט קיין כח צו אַריינגיין יעצט אין די אַלע דאגות און מחשבות, דעריבער זאָגט ער "ס'וועט זיין גוט", אָן דעם וואָס ער זאָל האָבן מיט וואָס צו דעקן זיינע ווערטער.

צומאָל איז דאָס יאָ געדעקט מיט ערפאַרונג וואָס דער מענטש האָט שוין געהאַט פון דער פאַרגאַנגענהייט. בפרט אויב ער איז שוין אַ איד פון עטליכע 50 יאָר און ער זאָגט: "ס'איז שוין נישט די ערשטע מאָל, און אויך נישט די צווייטע און דריטע מאָל, וואָס איך גיי דורך אַ פרשה. אַלעמאָל איז עס בי"ה געוואָרן מסודר. ס'וועט זיין גוט". דעמאָלט הגם ס'איז נישט ממש די ריינע בטחון ווי ס'דאַרף צו זיין, אָבער **ס'האָט שוין מער שייכות מיט דעם מושג פון בטחון.** ווידעראום אויב איינער זאָגט סתם אַזוי

אַ לעבעדיגע זאָך דארף נאָכאַנאָנד יונק זיין חיות

לאָמיר אַביסל פאַרברייטערן די סוגיא פון אַן אַנדערן קוק - ווינקל:

דער רבש"ע האָט באַשאַפן אויף דער וועלט לעבעדיגע זאָכן און טויטע זאָכן. איינס פון די חילוקים צווישן זיי, איז אַז - אַנדערש ווי אַ טויטע זאָך - דאַרף **יעדע לעבעדיגע זאָך יונק זיין פרישע חיות אַגאַנצן צייט.** ס'אַרבעט נישט אַז די זאָך 'לעבט' אויטאָמאַטיש, נאר ס'מוז באַקומען נייע לעבן נאָכאַנאָנד.

צום ביישפיל: אַ **צומח - געוואוקס דארף שטענדיג האָבן וואַסער, ערד און זון, כדי צו בלייבן לעבעדיג.** אויב איז מען אַוועקגעפאַרן אויף עטליכע וואָכן און מ'האָט פאַרגעסן צו באַוואַסערן די בלומען, דעמאָלט וועט עס פשוט אָפּשטאַרבן.

שוין אָפּגערעדט אַז דאָס איז אויך דער כלל ביי בעלי חיים. **אויב מ'גייט אים נישט קיין עסן אָדער טרונקן פאר אַ טאָג - צוויי, דעמאָלט שטאַרט ער צוביסלעך אָפּ.**

אויך בשעת דער מענטש עסט נישט, דאַרף ער אַגאַנצן צייט **אַטעמען לופט,** וואָס גיט אַריין פרישע אָקסעדזשין וואָס איז אַזווייז שפייז פאר די בלוט. לופט אַנטהאַלט די וויכטיגע באַשטאַנדטיילן וואָס די בלוט דארף באַקומען כדי צו בלייבן לעבן.

די נפש דארף אויך שטענדיג האָבן פרישע חיות

נישט בלויז דער גוף דארף האָבן זיין עסן, נאר אויך די נפש דארף האָבן כסדר פרישע חיות. די נפש מוז הערן אַ גוט וואָרט און די נפש מוז טרעפן חברים אַז איינער זאל קוקן אויף אים. ליידער האָט מען זיך אויסגעלערנט, במשך די תקופה פון קאָראָנאַ, ווי שווער ס'איז צו זיין איינער אַליין אין שטוב אויף אַ לאַנגע צייט. ווען מ'טרעפט זיך נישט מיט קיין מענטשן שפירט די נפש האַלב טויט.

דער רבש"ע האָט אַזוי אויסגעשטעלט אַז יעדע זאָך וואָס האָט חיות, באַקומט נישט בלויז איינמאָל חיות און דערנאָך בלייבט עס לעבן פאַר לאַנגע יאָרן. **עס דאַרף אַגאַנצן צייט באַקומען פרישע חיות פון אינדרויסן, און נאר אַזוי קען עס בלייבן לעבן.** ס'מוז נאָכאַנאָנד נעמען חיות פון ערגעץ, ממש יעדע מינוט וואָס עס לעבט.

די נפש באַקומט חיות פון בטחון

פונקט ווי השי"ת האָט דאָס געמאַכט ביים גוף און ביים נפש, האָט השי"ת אויך געמאַכט אַז דאָס האַרץ דארף אַגאַנצן צייט באַקומען נייע חיות. דאָס האַרץ איז דאָך די מערסטע לעבעדיגע אבר. אויב מ'ווייל וויסן צי דער מענטש לעבט, קוקט מען אויב זיין האַרץ קלאַפט.

דערפאַר זעט מען טאַקע בחוש אַז דאָס האַרץ דארף אַגאַנצן צייט באַקומען פרישע בלוט - מער פון אַלע אברים. אויב חלילה קומט נישט אָן קיין חיות

איז נאָר, אַז דעמאָלט באַקומט מען חיות פון אַן אומריכטיגע מקור.

צומאָל קוקט עס אויס פאַר'ן מענטש אַז ס'איז גרינגער זיך צו באַרואַיגן און באַקומען חיות דורך אַוועקלייגן זיין האַרץ אויף אַן אַנדערן מענטש, ווייל דאָס זעט מען בחוש אויפ'ן פלאַץ. מען באַקומט דעם תענוג דורכדעם וואָס מ'רעדט זיך אויס פאַר אַ צווייטן און יענער זאָגט: "הער זיך איין וואָס כ'זאָג דיר, ביז מאַרגן ביסטו מסודר, איך האָב פּראָטעקציע, איך האָב געלט, כ'קען עס ערלעדיגן..." דער מענטש שפּירט זיך אַ נייער מענטש, ווייל ער האָט יונק געווען חיות פון ערגעץ, אָבער למעשה האָט ער באַקומען זיין חיות פון אַ נישט גוטע פלאַץ, און

אויב אַזוי, וועט עס נישט אָנהאַלטן לאַנג, ס'וועט אים ענדגילטיג ברענגען בלויז אַ חורבן, ווי דער חובת הלבבות שמועסט עס אויס גלייך אין אָנהויב פון דער פתיחה צום שער הבטחון.

