

Parshat Ki Tavo

21 Elul 5779 /September 21, 2019
Daf Yomi: Meilah 4 ; Nach Yomi: Esther 1

Weekly Dvar Torah

A project of the

NATIONAL COUNCIL OF YOUNG ISRAEL

**SPONSORED BY THE HENRY, BERTHA AND EDWARD ROTHMAN FOUNDATION
ROCHESTER, NY, CLEVELAND, OHIO, CIRCLEVILLE, OHIO**

Escaping the Phantoms

Rabbi Mordechai Rhine

Associate Member, Young Israel Council of Rabbis

The Torah promises tremendous blessing for the Jewish people when they observe the mitzvos. "Blessed shall you be in the city; blessed shall you be in the field. Blessed shall you be when you come in; blessed shall you be when you go out." As you read the blessings you will be notice a most unusual statement of benevolence. The Torah states that G-d's blessing will "catch up with you." It sounds as if there would be a case where one is fleeing G-d's blessing. What is the case that one would be fleeing blessing, such that the blessing must catch up with him?

A few years ago a teenage girl in town became very interested in observance and she began coming frequently to our Shabbos services. The parents were cautious but respectful, and they assisted their daughter in observing kosher and a number of other mitzvos. When the young lady was ready to graduate high school, she asked her parents to allow her to join a summer program in Israel to study Torah. It was at that point that the mother paid me a visit.

The mother showed up at my home looking very agitated. She explained that spending the summer in Israel was just taking this religious thing too far. Suddenly she blurted out, "All my friends have normal problems like drugs and teenage pregnancy. Why in heavens name did I have to get stuck with a problem like this?"

From my past encounters with the family I knew that I was dealing with very nice and understanding people. I knew that this wonderful family was blessed with a bright, and spiritually active daughter. But sometimes when things don't go the way we anticipate, we react with frustration. We are tempted to flee from blessing because we think it is bad for us. I decided to tell her a story that happened to me.

One of the significant purchases that my wife and I made a few years into marriage was to buy a minivan. It happened that the van came with an alarm. Within days of our purchase I began having problems with the alarm.

Although I was diligent in locking the van properly each time I parked, within seconds of my leaving the van the alarm started blaring. I jumped back to the van, opened the door, and reset the alarm. Again I carefully closed the doors, and headed to the house. As I closed the front door the alarm went off again. After three times of this I became very thoughtful as I realized that something was very wrong.

The problem of the alarm was getting on my nerves. I sat thoughtfully in the van and wondered what problem was the alarm warning me about.

Suddenly, out of the corner of my eye, I noticed that my three year old daughter was on the porch playing with my wife's key chain. Apparently, she found it interesting to press the red button on my wife's car clicker. It occurred to me that no matter how perfect things were with the van, if my daughter would press the panic button then the alarm would most certainly blare.

One of the most powerful statements in Jewish thought is the statement, "Gam Zu L'Tovah-This too is for the good." Although we pray and strive for what we think is best, nevertheless, we are aware that our vision is limited. It is possible for a human being to illusion dangerous enemies in things that are really great blessings. Sometimes we flee from G-d's blessing because we are so sure of our perspective. We press the panic button even when things are going well. The ultimate blessing is that G-d won't let us escape His benevolence. He causes it to pursue us, until it catches up with us.

I am gratified to say that today, Lisa and her mom get along well. Mom has developed a precious pride for her daughter, and Lisa has blossomed both in Torah knowledge and in appreciating her wonderful parents. All of that was almost lost in a conflict because of fear of a blessing.

The ultimate curse is described in the Torah as, "You flee, but there is no enemy pursuing you." The ultimate blessing is described as "G-d's kindness overcame us." We tried to flee, as one flees an enemy, because we illusioned a terrible evil. But G-d, in His kindness paid us no heed. He pursued us with blessing until we began to appreciate it. For that we are eternally grateful.

With best wishes for a wonderful Shabbos!

Rabbi Mordechai Rhine is Rav of Southeast Hebrew Congregation- Knesset Yehoshua, in the White Oak neighborhood in Silver Spring, Maryland. He is author of "The Magic of Shabbos: A Journey through the Shabbos Experience," "The Perek Shira Collection," and "Take Ten for Talmud," an audio series of ten minute Highlights on the daily Daf. He is a member of the Vaad of Greater Washington where he works in Kashrus and as the administrator of the Geirus program. Rabbi Rhine can be reached at RMRhine@teach613.org

Laban and Pharoh

Rabbi Mendel Kaufman

Mara D'atra, Young Israel of Briarwood, NY

This week's sedrah begins with the mitzvah of *bikurim*, the first fruits. The farmer brought the early ripening fruits to the Bait Hamikdash and while handing the fruits over to the Kohen, he made a declaration. The declaration begins with the words *Arami ovid avi, vayered mitzraimah* – "The Amorite (Laban) wished to destroy my father (Yaakov) and he went down to Egypt." The declaration goes on to describe the enslavement of the Jewish people and their subsequent redemption and arrival in the Land of Israel. The land has provided us with these fruits for which we express our gratitude to G-d.

