

בעהש"ת

קונטרס

טעם זקנים

שיחות התחזקות בעבודת השם
ע"ד הסלולה של
רביה"ק מור"זר"ן מברסלב זי"ע
מאת הרה"ח ר' לוי יצחק בענרער ז"ל

מתוכל במיפורי עובדות
מאנ"ש מדורות הקודמים

קונטרס

פ"ט

מבין

טעם
זקנים

שורתו ש"פ
רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

תוכן השיעור

העיקר שהכל תלוי בו!

ווערסטו אמאל ריטשע רויט?!

מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד!

א פרוטה צדקה

לרגעים תבחננו

אויף אים דארפסטו זיפצן?

הקשר בין 'שמחה' - ל'זכרון עלמא דאתי'

אפילו בתוך הלאווקע

אין שום דיבור נאבד!

והמשכיל המבין

מעלת השתוקקות להשי"ת

דארט וועט ער האבן א שיינעם לוויה

חיים קצב - 'חיים שיש בו'

וועלוול שייגעץ

רבוש"ע, גיב א חודש הייצונג!

א ריקוד פאר א פלאש נאפט

דאס איז א שוסטער?!

אז מען רעדט פון רבי'ן...

ווער דען האט געקענט דעם רבי'ן?!

ניגונים מתקופת רביז"ל

ניתן להאזין לכל השיחות שי"ל על ידינו:

בקו 'מערכת ברסלב'

ארה"ק: 02.560.7387

ארה"ב: 646.585.2985

ענגלאנד: 0330.390.0487

בעלגיע: 03.808.1775

לשמיעת השיעור המצו"ב יש להקיש:

#2.1.2.1.1 ואח"כ #89

הערות והארות מתקבלות
בחפץ לב, נא להתקשר אל:

יוסף מענדל האס

מאנסי ארה"ב

1-845-200-0443

(ארה"ק: 072-257-3456)

כל הזכויות שמורות

לקבלת הקונטרס וכן ההקלטה

(MP3) של השיעור, יש לפנות

דרך האימייל:

Rlyb148@Gmail.Com

ניתן לקבל את הקונטרסים דרך

הדואר (בכל שבועיים) במחיר

חודשי של \$15 עבור הוצאות

עריכת הקונטרסים

נא לפנות אל מס'

347-232-7166 (+1)

בס"ד

פרישת נח, שנת תשל"ו

(טייפ מס' 106 #)

העיקר שהכל תלוי בו!

(חסרה ההתחלה, מדבר ע"פ התורה בליקומי מוהר"ן 'צהר תעשה לתיבה' - סימן קי"ב, עי' הערה^א)

"העיקר שהכל תלוי בו", זאגט דער רבי^ב, "איז אמת" - דארף ער זיך ציען צום אמת, דארף ער בעטן דעם אויבערשטן אויף אמת, דער עיקר חשיבות איז דאס!
איך דארף דאך וויסן אז דו האסט נאר ליב אמת, און דו גלוסט נאר צום אמת!
מלמעלה גלוסט מען נאר צום אמת' - וועט דער רבי זאגן ווייטער^ג.

---

^א זול"ש בתחילתה: "הנה ידוע כי 'סביב רשעים יתהלכון' (תהלים י"ב). כי הסטרא אחרא מסבבת הקדושה, כי את זה לעומת זה עשה. ובפרט מי שכבר נמשך אחר עבירות, ח"ו, ונמשך אחר הסטרא אחרא, ושם מקומו, ח"ו, והם מסבבין אותו מכל צד, לכל אחד לפי ענינו כנ"ל. ומחמת שאי אפשר לו להוציא דיבור לפני אלקים בדחילו ורחימו וחיות כראוי, לכן כל הדיבורים והתפילות שהוא מדבר לא יוכלו לבקוע המחיצות והמסכים המבדילים לעלות למעלה, ונשארים למטה תחת המסכים, עד אשר יזכה וישוב כאמת, וידבר דיבורים הראויין להתקבל בדחילו ורחימו מעמקא דלכא בהתעוררות גדול, אזי מבקע הדיבור המאיר את כל המחיצות והמסכים המבדילים, ויעלו עמו כל הדיבורים שהיו מונחים למטה עד הנה".

^ב שם בהמשך: "אך איך יזכה לזה? העיקר שהכל תלוי בו הוא אמת! לילך בדרך אמת לפי מדריגתו, כי 'חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת' (שבת נה יומא סט), והוא יסוד הכל!".

^ג זול"ש: "תכלנה מלמעלה, מלשון (תהלים פ"ד): 'כלתה נפשי', שיהיה נכספין להם למעלה שיהיו דיבורי אמת המאירים. גם עי' בליקו"מ סי' ט' אות ג': ודע, שהכל לפי גודל האמת, כי עקר האור הוא הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוא עצם האמת, ועיקר השתוקקות של השם יתברך אינו אלא אל האמת. וזה: 'ואל אמה תכלנה מלמעלה', לשון (שמואל ב' י"ג): 'ותכל נפש דוד'. אמה - היא ה' מוצאות, הכלולים מאש ומים, היינו שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת, ואז ישתוקק הקדוש ברוך הוא מלמעלה לשכונ אצלך; וכשישכון אצלך, הוא יאיר לך. וזה: אמה תכלנה מלמעלה - ראשי תבות אמת, כי על ידי אמת הקדוש ברוך הוא חומד מלמעלה לשכון עם האדם, כמו שכתוב: 'קרוב ה' לכל קוראיו' וכו'.

"לילך בדרך אמת לפי מדריגתו, כי חותמו של הקב"ה אמת, והוא יסוד הכל!" געוואלדיגע לשונות - והוא יסוד הכל! דער יסוד פון אלע עבודות פון אלע מצוות איז נאר אמת, דאס איז זיין חותם און דאס ברעכט דורך אלע מחיצות.

עס קען זיין א קליין מענטשעלע וואס ממש ער הייבט איצטער אן און ער איז אזוי מגושם ארום און ארום, אבער דער אמת ברעכט דורך אלע מחיצות, גייט ער דורך!

"אמת איז ראש תוך סוף" - א מימרא פון ריש לקיש^ד. דאס הייסט אזוי: בפשיטות קומט אויס, אז דער אמת דארף זיין פון דעם אנהויב ביזן סוף, אז די גאנצע זאך זאל זיין מיט אן אמת. נאר וואס דען, אפילו אז איינער דערמאנט זיך ביי שמע קולנו - 'אוי לאמיר זיך פון איצטער בעסער צוהערן זיך' - איז כאטש ער איז שוין ביים סוף, איז עס אויך עפעס אמת.

אוודאי אז דער אויבערשטער העלפט אז מען הייבט אן ביי דעם אל"ף - פון דעם אנהויב אן גייט עס - איז א גאנצער אמת; אבער דער ת' איז דאך אויך אן אות פון אמ"ת - און דער מ"ם אינדערמיט איז דאך אויך אן אות פון אמ"ת, איז אפילו ער דערמאנט זיך ביים סוף (הוא ג"כ יקר מאד למעלה).

דאס איז אין זמן אויך: איינער דערמאנט זיך ביים סוף - אויף דער עלטער דערמאנט ער זיך. אוודאי - ווי זאגט ירמי' הנביא^ה: "טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו" - אז מען כאפט פון די יוגנט אן און מען גייט 'ראש תוך סוף', מען גייט אלץ מיט אן אמת - אבער אז ער דערמאנט זיך אויף די עלטערע יארן, זאל ער דעמאלט אנהויבן.

^ד שם בהמשך: "כי אמת הוא ראש תוך סוף. וכיון שהוא במדריגת אמת, אזי כביכול נתלבש בו אור השם יתברך בעצמו, אשר חותמו אמת, ואז נאמר עליו: "ה' אורי וישעי" (תהלים קלט). וכיון שה' אור לו, וכל למצא פתחים הרבה לצאת מהחושך והגלות שהוא סגור שם".

^ה גמ' שבת (קד.): קו"ף - קדוש. רי"ש - רשע. מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש? אמר הקדוש ברוך הוא: אין אני יכול להסתכל ברשע. ומאי טעמא מהדרה תגיה דקו"ף לגבי רי"ש? אמר הקדוש ברוך הוא: אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי. מאי טעמא כרעיה דקו"ף תלויה? דאי הדר ביה, ליעייל. וליעול בהך? מסייע ליה לריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב: "אם ללצים הוא יליץ ולענויים יתן חן" - בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר מסייעים אותו. ש"ן - שקר. תי"ו - אמ"ת. מאי טעמא שק"ד - מקרבן מיליה, אמ"ת - מרחקא מיליה? שיקרא שביח קושמא לא שביח. ומאי טעמא שיקרא אהדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה? קושמא קאי שיקרא לא קאי.

^י איכה ג, כו.

דאס אייגענע ביים דאווענען אויך: ווען ער דערמאנט זיך - (הייב אן גלייך) פון איצטערט; אז איך האב זיך דערמאנט ביי סוף שמונה עשרה - וואו ער דערמאנט זיך - זאל ער דעמאלט אנהויבן, ווייל דער אמת איז אזוי גרויס פאר דעם אויבערשטן אז וואו ער דערמאנט זיך (הוא יקר מאד בעיניו יתברך).

