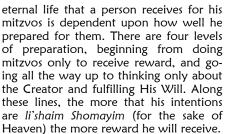
What Are Your Intentions?

crees) and my mishpatim (laws). You shall carry them out and live by them. I am Hashem." (Vayikra 18:5). This verse is a bit puzzling. What type of living is it referring to? Many people live diligently by Hashem's decrees and laws; and in the end, they die and leave this world. What life do they have after that? The Sifra informs us that the keeping the mitzvos gives us eternal life in Olam Habbo - the World to Come. That is why the verse ends with the words, "I am Hashem." I am faithful to pay the deserved reward for the mitzvos performed. When? In Olam Habbo.

The Ramban adds a compelling explanation of the rewards of Olam Habbo. He details the method of how the reward for the mitzvos is calculated. The

 $oldsymbol{A}$ person may go through the day and perform many, many mitzvos. He prays by saying the words of the siddur with kavannah (intention). Does he have in mind that he is talking to his Creator? He gives tsedaka to a poor person. Does he realize that he is easing that person's suffering? A person learns Torah. Does he think that he is learning the Devar Hashem - the Almighty's words and thoughts? All these are part of a person's kavannah when doing a mitzvah. Every mitzvah can forge a close connection between us and our Father in Heaven. Some mitzvos – prayers and blessings – give us the privilege of speaking to Him. Others - learning and teaching Torah allow us to listen to His Word. We also have the merit of helping Hashem's chosen people - our fellow Jews - with mitzvos of gemilus chassodim (acts of kindness). When we carry out justice according to Torah law, we bring peace into the world. Every mitzvah is a wonderful opportunity to get closer to

 $oldsymbol{R}$ av Avigdor Miller expands upon this

point. If we think about what we are doing all of the time, we can find a way to get closer to Hashem in all of our daily activities. A person who has a business and employs twenty people can think, "I am working to make money." If so, he will make the money, but nothing more. However, he can think, "I am working to provide a parnassa (livelihood) to twenty families. They all have food, shelter, health care, tuition, and all of their needs supplied from the salary that I give them." He then receives the mitzvah of supporting these families from his work. Their Torah and mitzvos are in his merit. What a difference a little kavannah can make! When a person sits down to eat, he can think, "I am hungry and need to When he eats, he does nothing

more than satisfy his desires. Alternatively, he can have a much higher intention, "I am eating to strengthen my body to serve Hashem better." Eating then becomes a mitzvah. When a person lies

his head down to sleep, he can think that he must sleep because he is tired. However, if he thinks that he is resting his body to have the strength to serve the Creator, he gets a mitzvah! With the proper intention, a person's life can be fulfilled with mitzvos every minute of every day! What a wonderful life! What a paradise of being close to Hashem! "In all of your ways know Him" (Mishlei 3:6). It all depends upon your intention.

Kinderlach . .

Think about what you are doing! Are you just walking to school? Or, are you getting fresh air, exercise, and taking in the beauty of the wonders of Hashem's world? It all depends on your intention. Are you learning for a test to get a good mark, which will get you honor and recognition? This is important; however, do not forget that the Torah that you are learning is the Devar Hashem. It was given at Har Sinai and is our privilege to learn and fulfill. As we said, eating, drinking, sleeping, and other activities that strengthen our bodies all help us to serve the Almighty. Honoring and helping other people makes their life easier, more pleasant, and elevates their spirit. What a mitzvah! Kinderlach, think about your activities, and turn everything into a mitzvah!

The Best Motivation

"Do not act like the people of Mitzraim ... and the people of Canaan..." (Vayikra 18:3). The Kesav Sofer has a

novel explanation of this verse. We are being cautioned against performing mitzvos in the same manner as the Mitzrim and Canaanim. They also have their governments, which lay down commands for the good of society. They follow them in order to be able to live together in peace and pursue their desires. Our commandments were given to us by Hashem. We must observe them for one reason alone – because they are the Will of The Almighty.

 $m{T}$ he Ramban elaborates on this point. He lists four levels of motivation for doing a mitzvah, and the reward of each one. He bases this on the verse, "You shall keep My statutes and laws...and thereby live" (Vayikra 18:5). The Medrash Toras Kohanim relates that the verse is referring to eternal life in Olam Habbo (the World to Come). The quality of life that a person receives from his mitzvos depends upon the amount of preparation that he has invested. One who performs a mitzvah shelo lishma (not for Hashem's sake); rather for the sake of receiving a prize, will receive his prize. He will live a long life in this world, with wealth, possessions, and honor. The next higher level, is one who toils in mitzvos in order to receive a good portion in Olam Habbo. He is serving Hashem from fear, and in that merit, he will be saved from the harsh judgment of gehennom. Level number three, are those who serve Hashem from love. They toil in mitzvos in this world out of a pure desire to come close to The Holy One. They will live a good life in this world, and their reward will be complete in the next world. The highest level are the ones who abandon all of the temptations of this world. They conduct themselves as completely spiritual beings, without a body. All of their thoughts are about Hashem. They are like Eliyahu HaNovi, who lives forever in his body. Therefore, the Torah, when mentioning the reward for mitzvos, mentions "life" several times, and in various forms. The type of life that you will receive depends upon your motivation and preparation for the mitzvah.