The beginning of the declaration needs to be explained. In the first sentence, we connect the hostility that Laban displayed to Yaakov, to the Jewish people. It appears like we are blaming Laban for Yaakov's descent into Egypt. If we study the chronology of Yaakov's life as recorded by Rashi at the end of the sedrah Toldot (Bereisheet 28:9), we will find that the two events had nothing to do with each other. In fact, the two events (Yaakov fleeing from Laban and his descent into Egypt) took place over 30 years apart. Laban had a lot to answer for by his treatment of Yaakov. But, causing Yaakov to go to Egypt does not seem to be one of them.

If we examine what the Torah tells us about Laban and Pharoh, we can find an important connection between them which is so important because we have to realize that we, the Jewish people, are facing today the same challenges from our enemies that we faced during Biblical times.

Let us first examine Laban by going back to the end of the sedrah *Vayeitze* (Bereisheet 31:36-43). Yaakov flees from Laban who catches up to him. Yaakov sets forth his grievances as to how hard he worked for Laban. Does Laban acknowledge the hard work or express one word of appreciation for Yaakov's dedication? No, he does not. He says (31:43) "the daughters are my daughters; the

sons are my sons; the sheep are my sheep; and all you see are really mine..." In other words, Laban is rewriting Jewish history.

Now let us see what the Torah tells us about Pharaoh. At the beginning of *Shemot* (1:8), we read "And a new king arose over Egypt who did not know Yosef." Again, this is another attempt to rewrite Jewish history. This is the connection between Laban and Pharaoh. Both attempted to harm the Jewish people by rewriting their history — the same goal of our enemies today.

The most obvious example of this insidious campaign is, of course, Holocaust denial. But we must be aware, and use all means at our disposal, to combat other examples of history being rewritten. The "Palestinians" are engaged in an extensive campaign to rewrite the history of Eretz Yisrael, sometimes with breathtaking audacity. A most notable example was by the extraordinary statement made years ago by Yasser Arafat, when he claimed there never was a Jewish Temple on the Temple Mount, and therefore the Jews had no claim to it. To us, such absurdities are laughable. But we must realize that Arafat was dead serious, as are his minions today; and the ignorant of the world — many of whom are looking for any excuse to stick it to Israel — are prepared to accept their assertions as historic facts.

The obligation we have to history could be the explanation of a puzzling incident the Torah describes at the end of *Bereisheet* (50:10-11). Here, the Torah describes the huge procession that brought Yaakov from Egypt to Chevron for burial. As the Torah states (50:10): "And they came to Goren Ha'atid, and they eulogized him there a great eulogy, and they conducted for his father a mourning period of seven days." In the next verse, it states: "...and the inhabitants of the land, the Canaanites, saw their mourning period at Goren Ha'atid and they said 'this is a great sorrow for Egypt' and therefore they called (the place) Aveil Mitzrayim (the mourning place for Egypt) that is in Transjordan."

It is puzzling why the Torah should find it necessary to tell us about this great eulogy and, particularly, why it should be significant to us — to make it part of the eternal record of the Torah — that the inhabitants of the land named the place "the mourning place of Egypt." My belief is that the explanation is in fact very significant to us because it exposes the tactics of the enemies of the Jewish people through all generations. The family of Yaakov left the Land of Canaan, settled in Egypt, and resided there for 17 years — almost a generation. The people of Canaan wanted to establish as an accepted fact that the family of Yaakov now belonged to Egypt and had severed all ties to the Land of Canaan. So, when the Canaanites saw this huge procession, bringing Yaakov back to Canaan, they wanted to declare that the children of Yaakov were not returning to their ancient patrimony; they were returning as citizens of their new country (Egypt). Therefore, they named the place "A Mourning Place of Egypt."

Today also, the opponents of Israel want to declare Israel as an alien outpost of the West in the Middle East, which they claim actually belongs to the Arabs. They wish to rewrite Jewish history and to deny the fact that Jews are returning to Eretz Yisrael, to their ancient patrimony.

We Jews must keep our history ever before us and we must pray and strive for the ultimate redemption which will, at long last, bring Jews from all over the world to their rightful home. Shabbat Shalom.