"כי אמת הוא ראש תוך סוף, וכיון שהוא במדרגת אמת" - וויבאלד ער איז אין א מדרגה פון אמת - פשט איז: 'אין א מדרגה פון אמת ביי וואס ער האלט' - איז כביכול ווערט אין אים נתלכש דער אור השי"ת בעצמו וואס זיין חותם איז אמת.

א מענטש אז ער איז אזוי ווייט פון דעם אויבערשטן, אזוי מגושם'דיג און אזוי מזוהם'דיג, ווי קען ער זוכה זיין צום אמת? - זאגט דער רבי דא: אז ער איז אין א (מדרגה של אמת) ווערט אין אים מלובש דער אור השי"ת בעצמו וואס זיין חותם איז אמת.

דער אויבערשטער האט ליב אמת און ער וויל אמת - ווערט אין אים (דער מענטש) מלובש דער אור פון דעם אויבערשטן. אפילו ער איז וויאזוי ער איז - דער אויבערשטער וויל אים, ווייל ער האט דאך אין זיך א נקודה פון אמת.

ווערסטו אמאל ריטשע רויט?!

דער רבי זאגט אין תורה ל"ח, אז אמת איז דער זאך פון בושה. דארטן זאגט דער רבי, אז דער סימן צו מען איז דבוק אינעם אויבערשטן, איז תפילין. זאגט דער רבי דארט ווייטער, אז תפילין מיינט מען בושה, א מענטש אז ער שעמט זיך פאר'ן אויבערשטן, איז א סימן אז ער איז דבוק אינעם אויבערשטן, ער שעמט זיך פארן אויבערשטן!

זו"ל"ש, ע"פ ליקוטי עצות, דיבור, אות ז': "תקון הדבור הוא על-ידי התורה שלומדים בעניות ובדקקות בעת שצד לאדם וכו', ועל-ידי זה יזכה לדבר בינו לבין קונו בשלֵהבת הגבורות ויעורר את עצמו לעבודת השם ותפלה, עד שיזכה לדבור אמת למבחר האמת שיש בהדבור, הינו שידבר לפני השם ותפלה באמת גדול לאמתו, ויפרש כל שיחתו וידבר בחמימות שכלב דברי אמת שכלב בהתעוררות בתשובה, עד שיראה פחיתותו ונדלת הפורא עד שיבוא לבושה גדולה על-ידי זה, להתביש מלפניו ותפלה על גדל פשעיו וכו'. ועל-ידי זה יזכה לאור התפילין שהם פחיתת דבקות לשם ותפלה שהם פחיתת קרונ אור הפנים!"

דאס ווייסט דאך א מענטש ביי זיך - צו איך שעם זיך אט די בושה. דאס איז א סימן אז ער איז דבוק אין דעם אויבערשטן, און טאקע דער עיקר תשובה, איז בושה^ה.

און 'אמת' איז אויך דער זאך: אז איך האב אמת, שעם איך זיך פאר'ן אויבערשטן, איך שעם זיך פאר אים - און דאס אליין איז א געוואלדיגער אמת, "העובר עבירה ומתבייש בה"^ב - דער ענין פון 'מתבייש' איז טאקע - 'אליין', אליין ווערן פארשעמט, אליין האבן אין זיך א בושה.

דער רבי האט געזאגט אמאל צו ר' נתן'ען: "ווערסטו אמאל רימשע רויט פאר'ן אויבערשטן?!". 'רימשע רויט' איז אן אוקרייניש ווארט: 'שטארק רויט'!

'דו ווערסט אמאל רימשע רויט פארן אויבערשטן?!' - דאס הייסט דו זאלסט אזוי רעדן צום אויבערשטן דיבורים אז דו זאלסט ווערן רימשע רויט, אזוי ווי ווען איינער ווערט פארשעמט, ווערט ער אזוי רויט.

(וזהו הכוונה: 'ווערסטו אמאל רימשע רויט פאר דעם אויבערשטן?!' - (היינו) דו זאלסט אזוי רעדן צום אויבערשטן דיבורים, אז דו זאלסט ווערן רימשע רויט!

זעהט מען דאך אליין, אז 'אמת' מיט 'בושה' איז גאר איין זאך: וואס דער מענטש האלט ביי מער אמת, ליגט (אויף אים) מער א בושה. פאר וועמען דארף ער זיך שעמען? פאר דעם אויבערשטן! פאר'ן אויבערשטן דארף מען זיך שעמען!

^ה גם זה שם. וז"ש ע"פ קיצור ליקוטי מוהר"ן, אות ט': "על-כן אמרו חכמינו זכרונם לברכה: 'העובר עברה ומתבייש בה מוחלין לו מיד' (ברכות יב:), כי העברה מכניס באדם רוח שטות, ועל-ידי בושה מחזיר המחין כמו שכתוב: "אז תבין יראת ה'" (משלי ב, ה), בחינת בושה כנ"ל, שהיא עקר התשובה, שעל-ידי-זה זוכין לאור התפלין בחינת קרון עור הפנים".

^ב ברכות יב:

מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד!

אבער צוריק ווידער; אין די אלע דיבורים פון דעם רבי'ן דארף מען דאך מצרף זיין דעם רבי'נס א דיבור, אז "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד!". א מענטש דארף האבן א בושה פאר דעם אויבערשטן; און ער דארף זיין תמיד פרייליך אויך!

מיר וועלן דאך נישט זאגן אז איינס איז סותר דאס אנדערע; דאס איז אזעלכע רפואות, וואס איין רפואה איז נישט סותר די אנדערע - מוז מען דאך זאגן אז עס קען זיין ביידע צוזאמען אויך.

דער מענטש - אז דער אויבערשטער העלפט - אז ער באקומט עפעס א בושה, דארף ער זיין אזוי פרייליך: 'רבנו של עולם איך שעם זיך פאר דיר, איך ווייס אז איך האב דיר דערצערנט, איך שעם זיך פאר דיר' - דארף פון דעם זיין א געוואלדיגער שמחה.

אז איינער טוט עפעס א נחת רוח (להשי"ת), דארף ער זיין צופרידן פון דעם נחת רוח - (הלא עשיתי) ריח ניחוח לה', דארף ער זיין צופרידן דערפון, איי מיר פעלט נאך? וועל איך 'וועלן' נאך!

קומט דאך אויס, אז דער מענטש דארף זיך כסדר פרייען מיט די נקודות טובות, און דעמאלט קען ער טאקע זיין בשמחה תמיד, ווארום די נקודות טובות, זיי דארפן מיר מאכן פרייליך! יעדע נקודה טובה איז דאך א הון רב!

א פרוטה צדקה

עס איז דא א מעשה פון דעם ישמח משה; דער ישמח משה האט קיינמאל נישט געזעהן דעם רבי'ן ר' אלימלך'ן; ער האט שוין אמאל געוואלט פארן צו אים, ער האט אים געוואלט זעהן, איז געקומען עפעס א רב דארטן, א גרויסער למדן (ושאל לו: 'וואו פארט איר?'). (ענה:) איך פאר צום רבי'ן ר' אלימלך.

¹ עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' כ"ד.

(אמר לו רב פלוני:) 'דו פארסט צו אים? דו ביסט דאך מער א למדן פון אים, דו ביסט מבזה די תורה!'. (וחזר בעצמו ולא נסע עוד) און דער רבי ר' אלימלך איז באלד נפטר געווארן.

- אלע יארן האט ער נישט סובל געווען וואס ער האט נישט געזעהן דעם רבי'ן ר' אלימלך, ער האט געהאט חרטה אויף וואס ער האט דעם ר' אלימלך נישט געזעהן. נאכדעם איז ער געווארן מקורב צום חוזה, האט ער שוין אוודאי געוואוסט ווער דער רבי ר' אלימלך איז געווען.

(פעם אחת היה) אן אייניקל איז געווען ביי אים שלאף, האט ער געשיקט א שליח צום רבי'ן ר' אלימלך אויפן ציון ער זאל דארט בעטן, און ער האט געזאגט צו דער שליח אז ער זאל קוקן אויפן זייגער ביי זיך ווען ער איז געווען ביים רבי'ן ר' אלימלך - די צייט.

(גם אמר לו:) ווען דו וועסט קומען צום רבי'ן ר' אלימלך - די צדיקים כמה מאל זענען זיי אין די עולמות - (ע"כ) ווען דו וועסט אריינקומען אויפן פעלד, זאלסטו זאגן: 'איך גיב צדקה פאר די נשמה וואס וועט לויפן זאגן דעם רבי'ן ר' אלימלך אז מען איז געקומען צו אים!'

(ומתוך כך, אמר לו:) "וועלן אסאך נשמות לויפן (צו מודיע זיין) - ווארום 'דארטן' (בעולם העליון) - איז א פרוטה צדקה זייער חשוב!".

אזוי ברענגט ער דארטן: "דארטן איז זייער חשוב א פרוטה צדקה - וועלן דאך אסאך לויפן. (ע"כ) זאלסטו זאגן: איך גיב צדקה פאר די נשמה וואס וועט לויפן זאגן דעם רבי'ן ר' אלימלך אז מען איז געקומען צו אים!".

