

דער פרשה קוזאל

צוזאמען גענומען
פון די שמועסן פון

מורינו הגה"צ
רבי אברהם אלימלך
בידרמן שליט"א

בהר - בחוקתי

מבין
באר
האמונה

דער פרשה קוואל

פאר קאמענטארן און הערות:
mail@derparshakval.com
718.484.8136

פאר גרעסערע באשטעלונגען (USA):
Wholesale@BeerEmanah.com

באקומט די גליונות וועבענטלעך אין אייער אימעיל בחינם

זיך איינצושרייבען

לשה"ק

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

אידיש

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

אנגליש

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

היספאניש

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatora.com

פראנצויזיש

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

איטאליעניש

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

רוסיש

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetzlory.com

ארה"ב: Mechon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

בארה"ק:

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה
© 2025 כל הזכויות שמורות להמכון

עס איז נישט ערלויבט איבערצודריקן אויף קיין שום צורה
ואופן, אויף צו פארקויפן אדער פארשפרייטן פאר אייגנע
אינטערעסן אן שריפטליכע ערלויבעניש פון די מכון

אינהאלט

בהר

והקימותי את בריתי - דער אויבערשטער בעט אונז, מיר זאלן זיך פירן הייליג ד
ונתתי שלום בארץ - אינוועסטירן אין שלום צווישן אידן, ברענגט גרויסע פארדינסטן..... י
שיהא זרעי וזרע זרעי - תפילות פון עלטערן אויף גוטע קינדער..... יג

ספח"ק בת עין

...ולבחינת אכילה זו צריכים לכסוף ולהשתוקק מאוד און צו די בחינה פון עסן דארף א מענטש זייער שטרעבן און גלוסטן צוקומען דערצו, שעיקר בריאת האכילה הנה בשביל זה ווייל די עיקר באשאפען פון די עסן איז געווען צוליב די בחינה, כדי שעל ידי אכילה יהיה קשור ודבוק בבחינת קדושה כדי אז דורך די בחינה פון עסן זאל ער זיין באהאפטן צו די בחינה פון קדושה, ולעורר שבעה מדות עליונות און צו דערוועקן די זיבן העכערע מידות.

...העולה מכל מה שכתבנו וואס ס'קומט ארויס פון אלעס וואס אונז האבען געשריבן, שבחינת אכילה זהו עבדות הגדול לידבק על ידה לבחינת קדושה עליונה על ידי פירות ארץ ישראל אז די בחינה פון עסן איז א גרויסע עבודה וואס דורך די פירות פון ארץ ישראל קען מען צוקומען צו א העכערע קדושה.
ובחיוץ לארץ בחינת שבת הוא בחינת ארץ ישראל און אין חוץ לארץ די בחינה פון 'שבת' האט אין זיך די בחינה פון 'ארץ ישראל', שעל ידי אכילת שבת יכול לדבק את עצמו לבחינת קדושה עליונה ווייל דורך די עסן פון שבת קען א מענטש זיך באהעפטן צו די העכערע קדושה, כמו על ידי אכילת פירות ארץ ישראל פונקט אזוי ווי דורך עסן די פירות פון ארץ ישראל. ובחול יכול לדבק את עצמו לבחינת קדושה גם כן על ידי האכילה און אויך אין דער וואכען קען א מענטש צוקומען צו די בחינה פון קדושה דורכן עסן, על ידי שיזכור תמיד בחינת ארץ ישראל דורך דעם וואס דער מענטש וועט שטענדיג געדענקן די בחינה פון 'ארץ ישראל'.

וזהו וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר' און דאס איז וואס די פסוק זאגט 'און דער אייבישטער האט גערעדט צו משה ביים בארג סיני אזוי צו זאגן, היינו לומר להם שיש שני בחינות עבדות ה' דאס מיינט ער זאל זאגען צו די יודען אז ס'איז דא צוויי בחינות אין עבודת השם. אחד - שצריך לעבוד את ה' בתורה ומצוות ומעשים טובים די ערשטע בחינה אין עבודת השם איז אז מען דארף דינען השי"ת מיט תורה און מצוות און מעשים טובים, ב' - שצריך לעבוד את ה' בבחינת גשמיות גם כן און די צווייטע בחינה אין עבודת השם איז אז מען דארף אויך דינען דעם באשעפער מיט די גשמיות'דיגע באדערפענישן, היינו על ידי אכילה ושתיה דאס מיינט דורך עסן און טרינקען.

ושני בחינות עבדות הנ"ל מרומזים בתיבת 'הר סיני' און די צוויי אויבענדערמאנטע בחינות פון עבודת השם זענען מרומז אין די ווערטער 'בהר סיני', שתיבת 'סיני' גימטריא ב' פעמים אדני' ווייל די ווארט 'סיני' איז בגמטריא צוויי מאל די הייליגע שם 'אדני', שמורה על קבלת עול מלכות שמים וואס די שם אדני' איז מרמז אויף קבלת עול מלכות שמים.
(בהר ד"ה וידבר)

תשוב"ח להוצאת "גליון בת עין" באדייש

בהר-בחוקות

והקימותי את בריתי - דער אויבערשטער בעט אונז, מיר זאלן
זיך פירן הייליג

'ונתתי משכני בתוכם' (כו, יא).

דאָס מיינט, אַז דער וואָס הייליגט זיך און רייניגט זיך

שרייבט דער 'אור החיים' הקדוש זי"ע: דער פסוק
זאָגט (תהלים עו, ס) 'אהל שכן באדם'. די הויפט
איהם². מיט 'יעדע פעולה וואָס אַ איד טוט זיך צו היטן

א. דער מענטש וואָס שפירט זיך חלילה דערווייטערט פון קדושה, דאָרף געדענקען אַז תשובה האָט אַ גרויסן כח
מתקן צו זיין יעדן פגם, אַז עס זאָל גערעכנט ווערן גלייך ווי ער וואָלט קיינמאל נישט געזינדיגט!

אַזוי שרייבט דער גאון בעל 'נתיבות המשפט' זצ"ל, אין זיין ספר 'נחלת יעקב' (אָנהייב פון פרשת בחוקות) אויף די
ווערטער פון מדרש (ויק"ר פל"ה, א) אַז די ברכות זענען געשריבן געוואָרן פון אות א' ביז ת' ('אם בחוקותי תלכו' - און
ענדיגט זיך מיט 'קוממיות'), אָבער די קללות זענען בלויז 2 אותיות, עס פאָנגט זיך אָן מיט'ן אות ו' ('ואם' לא תשמעו לי),
און ענדיגן זיך מיט'ן אות ה' ('ביד משה'), און נישט נאר דאס, עס איז איבערגעדרייט און נישט על הסדר. דאס אונז
צו לערנען, אַז אויב מען טוט תשובה וועט דער אויבערשטער איבערדרייען די קללות צו ברכות.

זאָגט דער 'נחלת יעקב', אַז די כוונה דערפון איז, דער אויבערשטער פירט זיך אַנדערש ווי מענטשן. ביי אַ מלך
בשר ודם, אויב עמיצער האָט ווידערגעשפעניגט אינעם קעניג'ס באַפעל און דער קעניג האָט איהם באַשטראָפֿט,
איז אפילו אויב ער שפעטער באַווייזן איבערצובעטן דעם קעניג און ער וועט זיך לאָזן איבערבעטן פון איהם, וועט
ער אָבער נישט טוהן גוטס מיט איהם שפעטער, ווייל בשעת מעשה האָט ער דאָך איהם באַשטראָפֿט מיט רעכט,
נאָר אויב עס שטעלט זיך אַרויס אַז די שטראָף איז געווען אומזיסט, ווייל מ'האָט געהאָט אויסגעטראַכט אויף
יענעם אַ בלכול, דאן וועט דער קעניג איהם באַלוינען מיט שכל פאַר דעם עונש וואָס ער האָט איהם געגעבן
אומזיסט. ביי דעם אויבערשטען איז אָבער אַנדערש: אפילו אויב די שטראָף איז געווען מיט רעכט, אָבער ווען דער
מענטש טוט שפעטער תשובה, ווערן די עבירות איבערגעדרייט צו זכיות, גלייך ווי ער וואָלט קיינמאל נישט געזינדיגט,
און עס ווערט איהם גערעכנט גלייך ווי אַלע שטראָפֿן זענען געווען אומזיסט, און ממילא, קומט איהם שכל אַנשטאָט
די שטראָף. אויף דעם זאָגן חז"ל, אַז וויבאַלד די עבירות זענען געוואָרן זכיות ווען דער מענטש טוט תשובה מאהבה,
ווערן די קללות ממילא איבערגעדרייט צו ברכות. ווייל פאַר דעם עונש וואָס ער האָט פריער באקומען, באקומט
ער יעצט שכל, ווייל עס ווערט גערעכנט גלייך ווי ער וואָלט עס באקומען אומזיסט.

ב. מיר זאָגן פרייטאָג צו נאָכטס אין דעם זמר 'קה רבון': 'למקדשך תוב ולקודש קודשין', וואָס די פשוט'ע כוונה
פון די ווערטער איז, מיר בעטן אַז דער אויבערשטער זאָל זיך אומקערן און אויפבויען דעם בית המקדש, ווייל
מיר וואַרטן און קוקן אַרויס דערויף. מ'קען אָבער אויך טייטשן בדרך מליצה, אַז דער אויבערשטער שטייט און
בעט זיך ביי יעדן איד:

'למקדשך תוב ולקודש קודשין' - קום צוריק צו דיין אייגענעם 'בית המקדש'. דערמאן זיך פון די פריערדיגע
יאָרן, ווען דיין נשמה איז געווען ריין און ציכטיג, און דו ביזט געווען אַן אַרט וואו די שכינה הקדושה האָט גערוהט.
הגה"צ רבי אליעזר דוד פרידמאן זצ"ל האָט דערציילט, אַז הרה"ק רבי יהודה'לע דזשיקובער זי"ע האָט זיך געפירט
ביי שלש סעודות, צו זינגען א ווארימע התעוררות'דיגע ניגון צווישן איין מאָל 'מזמור לדוד' און דאָס אַנדערע.
איינמאל האָט ער אָנגעהויבן זינגען פאַר זיך אַליין, 'ועינינו תראינה מלכותך', זייענדיג פאַרזינקען אין זיינע הייליגע
געדאַנקען, און דער פייער פון התלהבות האָט געברענט אין איהם. אַלע זענען געווען זיכער אַז ער איז יעצט 'מרעיש
עולמות' פאַר די גאולה, אָבער ווען ער האָט געענדיגט זינגען, האָט ער זיך אָנגערופן מיט זיין הייליגן פייער: 'ועינינו
תראינה' - אונזערע אויגן זאָל זעהן און פאַרשטיין. 'מלכותך' אַז דער אויבערשטער איז זייער 'קעניג'... דער אויבערשטער

הייליג, מאכט ער מיט דעם א נחת רוח פאר'ן באשעפער וואס מ'קען זיך גארנישט פארשטעלן זיינס גלייבן, ווייל דער אויבערשטער וויל דאך רוהען אין די אידן, וואס זיי זענען דער עיקר ארט פון זיין משכן, און אויף דעם זאגט דער פסוק ווייטער, 'ולא תגעל נפשי אתכם' - דער אויבערשטער בעט פון אונז, אז מיר זאלן זיך

פירן הייליג און זיין א הייליג פאלק, כדי ער זאל זיך חלילה נישט פארעקלען אין אונז כביכול, ודי למבין. דאס דארפן מיר טאקע לערנען פון דעם בעל ההילולא, הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע (יומא ההילולא, כ"ו אייר, 'יסוד שביסוד'), וואס ער האט געזאגט אויף די

איז דער בעה"ב אויף אונזערע אויגן, און זיי געהערן אינגאנצן נישט צו אונז... ממילא, דארפן מיר זיך זייער היטן צו טוהן מיט די אויגן נאר דעם רצון פון 'זייער' בעה"ב, און נישט וואס מיר ווילן חלילה טוהן מיט זיי... ווילן מיר צולייגן צו זיינע הייליגע ווערטער: ווען א איד איז מקיים 'ועינינו תראינה מלכותך'. ער געדענקט צו באשטימען דעם באשעפער אלס דער בעה"ב און קעניג איבער זיינע אויגן, נישט צו קוקן אויף שלעכטס, איז ער גורם אז די הייליגע שכינה זאל רוהען אויף איהם, ביז ער וועט טאקע זוכה זיין צו 'ועינינו תראינה מלכותך'... ג. דאס איז ספעציעל גילטיג אין די יעצטיגע ספירה-טעג, ווען מיר ארבעטן 'לטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה'. די גמרא (מנחות סה:) לערנט ארויס פונעם פסוק אין דער פריערדיגער סדרה, אמור (כג, טו) 'וספרתם לכם', אז יעדער איינער דארף אליינס ציילן - 'ספירה לכל אחד ואחד'. עס זענען אפילו דא פוסקים וואס האלטן, אז דער מענטש קען נישט יוצא זיין מיט די ספירה וואס זיין חבר ציילט, און מ'זאגט נישט דערביי 'שומע כעונה' (אזוי ווי ס'ווערט גע'פסק'ענט ביי לולב, אז מ'איז יוצא נאר מיט'ן אייגענעם לולב: 'ולקחתם לכם' - 'משלכם').

זאגט דער נאראלער רב הגה"צ רבי חיים מאיר יחיאל זצ"ל, א 'באנקיר' ציילט געלט. יעדן טאג גייען אדורך זיין האנט הונדערטער טויזנטער דאלארן, עס קען אמאל אפילו אדורכגיין זיין האנט א האלב מיליאן דאלאר אדער מער. למעשה, אבער, ביים סוף פון חודש, בלייבט ער אין האנט בלויז מיט זיין געהאלט. פארוואס? ווייל די אלע הונדערטער טויזנטער דאלאר וואס זענען אדורכגעגאנגען דורך זיין האנט, זענען נישט געווען זיינע.