אַז מ'איז יונק אומריכטיגע חיות שטעלט זיך די קאָר אָפּ...

אַלס בחור בין איך אַמאָל געפאַרן מיט איינעם וואָס האָט געדינגען אַ קאָר און ער איז געווען אומבאַקאַנט מיט וועלכע גאָז צו אָנפילן די קאָר. אַנשטאָט די געווענליכע 'געזאַל' האָט ער אַריינגעלייגט 'דיזעל'... די קאָר האָט אַזוי אָנגעהויבן פאַרן אַ באַרג אַרויף, און ביז 2-3 מינוט האָט זיך עס אָפּגעשטעלט און ס'פאַרט נישט ווייטער... ס'האָט

געדייערט אַ וויילע, ביז מ'האָט געכאַפט דעם טעות אַז די קאָר האָט נישט וואו יונק צו זיין חיות. ס'איז געווען אַ גאַנצע סיטואַציע ווען מ'האָט געדאַרפט אויסרייניגן די קאָר פון די אומריכטיגע גאָז און אַריינלייגן נייע גוטע געזאַלן.

דאָס איז בעצם וואָס דער חובת הלבבות זאָגט אין דער פתיחה צום שער הבטחון, אַז מענטשן לייגן אַריין 'דיזעל'. זיי נעמען חיות פון דעם נישט גוטן פלאַץ און זיי הייבן אַן אַזוי צו פאַרן, אָבער נאָך אַ קורצע צייט בלייבט מען שטעקן, ווייל מ'קען נישט לעבן דערפון. אַ איד דארף באַקומען זיין לעבן פון דעם אמת'ן מקור פון חיות, וואָס דאָס איז די ריינע אמונה און בטחון בהש"ת.

אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך;

דאָס גליקליכע לעבן פון 'המקבל עליו עול תורה'

יום רביעי פרשת בה' כ"ג אייר תשפ"ה

חלק ב

המקבל עליו עול תורה

א

ראַה פּי פּקוּדֵיךְ אֶהְבֵּתִי; די שליסל צו הצלחה בתורה איז צו נתפעל ווערן פון לערנען

שעפן התפעלות פון תורה

מ'האָט אָנגעהויבן דעם שיעור מיט'ן יסוד אַז די איינציגע וועג וויאָזוי מצליח צו זיין בתורה, איז דורכדעם וואָס מ'האָט התפעלות פון רוחניות און מ'ווערט נתרשג דערפון. אַז מ'איז זיך מתבונן שטייט דאָס אין קריאת שמע: ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך. די פשוט'ע שטייט דערפון איז, אַז דער מענטש זאָל ווערן איבערגענומען גאָר שטאַרק מיט אַ געוואָלדיגע התפעלות און מיט הרגשים. דעמאָלט וועט זיין והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוה היום על לבבך. דורכדעם וועט מען אַריבערגיין לערנען תורה!

דער רבש"ע זאָגט פאַר אַ איד: איך פאָדער פון דיר, אַז דיין התפעלות זאָל זיין פון תורה. אַמאָל איז די תורה 'קצות' מיט 'נתיבות' וואָס דו לערנסט. אַמאָל לערנסט די תורה מיט דיר פאַרשידענע סוגיות פון קבלת יסורים באהבה. אַמאָל לערנסט מען אַ דעהער אין תפלה, אַמאָל איז עס אַ חושן משפט'דיגע בירור הלכה: "וואָס וויל השי"ת אין דעם מצב? כ'זאָל עס יאָ טון? כ'זאָל עס נישט טון?" דער מענטש איז מברר, ער גייט פּרעגן מורי הוראה. אָט די הרגשים און התפעלות וויל השי"ת פון אונזער תורה.

זיך דערמאָנט אַ סוגיא פון נזקי שכנים...

צומאָל קען מען זען אַ מענטש לערנט, און אינמיטן שפּרינגט ער אויף: "אַה, דאָס איז די סוגיא!", ער ווערט אַזוי פּרייליך און הייבט אַן נאָכצוקוקן די מפרשים אויפ'ן פלאַץ. פּרעגט מען אים: וואָס מיינסטו צו זאָגן אַז דאָס איז די סוגיא? איז דער איד מסביר אַז מיט פּרעגן יאָר צוריק האָב איך געהאַט אַ גאַנצע סכסוך מיט אַ שכן, און בשעת כ'האָב דעמאָלט מברר געווען די הלכה בין איך געוואוינען געוואוינען אַ

נייע חידוש וואָס כ'האָב קיינמאָל נישט געוואוסט בעפאַר. יעצט האָב איך נאָכאָמאָל באַגעגנט יענע זעלבע סוגיא וואָס כ'האָב דעמאָלט עוסק געווען דערניצן, און ס'ברענגט מיר צוריק צו יענעם חידוש.

דו זעסט קלאָר פון זיין גאַנצע באַנעמונג אַז די הרגש וואָס ער שפּירט פון דער סוגיא, איז נישט אַז ער האָט זיך דעמאָלט געקריגט מיט'ן שכן. "ווי... פּרעג נישט וואָס איז דאָרט געווען..." די אַלע זאָכן זענען בכלל נישט תופס מקום ביי אים. דער חלק וואָס איבערראַשט אים, איז די דעהער וואָס ער האָט דעמאָלט געלערנט, און דער חידוש וואָס ער האָט דעמאָלט דעהערט און פאַרשטאַנען.

דאָס איז וואָס דער רבש"ע וויל פונעם מענטש: נעם דיין פעקל פון הרגשים און זיי דערמיט מקבל דעם עול תורה. לייג אַריין דיין התפעלות אין תורה.

טרעפן וואו האָסטו יאָ התפעלות?

אַצינד שטעלט זיך נאר די פּראַגע: וויאָזוי מאַכט מען דאָס? וויאָזוי באַקומט מען התפעלות פון לערנען תורה?!

