TORAH TAVLIN IS ALSO AVAILABLE ONLINE TO VIEW ARCHIVES, STORIES.ARTICLES OF INTEREST OR TO SUBSCRIBE TO RECEIVE THIS TORAH SHEET WEEKLY. ORSENDANEMAILTO

34 Mariner Way, Monsey, NY

שבת קודש פרשת וירא – י"ז מרחשון תשפ"ו Shabbos Parshas Vayera - November 8, 2025

וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל

רש״י: הוציא הקדוש ברור הוא חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים. ולפי ${\cal F}$ שראהו מצטער שלא היו אורחים באים. הביא המלאכים עליו בדמות אנשים.

כבר הזכרנו את דברי **הזוה"ק** (ח"ג קמט:) בחומרת אלו שלדעתם לא כיוונה תורה בסיפוריה כי אם להודיע רק את דבר הסיפור. כי בהשקפה זו הם מחללים את התורה חלילה. מאחר שעושים מקצת דבריה חוליז ר"ל. ובהכרח עלינו לומר שבכל סיפור בקשה התורה לגלות לנו דרכים ומושגים בעבודת ה'. כיוז שכן מוטל עלינו לעייז היטב בכל הסיפורים שבתורה. כדי להביז מה כיוונה התורה להודיע הורות בסיפוריה. וכזאת טשינו בבואינו לפרשה זו בראותינו שהתורה מספרת לנו אודות גודל חשקו והשתדלותו של אברהם אבינו במצות 'הכנסת אורחים'. ומצאנו זמלבד מה שהדברים באים להמחיש את השתוקקותו של זקינינו אברהם למצוה זו. יש בה גם לימודים על העבודה בכללותה.

דהנה רואים אנו בפרש"י שמלכתחילה לא רצה הקב"ה להטריח את אברהם באורחים. ולשם כר הוציא בזה היום חמה מנרתיקה. אולם בראותו שאברהם מצטער צל שאיז ביכולתו לקיים מצות 'הכנסת אורחים' הביא מלאכים בדמות אנשים. דבר מעוררת שתי תמיהות, א. הרי הקב"ה ידע מראש שלבסוף יצטער אברהם מאוד ל העדר האורחים. וכתוצאה מכר ימלא משאלתו וימציא לו 'אורחים'. ואם כז למה יאה לנכון לסבב מלכתחילה שלא יופיעו אורחים? ב. אחר שכבר הסכים הבורא "ה למלא את משאלתו של אברהם, למה לא העדיף להחזיר החמה לנרתיקה. ואז יפיעו האורחים כמידי יום. ולמה לו להוסיף שינוי על שינוי. ולשלוח לו מלאכים

וישתחו ארצה ... (יה-ב) – עבודת האדם בהאי עלמא

תורה הק' האריר טובא לפרט כל פרט ופרט של המעשה חסד של הכנסת אורחים Π ועשה אברהם אבינו עם המלאכים. אמנם, בהמשר הפרשה התורה לא האריר התורה ל כך במהעשה חסד של הכנסת אורחים שעשה לוט עם המלאכים. והדבר צ"ב.

ועוד יש לבאר. שידוע מה שאחז"ל שביתו של אברהם היה פתוח לכל. והיה מכניס אורח באופז נפלא. וכדאיתא באבות דרבי נתז (פרק ז'): אברהם אבינו היהיוצא ומהדר נעולם וכשימצא אורחיז מכניסו בתוך ביתו את שאיז דרכו לאכול פת חטיז האכילהו פת חטיז את עזאיז דרכו לאכול כעור האכילהו בעור ואת עזאיז דרכו לעותות ייז השקהו יין. ולא עוד אלא עמד ובנה פלטרין גדולים על הדרכים והניח שם מאכל ומשקה וכל הבא ונכנס אכל ושתה וברך לשמים לפיכך נעשית לו נחת רוח. וכל שהפה שואל מצוי בתור ביתו של אברהם. ע"כ. וא"כ מדוע התורה האריר דוקא כאו שעשה אברהם אבינו עם המלאכים? ועוד יותר צ"ב, דאיתא בגמ' בב"מ (פו:) שבשכר כל דבר מה שעשה אברהם אבינו בעצמו זכו כלל ישראל שהקב"ה עשה צצמו להם. אברהם אבינו לקח בעצמו חמאה וחלב. ובשכר זה זכו שהקב"ה ניתנה.