איז ער געקומען צום רבי'ן ר' אלימלך אויפן ציון, און פונקט די רגע וואס (ער איז געקומען), איז געווארן (א שינוי לטובה אצל החולה).

- איך רעד דאך די ווארט וואס דער ישמח משה האט געזאגט: אז "דארטן איז א פרוטה צדקה זייער חשוב!".

- וואס איז א פרוטה צדקה? דאס קען מען דאך ארויסכאפן?! - דאס איז אויך דאס אייגענע: בשעת איך גיב די פרוטה צדקה, איז די שמחה וואס איך דארף האבן דערפון און די אמונה וואס איך דארף האבן דערפון - איז פועל'ט אלץ די פרוטה צדקה מער, עס איז מער!

און אזוי - מיט יעדע נקודה טובה; מיר פעלט טאקע אסאך, וואס זעהט זיך אן די נקודה טובה? וואס זעהט זיך עס אן? - אבער מיט דעם דארפסטו אויך זיין פרייליך, דאס איז אויך א נחת רוח, דאס איז אויך זייער חשוב פאר'ן אויבערשטן!

ממילא קען זיין אלעס צוזאמען: 'מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד' - און כאפן און זוכן נאך 'נקודות טובות': זוכן נאך א דיבור, נאך א דיבור תורה, נאך א דיבור תפילה, נאך א פרוטה צדקה, נאך א זאך - און אויך זיין דערמיט פרייליך.

ווארום אויב איך בין נישט דערמיט פרייליך, איז עס א פגם גאר, עס איז גאר א פגם - דו טוסט א נחת רוח פאר דעם אויבערשטן און דו ביסט נישט פרייליך דערמיט?! איי דו ביסט נאך קראנק? איז זוך ווייטער, זוך ווייטער!

אז דער רבי האט געזאגט - מוז מען דאך דעם דיבור תמיד מקיים זיין!

התבודדות האט דער רבי נישט געהייסן האבן דעם גאנצן טאג, אבער שמחה האט ער געהייסן האבן דעם גאנצן טאג; 'להיות בשמחה תמיד' איז דער פשט: ביי תורה און ביי תפילה, ביי מצוות - אין ביי וואס אלץ עס טוט זיך, זאלסטו זיין בשמחה!

לרגעים תבחנו

אין א מכתב "שרייבט ר' נתן - צום זון שרייבט ער: אויף אייך איז געזאגט געווארן "לרגעים תבחנו" - 'אייך פרואווט מען מיט א רגע!'

מען גיבט איינעם א נסיון אויף א רגע: דו וועסט כאפן א קוק - צו נישט, דו וועסט כאפן א טראכט - צו נישט! - און אז ער איז עומד בנסיון איז אויך גוט.

דער רגע וואס איך כאפ ארויס א נקודה טובה פאר'ן אויבערשטן, קען איך דאך נישט די רגע חלילה דערצערענען דעם אויבערשטן; האט ער כאטש א רגע עומד בנסיון געווען, איז אויך גוט!

"עי' עלים לתרופה מכתב צ"ב; "...וְזאת תזכר מה שדברנו בסמוך מפסוק (איוב ז) "לרגעים תבחנו", כי כן הוא האמת שהאדם נבחן בנסיונות בכל רגע, ואין רגע דומה לחברתה, על כן בכל רגע יכולין לזכות הרבה ולחטוף טוב הרבה ולברח מרע הרבה המתגבר ומתעורר בכל רגע, כי אנשים בערבכם המלחמה היא בכל עת ורגע ממש, ובפרט בענין ההשלקה והנפילות רח"ל שרוצה להשליך ולהפיל את האדם בכל עת, וצריכין התחזקות הרבה והתעוררות הרבה בכל עת ובכל שעה, ולפעמים בכל רגע..."

גרויסע מענטשן פראוויט מען מיט א טאג, מיט א חודש - איך פראוויט מען מיט א רגע! און עס איז אויך פאר'ן אויבערשטן חשוב - ער האט כאטש א רגע עומד בנסיון געווען!

דער רבי האט געזאגט²: "אדער א נסיון אדער א בזיון", אויב מען איז נישט עומד בנסיון, האט מען א בזיון - איינע אדער די אנדערע: אדער א נסיון אדער א בזיון! קומט דאך אויס, אז דער אויבערשטער העלפט אז איך האב זיך איינגעהאלטן, איך האב נישט געקוקט - דארף איך זיין פרייליך, איך האב דאך די רגע עומד בנסיון געווען, איך האב נישט געטראכט, איך האב נישט גערעדט!

עס קומט א ברענונג צו רעדן און רעדן און רעדן - און איך רעד נישט, האב איך א רגע עומד בנסיון געווען, דארף איך זיין דערפון צופרידן, איך דארף זיין פרייליך דערמיט!

נאך א זאך: די שמחה וואס איך פריי זיך דערמיט - די שמחה אליין איז גורם אז איך וויל שוין נאך א זאך, איך וויל שוין נאך!

דער ברטנורא, אויף 'שכר מצוה מצוה' (זאגט ער), די הנאה און דער תענוג וואס איך האב פון די מצוה, דאס אליין איז אויך א מצוה³.

דער שמחה וואס איך האב דערפון, דאס איז אויך פאר'ן אויבערשטן א מצוה, שכר מצוה מצוה - די הנאה ותענוג וואס איך האב דערפון.

אז מען טוט א מצוה - און 'יא' טוט ער 'יא' - און עס האט נישט ביי אים קיין חשיבות, איז די מצוה אליין האט אויך נישט קיין חשיבות... - זיי פרייליך מיט די מצוה! איך דארף נישט האבן קיין גאווה דערפון; שמחה מיט גאווה דאס איז דאך צוויי הפכים.

² עי' שיחות הר"ן, ד"ש: "פעם אחת התלוצץ מזה ואמר שעל זה מבקשים בכל יום ואל תביאני לידי נסיון ולא לידי בזיון. ואמר בזה הלשון: אדער א נסיון אדער א בזיון. היינו כי אם לא יעמוד בנסיון יהיה לו בזיון".

³ זו"ל, במסכת אבות פ"ד, מ"ב: "פי' אחר, ש'שכר מצוה מצוה'. שכל מה שאדם משתכר ומתענג בעשיית המצוה נחשב לו למצוה בפני עצמה. ונומל שכר על המצוה שעשה ועל העונג וההנאה שנהנה בעשייתה!".

גאווה טאר איך טאקע נישט האבן, אבער עס איז א הון רב. אז מען האט אים געשיקט א מתנה טויזנט דאלער, ווערט דער מענטש ביי זיך עפעס פרייליכער, ער פריידט זיך, (כמו"כ) אז איך כאפ ארויס א מצוה, דארף איך דאך באמת זיין געוואלד פרייליך!

אויף אים דארפסטו זיפצן?

ר' נחמן ר' יודל'ס איז געווען אין ברסלב - איינער פון די גרויסע מענטשן געווען, א געוואלדיגער מענטש געווען, ער איז געווען ביי ר' נתן א בחינת תלמיד חבר, ר' נתן פלעגט גיין צו אים רעדן (בעבודת השם).

ער איז געווען ל"ע א קראנקער מענטש, און אן ארימאן א גרויסער, און ער האט געהאט א ווייב, א שלאק, א צרה - ער איז געווען א געוואלדיגער עובד השם.

עס איז געווען אמאל עפעס אזוי, מען האט זיך אנגערופן צו ר' נתן'ען: "איי, ר' נחמן ר' יודל'ס - אויף אים איז א רחמנות, מען האט אויסגערעכנט: א קראנקער מענטש, אן ארעמאן, און ער האט א שלעכט ווייב" - אזוי אויסגערעכנט.

האט ר' נתן געזאגט: "אויף אים זיפצסטו? ער איז אן עובד השם, ער דינט דעם אויבערשטן, דערצו איז ער קראנק, דערצו איז ער ארעם, דערצו האט ער א שלעכט ווייב - ער וועט אוודאי נישט זיין קיין רואה פני גהינום; זיפצן זאלסטו זיפצן אויף דעם נגיד וואס ער עסט אפ דעם גוטן (סעודת) צהרים, און לייגט זיך צו, און עס טוט זיך מיט אים וואס ער (אליין) ווייסט - אויף אים זאלסטו זיפצן?"

דער איד וואס איז מקושר צום תכלית מיט אן אמת, איז דאך טאקע אזוי - אויף וועם זאל איך זיפצן?! א איד א צדיק, א קדוש - (איי ער איז) אן ארעמאן? נו, דער וועלט איז דאך א צל עובר, עס לויפט אריבער, שוין, פטור!; וואס האט אנטקעגן - א גביר א מיליאנער, געפוצט און רייך, וואס איז דאס? דארטן איז דאך עס גארנישט, ער וועט דען מיטגעמען מיט זיך דאס רייכקייט? אויף וועמען דארף איך זיפצן?!