The Weekly Sidra

"T'fillin Of The Head, Not Atop The Head"

Rabbi Moshe Greebel Z"L

It is most interesting to note that when the Torah speaks of certain categories of warriors who were sent home rather than going into battle, the Gemarah in *M'nachos* 36a has this to say:

"One taught, 'If a man spoke between (the putting on of) one T'fillah (arm phylactery) and the other T'fillah (head phylactery), he has committed a transgression, and returns home on account of it from the battle line.'"

In truth, the Gemarah instructs that this Mitzvah of T'fillin applies particularly to the warriors of the army of Yisroel. This is so because this specific Mitzvah puts their enemy in dreaded fear of them, as we see from this week's Sidra, in which it states:

"And all people of the earth shall see that you are called by the name of HaShem; and they shall be afraid of you. (D'varim 28:10)"

Where upon us is the name of HaShem? The Gemarah in *B'rachos* 6a, 57a, *M'gillah* 16b, *Sotah* 17a, *M'nachos* 35b, and *Chulin* 89a all have this to say:

".... For, it is written, 'And all the people of the earth shall see that you are called by the name of HaShem,' and it has been taught that Rabbi Eliezer the Great says, 'This refers to the T'fillin of the head.'"

Unlike the T'fillah Shel Yad (arm phylactery), there is a Mitzvah to wear the T'fillah Shel Rosh (head phylactery) openly and seen by all from the Passuk which states:

"And it (T'fillah Shel Yad) shall be a sign for you upon your hand, and for frontlets (T'fillah Shel Rosh) between your eyes; for by strength of hand, HaShem brought us forth out of Egypt." (Sh'mos 13:16)

Note that unlike the T'fillah Shel Rosh, the T'fillah Shel Yad is considered a sign for you. The Gemarah in *M'nachos* 37b learns:

".... 'And it shall be a sign for you upon your hand,' implying that the sign shall be for you, but not for others."

Therefore, the T'fillah Shel Yad is covered when worn, while the T'fillah Shel Rosh is prominently displayed, since it is not restricted to being "A sign (only) for you."

Now, on two sides of the T'fillah Shel Rosh is the letter Shin (on the left with four stems), which implies 'Shakai' (out of respect, 'k' replaces 'd'), one of the seven names of HaShem, which is what the Torah refers to when it states, "That you are called by the name of HaShem."

But, why are the other nations of the world supposed to fear this name of HaKadosh Baruch on the T'fillah Shel Rosh? In fact, don't we see the opposite? For, down through the ages, during the all too many persecutions that Jews have had to endure, no adversary seems to have ever been in mortal fear when witnessing the T'fillah Shel Rosh?

In the *K'dushas Levy* of the celebrated Admur (Chassidic master) Rav Levi Yitzchak of Berditchev (1740– 1810) of blessed memory, we find the following answer.

If we examine very carefully the statement of Rabbi Eliezer the Great in the above Gemarah, we find that he specifically stated, 'T'fillin of the head,' and not 'T'fillin atop the head.' What is the difference?

The *K'dushas Levy* explains that in truth, even when one is not wearing his T'fillin, every Jew is still required to imagine that the name of HaKadosh Baruch Hu is still stamped upon him. Therefore, when it comes to Jewish males who simply wear their 'T'fillin atop their heads,' without a lasting impression after removing them, the other nations do not in fact, fear them.

Yet, when a Jewish male is so given over to the Mitzvah of T'fillin that even when he does not wear them, the name of HaKadosh Baruch Hu is still psychologically ingrained within him (T'fillin of the head), the other nations are in terror of him. This then, according to the *K'dushas Levy* is what was meant by Rabbi Eliezer the Great.

The following episode of the renown Admur, the Ba'al HaTanya (Rav Shneur Zalman of Liady 1745- 1812) of blessed memory, when imprisoned by the Russian authorities, is based on the above words of the *K'dushas Levy*.

While incarcerated, it was through the bribing of his jailer by one of his Chassidim, that the Ba'al HaTanya was brought a Tallis and T'fillin daily in which to Daven (pray).

Now, it transpired on a certain day that one of the head Russian magistrates, known to be a rabid anti-Semite, walked into the cell of the Admur without warning, in order to plague Rav Shneur Zalman with further interrogations. Yet, when the magistrate saw the T'fillah Shel Rosh of the Admur, instead of displaying his usual anger, he cowered before Rav Shneur Zalman, and quickly removed himself from the cell.

Astonished at this, the Chassid of the Admur was greatly astounded, and asked, "How could such a thing occur?"

Rav Shneur Zalman responded by citing the above Gemarah in which it is stated, "And all the people of the earth shall see that you are called by the name of HaShem," and it has been taught that Rabbi Eliezer the Great says, "This refers to the T'fillin of the head."