A SERIES IN HALACHA LIVING A "TORAH" DAY

Monetary, Interpersonal Laws and Din Torah (52)

Ouestion: Reuven borrowed or rented a car from Shimon, and a slight accident occurred leaving only a small scratch. Does he have to tell the owner? The same question can be posed about someone who drove past another car and caused such a scratch. **Answer:** Basic *halacha* evaluates damage using two main approaches: 1) Reduction in market value, as per the Mishnaic language regarding damage compensation, whether for an animal eating crops in another's field (1), or for injuring a person where he cannot work (2). 2) The cost of repair. These two measures can differ, and sometimes both apply. For example, a car might be repaired for \$1000, yet its resale value may still drop due to its accident history. In the case of a minor scratch, if the owner would not bother fixing it and the car's market value remains unchanged. Reuven is not obligated to inform or compensate Shimon. This applies whether the car was borrowed, rented, or simply scratched in passing. However, if the price in the location of the accident, the victim, or the the scratch is significant enough that the owner would repair it, damager? These questions should be decided by a Rav or Dayan

כיז הריחיים – תבליז מדף היומי – זבחים גא.

מאת הגאון מו"ר הרב ברוך הירטפלד טליט"א, 💻 ראסי כולל עטרת חיים ברוד, פליבלגד הייטס

or if it affects the car's resale value, Reuven is obligated to pay

Additionally, if there was a verbal or written agreement requiring

the borrower to report any such change in the car. Reuven must

honor that agreement. In such cases, a Bais Din or Dayan should

Ouestion: Reuven damaged Shimon's guitar by making a hole.

The repair cost two hundred dollars to restore it to working

condition, but the resale value has now also dropped because it is

Answer: This depends on the discussion in the previous

paragraph and it seems from the *Poskim* that he would have to

pay for both (4). If they require a professional estimate to

determine if it is worth fixing, would the damager have to pay for

that? At first glance, he does have to pay for it to know how to

properly pay for the damage he did. If there are many repair

shops with different prices, how do we proceed? Do we go after

now a "repaired guitar." Does he have to pay for both?

be consulted to determine compensation (3).

רטאות הפנימיות פר ושעיר של יוה"כ. פר כה"ג, פר העלם (דבר) פר ע"ז of the שירי הדם states: the [לעיל מז.] The *Mishnah -"איז מעביריז על המצות*" were poured out on the איני טעמא". מאבח החיצון the base on the western side of the מאר טעמא". מאבח החיצון Why specifically on the יסרד on western side? The Gemara answers because the pasuk says: "ההוא דפגע ברישא. Which implies."אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועד." אירי הדם approaches when leaving the יסיד on the west side. which is כהו approaches when leaving the שירי הדם approaches when leaving the יסיד on the west side. which is כהו is poured out on the יסוד מערבי because that is the side "כנגד הפרנח". But בינגד הורט is not מערבי the words in our *Gemara* of "ההוא דפגע רישא" Because with that גירכא the reason for pouring the דם on the אין מעבירין על המצות. But אין מעבירין על המצות. But אין מעבירין על המצות. But אין מעבירין על המצות. reason for this אה"כ is a דיז from the words "פתח אהל מועד". **Tosfos** asks: Why do we need the *pasuk* if we know this הלכה anyway from the rule of איז מעביריי since it's the first יסוד. since it's the first איז מעביריי answers that we only apply איז מעביריי when we are confronted with 2 separate בעות first perform the אוניד that you were בגע ברישא. But to be שופד השירים to be שופד השירים. we wouldn't use this כלל.