דאס זעלבע איז מיט ספירת העומר. די טעג פון ספירה זענען גאר הויך און הייליג. עס איז אן 'עת רצון', ווען יעדער איד קען ארבעטן אויף זיך. מ'ציילט יעדן טאג ספירה, און מ'ארבעט יעדן טאג אויף די מידות נצח, הוד וכו', דאס איז אבער נאר ווען מ'ציילט דאס אייגענע... אויב מ'ציילט א צווייטן'ס ספירה - דאס הייסט, מ'ציילט ווייל אלע ציילן... אבער דער מענטש גופא האט נישט קיין שייכות מיט'ן ציילן, די באגריפן פון 'חסד', 'גבורה', 'תפארת' א.א.וו., האבן נישט קיין 'שייכות' מיט איהם גופא, האט ער דאך געציילט א צווייטענס. נאר אויב מ'ארבעט אליין זיך מתקן צו זיין איידער מ'גייט נעמען די תורה אין יום טוב שבועות, בלייבט עס ביי איהם אין האנט.

ד. ס'איז דאך גוט באקאנט די גוואלדיגע קדושה פון דעם צדיק יסוד עולם רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע. מיר האבן שוין דערציילט, סוף ימיו ווען ער איז געווען נישט געזונט ל"ע, און דער גאנצער גוף איז געווארן פול מיט וואסער, איז ער געלעגן אין בעט מיט גרויסע יסורים רח"ל. דער הייליגער פנים איז געווען רויט ווי פייער און די אדערן פון מוח האבן זיך ארויסגעהויבן. איינמאל איז געקומען דאקטאר קוק, א באקאנטער פראפעסאר אין ירושלים וועלכער האט באהאנדלט אסאך פון די דעמאלסדיגע גדולי הדור, און ער האט איהם געזאגט אז מ'קען פארלייכטערן זיינע יסורים מיט א 'קלייניגקייט', דורך דעם וואס מ'וועט אריינשטעקן אין גוף א כלי וואס זאל ארויסנעמען דאס וואסער וואס האט זיך אנגעזאמעלט אינעם הייליגן קערפער, האט רבי שלמה'קע געפרעגט וואו מ'דארף דאס אריינלייגן. ווען דער דאקטאר האט געזאגט וואו מ'דארף עס אריינשטעקן, האט דער הייליגער צדיק געזאגט, 'נישט אין דעם קערפער'. ער האט אפילו נישט געוואלט הערן וואס דער דאקטאר זאגט אז ער וועט עס מאכן מיט הענטשקעס אויף די הענט, נאר ער איז ווייטער געלעגן און זיך געווארפן פאר יסורים רח"ל ביז זיין הייליגע נשמה איז ארויס פונעם גוף בקדושה ובטהרה, זי"ע.

הרה"ק בעל 'בית ישראל' זי"ע, האט אמאל געזאגט, ריכטיג אז על פי הלכה האט מען זיך געמעגט מטפל זיין מיט זיין גוף ווייל עס איז דאך געווען א מצב פון 'פיקוח נפש', פונדעסטוועגן, האט דער הייליגער צדיק אבער מקיים געווען די ווערטער פון חז"ל (נדה יג:) 'מוטב תיבקע כריסא ולא ירד לבאר שחת', כפשוטו ממש, ביז צו א מצב פון מסירות נפש בפועל ממש.

דער פרשה קוואל - גהר-גהוקות

ווערטער פון די גמרא (ביצה טז.) 'כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה', אז דאס איז נישט געזאגט געווארן נאך אויף פרנסה, 'מזונות' כפשוטו, נאך עס גייט ארויף אויף אלע הנאות וואס א מענטש האט אויף דער וועלט. אלעס איז אריינגערעכענט אין דעם וואס עס ווערט באשטימט פאר איהם אין הימל אין ראש

השנה. און נישט נאך דאס, נאך אויך זיין געזונט און אנדערע גשמיות'דיגע באדערפענישן, ווערן באשטימט אין ראש השנה, און זענען אין כלל פון 'מזונותיו'. ממילא, אויב דער מענטש געניסט פון דער וועלט מער ווי די מאס, גייט אראפ פון די קצבה פון זיין הנאה אויף אן אנדער ארט. דאקעגן, זענען אויך אלע יסורים

מזון הבאר

דער 'בית ישראל' האט געזאגט אמאל וועגן הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע, אז ס'איז א 'מצוה' צו רעדן וועגן זיין 'יראת שמים', כדי מעורר צו זיין אין אונז די שאיפה 'מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי', און אפילו מיט א קליינע נגיעה. אויך האט דער 'בית ישראל' געזאגט, אז צו ארויפגיין צום הייליגן 'ציון' פון הרה"ק ר' שלמה'קע איז א סגולה פאר יראת שמים, וויבאלד דער צדיק איז נפטר געווארן מתוך קדושה און יראת שמים, און אויך דער 'בית ישראל' אליין האט זיך געפירט אין די ערשטע צוויי יאר נאך די הסתלקות פון רבי שלמה'קע (ביז'ן יאר תש"ח) צו גיין אין טאג פונעם יארצייט, צום 'ציון' פון זוועהילער רבי'ן זי"ע אויפ'ן הר הזיתים (שפעטער, האט מען שוין נישט געקענט גיין, ביז תשכ"ז).

הגה"ק מהרי"ץ דושינסקיא זי"ע האט זיך אמאל אויסגעדרוקט: די 'קדושת היסוד' פון רבי שלומ'קה, איז אזוי ווי די קדושה פון די תנאים והאמוראים...

מ'האט געזעהן די גרויסע הערצה צום הייליגן צדיק רבי שלמה'קע זי"ע, אפילו ביי די ראשי ישיבות פון די ליטווישע קרייזן.

מיר האבן שוין נאכגעזאגט די ווערטער וואס דער גאון רבי חיים שמולעוויץ זצ"ל, ראש ישיבה פון דער מירער ישיבה אין ירושלים, האט געזאגט אויף די ווערטער פון מדרש (ויק"ר פכ"ד, ט) אויפ'ן פסוק (ויקרא יט, ב) 'קדושים תהיו', 'יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני'. איז שווער, איז מעגליך פאר א מענטש צו טראכטן אז ער קען זיין הייליג אזוי ווי דער אויבערשטער כביכול, אז מ'זאל דארפן לערנען פון פסוק 'כי קדוש אני' - 'קדושתו למעלה מקדושתכם'? האט רבי חיים שמולעוויץ געזאגט: 'ווער עס האט אבער געקענט דעם זוועהילער רבי'ן, פארשטייט גוט די 'הוה אמינא', 'יכול כמוני'... ווייל מ'האט געזעהן ביי איהם אויף א קלארן אופן, צו וואס פאר א מדריגות אין קדושה ס'קען צוקומען א איד וואס לעבט אויף דער וועלט...

א מורא'דיגע מעשה, האבן מיר געהערט פון א איד א צדיק: אלס בחור האט ער, צוליב א געוויסע סיבה, געדארפט פארלאזן די ישיבה אין ירושלים וואו ער האט געלערנט, און ער איז געגאנגען פרעגן הרה"ק רבי שלמה'קען אויב ער זאל גיין לערנען אין א געוויסע ישיבה אין תל אביב. איז רבי שלמה'קע געגאנגען זיך טובלען אין מקוה, כדרכו בקודש, און דערנאך האט ער געזאגט אז ער קען נישט ענטפערן אויף די שאלה פון דעם בחור...

צוויי יאר שפעטער, האט הרה"ק רבי שלמה'קע געבעטן זיין משמש בקודש הרה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל, ער זאל זיך אינטערעסירן וואס עס איז געווארן מיט יענעם בחור, און וואו ער האלט אין רוחניות. האט רבי אליהו זיך נאכגעפרעגט, און ער האט געהערט אז דער בחור איז יא געפארן צום סוף לערנען אין תל אביב, און ער איז דארט שטארק אויסגעשטיגן אין תורה און יראת שמים. האט רבי שלמה'קע געזאגט: 'דו האסט מיר מחיה געווען', ווייל ווען ער איז בשעתו געגאנגען אין מקוה זיך טובלען, האט ער 'געזעהן' אז דער בחור וועט האבן הצלחה אין די ישיבה אין תל אביב, אבער ער האט איהם נישט געקענט ענטפערן אז ער זאל פארן, ווייל 'איך האב עס נישט געקענט נעמען אויף מיינע פלייצעס', צו שיקן א בחור קיין תל אביב...

זעהען מיר דא א מורא'דיגע זאך. עס איז דאך באקאנט אז הרה"ק רבי שלמה'קע האט ארויסקומענדיג פון מקוה, געענטפערט אויף פראגן וואס האבן נוגע געווען צו 'דיני נפשות' כפשוטו. ער איז דאך געווען ממש אן 'אורים ותומים', אבער אזא זאך, צו געבן פאר א בחור א 'היתר' צו פארן לערנען אין תל אביב, האט ער נישט געקענט נעמען אויף זיך...

האלט זיך צוריק פון געניסן מער ווי די מאס, וועט איהם זיין זיס אויף אן אנדער אָרט, מיט פיל בעסערע הנאות, און ער וועט נישט דערלייגן אפילו א' כהוא זה, ווייל דער אויבערשטער וועט איהם צוריקגעבן מיט הייליגע הנאות, אויף א' דאָפּלטן אופן, און אפילו מער. (ספר 'מים רבים', מאמר 'יסוד צדיק', על סדר הש"ס, מסכת ברכות)

הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע האָט געזאָגט, אַז צוליב דעם ווערן די ווערטער 'קדושה' און 'קדושה' (דאָס פאַרקערטע פון קדושה) אויסגעשריבן מיט די זעלבע אותיות, אונז צו לערנען, אַז דער וואָס איז מוותר אויף

ח"ו וואָס דער מענטש דאַרף אַריבערגיין באַשטימט געוואָרן אין ראש השנה.

לויט דעם יסוד, האָט הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע שטענדיג מעורר געווען אַז יעדער איד דאַרף זיך פירן הייליג, זאָגענדיג, נישט נאָר מצד העבודה דאַרף דער מענטש זיך צוריקהאלטן פון הנאות עולם הזה - באיסור, אָדער אפילו בהיתר, נאָר 'עצה טובה קא משמע לך', אַז אויך 'געשעפטליך, ביזנעס גערעדט' איז פיל בעסער פאַר דעם מענטש נישט איבערצוטרייבן מיט'ן געניסן פון דער וועלט, ווייל אויב דער מענטש

ה. אַ איד פון ירושלים וועלכער האָט ליידער נישט געהאַט קינדער ל"ע, האָט זיך מזכיר געווען פאַר הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע געהאַלפן צו ווערן מיט אַ ישועה. האָט רבי שלמה'קע איהם געזאָגט:

- דו שטייסט יעדן טאָג אין מקוה, און דו פירסט דאָרט 'פאַרזאַמלונגען' מיט 'נייעס' פון דער גאַנצער וועלט. דו האָסט פון דעם אַזאַ גרויסע הנאה, אַזדו טוסט ליידער 'אויפעסן' מיט דעם אַלע הנאות וואָס זענען פאַר דיר באַשטימט. אין דעם כלל איז אויך אַריינגערעכנט דער ענין פון זרע של קיימא. אויב דו וועסט אויפהערן צו רעדן 'נייעס' אין מקוה, וועסטו זעהן ישועות.

וכן הוה, דער איד האָט אויפגעהערט צו שטיין און 'פלאַטקען' די נייעס אין מקוה יעדן טאָג, און ער איז געהאַלפן געוואָרן מיט אַ קינד.

ו. דער גאון בעל 'בן איש חי' זצ"ל ברענגט (אין זיין ספר 'נפלאים מעשיר'), אַ מעשה מיט אַ בחור אַ ירא שמים, וואָס ער פלעגט גיין יעדע נאַכט נאָך חצות, לערנען מיט זיין ראש ישיבה און די חברים. אויפ'ן וועג צווישן זיין הויז און די ישיבה, האָט געוואוינט אַ יונגע אלמנה וועלכע איז געווען זייער רייך, און זי פלעגט שלאָפן מיט די משרתת אין אַ צימער וואו עס איז געלעגן איר גאַנצער רייכטום, אין אַ קאַסטן פול מיט גאָלדענע רענדלעך און אַנדערע אוצרות.

איין נאַכט, ווען דער בחור איז פאַרביי געגאַנגען איר הויז, האָט ער געזעהן אַז די טיר איז ברייט אָפּען. זיין יצר הרע האָט זיך געשטאַרקט אויף איהם, און ער איז אַריינגעגאַנגען אין הויז, און געזעהן ווי די רייכע באַלעבאַסטע און איר משרתת זענען פאַרזינקען אין אַ טיפן שלאָף. האָט דער בחור פרובירט אויפצוברעכן דעם 'סעיף', און פון דעם קלאַפּ, האָבן די באַלעבאַסטע און איר באַדינערין זיך ערוועקט פון שלאָף. זיי האָבן אָבער מורא געהאַט אַנצושריייען דעם 'גנב', אויס מורא אַז ער איז אפשר אַ באַוואָפּענטער רויבער... (אין דער נאַכט-פינצטערניש, האָבן זיי נישט געזעהן גענוי ווער דאָס איז). דער בחור אַליין, האָט זיך אָבער באַרעכנט, און זיך באַטראַכט אַז מיר ווייסן דאָך אַז 'אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו'. דער מענטש קען נישט צורירן צו אַ זאָך וואָס איז אָנגעגרייט פאַר אַ צווייטן מענטש. ממילא, איז ממה נפשך, אויב דאָס געלט איז באַשטימט פאַר מיר פון הימל, איז דאָך נישט קיין שום ספק אַז ווען עס וועט קומען די צייט, וועט עס אָנקומען צו מיר, ווייל דער אויבערשטער וועט דאָך נישט באַשטראָפן איינעם וואָס האַלט זיך צוריק פון אַן עבירה און האָט נישט גענומען עפעס וואָס געהערט נישט צו איהם... און אויב דאָס געלט איז נישט באַשטימט פאַר מיר, וועל איך עס צום סוף סיי-ווי נישט האָבן, עס וועט גיין חלילה אויף דאָקטוירים אָדער אויף 'פּדיון שבויים' ה' ישמרנו... ממילא, 'מה לי ולצרה הזאת'. און ער האָט טאַקע צוריק אַריינגעלייגט דאָס געלט אינעם 'סעיף', און איז זיך געגאַנגען זיין וועג.