The Chassid then posed, "But, why do none of them (Russian anti-Semites) ever cower when they see me wearing my T'fillin?" "Because," answered the Admur, "it is apparent that you wear your T'fillin atop your head, while my T'fillin are of my head."

May we soon see the G'ulah Sh'laimah in its complete resplendence- speedily, and in our times. Good Shabbos.

The Importance of Being Grateful

Rabbi Dovid Sochet

Associate Member, Young Israel Council of Rabbis

The Parsha this week begins with the Mitzvah of Bikurim (bringing of the first fruits). Last week's Parsha ended with the Mitzvah that tells us to recall what Amalek did to the Bnei Yisroel and therefore it is our duty to totally annihilate them. Is there any relation between the two mitzvos?

The Rabbis in the Sifri derive from the verse at the onset of this week's Parsha והיה כי תבוא אל הארץ - And it shall be when you enter the land, עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה תיכנס לארץ - do the Mitzvah that is written here, namely Bikurim, in order that in its merit you will be able to enter the Land of Israel. This triggers a bit of a dilemma. Rashi on this very pasuk quotes the Gemarah that the Mitzvah of Bikurim is only applicable upon entrance into the Land of Israel, if so how is it feasible that one should execute this mitzvah in order to gain entry into Eretz Yisroel?

An obvious solution would seem to be based on a passage in the Gemarah ח כאילו הקריב ביכורים "כל המביא דורון לת - whoever offers a present to a Torah scholar it is as if he brought forth bikurim. Therefore, even though the actual offering of Bikurim was only possible after entry in to Eretz Yisroel, other mitzvos derived from bikurim where achievable at that time. It can now be understood that performance of this Mitzvah of bringing a present to a Torah scholar will cause a person to merit entry into Israel. At this time it seems fitting to explain the correlation between offering Bikurim and providing a gift to a Torah scholar.

First we must gain a deeper understanding of the Mitzvah of Bikurim. What is the rationale behind the mitzvah of bringing the Bikurim to the Bais HaMikdash? What is the reason that while the fruits are brought to the Kohen their donation is accompanied by a proclamation expressing one's appreciation to Hashem in the framework of a brief history of the Jewish people? Rashi brings the words of our Rabbis in regard to Bikurim- "A person goes down into his field and when he sees a ripe fig, he would wrap a "gemi" (a blade of grass) around it, and declare, "This is bikurim." What is the significance of a "gemi"? The Medrash in Parshas Bereshis states that the world was created for the sake of that which is called Reishis, thus the world was created for the sake of the Mitzvah of Bikurim, which is called Reishis as stated in the verse ולקחת מראשית כל פרי האדמה - you shall take from the first of all the fruit of the ground. The Alshich HaKodesh expresses concern regarding this Medrash. He notes that Bikkurim would not seem to be in anyone's list of the most significant mitzvohs and yet here this Medrash states that the entire world was created for the sake of this mitzvah! What message is the Medrash trying to convey?

The Alshich answers that the essence of Mitzvas Bikkurim is hakaras hatov - expressing gratitude, which is one of the most basic and most rudimentary requirements of the Torah. Hakaras hatov is so crucial that the whole world's creation was just for the sake of this mitzvah which educates us and trains us in expression of of gratitude. The Rabbis say, "There is nothing more "difficult" for Hashem to live with (so to speak) than an unappreciative person. The reason Adam was exiled from the Garden of Eden was due to his lack of gratitude. His sin was not purely eating from the Eitz HaDaas (Tree of Knowledge). For that sin alone he could have, possibly remained in Gan Eden. However, the underlying sin that caused his banishment was the fact that in response to Hashem's question why he ate from the Eitz HaDaas, Adam said, "The woman that you gave me, it was she who gave me of the fruit, and therefore I ate it." As Rashi points out, Adam was being unthankful. Hashem presented him Chava as a precious gift, and nonetheless Adam complained that she caused him to sin. The Medrash compares the sin of ingratitude with "kefira b'ikar" (fundamental theological rejection) of Hashem. One who is ungrateful towards his fellow man is in due course ungrateful towards the Almighty as well. Hakaras Hatov is crucial in belief of Hashem and that is why Bikurim, which is called Reishis, is one of the most primary mitzvohs and the cause of the creation of the world.