באמת איז דאָ אַסאך שטאַפּלן אין דער תירוצ אויף אַזאָ שאלה, אָבער די פשוט'ע און גרינגסטע וועג וויאָזוי דאָס צו דערגיין, איז ווען מ'טראַכט אַריין: ביי וועלכן אַנדערע זאָך האָט דער מענטש יאָ התפעלות? און וואָס איז טאָקע דער גורם אַז דאָרט זאָל ער נתפעל ווערן?!

לאָמיר זאָגן אַז ס'קומט צו גיין אַ איד וואָס שפּירט התפעלות ביי צען סאָרט זאָכן, און ער פּרעגט: וויאָזוי קען איך באַקומען התפעלות אויך פון תורה? איז דאָ איין מהלך אַז מ'זאָל אים אַנטראַגן צו לערנען

דעם ספר 'נתיבות עולם' - נתיב התורה' פון דעם מהר"ל מפראג, כדי צו אָנוואַרעמען זיין אינטערעסע אין תורה. אָבער אַסאך מאָל פרובירט דער מענטש, און ער טרעפט נישט דאָרט עפעס וואָס רעדט צו זיין מדרגה.

ס'איז אָבער דאָ אַן אַנדערע מהלך, אַז מען ענטפערט אים: איך ווייס נישט וועלכע ספר דו זאָלסט לערנען כדי צו באַקומען התפעלות, אָבער לאָמיר צוזאַמען מאַכן דעם חשבון, ביי וועלכן זאָך האָסטו יאָ התפעלות? זאָג מיר וואו דו האסט יאָ התפעלות, און נאָכדעם וועלן מיר פרובירן צו טרעפן די זעלבע סאָרט געפיל אין תורה, אַז דו זאָלסט דאָרט אויך קענען נתפעל ווערן.

מ'באַקומט התפעלות ווען מ'איז פאַרנומען מיט די רצונות

אַלזאָ, פון וואָס האָבן טאָקע מענטשן התפעלות? די תשובה איז אַז מענטשן כאַפן התפעלות פון זאָכן וואָס איז פאַר זיי זייער שטאַרק נוגע. מענטשן האָבן התפעלות, סיי ווען זייערע רצונות ווערן ערפילט, און סיי ווען זייערע רצונות ווערן נישט ערפילט.

אַז מ'וועט גוט קוקן וועט מען זען, אַז יעדעס מאָל וואָס אַ מענטש איז נתפעל איז דאָס ווען ער איז פאַרנומען מיט זיינע רצונות. למשל אויב ער האָט פרובירט אַסאך מאָל צו עררייכן עפעס אַ רצון און ס'איז אים נישט געלונגען, וועט ער יעצט שפּירן אַ התפעלות דערפון אין זיין נפש.

די געפיל פון צרה איז אַ רצון וואָס ווערט נישט נתקיים

ווען מ'פּרעגט פון אַ מענטש: "פאַרמאָך דייער אויגן און זאָג מיר, וואָס איז דיין עיקר צרה אין

דאָס זעלבע איז פאַרקערט, די זאך וואָס ברענגט ביים מענטש די גרעסטע התפעלות פון שמחה, איז ווען ער איז אזוי שטאַרק פאַרנומען מיט עפעס, ער האָט מחלית געווען אַז דאָס וויל ער ס'זאָל פאַסירן, ער קאכט זיך דערמיט און ער טוט דערינען, און ווען **הש"ת העלפת אַז ער זעט הצלחה און פאַרשריט, איז ער ממש איבערגענומען** מיט אַ געוואָלדיגע געפיל פון שמחה.

דערמאָנט? פאַרוואָס רעדסטו יעצט וועגן עפעס אַ נאַרישקייט? די תשובה איז: **ווייל ער איז יעצט נישט פאַרנומען מיט יענע רצון!** די אַמאָליגע צרה האָט ער אַוועקגעלייגט אין שאַפּע... אָה, ריכטיג, מיין זון וואוינט יעצט אין אַנטווערפן... אָבער מיין גרעסטע צרה אויפ'ן יעצטיגן מאָמענט איז **דער רצון וואָס קאכט זיך אַצינד ביי מיר**, און כ'קען דאָס נישט אויספירן.

לעבן? - וועט יעדער מענטש ענטפערן אַז **די עיקר צרה איז עפעס אַ זאך וואָס ער וויל יעצט האָבן דאָס מערסטע און דערווייל פאַסירט עס נישט**. דאָס איז זיין צרה. ס'קען אַמאָל זיין אפילו אַ קלייניגקייט. לאַכאורה קען מען פרעגן פון אַזאַ מענטש: "איין מינוט, האסט פאַרגעסן אַז דיין צווייטע קינד האָט זיך צעטיילט נאָך די חתונה, און ס'איז געווען אַ גאַנצע מעשה דאָרט. מ'האָט אים געדאַרפט זוכן אַ זיווג שני אין אויסלאַנד. פאַרוואָס האָסטו דאָס בכלל נישט

בסולם העולה בית קל; שטאַפלווייז ערוועקן אַן אינערליכע רצון צו לימוד התורה

נישט אַנקומען צו אַ מענטש - וואָס זיין רצון איז טויזנט פּראָצענט אַריינגעלייגט אין זיינע טרדוּת, אין זיינע צרות, און אין זיינע דמיונות - און מ'זאָגט אים: איך האָב אַ מורא'דיגע עצה אויף קאַנצענטראַציע ביים לערנען. זאָלסט וויסן אַז די תכלית פון אַ מענטש איז דביקות, נעם זיך צו דביקות און אזוי וועסטו באַקומען אַ טעם אין תורה...

קענסט אים דאָס זאָגן, אָבער **ס'גייט נישט צופיל טוישן אָדער פועל'ן**, ווייל די ווערטער זענען זייער ווייט פון דעם מצב וואו ער שטייט יעצט. און אַז ס'איז אזוי ווייט, **קען ער נישט האָבן די כלים אַריינצולייגן זיין רצון דערינען**. "איך ווייס נישט וואָס דו רעדסט, איך ווייס איין זאך אַז כ'דאַרף האָבן געלט. האסט מיר גאַרנישט געהאַלפן וועגן דעם ענין..."