טאקע דאס איז דער אמת'ער געדאנק: אויף וועמען דארף איך זיפצן?! - אויף וועמען איז מער א רחמנות?!

הקשר בין 'שמחה' - ל'זכרון עלמא דאתי'

ר' אברהם ר' נחמן'ס ברענגט אויף רבי נתן'ען א שבה, אז 'זכרון יום המות לא נפסק ממחשבתו אפילו כשעה קלה!'¹¹ - און דא האט ער געפאלגט דעם רבי'ן - ער איז געווען פרייליך תמיד; קומט דאך אויס, אז די ביידע זאכן קענען זיין צוזאמען - און עס 'מוזן' זיין צוזאמען די ביידע זאכן!

(פאר מענטשן דאכט זיך) אז מען דערמאנט זיך אין יום המיתה, ווערט מען גאר מרה שחורה'דיג - (אבער) ניין, (כי האמת היא) דער וועלט אליין קען בשום אופן נישט מאכן פרייליך דעם מענטש. די תאוות פון דער וועלט 'אכילה ושתיה' און אנדערע תאוות - דאס קען נישט בשום אופן מאכן פרייליך.

עס דאכט זיך אים אזוי בשעת ער עסט - אבער דאס מאכט נישט פרייליך, עס מאכט א כבדות און אן עצלות און אן עצבות. 'פרייליך' קען נאר מאכן - א מצוה¹², א גוטער געדאנק (- מחשבה טובה), א התקשרות צו עלמא דאתי - דאס קען מאכן פרייליך! און דער וואס איז טאקע מקושר צו עלמא דאתי, צום תכלית, ער איז דאך מקושר צו א שמחה ממש, צו א שמחה דקדושה, ער פריידט זיך דאך מיטן אויבערשטן אליין,

---

¹¹ עי' כוכבי אור, אנשי מוהר"ן ח"א, אות ט"ז: "וילהרבות בשבתי וקצרו המון יריעות. וכאשר היה נודע לכל יודעיו ומפיריו אשר הפירוהו מעודו עד יום הסתלקותו, שמיום התקרבותו לאדמו"ר זצ"ל נבער לבבו בתבערת עצום ומפלג אשר אין לשער, וזכרון יום המות לא נפסק ממחשבתו אפילו כשעה קלה. וכפי עמקות רעיוניו אשר העמיק במהירות פריחת הזמן של חיי האדם בזה העולם, שפאין יחשבו נגד חיי העולם הנצחי, וגם הלא במהירות פריחת הזמן הזה מסכן האדם בכל רגע ורגע, היה נחשב בעיניו כל העוסקים בהבלי העולם כמשגע ממש. ואת כל העשר והכבוד שנתגדל בזה מנעוריו, מאם וגעל ושאקין!"

¹² עי' ליקוטי הלכות נשיאת כפים ה"ד, אות ד': "בי עיקר השמחה הוא שמחת המצוות בחינת (תהלים י"ט) פקודי ה' ישרים משמחי לב. ומי שמאמין בהשם יתברך ובתורתו הקדושה בתמימות ובפשיטות כמו שכל ישראל מאמינים, בודאי אין שמחה בעולם כמו שמחת עשיית המצוות שאנו זוכין לעשות נחת רוח ליוצרנו ובוראנו יתברך. ואנו קונים לנו חיי עולם לעולמי עד ולנצח נצחים על ידי חושי הציצית שקונים אותם בעד גדול אחד ואנו נכללים על ידי זה באור האין סוף. היש שמחה גדולה מוז? כי זה כל אדם יכול להבין שבעולם הזה אין שום שמחה בעולם! כי מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. ואם יצבור כעפר כסף וזהב סוף כל סוף מה יתרון לו בכל זה כי לא במותו יקח הכל. והכל יודעין שסוף אדם למות וימינו כצל עובר. ומי שיש לו רק איזה רשימה בעלמא של שכל אמתו אפילו נכרי יכול להבין שאין שום שמחה בזה העולם כלל! כי אחרית שמחה תוגה, ועל זה נאמר ולשמחה מה זה עושה (קהלת ב'), "עכלה"ק.

"ישמח לב מבקשי ה'" - זיי קענען זיך פרייען! די וואס זוכן דעם אויבערשטן - זיי קענען זיין פרייליך!

דער רבי וועט דאך נישט זאגן צוויי זאכן וואס איינס איז סותר דאס אנדערע: ער האט געזאגט מען זאל זיין תמיד פרייליך - און (ער האט געזאגט) אז מען דארף זייער היטן דעם זכרון פון עלמא דאתי אז עס זאל נישט זיין ח"ו בדעתו אז עס איז נאר דא איין וועלט - דער רבי זאגט די ביידע זאכן: -

"בך ראוי להיות מנהג יראי השם תיכף בבוקר בהקיצו משנתו יזכור מיד שיש עלמא דאתי"¹⁰ - דאס ערשטע געדאנק זאל באלד זיין דאס דאזיגע. קומט דאך אויס, אז דער רבי הייסט האבן תמיד א זכרון אין עלמא דאתי - און דא זאגט דער רבי אז מען זאל זיין תמיד פרייליך?!

נאר די ביידע איז גאר איין זאך: ווייל וואס מען האט מער אינוין דעם עלמא דאתי, איז מען דאך ווייטער פון די תאוות פון די תענוגים פון דער וועלט, (ממילא) ליגט נישט (אויף אים) דער כבידות פון דער וועלט, דער עצבות פון דער וועלט, (ע"כ) דעמאלטס קען ער האבן אן אמת'ער שמחה!

(חזון לתורה קי"ב) "ואז נאמר עליו ה' אורי וישעי". אז דער אויבערשטער איז מיין אור - אט דאס איז מיין הילף, דאס איז אינגאנצן מיין הילף. און ווען איז דער אויבערשטער מיין אור? אז איך צי זיך צום אמת!

¹⁰ תורה הלשון מתוך תורה נ"ה, "וול"ש ע"פ ליקו"ע זכרון אות ד': צריך לשמר מאד את הזכרון שלא יפל לשכחה, דהינו שזכר תמיד בעלמא דאתי ולא ישכח. וכה ראוי להיות מנהג איש הישראלי, שתהיה פבקר בהקיצו משנתו, מיד בשיתפתח את עיניו קדם שיתחיל שום דבר, ויכיר את עצמו תהיה בעלמא דאתי. וזה בחינת זכרון בכלליות. ואחר כך צריך להמשיך הזכרון בפרטיות, דהינו שיגדיל דעתו בכל מחשבת, דבור ומעשה, שהשם יתברך מזמין לו בכל יום. להבין מהם הרמזים, שהשם יתברך מרמז לו על ידם להתקרב אליו. כי השם יתברך מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית ומרמז לו רמזים בכל יום על ידי כל הדברים, שמזמין לו באותו היום. וצריך האדם להגדיל דעתו בזה לזכר בשם יתברך על ידי כל מחשבה דבור ומעשה שהשם יתברך מזמין לו בכל יום, ולהבין מהם הרמזים להתקרב אליו. אך ההגדלת הדעת צריך להיות במדה וכו', עבלה"ק שם.

"שם בהמשך תורה קי"ב: "העיקר שהכל תלוי בו הוא אמת, לילך בדרך אמת לפי מדרגתו, כי 'חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת' (שבת נה יומא ט), והוא יסוד הכל, כי אמת הוא ראש תוך סוף. וכיון שהוא במדרגת אמת, אזי כביכול נתלבש

"וכיון שה' אור לו, קען ער געפינען אסאך טירן ארויסצוגיין פונעם הושך". דער רבי רעדט דאך פריער פון אזעלכע וואס זענען געליגן אין הושך, אין עבירות ח"ו, ווי זענען נמשך געווארן) נאך די סטרא אחרא, ליגט ער דאך אין א הושך און ער זעהט נישט ווי ארויס(צוגיין).

דער רבי רעדט ווייטער¹⁷, פון איינער אז ער פאלט אריין אין א פינסטערן קעלער, זעהט ער נישט ווי (מען גייט) ארויס; אז ער ליגט אין הושך און ער זעהט נישט - ווי זאל ער ארויס? - ער זעהט דאך נישט קיין טיר ווי ער זאל ארויס!

בשעת ער איז געווען אינדרויסן, האט ער נאך געזעהן דעם הושך אריינצופאלן, אבער אז ער ליגט שוין אין דעם הושך, ווי קען ער ארויס? ווי קען ער דארט ארויס?

- זאגט דער רבי: באמת איז דארטן יא דא אסאך טירן, ווארום אז ער איז אריין, קען ער דאך ארויס אויך - עס שטייט דאך 'פותחין לו' - איז דאך דא טירן, נאר וואס דען? אז ער איז אריין דארטן, זעהט ער נישט קיין טיר. איז ווער קען אים דארטן מאכן לעכטיג? נאר דער 'אור אמת'!

אז ער איז דארטן, ווערט ער ביי זיך צובראכן, און הייבט זיך אן ציען צו א אור אמת - און דאס ווערט א ליכטיקייט! אין דעם גרעסטן הושך איז דארטן דא דער אור - דער אור אמת!