The מצילה וי ז גמ' brings מצות of *Purim* are done in אדר שני who holds. that even when we have a אדר ראשוי מל מצות all the מצית מצות of *Purim* are done in אדר ראשוי. It's asks from this *Gemara* in מצות פורים to do the מאות פורים in the first אדר. אווי איז מעביריז על המצות by us. we only apply איז מעביריו when we are faced with 2 separate מצות פורים. vet in איז מעביריו we are using איז מעביריו to tell us to do the מצות פורים ir אדר ראשוו when it's also only one מצוה Because of this. רבינו יהודה who answers: מאוה אה"ג. the שיכת שירי הדם actually could be learned from איז מעביריא. but then we would think that it's only a דין לכתחילה. So, the pasuk is needed to tell me the מעכב, is מעכב, is מעכב.

The אריז asks: The *mishnah* [מנחות סד:] says: we must bring the עומר (barley) from the closest possible place in ירושלים. for this is מכוביריו על המצות By the אין מעביריו. By the מכובירין מלאין מועביריו מלאין מעביריו על המצות and we are being מכובם a סובע מלאים מלאים אין מעביריו. על המצות Why is this different than שירי הדם where it's one מצוה and we're being שפיכת דם we'd ס קובע מקום, we don't say שירי הדם where it's one שירי הדם

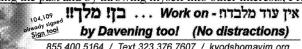
The או"ח ס' רע"ד) שרוי savs; On שבת we are בוצע על שתי ככרות and hold them both in our hand. but we cut only the bottom רע"ד) או הילה או אירוח ס' רע"ד) שווי או אירוח ס' רע"ד. the to be בוצע התחתון to be נוהג to be מה נוהג to be מה to be מה to be מה to be מה to be בוצע החתון by day or on מה to be בוצע החתתון by day or on מהג מהג to be בוצע החתתון by day or on כוהג savs the בי**ת יוסף**. But the ב"ל savs: he saw ביע savs the מנהג savs the ב"ל savs: he saw בי**ת יוסף**. העליוו ב"ח Therefore, he says he is בוצע על התחתונה and be בוצע על התחתונה and be 'ואני תמה". Therefore, he says he is to cut the top מ"ז. The מ"ז מהג. The מ"ז to cut the lower one, but put it closer to him, so as to be אין מעבירין to avoid פוגע בה ברישא to cut the top אין מעבירין. The אין מעבירין was נוהג to be בוצע on both. ועייו במשנ"ב. ויש ב"ק ויג, משפט המזיק (ר' דוד בריזל) א לב (4) מוסבר

R' Yosef Dov Halevi Soloveitchik zt"l (Beis Halevi) would say:

Dirt is worthless but it is used to plant or create a new object. Ash once had value, but now it is burned - 'ואנכי עפר ואפר"' to nothing. Avraham was saying he was nothing, and is not worthy of anything. Chazal tell us because he said 'Anochi afar vaeifer,' he received the אפר הפרטה and אפר הסוטה. Midda K'neged Midda. The אפר הפרה is used to make the past impurity become pure for the future, whereas the אפר הסוטה is to clarify that up until now she was tahor and now is tamei."

A Wise Man would say: "By forgetting the past and by throwing myself into other interests, I forget to worry."