די ערשטע שטאַפל; תורה וועט דין ערפילן דינע רצונות

דערפאַר, ווילאנג אַ מענטש איז נאָך אַ מתחיל, איז איינס פון די וועגן וויאָזוי מ'מאכט אים אַ רצון צו לימוד התורה, אַז מ'זאָל אים זאָגן: **זאָלסט וויסן אַז די תורה גייט דין העלפן אין דינע פּראָבלעמען!** וואָס איז דיין פּראָבלעם? די און די זאך? דאָס איז דיין שטאַרקסטע רצון יעצט?

ס'נעמט נישט קיין סאך צייט צו כאַפן וועלכע זאך דרוקט אים יעצט דאָס מערסטע. אַצינד, ווען מ'ווייסט די רצון וואָס באַדערט אים אויפ'ן יעצטיגן מאָמענט, נעמט מען אַרויס עטליכע מראי מקומות, וואו עס שטייט קלאַר אַז אויב דו וועסט לערנען געשמאַק אויפ'ן קול, דעמאָלט וועסטו בעז'ה בז אַ חודש באַקומען אַ געוואָלדיגע שפע. דאָס איז די כח פון תורה. קענסט לערנען חומש, משניות, מאמרי חז"ל, ספרי חסידות. אָבער דאַרפסט לערנען געשמאַק אויפ'ן קול, לערן ברציפות אן אויסרעדן אינמיטן, זיי עס מסביר און זאָג עס אַרויס. **אזוי זאָלסטו לערנען און עס וועט קומען מער שפע**, וועסט דאָס זען בחוש!

אַ בריק צו באַקומען אַ רצון אין תורה

אויב דער מענטש גלייבט דאָס באמת, ווייל ער זעט די מראי מקומות אינעווייניג, און נאָכדעם הערט ער נאָך פינף מעשיות פון מענטשן וואָס דערייילן: "ביי מיר איז געווען אזוי און ביי יענעם איז אויך אזוי געווען, מ'ווערט געהאַלפן דורך לערנען". **דעמאָלט דינט דאָס ווי אַ געוואָלדיגע בריק וואָס ברענגט אַז זיינע רצונות זאלן אַריבערגיין צום לערנען**.

אַהאַלב יאָר. כ'קען נישט יעצט לערנען...

די שאלה איז: פאַרוואָס זאָגסטו יעדעס מאל אַן אַנדערע תירוץ פאַרוואָס דו קענסט נישט קאַנצענטרירן ביים לערנען, און דו כאַפסט נישט אַז ס'איז אזוי לעכערליך. די פשוט'ע סיבה פאַרוואָס דו ביסט פאַרנומען מיט אַנדערע זאכן, איז **וויבאלד דיין רצון געפינט זיך דאָרט!** דו ביסט אזוי אַנגעשטרענגט דערפון, **ווייל יענע זאך גייט דין אן זייער שטאַרק**. דיין רצון ליגט דאָרט, און דערפאַר ביסטו פאַרקאכט און דו שפירסט עס.

היינט איז דיין רצון אין דעם קאָנטראַקט, מאַרגן וועט דיין רצון זיין ערגעץ אַנדערש. יעדן טאָג ביסטו פאַרטראַכט מיט די זעלבע נושא - **דער רצון וואָס ברענט דיר יעצט**. האסט באַמערקט? ס'איז בעצם יעדן טאָג די זעלבע זאך, נאר די לבוש דערפון טוישט זיך.

קומט אויס אַז ווען הש"ת העלפט און אַ מענטש וועט אַריינלייגן זיין רצון צו טראַכטן: **פאַרוואָס בין איך געקומען אויף דער וועלט?** און ער וועט צוביסלעך רוקן זיינע רצונות אַז ער זאָל וועלן האָבן אַ שייכות מיט תורה, וועט זיך אויטאָמאַטיש **רוקן צוזאַמען דערמיט זיין קאַנצענטראַציע ביים לערנען**. ווייל דו זעסט דאָך באַשיינפערליך, אַז דו ווערסט איבערגענומען און נתפעל פון די זאכן וואָס אינטערעסירן דיר. **אויב אזוי קענסטו דאך עס טוישן**. דאַרפסט בלויז זיין ערנסט דערביי, און וויסן קלאַר אַז דאָרט ווילסטו אַנקומען.

מ'דאַרף טרעפן אַ מהלך וויאָזוי אַריינצוברענגען רצונות פאר תורה

אָבער דאָ דאַרף מען גיין זייער צוביסלעך. מ'קען

רצונות פון בחורים

די עבודה פון אַ מענטש איז אַלזאָ, אַז ער זאָל אַריינטראַכטן, **וואָס וויל איך? וואָס איז יעצט מיין רצון גאָר שטאַרק?**

לאַמיר נעמען אַ ביישפיל פון דעם ישיבה גדולה בחור אין שיעור ג' וואָס וויל שוין זייער שטאַרק ווערן אַ חתן. דער מגי"ש וויל אים יעצט דערייילן אַז ס'איז דאָ אַ תלמיד הרשב"א וואָס זאָגט דעם זעלבן יסוד ווי דער ריטב"א, נאר מיט אַביסל אַן אַנדערע קנייטש. דער בחור שפירט ביי זיך: דער מגי"ש כאַפט התפעלות דערפון? זייער פיין. דער מגיד שיעור דארף אפשר אַ טייף כ'קען אויך אַריינלייגן האָנג... איך האָב נישט קיין שום פּראָבלעם אַז דאָס איז דעם מגיד שיעור'ס דאגה. אדרבה, ס'איז געוואָלדיג, דער רבוש"ע האָט אַסאך נחת פון דעם. **אָבער איך וויל ווערן אַ חתן...** דאָס איז מיין דאגה יעצט!

