

לעילוי נשמת ר' אברהם יוסף שמואל אלטר בן ר' טובי ז"ל ורעייתו רישא רחל בת ר' אברהם שלמה ע"ה

פלג המנוחה ע"ש – 6:29*
הדלקת נרות שבת – 7:40
זמן קריאת שמע/ מ"א – 8:44
זמן קריאת שמע/ הגר"א – 9:20
סוף זמן תפילה/להגר"א – 10:31
שקיעת החמה שבת קודש – 7:59
מוצאי"ק צאת הכוכבים – 8:49
צאתה"כ / לרבינו תם – 9:11
*** מי שמחליק מוקדם אין לאחד מזמן עזים קבלת השבת (מוציאי"ק בואי' כלה)**

כ"ה בעומר
פרק ג'
דאבות

TORAH TAVLIN
IS NOW AVAILABLE
ONLINE TO VIEW ARCHIVES,
STORIES, ARTICLES OF INTEREST
OR TO SUBSCRIBE TO RECEIVE
THIS TORAH SHEET WEEKLY.
WWW.TORAH TAVLIN.ORG
OR SEND AN EMAIL TO
TORAH TAVLIN@
YAHOO.COM

שבת קודש פרשת אחרי מות קדושם – י אייר תשע"ז

Shabbos Parshas Achrei Mos Kedoshim - May 6, 2017

בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה' כי קרבן חטאת הוא תקנה להעובר על איסור לא תעשה, וקרבן עולה הוא תקנה להעובר על מצוות עשה, וכיוון הכתוב לומר שעליו לבדוק תמיד אם התחייב בבחי' חטאת דהיינו שיצתה השגגה מתוך ידו ועשה מעשה אשר אינו לרצון העליון, או שמא התחייב בבחי' עולה, דהיינו שעשה מצוה מתוך פניות ודרי זה כמי שעבר עליה, כי הנגיעות והפניות המעורבים במעשיו של אדם המה בעוכריו ומעכבין אותן מלהתעלות ולבוא לפני מלכו של עולם, וכיון שכן דרי זה כמי שביטל מצוה ממש, ועל כן מוטל עליו לבדוק שוב ושוב אם כיוון במעשיו לשם שמים, ובאם רואה הוא שהם בבחי' עולה דהיינו שחוסר בהם כוונה רצויה מיד ישוב על זה, ובהו מתקן את המצוה עצמה, וגם נותן אל לבו לכל ישוב לכסלה עור, ומעתה ידיו מעשיו בפועל לשם שמים. עבודה זו נחוצה היא מאוד להאדם, כי אם לא יבקר אודר מעשיו יתכן מאוד כי כל ימי חייו יעברו עליו מבלי שיזכה לעשות אפילו מצוה אחת כדבעי, שודרי האדם אדוק מאוד לרגשותיו ולרצונותיו, ולכן אין הוא שם על לב איך הוא הולך שולל אחריהם. יכול הוא להרבות במצוות ובמעשים טובים מבלי להשים על לבו כי כל יגיעו הוא מכח רצונות שליליים שאין רוח המקום נוחה מהם כלל וכלל, ואף כשמכדי בנגעיו אינו מכיר בחומרתו, אם לא שיקדש מזמנו מספר רגעים להתבונן בהם מה חובתו בעולמו והאם אכן מכון במעשיו למלא אחד חובתו. האדם אינו מרגיש כי במעשיו הטובים מעורבים נגיעות אישיות, ועד כדי כך שמסחי הוא את הדברים לפי תומו, ועל כן מה מאוד נוחה להאדם לבקר את מעשיו ובהו יזכה הוא להתבקר ביצורו הבורא ברוך הוא.