פאַרטאָגס, ווען די אלמנה איז אויפגעשטאַנען און געזעהן וואָס פאַראַ נס עס האָט פאַסירט מיט איר, אַז דער גנב איז שוין געשטאַנען ביי א אפּענע 'סעיף' און ער האָט נישט צוגערירט צו מיינע אוצרות, איז דאָך 'לאו בכל יומא מתרחיש ניסא' - נישט יעדן טאָג פאַסירן אַזאַלכע ניסים, וועל איך חתונה האָבן, און אַזוי וועל איך און מיינ געלט זיין אָפּגעהיטן מיט אַ גוטע שמירה פון הימל.

דער פרשה קוואל - גהר-גחוקות

ואינם מקבלים שכר? מענטשן וואס ארבעטן ביי א צווייטן, באקומען דאך זייער געהאלט אויפ'ן ארט, אבער מיר באקומען אונזער שכר (פאר'ן קיום המצוות) ערשט אין עולם הבא, ווי די גמרא זאגט (עירובין כב.) 'היום לעשותם' (דברים ז, יא), 'ולמחר לקבל שכרם'.

האָט רבי שלמה'קע זוועהילער געענטפערט, אז אויף יעדע זאך איז דא א חשבון. דער 'בעל החשבון', דער אויבערשטער ברוך הוא, ווייסט ווי אזוי צו רעכענען, ווייל צו דעם דארף מען זיין א גרויסער מומחה, און מ'וועגט אלע הנאות אנטקעגן די יסורים לויט די נאטור פון דעם וואס באקומט א הנאה אדער ער ליידט חלילה. אין דעם כלל איז אריינגערעכנט קינדער, דאס אייגענע געזונט און דאס געזונט פון די בני בית, און זיינע פארמעגנס, און פון יעדן פרט וואס דער מענטש קען געניסן און הנאה האבן פון זיי, און אזוי אויך פון יעדער זאך וואס ער קען האבן צער דערפון, און פון יעדע זאך וואס ער באמיט זיך דערביי און ער ליידט יסורים פון זיינע געשעפטן, אלעס איז אריינגערעכנט אין די מאס פון 'חסרון', און ביידע מדות, 'הנאה' און 'חסרון', ווערן גערעכנט מיט א מאס און א צאל.

די הנאות וואס טויגן נישט 'קדושה', האָט נישט שאָדן די הנאה, נאָר ער קען האָבן די זעלבע הנאה ווען עס קומט צו 'קדושה', און אפילו ווי א 'תוספת מרובה על העיקר', ווייל דער באשעפער, וואָס אלע הנאות זענען זיינע, זאָגט צו דעם מענטש: אויב דו ווילסט געניסן פון דיין לעבן, זאָלסטו זיך נישט ווענדן צו שלעכטע תאוות, נאָר ווען דו וועסט זיך ווענדן צו מיר, וועל איך דיר געבן און ערפילן מיט אומענדליכע פארגעניגענס'.

לויט דעם, האָט הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע געטייטשט די ווערטער פון דער גמרא (ברכות כה:) וואָס רבי נחניא בן הקנה האָט געזאָגט ווען ער האָט געלויבט דעם אויבערשטען: 'מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש... אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר'. איך האָרעווע און זיי האָרעווען. דער חילוק איז, אז איך מוה זיך פלאַגן און איך באַקום שכר דערפאַר, און זיי (די 'יושבי קרנות') אַרבעטן שווער און באַקומען נישט קיין שכר.

האָט הרה"ק רבי שלמה'קע געפרעגט, ווי אזוי האָט רבי נחניא בן הקנה געקענט זאָגן 'והם עמלים

געטראַכט און געטוהן. זי איז אַריבערגעגאַנגען צום ראש ישיבה, און איהם דערציילט די גאַנצע מעשה וואָס עס האָט פאַסירט מיט איר, אַז זי האָט שיער נישט פאַרלוירן איר גאַנצן פאַרמעגן, און זי וויל דעריבער חתונה האָבן מיט אַ וואוילן בחור פון ישיבה. בשעת זי איז געווען ביים ראש ישיבה אין צימער, איז דאָן פונקט געזעסן אין ישיבה נאָר דער דערמאנטער בחור, וועלכער איז געווען אַ גרויסער מתמיד און איז געזעסן און געלערנט. האָט דער ראש ישיבה איר אָנגעוויזן אויף דעם בחור און געזאָגט: 'נעם איהם, ווייל ער איז אַ גרויסער ירא שמים'...

דער 'בן איש חי' פירט אויס: דאָן האָט דער בחור געזאָגט, אוי, איך האָב דאָך אזוי גוט געזאָגט נעכטן ביינאַכט, אַז אויב דאָס גאַנצע געלט וואָס ליגט דאָ אין הויז פון די אלמנה איז אָנגעגרייט פון הימל פאַר מיר, וועל איך זיי נעמען בהיתר, און אזוי האָט טאַקע פאַסירט...

לדידן ייאמר, ווען אַ מענטש שטייט חלילה אונטער אַ שווערן און ביטערן נסיון, דאַרף ער געדענקען, מיר זענען דאָך מאמינים בני מאמינים אַז אלעס איז באַשטימט פון אויבן, און אויך די הנאה פון אַן איסור קען דער מענטש זיך נישט אַליין נעמען אויב עס איז נישט באַשערט פאַר איהם די הנאה. ממילא דאַרף מען זיך מתבונן זיין, איז דען מעגליך אַז אויב איך וועל נישט נעמען פאַר זיך די הנאה וואָס מ'טאָר נישט געניסן, וועל איך דורך דעם האָבן שאָדן די עצם הנאה? זיכער אז נישט! פון הימל וועט מען עס מיר אַוודאי משלים זיין אויף אַ היתר'דיגן אופן, אויף דעם שענסטן און בעסטן אופן, און אפילו אַ גרעסערע הנאה, ווייל דער אויבערשטער וועט מיר גאַרנישט שולדיג בלייבן...

ז. דער טריסקער מגיד זי"ע האָט געזאָגט, ווי שיין איז די וועלט ווען מ'קוקט אַראָפּ אויף איר פון אויבן, און ווי מיאוס איז זי ווען מ'קוקט אויף איר פון אונטן. דאָס מיינט, עס איז גוט פאַר דעם מענטש ער זאָל קוקן אויף דער וועלט 'פון אויבן' - פונדריסן, ווען ער איז נישט פאַרזינקען אין די נאַרישקייטן פון דער וועלט, און ווי מיאוס איז עס ווען דער מענטש איז אינגאַנצן פאַרזינקען אין דער וועלט און אירע נאַרישקייטן...

ח. ווען אַן אייניקל פון הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע (די רעביצין פון זיין אייניקל, חו"י הרה"ק רבי מרדכי'לע זוועהילער זי"ע) האָט געוואָרט אַ קינד, איז איר געווען שווער צו גיין אויף די פיס, ווייל אירע שיק זענען שוין געווען

און ער האט אויסגעפירט: 'דער סך הכל איז, אז אויף אלעם איז דא אַ חשבון און די וועלט איז נישט הפקר. דער וואָס וויל, זאָל נעמען, אָבער צום סוף וועט ער באַצאָלן דערפאַר, אָבער דער וואָס ווילט אויס זיך צו פּלאַנן אויף די תורה, מאַכט מען איהם לייכטער אלע אַנדערע סאָרטן פּלאַנן און יסורים וואָס זענען איהם באַשטימט געוואָרן, אַלס שכר פאַר זיין אויסוויילן דעם גוטן וועג. אָפּט מאַל, שפּאַרט ער זיך איין די יסורים דורך דעם וואָס ער איז טוט מיטפילן מיט'ן צער פון זיין חבר, ווערט ער פטור פון זיין אייגענעם חוב, ווייל אין הימל איז נישט קיין חילוק צי דער צער איז זינס אָדער אַ צווייטנס. סוף כל סוף, האָט ער דאָך געהאַט צער, ע"ב.

אויך האָט ער געזאָגט אַ כוונה אין די ווערטער פון די משנה (אבות פ"ו, מ"ה) רבי שמעון בן יהודה זאָגט, הנני והכוח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים, נאה לצדיקים ונאה לעולם, רבי שמעון בן מנסיא אומר אלו שבע מידות שמנו חכמים כולן נתקיימו ברבי ובבניו. רבי און זיינע קינדער האָבן געהאַט די אלע דערמאנטע מעלות וואָס די חכמים האָבן אויסגערעכנט אז עס איז שיין פאַר די צדיקים און שיין פאַר די וועלט.

פון דער אַנדערער זייט, געפינען מיר אין דער גמרא (כתובות קד.) אז איידער רבינו הקדוש איז נסתלק געוואָרן האָט ער אויפגעהויבן זיינע צען פינגער צום הימל און געזאָגט: רבנו של עולם, פאַר דיר איז אַנטפלעקט און באַקאַנט אז איך האָב זיך געפּלאַנט מיט מיינע צען פינגער אויף די תורה און איך האָב נישט גענאָסן פון דער וועלט אַפילו מיט'ן קליינעם פינגער. איז דאָך דאָס לכאורה אַ סתירה צו דעם וואָס עס שטייט אין די אויבן-דערמאנטע משנה אז רבי האָט הנאה געהאַט פון אלע 'זיבן מידות' וואָס די

מבילא, אויב דער מענטש געניסט אַמאָל מער ווי די מאָס, וועט ער אַנטקעגן דעם דאַרפן האָבן אַביסל צער. דער מענטש האָט אָבער אַ בחירה, אַריינצונעמען די גאַנצע מירחא און האָרעוואַניע און די קדושה, און מיט דעם האָט ער שוין יוצא געווען די גזירה פונעם אויבערשטען, ווייל דער וואָס האָט צער צוליב אַ דבר שבקדושה, וועט נישט דאַרפן לייזן אַנדערע סאָרטן יסורים ח"ו, און אין צוגאב דערצו, וועט ער באַקומען שכר אויף יענער וועלט פאַר זיין בחירה אויסצואוויילן דעם גוטן וועג, מה שאין כן אויב ער טוט אויסוויילן זיך צו פארגינגען מיט גשמיות'דיגע זאכן, און ער נעמט אויף זיך אלע מירדות און פנעים, וועט ער דורך דעם נישט באַקומען אַ ספּעציעלן שכר אויף יענער וועלט.

דאָס איז די כוונה פון די ווערטער פון רבי נחוניא בן הקנה, 'הם עמלים ואינם מקבלים שכר'. זיי באַקומען נישט זייער לויין פאַר זייער האָרעוואַניע, ווייל דער דאָזיגער פאַרדינסט איז דאָך סיי-ווי געווען באַשטימט פאַר זיי איידער זיי האָבן זיך געפּלאַנט מיט עניני עולם הזה, אָבער מיר באַקומען שכר פאַר'ן עצם אויסוויילן דעם גוטן וועג, אויסער וואָס מיר באַקומען די הנאות וואָס זענען פאַר אונז באַשטימט געוואָרן.

מיט דעם טייטשט ער אויך די תפילה 'למען לא ניגע לריק ולא גלד לבהלה, ברוך הגבר אשר יבטח בה'. ווען דער מענטש האָט בטחון אין באַשעפּער, און ער גלייבט אז אויך אויב ער וועט האָרעווען אַ גאַנצן טאָג, וועט ער נישט פאַרדינען מער ווי ס'איז פאַר איהם באַשטימט געוואָרן פון הימל, וועט ער נישט אַרבעטן אומזיסט. אויך אויב דער מענטש זעהט אז זיין חבר איז געפאַרן קיין אויסלאַנד און ער איז דאָרט געוואָרן רייך, איז דאָך מעגליך אז עס איז פאַרמישט געוואָרן פאַר איהם אויף אַן אַנדערן פאַרגעניגן.

צעריסן. אַמאָל האָט זי געוויזן פאַר דעם גרויסן זיידן אירע צעריסענע שייך (טראַכטנדיג, אז אויב ער וועט זעהן אירע שייך, וועט ער איר געבן געלט צו קויפן פאַר זיך נייע שייך, ווי ס'איז געווען זיין שטייגער ווען עס האָט זיך געהאַנדלט ביי אַ צווייטן). למעשה, האָט אָבער רבי שלמה'קע איר געזאָגט:

- זייער גוט... דו זאָלסט ווייטער גיין מיט די צעריסענע שייך. אָט דער קליינער צער וועט דיר איינשפּאַרן דעם צער ביים געבורט פונעם קינד...

די רעביצין פלעגט טאַקע אַלע יאָרן זאָגן, אז זי האָט קיינמאָל נישט געהאַט אַזאָ לייכטן געבורט ווי ביי יענעם קינד.

חכמים האָבן אויסגערעכנט אַז זיי זענען 'נאה לצדיקים, לויט דעם איז זייער פאַרשטענדליך, וויבאַלד רבי האָט נישט הנאה געהאַט פון דער וועלט אפילו מיט'ן נאה לעולם'?

'קליינעם פינגער', האָט מען איהם כסדר געמוזט צוגעבן נאָך און נאָך הנאות כדי ער זאָל הנאה האָבן, און אַז ער האָט נישט אויסגענוצט אויך די נייע צוגעקומענע הנאות, האָט מען איהם ווידער מוסיף געווען נאָך הנאות... קומט אויס, אַז טאַקע דערפאַר ווייל רבי האָט נישט הנאה געהאַט פון דער וועלט אפילו מיט'ן קליינעם פינגער, דייקא צוליב דעם האָט ער זוכה געווען צו אַלע דערמאָנטע מעלות שמנו חכמים^ט.

ונתתי שלום בארץ - אינוועסטירן אין שלום צווישן אידן, ברענגט גרויסע פאַרדינסטן

אין דער היינטיגער סדרה (כו, ה-ו) ליינען מיר: 'ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ' וגו'. זאָגט רש"י, 'שמא תאמרו, הרי מאכל,

האָט הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע געענטפערט, אַז אדרבה, איין זאך איז משלים דאָס אַנדערע, ווייל ווי געזאָגט, האָט דאָך יעדער איד אַ באַשטימטע קצבה וויפיל הנאה ער זאָל האָבן אין משך פון זיין לעבן, און אַזוי אויך פאַרקערט. קומט אויס, אַז אויב דער מענטש האָט באַקומען אַ געוויסע זאך נאָר ער האָט נאָך אַלץ נישט גענאָסן דערפון, ווערט איהם גערעכנט גלייך ווי ער האָט עס נאָך נישט באַקומען, און דאָן גיט מען איהם אַן אַנדערע זאך וואָס איז חשוב'ער ווי דאָס פריערדיגע - אפשר וועט ער געניסן פון דעם, און אויב ער האָט געניסט נישט אויך פון דעם, גיט מען איהם נאָך אַ זאך... און אַזוי ווייטער און ווייטער.