דאָס זעלבע מיט דעם ישיבה קטנה בחור. זיין **רצון איז יעצט צו זיין אַנגענומען צווישן די חברים פון דער כתה**. ער טראַכט אַגאַנצן צייט צי ער איז יאָ אַ חשוב'ער בחור צי נישט, און וויאָזוי די אַנדערע בחורים קוקן אויף אים.

רצונות פון ערוואַקסענע

די זעלבע סוגיא פון רצונות, איז אויך אַקטועל ביי ערוואַקסענע מענטשן: **ער וויל אזוי שטאַרק זיין אַן עושר**, ווייל אין זיין סביבה, צווישן זיינע חברים, הייסט דאָס אַ מוצלח און מ'קוקט אַרויף איינער וואָס האָט געלט. דעריבער איז דאָס זיין רצון יעצט.

און דו פרעגסט נאָך פאַרוואָס ער קען זיך נישט קאַנצענטרירן ביים לערנען? וואָס איז דען די וואונדער? ווי דער **קאַצקער רבי** זי"ע האָט געזאָגט פאַר איינעם וואָס האָט זיך אָפּגערעדט אַז ער האָט מחשבות זרות ביים דאָווענען: "דו האסט נישט קיין פרעמדע מחשבות. ס'איז דינע אייגענע מחשבות, ס'איז לגמרי נישט פרעמד..." דאָס זעלבע איז מיט דעם איד וואָס בשעת'ן לערנען **פאַקוסירט ער נישט, ווייל ער טראַכט פון די זאכן וואָס זיין רצון קאכט זיך אַריין דאָרט**. ס'איז גאַרנישט קיין מחשבות זרות.

דער קאַפּ איז פאַרנומען מיט זאכן וואָס מ'וויל האָבן

דער מענטש זאָגט: דו **כאַפסט נישט וואָס כ'האָב אויפ'ן קאַפּ**. כ'דאַרף אונטערשרייבן אַ קאָנטראַקט איבער אַן אינוועסטמענט אויף וואָס מ'גרייט זיך שוין

פארוואס? ווייל ער האָט יעצט ביידע רצונות. ער איז נאך דערווייל פאָרנומען מיט זיינע אַלטע רצונות. דאָס איז די מציאות. קענסט אים נישט זאָגן: "וואָס גייט דיר אָן, אבי געזונט"... ווייל דער מענטש זאָגט: "וואָס הייסט, ס'גייט מיר יאָ אָן מיין רצון! דו קענסט נישט אַוועקנעמען מיין רצון".

דערפאַר זאָגט מען אים: איך גיי מיט דיר, כ'האַלט דיין האַנט. וואָס דאַרפסטו? זאָג מיר פונקטליך.

דאַרפסט מער געלט יעדן חודש? דאַרפסט אַ דירה? דאַרפסט קינדער? געוואָלדיג. יעצט לאָמיר זען וואָס שטייט אין פסוק פון יאָם בחוקותי תלכו', און דער אור החיים הק' שמועסט אויס אין זיינע פשטים, אַז אַלע השפעות קומען אַראָפּ פאר איינער וואָס איז מקיים דעם 'שתהיו עמלים בתורה'. ס'וועט זיין ממש אַ מחיה! אָבער ס'שטייט דאָרט יאָם בחוקותי תלכו'. דאָס וואָרט 'תלכו' איז טייטש אַז דו זאָלסט גיין מיט

דער תורה, זאָלסט לעבן דערמיט, זאָלסט זיך קאַכן דערמיט. דעמאָלט וועסטו זען אַז דו וועסט באַקומען אַלעס וואָס דו דאַרפסט.

דאָס איז די ערשטע שטאַפל וואָזוי אַ מענטש באַקומט התפעלות פון לערנען תורה. יעצט וויל ער שוין אַליין צולייגן נאָך אַהאַלבע שעה צו לערנען מיט אַ חברותא. ער וויל מוסיף זיין אין כמות אָדער אין איכות התורה.

אם אתה רוצה - אתה מושל בו; דערהערן אַז תורה איז די גרעסטע הצלחה און הנאה

די תורה איז אַ סם חיים וואָס באַשיצט

דאָס איז בעצם די טייטש פון דער באַקאַנטער גמרא (קידושין ל, ב): **תנו רבנן, ושמתם (את דברי אלה על לבכם) - סם תם. נמשלה תורה כסם חיים.** די גמרא זאָגט דאָרט, אַז דאָס איז אַ משל צו אַ מענטש וואָס האָט געגעבן אַ מכה גדולה פאר זיין זון. **והניח לו רטייה על מכתו** - און דערנאָך האָט דער טאָטע געלייגט אַ באַנדאַזש אויף זיין מכה.

ואמר לו: בני, כל זמן שהרטייה זו על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך, ורחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין אתה מתיירא - וילאנג די רפואה איז אויף דער מכה קענסטו עסן און טרונקן וואָס דו ווילסט, און קענסט זיך וואַשן סיי אין וואַרעם און סיי אין קאַלט, און דו דאַרפסט נישט מורא האָבן.

ואם אתה מעבירה, הרי היא מעלה נומי - אויב וועסטו אַראָפּנעמען די רפואה, דעמאָלט קען זיך אַנזאַמלען דאָרט אומגעוואונטשענע זאַכן, און ס'קען ברענגען צער מיט יסורים.

אַלעס ווענדט זיך אין דיין רצון

כך הקב"ה אמר להם לישראל: בני! בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר: הלא אם תטיב שאת, ואם אין אתם עוסקים בתורה - דאָ דאָרף מען צולייגן 'גם אם אתם עוסקים בכל מיני דברים חשובים, גם אם יש לכם תוארים נכבדים, וגם אם אתם נמצאים באמצע צרה, וגם אויב דו האסט אַ טראָומאַ פון דיין מגיד שיעור אין ישיבה... אתם נמסרים בידו, שנאמר: לפתח חטאת רובץ. ולא עוד, אלא שכל משאו ומתנו בכ' - דער יצר הרע וועט אַלעס אַפּלאָזן און עוסק זיין נאר מיט דיר. שנאמר: ואלו תשוקתו, ואם אתה רוצה - אתה מושל בו, שנאמר: ואתה תמשל בו.

