

TO SUBSCRIBE AND RECEIVE THIS OR SEND AN EMAIL TO SUBSCRIBE@TORAHTAVLIN.ORG

34 Mariner Way, Monsey, NY 10952

שבת קודש פרשת במדבר - ב' סיון תשפ"ד Shabbos Parshas Bamidbar - June 8, 2024

9:10 - פלג המנחה עש"ק - 6:53 הדלקת נרות שבת - 8:09 זמו קריאת שמע / מ"א - 8:34 זמו קריאת שמע / הגר"א סוף זמו תפילה/הגר"א – 10:25 שסיעת החמה שבת קודש – 8:28 מוצש"ק צאת הכוכבים – 9:18 צאה"כ / לרבינו תם – 9:40

תהלוכות החיים. כי על אף שברבות הימים יצטרכו להתחזה בזיכור המידות. ואולי יצטרכו גם להרבה משפיעים שיכוונו את דעתם ואת דרכם בתחום המידות. מכל מקום ה'הכשר' לקבל את כל החיזוקים האלו תלויים הרבה בהחינוך שבתחילת

דרכם. אם אז זוכים לצעוד בדרכי ישרים יכולים גם שאר המחנכים והמשפיעים למשור את לבם הלאה. אולם אם מלכתחילה אינם זוכים להרגילם אל היושר קשה מאוד לנווט אחר כך את דרכם ולהכשיר את מידותיהם הלאה. על כל פנים. כל פסיעה של חינוך בגיל הרך, היא זכוי לכל החיים. כי כל מה שיזכה הנער להוסיף

תורה ויראת שמים משר כל ימי חייו הם מכח החינור שמקבל בתחילת דרכו.

וייתכו גם כו שכשיבוא המלמד לעולם העליוז. יראה שגם כל התולדות שיבואו אחרי כל תלמיד שלמדו. יתייחסו אליו כבנים. כי גם החינור של בני התלמידים ותלמידי התלמידים יהיו תלויים הרבה בהחינור שקיבלו התלמידים עצמם. כי אותו חינור שקיבלו הם ימסרו הלאה לבניהם ולתלמידיהם. וגם אלו ימסרו את חינוכם הלאה. והרי זה כאדם המוליד בנים שכל הדורות מבניו והלאה נזקפיז לזכותו.

יתר על כן! פעמים שזכותם בזה שהם מעמידים תלמידים היא יותר מזכותם על לידת הבנים בפועל. כי לידת הבנים תלויה גם בכוונות פרטיות שאינם תלויים במצוה. שהרח מלבד המצוה להוליד בנים יש לכל אחד רצוז אישי לגדל משפחה ולהיות אב לבנים וסב לנכדים. לא כז המלמד שמעמיד תלמידים איז בתחום זה הנאה גשמית ונצחית, ואין בזה כי אם רצון טוב להעמיד תלמידים ולזכותם באורחות יושר. וזהו יותר זכות להאדם. וכאז גם המקום לעורר את התלמידים. שיבינו עד כמה עליהם להחשיב את המלמדים שלהם. כי הרבה תורה ומידות טובות הם קונים אצלם, והרי בזה הם מביאים אותם לחיי עולם הבא. והם חשובים יותר מאביהם המולידם. ולכז מוטל עליהם להוקירם ולכבדם כראוי להם.

משגיח על כל אחד בפרטות. ומה שאמר אשר לא ימד ולא יספר היינו אצל בני האדם שבודאי לא יוכלו לספור אותם לגודל ריבוים". עכ"ל.

הרי מבואר מדבריו. שאנו מונים כל אחד ואחד מישראל. להורות על גודל חשיבותו של כל יחיד ויחיד. שהרי רק ׳רבר חשוב׳ אנו מונים. ומטרת המניז, להורות על גודל "השגחה פרטית". שהשי"ת משגיח על עמו ישראל. אבל על שאר האומות משגיח בהשגחה כללית. שאינם חשובים כל כר. וכבר כתב הרא"ש **(ארחות חיים** אות כ"ו) וז"ל. "לבטוח בה' בכל לבבר ולהאמיו בהשגחתו הפרטית. ובזה תקיים בלבבר היחוד השלם בהאמין בו כי עיניו משוטטות בכל הארץ ועיניו על כל דרכי איש. ובוחו לב וחוקר כליות. כי מי שאינו מאמיו "אשר הוצאתיר מארץ מצרים" אף ב"אנכי ה' אלקיך" אינו מאמין ואין זה יחוד שלם, כי זה הוא סגולת ישראל על כל העמים וזה יסוד כל התורה כולה". עכ"ל.