ט. אַ איד וואָס האָט לאַנגע יאָרן געוואָרט אויף אַ ישועה בזרע של קיימא, האָט זיך אַמאָל באַקלאָגט פאַר הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע, אַז ער האָט פאַרלוירן אַ גרויסע סומע געלט, איז ער געקומען בעטן דעם זוועהילער רבי'ן, ער זאָל פאַר איהם פועל'ן אַ ישועה, און ער זאָל געפינען דאָס געלט. האָט הרה"ק רבי שלמה'קע איהם געזאָגט: - ניין, איך וועל דיר ענדערש אָנווייניגשן דו זאָלסט נישט געפינען דאָס געלט, און אנשטאט דעם, זאָלסטו 'געפינען' אַ בן זכר...

וכן הוה. דער איד איז געהאַלפן געוואָרן מיט אַ בן זכר, און צום יאָר האָט ער געפראָוועט דעם ברית פון זיין ניי-געבוירענעם יונגעלע...

אַ איד האָט זיך אַמאָל באַקלאָגט פאַר הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע, איבער אַ גרויסן געלט שאַדן וואָס ער האָט געליטן ווען ער האָט פאַרלוירן זיין גאָלדענעם זייגער. האָט רבי שלמה'קע איהם געפרעגט צי ער האָט לעצטענס געהאַט אַ ספּעציעלע 'הנאה' פון אַ געוויסע זאך, אָדער צי ער האָט זיך געקויפט עפעס וואָס איז אין גדר פון 'מותרות'. האָט דער איד געענטפערט, אַז ער האָט לעצטענס געקויפט פירעהאַנגען (וואָס האָט אין יענע צייטן געהייסן אַ 'לוקסוס' אַרטיקל). האָט רבי שלמה'קע איהם געזאָגט:

- דו האָסט 'פאַרשווענדעט' דעם טייערן זייגער, אויף די פירעהאַנגען...

כ"ק אאמו"ר מלעלוב זי"ע האָט דערציילט, אַז ער איז אַמאָל געווען אין דער שטאָט לאָס אַנדזשעלעס, און ער איז דאָרט איינגעשטאַנען ביי אַ קרוב, הגה"צ רבי אלעזר אַדלער זצ"ל, וועמענס רעביצין, אַן אייניקל פון הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע, איז דאָן שוין געווען אַרום ניינציג יאָר אַלט. זי האָט דערציילט פאַר כ"ק אאמו"ר זצ"ל, אַז אַ קורצע צייט נאָך איר חתונה, האָט זי נישט גוט געפילט און די דאָקטוירים האָבן געטראָפן ביי איר די ביטערע מחלה רח"ל. די דאָקטוירים האָבן איר ליידער נישט געגעבן צופיל האָפענונג צו לעבן. זיי האָבן איר בלויז 'געגעבן' געציילטע וואָכן אויף דער וועלט. איז זי שנעל אַריבערגעגאַנגען צו איר הייליגן זיידן, הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע, און זיך אויסגעוויינט פאַר איהם איבער איר ביטערן גורל. האָט רבי שלמה'קע איר געזאָגט אַז זי זאָל נעמען אויף זיך דריי זאכן: א. צוויי יאָר צייט, זאָל זי נישט אָנטוהן קיין גאָלדענע אָדער זילבערנע צירינג. ב. זי זאָל נעמען אויף זיך, אַז אין משך פון איר גאַנצן לעבן וועט זי קיינמאָל נישט קושן קיין איינעם פון אירע קינדער און אייניקלעך. ג. זי זאָל זיך קיינמאָל נישט באַטייליגן אין די שמחות פון אירע קינדער.

דאָס אַלעס האָט ער איר באַפוילן צו טוהן, כדי אַז דורך דעם וואָס זי וועט זיך צוריקהאַלטן פון די דאָזיגע הנאות, וועט זי אַראָפּנעמען פון זיך די שווערע גזירה, און זי וועט געראַטעוועט ווערן פון איר לעבנס געפאַר. זי

האָט טאַקע באַלד גענומען אויף זיך אַלעס וואָס איר הייליגער זיידע האָט איר אָנגעזאָגט, און זי איז בחסדי השי"ת געזונט געוואָרן.

צוויי יאָר שפעטער, האָט זי ווידעראַמאָל אָנגעטוהן אירע צירינג, און ליידער איז די מחלה צוריקגעקומען רח"ל. האָט דער זיידע איר געהייסן זי זאָל זיך ווייטער אָפטיילן פון אירע צירינג נאָך צוויי יאָר. זי האָט אַזוי געטוהן, און זי איז אויסגעהיילט געוואָרן אַ צווייטן מאל בעזה"ת. נאָך צוויי יאָר, האָט זי - זעהענדיג אַז איינס ווענדעט זיך אין צווייטן (דאָס אויסטוהן די צירינג, ראַטעוועט איר פון די קראַנקייט) האָט זי מער קיינמאָל נישט אָנגעטוהן די צירינג, איר גאַנצן לעבן. זי האָט אויך געהאַלטן איר צווייטע הבטחה, און קיינמאָל נישט געגעבן אַ קוש פאַר איר איינציגע טאָכטער. דאָס זעלבע האָט זי געטוהן מיט'ן דריטן תנאי: זי איז אַפילו נישט געווען ביי די חתונה פון איר בת יחידה, און אויך נישט ביי די בר מצוה שמחה פון איר טאָכטער'ס איינציגן זון... אין זכות פון איר זיך צוריקהאַלטן פון די הנאות, האָט זי געלעבט מער ווי ניינציג יאָר, און איז ביז'ן סוף פון איר לעבן, געווען ביים בעסטן געזונט ב"ה.

אָודאי וועט זיך טרעפן עמיצער וואָס וועט זאָגן, אַז דאָ רעדט מען נישט צו אנשים כערכינו, נאָר דער אויבערשטער זאָל אונז העלפן אַז מיר זאָלן קענען טאַנצן ביי אַלע שמחות פון אונזערע קינדער געזונטערהייט מיט'ן אויבערשטענ'ס הילף, דאַרפן מיר זיך אָבער אַראָפּלערנען דעם 'כלל גדול' וואָס הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע האָט אונז געלערנט דערמיט, אַז צו פאַרמיידן פון זיך הנאות עולם הזה, ברענגט אויף דעם מענטש אַסאך טובות און ברכות...

מִן הַבַּיִת

כ"ק אאמו"ר מלעלוב זי"ע האָט דערציילט, אַז ער האָט געהערט פון זיין טאָטן, הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, אַ מעשה וואָס איז פאַרגעקומען ביי דעם בעל ההילולא, הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע. אַמאָל איז געווען ביי רבי שלמה'קען אַ איד אַ גרויסער יחסן, און רבי שלמה'קע האָט געזעהן אַז דער איד גליסט זייער פאַר אַביסל כבוד - אַביסל שוין אויף אַ 'מוגזם'דיגן אופן... האָט ער געזאָגט צו דעם בן של קדושים:

- וויסן זאָלסטו, ווען עס קומט אַראָפּ אַ נשמה אויף דער וועלט, קומט אַראָפּ מיט איר אַ 'קצבה' פון הנאות וואָס זי דאַרף האָבן אויף דער וועלט. דאָס ווערט איינגעטיילט אויף פאַרשידענע הנאות: כבוד, קינדער, פרנסה, בריאות הגוף והנפש, פון זיך און פון די בני בית, נחת דקדושה פון די קינדער, א.א.וו. ממילא, גיב אַ קוק, אויב דער מענטש נעמט פאַר זיך כבוד מער ווי די מאָס, מאַכט ער דאָך ח"ו קאָליע פאַר זיך ביי אַנדערע הנאות און טובות אויף דער וועלט. און ווער איז דען אַזאָ שוטה, צו וועלן הנאה האָבן פון כבוד ווען ער ווייסט אַז עס קומט חלילה אויפ'ן חשבון פון זיין געזונט אָדער אנשטאט נחת א.ד.ג.

מיר האָבן געהערט אַ מורא'דיגע מעשה פון הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א, אַז זיין טאָטע, הרה"ח רבי דוד ז"ל, האָט געוואוינט אין שכונות מיט הרה"ק רבי מרדכי'לע זוועהילער זי"ע. ווען ער האָט געזעהן די שרעקליכע אַרימקייט וואָס הערשט ביי רבי מרדכי'ן אין שטוב, האָט ער איהם געוואָלט אַרויסהעלפן און איהם לייכטער מאַכן. איז ער אַריבערגעגאַנגען צו רבי מרדכי'ס זיידע, הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע, און איהם געבעטן צו שיקן צרכי הבית אויך פאַר זיין אייניקל. מיט וואָס איז ער דען ווייניגער ווי די אַנדערע אַרימעלייט אין ירושלים, האָט רבי דוד געטראַכט ביי זיך (ווי באַקאַנט, פלעגט הרה"ק רבי שלמה'קע יעדן ערב שבת פאַרטיילן צרכי שבת פאַר הונדערטער אַרימע משפחות אין ירושלים). האָט הרה"ק רבי שלמה'קע איהם געענטפערט:

- איך וויל אַז מיינע אייניקלעך זאָלן זיין אַרימעלייט...

דאָס איז דאָך קלאָר, אַז דער הייליגער זוועהילער רבי האָט נישט געוואָלט אַז זיינע קינדער און אייניקלעך זאָלן חלילה ליידיגן אויף דער וועלט... אַפילו דער פשוט'סטער איד האָט רחמנות אויף זיינע אייגענע קינדער, כרחם אב על בנים... אויב אַזוי, ווי אַזוי איז מעגליך אַז ער האָט געוואָלט אַז זיי זאָלן זיין אַרים? נאָר וואָס דען, טאַקע דערפאַר ווייל רבי שלמה'קע האָט געזאָרגט פאַר זיי, און זיי אַפגעהיטן ווי אַן אויג אין קאָפּ, האָט ער געוואָלט אַז עס זאָל זיי זיין גוט, און זיי זאָלן האָבן הרחבה אָן אַ גרעניץ. צוליב דעם האָט ער פאַרגעצויגן זיי זאָלן זיין געענגט אין געלט, און מיט דעם האָבן זיי 'יוצא געווען' דעם חיוב פון יסורים, און אַזוי האָט ער געקענט האַלטן פאַר זיי די קצבה פון הנאות פאַר אַנדערע גוטע זאַכן...

דער פרשה קוואל - גהר-גחוקות

א 'לשון רבים': 'אמור להם', און דערנאך גייט ער אריבער צו א 'לשון יחיד', 'יברכך ה' וישמרך', און אזוי ווייטער.

זאגט דער 'קרן לדוד', אז א 'לשון יחיד' ווייזט אויף אחדות צווישן אידן (אזוי ווי דער פסוק זאגט (שמות יט. ב) 'ויחן שם ישראל', זאגט רש"י, 'כאיש אחד בלב אחד'). קומט דער פסוק אונז זאגן, ווען זאלסטו בענטשן די אידן: 'תברכון את בני ישראל אמור להם', ווען אידן זענען באהדות ווי איין מענטש, דאן 'יברכך ה'', ווייל נאָר אין אזא מצב קען מען משפיע זיין פולע הויפענס מיט ברכות אויף די אידן.

עס איז באַקאנט וואָס דער של"ה הקדוש זי"ע שרייבט (מסכת יומא, דרך חיים, אות מד) 'מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות'. איין מחלוקת, שטופט אוועק 100 פרנסות! ממילא דארף יעדער איינער זעהן צו 'אינועסמירן' אין דעם ענין פון שלום צווישן אידן, ווייל דאָס איז אן 'אינועסמירונג' וואָס ברענגט גרויסע פאַרדינסטן, און ער וועט האָבן פרנסה הונדערט מאָל מער ווי ער האָט ביז יעצט.¹

הרי משתה, אם אין שלום, אין כלום, תלמוד לומר אחר כל זאת, ונתתי שלום בארץ.

זאגן די ספרים אז כוונה אין די ווערטער פון רש"י ז"ל, ווייל עס איז דאָך באַקאנט דער מאמר פון רבי שמעון בן חלפתא (עזקין פ"ג, מ"ב) 'לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) 'ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום'. ממילא, וועלן אלע ברכות אויף דער וועלט נישט העלפן אויב עס הערשט נישט שלום צווישן אידן, ווייל שלום איז דאָך די 'כלי מחזיק ברכה', און 'אם אין שלום, אין כלום'. וועגן דעם האָט דער פסוק געדארפט צוגעבן אויך די ווערטער 'ונתתי שלום בארץ', כדי די ברכות זאלן האָבן אַ קיום ביי אידישע קינדער.²

ענליכע ווערטער שרייבט דער 'קרן לדוד' (פ' נשא, ד"ה 'כה תברכו') אויף דעם פסוק וואָס מיר זאגן אין 'ברכת כהנים' (במדבר ו, כג) 'דבר אל אהרן ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם'. דארף מען פאַרשטיין, פאַרוואָס האָט דער פסוק אָנגעהויבן מיט

י. ביי די ברכות אין דער היינטיגער סדרה (כו, ו), געפינען מיר דעם ענין פון שלום: 'ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד'. אין די תוכחה, אָבער, ווערט נישט דערמאנט די שרעקליכע קללה פון מחלוקת. האָט דער גערער רבי, הרה"ק בעל 'לב שמחה' זי"ע, געזאָגט, אַז דאָס איז דערפאַר, ווייל אַפילו אין די 'תוכחה', איז די תורה נישט געווען גרייט צו דערמאנען דעם ענין פון מחלוקת...