Kinderlach . . .

We all want to do our mitzvos in the best way possible with the highest motivations. Hashem promises great rewards for mitzvos, and that is a good reason to do them. Fear of Heavenly punishment is an even better motivation. Loving Hashem, wanting to please Him and get close to Him is even more praiseworthy. Finally, we have those holy beings like Eliyahu HaNovi who achieve total unity with The Creator. Strive for the highest level that you can, kinderlach. Mitzvos give us life. Choose the best quality of life.

תלוי בכוונד

"ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני ה'" (ויקרא י"ח, ה'). פסוק זה מעורר תהיה. "וחי בהם" – באיזה סוג חיים מדובר? הרבה אנשים שומרים בקפדנות על מצוות ה' וחוקותיו, ובסוף חייהם הם נפטרים ועוברים מן העולם. אילו חיים יש להם לאחר מכן? מהספרא משתמע ששמירת המצוות מזים אני בחיי נצח בעולם הבא, וזו הסיבה שהפסוק מסתיים במלים "אני ה'" – נאמן לשלם שכר על המצוות. מתי? בעולם הבא

הרמב"ן מוסיף הסבר נוסף לנושא השכר בעולם הבא. הוא מפרט כיצד מחשבים את השכר על המצוות. חיי הנצח שהאדם מקבל על מצוותיו תלויים במידת ההכנה שהתכונן להם האדם. ישנן ארבע דרגות של הכנה, החל מקיום המצוות על מנת לקבל פרס, ועד לקיום מצוות מתוך מחשבה רק על הבורא ועל קיום רצונו. לפי זה, ככל שכוונתו של האדם היא יותר לשם שמיים, כך שכרו גדל בהתאם.

אדם יכול לעבור את היום ולקיים הרבה מאוד מצוות: הוא מתפלל מתוך הסידור בכוונה; אך האם הוא חושב על כך שהוא בעצם מדבר עם בוראו? הוא נותן צדקה לעני; האם הוא חושב על כך שהוא מקל על סבלו של אותו אדם? הוא לומד תורה; האם הוא חושב על כך שהוא לומד את דבר ה' – את דבריו של הקדוש ברוך הוא? כל אלה אמורים להיות חלק מכוונותיו של האדם כאשר הוא

מקיים מצווה. כל מצווה ביכולתה לקשור קשר הדוק בינינו לבין אבינו שבשמיים. יש מצוות – תפילות וברכות – המעניקות לנו את הזכות לדבר אתו. אחרות – לימוד תורה

והוראתה לאחרים – מאפשרות לנו לשמוע את דברו. יש לנו גם הזכות לסייע לעם הנבחר, לאחינו בני ישראל, באמצעות מצוות של גמילות חסדים. כאשר אנו שופטים על פי משפטי התורה, אנו מביאים שלום לעולם. כל מצווה היא הזדמנות נפלאה להתקרב לקדוש ברוך הוא.

הרב אביגדור מילר זצ"ל מרחיב בנקודה זו. אם אנו חושבים על מה שאנחנו עושים כל הזמן, אנו יכולים למצוא דרך להתקרב אל ה' בכל פעולותינו היום-יומיות. בעל עסק המעסיק עשרים עובדים יכול לחשוב "אני עובד כדי להרוויח כסף." במקרה כזה, הוא אכן ירוויח את הכסף, אך לא יותר מכך. אך הוא יכול גם לחשוב "אני עובד כדי לספק פרנסה לעשרים משפחות. השכר שאני משלם להם מספק להם אוכל, מחסה, טיפול רפואי, שכר לימוד וכל שאר צרכיהם." במחשבה זו הוא זוכה לקיים מצווה של תמיכה במשפחות אלה באמצעות עבודתו, והתורה והמצוות של אותם עשרים משפחות נרשמות לזכותו.

הנה כי כן, משקיעים מעט כוונה, ומה רב השכר שמקבלים על המצווה עקב כך! כאשר אדם מתיישב לאכול, הוא יכול לחשוב "אני רעב וצריך לאכול." ואז, כאשר הוא אוכל, הוא לא עושה יותר מאשר סיפוק תאוותיו. אך הוא יכול גם להתכוון לדבר גבוה הרבה יותר: "אני אוכל כדי לחזק את גופי כדי שאוכל לעבוד את ה' טוב יותר." האכילה הופכת אז למצווה בפני עצמה. כאשר אדם שוכב לישון, הוא יכול לחשוב שהוא חייב לישון כי הוא עייף; אך אם הוא יחשוב שהוא נותן לגפו לנוח כדי שיהיה לו כוח לעבוד את בוראו, הוא זוכה במצווה! כאשר מתכוונים נכון, חייו של אדם יכולים להיות מלאים במצוות בכל רגע ורגע, בכל יום ויום! אילו חיים נפלאים! איזה גן עדן של קירבה לה'! "בכל דרכיך דעהו" (משלי ג', ו'). הכל תלוי בכוונה.