To place an ad or to dedicate in vour city for a simcha, vahrzeit or any reason, please send an email to:Torahtavlin@vahoo.com

Special Mazel Toy to RH516 (Shirts) on reaching this impressive milestone. כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו חיים עולם מלא

בדמות אנשים? מה גם שיש מקום לחשוב שבסופו של דבר לא קיים אברהם את המצוה באמת. מאחר שלא השביע באמת רעבים. ובהכרח שהנהגת הקדוש ברור הוא כאתה ללמדינו דבר מה. כדי לגלות את הכוונה העליונה בהנהגה זו נקדים להמחישה במעשה שהיה כחם היום ... (יח-א) – אחר כוונת הלב הו הדברים עם **הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש זי"ע.** הרה"ק מלעכוויטש היה מוהל. ועז היה רצונו לעסוק במצוה זו, עד שהיה מוכן להטריח עצמו ולהקדיש אפילו יום שלם כדי ללכת לישובים נידחים רק כדי להכניס תינוק רך בבריתו של אברהם אבינו. פעם שאלוהו למה רואה הוא לנכוז לבלות הרבה ימים רק לשם כך. הלוא סמור לאותו ישובים נידחים ישנם עוד מוהלים? נענה ואמר. שהינו מובטח שאלו התינוקות שהוא ימול אותם יזכו להיות שומרים מז החטא. ועל כז הוא מתאמץ על פי זה מובז שפיר למה הוציא הקדוש ברור הוא מלכתחילה חמה

מנרתיקה. על אף שידע שלבסוף כשיוגבר צערו של אברהם יצטרר להזמיז לו אורחים. כי רצה לזכות את אברהם בקיום מצות הכנסת אורחים בשלימות מבלי שתהיה במצוותו שום פגם. וזאת לא היה ביכולתו לזכותו אלא אם כז יתיאש אברהם אבינו מלקיימה אחר שיכיר בכובד החום. וכתוצאה מכך יצטער מאוד שאיז ביכולתו לקיימה בפועל. אולם אחר שכבר התיאש. כבר זכה בזכות רצונו ב'מצשה שאיז בו שום פגם'. וכבר היה ביכולתו של הקב"ה לסבב סיבות כדי להפיס דעתו ע"י המצאת אורחים.

אולם גם כעת ביקש הקב"ה ללמד שגם בעשיית המצוה בפועל היא תלויה בעיקר ב׳כוונה׳. ולכז לא החזיר את העולם כמנהגו. ושלח דוקא מלאכים בדמות אנשים, כדי שיקיים אברהם המצוה על ידם, ומתוך כך ילמדו הדורות הבאים אחריו שעיקר המצוה תלויה בכוונה, דאם לא כן לא היה הקב״ה מכשילו, והבן. לכלל ישראל המז מז השמים. ועי״ש באריכות כל דברי הגמ׳. ויש לבאר. שמעשה זה שעשה אברהם אבינו היה רק פעם אחת שעשה מעשה של הכנסת אורחים. א"כ מדוע זכה אברהם אבינו לשכר גדול דוקא ממעשה זה.

ונראה לומר. דמבואר מזה, שמעשה חסד זה שעשה אברהם אבינו עם המלאכים, אותו הכנסת אורחים היה דבר מעולה ביותר ביותר. והטעם משום שמעשה זה היה מעשה במסירת נפש. שאברהם אבינו היה אחר ניתוח גדול. אחר הברית מילה. ובטבעו של עולם. אחר ניתוח האדם חלוש ביותר. וקשה לו לעשות שום דבר. ובפרט לגמול חסר, לאנשים זרים. ואע״פ כן, אברהם אינו השתדל בכל כוחו לעשות חסר, וכיון שמעשה זה היה במסירת נפש, משום הכי האריר התורה הקדושה לבאר כל פרט ופרט. ולא האריר התורה טובה במעשה חסד שעשה לוט עם המלאכים. והתורה האריך דוקא במעשה זה שעשה אברהם אבינו, הגם שהיה גומל חסר תמיד. וביתו היו פתוח לכל, מ"מ מעשה זה היה גדולת נפלא, וע"כ האריר התורה טובה. ועל כז זכו כלל ישראל לשכר נפלא ממעשה חסד זה שעשה אברהם אבינו. שהיה במסירת נפש גדולה, ומכאז חזינז יסוד גדול בעבודת ה'. שאיזה מצות ומעשים טובים הם חשובים ביותר אצל קוב"ה, היינו רק אותן מעשים שנעשו עם מסירות נפש. הדברים שקשים לנו. שכפי הטבע נוח יותר שלא לעשותם. ואם יתגבר האדם על יצרו. ויעבד את השי״ת במסירת נפש. אותו מעשה חשוב וחביב אצל קוב״ה ביותר.