יא. דער בוטשאַטשער רב זי"ע האָט געזאָגט אויפ'ן פסוק (ישעיה ט, ו) א-ל גיבור אבי עד שר שלום. צומאָל פירט זיך דער אויבערשטער מיט אונז אזוי ווי אַ טאַטע וואָס האָט רחמנות אויף זיינע קינדער, און ער איז מוותר אויף זיין כבוד. און צומאָל פירט ער זיך מיט אונז אזוי ווי אַ 'שר' און אַ קעניג, וואָס 'מלך במשפט יעמיד ארץ', און ער איז נישט מוותר אויף זיין כבוד. דער אופן פון די הנהגה צווישן 'אבי' (אַ טאַטע) און 'שר' (אַ קעניג) - 'אבי עד שר' - ווענדעט זיך אין 'שלום'. אויב אידישע קינדער לעבן בשלום איינער מיט'ן אַנדערן, פירט זיך דער אויבערשטער מיט זיי אזוי ווי אַ טאַטע, אָבער אויב עס הערשט צווישן זיי מחלוקת ח"ו, פירט ער זיך מיט זיי ווי אַ שטרענגער קעניג ח"ו. (ספר 'דבש השדה', אות קו)

אין צייט פון דער ביטערע צווייטער וועלט מלחמה, האָט אין ירושלים געוואוינט אַ איד מיט'ן נאָמען רבי יעקב, וועלכער איז ליידער געווען פול מיט קרעץ רח"ל און צוליב דעם האָבן מענטשן זיך דערווייטערט פון איהם און מ'האָט איהם אַפילו נישט אַריינגעלאָזט אין קיין מקוה אין ירושלים... האָט הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע געפלעגט זאָגן: אויב מ'וואָלט אַריינגעלאָזט רבי יעקב'ס אין אַ מקוה, וואָלט די גאַנצע מלחמה זיך געפירט אויף אַן אַנדערן אופן. דאָס מיינט, כאָטש ס'איז שוין ליידער געווען די ביטערע גזירה אויף די אידן אין אייראָפּע, אָבער מ'וואָלט עס אפשר געקענט ממתיק זיין אַז די גזירה זאָל נישט זיין אַזוי אכזריות'דיג, ה' ירחם.

יב. אין הויז פון הרה"ק רבי משה בצלאל אלתר זצ"ל הי"ד (א יונגערער ברודער פון הרה"ק בעל 'אמרי אמת' זי"ע) האָט געהערשט א גרויסע אַרימקייט ל"ע. אַמאָל האָט איינער פון די בני בית זיך באַקלאָגט איבער דעם מאַנגל אין פרנסה (פון דעם האָט אפשר משמע געווען, אַז אויב מ'זאָל מאַכן אַ שטיקל 'טומל', קען רבי משה בצלאל האָבן מער פרנסה). האָט רבי משה בצלאל געזאָגט: - די ערשטע זאָך אויף וועלכער מיר דאַרפן שטאַרק מקפיד זיין, איז אַז עס זאָל זיך נישט ערוועקן חלילה אַ קפידא און מחלוקת צווישן אונז, ווייל מ'ווייסט דאָך אַז מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות - איין מחלוקת שטופט אוועק הונדערט פרנסות...

אז עס זאל זיין פעלן פרנסה, ווייל תוספות זאגט (שבת קנ. ד"ה 'אין') אז א גרויסער זכות טוט יא מוישן דעם מזל פון א מענטש, און דער ענין פון שלום איז א זכות גדול.

אויף דעם זאגט דער פסוק, 'השם גבולך שלום'. אויב דו וועסט מאכן א 'גרעניץ' צו דיין חכמה ווען עס קומט צו לעבן בשלום מיט אנדערע מענטשן. 'חלב חיים' 'שביעך' - וועסטו זוכה זיין צו א גרויסע שפע פון פרנסה, עד בלי די'.

שיהא זרעי וזרעי - תפילות פון עלטערן אויף גוטע קינדער מיר שטייען שוין ביפאר דעם געהויבענעם טאג פון ערב חודש סיון, וואס ווי באקאנט, שרייבט דער של"ה הקדוש ז"ל (מסכת תמיד, נר מצוה, קלב) אז 'לבי אומר לי', אז ערב ראש חודש סיון איז אן 'עת רצון' פאר די תפילה (די באקאנטע תפילה פונעם של"ה הקדוש) וואס עלטערן זאלן מתפלל זיין פאר די הצלחה פון זייערע קינדער אין תורה און יראת שמים, ווייל אין חודש סיון האט דאך דער אויבערשטער געגעבן די תורה צו די אידן, און צוליב דעם ווערן די אידן אנגערופן דעם אויבערשטען קינדער.

לויט דעם, מיינט דער גאון בעל 'חתם סופר' ז"ל (פ' ויגש, ד"ה 'והנה אמרו') דעם פסוק (תהלים קמז, יד) 'השם גבולך שלום, חלב חיים' 'שביעך'. יעדער 'חכם' האט א געוויסע גרעניץ און אפהאלט צו זיין חכמה. צום ביישפיל, ס'זענען דא מענטשן, וואס ווען עס קומט זיין אונטער א נסיון אין דעם ענין פון כבוד, וועלן זיין פארלירן זייער גאנצע חכמה, און טוהן זאכן קעגן דעם שכל, אלעס פאר אביסל כבוד... פאר אביסל 'כבוד', זענען זיי גרייט זיך נאריש צו מאכן. עס זענען אויך דא מענטשן, וואס זענען 'קלוג' ביז עס קומט צו א מצב פון קנאה. ווען ער האט קנאה אויף א צווייטן, וועט ער זיך אויפפירן ווי איינער וואס האט נישט אפילו א 'טראפ שכל'...

ערליכע אידן שמעלן אבער אַוועק אן אנדערע 'גרעניץ' פאר זייער חכמה, ווען עס קומט זיין אונטער א נסיון אין דעם ענין פון שלום, זענען זיי גרייט צו טוהן זאכן קעגן זייער חכמה, אלץ כדי עס זאל הערן שלום ושלוח צווישן אידן. זייער שכל איז 'חלב חיים' 'שביעך'. דער אויבערשטער וועט משפיע זיין אויף זיי פרנסה בריווח, אפילו אויב עס איז חלילה נגזר געווארן אויף זיי

מענטשן זענען געוואוינט צו זאגן, 'וואס טוט מען נישט פאר פרנסה'... מענטשן פאָרן דאָך אַרום איבער טייכן און ימ'ען צו די ווייטסטע ערטער, אַהיימצוברענגען פרנסה אין שטוב. דארף מען געדענקן אין זיך חזר'ן, אין א צייט פון מחלוקת, וועל איך נישט אַוועקשטופן 'הונדערט פרנסות' פאַר איין מחלוקת...

די גמרא זאגט (ב"מ נט.) רבא האט געזאגט צו די מענטשן פון דער שטאט מחוזא: 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתערתו' - איר זאלט אפגעבן כבוד פאר אייערע פרויען, כדי איר זאלט ווערן רייך. דאָס הייסט, אַז ס'איז אַ סגולה פאַר עשירות, מכבד צו זיין דאָס ווייב. דאַרף מען פאַרשטיין די שייכות פון איין צום אנדערן.

האַבן מיר געהערט נאָכזאָגן, ווען אדם הראשון און חוה האָבן געזינדיגט מיט עסן פונעם 'עץ הדעת', זענען ביידע געשאַלטן געוואָרן, אדם הראשון מיט די קללה פון 'בזיעת אפך תאכל לחם' (בראשית ג, יט), און חוה מיט די קללה פון (שם פסוק טז) 'והוא ימשול בך'. קומט אויס, אַז דער מאַן האָט באַקומען רשות צו געוועלטיגן אויף זיין ווייב, און ער קען איר צווינגען איהם אפצוגעבן כבוד און באַדינען לויט זיין באַגער. ממילא, אויב דער מאַן פירט זיך לויט'ן שורת הדין, און ער איז נישט מוותר פון זיינעם, ער מאכט זיכער אַז זי זאל ווייטער בלייבן מיט איר קללה, פירט זיך דער אויבערשטער מיט איהם 'מדה כנגד מדה', און אויך זיין קללה - 'בזעת אפך תאכל לחם' ווערט חלילה מקוים אויף אַ פולשטענדיגן אופן. אַבער אויב דער מענטש פירט זיך מיט רחמנות, און ער מאַכט לייכטער פאַר זיין ווייב איר קללה פון 'והוא ימשול בך', איז ער זוכה אַז אויך דער אויבערשטער זאל זיך פירן מיט איהם מדה כנגד מדה, און ער זאל נישט דאַרפן שוויצן און אַרבעטן אַזוי שווער פאַר פרנסה, און ער ווערט רייך בהרחבה ובניקל.

יג. עס שטייט אין ספר 'בית יעקב' (פון הג"ר יעקב אב"ד אלכסנדר, א תלמיד פון הרה"ק רבי שמחה בונם פון פשיסחא ז"ל) אַז ער האָט געהערט פון זיין רבי'ן (דעם רבי'ן ר' בונם) אַז אויב אַ מענטש האָט חלילה צער גידול בנים רח"ל, איז אַ סגולה פאַר דעם, זיך צו היטן פון מחלוקת. ער זאל נאָכיאָגן שלום, און זיין פון די 'נעלבין ואינם עולבין', און אַזוי וועט ער בעזה"ת פטור ווערן פון צער גידול בנים.

אין די 'תוכחה' אין די היינטיגע סדרה, לייענען מיר (כו, יז) 'ונסתם ואין רודף אתכם'. איר וועט אַנטלויפן, און קיינער וועט אייך נישט נאָכלויפן. פרעגט דער רבי ר' העשיל ז"ל, אין זיין ספר 'חנוכת התורה', וואָס פאַר אַ קללה איז דאָס, אַז קיינער וועט אייך נישט נאָכלויפן? וואָלט דען געווען בעסער אַז עמיצער זאל יא נאָכיאָגן!?

דער פרשה קוואל - גהר-גחוקות

ענטפערט דער רבי ר' העשיל, מיר ווייסן דאך אז 'האלוקים יבקש את הנרדף', און חז"ל זאגן, אז דאס איז אזוי, אפילו אויב דער 'נרדף' איז א רשע. קומט אויס, אז אויב די גוים וואלטן גע'רודפ'ט און נאכגעיאגט די אידן, וואלט דער אויבערשטער געזעהן די אידן אלס 'נרדפים', און ער וואלט זיי געהאלפן, אז די מדת הדין זאל נישט קענען געוועלטיגן אויף זיי ח"ו (כאטש זיי האבן אזוי פיל געזינדיגט אז זיי זענען געשטראפט געווארן מיט די תוכחה). וועגן דעם ברענגט דער אויבערשטער א בהלה אז זיי זאלן אנטלויפן אן דעם וואס עמיצער זאל זיי נאכיאגן, אז זיי זאלן נישט זיין אין גדר פון 'האלקים יבקש את הנרדף'...

דער בעל ההילולא, הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע, פלעגט זאגן, 'מיט בזיונות קויפט מען אפ דעם טויט'. דאס הייסט, אזוי איז די טבע פון די בריאה, אז די בזיונות ראטעווען דעם מענטש פון טויט. אין יאר תש"ח, ווען עס איז פארגעקומען די מלחמה אין ארץ ישראל און אידן אין די נייע געגענטן פון ירושלים זענען געזעסן גאנצע טעג און נעכט אין די בונקערס צוליב די באמבארדירונגען פון די אראבער, איז אין זעלבן בונקער וואו ס'איז געזעסן דער זוועהילער רבי הרה"ק רבי גדליה משה זי"ע (זון און ממלא מקום פונעם בעל ההילולא) געווען א פרוי וועלכער איז ליידער נישט געווען ביים פולן זינען ל"ע, אזוי אז אלע אידן וואס האבן זיך געפונען אין בונקער, האבן שטארק געליטן פון איר. צווישן איין 'באמבע' און די אנדערע 'באמבע' וואס די אראבער האבן געווארפן, האט זי געווארפן 'באמבעס' פון איר מויל... זי האט פארשעמט די אידן אין בונקער, יעדן איינעם אויף אן 'אייגנארטיגן' אופן... דעם 'מלמד' האט זי 'אריינגעזאגט' וואס פארא שוואכער מלמד ער איז... און אזוי אויך פאר אלע אנדערע, 'איש איש כפי ערכו'...

ווען די פרוי האט שוין 'איבערגעצויגן דאס שטריקל', האבן עטליכע אידן אין בונקער זיך געוואנדן צו הרה"ק רבי גדליה משה זי"ע מיט די שאלה, אויב מ'מעג איר פארשיקן פון דא, און 'מזכה זיין' די אידן אין די אנדערע בונקערס מיט די 'מצוה' פון האלטן איר דארט... האט רבי גדליה משה געענטפערט, אז מעיקר הדין, מעגן מיר איר פארשיקן פון דא, אבער איידער איר וועט באגיין אזא שריט, וויל איך אייך דערציילט א מעשה וואס איז פארגעקומען ביי מיין טאטן, הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע:

הרה"ק רבי שלמה'קע האט געהאט א טאכטער וואס איז געווען נישט געזונט ל"ע. יעדעס מאל וואס די 'היץ' אין איר קערפער איז ארויפגעגאנגען, איז זי געווען אין א שרעקליכע סכנה ה' ירחם. איין טאג, איז די היץ פון איר קערפער געווען זייער הויך. האט הרה"ק רבי שלמה'קע - וועלכער איז אויך געווען ממונה אויפ'ן 'הקדש' אין דער שטאט זוועהיל (דאס מיינט, אז ער פלעגט איינמאנען דעם 'שכר לימוד' פון די עלטערן וואס האבן געשיקט זייערע קינדער אין די תלמוד תורה) - אנגעטוהן זיין רעזשעוואולקע, און איז ארויס אויפ'ן גאס. ער איז צוגעגאנגען צו א פרוי, וועלכע איז געווען א צובראכענער מענטש וואס האט זיך ליידער געפלאגט, און איר געבעטן זי זאלן באצאלן איר חוב פאר די תלמוד תורה, וואו איר זון לערנט שוין א פאר חדשים און מ'האט נאך נישט באצאלט דעם חוב פונעם 'שכר לימוד'. האט די פרוי 'געעפענט א מויל' אויף רבי שלמה'קע, און איהם גאר שטארק פארשעמט: ווער ביסטו, 'מי שמך לאיש', אז דו זאלסט פארלאנגען פון מיר דעם 'שכר לימוד'!...