A farmer toils works hard at plowing his field, tilling the soil, and seeding the ground. When he arrives at the field and sees fruit beginning to grow he may be carried away with his success thinking, "Kochi ve'otzem yadi asah li es hachayil hazeh" (My strength and the might of my hand made me all this wealth) and forget that all of nature are in reality the works of Hashem. The Famous Chasidic Rebbe, Reb Moshe Leib of Sassov said that the word "gemi" is an acronym for "gedolim ma'aseh Hashem" (Great are the wonders of Hashem). When the farmer sees the labor of his hands reaching fruition and the fruit beginning to cover the ground, he should immediately tie a "gemi" to it in recognition that it is the great work of Hashem and not his own achievement, and praise Him out loud for it. As Rashi [12], says v'amarta eilav (you shall say to the Kohen), she'aincha kafuy tova,- in order to show that you are not lacking in appreciation.

The Gemarah says that a heavenly voice announces: The entire world is being fed 'bishvil' (for the sake of) my son Chanina (Rabi Chanina ben Dosa) and Chanina himself suffices with a measure of a kav (which amounts to the volume equivalent of 24 eggs) of carob which lasts him from one Friday to the next.

The simple meaning of 'bishvil' is 'for the sake of.' However, the Toldos Yaakov Yoseph brings in the name his teacher the Baal Shem Tov that a 'shvil' can also be understood as a pathway thus in effect what the Heavenly voice was implying was that Rebbi Chanina created a conduit that channeled blessing to the entire world. This is the meaning of "on account of My son Chanina," Just like a pathway, that through it everything passes, so too he transmitted blessing to the world while he only received a insignificant measure of carobs. It is now understandable why bringing a gift to a Torah scholar is equated with bringing Bikurim for both are signs of gratitude. Bringing a gift to a Torah scholar, who through his service of Hashem creates the "pipeline" through which blessing and abundance come down to this world, is therefore a sign of hakaras hatov.

The Rabbis in the Mechilta say, "Let Amalek-who are kofuy tova... (they fail to recognize the kindness and good people do for them) We thus see that Amalek has the inherent trait of being ungrateful, which in turn is a sign of their being kofer b'Ikar (fundamentally rejecting theology). However, where do we find at that moment in history that the nation of Amalek was kofuy tova? The decree כִּי גֵר לָהֶם יִהְיֶה זֶרְעֲכֶם בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם – that your offspring will be strangers in a strange land was intended for all the children of Yitzchok, which would include Esav. However, Esav avoided this decree by moving to Se'ar, and thus not suffering at the hands of the Egyptians. It was left solely to Yaakov to fulfil this edict. In effect then, the Jewish people through their bondage not only paid their own debt but they also paid the debt of Esav. Amalek, who are descendants of Esav, should have therefore received the Jews graciously upon their exodus from Egypt, but instead they attacked and waged war on the Children of Israel. This is why Parshas Ki Seitzei ends with the story of Amalek, and why the first chapter in Ki Savo begins with Bikurim-hakaras hatov. It teaches us that the only way to counteract Amalek is by not being a kafuy tov.

Parshas Ki Savo: Thanking Others Is The Panacea To Curses

Parshas Gi Savo: Благодарим других является панацеей Проклятие

Rabbi Yisroel Yitzchok Silberberg

Associate Member, Young Israel Council of Rabbis

Когда мне было двенадцать лет я провел Шаббат с моим старшим братом в его ешивы. Это был мой первый раз, тратя Шаббат в ешиве. Хотя не было ни одного вдохновляющие-классы во время Шаббата, опыт оставил неизгладимый след в моей душе на всю оставшуюся жизнь. Там не было ни одного события или лица, которые способствовали позитивные чувства, а две характеристики мальчиков в ешиве произвел большое впечатление на меня.

Во-первых, манерность мальчиков было очень отличается от всего, что я столкнулся. Все их действия, из идя говорить о еде и даже спать было выполнено с такой готовностью. Это было почти как они жили в режиме быстрой перемотки вперед в записи. Но за скорость своих действий, он проявлял энтузиазм и азарт быть повезло изучать Тору в таком святом среды.

Во-вторых, я был поражен постоянной декламации "Яшар Коач", который в вольном переводе, как "спасибо", что мальчики провозгласить каждом маленьком действия я бы делать в то время как взаимодействовали с ними. Даже незначительное рефлекс чихания следует с сердечным "Yahar Koach".

В течение нескольких дней после Субботы Я помню, еще разыгрывая эти два атрибута моим родителям в шутку, как я бы

мчаться по коридору нашей квартире и сказать "Яшар" Коач с моими родителями постоянно. Действовать с энтузиазмом вполне понятно, но какой смысл с преувеличением использования сказать "спасибо"?