ויאמרו האחד בא לגור וישפם שפום עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלום ... (ים-ם)

In Toras Avigdor, R' Avigdor Miller zt'' was once asked to explain what he feels is the best way to fight against the liberals, the progressives who are enemies of the *Torah*, who battle against a pure and religious lifestyle? He replied as follows: "To fight the leftists and reformers, the very best way is to get married and have a big family. But in a case where it will take a little time before you can find the right wife, you can still do something about it by writing letters. A letter costs very little. It's a pity people don't do that more often. Personally, I send letters to senators and congressmen. Don't think they ignore the letters. If you're capable, you can write letters to newspapers. And many times they print your letters.

"But remember, the very best method is to raise a family. Your children will speak as they walk through the streets - just by being alive they're speaking the truth. I see a boychikel on a bicycle, wearing a yarmulkah. His payos are flying behind his ears and he is speeding down the street. You know what? That's an advertisement for *Hakadosh Boruch Hu*. A pleasure to see him.

"Or the zechus of seeing our girls coming out of the Bais Yankey. A whole group of frum girls dressed with tzniyus. That's kodesh kadoshim. That's an advertisement for Hashem. You know, when the liberals see that, they get sick to their stomach. Kein virbu! It's very important for us to increase and multiply. 'Pru Urevu Umilu Es Ha'aretz V'chivshuha'! You should multiply and conquer the whole world by the number of your children!"

The following story was told by a *talmid* of Ray Miller. It was the late in the evening on Election Day in New York City. sometime in the early 1980's. Ray Miller was very vocal about the upcoming election and had spent the previous four months storming about the importance of voting against the Democrat candidate for Mayor of New York. The Rav was adamant that the frum tzibbur should come out to the polls in large numbers to fight against the immoral and dangerous ideology of the Democrat Party in New York. He spoke about it before *shiurim*, after *shiurim*, even during *shiurim*. He urged his *mispallelim* and shiur attendees to call friends and encourage them to vote Republican, and to go as far as handing out papers, leaflets, to others to make clear the importance of the election for the city on a whole and especially for the *frum* community.

Finally, the polls closed - it was *Motzei* Election Day, and the final results were coming in. A grandson of Ray Miller was visiting his grandfather in the Ray's apartment upstairs from the shul and he offered to do a favor for the Ray.

"Should I go down to the *shul* and find out from someone there what the results were, if our candidate won?"

The *Rav* responded. "No, I'm not interested. It's fine. Whoever wins, wins."

"But Zeidy," said the grandson in shock, "What do you mean 'Whoever wins, wins'? This is all you've been talking about for months; about how important it is to vote in order to fight against the rishus, the wickedness, of these politicians! How can you not be anxious to learn who won? What do you mean you're not interested?"

"You have to understand," the *Rav* explained, "When I fight against the liberals and the enemies of the *Torah*, I'm doing it because they're waging a war against *Hashem* and part of my avodas Hashem is to fight on His side, to fight for what He wants. What the results will be, that's out of my hands; I just have to do the most I possibly can to battle for *Hashem*. Once I do that, I'm not interested in following the results, being nervous about it and wasting time with it. Our job is to serve *Hashem* and fight for *Torah* values as much as possible. The results? What will be, will be. But we can never stop doing our part."