'ווען די פרוי האט געענדיגט איר 'דרשה', איז הרה"ק רבי שלמה'קע אהיימגעגאנגען, און אין זכות פון די בושות וואס ער האט געליטן פון די פרוי, איז זיין טאכטער - מיין שוועסטער - ארויס פון געפאר, האט הרה"ק רבי גדליה משה דערציילט. א קורצע צייט שפעטער, איז די היץ אין זיין טאכטער'ס קערפער ווידער ארויפגעגאנגען, און 'כמעשהו בראשונה, כך מעשה בשניה' - רבי שלמה'קע האט ווידעראמאל געטוהן דאס זעלבע. ער איז ארויס אין גאס, און געזוכט בזיונות... ער האט אבער נישט געטראפן עמיצן וואס זאל איהם געבן א 'פסק'... איז ער צוריק אהיימגעקומען און געזאגט מיט ווייטאג, 'איך האב נישט זיך נישט אנגעטראפן אפילו מיט א קליינעם בזיון, און די טאכטער איז ליידער אוועק פון דער וועלט ל"ע.

און רבי גדליה משה האט אויסגעפירט: אזוי האט מיין הייליגער טאטע געזאגט, אז בזיונות זענען א סגולה זיך צו פטר'ן פון טויט, און אין דעם מצב וואו מיר געפינען זיך יעצט - זיצנדיג אין בונקער צוליב די באמבארדירונגען פון די שונאי ישראל, און מ'ציטערט פאר'ן טויט רח"ל, איז דען נישט בעסער צו ליידן בזיונות פון די פרוי, כדי זיך צו פטר'ן פון פיל ערגערס, ה' ישמרינו?

הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע האט געהאט א מנהג, צו זיצן צווישן די ארימעלייט ביי יעדע מעגליכע געלעגנהייט. אמאל ווען ער איז געזעסן מיט אנדערע ארימעלייט ביים כותל מערבי, איז דארט אדורכגעגאנגען א איד וואס

שווער צו פאסטן היינטיגע צייטן, קען ער מקיים זיין די אנדערע זאכן וואס שטייען דאָרט) "ד".

באמת, ליגט אייביג אַ פליכט אויף עלטערן מתפלל צו זיין פאר די הצלחה פון זייערע קינדער אין

דעריבער שרייבט ער, אז עס איז ראוי מ'זאל פאסטן אין דעם טאָג, און נתעורר צו ווערן צו תשובה און תיקון המעשים, צו פאררעכטן אלע ענינים פון איסור והיתר, מומאה וטהרה, און מ'זאל געבן צדקה פאר ערליכע אַרימעלייט. (אויך דער מענטש וואס ס'איז איהם

האָט געטיילט אַ מטבע פאר יעדן איינעם פון די אַרימעלייט, און נישט קענען דיג רבי שלמה'קען, האָט ער אויך איהם געגעבן אַ מטבע, וואָס רבי שלמה'קע האָט 'גערן' גענומען פון איהם. שפעטער, ווען דער נדיב האָט זיך דערווייטערט פון דאָרט, האָט רבי שלמה'קע אַוועקגעשאַנקען די מטבע וואָס ער האָט באַקומען צו אַן אַרימאָן וואָס איז געזעסן נעבן איהם, און ווען יענער האָט זיך געוואונדערט, אויב איר האָט עס נישט געדאַרפט האָבן, פאַרוואָס האָט איר עס גענומען?, האָט רבי שלמה'קע געענטפערט:

- איך האָב נישט געקענט מוותר זיין אויף די בזיונות...

אַ איד האָט זיך אַמאָל אויסגעגאָסן דאָס האַרץ פאַר הרה"ק רבי שלמה'קע זי"ע, מיט טענות אויף אַ צווייטן וואָס 'דערגייט איהם די יאָרן', און רעדנדיג אַזוי, האָט ער יענעם 'אַנגעשאַלטן' מיט כל-ערליי קללות. האָט רבי שלמה'קע איהם געזאָגט:

- אויב דו האַלטסט אַזוי חשוב דיין מויל, אַז עס האָט אַ כח אויפצוטהן, און צוליב דעם טוסטו שעלטן דיין חבר, איז אנשטאט די קללות אויפ'ן קאָפּ פון דיין חבר, איז דאָך בעסער אַז דו זאָלסט ענדערש בענטשן זיך אַליין, מיט אַ שפע פון ברכה און הצלחה און פרנסה בריווח... אַזוי וועסטו דאָך פטור ווערן פון אַלע צרות...

דאָס זעלבע קען מען זאָגן לענינינו, ווען מ'פאַרשעמט איינעם און ער הערט זיין שאַנדע, און אנשטאט צו ענטפערן יענעם, בענטשט ער זיך אַליין, וועט ער פיל מער אויפטוהן. ער וועט זוכה זיין צו אַסאָך טובות און ברכות אויף ביידע וועלטן.

יד. חודש אדר תשפ"ד, איז נפטר געוואָרן הרה"ח רבי ברוך היימאן ז"ל, אַ חשוב'ער ברסלב'ער חסיד. ער פלעגט העלפן בחורים וואָס האָבן געהאַט שוועריגקייטן אַריינגענומען צו ווערן אין ישיבות, צו געפינען פאַר זיי פאַסיגע ישיבות. דער רבי ברוך היימאן, האָט געשטאַמט פון אַ 'פרייע' משפּחה. זיין מאמע איז געווען די טאָכטער פון זלמן א... וועלכער איז געווען דער ערשטער חינוך-מיניסטער פון מדינת ישראל, און איינער פון די נאָנטסטע מענטשן פונעם ערשטן פרעמיער ב"ג.

ווען רבי ברוך איז אַלט געוואָרן דרייצן יאָר, איז ער 'אַריינגעפאַלן' אין די ברסלב'ער שול אין דער מאה שערים געגנט פון ירושלים. דאָרט האָט ער באַגעגענט הרה"ח רבי שמעון שפירא שליט"א, און געכאַפט מיט איהם אַ שמועס. רבי שמעון האָט גערעדט מיט איהם וועגן די באַקאַנטע משנה (אבות פ"ג, מ"א) 'עקביא בן מהללאל אומר, הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה: א. מאין באת. ב. ולאן אתה הולך. ג. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון'. די ווערטער פונעם הייליגן תנא עקביא בן מהללאל, זענען גוט אַריין 'אין די ביינער' פון דעם יונגען בחור'ל, און עס האָט איבערגעלאָזט אויף איהם אַן אומפאַרגעסליכן רושם. אַזוי האָט ער אָנגעהויבן דערנענטערט צו ווערן צו אידישקייט. שפעטער האָט רבי שמעון שפירא איהם גענומען צו זיין טאָטן, דעם באַקאַנטן ברסלב'ער חסיד רבי שמואל שפירא זצ"ל. ווען ער איז אַריינגעקומען מיט דעם בחור צום טאָטן אין הויז, האָט רבי שמעון געזאָגט צו זיין טאטע: טאָטע, דער דאָזיגער בחור ווייסט דעם ענטפער אויף די 'דריי שאלות', מיינענדיג דערמיט די אויבן-דערמאנטע משנה, 'הסתכל בשלשה דברים' וכו'.

הערנדיג די ווערטער פון זיין זון, האָט רבי שמואל שפירא ז"ל, וועלכער איז דאָן שוין געווען זייער אָפגעשוואַכט, זיך אויפגעשטעלט פון אָרט. ער איז צוגעגאַנגען צו דעם בחור ברוך היימאן, און האָט אויסגעבראַכן אין אַ געוויין פון התרגשות, בעטנדיג אַ ברכה פון דעם בחור... דער בחור האָט נישט פאַרשטאַנען וואָס דאָ קומט פאַר, אָבער רבי שמואל האָט איהם געזאָגט מיט אַ קול געשטיקט פון טרערן: פופציג יאָר בין איך שוין מתפלל אַז איך זאָל קענען 'איינזאָפן' אין זיך די ווערטער פונעם תנא, 'מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון', און דו האָסט עס באַלד פאַרשטאַנען. גיב מיר אַ ברכה אַז איך זאָל אויך זוכה זיין דערצו... די דאָזיגע ווערטער, וואָס זענען געווען 'יוצאים מן הלב', פון רבי שמואל שפירא'ס ריין הייליג האַרץ מיט תמימות און פשטות, האָבן

דער פרשה קוואל - גהר-גזוקות

געהאט אן אויסערגעווענליכע השפעה אויף דעם יונגען בחור, און זינט דאן איז ער געווארן א בן בית ביי רבי שמואל, וועלכער האט געלערנט מיט איהם יעדן טאג, ביז ער האט חתונה געהאט און אויפגעשטעלט דורות ישרים ומבורכים לשם ולתפארת.

און רבי ברוך פלעגט דערציילן ווי אזוי ס'איז פאקטיש געקומען דערצו, אז ער זאל זוכה זיין דערנענטערט צו ווערן צו אידישקייט. ווי געזאגט האט ער דאך געשטאמט פון 'פרייע' עלטערן, וועלכע האבן ליידער נישט געהאט קיין שייכות מיט אידישקייט. זיי זענען געווען נאנט צו אלע 'הויכע שישקעס' אין די ממשלה, אבער זיין באבע (זיין מאמע'ס מאמע), איז געווען א פשוט'ע תמימות'דיגע פרוי, וועלכע פלעגט צינדן שבת-לעכט יעדן פרייטאג. זי האט געוואוסט איין זאך, אז אויב מ'ויל אז די קינדער זאלן האבן הצלחה, דארף מען דערויף מתפלל זיין פרייטאג ביי לעכט-בענטשן. וויבאלד זי האט אבער געהאט שוואכע 'השגות' (איר מאן איז דאך געווען נאנט צום פרעמיער ב"ג), האט זי יעדן ערב שבת געבעטן אז אירע קינדער זאלן גיין אין די וועגן פון דעם ראש הממשלה ב"ג (ה' ירחם).

אין יאר תשי"ב, איז אויפגעקומען דער רצון פון די פרייע רעגירונג ארויפצוצווינגען די שרעקליכע גזירה פון 'גיוס בנות', אז די ערליכע אידישע טעכטער זאלן חלילה דארפן גיין אין מיליטער, אזוי ווי די 'פרייע' מיידלעך. אלע גדולי ישראל זענען דאן ארויסגעקומען שארף קעגן די גזירה, און באשטימט להלכה אז עס איז 'יהרג ואל יעבור'. מ'דארף זיין גרייט גע'הרג'עט צו ווערן ח"ו, אבי נישט צו גיין דינען אין די ארמיי. ווען דער רשע ב"ג האט געזעהן אז ער קען זיך נישט קיין עצה געבן, האט ער געוואלט גיין באזוכן ביי די גדולי ישראל פון יענע תקופה, מיט די איינרעדעניש אז ער וועט באווייזן זיי צו איבערצייגן איינצושטימען צום געזעץ וואס די רעגירונג וויל איינפירן. אין הויז פונעם בריסקער רב הגרי"ז זצ"ל האט מען איהם נישט אריינגעלאזט, אבער ער האט באוויזן אפצושטאטן א באזוך אין הויז פון דעם גאון בעל 'חזון איש' זצ"ל אין בני ברק. דער 'חזון איש' האט איהם 'געשטעלט אויפ'ן פלאץ', אויף אן אומצוויידייטיגן אופן... (ס'איז באקאנט, אז ווען דער רשע איז אריינגעקומען אין הויז פונעם 'חזון איש', האט דער הייליגער גאון אראפגענומען זיינע ברילן, צוליב דעם דין פון 'אסור להסתכל בפני אדם רשע'). ער האט אויפגעוויזן פאר ב"ג פון די גמרא (סנהדרין לב). אז מיר זענען די וואס זענען מחליט לויט די תורה, און מיר זענען דער 'פולער וואגן', פאר וועמען דער 'ליידיגער וואגן' דארף מאכן פלאץ...

דער ראש הממשלה איז צוריקגעקומען אהיים 'אבל וחפוי ראש' - דערנידערט און פארשעמט. א צייט שפעטער האט ער אבער געכאפט וואס דא איז פארגעקומען, און ער האט געזאגט: אין מיין לעבן האב איך נאך נישט געזעהן אזא מענטש. דאס ערשטע מאל אין מיין לעבן, האב איך געזעהן א מענטש וואס איז 'כולו אמת', אן א טראפן שקר אדער חנופה, א איד וואס ווערט נישט נתפעל פון קיינעם (די אלע וואס האבן געוואלט קומען אין בארירונג פון דעם רשע ב"ג, האבן דאך פראבירט זיך צו חנפענען און 'לעקן' צו איהם...). זיינע נאנטע האבן געהערט פון איהם ווי איבערראשט און באאיינדרוקט ער איז געווארן פון דער הייליגער פערזענליכקייט פונעם 'חזון איש' זצ"ל, און אויך דער חינוך-מיניסטער זלמן א. האט געהערט פון ב"ג ווי ער זאגט: 'ווען איך וואלט עס נישט געזעהן מיט מיינע אייגענע אויגן, וואלט איך נישט געגלייבט אז עס לעבט אזא מענטש אויף דער וועלט'.

ווען דער חינוך-מיניסטער זלמן א. איז אהיימגעקומען, האט ער דערציילט פאר זיין פרוי אז דער פרעמיער איז זייער שטארק נתפעל געווארן פון הרב קרליץ פון בני ברק (דער 'חזון איש'). פאר עטליכע טעג האט ער כסדר באטאנט ווי ווייט דער ראש הממשלה איז ממש 'ארויס פון די כלים' פון הרב קרליץ... ער האט אפילו נישט אין אכט גענומען ווי זיינע ווערטער דרינגען אריין צוביסלעך אין הארץ פון זיין פרוי, אויף אזוי ווייט, אז דעם קומענדיגן ערב שבת, ווען זי האט געצונדן די שבת-לעכט, האט זי שוין געטראכט ביי זיך, אז אויב דער פרעמיער, וועלכער איז אזוי געשעצט אין אלע זייערע קרייזן, איז אזוי באגייסטערט געווארן פון הרב קרליץ, מוז דאך זיין אז דא רעדט מען פון א 'ספעציעלן' מענטש, און זי האט זינט דאן מתפלל געווען יעדן פרייטאג, אז אירע קינדער זאלן גיין אין די וועגן פון 'הרב קרליץ' פון בני ברק...