הרי מבואר מבדבריו כנ״ל. שסגולת ישראל מכל העמים הוא שהשי״ת משגיח עליהם בהשגחה פרטית, ואין הקב"ה משגיח בהשגחה פרטית על כל שאר האומות. וזהו חיזוק נפלא. לידע שהקב"ה משגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית. ובפרט קודם חג השבועות. שהוא חג של קבלת התורה. אם אחד מרגיש שהקב״ה משיגה עליו. יהיה זה סיבה גדולה לחזק עצמו לקבל את התורה ולעבוד את השי"ת

מאת הנה"צ רבי גמלטאל הכתן רבעוביץ שליט"א, ר"י שער השמים ירושלים עיה"ק

ואלה תולדת אהרז ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני ... (ג-א) - במעלת מלמדי תורה

לרש"י: ונקראו תולדות משה. לפי שלמדו תורה. מלמד שכל המלמד את בו זבירו תורה. מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו. ביום דבר ה' את משה. נעשו אלו התולדות שלו. שלמדו מה שלמד מפי הגבורה. הדברים הללו צריכים לעורר הערכה למלמדי זינוקות של בית רבן ולעבודתם. כי מלבד זכייתם להימנות עם 'מזכי הרבים' וללמד ורה ומוסר לילדי ישראל שלא טעמו טעם חטא. הם עוד זוכים להיות תמיד כמולידים. בנים חדשים בעולם. שכל תלמיד שמקדמו לתורה או מלמדו תורה. כאילו ילדו. וכמו זלידת כל ילד מביאה שמחה גדולה לאביו. כך מוטל עליו לשמוח בכל חניך שזוכה התעלות ע"י. וצריכה שמחתו להיות כפולה ומכופלת כי אם לידת בן אחד בכל שנה זעוררת שמחה לאביו ולאמו. כ"ש מלמד שזוכה מידי שנה לכשני מנינים בנים ויותר...

ועל אף שהדברים יכולים להיאמר גם לשאר מרביצי תורה. מגידי שיעורים בחורים ולאברכים. וכז ראשי כוללים המסייעים בידי הוגי תורה להתעלות. מכל זקום זוכים מלמדי תשב"ר לתוספת זכות. שכן אמרו חז"ל בגמרא (שבת כא:) וכן איתא במשנה (אבות ד. כ): 'הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתוב על נייר חדש'. בלומר. כמו שהכתב הכתוב על נייר חלק ברורים ומאירים היטב. כר גם מה שהקטו מקבל מפי רבו נחקקים היטב בדעתו, והיא תורה ברורה הנשרשת היטב בלבו. ונקראת נירסא דינקותא', ותורה זו נשארת עמו כל ימי חייו.

בנוסף הרי שנים אלו הם שנות החינור העקריים. כי אז מרגילים את הנערים צעדיהם הראשונים, ואם מכוונים אותם אל הטוב בתחילת דרכם הרי זה יסוד לכל

ליטודים מאת חרב אברהם הנאל אברהם אבשטיין שליטיא, בעב"ס שדה אברהם

שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם

לי **הכלי יקר** וז"ל: "שאו את ראש וגו". אף על פי שרש"י פירש שהוא לשון קבלת נטלם וינשאם ביתר שאת על כל העמים אשר איז להם מספר פרטי כמו הקש הזה שאיז דרך בעל הגורן ליתן לו מנין. כך אין לאומות השגחה פרטית כי אם כללית לקיום המין כשאר בהמות וחיתו ארץ אבל כל איש מישראל מושגח בפרטות ואפילו אחד מהם חשוב כאומה שלימה. כמו שנאמר (שם יט. כא) ונפל ממנו רב. ואפילו אחד מהם שיפול דומה כי רב הוא. על כן נתן להם הקדוש ברוך הוא מספר כמו לכוכבים שנאמר בהם (ישעיה מ. כו) המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. כר נאמר כאו במספר שמות וגו' להורות שמצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד (דניאל יב. ג) וכל השגחה פרטית. ומה שמקשה בגמרא (יומא כב. ב) קראי אהדדי כתיב זושע ב. א) והיה מספר בני ישראל. שמע מינה שיש להם מספר ואחר כר כתיב כחול זים אשר לא ימד ולא יספר. כפי הפשט אין זה קושיא כי אצל הקדוש ברור הוא ודאי ש להם מספר ככוכבים שמוציאז ומכניסו במספר כד יש להם מספר להורות שהקב"ה

A SERIES IN HALACHA LIVING A "TORAH" DAY

Halachos for the Yom Toy of Shavuos (1)

Advice for the Shavuos Milchig Meal. As per the custom brought down in *halacha* (1), most people have some sort of a milchig (dairy) meal during the two days of Shavuos. Even those who do not eat an actual *milchig seudah*, they will often eat *milchigs* at a *kiddush* or during the day. Here are some practical tips for people to consider.