באמת איז דארטן יא דא טירן - (כמ"ש: "פותחין לו" - (איז דאך טייטש) איז דאך יא דא טירן, קען ער דאך ארויס אויך - נאר "הכסיל בחושך הולך", ער ליגט שוין אין דעם הושך, און ער זעהט נישט די טירן ארויסצוגיין, ער איז דארטן צוגעבינדן ביז ער וועט

בו אור השם יתברך בעצמו, אשר חותמו אמת, ואו נאמר עליו: "ה' אורי וישעי" (תהלים קלמ). וכיון שה' אור לו, יוכל למצא פתחים הרבה לצאת מהחשך והגלות שהוא סגור שם".

¹⁷ שם בהמשך, וז"ל: "כי באמת יש שם פתחים הרבה, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (יומא לח: מנחות כט:): 'הבא לטמא פותחין לו, יש לו פתחים הרבה' (עיין שבת ק"ד תד"ה אית). וכיון שנמצא שם פתחים, היה יכולת לצאת. רק הכסיל בחושך הולך (קהלת ב), ולא יראה הפתחים לצאת, והוא אסור וקשור שם, ולא יתנו לו לצאת. עד אשר יזכה לדבר דיבורי אמת לפני ה', אזי הדיבורים מאירים, וה' אור לו כנ"ל. ואזי: "פתח דברוך יאיר מבין פתחים" (תהלים ק"ט). כי הדיבורים המאירים, הינו דיבורי אמת כנ"ל, הם מראין לו הפתח. והיינו דסיים: 'מבין פתחים', כי הפתחים הנתונים בחשך, ולא יראו לצאת, יבינו ויראו הפתח לצאת מהחושך, כמו שכתוב (ישעיה מ"ט): "לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו". אך צריך שיהיה האמת, אמת גמור ברור וצלול בלי שום דופי".

זוכה זיין רעדן א דיבור אמת פאר'ן אויבערשטן וואס דאס איז די ליכטיקייט וואס אט די דיבורים וועלן אים לייכטן - והשם אור לו.

דאס איז דאך א געוואלדיגער עצה, א געוואלדיגער התחזקות, א דיבור אמת - דאס איז א לעכטיקייט!¹

אפילו בתוך הלאווקע

נאכדעם איז דא א חילוק (בהדיבור האמת) פון א 'חלון' ביז אן 'אבן טוב' - אבער דאס איז א לעכטיגקייט, דאס לייכט אים. מענטשן זענען ארומגענומען מיט אזעלכע בלבולים אז ער קען נישט (זיך פארשמעלן) 'ווי זאל איך ארויס? איך ווייס נישט - פון וואנעט זאל איך ארויס? איך זעה נישט ווי איך זאל ארויס?' - רעד א דיבור צום אויבערשטן מיט אן אמת, מיט אן אמת, מיט א בושא, וועט דיר ווערן לעכטיג!

אה - עם וועט דיר ווערן פרייליך, דו וועסט קענען ארויס!

דער עיקר איז - ווייל ער ליגט אין א יאוש, ער ליגט אין א יאוש (ע"כ נדמה לו, ואומר): ווי קען איך ארויס!?

ר' נתן איז געווען דארטן אין (בארדיטשוב), שרייבט ער אין א מכתב²: אז ער האט געזעהן די גאנצע וועלט (שצועקין במר על התרחקותם), נאר וואס דען, זיי ליגן אין א יאוש,

¹ עי"ש בסוף התורה, מה שכותב מוהרנ"ת זצ"ל מה ששמע מרבינו אחר אמירת התורה: "ואמר לי אז, שעל ידי עצה זאת יכולין להיות איש בשר באמת כל ימי חייו. כי תמיד איך שהוא יכולין להחיות את עצמו ולהחזיק את עצמו על ידי זה, על ידי האמת שהוא אור השם יתברך בעצמו, אשר "גם כל חשך לא יחשיך ממנו". כי אין שום טומאה וסמרא אחרא בעולם, שלא יהיה שם פתחים לצאת משם. רק שאין רואין אותן, מחמת גודל החשכות שיש שם. אבל על ידי האמת, מאיר לו השם יתברך בעצמו, ויזכה לראות ולמצא פתח תקוה גם בעמק נפילתו, לצאת מאפלה לאורה, ולהתקרב אליו יתברך באמת תמיד. אמן ואמן", עכ"ל"ק.

² לכאורה כוונתו לעלים לתרופה מכתב ד"ש: "מה אדבר. אם אספר לכם מה ששומעין ורואין בשעוברים ונוסעין בעולם יקצרו המון וריעות. כי הכל תפצים לראות את שמו, ובפנימיות לבכם הכל צועקין במר נפש מאד מאד על גדל התרחקותם מהתכלית הנצחית, אך הם "בצפריים האחויות בפח" וכו'. והשטף מים רבים של כל התאוות והמדות, בפרט טרדת המזון והפרנסה וכו' הולך ומתגבר בכל עת. ויותר מכלם הצרה הגדולה מהכל הוא, מה שרבים נפלו בדעתם מאד ביאוש נמור שאי אפשר לו עוד לחשוב על התכלית בראוי, ואי אפשר להגביהו מכמה טעמים. והעקר מחמת המחלקת הגדולה אשר עלינו וכו', שאינם יכולים מחמת זה לקבל ולינק צוף דבש אמרי נעם של אמרות מהורות וכו' שמחיה ומשיב כל הנפשות הנפולות. כמו שכתוב בהתורה תקעו אמונה סימן ה' לקוטי תנינא. ועתה תזכרו היטב היטב חסדי ה' ונפלאותיו

זיי ליגן אין א יאוש. דעם רבי'נס דיבורים דאס מאכט אים לעבעדיג, דאס שטארקט אים - זיי דיך נישט מייאש!

אפילו ווען מען רעדט מיט אים (הוא אומר: 'נו, וואס קען איך טאן?!' - ער ליגט אין א יאוש! איז ער א סוחר - 'ווי קען איך? איך בין דאך פארנומען, איך קען דאך נישט, איך וויל לערנען!')

- איי, ווען דער סוחר זאל ווען וויסן, אז ווען ער זיצט אין קלייט קען ער אויך אויפהייבן די אויגן צום אויבערשטן מיט אן אמת און געבן א קרעכץ צום אויבערשטן, רעדן א דיבור אמת! - צו דעם דארף מען אנקומען אהער הערן די דיבורים, אז אין קלייט קענסטו אויך רעדן א דיבור אמת צום אויבערשטן, ממילא ביסטו דאך שוין נישט אין דעם (יאוש) - איז דיר שוין לעכטיג!

(ר' נחמן בורשטיין: אפילו בתוך הלאווקע י"א) לאווקע איז א קלייטל (געשעפט). אין אוקריינא רופט מען א קלייטל: 'לאווקע'. אין די קלייטל קען ער רעדן א דיבור אמת צום אויבערשטן!

(רנ"ב: עם שטייט אין די מכתבים - ער שרייבט דאס צו ר' אברהם בער'ניוין) צו וועם ער שרייבט דאס - אין די קלייט קענסטו אויך אויפהייבן די אויגן צום אויבערשטן!

עס איז דאך א געוואלד - מיר האבן דאך א מתנה פון דעם רבי'ן, אויפהויבן די אויגן צום אויבערשטן - "שאו מרום עיניכם" - מיט א מין בענקאכטס צום אויבערשטן!

אָשׁר עָשָׂה עִמָּנוּ, כִּי עָדוּן אֵינְכֶם יוֹדְעִים עַד הַיּוֹם צְרִיכִין לְהִתְחַזֵּק וּכְמוֹ שְׂצַעַק אֲדוֹנֵינוּ מוֹרְנוּ וְרַבְּנוּ ז"ל בְּקוֹל עֵמֶק יַחְזֹק "גִּינוֹאֵלֵךְ זֵיט אֵיךָ נֵיט מֵיִיאֵשׁ. כִּיִּין יֵאוֹשׁ אִיז גָּאָר נֵיט פֵּאַר הָאַנְדִּין". וְהֶעֱקֵר לְהִתְחַזֵּק בְּשִׂמְחָה עַל פִּי כָּל הַדְּרָכִים שְׂשִׁמְעֶתֶם, וְהָיָה בְּעֶזְרְכֶם, נְגִילָה וְנִשְׂמָחָה בִּישׁוּעָתוֹ".

כ"א ע"י עלים לתרופה מכתב צ"ד: אהובי רבי אפרים זכר את בוראך גם בתוך הקנות, ואפילו בתוך הלאווקי בלשון רוסקיה, ואל יהיו בעיניך בישנים דברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל שאמר (לקוטי מוהר"ן לג) שבכל לשונות הגוים יש אותיות התורה וכו', כי ט"ט בכתפי שתים וכו', ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך. כי בודאי לא פאת למדה זו, שתשב בחנות כל היום, כי אם בדי שתזכר זאת היטב בכל יום, כי איש גם שאינו יודע מזה פלום, בודאי אינו חושב זאת, ויושב אהל בית המדרש כל היום, אינם צריכים לזה כל כך בזה האופן. ומאחר שאתה ברוך השם מיושבי בית המדרש של אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, ואתה מכרח לצאת לחוץ בכל יום, על כל פנים תקים "שמח ובלון בצאתך", ולרמד בכל יום במחשבה או במעשה, על ידי שתזכר בדברים הנ"ל פאלה ופאלה ופאלה וכו' וכו'. ואז טוב לך לנצח. דברי אהבה באמת. נתן הנ"ל.