טראץ דעם וואס זי האט בכלל נישט געקענט הרב קרליץ, און זי האט אונדא נישט געמיינט צו בעטן אז אירע קינדער זאלן זיין 'ערליך' און גיין אויפ'ן אידישן וועג, האבן אבער די תפילה פון א תמימות'דיג אידיש הארץ געמאכט א רושם אין הימל, ווי מיר זעהען טאקע, אז אירע תפילות האבן גע'פועל'ט, און איר אייניקל איז געווארן א בעל תשובה, און האט שפעטער געהאט אזוי פיל זכותים, טוהענדיג טובות פאר אידן, בפרט פאר בחורים, זיי זאלן קענען אנגענומען ווערן אין פאסיגע ישיבות.

תורה און יראת שמים^{טו}, אָבער אין די טעג פאַר קבלת התורה איז אַ 'זמן גרמא' מתפלל צו זיין אַז מ'זאָל

טו. מיר געפינען ביי חנה, אַז זי האָט געברענגט איר זון שמואל צום משכן שילה און געזאָגט: אל הנער הזה התפללתי וגו', וגם אנכי השאלתיהו לה'. איך האָב מתפלל געווען אויף דעם קינד, און איך האָב איהם 'אוועקגעבאַרגט' פאַר דעם אויבערשטען. דאָרף מען פאַרשטיין, פאַרוואָס האָט זי איהם נאָר 'אוועקגעבאַרגט' פאַר'ן אויבערשטען, און איהם נישט אוועקגעשאַנקען אינגאַנצן פאַר'ן באַשעפער?

האָט איינע פון די צדיקי הדור שליט"א געזאָגט, אַז דער פסוק וויל אונז לערנען, אַז אַפילו שמואל הנביא, וואָס מיר האָבן נישט די מינדעסטע השגה אין זיין גרויסקייט, דאָרף אויך אַנקומען צו אַ 'מאמע' וואָס זאָל מתפלל זיין פאַר איהם אַז ער זאָל מצליח זיין אין תורה און עבודת השי"ת. וועגן דעם האָט זי איהם נישט 'אוועקגעגעבן' אַלס אַ מתנה צום אויבערשטען. זי האָט איהם נאָר 'געבאַרגט' פאַר'ן באַשעפער, כדי ער זאָל נאָך אַלץ האָבן אַ מאַמע וואָס זאָרגט און איז מתפלל פאַר איהם...

ביי לאה אמינו ע"ה געפינען מיר אין פסוק (בראשית כט, יז) 'ועיני לאה רכות', אירע אויגן זענען געוואָרן פייכט פון געוויין (ווייל זי האָט געציטערט אַז זי זאָל נישט אַריינפאלן ח"ו צו עשו הרשע) אָבער ביי איר שוועסטער, רחל, זאָגט דער נביא ירמיה (לא, טז) 'כה אמר ה', מנעי קולך מבכי' - זי זאָל אויפהערן צו וויינען... זאָגן די ספרים, ווייל דער געוויין פון לאה איז געווען אויפצובויען אַ בית נאמן בישראל, אַ הויז וואו מ'טוט ערציען קינדער צדיקים. אַזאָ געוויין איז זייער חשוב אין הימל, און דערפאַר האָט דער אויבערשטער איר נישט געוואָלט זאָגן זי זאָל אויפהערן צו וויינען...

אַ בחור פון אויסלאַנד וואָס האָט געלערנט אין דער ישיבה 'שפת אמת' אין ירושלים, איז געווען אַ וואונדערליכער בעל כשרון און אַ גרויסער מתמיד. ער איז געווען זייער באַליבט ביי דעם דעמאָלסדיגן ראש ישיבה פון 'שפת אמת', דעם שפעטערדיגן גערער רבי הרה"ק בעל 'פני מנחם' זי"ע, וועלכער פלעגט זיך משתעשע זיין מיט איהם אין תורה.

אַמאָל איז דער טאטע פון דעם בחור געקומען פון אויסלאַנד אויף אַ באַזוך אין ארץ ישראל, און באַזוכנדיג אין דער ישיבה 'שפת אמת', איז ער אַריינגעגאַנגען צום ראש ישיבה, דעם 'פני מנחם', כדי איהם צו פרעגן וועגן זיין זון, וואו ער האַלט אין די לימודים. האָט דער ראש ישיבה איהם געענטפערט מיט קורצע ווערטער, אַזוי ווי מ'ענטפערט וועגן אַ בחור וואָס איז נישט מער ווי אַ 'בינוני' אין ישיבה: 'ברוך השם, אַלעס איז אין אַרדענונג...' אַרויסקומענדיג פונעם צימער פונעם ראש ישיבה, האָט דער טאטע געכאַפט אַ שמועס מיט עטליכע משגיחים און רמ"ם אין ישיבה, ווי אויך מיט עטליכע בחורים, און אַלע האָבן פאַר איהם אויסגעלייבט זיין זון, ווי אַזוי דער ראש ישיבה רעדט כסדר מיט איהם אין לערנען, סיי פאַרמיטאָג, סיי נאַכמיטאָג, א.א.וו. האָט דער טאטע פונעם בחור זיך זייער געוואונדערט דערויף, אַז דער ראש ישיבה האָט איהם געענטפערט אַזוי 'קאַלט' וועגן זיין זון. איז ער ווידער אַריינגעגאַנגען צום ראש ישיבה, און איהם געפרעגט פאַרוואָס ער האָט איהם נישט געזאָגט איבער דעם ווי וואויל זיין זון לערנט אין ישיבה. האָט דער ראש ישיבה, דער 'פני מנחם', איהם געענטפערט מיט'ן דערציילן די פאַלגענדע מעשה:

'פאַר דער צווייטער וועלט מלחמה, האָט געשוועבט אויף די קעפ פון יונגע אידישע בחורים די גזירה פון מאַביליזאַציע צו דער פוילישער אַרמיי. מ'האָט טאַקע אַריינגערופן מיין ברודער (פון איין מאַמע, די רעביצין פייגא מינטשא ע"ה, וועלכע האָט בזיווג שני חתונה געהאַט מיט'ן רבי'ן בעל 'אמרי אמת' זי"ע, און זי האָט געהאַט אַן איינציגן זון פון ערשטן זיווג, וואָס איז ערצויגן געוואָרן ביים 'אמרי אמת'), רבי לייבל טעמקין ז"ל הי"ד אין מיליטער. איז מיין מאַמע אַריינגעגאַנגען צום טאַטן, דעם 'אמרי אמת', און געבעטן אַ ברכה אַז איר זון זאָל נישט דאָרפן דינען אין די אַרמיי. דער 'אמרי אמת' האָט איר אָבער אָפגעענטפערט קורץ: 'דער אויבערשטער זאָל העלפן'. האָט מיין מאַמע באַוויינט דעם מצב פון איר זון, מיין ברודער, ווער ווייסט וואָס עס וועט צום סוף זיין מיט איהם ברוחניות ובגשמיות, ווייל עס האָט אויסגעזעהן אַז ער וועט מאַביליזירט ווערן אין דער אַרמיי, ספעציעל אויב דער רבי ענטפערט אַזוי 'קאַלט', און ער טוט נישט צוזאָגן אַ ישועה'.

'ווען מיין באַבע, מיין מאמע'ס מאמע, די רעביצין פון דעם גאון רבי יעקב מאיר בידערמאַן זצ"ל, האָט געזעהן דעם צער פון מיין מאַמע, איז זי אַריינגעגאַנגען צו איר ברודער און איידים, דעם 'אמרי אמת', און מזכיר געווען איר אייניקל, רבי לייבל, אַז מ'ווייל איהם איינרופן אין מיליטער, און אַז איר טאַכטער, די רעביצין פייגא מינטשא,

ער מתפלל זיין צום באשעפער אז קיין איינער פון זיי זאל נישט צוקומען צו אן עבירה ח"ו און צו זעהן עפעס וואס טויג נישט ח"ו. האט מען דערציילט, אז עס איז אדורך עטליכע יאר, און עזרא איז געקומען און ארויפגענומען די אידן פון בבל קיין ארץ ישראל, און יענער כהן איז געווען איינע פון די אידן וואס זענען ארויפגעקומען מיט עזרא הסופר, און ביז זיין אוועקגיין פון דער וועלט האט ער זוכה געווען צו זעהן כהנים גדולים און 'פרחי כהונה' פון זיינע קינדער און אייניקלעך ביז פופציג יאר, און דערנאך איז ער אוועק פון דער וועלט.

זעהען מיר פון דעם ווי יענער כהן האט זוכה געווען צו אזא ברכה פון הימל, אלץ דערפאר ווייל ער האט אסאך מתפלל געווען אויף זיינע קינדער אז

זוכה זיין מקבל צו זיין די תורה, 'שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה', אזוי ווי עס שטייט אין ספר 'פלא יועץ' (ערך עזרת) אז עס איז א 'דבר בעתו' זיך אויסצוגיסן דאס הארץ אין די יעצטיגע טעג, אז מ'זאל זוכה זיין צוזאמען מיט די קינדער צו די כתר תורה, 'ללמוד וללמד לשמור ולעשות'.

גאר גרויס איז דער כח פון די תפילה וואס עלטערן זענען מתפלל אויף זייערע קינדער.

אזוי שרייבט דער 'תנא דבי אליהו' (פ"ח) אז עס איז געווען א כהן א ירא שמים באהאלטענערדייט, און אלע זיינע מעשים טובים האט ער געטוהן באהאלטענערדייט. ער האט געהאט צען קינדער פון איין פרוי, זעקס זין און פיר טעכטער. יעדן טאג פלעגט

איז 'אויס מענטש' פון צער און עגמת נפש, מורא האבנדיג ווער ווייסט וואס ס'וועט זיין דער גורל פון איר זון. האט דער 'אמרי אמת' איר געזאגט: ס'איז נישט דא וואס צו זארגן, מ'וועט איהם נישט נעמען אין די ארמיי... 'שפעטער, ווען מיין מאמע האט געהערט אז דער רבי האט צוגעזאגט פאר איר מאמע אז מ'וועט נישט נעמען לייבלעך אין די ארמיי, האט זי זיך געוואונדערט און געפרעגט פון איר הייליגן מאן, דעם 'אמרי אמת', פארוואס ער האט איר נישט באלד געזאגט די זעלבע ווערטער וואס ער האט געזאגט פאר זיין שוועסטער, איר מאמע, און אזוי וואלט זי זיך געשפארט אסאך צער און עגמת נפש. האט דער 'אמרי אמת' איר געענטפערט - ווי זיין שטייגער - מיט קורצע ווערטער: א מאמע דארף וויינען...

דער 'פני מנחם' האט אויסגעפירט די מעשה מיט'ן זאגן פאר דעם טאטן פון דעם חשוב'ן בחור, אז צוליב דעם האט ער נישט געוואלט אויסלויבן פאר איהם זיין בחור, כדי ער זאל ווייטער וויינען און מתפלל זיין אז זיין זון זאל זוכה זיין צו האבן ווייטער אהבת התורה, און ער זאל שטייגן העכער און העכער בדרכי התורה והיראה. דער גאון בעל 'חתם סופר' זי"ע, האט געזאגט ביי די שמחה פון איינע פון זיינע קינדער: גלייבט מיר, אז יעדן טאג פארגיס איך טרערן אז דער אויבערשטער זאל מיר העלפן אז מיינע קינדער זאלן שטייגן מעלה מעלה העכער פון מיר, און עס זאל מקוים ווערן ביי זיי דער פסוק (דברים ל, ה) 'והיטיבך והרבך מאבותיך'. (ספר 'תפילה למשה', ע' טו)

מין הבאר

דער בעלזער רב הרה"ק מהר"א זי"ע פלעגט זאגן, אז ער פארשטייט נישט ווי אזוי א טאטע וואס וויל אז זיינע קינדער זאלן וואקסן אויפ'ן דרך התורה, קען בלייבן מיט טרוקענע אויגן ביי שמונה עשרה. זיין טאטע, דער פריערדיגער בעלזער רב הרה"ק מהרי"ד זי"ע, האט געזאגט וועגן זיך, אז ער פארפעלט נישט אפילו איין 'שמונה עשרה' צו בעטן פאר זיין זון הרה"ק רבי אהרן, וועלכער איז שוין דאן געווען מפורסם אלס א 'קדוש עליון'.

- 'ומה נעני אנן אבתריה' - וואס זאלן מיר שוין זאגן...

אויך האט דער בעלזער רב הרה"ק מהרי"ד זי"ע געזאגט, אז די תפילה פאר די הצלחה פון די קינדער אין תורה און יראת שמים איז אזוי הויך, אז די 'אנשי כנסת הגדולה' האבן עס נישט אריינגעשטעלט בפירוש אין די שמונה עשרה, נאר ברמז (כדי די 'חיצונים' זאלן זיך נישט אנכאפן דערין חלילה) אין די ברכה פון 'מודים', ביי די ווערטער 'לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך', ווי איינער בעט פון באשעפער, רבונו של עולם, גיב מיר קינדער וואס איך זאל דיר שטענדיג קענען לעבן פאר זיי...

זיי זאלן האבן הצלחה אין תורה און יראת שמים, און דער אויבערשטער זאל העלפן, מיר זאלן זוכה זיין זאלן זיך פירן אויפ'ן ערליכן וועג¹.