That was R' Avigdor Miller's outlook on life. It's all about fulfilling the words of *Dovid HaMelech*, "Ohavei Hashem Sinu Ra" - if we love Hashem, we must despise evil. We have to do our utmost to be on Hashem's team. He could not understand how Jews can vote for a party whose platform is virulently anti-religious and anti-Hashem. How can Jews smile when corrupt individuals visit our community in an attempt to garner our votes? How can they justify voting in order to get money for yeshivos when those same votes will bring billions of dollars to the liberal anti-morality causes? Of course, אין לנו להישען אלא . so no matter the outcome of any election, we all must place our faith and trust solely in the One above.

ויאמר מדוע את הלכת אליו היום לא חדש A PENETRATING ANALYSIS OF THE WEEKLY על הפטרות מלכים ב' ד-כנ) אואם או האוסים או אואס אואס אואס אואס אואס אלים ב' ד-כני מלכים ב' ד-כני מלכים ב' ד-כני

child in appreciation for her hospitality, but after a few short years the child took ill and died. The woman laid her child on Elisha's bed and went to find the holy prophet.

The Navi tells us that upon seeing the woman head out, her husband asked her why she was going to see the prophet on a day that wasn't Rosh Chodesh or Shabbos the customary time to visit a prophet socially. However, the bigger question here is why the woman did not tell her spoke to the *Navi* and exhausted all of her options. husband that their beloved child had passed away.

R' Michel Feinstein zt"l (Shai L'Torah) quotes R' **Chaim (Brisker) Soloveitchik** zt" who explains that in happens, the gates of tefillah are never closed

Elisha HaNavi promised the Isha HaShunamis - the tragic case of a deceased child, it is the generally the Shunamite woman, that she would merit giving birth to a responsibility of a father to arrange the funeral and make the necessary burial arrangements. In this case, we glean a lesson in belief and faith, no matter what. The child had passed away, and most would rightly assume that there is nothing further one can do for the child at that point. However, the Shunamite woman displayed a rare strength of belief in the power of tefillah. While her husband would immediately arrange the funeral, she decided not to tell him until after she

> A great lesson in Emunah and Bitachon is learned from this story and the message is clear: how no matter what

וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי ... ויקח בן בקר רך ומוב ויתן אל הנער (יה-וז)

CONCEPTS IN AVODAS HALEV FROM THE FAMILY OF R' CHAIM YOSEF KOFMAN ZT"L

In our parsha, we encounter two very different approaches to performing acts of kindness and hachnasas orchim. The approach of Avraham Avinu and the approach of his nephew, Lot. Regarding Avraham the Torah tells us that he sought to include both Sarah and Yishmael in the *mitzvah*, making it a family project. Lot, on the other hand, single-handedly took care of the *Malachim*, baking *matzos* and serving them. What is the difference in the results?

R' Reuven Grozovsky zt"l explained as follows: When one does a מעשה מצוה alone, its impact is likely just on the one performing said *mitzvah*, and it won't necessarily spill over to others. When, however, it is done inclusively, and not as an exclusive endeavor, the *hashpa'ah* filters down to all those involved, positively affecting them. Thus, regarding *Avraham* Avinu the Torah later relates, "ושני נעריו עמו" and "וילכן שניהם יחדו". Whereas concerning Lot, the Torah writes, 'ירהי כמצחק' בעיני חתניי". His family degraded him. His actions weren't reflected by, nor accepted by, even his closest kin.

The next machshava complements this vort. There's a posuk in Mishlei (17-16) that states עטרת זקנים בני בנים ותפארת - בנים אבותם" - "Grandchildren are the crown of their elders, the glory of children are their parents" R' Reuven added one word to beautifully illuminate the meaning of this *posuk*: "עטרת זקנים בני בנים בזמן שתפארת בנים אבותם". When are the children, the crown for the Zaidas? Only when the children feel that their glory is predicated on who their ancestors are Only when there is respect and awe toward, and in connection with parents, will the children be the pride of their parents. When the children partake together with the elders in all aspects of our rich *mesorah*, they will strive to emulate them too.