איר הערט ווערטער? **ואם אתה רוצה!** דאָס הייסט, אַלעס ווענדט זיך וואו דיין רצון איז! טראָצדעם וואָס מיר ווייסן גוט ווי שטאַרק דער יצר הרע איז, און טראָצדעם וואָס מיר ווייסן אַז ס'איז אַ שרעק וואָס דער יצר הרע קען מאַכן פון דעם מענטש. אָבער **אם אתה רוצה - אתה מושל בו!** און רש"י זאָגט פשוט: **ואם אתה רוצה - עסוק בתורה ואתה מושל בו.** פאַרטיג! ס'איז נישטאָ קיין שום אַנדערע וועג. וואָס מיינט עסוק בתורה? **אַז די תורה זאָל זיין די זאָך וואָס דו ווילסט יעצט.**

די ערשטע וועג אַריין, ברענגט נאָכדעם אַזאָ געשמאַק

די וועג וואָזוי מ'הייבט אָן צו אַריינגיין אין דעם הרגש, איז ווען מ'פאַרשטייט אַז **לערנען תורה וועט מיר פטר'ן פון אַלע פראָבלעמען.** אויב מ'האַט נישט די הקדמה, וועט דער מענטש בכלל נישט אָנהויבן, ווייל ער זיצט אין אַן אַנדערע רצון.

הערשט שפעטער, נאָכדעם וואָס דער מענטש האָט זיך אַביסל גערוקט, הייבט ער אָן פאַרשטיין אַז ס'לוינט זיך נישט צו לעבן אין דער נאַרישער וועלט פון גשמיות'דיגע רצונות. ווייל **ממה נפשך גייט ער זיין פאַרנומען מיט אַן 'עול'.** אָדער גייט ער האָבן אַן 'עול דרך ארץ', אָדער גייט ער האָבן אַן 'עול תורה'. ער גייט גאָרנישט פאַרדינען פון דעם 'עול דרך ארץ', ער גייט זיך נאר פייניגן דערפון. **אויב אַזוי ווערט יעצט זיין רצון אַז 'לאָמיר לעבן אין אַ וועלט פון געשמאַק'!**

מיין הצלחה איז נאָך צען מינוט תורה

אין דער מינוט וואָס דיין רצון גייט זיין אינטערעסירט צו לערנען, **גייסטו שוין אױטאָמאַטיש אויך האָבן קאָנצענטראַציע.** און ווען דו וועסט האָבן קאָנצענטראַציע וועסטו **הנאה האָבן פון לימוד התורה.** דאָס איז אַ פשוט'ע חשבון וואָס מענטשן דאַרפן בלויז כאַפן.

הייב אָן צו ווערן פאַראינטערעסירט צו לערנען די משנה וואו דו האָלטסט יעצט. הייב אָן דערהערן אַז "איך בין מורא'דיג מצליח ווען איך לערן אַ משנה! איך האָב אַ נצחיות'דיגע הצלחה ווען איך בין מוסיף נאָך צען מינוט אינמיטן טאָג, כ'האָב ערגעץ וואו אַריינגעשטופט איבריגע צען מינוט צו לערנען מיט אַ חברותא". דאָס לערנען האָט דעמאָלט אַן עקסטערע געשמאַק, ווייל ס'איז אַזאָ 'מים גנובים ימתקו' מצב... ס'איז ממש אַ מחי". **"איך לערן תורה, ווייל איך פאַרשטיי אַז פון דאָרט קומט מיין גאַנצע חיות".**

וואָס פאַסירט אַצינד איז, אַז **דאָס ווערט דיין רצון.** דו 'ווילסט' עס טון! די גרעסטע הצלחה פון אַ מענטש איז ווען ער קען נעמען זיינע הרגשים, און אַנשטאָט עס זאל ליגן אין צרות, זאָל עס ליגן אין לימוד התורה! **אַ זייטיגע בענעפיט וועט זיין אַז די צרות וועלן זיך שטעלן אין פלאַץ.** דאָס וועט פאַסירן בדרך גב, ווייל ווען מ'טראַכט וועגן די צרה,

ווערט די צרה נאָכמער פראָבלעמאַטיש... אָבער ווען מ'לייגט אַריין די געפילן אין תורה, וועלן די צרות בעז'ה נעלם ווערן צוביסלעך.

לאָז שוין אַפּ דעם פראָבלעם...

אַמאָל איז דאָ אַ טאָטע וואָס מוטשט זיך מיט זיין בחור, און ער קען נישט מסיח דעת זיין פון ווייטאָג אויף וואָס זיין בחור טוט יעצט. וואָס טוט דער טאָטע? ער רעדט יעדן טאָג מיט דעם בחור: **וואָס וועט זיין מיט דיר? וואָס וועט זיין? די שכינה וויינט וועגן דיר, א.א.וו.**

דער פאָטער זעט אָבער אַז גאָרנישט רוקט זיך נישט. שרייט ער ווייטער אויפ'ן בחור: **איך רעדט שוין מיט דיר אַזויפיל מאל, און גאָרנישט, וואָס גייט זיין מיט דיר?** אַזוי גייט עס אָן ערב בוקר וצהרים.

ביז דער טאָטע קומט אָן צו אַ מחנך מומחה, און יענער זאָגט אים: **דו ווילסט אים ביטע אַפּלאָזן? הער אויף רעדן מיט אים.** דו זיץ און לערן, דאָוון און טו וואָס מ'דאַרף. אַזוי איז דאָ אַן אויסזיכט אַז דאָס קינד זאל האָפנטליך אַליין ווערן אַ נאָרמאַלער מענטש.