На этой неделе в главе, у нас есть заповедь приносить "бикурим", первый плод нового урожая, чтобы быть съеденным кознам в Иерусалиме. Во время церемонии владелец нового фруктов будет читать декларацию - которая охватывает поблагодарил Всевышнего за щедрость он показал нашему народу, освобождая нас от рабства Египта, в результате чего нам с обещанием земли и кульминацией заявив, что мы приносим Новый фрукт в знак признательности Аль-могучий всей нашей процветания.

Раши комментирует, что цель привлечения первые плоды, чтобы выразить признательность и поблагодарить Аль-могучий на благо он даровал нам. Термин на иврите Nakaras HaTov - признать хорошо. Раши далее заявляет, что, если мы не в состоянии признать хороший мы получаем от других, мы, в сущности, отрицает, что мы были бенефициарами такого добра. Это называется на иврите как "K'fuu Tova".

Мы можем узнать из этой заповеди, что это нам надлежит признать и поблагодарить других за какой-либо выгоды, которую мы получаем, как мы благодарим Аль-Могущественный. Раввин Yerucham Лейбович уточняет, что это не достаточно, чтобы признать в нашем сердце действия других, но мы должны озвучить его своими устами, как мицва из бикурим требует объявить Коэн благодарность Аль-Могучего. Это в равной степени важно для лица, предоставляющего право на пособия следует признать его хороший поступок, чтобы поощрить его продолжать помогать другим в будущем. Это причина, почему в Yeshivos есть сильный акцент на поблагодарив другие даже для самых тривиальных пользу мы получаем от других.

Рамбан пишет, что цель приведения новые плоды в храм был благодарить и славить Аль-Могущественное за сам факт, что он принес нам к обещание земли Эрец-Израэль! Даже если земля была барон и лишены каких-либо продуктов, мы должны ценить то, что у нас есть возможность жить на святой земле, которая была дана наших предков. Так часто, когда мы приехали в Израиль мы находим, казалось бы, недостатки в земле, и мы быстро критиковать условия. Тем не менее, мы должны помнить урок Bikurrim и поблагодарить Аль-могучий за привилегию жить в таком священном месте. Следующая история, рассказанная раввина Spero, иллюстрирует необходимость поблагодарить других за их помощь:

Раввин Арье Левин был известен как цади Иерусалима. Его действия были Chessed легендарным. Он протянул руку, чтобы все евреи и не акт милосердия не было под ним. Соответственно, он выступал в качестве раввина заключенных в тюрьме недалеко от своего дома. Он будет молиться в тюремной синагоги каждые Субботу и принести надежду и духовности в уныние преступников. Шломо Karlbach однажды сказал, что мы все стремимся быть лидерами благочестивых людей, но это занимает особое лицо, чтобы быть лидером, тем меньше привержены.

Один Шаббат кто прибежал к услугам в тюрьмой сообщить реб Арье, что он должен немедленно вернуться домой, так как что-то страшное случилось с его дочерью. Когда раввин Левин достиг своего дома он был направлен в больницу Шаарей Цедек, где его жена уведомила его, что она нашла свою дочь неподвижно с высокой температурой в доме, что сегодня утром. Врачи заявили, что ее состояние было очень серьезным, и где в убыток, чтобы объяснить, что случилось с ней.

После пребывания на ее стороне кровати для всей недели, реб Aryeh решил, что, хотя он не оставил свою дочь сторону какой-либо причине, он должен присутствовать на услуги Шаббат в тюрьмой. Как он мог не участвовать? Заключенные ждали целую неделю его визита. Как он прибыл в тюрьмой было чувство волнения и трепета, что раввин не забудет его непритязательные заключенных даже при его самой болезненной времени.

Услуги, казалось, прогресс, как обычно. В этот день Узи получил первый алию Торы. Как Ури получил Ми she'beirach благословение после его репатриации глаза поймали лицо своего дорогого раввина. Он пожелал, чтобы помочь облегчить боль его раввина, как помог раввин ему нести его бремя так долго. Затем он поручил казначею, чтобы благословить дочь раввина, а затем к всеобщему изумлению, вместо предлагая деньги на благотворительность в ее заслуг, он предложил один день своей жизни для ее восстановления! Раввин Левин пытался к началу узи от его приверженности, но Узи был непреклонен, и он настоял, что Габбай честь его просьбу.

Один за всех заключенных последовали их примеру предлагая дней, недель и даже месяцев своей жизни для дочери своего любимого Раввина. Реб Арье был поражен изливания любви и самопожертвования мужчин выставлены в виде благодарности к их лидера. Когда последний Алия было объявлено было ощущение неизвестности ли Дов Тамари, самый закоренелый

заклученный, отк­роет свое сердце, а для этого благородного дела. Некоторые полагают, что он будет предлагать неделю, а также, в то время как другие предположили, что он не будет предлагать еще в день.