ילדים יקרים . . .

חישבו ע^ל מה שאתם עושים! האם אתם סתם הולכים לבית הספר? או האם אתם שואפים אוויר צח, מתעמלים ונהנים מיפי הבריאה של ה' ומנפלאותיה? הכל תלוי בכוונה. האם אתם לומדים למבחן רק כדי לקבל ציון טוב, שיזכה אתכם בכבוד ובהכרה? דבר זה חשוב מאוד, אך אל תשכחו שהתורה שאתם לומדים היא דבר ה'. היא ניתנה בהר סיני וזכות היא לנו ללמוד אותה ולקיימה. כפי שכבר אמרנו – אכילה, שתייה, שינה ופעולות אחרות המחזקות את גופנו כולן מסייעות לנו לעבוד את הבורא. מתן כבוד לאנשים ועזרה להם מקלה על חייהם, מנעימה אותם ומרוממת את רוחם. איזו מצווה! ילדים יקרים, חישבו על מה שאתם עושים, וכל מעשה

בוונות טובות

"כמעשה ארץ מצרים... לא תעשו... וכמעשה ארץ כנען..." (ויקרא י"ח, ג'). הכתב סופר מביא פירוש חדשני לפסוק זה. אנו מוזהרים שלא לקיים את המצוות כמו המצרים והכנענים: גם להם היו שליטים שקבעו חוקים לטובת החברה. המצרים והכנענים נשמעו לחוקים אלה כדי שיוכלו לחיות ביחד בשלום ולספק את צרכיהם. אך החוקים שלנו הם מאת ה'. עלינו לקיימם מסיבה אחת בלבד – כי הם רצון ה'.

הרמב"ן מפתח נקודה זו. הוא מביא רשימה של ארבע דרגות של

כוונות בעשיית מצוות, והשכר על כוונות בעשיית מצוות, והשכר על כל אחת ואחת. "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" (ויקרא י"ח בהם" (ויקרא י"ח בהם" במדכץ מורת בהנות נאמר ש"ותו בהם" במדכץ מורת בהנות נאמר ש"ותו בהם"

ה'). במדרש תורת כהנים נאמר ש"וחי בהם" ה'). במדרש תורת כהנים נאמר ש"וחי בהם" הכוונה לעולם הבא. ואומר הרמב"ן שטיב החיים שאדם יקבל בעקבות קיום במצונת שולו מלון במודת במצונת שולו מלון במודת במצונת שולו מלון

המצוות שלו תלוי במידת ההשקעה שהשקיע בהכנה למצווה זו. מי שמקיים מצווה שלא לשמה, אלא על מנת לקבל פרס, יקבל את הפרס: הוא יחיה חיים ארוכים

בעולם הזה, בעושר ובכבוד. בדרגה גבוהה יותר נמצא מי שעמל במצוות כדי לקבל חלק טוב בעולם הבא. הוא עובד את ה' מיראה, ובזכות זה הוא יינצל מדינה של גיהינום. בדרגה השלישית נמצאים אלה שעובדים את ה' מאהבה. הם עמלים במצוות בעולם הזה מתוך רצון אמיתי וטהור להתקרב לקב"ה. הם יחיו חיים טובים בעולם הזה ושכרם יהיה שלם גם בעולם הבא. בדרגה הגבוהה ביותר נמצאים אלה שעוזבים את כל פיתויי העולם הזה, ומנהלים את חייהם כיצורים רוחניים לגמרי, בלי גוף. כל מחשבותיהם הם על ה'. הם דומים לאליהו הנביא, שחי לעולם בגופו. לפיכך, כאשר מזכירה התורה את השכר למצוות, מזכירה את המילה "חיים" כמה וכמה פעמים, בצורות שונות. סוג החיים שאדם זוכה להם תלוי בכוונה של האדם ובהכנות שהוא עושה לכל מצווה.

ילדים יקרים . . .

כולנו רוצים לקיים את המצוות בצורה הטובה ביותר ועם הכוונות הנעלות ביותר. ה' מבטיח שכר רב על המצוות, וזוהי סיבה טובה לקיימן. הפחד מעונש מן השמיים הוא כוונה טובה עוד יותר. אהבת ה', והרצון להשביע את רצונו (כביכול) ולהתקרב אליו היא כוונה ראויה לשבח רב עוד יותר. ולבסוף, יש לנו אנשים קדושים באמת כמו אליהו הנביא שהגיע למדרגה של אחדות שלמה עם הבורא. שאפו אל הדרגה הגבוהה ביותר שאתם יכולים לשאוף אליה, ילדים. המצוות נותנות לנו חיים. בחרו באיכות החיים הטובה ביותר!