דאָס זעלבע זאָך טוט אַ מענטש מיט זיינע אייגענע צרות. **ער זעצט זיך אַוועק יעדן טאָג און זאָגט: וואָס וועט זיין? וואָס וועט זיין?** ער טוט אַזוי מיט זיינע גשמיות'דיגע צרות און ער טוט דאָס מיט זיינע רוחניות'דיגע צרות. דערויף זאָגט די גמרא: **ואם אתה רוצה - עסוק בתורה ואתה מושל בו.** דאָס גייט אַרויף אויף אַזאָ מענטש וואָס זיינע רצונות ליגן אין תאוות, זיינע רצונות ליגן אין דמיון, זיינע רצונות ליגן אין דורכפעלער וואָס ער האָט געהאַט. ער איז אַזוי פאַרנומען... דאָס ווערט אַנגערופן 'עול דרך ארץ'. **די אַלע יאוש געפילן ברענגען דיר ערגעץ? די עצבות ברענגט דיר ערגעץ?**

שפיר דעם תענוג פונעם ישיבה קטנה בחור

אַ איד דארף דערהערן אַז בשעת ווען איך זיץ און לערן געשמאַק, טו איך עררייכן דער תכלית פון אַלע תכליתים סיי בגשמיות און סיי ברוחניות! **אויב אַזוי, 'וויל' איך לערנען!** איך וויל מאַכן אַ סך הכל פון דער משנה. וויפיל יסודות האָט מען געלערנט אין דער משנה, מיט'ן זעלבן תענוג פון אַ ישיבה קטנה בחור...

וואָס איז די געשמאַק פון אַ ישיבה בחור? ווייל ער שפירט אַז "איך ווער יעצט גדול הדור!" אַזוי האָט

דער משגיח געזאגט אין זיין דרשה אָנהויב זמן, אַז ער געדענקט אַ בחור פון ישיבה קטנה שיעור ב' וואָס איז שפּעטער אויסגעשטיגן גאָר גרויס... אַ גאַנצע מעשה... דער בחור קומט אָן מיט זיין נייע 'עוז והדר' גמרא, ער גיט אַבאַכט אַז ס'זאָל נישט ווערן צעקנייטשט חלילה, און ער לערנט מיט זיין חברותא דעם ערשטן טאָג פונעם זמן מיט אַ דינערדיגע קול תורה, זייענדיג אַזוי איבערגענומען פון דעם געפיל אַז ער גייט יעצט ווערן גדול הדור.

ווען דו - אַלס יונגערמאַן מיט טרדות אויפ'ן קאַפּ - רייסט זיך אַוועק צו לערנען סתם אַ משנה מיט דעם חשק פון אַ ישיבה קטנה בחור: "איז וויפיל זאָכן האָבן מיר דאָ געלערנט אין דער משנה? וואָס האָט רש"י צוגעלייגט צו דער הבנה?", ביסטו יעצט דער גדול הדור!

ווייל דאָס איז בעצם די תכלית. דו האַלטסט יעצט אינמיטן מקיים זיין יענעם תכלית. לערן נאָך אַ משנה, נאָך עטליכע שורות גמרא. פאַרוואָס ביסטו ווייניגער נתפעל דערפון? ווען אַ איד איז זוכה צו מאַכן אַ סיום אויף אַ מסכת, איז דאָס נישט קיין קלייניגקייט. דאָס איז די תכלית. אַלע אַנדערע זאָכן זענען נאַרישקייטן.

אַז ס'איז דאָ רצון, איז דאָ ריכוז המחשבה

ווען אַ איד הייבט אָן צו לעבן אַזוי, וועט זיין רצון ווערן געשטאַרקט, און ממילא וועט זיין קאַנצענטראַציע אויך ווערן שטאַרקער. דאָס גייט אודאי צוזאַמען. ווען ער דערמאָנט זיך פון זיינע

צרות אינמיטן לערנען, זאָגט ער: יעצט בשעת מעשה בין איך מסדר די פּראָבלעמען, ווייל איך זיך און כ'לערן די תורה! איך טו די בעסטע זאָך וואָס כ'קען טון צו לעזן דעם שוועריגקייט. ס'איז דאָ עפעס אַ בעסערע צעה וואָס איך קען טון?

געוויס טוט ער אויך זיין מינימאַלע השתדלות בדרך הטבע, אָבער בעיקר לייגט ער זיך אַריין אין לערנען, און דורכדעם ווערט זיין קאַנצענטראַציע שטאַרקער, און אַז די כח הריכוז ווערט נתחזק הייבט מען אָן צו הנאה האָבן פון לערנען. ס'איז אַ מחי'.

אַלע שאלות ווערן פאַרשוואונדן

אַצינד וועסטו באַקומען דיין ענטפער. דו האסט געפרעגט דעם כולל יונגערמאַן: פאַרוואָס אינטערעסירט דיך די סוגיא פון 'דינא דגרמי'? וואָס איז עס גוגע פאַר דיר? דו האסט נישט קיין קינדער געבענטשטע משפחה? יעצט וועסטו צוקומען צו דער תשובה. ווייל ווען מ'איז קאַנצענטרירט, און די חושים זענען דערביי, דעמאָלט כאַפט מען שוין זייער גוט פאַרוואָס ס'איז מיר פערזענליך אַ נפקא מינה. מען שפירט די קדושה וואָס ליגט אונטער די ווערטער און מ'האָט הנאה.

ווען מ'שפירט די הנאה פון לימוד התורה, פאַרשטייט מען שוין אפילו נישט די שאלה. וואָס האַסטו געוואָלט? אַז ס'זאָל מיך אינטערעסירן צי מ'האָט יאָ געקענט כאַפן דעם דאָקטער צי נישט? דאָס קען איך אויך געוואויר ווערן אין פיר שעה

אַרום. די אַלע טרדות פון עולם הזה טו איך נאר ווייל כ'מוז עס טון. אָבער וואָס איז די הנאה דערפון?

איינמאָל אַ מענטש איז מחליט אַז דאָס ברענגט מיר תכלית, וועט ער דאָס 'וועלן' טון. ער וועט זיין קאַנצענטרירט און ער וועט אַזוי שטאַרק הנאה האָבן. ער וועט שוין נישט האָבן קיין שום שאלות.