Дов однако, потрясла всех, когда он провозгласил "Что наша жизнь бессмысленна стоит по сравнению с болью нашего раввина, который принес надежду и смысл нашей жизни так долго? Я хочу пожертвовать всю оставшуюся жизнь, чтобы раввина девочка ". Реб Арье смотрели с любовью к своим людям, которые больше не обычные заключенные, но истинной baalai tshuvy, которые взаимностью на их раввин, давая обратно немного о том, что они получили.

Реб Арье вернулся в больницу в тот же день и сообщили, что его дочь чудом открыл глаза. Никто, включая врачей, не может объяснить внезапный восстановление, за исключением, конечно, реб Арье и группа ангельских заключенных.

Это не совпадение, что комендант бикурим сочетается с чтением благословений и проклятий. Когда мы действительно взять время, чтобы подумать и признать все хорошее Аль-могучий и другие евреи даровать нам у нас есть возможность, чтобы поблагодарить их и хвалить их за помощь. Более того, когда мы проводим нашу жизнь с этой перспективы, всегда изучает, как другие помогли нам и как мы можем ответить взаимностью, мы воздержимся от греха к Аль-могучий, который является источником всех благ. Мы будем постоянно стремиться к "погасить" наш создатель, взяв на себя больше обязательств и растет ближе к нему. Точно так же, мы постараемся ответить взаимностью на других, вместо того, чтобы искать, чтобы критиковать и вред другим людям, которые принесут благословения всем нам. Хорошие Шаббат!

Meafar Kumi

Rabbi Ronen Shaharabany

Graduate, NCYI Rabbinic Training Program

ם (הלכות מעשר שני, פרק יא הלכה א): מצות עשה להתוודות לפני ה' אחר שמוציאין כל המתנות שבזרע הארץ, וזהו "אחת המצוות המוזכרות בפרשתנו היא המעשר. כתב הרמב"ם בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולא למנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי. "ל: ונוסח הוידי, ככתוב בפרשתנו" הנקרא וידי מעשר, עכ לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול ה' אלקי עשיתי ככל אשר צויתני. השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת (דברים כו, יג - טו) "האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש

ביודי זה האדם "וידי מעשר" הקשו המפרשים, מצוות וידי תמיד באה יחד עם מצוות התשובה על חטא, ומהותו של הוידי הוא להזכיר ולפרט חטאינו. אם כן, איזה מין וידי הוא "לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי... שמעתי בקול ה' אלקי עשיתי ככל אשר צויתני" מזכיר רק את הדברים הטובים שעשה. ולא עוד, נראה כמתפאר שעשה כל מה שצוהו ה', כדכתיב "השקיפה ממעון קדשך... וברך את עמך ישראל ואת האדמה" זכותינו לבקש "וידי מעשר" ועוד, מדוע דווקא לאחר

ה זוכר כל מה שהאדם "והכוונה, שהקב. "כי זוכר כל הנשכחות אתה הוא מעולם" עמ' תקעז): בתפילת ראש השנה אנו אומרים, "אוצרות צדיקי וגאוני הדורות" "קדושת לוי" אומר ה' ה שוכח ממנה. ולהפך, אדם העושה עבירה, וזוכר אותה ויודע שצריך לתקן את "שכח, בין אם הן המצוות או העבירות. אדם עושה מצווה, ומחזיק טובה לעצמו ומתגאה בה, אז הקב אז ה' שוכח ממנה. מה שאין כן, אדם העושה מצווה ותיכף שוכח ממנה, כי יודע שלא נעשתה בשלימות, וממילא אין לו במה להתגאות בה, – "וחטאתי נגדי תמיד" מה שעשה, בבחינת כ"אז ה' יתברך זוכר את המצווה שעשה, ע

"ולא שכחתי", דהיינו קיימתי מצוות "לא עברתי ממצותיך": האדם מתוודה. "וידי מעשר" ר מסאטמר (שם), שאכן מתוודים על חטא ב"מפרש האדמו, "קדושת לוי" לאור דברי ה' כ"מהם, אלא החזקתי טובה לעצמי והתגאיתי בהם, וזהו חטאי, ע

ונראה כמתפאר על קיום מצוותיו, שהרי לא שכח את המצוות שעשה. ואם כל הוידי בא על חטא התפארותו בקיום, "עשיתי ככל אשר צויתני" הוא אומר "וידי מעשר" אמרנו שב?? מצוותיו, איך יתכן שתוך כדי דיבור הוא שב על קיאו ומתפאר על שלמות קיום מצוותיו