Kiddush Cup. One is allowed to use his regular *Shabbos* becher (Kiddush cup) at the milchig meal. Even though it is officially a *fleishig* (meat) vessel, and possibly had some hot water contact with *fleishig* items, one can still use it for *Kiddush* before the *milchig* meal. This is because using it for cold wine or grape juice does not make the liquid or the person *fleishig*. It is definitely a good idea to remove it from the table right after *Kiddush*. If he leaves it on the table, he might come to drink from it with a mouth full of milchigs grease. Even though that alone does not cause the cup to become *milchigs* either, he might end up washing it with hot *fleishigs*, such as leaving a tissue in the bag, etc.

מאת הגאון מו"ד הרב ברוך הירשפלד שליט"א, ראש כולל עטרת חיים ברוך, קליבלנד הייטס water which would necessitate asking a shailah if it requires proper kashering. To stay away from any and all questions, one should remove the becher from the table right after Kiddush. Similarly, if one uses his regular Shabbos Challah cutting knife and board for this meal, he should remove them from the table before starting to eat *milchigs*.

Leftover Challah from the Milchig Meal. If challah was left on the table, or on a cutting board, and there is no specific reason to assume it had become *milchigs*, it remains *pareve* and can be later eaten at a *fleshig meal*. If, however, a slice of challah was removed from the cutting board and placed near a plate of food, we are concerned that it might have become *milchigs* and should only be used for a *milchigs* meal (2).

Saving Challah From a Milchig Meal. If one saves challah from the Yom Tov meals in plastic bags, the above leftover bread that is deemed *milchigs*, should be left in a separate and marked plastic bag as a reminder that it cannot be eaten with

בין הריחיים - תבלין מדף היומי - בבא מציעא צא

איני יודע (שכא)" says ראובן 1 - אינר יודע (שכא)" אומר איני יודע (שכא)", Žnd שמעון או says "(ברי) 1,5 איני יודע (שכא)". Ray Huna and Rav Yehuda say "ברי ושמא ברי עדיף" and Shimon must pay the money. אוקי because we do not say פטור because we do not say ברי עדיף, but rather 'אוקי and ברי טוב is a ברי או holds ברי עדיף holds בי יהודה holds בי יהודה i explains that ברי טוב is a ברי טוב is a the אבעא גרוע is a אכא גרוע. Like here, the מלוה is a ברי טוב because he knows if he's lying the שמא גרוע because he knows if he's lying the truth.The tirut is a שבמא גרוע because he should know if he borrowed money. When he says "I don't know" we suspect he is lying, so the ברי wins.

that we look at the עיקר be ברי to be עדיף be ברי that we look at the ברי hat we look at the עיקר is the עיקר be ברי אות תפאו **ר' אלחנו זצ"ל** it's עדיף it's עדיף even against a פימא טוב? or maybe, the איקר and it's weak only when it is a עדיף uven against אימר, but if it's a אמא טוב then it is strong enough even against a ברי טוב ? R' Elchonon says we could bring a proof from the following: The "עולם" asks: why does המרב should win because he has a ברי עדיף hold יהודה? P' Elchonon savs that the obvious ברי עדיף that he could've said he's a ברי עדיף? this is if because of a טענה we believe his current טענה remains a שמא and the שמא wins against a שמא and the שמא aremains a אינה against a שמא Ray Elchanan explains that the issue with a שמא is that one should know if he borrowed money, so we are suspicious that when he says don't know, he's a שקרן. So, really this איקרן. So, really this מיגו should work and show us that he's not a liar, because if he is, he has a better lie of ברי Therefore. this מינו should upgrade every שמא גרוע to a שמא טוב and prove he's really not lying and now that it's a צדירי isn't יעדירי? Ray Elchanan savs from this we see, for the עיקר to win, the שמא but not that the שמא needs to be עדיף to be ברי be ביי but not that the שמא needs to be עדיף.