- ממש אן ענין אחר לגמרי ווערט דאך שוין. עס ווערט דאך גאר אן ענין אחר לגמרי מיט איין רגע וואס ער הייבט אויף די אויגן צום אויבערשטן, עס ווערט אים שוין לעכטיג!

אז א מענטש וואס אזוי איז ער אין דעם משא ומתן - און אלעס, און ער הייבט אויך אויף די אויגן צום אויבערשטן - דאס איז אלץ כלול אין דעם רבי'נס (דיבור): "זייט זיך נישט מייאש"! וואו נאר דו ביסט - הויב אויף די אויגן צום אויבערשטן!

(השואל: פארוואס דארף מען האבן א דיבור, פארוואס איז נישט גענוג מיט א מחשבה פון 'שאו מרום עיניכם'?) דער רבי זאגט אין א תורה: אז דער דיבור איז די 'כלי השפע' (עי' הערה²²).

אז א מענטש איז נישט געזונט און ער בעט דעם אויבערשטן - פארוואס דארף ער בעטן דעם אויבערשטן? נאר איידער ער בעט דעם אויבערשטן, מוז זיין אזוי ווי עס איז - אז ער בעט, מאכט ער אנדערע כלים.

דער רבי טייטשט²² דארט ווייטער איין די רש"י: "יש אומרים" - 'אמרי אמת'. עס איז דאך א געוואלדיגער טייטש: "יש אומרים" - א טייל זאגן אמרי אמת וואס עס איז א 'חלון' - און "יש אומרים" אמרי אמת - וואס עס איז אן 'אבן טוב'.

דאס איז דאך אלץ אין דעם "אומרים", אין דער זאגן דעם דיבור - דאס איז דער כח, דאס מאכט דער כלי מקבל צו זיין די שפע.

²² ליקוטי מוהר"ן סי' ל"ד, אות ג', וול"ש: "לכאורה קשה, למה אנו צריכין לתפלה, והשם יתברך יודע מחשבות? אבל מחמת שהדיבור הוא כלי השפע, שבהם מקבלין השפע. כמו שכתוב (דברים א'): "ויברך אתכם כאשר דיבר לכם", היינו לפי הדיבור כן השפע. אם הדיבור היינו הכלי השפע הוא בשלימות ובמלואה, אזי יכולין לקבל בהם רוב שפע".

²² שם בהמשך התורה בסי' קי"ב, וול"ש: "ויש בזה כמה מדריגות (בהאמת)... והיינו דכתיב צהר תעשה לתבה, כלומר שתדבר דיבורי אמת המאירים. ועל זה פירש רש"י יש אומרים אבן טוב וכו' ויש אומרים חלון, והו שאמרנו כי יש שתי מדריגות, מי שהוא במדריגת אמת האמיתית, הוא מאיר בעצמו. וזה יש אומרים אמרי אמת, שהם אבן טוב שמאיר מעצמו. ויש אומרים שהם אמרי אמת, אך לא במדריגת הנ"ל והם חלון, כי יוכל אחר להאיר בו כמו בחלון. כי זה החלוק שבין אבן טוב לחלון, כי האבן טוב מאיר מעצמו, והחלון אין מאיר מעצמו, רק שדבר אחר כגון השמש וכיוצא בה יוכל להאיר בו".

אין שום דיבור נאכד!

(מדברים בענין המבואר בסימן קי"ב וז"ל ש: "ומחמת שאי אפשר לו להוציא דיבור לפני אלקים בדחילו ורחימו וחיות כראוי, לכן כל הדיבורים והתפילות שהוא מדבר לא יוכלו לבקע המחיצות והמסכים המבדילים לעלות למעלה, ונשארים למטה תחת המסכים. עד אשר יזכה וישוב באמת, וידבר דיבורים הראויין להתקבל בדחילו ורחימו מעמקא דלבא בהתעוררות גדול, אזי מבקע הדיבור המאיר את כל המחיצות והמסכים המבדילים, ויעלו עמו כל הדיבורים שהיו מונחים למטה עד הנה", וכו')

(רנ"ב: דער קב הישר ברענגט^כ פון דעם זוהר, אז עס איז פארהאן אויבן א היכל למעלה - און אלע תפילות וואס האבן אן עירכוב פון מחשבות זרות, גייען אריין אין דעם היכל!) דער זוהר איז אין פקודי.

די תפילות בלייבן ליגן אין דעם היכל ביז ער וועט רעדן צום אויבערשטן א דיבור באהבה ויראה, דאן וועט עס מיטנעמען אלע תפילות.

- דא זאגט אויך דער רבי אזוי: "ונשארים למטה תחת המסכים עד אשר יזכה וישוב באמת" (וכו').

(הנוכחים: די תפילה וואס עס איז נישט מיט קיין אמת, איז נישט בוקע המחיצות - אזוי זאגט דער רבי!) אבער ער ווערט נישט פארפאלן.

(מתחיל ללמוד בפנים בוהר בפקודי דף רמ"ה ע"ב): "ואי צלותא דיחיד, סלקא עד דמטי לפתחא דהיכלא דא, דהאי ממנא קיימא בית. אי יאה תהיא צלותא לאעלה קמי מלבא קדישא" - דאס הייסט א שיינע תפילה - גייט עס ארויף שוין "מיד פתח פתחא, ואעיל לה" - עס גייט ארויף.

"ואי לא יאה" - אז זי איז נישט שוין - די תפילה, "דחי לה לבר, ונחתא ואתשטיא בעלמא, וקיימא גו רקיעא תתאה, מאינזן רקיעין דלתתא דמדברי גו עלמא".

"ובהוא רקיעא, קיימא חד ממנא" - אין דעם רקיע איז דא איין ממונה - דארטן די נאמען זיינער - און ער איז ממונה "על האי רקיעא - און ער נעמט די אלע צלותין דאתרחיין וואס זיי ווערן אנגערופן: צלותי פסולין" - פסול'ע תפילות, "און ער פארבאהאלט זיי דארטן אין דעם רקיע, עד דתב ההוא בר נש" - ביז דער מענטש קערט זיך אום צום אויבערשטן.

^כ פרק ח, עיי"ש.

"אי תב לגבי מאריה כדקא יאות און ער בעט שוין א צלותא אחרא זכאה, דעמאלט, ההיא צלותא כד סלקא, נעמט דער ממונה, די צלותא, און (שיקט איר) ארויף אויבן און זי באגעגנט אין די אלע תפילות פון פריער און גייען ארויף צוזאמען מיט די תפילה!"

עס איז דארטן דא א היכל און א מלאך וואס איז ממונה דערויף. דארטן איז דא דער דיבור פון דעם רבי'ן: "קיין שום דיבור ווערט נישט פארפאלן!"^{כה} - אז עס גייט נישט ארויף? אבער עס ליגט! עס ליגט!

והמשכיל המבין

ווייטער זאגט דער רבי דא^{כז}: "המשכיל המבין זאל ער בעטן אלע יארן כאטש צו רעדן איין דיבור אמת פאר'ן אויבערשטן!" ווארום דער דיבור אמת וועט מיטגעמען מיט זיך אלע תפילות!

(רנ"ב: ווייזט אויס אז אין יעדן זאך איז אזוי; אין צדקה - און אזוי אין אלע סארטן עבודות!) יעדע זאך וואס דער מענטש טוט, דארף ער בעטן דעם אויבערשטן אז ער זאל זיך האלטן, ער זאל זיך ציען צום אמת!

^{כה} עי' ליקוטי מוהר"ן סי' ב' (ע"פ קיצר ליקו"מ), מש"ש: "אם האדם מרבה בתפלה והתבודדות ימים ושנים הרבה, ואף-על-פירכן הוא רואה בעצמו שעדין הוא רחוק מאד מהשם יתברך, ונדמה לו שהשם יתברך כמסתיר פנים ממנו חס ושלום, אל ימעה חס ושלום שהשם יתברך אינו שומע תפלותיו ושיתותיו כלל, רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דבור ודבור של כל תפלה ותחנון ושיתה, ואין שום דבור נאכד חס ושלום. רק כל דבור ודבור עושה רשם למעלה מעט מעט ומעורר רחמיו יתברך בכל פעם, אך עדין לא נגמר הבגן דקדושה שהוא צריך לכנס בו, וכרכות הנמים והשנים אם לא יהיה טפוש ולא יפל ברעתו בשום אופן בעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפלה יותר ויותר, אזי על-ידי רבוי התפלות יקמרו רחמיו יתברך, עד שהשם יתברך יפנה אליו ויאיר לו פניו וימלא חפצו ורצונו בכה הצדיקים האמתיים, ויקרבהו ברחמים ובחמלה גדולה."

^{כז} שם בהמשך סי' קי"ב, ו"ל: "והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו, שיוכה פעם אחד כל ימי חייו, לדבר דיבור אחד של אמת לפני ה' בראוי!"