ר רבי שלום מבעלזא (שם): כל איש ישראל יודע שאי אפשר לצאת ידי חובת שמים אף במקצת. "ה מביא את האדם לתיקון חטאו. כתב האדמו"אבל האמת היא שאדברה, כאן הקב מסתמא הוא אמרו מאוד בשברון, "עשיתי ככל אשר צויתני" והוא יודע שלא התחיל לצאת ידי חובתו, והוא מוכרח עוד לומר, "עשיתי ככל אשר צויתני" וכאן שחייבה התורה לומר לא עברתי "לאחר שעשה תשובה על התפארותו בקיום המצוות, באומר "עשיתי ככל אשר צויתני" כ. וזה נפלא, כי הוא אומר "הלב, וזהו הוידי האמיתי, להיות לבו נשבר בקרבו, ע ואו יוד דלת ואו יוד ממ עין שין ריש] (עם הכולל) עולה ["וידי מעשר" וממילא בודאי ישיג לב נשבר ונדכה באמירתו. ונראה לי לרמוז זאת: המילוי של "ממצותיך ולא שכחתי "וידי מעשר" עם האותיות) (1581) – כי זהו תכלית) "זבחי אלקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה" לגימטריא של

כתב רבינו יונה (שערי תשובה א, כג-כד): העיקר השביעי של התשובה - הכניעה בכל לב והשפלות. כי המכיר את בוראו יָדע כמה העובר על דבריו שח ושפל ונגרע מערכו... על כל "זבחי אלקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה": (יכנע ויהי שפל בעיניו. דודו עליו השלום בהתוודותו על חטאו בבוא אליו נתן הנביא, אמר בסוף דבריו (תהלים נא, יט עם הכולל) עולה בגימטריא) ("לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה": ש. ונראה לי להביא רמז לדבריו" למדנו מזה כי ההכנעה - מעיקרי התשובה... ובהכנעה יתרצה האדם אל השם, ע

(תאו שין וו בית הה) – (1201) "תשובה" למילוי של

ממשיך רבינו יונה: ודע כי מעלות ההכנעה רבות. והמדרגה העליונה בהכנעה המחוייבת מדרך התשובה, שיגדיל ויאדיר עבודת השם, ולא יחזיק טובה לעצמו, כי יקטן הכל בעיניו כנגד ל"מה שהוא חייב בעבודת השם, על כן יכנע ויעבוד בהצנע, ולא יחמוד כבוד על מעשיו הנכבדים, ולא יבקש תפארת אדם על פעליו המפוארים ויסתירם מדעתם כפי היכולת, עכ

מתוודים על שהתפארנו והתגאנו בקיום המצוות. ובעת "וידוי מעשר" שהרי ב. "המדרגה העליונה בהכנעה המחוייבת מדרך התשובה" משיגים את, "וידוי מעשר" נמצא שעל ידי הוידוי אף זוכים להשיג שברון לב והכנעה, ובפרט ההרגשה שכל מה שעושים בעבודת ה' הוא קטן ביותר - כנגד מה שאנו מחוייבים לעשות. וממילא לא נחזיק טובה לעצמנו, ולא נחמוד כבוד ונבקש תפארת אדם על קיום מצוותינו

י (בראשית יח, טז): כל 'השקפה' שבמקרא לרעה, חוץ "כתב רש. 'השקיפה ממעון קדשך... וברך את עמך ישראל ואת האדמה' זכותינו לבקש "וידוי מעשר" עתה נבין מדוע לאחר לא "מתנות לעניים" (עמ' תקעח, "אוצרות צדיקי וגאוני הדורות") ר מבאיאן "ל. מפרש האדמו"עכ, "שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת רוגז לרחמים, "השקיפה ממעון קדשך" מ כ. וכמה נפלאים דברי "ושפל, יש לו זכות להשפיע מתנות על ישראל, ולבקש מה' שיברך את עם ישראל ואת האדמה, ע "עני" מי שרואה את עצמו כ. "מתנות עניים" נאמר, אלא השקיפה ממעון קדשך... וברך את עמך ישראל "ושפל רוח, וממילא שפיר זכותו לבקש מה "עני" היא גופא להביא את האדם להיות "וידוי מעשר" קודשו עם דברינו, שהרי תכלית יזכנו ה' לתשובה אמיתית תוך כדי שפלות! "ואת האדמה

מאמר החכם

שפלות – מידה גדולה. אולם גדולה ממנה היא המידה שיהא אדם סובל שפלות זו
רבי יצחק מאיר מגור

במידת השפלות אסור להפריז, שלא יגיע חלילה לשפלות אמיתית

רבי אלימלך מליזנסק

NCYI Divrei Torah Bulletin - a Project of the Young Israel Council of Rabbis