The שר"ע ס' עה ס"ק ט'**ו שו"ע hat** he doesn't know and is פטור that he doesn't know and is מרבע that he doesn't know and is שבועה. be should pay the מ**חבר** because מובע he's בספק if he owes him the money and the לצאת ידי שמים. The adds that if the מתבע says yes. I remember the loan but "איני יודע" if I paid you back, he is מתבע explains that since he's מרדה about the loan and the ספק is only on the פרעוו. we say ברי עדיף and he's ברי עדיף.

The סימנים before returning the lost item? The כתובות יביו asks. by השבת אבידה why must the finder ask for סימנים before returning the lost item? The בתובות יביו פני יהושע and the שנאר s a שומר אבידה and since there is no מורזק ש (ברי עדיף e should say שומר אבידה is a שמא and since there is no מורזק מורזק שיש צ' ס"ק ב'] **רע"א**. ע"ש answers the פני יהושע, that we say ברי עדיף only when the 2 people opposing each other are בעלי דברים, in the discussion/argument at hand. But in this case, the שומר אבידה is not considered a בעל דבר, he is only guarding it for the rightful owner, so his response is not relevant to this situation Therefore, the ברי ושמא is not applicable. ברי ושמא is not applicable.

R' Nosson Meir Wachtfogel zt" (Mashgiach of Bais Medrash Govoha) would say:

הלוים יחנו סביב למשכן העדת"' - The **Ramban** notes that the *Leviim* had a *mitzvah* to guard the *Mishkan*, even later in the Bais HaMikdash, as it is the source of the Mishmaros. This task of guarding even led to an episode where a guard fell asleep and was punished accordingly. Why did *Hashem* require guards altogether? Because He wanted to show His people that even a tiny break of *Dveikus* from His chosen agents can cause a strain in the relationship. This could never be allowed."

A Wise Man would say: "A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out."

Printed By: Quality Printing **Graphic Copy & Printing** (845)352-8533

DON'T Miss The Point! -In Shuls... Build THAT Connection W/HIM Through MATCHING Actions!

855 400 5164 / Text 800 917 8309 / kyodshomavim org

Mazel Tov to the Berg and engagementoftheirchildren Nachi & Sara " ¿. May the oung couple be zoche to build aBayis Ne'emanB'Yisroel

מעשה אבות סימו

כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה ... (ג-יג)

The Mishnah (Bechoros 51a) teaches that when a pidyon haben is performed and a father gives 5 coins to a kohen in order to redeem his firstborn son, the kohen is permitted to return the coins as a gift to the father. Once the kohen receives them. they are his and the son is redeemed. However, the *Gemara* relates an incident about Rabbi Chanina, who would often return the money when the father lingered, indicating that he wanted the money back. Rabbi Chanina commented that if the father did not give the money with full intention, the son was not redeemed because the *pidyon* payment was never given sincerely. Although these unique silver coins are the payment to the kohen and are considered one of the twenty-four matnas kehuna (priestly gifts) that are given to the kohanim, they are sometimes returned by the kohen to the family as a gift for the child. Halachic authorities stipulate that, for the pidyon haben to be valid, the choice of returning the coins as a gift rests entirely upon the kohen whereas pressuring the kohen to do so would render the redemption invalid (Chasam Sofer).

The Jewish community of Milwaukee, Wisconsin, in the 1920's and 30's, was comprised largely of Russian and German immigrants. Due to its religious tolerance, industry and German roots, Milwaukee was considered a good place for Jews to pull up roots. By the early 20th century, many of the community's early Jewish founders had assimilated into the city's educated German elite. A few of these people had achieved a modicum of yeshivah education and Torah learning in the old country, but many who came to the United States as youngsters, became involved in the struggle for survival, and did not have an opportunity to further their Jewish learning.

Mr. Hershel Katz was a *Kohen* in the small community, who recited the priestly blessings on the holidays and took his mandate as a member of the priestly family seriously. Hershel was an unlearned man. As a child, he had gone to *cheder* in Europe, and had learned to read Hebrew, but little beyond that. He came to America with the early Eastern European immigration, and peddled rags with his pushcart. In time, he eventually worked his way up to a horse and wagon, and among other things, collected scrap metal, rags, and paper.