אז מען גייט אין גאס - איך קען גיין אין גאס - ווי זאגט שלמה המלך^{יב}: "יָנִים פְּדָרְךָ בְּשֵׁהסֶכֶל הַלֵּךְ, לִבּוֹ חָסֵר, וְאָמַר לְכָל סֶכֶל הוּא"; און אן אנדערער גייט - ממש אזוי ווי דער רבי ברענגט דארטן^{יג} - דער פילט אלע ש"י עולמות - און דער רח"ל...

למשל: אז איך גיי אין גאס און איך טראכט פונעם אויבערשטן, איז שוין גאר עפעס אנדערש, און אזוי אין שטוב אויך.

דער חיוב איז דאך טאקע: "כשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך" - און בפועל ממש. 'ובלכתך בדרך' - איך גיי אין וועג און איך האב נישט קיין שול, מען האלט מיט זיך א ספר, אבער עס איז דאך נישט נאר (אזוי) [דאס] - דער עיקר איז דאך נאר אז דער אויבערשטער העלפט אז דער געדאנק איז מקושר צום אויבערשטן, ער לאזט נישט אפ דעם געדאנק.

ר' נתן זאגט טאקע אין א הלכה^{יד}: "אם פגע לך מנוול זה משכהו לבית המדרש" - זאגט רבי נתן: "משכהו" - 'מחשבתך' - 'צי אריין דיין מחשבה אין בית מדרש אריין', מאך א בית מדרש ביי זיך.

אז ער איז גאר אויפן וועג - וואו האב איך א בית מדרש? משכהו מחשבתך לבית המדרש, ווערט דא שוין א בית מדרש!

מעלת השתוקקות להשי"ת

דער רבי זאגט אין תורה ל"א^ל - ער רעדט דארט דער ענין פון כיסופין און השתוקקות אז דאס מאכט נקודות - "נקודות הכסף", פון כיסופין ווערט נקודות; ווארום אן

^{יב} קהלת י, ג.

^{יג} ליקוטי מוהר"ן סי' קצ"א: "דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן, ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים וכל הש"י עולמות, וחבירו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו שום תענוג" וכו', עיי"ש.

^{יד} הל' מנחה ה"ז, אות ס"ה: "וזהו אם פגע בך, לשון פגע רע שהוא פוגע נגד האדם בכל עת, שעל זה אנו מבקשים להצילנו מפגע רע. ועיקר התיקון הוא משכהו לבית המדרש, ושימשיך מחשבתו לתוך בית המדרש הקדוש הנ"ל".

^ל וז"ש: זיווגן והצטרפותן של האותיות הוא על ידי הנקודות, כי הנקודות הם החיות והתנועה של האותיות. ובלי הנקודות האותיות הם כגולם, ואין בהם שום תנועה. ועל כן הנקודות הם בחינת נפש, כי כמו שהנפש הוא חיות האדם, וכל תנועה שאדם מתנועע, הכל הוא על ידי הנפש, ובלתי הנפש הוא כגולם, כן הנקודות הם החיות והנפש של האותיות, ובלי

נקודות, זאגט דער רבי, קען מען בשום אופן נישט מצרף זיין קיין צוויי אותיות; למשל - 'א' און 'ב' - אז איך האב א נקודה, קען עס מאכן אָב - און עס קען מאכן בא - קום, עס קען זיך רירן מיט די נקודות; אבער אז איך האב נישט קיין נקודות - קען איך נישט בשום אופן מצרף זיין קיין צוויי אותיות, וואס זאל איך מאכן פון צוויי אותיות?!

אז איך האב א ג' מיט א נ' - אז איך האב א פתח, איז עס גן - מאך איך דערפון א צירוף! איך מוז האבן א נקודה, נקודות מאכט א צירוף פון די אותיות.

זאגט דער רבי דארטן: פון וואס ווערט די נקודות? עס ווערט דורך כיסופין! נקודות הכסף, פון כיסופין ווערט די נקודות!

שפעטער זאגט דער רבי דארטן^א, אז מען דארף טאקע ארויסרעדן מיט מויל (די כיסופין): "ודע שלא די לאדם בהשתוקקות בלב בלבד" - עס איז נישט גענוג, "כי צריך האדם להוציא בשפתיו כיסופיו" - ער זאל ארויסרעדן מיטן מויל זיינע כיסופין, וואס דערויף איז (נתתקן) געווארן דער סדר התפילות, "כי על ידי השתוקקות בלב נעשה נפש ונקודות בכח, און אז ער רעדט דאס ארויס בפיו, ווערט דער נפש בפועל", וכו'; די השתוקקות בלב איז אבער אויך זייער גוט!

ווייטער זאגט דער רבי דא^ב: אז 'האבן א השתוקקות צום אויבערשטן' איז נאר דורך דער ענין פון שמירת הברית, ער גייט ארום מיט א השתוקקות צום אויבערשטן, מיט א בענקאכטס צום אויבערשטן!

הנקודות הם כגולם, ואין להם שום תנועה וחיות. רק על ידי הנקודות הם מתנועעין, ועל ידי הנקודות נדרווגין ונצטרפין האותיות. ועיקר התהוות הנפש, הוא על ידי ההשתוקקות והכיסופין של איש ישראל אחר השם יתברך. כל אחד לפי מדרגתו שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע להגיע אל מדרגה למעלה ממנה, על ידי הכיסופין אלו נעשה נפש...

"זוה בחינת (שיר השירים א'): "נקודות הכסף", היינו שעל ידי הכיסופין נעשין הנקודות, שהם בחינת נפש. היינו שעל ידי מה שהוא נכסף ומשתוקק לדבר, אם לטוב או לרע, חס ושלום, אזי לפי הכיסופין נעשו נקודות, ונצטיירין האותיות שבתוך הדבר שהוא נכסף. כי כל דבר יש לו אותיות, אך שהאותיות בעצמן הם כגולם, ואין להם שום ציור בלי נקודות. ולפי הכיסופין וההשתוקקות של האדם, כך נצטיירין האותיות על ידי הנקודות שהם בחינת נפש שמקבלין על ידי הכיסופין. היינו אם הוא נכסף לדבר טוב, נעשה מהכיסופין נפש קדושה. ונעשים נקודות, בחינת "נקודות הכסף". ואזי נצטיירו האותיות שהיו כגולם, ונעשים כלי לקבל טוב. וכן להפך, ח"ו, אם נכסף לרע, ח"ו, נעשים מהכסופין נפשות שהם בחינת נקודות, ונצטירו האותיות ונעשים כלי לקבל רע, חס ושלום."

לא שם בס' ל"א, אות ז'.

^א וז"ל ע"פ קיצור ליקוטי מוהר"ן, אות י': "ועל ידי שמירת הברית פנ"ל, נתגלה חסד בפמא דאמה (זהר הקדוש חלק ג קמ"ב), וחסד הינו אהבה והשתוקקות להשם יתברך ובסופין טובים, שהיא דבר יקר מאד! כי על ידי זה עושה נפשות,

די וואס זענען זוכה, גייען זיי ארום מיט אן אהבה צום אויבערשטן, דאס הארץ בענקט אים צום אויבערשטן, זיי זענען זוכה צו א השתוקקות צום אויבערשטן!

מיר האבן דאס געזעהן, ברוך השם, אזעלכע ווי ר' מתת' - תמיד ארומגעגאנגען מיט אזא מין השתוקקות צום אויבערשטן, אזוי געבענקט צום אויבערשטן. דער וואס איז טאקע אן ערליכער איד, האט ער א בענקאכטס צום אויבערשטן, א השתוקקות צום אויבערשטן, ער בענקט צום אויבערשטן, דאס איז אינגאנצן זיין חיות, ער בענקט צום אויבערשטן, ער האט נישט קיין שום אנדערע דביקות, ער האט נישט קיין דביקות צו קיין שום תאוות!

ווען קען מען האבן א דביקות צום אויבערשטן? - וואס דער מענטש האט אלץ אן אנדערן דביקות, אן אנדערן התחברות - איז ווען עס קומט צו דביקות צום אויבערשטן, האקט עס אפ, ווייל עס מישט זיך אריין אן אנדערע דביקות אויך; אבער אז ער האט נאר א דביקות צום אויבערשטן אליין, איז נישטא קיין שום זאך וואס עס זאל אים אפהאקן, ווער איז אים מונע? קיין שום זאך האקט אים נישט אפ!

די צדיקים - דער וועלט איז נישט קיין שום מונע פאר זיי; דער וועלט איז דאך א מונע פאר אנדערע; דער וועלט איז דאך א דביקות פון תענוגים מיט תאוות, איז דאך עס א מונע - אבער עס איז נאר א מונע פאר דער וואס ער וויל עס.

- פאר דער וואס יאגט נאך איר איז עס א מונע צו תפילה, א מונע צו תורה, א מונע צום אויבערשטן; אבער דער וואס איז דא אין דער וועלט - און ער איז ווייט פון זיי, ווער איז אים א מונע? עס קומט צו א זאך (בעבודת השם), דאס איז אינגאנצן זיין חיות, קיינער איז אים נישט קיין מונע!