קודם שיבדק, והוא מדרבנן.
 וב'תורת כהנים' ביאר גם כוונת מילת 'כל פרי', 'יהיה כל פרי', להביא את הפרט ואת העוללות, כדברי בית הלל', ופירש ה'מלבי"ם, "מה שהוסיף מילת 'כל' בא ללמד, שלא ישאר ממנו עוללות ופרט לעניים, מפני שהוא קודש וממון גבוה, וכדעת בית הלל (ע' במסכת פאה פרק ו' משנה ו') שלמדו גזירה שוה 'קודש קודש ממעשר', דגם שם כתוב וְכָל מַעֲשֵׂר הָאָרֶץ... קודש לה'".
 וב'מז"א מבעלזא' ביאר כוונת מילה זו בדרך דרמ', "הנה כתב בספר החינוך' (מצוה רמ"ז), 'ועוד יש תועלת לאדם בהיותו מצווה לאכול בידושלים מפדותיו, וכגון רבעי ומעשר שני, כי מתוך כך יקבע מושב קצת מבניו שם כדי שילמדו תורה ממורי התורה שנמצאים שם, כי שם עיקר התורה, וכנאמר 'ודבר ה' מידושלים, ולפי' יל כוונת מילת 'כל פרי קודש', שבא לרבות קצת מבניו שגם הם נקראים פדותיו, כי ע"י שמצווה לאכול בידושלים מפדות רבעי, יקבע מושב קצת מבניו שם כדי שילמדו תורה ממורי התורה שנמצאים שם, ובכך יתקדש, שודרי לימוד ועסק התורה מקדש, וכדאיתא **במודר** חק' ריש פירוש קדושין ח"ג פ' ז' כאן אינן צדיקיא דמשתדלי באורייתא, וידעין ארחי דקודשא בריך הוא, ומקדש גרמייהו בקדושה דמלכא ואשתכחו קדישין בכלולא, וממשך (שם פ"פ-א), 'אורייתא קדושה אתקדי, דכתיב 'כי קדוש אני ה', ודא אורייתא דהיא שמת קדישא עלאה, ועל דא מאן דאשתדל בה אתדכי ולבתר אתקדש, דכתיב 'קדישים תהיו' (כי קדוש אני ה'-התורה שאתם עוסקים בה)-קדושים תהיו' לא כתיב, אלא 'תהיו', 'תהיו'-ודא'".

טיב התבלין
 מאת הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינובין שליט"א ר"י שער השמים ירושלים ע"ה
בואת יבא אחרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה
 (פ"ג) - **העבודה לשרש אחר הפניות והנגיעות**
 לקרא זה הלוא נאמר על אחרן הכהן בבואו לכפר בקודש ביום המיוחד בשנה הוא יום הכיפורים, אך תורתנו הלוא נצחית היא, ובכל מאמריה היא מורה לאדם את המעשה אשר יעשה בכל הזמנים, ואם כן בהכרח שזה המקרא מורה לאדם דרכו גם בזמן הזה, וע"כ מוטל על האדם החפץ לדעת את בוראו להתבונן ברצונו העליון הנרמז בזה המקרא. והנה עלה ברעיוני לומר בדרך אפשר, שכאן רמזה תורה להאיש החפץ להתעלות במעלות העבודה ולהתקרב אל בוראו, שעליו לבקר תמיד את מעשיו אם טעונים תיקון, ובאם ימצא איזה דופי בהם תיכף ומיד ישוב עליו וידאה שמכאן ולהבא שוב לא יחזור הדבר לקלקול, ואין הכוונה שיבדוק רק אם עשה איזה מעשה אשר אינו לרצון העליון ח"ו, רק גם את מעשיו הטובים שעשה יבדוק אם מעורבים בהם סיגים ופניות אשר לא להשם המה, ואז כשיבחיך באלו הסיגים ישוב עליהם וישרש אחריהם לכל ישובו אליו כבדאשונה, ועל זה הדרך יעבוד תמיד את בוראו, ואז מובטח לו כי ברבות הזמן יזכה לרצות את בוראו במעשיו, ויהיה בכלל אלו העושים מצוות כנאמרם ולוה כיוון הכתוב באמרו 'בואת יבוא אחרן אל הקודש' אחרן מורה על בחי' חסד כמבאר בספרים הקדושים כי כוונה הוא בחי' חסד, ולעניינינו הכוונה כאן על האיש המתחסד עם בוראו, זה האיש הלוא משתוקק הוא תמיד לעלות בדר ה' ולבוא אל הקודש, ולוה האיש שאתה התורה עצה שיבדק תמיד אם מעשיו רצוים המה, וזהו