Hershel was well liked. As a *Kohen*, he would be called to officiate at a *pidyon haben* - redemption of the first-born, where he would receive the five silver coins that the father is required to give to the Kohen. He relished his role in the auspicious occasion and treasured the coins that he received. He kept every last coin.

When Hershel became older and took sick, he called his son and told him, "As soon as I go, open the drawer of the bureau, You will find a little cloth sack. Open it and follow instructions."

Immediately after Hershel breathed his last, the son obeyed his request. The little sack contained silver dollars and a gold piece. There was an accompanying note that read as follows: "All my life I tried to earn an honest living. I never knowingly cheated anyone. But who can say that he never, ever, accidentally overcharged or shortchanged anyone?

"I have pitiably little in *mitzvos* and good deeds to accompany me when I stand before the Great Judge to give an account of my life. At least, I want to be dressed nicely. Sometimes nice clothes make a favorable impression.

"The only truly honest money that I can swear is justly mine are the coins in this sack. These are what I have received at the pidyon haben, as the redemption gift. I know they are mine because the Torah assigned them only to me as a Kohen, regardless of whether I deserved them. My father was a Kohen and so am I. Therefore, this money is honestly mine.

"My son, I want this money to be used to pay for my shrouds and all burial needs. This way, if I appear nicely dressed and neatly groomed with honestly acquired fittings, the Great Judge may be merciful in His judgement of me."

His final wish was done. Is there any doubt that Hershel's entrance into the Heavenly Court must have created quite a stir. for when else had the Heavenly Host ever seen so handsomely attired a person, wrapped with the glow of so many mitzvos?

והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא יכוד ולא יספר... (הושע ב-א)

A PENETRATING ANALYSIS OF THE WEEKLY TOPOST HAPTORAH BY AN UNEQUALLED HISTORIAN TOPOST

Israel shall be like that of the sands of the sea, which cannot be measured nor counted ..." However, Chazal (Yoma 22b) add that this promise from *Hashem* is only applicable when Klal Yisroel is following the will of the Almighty. If they are not following the word of Hashem, ch"v, then they can indeed be counted. And yet, we find in many places, how Klal Yisroel were counted among the seventy nations of the world, even when they were following the will of Hashem. How do we understand the statement of *Hoshea HaNavi?*

The Rebbe Reb Heschel, R' Avraham Yehoshua **Heschel** zt" of Krakow, explains that *Chazal* had a problem. The *Torah* tells us to follow the opinion of the many (רוב) but

Hoshea HaNavi states that "The number of the people of Klal Yisroel's adherence to Hashem and His mitzvos is a minority opinion (מיעוט) amongst the nations of the world. making our very faithfulness to the *Torah* seemingly contrary to the teachings of *Hashem*. How can this be?

> Thus, says the *Rebbe*, Reb Heschel, *Hakadosh Baruch Hu*, in His infinite wisdom, arranged that Klal Yisroel be counted amongst the other nations of the world in order to make them a "דבר שבמניו" which is בטיל "even amongst a thousand." As a result, when Klal Yisroel is doing the will of the Almighty they have no number associated with them and they cannot be counted. But when they are sinning, they no longer have the elevated status mentioned above and can thus be counted and not be swept along with the majority.

ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבז עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל ... (א-מה) CONCEPTS IN AVODAS HALEV FROM THE FAMILY OF R' CHAIM YOSEF KOFMAN ZT"L

Moshe Rabbeinu was instructed to count the Yidden. Perusing the posukim, one clearly sees that there were two countings One per *shevet*, each individual, and a second one, the sum total of everyone together. Why was it done that way?

The Chasam Sofer offers two pshatim. The first pshat he says is there is a benefit to being included with the tzibbur at large and a benefit in being separate. A person can blend in with the majority and enjoy the צכות הרבים. He will be included among the tzaddikim and receive their protection. If, however, the ציבור is not comprised of the most pious Jews, it would work better for him to be counted as an individual. Thus, *Hashem*, in His kindness, counts him whichever way is more beneficial for him.

The second *pshat* is based on the **Rosh** in *Pesachim* who answers the famous question regarding *Sefiras Haomer*. If there are only 49 days, why does the *Torah* say "תספרו חמישים אם"? He answers that this is the way of the *Torah* that when we are one away from a unit of 10, we round it up. For example, Malkus (39), and the number of original Jews entering Mitzrayim (69). Here in our parsha, says the Chasam Sofer, had the Torah just written the individual totals, the count would have been one off per *shevet*. Hence, the *Torah* summed it up again with a complete reckoning of everyone.