May we and our children be zoche to continue the glorious chain of our mesorah.

משל למה הדבר דומה

וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא ישב פתח האהל ... (יח-א) משל: For many years, R' Avraham Shmuel Binyamin **Sofer** *zt*"*l*, also known as **Ksav Sofer**, would go to the same vacation/health resort as Baron Rothschild. The Baron spent a lot of time enjoying the Ksav Sofer's Torah that he delivered on different occasions, and their relationship flourished.

One year, the Baron cut his visit short. When asked by the Ksav Sofer why he wasn't staying long, the Baron replied with a *vort* of his own: "Chazal (Bava Metzia 30b) tell us on the *posuk*, "והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" make known to them the way they are to go and the practices they are to follow, the word "ילכני" - "to go" refers to visiting the sick. This is because when you visit the sick, you have to something physical or just merely encouraging the patient visit is a burden for the ill person, or perhaps the ill person is accomplish with his "bikur" of the "choleh."

embarrassed to be seen in this state. Therefore, the *Torah* says "ילכו" one must know when it is time to go ..."

With that, the Baron stood up and left. The Ksav Sofer often repeated this *vort* in the name of Baron Rothschild.

נמטל: When Hashem appeared to Avraham Avinu in Ailonei Mamre, Rashi tells us that He came to visit the sick, the mitzvah of Bikur Cholim. This is one of the greatest acts of kindness a person can do (Peah1:1). It is interesting to note that the words "Bikur Cholim" have a deep meaning. Besides the simple meaning of visiting, which is the act of showing up and seeing the sick person's condition and praying for his speedy recovery, the term "bikur" implies a critical examination of the needs of the sick patient. Whether recognize when you should get up and leave. Perhaps your and cheering him up, one cannot fathom what he might

וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה (יה-יז)

GOLDEN NUGGETS ON THE PARSHA WITH A POCUS ON LESSONS HOW TO SERVE HASHEM AND BE A BETTER JEW BY R' YEHOSHUA GOLD

Before destroying Sodom, Hashem seems to have contemplated informing Avraham Avinu first, questioning, "Shall I hide from Avraham what I am about to do?" The posukim continue, apparently spelling out Hashem's decision process in telling Avraham: "Since Avraham will become a great and populous nation ... that he may instruct his children and house to keep the way of Hashem by doing what is just and right ..." This requires explanation. Where else do we find a debate whether a prophet should receive *nevuah*, and furthermore, for the *Torah* to reveal *Hashem's* reasoning?

In the *Hakdama* to his *Sefer Pituchei Chosam*, **R' Moshe Sofer** zt''l, the **Chasam Sofer**, writes an amazing explanation. To be a Navi many requirements must be met, as enumerated by the **Rambam** in Yesodei Hatorah (ch. 7). One condition is , which is spending time in seclusion, focusing entirely and solely on *Hashem*, which leads to an intimate closeness to the Almighty. But because Avraham was so busy with the people and drawing them to the truth, he never had the opportunity to do this. Subsequently, he never attained a level of *nevuah* found by other prophets! For this reason, *Hashem* was not going to reveal what was going to happen to Sodom. However, Avraham was perfect in every other area, a true Ish Shaleim, and the only reason he was short in this area was precisely because he was bringing others to true Avodas Hashem. Therefore, Hashem says, "This will not be the reason for Avraham to lose out. After all, he is spending his entire day on building a future that will do what is just and right and serve Me." And so, *Hashem* disclosed *Sodom's* imminent demise with Avraham.

The Chasam Sofer concludes and says that when helping others, one will certainly not lose out on his own personal growth; to the contrary, he will merit special Siyata Dishmaya. There is a known story of a woman who would call R' Moshe **Feinstein** zt''l every Friday to confirm the candle lighting time. R' Moshe insisted on taking the call himself, explaining, "If Hashem gave me time to help others, how can I not take the time?"