מאוצרותיו של המגיד
 מאת הרב שלום פערל שליט"א מגיד משימים בק"ק בית שמש
בשנה הרביעית יהיה כל פרי קודש הילולים לה' ... (יש-כד)
- ביאור כוונת המילים 'כל פרי קודש הילולים לה'
 כתב רש"י, "יהיה כל פרי קודש הילולים לה', כמעשר שני שכתוב בו וְכָל מַעֲשֵׂר הָאָרֶץ ... קודש לה', מה מעשר שני אינו נאכל חוץ לחומת ירושלים אלא בפדיון, אף זה כן, ודבר זה הילולים לה' הוא, שנשואו שם לשבח ולהלל לשמים".
 אולם ב'תורת כהנים' ביאר כוונת מילת 'הילולים' באופן אחר, 'קודש הילולים לה', מלמד, שטעוניה ברכה לפנייהם ולאחריהם, מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיבדק, ופירש ה'מלבי"ם, "קודש הילולים, שיהללו את ה' בכמה הילולים, והיינו הברכה שלפניו ושלאחריו, ואף שברכה שלפני המזון אינו מן התורה, וכן ברכת הפירות, י"ל שבנטע רבעי ומעשר שני היה חייבם מה' לברך לפנייהם ולאחריהם, ועל פי זה נוכל לומר, שמה שאיתא במשנה (מס' מעשר שני ה"א-ו) וּבִסְפָרָה' (כי תבוא פיסקא ו'), ז"ל שכחתי-מלברכך ולהכיד שמך עליו, (ופירש הד"ע) לפי שמברכים על הפרשת תרומה וחלה, וכן על הפרשת מעשר ראשון ושני ומעשר עני, וכן על פדיון מעשר שני', הוא ברכה בשם ומלכות וכדאיתא בגמ' ברכות הנ"ל, 'דמיית למשנה זו אפלוגתא דרב ורבי יוחנן לגבי כל ברכה שאין בה שם ומלכות', והוא ברכת המזון לפנייה ולאחריה שמחוייב בה מן התורה במעשר שני ורבעי ממה שנאמר לגביהם 'הילולים', ומהו סמך רבי עקיבא שלא יטעום מכלום

נמשל: We are commanded to observe all the *mitzvos* of the *Torah* “*and live by them.*” Rashi says that this means a life in the Next World, in *Olam Haba*. Hashem shows us what we need to do in order to pass through the “Gateway” and merit a life of eternal bliss. We must learn His *Torah* and keep His

A SERIES IN HALACHA LIVING A "TORAH" DAY למעשה הלכה
The Greatest Mitzvah of All (25) - "תלמוד תורה כנגד כולם"
Learning Torah: Introduction. We discussed earlier about the obligation to learn *Torah* daily and whenever time allows, but we also have to detail what a person should learn. Is there any guidance in the *Torah* itself about what topics should be studied? Obviously there might not be one answer to fit all, because each person has different time schedules, different learning and remembering abilities, different attention spans, different needs for knowledge in specific areas, and other variables. This makes consultation with a *Rebbi* or a *Rov* who knows the person, a basic aid. Nevertheless, going through the general guidelines given by *Chazal* can help a person to organize himself and set proper priorities and goals. Even if one cannot learn the ideal curriculum of *Chazal*, he can do proper portions of the whole.

Torah Topics. The *Gemara* ⁽¹⁾ says: שלש ... שלש "לעולם ישלש אדם ... שלש. במקרא שלש במשנה שלש בתלמוד" A person should divide his learning into three parts: 1/3 *Posukim*; 1/3 *Mishna*; 1/3 *Talmud* (*Gemara*). This is ruled as *halacha* ⁽²⁾. Even though some *Poskim*, including the **Mechaber** himself, explain this to mean splitting one's time into three, we rely on other opinions that since *Talmud* requires extra time, the *Gemara's* intention is that one should allot appropriate (not equal) portions of time to acquire knowledge in all three areas. This is the opinion of the **RM'A** ⁽³⁾ as explained by the **Rav Shulchan Aruch** ⁽⁴⁾.

הוא היה אומר ...
R' Avraham Borenstein zt"l (Admor M'Sochatchov) would say:

With regard to eating forbidden (unkosher) food, the *posuk* does "And any soul that eats ..." - 'וכל נפש אשר יאכל', but rather, 'And any man that eats ...' - 'וכל איש אשר יאכל', The reason is because if a person eats forbidden food, חס וחלילה, it does not simply affect his body; it goes all the way through and affects his soul. Like the famous words of the **Ramban** who said that מאכלות אסורות cause the entire person to become impure - not just his body - but his entire essence (מהות) and his pure soul is sullied."

R' Yisroel Salanter zt"l would say:

"Many people make the mistake that holiness pertains only to spiritual matters. However, in *Parshas Kedoshim*, the *Torah* establishes the conditions necessary for true holiness: 'You shall not steal, you shall not deny falsely, you shall not lie to one another,' 'You shall not cheat your fellow, you shall not rob.' Holiness depends on all these things, 'for I am holy, Hashem your G-d' - in Heaven, I am holy. If I demand holiness from you, it is in the material realm, in transactions, work, commerce, and in your relationship with others. The *Gemara* (פסחים קד.) states, 'Who is the son of holy men? Rabbi Menachem ben Simai ... because he did not look at the image of a coin.' His holiness pertained to financial matters."

A Wise Man would say:

"I've learned that I can always pray for someone when I don't have the strength to help him in some other way."		
Printed By: Mailway Services, Serving Mosdos and Businesses Worldwide Since 1980 (1-888-Mailway)	Mazel Tov to Mr. & Mrs. Meir Blonder and Rabbi and Mrs. Nosson Adler on the engagement of their children, Tzvi and Bracha. May they build a Bayis Ne'eman B'Yisroel.	Mazel Tov to Eli & Esti Neumann on the birth of a baby girl, and to the Golding and Neumann grandparents. May they all merit to see much nachas from her in the future.

mitzvos; we must be moral, G-d-fearing and caring to one another. The young rabbi concluded his unique parable with these words: "Only if we have a 'Global Entry Pass' will we pass through unscathed, a pass that is generated for those who follow the *mitzvos* and guidance of our *Rabbanim*."

מאת מנה"ר ברוך הירשפלד שליט"א
 ראש כולל עטרת חיים ברוך קליבלנד הייטס
Daily Application. The *Mechaber* writes ⁽⁵⁾: "They (the Sages) set up to learn the *Parsha* of *Korban HaTamid* daily and after that to learn the *perek* of "אזרח מקומין" (chapter 5 of *Zevachim*) and the *Braisa* of R' Yishmael in order that a person should (minimally) learn *Mikra*, *Mishna* and *Gemara* daily, since the *Braisa* of R' Yishmael (which lists the 13 ways to derive *halachos* from *posukim*) counts as *Gemara* because *Midrash* (deriving laws from *posukim*) is included in *Gemara*."

Defining Mikra. *Mikra* includes not only *Chumash* (which one should be fluent in by doing תרגום אחד ותרגום השני) and listening to *Krias HaTorah* weekly), but also the rest of *Tanach*.
Defining Mishna. *Mishna* as explained in *Poskim*, refers to:
 1) *Halachos* on a simple level in *Mishna*, parts of *Gemara*, and in *halacha seforim*, from *Shulchan Aruch* till now.
 2) Explanations of *Tanach* and *Agados* connected to פסוקי תנ"ך.

Defining Talmud. *Talmud* refers to:
 1) learning topics in depth with all the reasons (טעמים), answering questions related to those topics with possible new insights (חדושי תורה) and new applications of the above.
 2) *Midrashei Chazal* that bring out *halachos* and concepts that are found in the *posukim*, as per **S"A** in previous paragraph.
 3) *Mussar* and *Kaballah*. Anything which is not an open *halacha* or an open explanation of a *posuk* or *Agada*, is included in *Talmud*. (This paragraph is based on a number of sources ⁽⁶⁾)

(1) קידושין ל' (2) יו"ד רמז ד' (3) שם (4) שו"ע הרב הל' ת"ת א', קונטרס אחרון א', ב"ב, עיין בגר"א רמזו (5) א"ח נ"א (6) רמב"ם הל' ת"ת ב"ב, שו"ע הרב ת"ת ב"א, ספר נהורא דאורייתא מאמר ג', א"ב

מעשה אבות סימן לבנים

אל תפנו אל האבת ואל הדידענים אל תבקשו למטאה בהם אני ה' אלדקכם וגו' (יט-לא)

In ancient times, evil eye and black magic curses were real and people suffered from damage to their person, property and relationships. The *Torah* warns against people who dabble in the occult and use it for their benefit. The *Gemara* discusses numerous instances of Sages employing amulets, or “*kameiyos*,” to counteract the effects of those “charmners” and charlatans who attach themselves to the powers of impurity. Many contemporary *Rabbanim* are adamantly opposed to these amulets for they believe that the “kabbalists” who issue them are unworthy. Only select few *kameiyos* are considered worthy of use.

An American *yeshivah* student received the terrible diagnosis that he had a brain tumor. Surgery took place the following week but the boy was far from a full recovery. The boy and his father flew to *Eretz Yisroel* three weeks later to visit the renowned *Kabbalist*, **Chacham Rabbeinu Yitzchak Kaduri ז”ל**, before any further post-operative medical treatment could be done. The boy encountered difficulties obtaining a private appointment with the *Chacham*, but was finally successful.

“We first spoke to his *gabbai*,” he recounted later, “who told us of our scheduled appointment with Rav Yitzchak. We waited in a room that was host to all different types of people, from a wide variety of backgrounds. After about five minutes, I was shown to Rav Yitzchak’s room. His attendants were very protective of him and were insistent that only the person receiving the *beracha* enter the room. My father was not allowed to enter. I sat down to the right of Rav Yitzchak. I did not know Hebrew very well, so I showed Rav Yitzchak a paper on which my father had written, in Hebrew, my entire ordeal. After reading the paper, Rav Yitzchak reached over to a pile of *klafim* (sheets of parchment) that was on the table.

“He proceeded to write something on the parchment and then blessed me. I did not understand what he was saying; it was in Arabic, and it was followed by, ‘*Yevarechecha Hashem*’ Later I recognized my name amid the cryptic writing.

“After exiting Rav Yitzchak’s room, I was given a paper with instructions for the *kameiyah* (amulet) that I had just been given. I was instructed to dip the special amulet in water twice a day for ten days, each time drinking the water afterward. I was told to roll it up from left to right, wrap it in plastic, sew it up in a cloth, and attach it to a string. Finally, I was instructed to wear it around my neck, but was not told for how long.” As they were leaving the building, the *gabbaim* offered the boy and his father wine that was made by Rav Yitzchak himself. They said to use it for the *Pesach Seder* and drink the four cups of wine from it. This would be a great merit toward his full recovery.

The boy recounted that after the interesting meeting with Rav Yitzchak, his father took him to another great *Tzaddik*, **Chacham Dovid Abuchatzera שליט’א** in Nahariyah. His father told the *chacham* all that had transpired by Rav Kaduri and how he had given his son a special amulet to wear. They had heard about *Kameiyot* and how many, if not most, rabbis were against them. R’ Dovid told them that he too was skeptical about most *Kameiyot* for they were usually ineffectual or fraudulent - except those from Rav Yitzchak Kaduri - especially if he had written it himself. He said that if the *Tzaddik* gave it to the boy, he must wear the *kameiyah* from Rav Yitzchak every single day, and that it would surely help him attain a full and complete recovery from his ordeal. “I have been wearing it every day since,” said the student.

The *bachur* returned to the United States and underwent the necessary chemotherapy treatments. About a month later, he somehow could not find the *kameiyah*. He looked all over his house and his parents’ house, but to no avail. It was *Pesach* time and there were many garbage bags around. After searching every trash bag that lay inside and outside the house, they eventually found the *kameiyah* in the very last garbage bag - in an outdoor receptacle! Somehow it had wound up in a used cream cheese container, protected from all the other garbage in the bag. Although the string was soiled, the *kameiyah* itself was perfectly clean, and the relieved boy immediately hung it back around his neck.

Another day, as he was driving a car, he blacked out and crashed into a utility pole. “*Baruch Hashem*, I walked away unscathed,” he says, “but I immediately realized that I had forgotten to put on the *kameiyah* that day.” The student survived the trying ordeal and is extremely careful to wear the *kameiyah* from Rav Kaduri. He is now learning in a *kollel* and has a beautiful family.

משל למא הדבר דומא

משל: While traveling to *Eretz Yisroel*, a young rabbi noticed something interesting as he was going through airport security. The lines were long and he observed that after people emptied their pockets into the plastic tubs to be x-rayed, they were then directed to walk through an entrance-way which served as a metal detector. He noticed that most people who walked through the gateway cringed uneasily, as they hoped there were no unknown metal objects on them that would buzz as they went through. Very few, if any, walked confidently through the gateway.

The rabbi turned to his wife and quipped, “Do you see this? This is what happens after 120 years, when we come up to *Shamayim* and the first thing we are told is to empty our pockets - money can’t help anymore. Our *neshama* is brought to the ‘spiritual gateway’ where an all-clear means we are heading to *Gan Eden* and *Olam Haba*, but a buzz means that we have something on us that doesn’t belong. Can we walk confidently through that gateway? Can we be sure we won’t be stopped by heavenly security guards? If we are uneasy in an airport, can you imagine what it’ll be like upstairs?”

Adapted from “A Legacy of Leaders” by Yehuda Azoulay

ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם ודו בהם אני ה' (יח-ה)

The *Gemara* in *Yuma* (פרה) teaches us a great lesson on this *posuk*: “וחי בהם ... ולא שימות בהם” - If you must eat *chametz* on *Pesach*, or desecrate the *Shabbos*, or eat non-kosher food, in order to save your life, you are required to do so. Your first priority is to live by the *mitzvos* and not to die for them! This *halacha* refers to every *mitzvah* except the three cardinal sins: idol-worship, murder and immorality. **Targum Onkelos** and **Rashi** both agree that the words “וחי בהם” refer to life in *Olam Haba*. **R’ Moshe Feinstein ז”ל** says that the most precious thing in life is doing *mitzvos* because we “*live by them*” - in other words, through them we will be *zoche* to a great eternal life in the Next World. And, R’ Moshe adds, one may be *mechalel Shabbos* to save another person’s life in order that he should be able to observe many more *Shabbosos* for the rest of his life.

They once asked the **Brisker Rav ז”ל**, “How come you are *machmir* (stringent) in all your rulings, except for those pertaining to נפש פיקוח (saving a life) where you are *maikil* (lenient)?” He answered, “I am not *maikil* at all. I am extremely *machmir* on the *mitzvah* of *pikuach nefesh*!” The **Gerrer Rebbe ז”ל** (**Sefas Emes**) offers a *chassidishe* interpretation of the words “וחי בהם”. Not that it is a “חיוב” (obligation) to do the *mitzvos*, but rather, the way to do *mitzvos* is with “חיית” - with life! With liveliness! Doing a *mitzvah* should be your spark of life, it should bring you excitement!

My *machshava* here is that since doing *mitzvos* is our passport into *Olam Haba*, the way we do *mitzvos* and our *kavanos* constitute the kind of exciting life we will live in *Olam Haba*. As we know, our bodies consist of “רמ”ח איברים” (248 limbs) and “שס”ה גידים” (365 sinews). Together, they total 613, each one representing one of the *Taryag mitzvos*. Therefore, each *mitzvah* that we do has a designated אבר (limb) that it represents and brings it to life, and it will remain living in *Olam Haba* as well. May we all be *zoche* to: “ונעשיתם את כל מצותי” - and do all the *mitzvos* so that our life in *Olam Haba* will be complete.

DRUSH V'CHIDDUSH

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו ... (יז-ב)

Rashi quotes the words of the *Medrash*: “*This parsha was stated in the assembly (בהקהל) because most of the fundamental teachings of the Torah are dependent on it.*” If this is the main point, why doesn’t the *posuk* say so explicitly, or at least emphasize this point? Let it say, “*Speak to the congregation*,” (קהל) or “*Speak to the people*” (העם). Those terms are general; the word “עדת” which is used here, connotes a special segment of the population rather than the entire group. It does not refer to the whole congregation. So, why does our *posuk* say, “עדת בני ישראל”?

R’ Nison Alpert ז”ל (**Limudei Nison**) suggests that *kedushah* (holiness) can be acquired in no other way than through “דעת” - wisdom. What this means is that only by having a knowledge of the truth and content of a *mitzvah* can one achieve becoming a “קדוש” - a person imbued with

EDITORIAL AND INSIGHTS ON THE MIDDAH OF התנגשות

The *Torah* makes it very clear to us that one may not marry a close relative. Why? When looking for a prospective spouse, don’t we always try to find someone who comes from a similar background, to make the couple more compatible? Marriage is challenging enough and it would certainly make things easier if the couple was coming from the same place!

Rabbeinu Bachyei tells us no. The *Torah* forbids a marriage of two people that are too close because they will not be able to grow. There will be no real fruit from a union that is too similar! The fact that a husband and wife are different from each other, in fact opposites in many aspects of their personalities, is meant to be a clash. This clash is not to create strife; it is meant to achieve greatness! This idea applies in all spiritual endeavors. One cannot come up with a brilliant *Torah chiddush* unless there is a question that bothered him to make him think! One does not stretch his *middos* muscles unless he is pressured to do so.

R’ Ezriel Tauber שליט’א speaks about the art of diamond polishing. He says that the only thing strong enough to polish a diamond is an opposing diamond! They are put on a wheel that causes them to turn in different directions and rub against each other. The machine makes loud shrieking noises as they are literally polishing each other by pushing the other to it’s limit. If both diamonds were to turn in the same direction, they would never touch each other and simply go in circles, never bringing out the other’s shine. So it is with marriage and any other area of spiritual growth. The only way to raise oneself up is to have an opposing force pushing one to his limit in *avodas Hashem*. Undergoing difficult times in life do not pull a person down and make him miserable. Quite the contrary; it is the areas in life that are hardest which contain the greatest potential for growth, greatness and happiness! So don’t get upset at the hardships of life - tell them: “Thank you for being the diamond that polishes mine!”

מחשבת הלב

CONCEPTS IN AVODAS HALEV FROM R’ CHAIM YOSEF KOFMAN

איש איש אל שאר לא תקרבו לגלות עויה ... (יח-ו)

דרגה יתירה

FROM THE WELLSPRINGS OF R’ GUTTMAN - RAMAT SHLOMO

On behalf of thousands of Shomer Shabbos Jews - www.chickensforshabbos.com - The charity that simply feeds & clothes Shomer Shabbos Jews in Eretz Yisroel with zero overhead