Let us return to the words of the Rosh. He says that although the Torah writes that 70 people entered Mitzrayim, in reality it was 69. **Rashi** says that Yocheved was born בין הרומות. Why didn't *Rashi* agree to the *Rosh* like we find by the counting of the *Omer* and by Malkus? Perhaps the machshava is that when it comes to most counted items, the Torah isn't so makpid on the exact number, rounding off the total. However, when it comes to counting people, we don't round off because people aren't merely numbered items. Each person is a world unto himself. The *Torah* is extra scrupulous to count each person, thereby showing his *chashivus*. May we be *zoche* to always be a part of the *tzibbur*, while never forgetting our own identity and self-worth

משל למה הדבר דומה לנפתלי אחירע בן עינן ... (א-מו)

משל: Anyone who has ever seen a raven walk will quickly notice that the raven's walk is quite odd and unusual. It hobbles from side to side, waggling and jiggling unsteadily, until it reaches its destination. The Medrash tells us a fascinating story about the raven and its odd way of walking.

In the beginning of creation, the raven saw the dove walking, elegant and graceful, and decided to try and copy him. He got behind the dove and began mimicking every move, every gesture that the dove made.

When the other animals caught on to what the raven was doing, they began teasing and taunting him. The raven was insulted, frustrated and upset. He thought everyone was and now exactly the opposite was happening. He decided he the raven! Let's make sure not fall into this trap.

had enough and stopped his practice of walking like the dove. However, he soon realized that now he was actually in worse shape than before. He hadn't perfected the "dove walk" yet, but he couldn't seem to figure out his original "raven walk." Try as he might, he couldn't remember how he originally walked and eventually, he simply gave up!

This is a historical background as to why all ravens walk in an eccentric and unsteady manner.

נמשל: The **Ohr Hachayim** (7-78) explains the words אחירע" "בן עינן to mean, that the Nasi of Shevet Naftoli thought to himself, "אחל-רע" - my brothers have a worse life than me. And he strove to improve their lives. This is a very impressive thing. Most people have the opposite problem. They think everyone else has a better life than them. They try going to respect him for his graceful and elegant mannerisms and mimic the rich and popular in society ... and end up like

בזכות ספירת העומר שספרתי היום יתקו מה שפגמתי במפירה ... (נוסח ספה"ע)

EDITORIAL AND INSIGHTS ON MIDDOS TOVOS FROM THE WELLSPRINGS OF R'GUITMAN - RAMAT SHLOMO

It has been quite a journey, seven weeks of working on the seven *middos* that connect us to *Hashem*. These 7 sefiros are the Middos of Hashem with which He created the world, and by focusing on them for 7 weeks, we attach ourselves to the Creator.

In Pirkei Avos (2-13), we are told, "Go out and see, what is the good path that a person should stick to. Rabbi Eliezer says, a good eye. Rabbi Yehoshua says, a good friend. Rabbi Yossi says a good neighbor and Rabbi Shimon says, one who sees what will be the outcome of his actions. Rabbi Elazar ben Arach says a good heart." The Mishna then tells us that the correct answer is a "Lev Toy" - good heart like Rabbi Elazar ben Arach and all the other things that were mentioned are included in this one.

The words "Lev Tov" in gematria is 49. Our journey of tikkun hamiddos is 49 days which culminates in the Yom Tov of Shavuos, the day of Kabbolas HaTorah. Sefiras Haomer can be divided into two parts. Lev is 32 and Tov is 17. The first 32 days of Sefirah are days that receive their spiritual energy from Pesach. The middos of Chessed, Gevurah, Tiferes, Netzach and the beginning of Hod are all about the heart. We are working on being a person with a heart. We are meant to rectify the terrible sin of the talmidim of Rabbi Akiva who did not show sufficient respect to one another. These days of Sefirah are about your heart, your Lev. Being the kind of person who truly feels the joy and pain of others.

The second part of Sefirah is Tov. The last 17 days receive their holy power from Shavuos. "Ein tov ela Torah" - there is nothing that is truly GOOD in the world except *Torah*, because *Torah* is the will of *Hashem* and *Hashem* is all good. These last 17 days that we are in now are days of acquiring the deep appreciation and attachment to *Hashem* and His *Torah*. The *Middos* of Yesod and Malchus are Middos that focus more on our relationship with Hashem than our relationship with others. The only way that we can truly be zoche to be mekabel the Torah is if we understand and appreciate what this time is all about.