טז. דער גאון רבי מיכל יהודה ליפקאוויץ זצ"ל, לאנגיאריגער ראש ישיבה פון דער פאניעוועזשער ישיבה לצעירים אין בני ברק, האט געזאגט, אז ער האט זוכה געווען צו לערנען מיט דורות פון תלמידים - טאטעס, קינדער, און אייניקלעך - און אויך גאנצע משפחות פון עטליכע ברידער. אין לויף פון די יארן, האט ער געזעהן אז עס איז דא אַ מאָל אַ גאנצע משפחה פון ברידער, וואָס אַלע זענען גאָר גרויסע מוצלחים אין לערנען, אויסער איינער וואָס ער זעהט אויס צו זיין 'שוואַכער' פון די אַנדערע ברידער, אין לערנען אָדער ביי אַנדערע זאַכן, אָבער מיט די יאָרן האָט ער אין אַכט גענומען אַ וואונדערליכע ערשיינונג: דייקא דער 'שוואַכערער' ברודער האָט שפּעטער מצליח געווען מער ווי זיין 'געלונגענער' ברידער אין לערנען (אָדער אין אַן אַנדערע זאַך מיט וועלכן ער האָט זיך באַשעפטיגט). מוז מען על כרחק זאָגן די סיבה דערפון, אַז דאָס איז אין זכות פון די תפילות און הייסע טרערן וואָס זיינע עלטערן האָבן פאַרגאַסן וועגן איהם, ווייל געווענליך אויף אַ זון וואָס איז מער 'אומגעלונגען' פאַרגיסט מען טרערן מער ווי אויף די 'געלונגענער' קינדער. עס האָט אונז דערציילט אַ חשוב'ער איד פון ניו יאָרק, דער מנהל רוחני פון אַ גרויסע תלמוד תורה, אַז ער האָט אַליין געזעהן מיט זיינע אויגן דעם גרויסן כח פון אַ תפילה וואָס עלטערן פאַרגיסן פאַר זייערע קינדער. ומעשה שהיה, כך היה:

אין איין קלאס אין דער תלמוד תורה, האבן געלערנט צוויי ברידער, צווילינג. זיי זענען אָבער געווען אַנדערש איינער פון אַנדערן. איינער פון זיי איז געווען אַ וואונדערליכער בעל כשרון, פול מיט שמחת החיים. ער האָט געלערנט בהתמדה, און האָט קלאָר פאַרשטאַנען אַלעס וואָס ער האָט געלערנט. ער האָט אַפילו געהאַט אייגענע שיעורים אין דער זייט, און איז ממש געשטיגן העכער און העכער. זיין צווילינג-ברודער, דאָקעגן, איז געווען זייער שוואַך. עס האָבן איהם געפעלט כשרונות און חשקות התורה. זיין מח האָט ממש נישט אויפגעכאַפט אַפילו פשוט'ע זאַכן... ס'איז געווען אַ גרויסער צער צוצוקוקן ווי שוואַך ער איז אין זיינע לימודים. ספּעציעל אַז נעבן איהם אין דער כיתה איז געזעסן זיין ברודער, וועלכער איז געשטיגן בלי עין הרע, טאָג-טעגליך...

דאָס איז אַזוי אָנגעגאַנגען, ביז צוויי וואָכן צוריק (פון דעם טאָג ווען דער מחנך האָט אונז דערציילט די מעשה). פלוצלינג, אין אַ העלן טאָג, האָט דער שוואַכער ברודער אָנגעהויבן שטייגן. ער האָט פלוצלינג אָנגעהויבן פאַרשטיין אַלעס וואָס ער לערנט, ממש אויף אַ וואונדערליכן אופן, אַזוי ווי אַ 'זקן ורגיל', גלייך ווי ער וואָלט געבוירן געוואָרן מיט וואונדערליכע כשרונות...

דאָס האָט אַרויסגערופן וואונדער. ס'איז ממש געווען אַ 'חידה סתומה', אַ רעטעניש ביי אַלע זיינע מלמדים און חברים. קיין איינער פון זיינע מלמדים האָט נישט פאַרשטאַנען ווי אַזוי עס איז אַריינגעקומען די געבענטשט ענדערונג. ווען דער מנהל האָט באַגעגענט דעם טאָטן פון די קינדער, און ער האָט איהם געפרעגט אויב ער ווייסט אַז דער קאַפּ און דאָס האַרץ פון זיין צווייטן זון האָט זיך געעפּענט, און ער האָט אָנגעהויבן מצליח זיין אין תורה אויף אַ אויסערגעווענליכן אופן... אויך זיין אַלגעמיינע התנהגות - זיין דאָווענען און יראת שמים - אַלעס האָט זיך וואונדערליך געטוישט. אפשר ווייסט ער ווער עס פאַרדינט 'קרעדיט' דערפאַר...

לכתחילה, האָט דער טאָטע פון די צוויי צווילינג-ברידער, זיך אַרויסגעדרייט פון געבן אַן ענטפּער פאַר דעם מנהל. ווען דער מנהל האָט איהם אָבער שטאַרק געבעטן, האָט דער טאָטע מודה געווען, אַז צוויי וואָכן פריער, האָט ער זיך מתבונן געווען אין דעם מצב פון ביידע קינדער, די צווילינג-ברידער, ווי איינער פון זיי שטייגט פון טאָג צו טאָג אין זיינע לימודים, און דער אַנדערער טוט אַפ'בטל'ען זיינע טעג מיט גאַרנישט. ער שפירט נישט אַ חשק און אַ טעם אין זיינע לימודים. עס האָבן אויך נישט געהאַלפן אַלע גוטע עצות פון די מחנכים. האָט דער פאָטער באַשלאָסן, פון יעצט און ווייטער, צו זאָגן 'ברכת התורה' יעדן טאָג מיט גרויס כוונה, אַריינקוקנדיג אינווייניג אין סידור, און צו זאָגן עס רואיג און געלאָסן, ווי אַ מענטש וואָס ציילט געלט. ער האָט אויסגעגאַסן זיין האַרץ ביי די ברכה פון 'והערב נא', און געבעטן פון טיפן האַרצן, 'ונהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה' (ביז דעמאָלט, איז די 'ברכת התורה' געווען פאַר איהם, אַזוי ווי אַ 'תפילת הדרך', אויפ'ן וועג פון זיין הויז צו דער שול...). אַזוי האָט ער געטוהן, און זינט יענעם טאָג, האָט זיך אַלעס געטוישן צום גוטן. ער האָט אָנגעהויבן פאַרשטיין דאָס לערנען, און זיך גענומען לערנען מיט גרויס התמדה. דאָס אַלעס, אין זכות פונעם טאָט'ס 'ברכת התורה'...

דער פרשה קוואל - גהר-גחוקות

ווערן דער פסוק אין דער היינטיגע סדרה, 'ואולך רב עד בלי די', ובא לציון גואל במהרה בימינו אתכם קוממיות', קיין ארץ ישראל, מתוך שפע אמן.

יז. דער הייליגער 'קדושת לוי' זי"ע זאגט אויפ'ן פסוק אין דער היינטיגער סדרה (כו, טז) 'והפקדתי עליכם בהלה'. 'והפקדתי' איז פון לשון פעלן. איז דא מרומז א ברכה פאר אידישע קינדער, אז דער אויבערשטער וועט מאכן עס זאל פעלן פון זיי אלע סארטן בהלות און פחדים, זיי זאלן זיך נישט געפינען ביי אידן, נאר עס זאל הערשן שלום ושלום.

יח. הרה"ק רבי אייזיקל זידיטשויבער זי"ע האט זיך געפירט צו בענטשן זיינע חסידים מיט עשירות (און ער האט טאקע געהאט רייכע חסידים). אמאל האט דער מיטעלער בעלזער רב, הרה"ק רבי יהושע'לע זי"ע, איהם געפרעגט, פארוואס איז דער זידיטשויבער רבי אזוי פארנומען מיט בענטשן די חסידים מיט רייכטום. פארוואס בענטשט ער זיי נישט ענדערש מיט יראת שמים? האט הרה"ק רבי אייזיקל איהם געענטפערט, אין די תפילה פון 'אנא בכח', האט דער תנא צום ערשט געשטעלט דאס ווארט 'ברכם', און דערנאך 'טהרם', ווייל צוערשט האט ער זיי געבענטשט מיט א גרויסע שפע פון געלט, און ערשט דערנאך קען מען ארבעטן מיט זיי אויף 'טהרם' - זיי זאלן זיך פירן בקדושה ובטהרה...

קען מען אפשר צולייגן צו זיינע הייליגע ווערטער, עס ווערט געברענגט פונעם אריז"ל, אז אין די ספירה-טעג האט מען נישט אין זינען 'כוונות' ביים דאווענען, נאר ביים ציילן ספירה, ווייל אלע כוונות זענען דאך 'שליסלען' צו עפענען די טויערן פון שפע אראפצוקומען אויף אונז, אבער אין די טעג פון די ספירה, עפענען זיך די טויערן פון אלע הימלען, און עס קומט אראפ א גרויסע שפע פאר אידישע קינדער, און ממילא דארף מען דעמאלס נישט האבן די 'שליסלען' צו עפענען די טויערן.

קען מען זאגן אז 'הא בהא תליא', דערפאר איז דער אויבערשטער משפיע אויף אונז אסאך שפע, כדי מ'זאל קענען ארבעטן אויף טהרה, און ס'איז מעגליך אז צוליב דעם זאגן מיר 'אנא בכח' אין ספירת העומר, ווייל דאָרט קען מען זעהן - ווי הרה"ק רבי אייזיקל זידיטשויבער זי"ע האט געזאגט - אז צוערשט קומט 'ברכם', און דערנאך - 'טהרם'...

ישקו העדרים

ונהיה אנחנו וצאצאינו

עטליכע יאָר צוריק איז פאָרגעקומען די חתונה פון אַ מיידל אַ בעלת תשובה. ווען עס האָט זיך דערנענטערט די צייט פון די חתונה, האָבן די עסקנים געבעטן פון עטליכע נשים צדקניות צו קומען זיך באַטייליגן אין די חתונה, כדי משמח צו זיין די כלה. איינע פון די פרויען וואָס איז געקומען צו די חתונה, האָט געזוכט די מאמע פון די כלה, כדי איר צו ווינטשן 'מזל טוב'. די מאמע פון די כלה איז אָבער נישט געווען צום געפינען... זי האָט איר אַזוי לאַנג געזוכט, ביז זי האָט איר געפונען אין 'קאָך' פונעם זאָל, מיט אַ פאַרזויערטן פנים, פול מיט טענות... ווען מ'האָט איר געפרעגט פאַרוואָס זי איז אַזוי צעטראָגן, ווען איר חשוב'ע טאָכטער האָט חתונה אין אַ מזל'דיגע שעה, האָט די 'עקשנות'דיגע מאמע געענטפערט: ווי אַזוי קען איך זיך פרייען, ווען מיין טאָכטער די כלה האָט פאַרלאָזט אונזער הויז און אונזער לעבנס-שטייגער, און איז געוואָרן אַ פולשטענדיגע בעלת תשובה. און ווי גרויס איז מיין צער, אַז זי איז נישט די ערשטע, נאָר די דריטע פון מיינע טעכטער וואָס האָבן זיך אומגעקערט צום אידישן וועג...

האָט די פרוי געפרעגט די מוטער פון די כלה, ווי אַזוי האָט עס טאָקע פאַסירט, אַז פון איין 'פרייע' משפחה, האָבן דריי טעכטער אָפגעלאָזט דעם 'פרייען' לעבנס-שטייגער און זענען געוואָרן אמת'דיגע בעלות תשובה? האָט די מוטער געענטפערט, אַז באמת האָט זי נישט אויף דעם קיין ענטפער... זי האָט אָבער צוגעגעבן, אַז איר גאַנצער 'קשר' מיט די חרדי'שע וועלט באַשטייט אין דעם, וואָס פאַר צוואַנציג יאָר צוריק האָט זי זיך באַטייליגט אין אַ סעמינאַר פאַר בעלי תשובה, אָבער פאַקטיש, האָבן אַלע דברי חיזוק וואָס זי האָט דאָרט געהערט, נישט געהאַט אויף איר קיין השפעה. זיי זענען נישט אויפגעכאפט געוואָרן אין איר מוח, און האָבן נישט משפיע געווען אויף איר. אַזוי רעדנ'דיג האָט זי דערציילט, אַז ביים סוף פונעם סעמינאַר האָט מען געגעבן פאַר יעדן איינעם פון די באַטייליגטע אַ געדרוקט בלעטל, און מ'האָט זיי צוגעזאָגט אַז עס איז אַ גרויסע 'סגולה', געבענטשט צו ווערן מיט אַלע ברכות, אויב מ'זאָגט די ווערטער וואָס שטייען געשריבן אויף יענעם בלעטל. זינט דאָן - האָט זי צוגעגעבן - זאָגט זי יעדן טאָג די ווערטער וואָס שטייען געשריבן אויפ'ן צעטל, כאָטש זי פאַרשטייט נישט אַפילו אַ וואָרט וואָס עס שטייט דאָרט... (די פרוי איז געווען פון אויסלאַנד, און האָט נישט געקענט לשון הקודש).

האָט די פרוי (וואָס איז געקומען משמח זיין די כלה די בעלת תשובה) געפרעגט די מאמע פון די כלה, אויב זי האָט אפשר ביי זיך דאָס בלעטל. האָט זי געענטפערט אַז יא, און זי האָט עס אַרויסגענומען פון איר טאַש. דאָן איז אַנטפלעקט געוואָרן דער 'סוד'... דאָס בלעטל האָט אַנטהאַלטן די תפילה פונעם של"ה הקדוש, און כאָטש די פרוי האָט, ווי געזאָגט, נישט געוואוסט וואָס דאָרט שטייט - און האָט אַפילו נישט געוואָלט אַז עס זאָל מקוים ווערן ביי איר אַלעס וואָס דאָרטן שטייט געשריבן... - האָט זי זוכה געווען אַז דריי פון אירע קינדער זאָלן תשובה טוהן.

איז דאָך אַ קל וחומר פאַר אונז, וואָס מיר פאַרשטייען דאָך יא וואָס עס שטייט אויפ'ן צעטל, אויב מיר וועלן מתפלל זיין ווי ס'דארף צו זיין, וועלן מיר פועל'ן גרויסע ישועות און אַסאך נחת דקדושה פון אונזערע קינדער און אייניקלעך, אמן.

הזכיע!

חדש!

על פרקי אבות

נערך ונלקט
מתוך תוכן
דברי שיחותיו של
מורינו הגה"צ
רבי אברהם אלימלך
בידרמן שליט"א

הפצה:

אר"י: 1800-22-55-66
ארה"ב: 437-0054 (718)

ניתן להשיג בכל חנויות הספרים