נאָך אַן עצה: ליגן אין לערנען

באמת קען מען אַסאָך מאַרדן זיין אין דער סוגיא. מ'האָט נאָר אויסגעשמועסט איינס פון די עצות וויאָזוי צו באַקומען אַן אינטערעסע אין לימוד התורה.

נאָך אַן עצה איז דערמאָנט געוואָרן בקיצור אין דעם לשון פון דעם פירוש תפארת ישראל אויף משניות (אבות א, טו), וואָס זאָגט אַז מ'דאַרף לערנען מיט אַ קול און מיט אַלע חושים. מ'זאָל אַריינגיין אין דער סוגיא און שפירן די סברות וואָס די גמרא שמועסט אויס. 'אמר ליה' - פאַרוואָס האָט ער געזאָגט אַזוי? וואָס איז יעצט בעסער? מ'דאַרף לעבן און ליגן אין לערנען מיט אַלע חושים.

דער ישמח משה זאָגט אין פרשת בראשית אַז די תענוג פון מחשבה איז די גרעסטע תענוג פון אַלע תענוגים. דאָס איז אַ געוואָלדיגע הנאה וואָס דורכדעם גיבסטו נייע שפייז פאר דיין מח, און צוביסלעך וועט זיין 'מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך' - און כל שכן אויב ס'איז דאָ 'הרבה מן האור', איז דאָס זיכער 'דוחה הרבה מן החושך'!

גמורה מחשבה

ולא תתורו אחרי לבבכם; אונזער אַרבעט איז נאָר צו אָנהויבן טוישן די מחשבות

מתוך שיעור יום ראשון קורח כ"ז סיון תשע"ט

קענען מיר זיין ווייט דערפון, אָבער אַזויפיל פאַרלאַנגט מען פון אונז: אַז מיר זאָלן גיין אין מלחמה! דאָס הייסט אַז ווען ס'קומט אַ מחשבה פון פאַלשע 'בטחון', אַ מחשבה אַז מען פאַרלאַזט זיך אויף די אייגענע כשרונות אָדער מען פאַרלאַזט זיך אויף אַנדערע זאָכן און מענטשן, זאָל מען דאָס גלייך פרויבירן צו טוישן! מען זאָל זיך שלאָגן מיט יענע מחשבה און אַריינברענגען אין מח א פאַרקערטע מחשבה פון בטחון אין השי"ת.

מען פאַדערט נישט פון הימל אַז מיר זאָלן שוין גלייך זיין אויף אַזאַ הויכע מדריגה, אַז מיר זאָלן ממש נישט האָבן קיין שום בטחון נאר אין דעם רבוש'ע אליינס, אָבער מיר דאַרפן כאַטש וויסן אַז אַזעלכע מחשבות פון 'בטחון בעצמו' קומען פון דעם סטרא אחרא און מיר זאָלן זיך קריגן דערמיט.

חז"ל זאָגן אויפ'ן פסוק אין פרשת שלח: 'ולא תתורו אחרי לבבכם - זו מינות ואחרי עינים - זו עריות'. איז באַקאנט וואָס צדיקים טייטשן אַז דער עיקר עבודה פון אַ איד איז "אחרי עינים", נאָכדעם וואָס מען האָט שוין געהאט אַ ראי' זאָל מען נישט ממשיך זיין, מען זאָל מסיח דעת זיין דערפון.

דאָס זעלבע איז גילטיג אויך ביי די ענינים פון בטחון - "אחרי לבבכם", ווען ס'קומט אַריין אַ מחשבה: "איך בין אַ מוצלח, כ'וועל דאָס קענען מאַכן ווייל כ'האָב זיך שוין אַן עצה געגעבן ביז יעצט", איז אונזער אַרבעט דאָס צו געבן אַ טויש און זיך דערמאָנען: "איך האָב יעצט געטראַכט נישט ריכטיג!". ווען דער מענטש זאָגט דאָס האָט ער געטון וואָס ער דאַרף!

דער חובת הלבבות אין שער הבטחון רעדט צו אונז פשוט'ע מענטשן, און אודאי

פטרון השבוע

הגליון נתנדב לעילוי נשמתה של האשה החשובה

מרת אלטא אסתר יכט בן ר' זאב ע"ה

תנא נשמתו צדורה בצדור החיים

זכות לימוד תורה רבנים של אפי' ישראל יעמוד לימן הגדול החשוב להחברך בבני חיי ומוזי ריחיי מתוך בריית גופא ונחורא מעליא

יעמוד על
הברכה
שלקחו
חלק
בהצפת
הגליון

718.686.8300

ארה"ב

072.257.7726

אי"י

0204.586.2115

בריטניה

03.300.0223

בלגיה

קול הבינה

צו נעמען א זכות
און די תפנית
הגליון אדער פאר
סיי וועלכע תנודות
ביטע רופט:

718.387.1122
info@machonhavineli.com

יעלם
פעלם
רוח לכל
הבריות
האמורות
בתורה

בירמז סאטמאר 26 לאקער 42
בירמז יושעני חנוך לאקער 25
בירמז ביטל 45 לאקער 33
בירמז בירמז חנוך 25
בירמז חנוך 25

לאנדאן

בירמז אהל פינא
בירמז בית
בירמז בית
בירמז בית
בירמז בית

קריית יואל

בירמז סאטמאר
בירמז סאטמאר
בירמז סאטמאר
בירמז סאטמאר
בירמז סאטמאר
בירמז סאטמאר

מאנסי

בירמז סאטמאר-בני בראך-לאקער 213
בירמז סאטמאר-לאקער 58
בירמז סאטמאר-לאקער 58
בירמז סאטמאר-לאקער 58
בירמז סאטמאר-לאקער 58
בירמז סאטמאר-לאקער 58

וויילאמסבורג

בירמז סאטמאר 53 לאקער 62
בירמז קראטס לאקער 66
בירמז וואלמסבורג-ליד הנהגה
בירמז סאטמאר-ליד הנהגה
The Winery 18 Ave

בארא פארק

ניתן להשיג הגליון
במקומות הבאים: