

קנין כ"ד

"בקבלת היסורים"

פתח דבר:

במאמר הבא עוסוק בעזה"ת בכמה עניינים - נטווה את חוט השני העובר בין "קבלת היסורים" לקנין התורה, נbaar מהי הדרך הנכונה והראוייה לקבל יסורים, ומדוע שונה מצות תלמוד תורה משאר המצוות כגון מצות ישיבת סוכה שהמצער פטור ממנה וכחנה מצות נוספות כגון תענית ציבור וכדומה, וראוי היה לומרשמי שיסורים תוקפים אותו נפטר מלימוד כי ידוע ש"שמעתתא בעיא צילותא", ואילו במשנתנו משמע שתורה נקנית מותוק יסורים גרידא.

גם בעל יסורים חייב במצוות תלמוד תורה

כתב הרמב"ם צ"ל בהלכות ת"ת (פ"א ה"ח): "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים". וככתב עלייו הכסף משנה צ"ל שמקור דבריו הרמב"ם צ"ל הוא ממה שמצוינו בתלמוד כמה חכמים אשר למרות היותם חולים ועניים היו עוסקים בתורה.

והלום ראייתי בספרי (פרשת האזינו פיסקא א): "אמר להם משה לישראל: שמא אתם יודעים כמה צער נצטערתי על התורה, וכמה عمل עמלתי בה ומה יגעה יגעתי בה, כענין שנאמר (שמות לד, כח) "ויהי שם עם ה' ארבעים يوم וארבעים לילה". ונכנסתי לבין המלאכים ונכנסתי לבין החיים ונכנסתי לבין

השרפים שאחד מהם יכול לשורף את כל העולם כולם, נתתי נפשי עליה, דמי נתתי עליה, כשם שלמדתי אותה בצער כך תהיו אתם לומדים בצער".

ולמדנו מדברי הספרי כי למרות הצער האופף את האדם חייב בלימוד התורה, יתרה מכך כל ה"צורתא דשמעתתא" היא דוקא על ידי צער ויסורין, וכן שאמור משה רבינו ע"ה: "כשם שלמדתי אותה בצער כך תהיו אתם לומדים בצער".

קנין התורה - על ידי יסוריין דוקא

ועל כן מצינו במדרשי שמואל שפירש את הקנין של "בקבלת היסוריין", שהקנין הוא בזה שכל כך חשקה נפשו בתורה עד שאפילה בהיותו נגוע ביסוריין, מוכה ומעונה, לא יטרידוהו כל אלו מלמדו את התורה הקדושה מרוב אהבתו אותה, וזה האיש יקנה קניין תורה. וזהו שכתוב בתהילים (צד, יב): "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומרתורתך תלמדנו", דהיינו חרף היותו מוקף מכל צד ביסוריין, עם כל זאת "ומרתורתך תלמדנו" - זה האיש, אשריו ואשרי חלקו!

ובתנא דברי אליהו (רבע פרק כב) איתא בזה"ל: "בא אצל תלמיד אחד שאינו בקי בהלכה ואמר לי: עוסק אני בדברי תורה ומחמד ומתאה ומצפה אני אם תורה תבוא אליו, ואין תורה באה אליו. אמרתי לו: בני, לא זוכה האיש לדברי תורה אלא אם כן מוסר נפשו למיתה עלייה לכבוד שמיים, קשרו הזה שמכניסים אותו לעול והוא מוסר עצמו על כבוד בעליו לעבדו".

הגאון רבי נחום פרצוביין זצ"ל - בעל היסוריין חייב בתלמוד תורה כאחד האדם

מסופר על הגאון רבי נחום פרצוביין זצ"ל: פעם נאלץ מהמת מצב בראותו להתחפש בבית החולמים, מבקריםו מצאוו כשהוא שקוע כל כלו בסוגיות הסבוכות שבמסכת יومة, ואינו שם לב ליסוריין.

כאשר השותוממו על כך אמר להם הגאון רבי נחום זצ"ל: סבי זקני הגאון רבי שלמה הכהן מוילנא זצ"ל, העיד על עצמו, כי בקי הוא בכל סדר עבודה הכהן גדול על בוריה, ולכשיבוא משיח, יוכל הוא לגשת

קנין כ"ד טה "בקבלת היסורים" תה

ולשרה בקדש. וכי אני אינני חייב בכך? שמא תאמרו חולה אני? זו איננה תשובה! הרמב"ם צ"ל פוסק כי כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, ואפילו הוא בעל יסורים. שמא תעלה בכם המחשבה, כי בשעת המחללה ניתן לעסוק בעניינים קלים יותר? הרמב"ם צ"ל לא העלה חילוק כלל, ומשמעות דבריו כי החיוב של תלמוד תורה רובע באוטה מדה על "כל איש" באשר הוא כולל על בעל היסורים!

וכן ממש מעדברי הגמרא במסכת ברכות (דף ה): "תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר: ג' מתחנות נתן הקב"ה לישראל, וכולם לא ניתנו אלא על ידי יסורים ואלו הן: תורה, ארץ ישראל, ועולם הבא!"

חזינן מכל הנ"ל: "קבלת היסורים" - היא הדרך לקנות את התורה!

מהנהגת גדוֹלי יִשְׂרָאֵל

לאחר שעלה בידינו להתוות את דרך קניין התורה, נביא כמה עובדות והנהגות מגודלי הדורות, מהן נלמד נכונה הלכה למעשה כי יש למדוד בכל הכח עד גבול האפשר למרות היסוריין שאפפו אותם מכל עבר. וקיים המה פשוטו כמשמעותו את אמר חז"ל בגמרא במסכת עירובין (דף נ): "חש בראשו - יעסוק בתורה, חש בגרונו - יעסוק בתורה, חש במעיו - יעסוק בתורה, חש בעצמותיו - יעסוק בתורה, חש בכל גופו - יעסוק בתורה!"

הגראע"א צ"ל למד עם התלמידיםabisorim gedolim

מיימי נעוריו ועד זקנה ושיבתא, היה הגאון רבי עקיבא איגר צ"ל מדוראabisorim gedolim, מחלות וחולשות שונות תקפוו בתדיירות, אך בשארית כוחותיו, התגבר על כל מכוביו לבב ניאו מהלימוד.

לפעמים כשגברו עליו יסוריין הקשיים, נאלץ להניח ראשו בין ברכיו - "גnochii gnoch viloli viloli", אך מלימודו לא פסק.

וכך מצינו בצוואתו שהזהיר את צאצאיו שלא יספיקו, רק במקום הקבורה, וגם אז לא יזכירו עליו שם שבח, אלא את העובדה הבאה - " מגיל חמיש עשרה או שש עשרה, עד היום, למדתי עם התלמידיםabisorim gedolim"!

תורה דיליה

הגר"א רגולד זצ"ל למד תורה מתוך ייסורי תופת

הגאון רבי אליהו רגולר זצ"ל אב"ד קאליש, לכה בצעירותו בכאב ראש חזק, אשר התפתח וגרם לו למחלת עזה, ממנה סבל כל ימי חייו, עד שמעוצמת מכאוביו הוכרח לעיתים קרובות לחבוע בתחוות את רكتו. פעמים הביע בפני מקורביו את גודל יסורייו וכہ אמר: "לו חשו אנשים קלוי הדעת והשכל מכאוביים כה גדולים, היו מאבדים את עצםם לדעת"! ולמרות כל מכאוביו לא נפרד אפילו לרגע מתורתו - אהבתו.

האבני נזר זצ"ל - חלש ורפה אונים כל חייו

בעל האבני נזר זצ"ל ידוע היה כחלש וידע חול. פעם נכנס למעונו אחד מתלמידיו לשעבר, והתנצל התלמיד בפניו כי מפני חולשתו אינו מסוגל להתרשם תורה, נתחיך האבני נזר זצ"ל ואמר לו: "מכיר אני אדם אחד, שהיה חלש ורפה אונים כל ימי חייו, ובכל זאת למד, ואף נחשב הוא מעט למדן"...

הסבא מקלם זצ"ל - לмерות ייסוריו לא יותר על סדר לימוזו

בשנותיו האחרונות עלי אדמות, חלה הגאון רבי שמחה זיסל מקלם זצ"ל במחלת לב מסוכנת. רופאיו לא הותירו לו שום סיוכי ותקווה לחיו, באומרים כי לפניו הטבע במצבו אין אפשרות לחיות, אך למרות התחזיות הוא חי כך מספר שנים נוספות מעלה מדך הטבע. בעת שכזאת, נאלץ להקפיד על דיאטה מיוחדת, וחיבב היה לאכול לפני תפילה שחנית, ולפעמים אף תוך כדי תפילה שמוע". אך מאידך - על סדרי לימוזו שמר מכל משמר, והיה מאמין כל כוחותיו כדי להמשיך בסדר לימוזו כימים ימימה.

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל - מכירות נפש לתורה

תלמידו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל כותב: "זכורי, שבשנים האחרונות לחיו, היו תקופות שרבי יחזקאל זצ"ל סבל מהום גבוה במשך זמן ממושך. שלושה תנורי חיים הודלקו בחדרו, ואף על פי כן לא הוחם לו. ועם כל זאת, ישב על יד השולחן ולמד בהתאם הרבה ובעיון כבר, כדרכו בקדש תמיד".

קנין כ"ד טו "בקבלת היסורין"

הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל - רוקק דם ומנגב השפטים המשגיח רביעי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, שימש תקופה קצרה כמשגיח בousel - ישיבתו של הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל. הוא סיפר: באוטה עת היה רבי אהרן זצ"ל חולה ומדוכאabis, עד שהייתה רוקק דם רח"ל. למרות מצבו הקשה, היה רבי אהרן זצ"ל מנגב את שפטיו מחמת הדם, וממשיך בהגדת השיעורים קרגיל. וכיודע "קרגיל" אצל רבי אהרן זצ"ל פירושו: בלט, באש להבה, ובקלות וברקים!

ה חזון איש זצ"ל – "אני מדוכא בייסורין תמיד"

הגאון רבי שמואל הלוי ואזנر זצ"ל נכנס באחד הימים למעונו של רבינו החזון איש זצ"ל, ומצאו עוסק בתורה תוך כדי כלו מתפתל מכבים. כיוון שהבחין בו, אמר לו החזו"א זצ"ל: מיום شاملאו לי שמונה עשרה שנה, הריני חולה מסוכן, ואני מדוכא בייסורין תמיד! וכן כתב בקובץ אגרות (ח"א, קג): "בחיותי שבור ורצוץ כל הימים, לא זכיתי לשום עונג מתענוגי החיים, נוסף לכABI הגוף ושבירתו כל הימים. העונג היחיד הוא לי לעשות רצון קוני".

וכיודע, מן המפורסמות מהה – عمل התורה והتمדתו העצומה של החזו"א זצ"ל.

רופא של הנרא"מ שך זצ"ל – כלל רפואי לא תקפים לגביו

בשלתי ימי של מרן הרב שך זצ"ל, בתחום בה מסר את שיעורי האחראונים בישיבת פונובייז'. אירע פעם שחש שלא טוב, מקרוביו העזיקו מיד את רופאו על מנת לבדוק את מצב בריאותו. במהלך הבדיקה, ביקש ראש הישיבה זצ"ל מהרופא שיזדרז במלאתו, כיוון שמהר הינו עלות לומר שיעור בישיבה.

הרופא חייך ו אמר: הרי אין מסוגל לכלת עד הישיבה, היכזד עולה בדיון למסור שם שיעור? הרב שך זצ"ל לא התרgesch, הוא ביקש ממקרוביו להעלותו לישיבה. לשם הדברים אמר הרופא: רוצה אני לעקוב מקרוב, איך וכיצד תאמר את השיעור...

הרופא לעמוד בצד בית המדרש, הרב שך זצ"ל החל באמרית השיעור, מה גדלה תדheimerתו בראשותו את ראש הישיבה זצ"ל שהיה כה חלש ותשוש, מקשה קושיא, בעקבותיה רעש כל בית המדרש במלחמתה של תורה, זה מקשה וראש הישיבה זצ"ל מתרעם, שעיה תמיימה של מלכמיה קדושה, ריתהא דאוריתא! בתום השיעור התבטה הropa: "צריך אני לזרוק את כל כללי הרפואה שלמדתי, כי לפי המונחים הרפואיים המקובלים, הרב שך אינו מסוגל אפילו לפתח את הפה"!

הגאון רבי שמואל מרכוביין שליט"א סיפר: פעם שהרמן הרב שך זצ"ל באוזני, "אני מרגיש לפי כוחותי, שאני כבר הולך מן העולם". היה זה בשעות הצהרים, והנה באותו היום לאחר שעיה קלה, נכנסתי לביתו, וראיתי מתוכנן לנסעה לאשוד, על מנת למסור שיעור בישיבת גורדנא!

שאלתיו: ראש הישיבה מרגיש כבר יותר טוב? הוא השיבני: "לא, אבל אולי אזכה למות בדרך למצוה... אולי באמצע השיעור"!...

הפלא ופלא!

הגדש"ז אויערבאך זצ"ל - יסורים נוראים ושקיפות בלימוד

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל סבל במשך כשש שנים מדלקת הגורמת לכאים עזים ונוראים. בתרגום חופשי מלועזית נקרית הדלקת - "כאב התאבדות", כי הסובלים ממנה, קשה להם עד מאד להחזיק מעמד, והם בדרך כלל נוטים להתאבד רח"ל.

באותן שש שנים, חי רבינו זצ"ל במתח נפשי עצום, בחוששו כי בכל רגע הכאב העז ישוב ויתקפחו. הוא אמר לבנו, דעת לך כי אם הכאב נמשך למעלה משלושים שניות, לא ניתן להישאר בהכרה.

וסיפור הגאון רבי יהודה עדס שליט"א: בשנת תשכ"ג נכנסתי לביתו, וראיתי שקוע בלימוד גمرا. לא הרהרתי עוז להפריעו בלימודו והמתנתי במקום. לפתח הבחןתי שהוא נתף כולם בכאים עזים. כאשר עוצמת כאבו פחתה, הבחן ביראתי: אוי! היו לי כאבים נוראים בלב, אילו היו חותכים את פניהם בעשרה סכינים, לא היה זה מגיע לעוצמת הכאב שחשתי.

תט **קנין כ"ד** "渴渴渴" היסורין"

מצין הגאון רבי יהודה עדס שליט"א: "ויהי אך סיימ את סיפוריו, חזר ר宾נו זצ"ל לסוגיא שעסוק בה והחל לדבר בlijmod!"

הגרי"ש אלישיב זצ"ל - אדם אחר היה מטפס על קידות מרוב כאב צורת לימודו הקבועה של ר宾נו הגרי"ש אלישיב זצ"ל - רוכן היה תוך שרוב גופו שקו ומוות אל עבר הגمرا, אין פלא אפוא שהשתחוס בגבו ובצווארו נשחק עד תום והסביר לו יסורים איום, עד שהרופאים אמרו: כל אדם אחר היה "מטפס על הקירות" עצמת הכאבם. אך ר宾נו זצ"ל למרות יסורי התופת, לא שם להם את לבו ולמד כך עשרה שנים ללא זאת ובהתמדה עצומה.

סיפור נוסף על "渴渴渴" של הגרי"ש אלישיב זצ"ל: באחד הימים נשברת ל宾נו זצ"ל חוליה בגבו. כאבו וייסוריו היו בלתי ניתנים לתיאור. הרופאים שבאו לבדוק לא ידעו מה לעשות, הם פחדו לנתחו בגילו המופלג - מעל מאה שנה, ועל כן הנחו את בני המשפחה למשוח על גבו משחות משככות כאבים, תוך שהזהירו ואמרו כי למרות שהשבר בחוליה אינו מסכן את חייו, עם זאת עצמת הכאבם, משמשת סכנה ממשית לחייו.

העסקן הרפואי הרב בנימין פישר שליט"א, שעסוק רבות ברפואתו של宾נו זצ"ל, חיפש בדחיפות בכל רחבי העולם רופא שיוכל להועיל למצבו הקשה של宾נו זצ"ל. לבסוף מצא פרופסור המתמחה מאוד בתחום. בתחילת התחלת כאשו פנו אליו לא רצה אותו פרופסור לטפל בזקן מופלג כמו宾נו זצ"ל. אך לבסוף התרצה לעיין בתיקו הרפואי ולקחת את הטיפול לידיו.

לאחר שהפרופסור בבחן היטב את כל הנתונים, הביאו הרב פישר שליט"א לבית宾נו זצ"ל. ר宾נו הגרי"ש זצ"ל ישב באותה עת בחדרו ועסק בתורה ביגעה ובעמל. הסתכל פרופסור סביב סביבה, תהה ונדהם ושאל: זה החולה? אכן כן - נעה, זה החולה! אם כן, אמר פרופסור: הממצאים שראה אני בעניינים תואמים את הנתונים שבתיק הרפואי, הדבר אינו עולה בקנה אחד עם הצלומים ותוצאות הבדיקות. היכן שהוא מתכוון לכך יסורים כאלו?

תורה דיליה

ניגש לריבינו זצ"ל ושאלו: הגב של הרב כואב? ענה לו ריבינו זצ"ל: יש לי יסורים גדולים! תמה הпроופסור: אם כך, איך הרב מסוגל להתנדנד? ונענה בשתקה!

"בקבלת היסורים" - קיבל ויביא על עצמו יסורים!

עד כאן עסקנו בחיבור ללימוד תורה למרות שיש לאדם יסוריין, ובנחיצות הרבה להתחזק ולא לאפשר ליסוריין לבטל את האדם מלימודו.

אך כאמור האמת יורה דרכו, לא מדובר רק במצב של "בדיעבד" - שאם אירע ח"ו שאפוף הוא ביסוריין בכל זאת עליו ללימוד, אלא כל קניין התורה תלוי "בקבלת היסורים", שיש צורך בקבלת יסוריין.

ביאור הדברים: אין לנו עסקים רק ביסוריין שנשלחו לו מן השמים, כי עליהם לא ניתן לומר בקבלת היסוריין, שהרי נשלחו לו בלי שבחר בהם. אלא הכוונה היא: על הלומד לייסר את עצמו עבור הלימוד, כגון ללימוד ולנדד שינה מעוניינו למרות עיפויתו הרבה, או למרות קושי הסוגיא שעוסק בה הוא מתאם להבינה על בוריה, כל אלו וכיוצא בהם, עליהם נאמר בבקבלת היסורים, כי זו דרכה של תורה!

והדברים מפורשים בדברי המפרשים ז"ל:

זה לשון המדרש שמואל זצ"ל: "ואפשר שרמזו בקבלת היסורים", ולא אמר ו"ביסוריין" - להודיע שאינו מדובר על היסוריין הבAIN עלייו מן השמים רק על היסוריין אשר האדם מקבל אותם על עצמו ומביים בבחירה עלייו, על דרך - "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשטה ועל הארץ תישן וחיה צער תחיה ואם אתה עושה כן אשrik בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא", ובזה נקנית התורה.

וכעין זה כתוב הגאון רבינו חיים מולא זיין זצ"ל ברוח חיים: "ואם הוא חכם, אינו ממתין עד שישלח הקב"ה עלייו יסוריין, כי אם מקבל עצמו יסוריין על ידי עסק התורה, כמייעוט תענוג והתמדת הלימוד, ועולה של תורה שהיא מתחשת כוחו. וירוח בזו שגם היסוריין עצמן יחשב לו למצווה".

קנין כ"ד ט"ו "בקבלת היסורין"

גם בפירוש רביינו מהתהו היצהרי זצ"ל מפרש: "בקבלת היסורין" - "היינו היסורין שהאדם מקבל מרצונו", והוסיף שעל כן מצאנו כי החכמים נהגו לקבל על עצם את היסורים מדעתם.

התורה נקראת "מיופר" - על שם היסורין

הנצי"ב זצ"ל בהעמק דבר (דברים י, ו) מפרש: התורה נקראת "מוסר", ובמאמר הכתוב (משלי ג, יא) "מוסר ה' בני אל תמאס". והיינו משום שהמושג "עמלת של תורה" מתקיים על ידי יסורין. וכదאיתא במדרש שוחר טוב על הפסוק "אשרי הגבר אשרatisnu י-ה ומתורתך תלמדנו" - "אין לך אדם בלי יסורין, יש לך שני כו庵 ואינו יכול לישון, יש לך שבתו כו庵 ואינו יכול לישון, ויש לך שיגע בתורה ואינו יכול לישון - זה יסורין וזה יסורין", "אשרי הגבר אשרatisnu י-ה ומתורתך תלמדנו".

וראיתי שבספר אור לציון כתוב הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל על זה הדרך: מי שיושב ולומד עד חצי הלילה, יש בלימוד זה ערך גדול, שמייסר את עצמו ללימוד, ויסורין שבביא אדם על עצמו עדים מיסורים הנשלחים לו מן השמים.

"אשריו לאדם שישוריהם באים עליו מן התורה"

איתא במדרש הרבה (פ' מקץ פ' צ"ב א): "אמר רבי אלכסנדרי: אין לך אדם בלי יסורים, אשריו לאדם שישוריהם באים עליו מן התורה".

תורף הדברים: מן השמים נגזר על כל אדם את כמות היסורין והצעיר אשר יעברו על האדם בימי חילו, ואין אף אחד אפשרות להפחית כמעט מלוא נימה ממה שנגזר עליו מן השמים, אך מחדש המדרש - אדם יכול להמיר את יסורייו בצעיר של לימוד התורה, וכך לא יעברו עליו שאר יסורים.

"אך טוב וחסד ירדפוני!"

וכך נהג לפירוש החפץ חיים זצ"ל את הפסוק (תהלים כג, ו): "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חייו" - הלשון "ירדפוני" אינו מובן לכוארה, כי בדרך כלל הלשון רדיפה קאי על מי שרודפים אחריו בכדי לישרו או לצערו, ואם כן מה שיק שטוב וחסד "ירדפו" אחורי?

תורה דיליה

אבל הביאור הוא: כל אדם סובל מאי אלו רדייפות צרות או עלבונות, ועל כך ביקש דוד המלך ע"ה, שהרודפים שלו יהיו ה"טוב והחסד", כי ישנים כאלו המתבקשים על כל צעד וועל לעשות חסד או טובה, עד שהוא בבחינת "רדוף" ללא מנוחה, אבל עדיף שהחסד והטוב יהיו ה"רודפים" מאשר "רודפים" מסווג אחר ...

לאור הדברים ניתן להבין את מה דאיתא בתנאה דברי אליהו (פרק ו): "אם ראות יסורים ממשמשים ובאים עלייך, רוץ לחדרי תורה ומיד היסורים בורחין ממק". יש לפרש, אין הכוונה רק מפני סגולות התורה, והיוותה "מגנא ומצלא" וכי שלומד תורה או היסורים בדילין הימנו, אלא יש לפרש כפשותו - אוטם יסורים שהיו ממשמשים לבוא עליון, הוא המיר אותם על ידי עסק התורה בעמללה ויגיעתה, וממילא שאר היסורים בדילין הימנו!

על זה הדרך פירש בספר בני חיל את דברי הגمرا במסכת עירובין (דף נד): "חש בראשו יעסוק בתורה, חש בגרונו יעסוק בתורה, חש במעיו יעסוק בתורה, חש בעצמותיו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה". ולימוד התורה ירפאנו וכדכתיב (משל ז, כב) "ולכל בשרו מרפא", והמכoon בדברי חז"ל על פי מה שנתבאר, על ידי עסק התורה שמצער עצמו בה, ממילא שאר יסורים בדילין הימנו!

כך פירש גם בספר אמרי חן את הפסוק בתהלים (קיט, עא): "טוב לי כי עונתי למן אלמד חוקין" - הדבר לטובי מה שעונתי, כי בכך ניצול הוא משאר היסורים, וזהו "למן אלמד חוקין".

היווצה לנו, כאשר לומדים למורות הקשיים, הדבר נחשב ליסורים ועל כן הקב"ה מסיר ממנו את שאר היסורים. לדוגמא: בחור או אברך המהה להגיע בזמן ל"סדר", ועל כן הוא מקוצר את זמן אכילתתו, או שהוא עייף, או בהיותו רעב וצמא ובכל זאת עוסק בתורה אז נחשב הדבר ליסורים!

לימוד למורות הקשיים והדאגות - נחשב ל"יסורים"

הסתוייפלער זצ"ל כותב ב"קרינא דאגראטה": מי שרוצה לסגת את עצמו לכפרת עוננות, לימד וייחזר דבר שהוא כבר יודע היטב, כי בלימוד זהה

קנין כ"ד טה "渴" בקבלת היסורין"

אין לו חשך כי הרי "קשה עתיקא מחדתא", ולכן גם זה נכלל ביסורין, כי לומד דבר שאין לו חשך לומדו, או ש חוזר עליו כמה וכמה פעמים וזה קשה, ואף על פי כן חוזר שוב עוד ועוד, אז כל זה נחשב לו ליסורין.

כאן המקום להוסיפה: גם יסורי נפש נחשים ליסורין, לעיתים יש לאדם כל מיני דאגות, כגון בענייני פרנסת או חינוך הילדים, שלום בית וכדומה, ואף על פי כן ולמרות הדאגות הוא שקווע בתלמודו, כל זאת נחשב ליסורין, וכן תורתו נקנית בלבו.

לימוד המוסר נחشب ל"קבלת היסורין"

המשגיח רבי מתתיהו סולומון שליט"א כותב בספרו מתנת חיים: יש בחינה נוספת של "קבלת היסורין" - על ידי לימוד תורה המוסר. ומביא שם מה ששמע מרבו הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל שמספר על אחד מגדולי הדור שמצאווהו יושב בבית המדרש ובוכה. לשנשאלו לפשר הבכי, ענה: בוכה אני בגלל ש"היכו" אוטי. כשנשאל מי הכה אותך? השיב: בעל ה"חובות הלבבות" זצ"ל היכני!

יש להמתיק בזה את דברי המדרש הרבה (דברים פ"ה): "אם יש דין למיטה אין דין למלטה". והיה מבאר המשגיח רבי נתן ואכטפוגל זצ"ל, שכאשר לומד האדם מוסר, ותובע מעצמו את תיקון דרכיו, והשגות רוחניות, ובכך אכן משנה הינו את דרכיו לטובה, הרי מרוויח הוא בכך את מדת ה"יראת שמitem". ואם הוא מעורר את נפשו על ידי לימוד המוסר, שוב אין צרכיים לעורר אותו מן השמים. ובזה חוסף הינו מעליו דין קשיים ומרימים וכל מיני יסורים משונים, זה גם חלק מקניין התורה של "קבלת היסורין"!

"קבלת היסורין" - לקבל את היסורין באהבה ובסבר פנים יפות רשי"ז זצ"ל פירש קנין זה בענין אחר, והוא: שצרכיים לקבל היסורין "באהבה", וכן כותב כאן במדרש שמואל שצרכיים לקבלם "בסבר פנים יפות".

וגם בזה יש לבאר מדוע קבלת היסורין באהבה היא מקניין התורה.

ופירש בספר פרקי משה: אם לא יסבול היסורין ויצטער וידאג בהם, יטרידוהו מלימודו, ולא יצליח בו, על כן צריך שלא ירגיש אותם כלל ויקבלם בסבר פנים יפות, אז תתקיים תלמודו בידו.

עוד יש לומר כמו שביאר בספר חשב האפ"ד: מי שמתרעם על הנגagt הש"ית אשר שלח לו יסוריין ואיןו מקבלם באהבה, הוא מוכיח בזה שהינו מרוחק מהש"ית, והיאך יזכה לקרבת אלוקים הנצרכת בכך לזכות לאוקמי גירסה ולירד לעומקה של הלכה.

וכען זה פירש הגאון רבי אריה פינקל שליט"א: אדם שאיןו מקבל על עצמו יסוריין באהבה, אלא הוא בא בטרוניא כלפי מעלה - מדובר יסורים באים עלי? אין זה מגיע לי! או מי שחוشب לתומו כי אך ורק במקרה באו עליו, כל אלו מראים על חסרונו מהותי באמונה בקב"ה, ובו"זאתם הדקים בה' אלוקיכם", ובכחך שגם לימוד התורה אצלנו אינו אלא מן השפה ולהוציא, ואינה "קנין" נצחי בನפשו.

אופן נוסף לבאר את הדברים כתוב בספר "דרך מצודה": כאשר אדם נכשל חלילה בעבירה, הדבר גורם לו טיפשות דעת, ועומקה של הלכה מסתתר ממנו, ועל כן כשמקבל עליו באהבה יסוריין וסיגופין כדי שיתכפרו עוננותיו, בזה יוסר משכלו מסך המבדיל וכך יוכל לירד לעומקה של הלכה!

**היסוריין ממעטים את הגוך ועל כן זוכה לתורה רוחנית
בדברי המהาร"ל צ"ל ישנו מהלך נוסף בהבנת הקנין של "בקבלת
היסוריין", וכך הוא מבאר את הקשר שלו לקנין התורה:**

התורה היא השכל והחכמה הרוחניים ואינה מידת גופנית, ולכן אי אפשר להשיגה רק על ידי התמעתו של החלק הגוף, והיסוריין מעצםطبعם הם ממרקם וממעטיין את החלק הגוף עד שיכל הוא להגיע אל המדרגה השכלית, ועל ידי שמקבל עליו את היסוריין מעט את הגוף החומרית וממילא יכול הוא לזכות לתורה שהיא שכילת.

ניתן להיווכח בחוש, כיצד על ידי יסוריין נהפק האדם לטוב יותר וקרוב יותר אל הקב"ה. דרך משל: אדם שהכל אצלו כשרה עלול הוא עם הזמן

תטו קניין כ"ד טו "בקבלת היסורין"

להתרגל להתפלל תפילה שמו"ע ללא כוונה יתרה, אבל כשפוקדת אותו צרה חיליה ויסורין באים עליו, ניתן לראות שתפילתו נעשית איטית ומתונה יותר, עם כוונה רבה יותר, הוא נקשר ממש לברא עולם ומתחנן לפניו וمبקש ממנו, מדובר בקרבה גדולה להשי"ת!

וכן על זה הדרך כל מהלך החיים נהפק לרוחני יותר!

"אלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם!"

וכיוון דאיירין בהא, נרחיב מעט ב"מעלת היסורין" באופן כללי, ונבחן בכמה מעלות טובות שניות להישג על ידם. כבר ידוע מה שאמר הגרא"א צ"ל: "אלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם!"

והנה על הפסוק (בראשית א, לא) "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" איתא במדרש רבה (בראשית פ"ט ח): "זהנה טוב מאד - זו מידת היסורין. וכי מידת היסורין טובה מאד? אתמהא? אלא שעיל ידיה הבריות באים לחבי העולם הבא. וכן שלמה המלך ע"ה אומר (משל ו, ג) "זדרך חיים תוכחות מוסר" צא וראה - איזהו דרך מביאה את האדם לחבי העולם הבא, הוא אומר זו מידת היסורין".

"זדרך חיים תוכחות מוסר"

ובילקוט שמעוני (פ' אמרת רננא) דרישו חז"ל על הפסוק (תהלים טז, יא) "תודיעני אורח חיים": "אמר דוד לפניו הקב"ה: רבונו של עולם, הוודיעני באיזה כילון (שער) מפולש לחבי העולם הבא, רבוי עזריה אמר, אמר ליה הקב"ה לדוד: אם חיים אתה מבקש צפה ליסורין, שנאמר (משל ו, ג) "זדרך חיים תוכחות מוסר".

ונראה שהזו המקור לדברי הסטייפלער צ"ל (בקריינא דאגראטה) שהתחבטה בהקשר ליסורין שמדובר במעלה גדולה ועצומה, זו"ל שם: "זהנה יסורין הוא עניין גדול ורם מאד מאד, וכל העולם הבא תלוי בזה, עד שאמרו חז"ל כי כשבعرو ארבעים يوم בלבד יסורין שאוכל עולמו".

וכן מצינו בגמרא לקדושי עליון אשר נהגו לבקש יסורין והוא שמחים

תורה דיליה

מאוד כאשר הם הופיעו, וכגון רבי שקיבל עליו יסורין ואמר: "חביבין יסורין", וכעין זה מצינו בגמרא במסכת סנהדרין (דף קא): "נענה רבי עקיבא ואמר: חביבין יסורין".

על כן שומה علينا לברר מהי התועלת הטמונה ב"קבלת היסורין".

יסורין - כמו טיפול רפואי

הגאון רבי אביגדור מילר זצ"ל נשאל פעם, היכיזד ניתן לקבוע שהסביר והיסורין בעולם הם חסד מאת הקב"ה?

זה אשר השיב: הבה נברך לרוגע במשradi רופאי השינויים. מהתבוננות שטחית נדמה בעינינו כי רופאי השינויים הם ה"שטיין" בהתגלמותו, הם עומדים מצוידים בכל עינוי ומטילים סבל על בני האדם, ולא זו בלבד - כאשר הם מסיימים את מלאכתם, הם דורשים תשלים! ראוי אפוא לסגור את כל מרפאות השינויים...

אך כמובן, כל ילד מבין, אדרבה, רופא השינויים אינו אלא מלאך של רחמים, כי בזכות הסבל הצעיר שמנחיל הינו למטופל, הוא חוסך ממנו סבל רב בתקופה מאוחרת יותר!

כך גם אנו תופסים את העובדה שאנשים בבתי חולים מקבלים טיפולים אשר לעיתים הם מכאיםים מאוד, וישנים המקלים טיפול אשר בעקבותיו מבלים הם בשמחה את כל חייהם.

כמו כן ברוחניות, יש המקלים "טיפול" בעולם הזה כדי שייהיו שמחים יותר בעולם הבא!

"אל מלآل נפלתי - לא קמתי"!

ORAHA MA SHCHATB RABINU YONAH ZC"L B'SHURI TSHOBA (SH"B D-H), VZ"L: "וכאשר קיבל האדם את מוסר השם וויטיב דרכיו ומעליו, ראוי לו שישmach ביסוריו, לפי שהועילו לו תועלות נשגבות, ויש לו להודות לשם יתרוך עליהם כמו על שאר ההצלחות, שנאמר (תהלים קט, יג) "כוס ישועות איש ובחם ה'"

קנין כ"ד טה "בקבלת היסורין" תי

אקרוא" ונאמר "צירה ויגון אמץ' ובשם ה' אקרוא". ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ספריו ואתחנן): "רבי אליעזר בן יעקב אומר: כל זמן שאדם שרוי בשלוה, אין מתכפר לו מעוננותיו כלום, ועל ידי היסורין הוא מתרצה למקום". ויש על הבוטח בשם להוחיל ממעו' צוקתו, כי יהיה החושך סיבת האורה, וכמו שכותוב (מיכה ז, ח) "אל תשמח אוביתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש (טהילים כב): "אלמוני נפלתי לא קמתי, אלמוני ישבתי בחושך לא היה ה' אור לי!"

ולפעמים הקב"ה שלוח היסורין כדי להגדיל שכרו לעולם הבא, שנאמר (דברים ח, ט) "למען ענותך ולמען נסותך להיטיבך באחריתך".

"קבלת היסורין" - עת רצון לבקש מהקב"ה

וראייתי שהנוצי"ב זצ"ל פירש את הפסוק במשל (ג, יב) "כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה", שהביאו זהה הו: כשהאב מוכיח ומיסיר את בנו, אחר כך הוא מרצחו - אחרי שקיבל דינו וננטער, ומשום הכى הוא עת רצון לבקש על כל צער, כל תפילה וכל תחינה, כי "כאב את בן ירצה"!

וראייתי שהחתם סופר זצ"ל בדרשות (ח"א עמ' קפה) כותב: לשובול היסורין בשמחה מועיל יותר מכמה תפילות. וזהו שכותוב (טהילים כב, ב) "רחוק מישועתי דברי שאגתי" - דהיינו כל עוד שאני "שואג" רחוק הוא יותר מישועה, זהה המשבח ומהלע את ה' על צרכתיו ה' חפץ בו, והתפילות והבקשות לא מועילות כל כך כמו השמחה בה'!

מכבת נפלא מאת הגאון רבי ישראל אליו ויינטروب זצ"ל

וראייתי לנכון להעתיק מכבת נפלא שכבת הגאון רבי ישראל אליו ויינטروب זצ"ל אשר מלמדנו דברים נפלאים מאוד בענין זה, ועיקר תוכנו בגודל מעלה היסורין ולהלמוד מהם (עי' בספר אגרות דעת, אגרת קי"א) זו"ל:

"דע לך כי אמרו חז"ל: "יפה פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער". זה אומר שעיה אחת בלימוד מתוך צער שכולו הוא כל לימוד מאות שעות. ואם כן בנסיוון של צער אדם מוכן לזכות פי מאה אז, וכמו שאם זכית

תורה דיליה

לلمוד מאה שעות ברציפות הייתה שמה מאד על שזיכה אותו הש"ית להתמדזה כזו, אם כן הוא הדין והוא העניין בעת שהנק זוכה ללימוד שעה מתוק יסורים צריך אתה להרגיש הזכיה הגדולה זו, וק"ו אם אתה לומד כמה שעות ועוד כמה ימים.

ח"ל קראו ליסורים רעים אהובים (ב"מ פד), כי באמת הם מה אהבים האדם לבוראו. ועיין היטב בפירוש הרמב"ן פ' יתרו על הפסוק "לאוהבי ולשמרי מצוותי" - מי הם לאוהבי? המכות הללו הם אהובוני על בוראי!

בהגיא יום הדין הגדול אז הווין יסורים אלו הצלחה מופגאת לאדם כי הם כופלים ערך מצוותיו פי מאה.

תאמין לי שגם לי יש יסורים גדולים, אבל ב"ה שחנן לי דעתה שלא להתפעל מהם רק אדרבא להראות נאמנותי לו ית"ש על אף המכשולים הללו, והם באמת רעים אהובים.

אגלה לך סוד, ותשמר דבר זה אצלך ויהיה חקוק בעומק לבך, כי כל נפש כשיורד לעולם הזה נותנים לה כמות של עבודה שהיא מסוגלת לעשותות ולזכות על ידי זה לנעם ה' לנצח נצחים. ופעמים שאין חי האדם בעולם הזה יכולם להספיק כמוות זהה, אז מה עושים בשםיהם להטיבו, נותנים לו יסורים כדי שייהי כל מצוה אצלו וכל يوم יצאלו כמו מאה ימים של חיים, אז אם חי למשך שבעים שנה הספיק לו עבודה של שבעת אלפיים שנה! פלא והפלא הוא!"

משלו של החפץ חיים צ"ל בעניין "קבלה היסוריין"

אילו היינו זוכים להבין זאת היטב, היינו מסתכלים על היסורים התוקפים אותנו במבט שונה למגרמי. ונביא בהקשר לכך משל נפלא של החפץ חיים צ"ל שכותב בספריו מחנה ישראל (פרק יג) המAIR לנו את ההבנה בעניין זו": "שמעתי משל על זה בשם המ"מ ומו"ץ דוילנא:

איש ישראלי אחד מדורות הקדמוניים שכר בית משר אחד במקח ג' מאות רובל כסף לשנה, ושמיר הישראל את זמן הפרעון לפניו להשר דמי הדירה מדי שנה בשנה.

קנין כ"ד ט"ו "בקבלת היסורין"

ויהי היום שהשור נסע למרחוק והפקיד לאחד מעבדיו על חצירו, וגם על הבית הזה ועוד שאר הרבה בתים שכוריהם שהיו גם כן תחת רשותו. הפקיד ההוא היה איש מבקש תוכנות ורע מעליים מאד, והוסיף על המקה עד חמיש מאות רובל כסף, ובבואה יום זמן הפלעון שלח וקרא לאיש הישראלי בבוקר, ושיביא לו את כסף הפלעון. והנה חסר לאיש הישראלי אז עשרים רובל כסף, ויתחנן לו שימתין לו איזה ימים, ולא רצה אלא דוקא באותו היום יפרע לו.

וכראות הפקיד באותו היום שלא הביא לו כל הכסף, שלח וקראו ויכחו בשוטים עשרים הכאות תמורת העשרים רובל כסף, וכן עשה הפקיד הזה עוד לכמה אנשים וגזל ועשה אותם עד שבמשך הזמן נעשה עשיר גדול וקנה חצר לעצמו וירע להישראלי מאד על הבזין והחמס שנעשה לו.

ויהי היום אשר חזר השר לבתו, ויאמר האיש הישראלי לאשתו, אל נא אל השר ואספר לו החמס והבזין שעשה לנו פקידו. וילך האיש ויספר לפניו השר את כל פעולותיו הרעות איך שగול וחמס את הכל וגם ההכאות המשונות אשר קיבל מאיתו על לא חמס בכספיו.

ويرע מאד בעיני השר על גודל רשעות פקידו, ויכמרו רחמייו על הישראלי הזה ואמր לו: תחת כל הכא אני גוזר שיתן לך מאה רובל כסף, והנה יש לו חצר של ד' אלף רובל כסף, אם כןחצי חצרו יהיה לך, ונתן לו מכתב תועודה על זה.

וכראות אשתו של זה הישראלי שבעלה נשתהא כל כך בחצר רצתה גם היא לחצץ לראות מה נעשה במשפט. ויהי כאשר באה לחצץ יצא בעליה מהחצר השר ופניו זועפים, ותאמר לו, אהובי בעלי מה נעשה במשפט? ויראה לה את המכתב תועודה שניתן לו השר אשר חצי החצר של פקידו שייהיה שייך לו.

ותאמר לו אשתו, אם כן למה אתה דואג כל כך? ויען ויאמר לה: בין כך ובין כך כבר עבר כאב הכאות, יותר טוב היה לי אם היה אז מכני ארבעים הכאות והיה כל החצר שייך לי..."

תורה דיליה

הנמשל מובן מאליו וכפי שמשמעותו שם הח"ח זצ"ל: "כן הדבר ממש, בעוד שהאדם מקבל יסורים בעולם הזה, הוא דואג ומצטער על זה מאוד ואינו רוצה לסתלם כלל. אך כאשר יבוא לעולם הгалות, ושם יקבל הרבה שכר תחת כל שעיה ושעה של יסורים שסבל בעולם הזה, וככדייתא במדרש (ספר האזינו) על הפסוק "זכור ימות עולם" - אמר להם הקב"ה כל זמן שאני מביא עליכם יסורים בעולם הזה תזכרו כמה טובות ונחמות עתיד אני ליתן לכם לעתיד לבוא". יחשוב האדם אז בנפשו הלוואי ויוטר טוביה היה לי אם היו לי אז יסורים יותר, כי אז היה לו הרבה יותר עונגן נצחי על ידי זה.

מה נחשב יסורים?

כאן נידרש לשאלת, איזה צער נחשב "יסורים"?

איתא בגמרה במסכת ערבית (דף טז): "עד היכן תכלית היסורים? (פרש"י זצ"ל: כלומר - יסורים שאין פחותים מהן). אמר רבי אלעזר: כל שארגו לו בגדי לבוש ואין מתקין עליו. מר בריה דרבינא אמר: אפילו נהפק לו חלוקו. רבא ואיתימא רבי יצחק ואמרי לה במתניתא תנא: אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שניים".

מבואר מדברי הגמרא שככל צער כלשהו אשר חש האדם, אם רק קיבל זאת באהבה וידע וכייר שהדבר מאת ה' בכדי לכפר על עונונתיו או כדי להגדיל ולהרבות את שכרו, אזי גם זה נחשב ל"קבלת היסורים".

מטעם זה הגמרא שמה מוסיפה ואומרת: "תני רבי ישמעאל: כל שעברו עליו ארבעים יום ולא יסוריין קיבל עולמו".

אם כן פשוט שאם צער מועט נחשב כבר ליסוריין, ק"ו בן בנו של ק"ו כאשר הלומד מצטער בכך ללימוד בעיון ובהעמקה, ומתרגרר על יצרו שלא להפסיק באמצעות הלימוד, כל זה נחשב ל"קבלת היסוריין" וקונה בנפשו מעלות גדולות ועצומות!

מדוע אמרו רבי חייא ורבי יוחנן - "כלא הן ולא שכךן"?

אחר שנתברר לנו גודל מעלה היסוריין, והטובות הרבות שימושיים בגינם, נותר לנו להבין את דברי הגמara במסכת ברכות (דף ה):

תכא קניין כ"ד טו "בקבלת היסורים"

מסופר שם על רבי חייא בר אבא שהיה חלש ותולה, רבי יוחנן נכנס לבקרו ושאל אותו: "חביבין עליך יסורים"? אמר ליה: "לא הן ולא שכרן". כך היה גם כאשר רבי יוחנן חלש, על לגביה רבי חנינא ושאל לו: "חביבין עליך יסורים"? אמר ליה: "לא הן ולא שכרן".

מבואר מותך גוף הדברים: למרות שהאמוראים הקדושים היו מודעים לשכר הטמון בקבלת היסורים, העדיפו שלא לשבול מיסורים כלל.

מצינו עוד בגמרא (שם דף יז) שרבא בתר צלותיה אמר הци: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקי שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מרוק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורים וחלאים רעים". תפילה זו אנו אומרים כל יום בקריאת שמע שעל המיטה.

ויש להבין את פשר הדברים, מדוע ביקשו מהה לא לקבל יסורים אשר מעלהם גדולה ונשגבה?

ומצאתי שהמהרש"א זצ"ל בחדושי אגדות כבר עמד על זה, וביאר שמדובר הגمرا נראית שחולשתם הייתה כה גדולה עד שהיא כרוכה ביטול תורה בקבלת היסורים, ועל כן העדיפו לומר "לא הן ולא שכרן".

המהרא"ל זצ"ל בנתיבות עולם (נתיב היסורים סוף פ"א) מפרש שמה שאמרו רבי חייא בר אבא ורבי יוחנן "לא הן ולא שכרן", ומשמע מזה שאין היסורים חביבין, כי בודאי יש לצדק לדאוג שלא יוכל לעמוד ביסורים ויגיב עליהם כמו איוב, ולכן אמרו "לא הן ולא שכרן" אם אפשר היה שייהיו פטורים מהן, אך סיים המהרא"ל זצ"ל: "אבל בודאי ובודאי חביבין וחביבין כאשר סובל אותם, כי הם זיכוך הנפש עד שהם מביאים לדבק האדם אליו יתרך".

"יסורים" לעם ישראל לעומת "עונשים" לאומות העולם

לסיוםنبي את מה שאמר פעם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לתלמידיו: באחד מבקרים אצל רופא פלוני, אמרתי "יש לי יסורים", הרופא לא הבין מה אני שח, עד שהבהירתי את כוונתי ואמרתי "יש לי כאבים".

באותה עת עמדתי על נקודה נפלאה - המשיך רבינו זצ"ל באזני תלמידיו,

המושג "יסורים" הוא ביטוי ייחודי בפי ישראל קדושים. הוא בא לעורר את לבותם, כי אין להתייחס לעובר על האדם ככב גרידא, אלא יש לזכור שהכאבים הם שליחיו הנאמנים של המיסיר כאמור הכתוב "ד' אלוקיך מישך", ובעקבות זאת יתעורר האדם לפשפש היטב במעשיו, וכן ישוב בתשובה לאביו שבשמיים.

זאת עליינו לחזור ולשנן: אצל כל ישראל, אפילו צורות הנראות כעונשים חמורים, הם בגדיר "יסורים", מה שאין כן אומות העולם אין להם "יסורים" אלא כל העובר עליהם אינו אלא "עונש", כי "יסורים" מטרתם, לקרב את האדם לבוראו, לכפר לו על עוננותיו, ולתת לו שכר נצחי בעולם הבא.

נחזיר לשאלת שהצבנו בפתח המאמר: ומה שונה מצות תלמוד תורה משאר המצוות כגון ישיבת סוכה ותעניית ציבור, שהמצטער פטור מהם, ואילו במצוות תלמוד תורה אפילו שמצטער הרבה והוא בעל יסורים, עליו ללימוד כפי כוחו.

הטעם שהמצטער חייב בתלמוד תורה

ולפי כל המתבאר לעיל התירוץ פשוט: עצם צורת קניין התורה היא דוקא על ידי יסורים, וכרכין ירדו מן השמיים.

ועוד: על התורה נאמר "כי הם חיינו ואורך ימינו", ואין האדם יכול לבטל הימנה למרות שיש לו יסורים, כשם שאינו יכול להtanתק מהחיהים עצם, אדרבה עליו לקבל את היסורים באהבה, ולהבין שהם בהם עליו לטובתו, ולהתחזק יותר בלימוד התורה - כי זה כל האדם!