דער רבי ר' אלימלך האט געזאגט טאקע: אינגאנצן זיין עבודה איז, אז לעתיד זאל ער נישט האבן קיין שום מונע צום אויבערשטן!²⁵ - עפעס א מין לשון דארטן: קיין

היננו שעושה נקדות לאותיות התורה בבחינת נקדות הכסף. הינו שעל ידי הכסופין נעשין הנקדות שהם בחינת נפש, כמו שכתוב: "נכספה וגם כלתה נפשי" (תהלים פד, ג), הינו מה שאני נכסף וכלה אחר השם יתברך, מזה בעצמו נעשה נפשי".

²⁵ עי' בספרו הק' נועם אלימלך סו"פ בשלח, ד"ה זכור את אשר לך עמלק. וז"ל שם: "והיה בהניה ה' מכל אויביך מסביב, פירוש דאויבים של אדם הם עוונותיו, וצריך האדם לשוב להבורא ברוך הוא למען ינוח ויסלק את אויביו מעליו, שלא יבואו ביום פקודתו ולא יניחו אותו לכא לגן עדן, כי הם המסבכים הגן עדן, כמ"ש וישכן מקדם לגן עדן

שום זאך זאל אים נישט מונע זיין, ער זאל קענען גיין גלייך, ער זאל נישט האבן קיין שום מחיצה! דער רבי ר' אלימלך.

דער צדיק אז ער זאגט א דיבור, רעדט ער דאס פאר זיך - און ער רעדט דאס פאר יעדן איינעם אויך: דער מענטש דארף משתוקק זיין אז די אלע תענוגים זאלן אים נישט מונע זיין, עס זאל אים נישט מונע זיין פון דאווענען, מונע זיין פון לערנען, עס זאל אים נישט מונע זיין פון מצוות און מעשים טובים, ווער שמועסט פון לעתיד - אוודאי אזוי, דאס דארף ער וועלן!

דער רבי ר' אלימלך האט דאס גערעדט אין זיין בחינה, אבער מיר דארפן דאס רעדן יעדער אין זיין זאך - אז א צדיק רעדט א דיבור, רעדט ער דאס פאר אלעמען, פון דעם קלענסטן - כקטן כגדול; נאר וואס דען, מען דארף נישט לאזן זיך נארן; אבער דער דיבור איז געזאגט געווארן פאר מיר אויך - און פאר דעם גרעסטן צדיק אויך!

דארט וועט ער האבן א שיינעם לויז

דער רבי דערציילט אין די ערשטע מעשה פון די ז' בעטלערס¹⁷, ער האט געזאגט דארטן צו זיי (דער אדלער): "הערט אויף זיין ארימעלייט, הייבט אן נוצן מיט אייערע אוצרות!"

- "הערט אויף זיין ארימעלייט" - דאס זאגט מען צו אונז אויך: 'וואס לעבט איר אזא ארעם לעבן? איר פארמאגט דאך אוצרות! נעמט ארויס די אוצרות און הייבט אייך אן באנוצן מיט די אוצרות! הערט אויף זיין ארימעלייט! לעבט עפעס א שיינ לעבן!'

- מיר האבן געהאט א חסיד איינעם אין קיבליטש, איך האב שוין אמאל גערעדט פון אים, אן ארעמאן געווען, ער האט געהאנדלט מיט פעך, מיט זפת, יענער מסחר, פארן אויפן יריד, פארקויפן א פעסל זפת, אן ארימאן געווען.

את להט החרב המתהפכת. וכאשר תזכה לשוב בתשובה שלימה, והיה בהניח ה' וכו' מכל אויבך מסביב בארץ, פירוש שהיה סביב לארץ עליונה הוא הגן עדן".

¹⁷ מעשה י"ג בספה"ק סיפורי מעשיות, ביום הראשון מהבעטליר העיוור.

איך בין אריינגעקומען צו אים אין שטוב, ווינטער, די גאנצע פראסט איז געליגן אויף אלע ווענט, די שטוב איז פיל געווען מיט די פראסט, עס איז געווען שניי - אן ארעמאן, ער האט נישט געהאט צו הייצן, ער האט געהייסן: הערשקע.

האט דער שווער (ר' אהרן קיבליטשער) מיר געזאגט: "גיי ארויס ביינאכט, וועסטו זעהן גאנץ קיבליטש איז פינסטער, און ביי הערשקע לייכט זיך!"

הערשקע זיצט און דינט דעם אויבערשטן!

אזוי קאלט, אזוי ממש ווי אין אן אייז קאסטן, א ריכטיגע מקרר (פרידשעדער) איז געווען די שטוב. ער האט נישט געהאט אנצוצינדן א לעמפעלע, האט ער אנגעצינדן א מין קעסטעלע מיט נעפט, נישט מיט קיין שמן - שמן האט ער נישט געהאט, נאר א קליין קארניצל פון נעפט - וואספארא לעכטיקייט איז דאס?! - און גיי וועסטו זעהן ווי ביי הערשקע לייכט; הערשקע דינט דעם אויבערשטן ביינאכט!

הערשקע איז נפטר געווארן דארטן, א לויג געווען, און ווער איז געווען? דריי מענטשן - 'הערשקע, א געשעפט? אן ארימאן, וואס א געשעפט האב איך מיט אים?'. זאגט מיר דער שווער: "דו זעהסט וואספארא לויג הערשקע האט? - אוי וועט ער דארטן (בעולם העליון) האבן א שיינעם לויג, דארטן וועט מען אים אנטקעגן גיין!"

אן ארימאן אן עובד השם מיט חצות, א געוואלד, דארטן וועט מען אים אנטקעגן גיין!

די פריערדיגע דורות זענען עפעס אזוי אדוק געווען אין דעם רבי'ן, די אמונה אין דעם רבי'ן איז געווען עפעס אזוי גרויס, אז ממש קיין שום זאך האט נישט מונע געוועזן! דו קענסט זיך אויסמאלן א רוסישע פראסט? דער אויבערשטער זאל אפהיטן, א פראסט וואס אז מען גייט ארויס אינדרויסן ווערט פארפרוירן די נאז...

מען קען נישט גיין אינדרויסן, מען קען נישט רירן מיט די הענט - און אין שטוב איז אזוי ווי אינדרויסן, און ווי שלאפט דער מענטש? מיט וואס זאל ער זיך איינדעקן? ער איז דאך פארפרוירן, און וואס איז ביי אים דער טאג - און וואס איז ביי אים דער נאכט? (- כלומר אין לו שום הנאה בעולם הזה).

און די מקוה איז צובראכן - אין קיבליטש איז געווען א מקוה אן א דאך - אייז איז געליגן אין די מקוה. און דער איד דינט דעם אויבערשטן, דער איד שטייט אויף חצות און התבודדות, ער דינט דעם אויבערשטן - געוואלד!

ער איז דאך בוקע רקיעים - דער איד! עס איז דאך א געוואלד! און א פרייליך אידל איז ער געווען - דער הערשקע, ער איז געווען תמיד פרייליך, מיט א שמייכל, ממש "החכמה תחיה את בעליה", און וואס איז געווען זיין חיות? נאר אידישקייט איז געווען זיין חיות!

(רנ"ב: ער האט געוואוינט אין קיבליטש?) יא, אוודאי, ער איז געווען פון ר' פנחס קיבליטשערס מקורבים.

דער שווער איז אויך געווען אן ארעמאן - אן ארעמאן א גרויסער, אבער אזוי ווי הערשקע איז ער נישט געוועזן, אין שטוב דארטן האט מען געקענט האבן א בינטל שטרוי, איינהייצן, מאכן אביסל ווארעם.

ער איז געווען אן ארעמאן און אזוי ארעם, דער שווער האט אים גוט געקענט (ואמר לוי): "גיי וועסטו זעהן גאנץ קיבליטש שלאפט - און ביי הערשקע'ן לייכט זיך אפ!" - ער שטייט און שאקלט זיך און דינט דעם אויבערשטן, ביינאכט אין די קעלט!

דער רבי האט אריינגעגעבן דער זאך: 'מען זאל זיין מקושר צום תכלית! מען זאל אינזין האבן דעם תכלית, וואס האסטו צו ווערן אנגעזעצט? א געשעפט? - אז דער תכלית איז דאך גאר עפעס אנדערש - זיי פרייליך און שוין!

די וועלט איז אים נישט קיין מונע, די וועלט איז נאר א מונע פאר דער וואס ער וויל זי און ער האט זי נישט, דעמאלט איז דער וועלט א מונע - אדער אז ער וויל און ער האט זי יא, איז אויך א מונע - אבער דער וואס ער וויל זי נישט און ער האט זיך גאר דערווייטערט, איז דאך אים גאר גוט, וואספארא מונע איז אים דער וועלט? איך האב דאך א שייכות מיטן אויבערשטן! אז עס איז קאלט, איז קאלט.

"הייתי ביום אכלני חורב" (וגו') זאגט דער זוהר הקדוש: אז 'יום ולילה' איז 'קיין' וחורף' - אז דער תורה זאגט אזוי - יעקב איז דאך די תורה: "הייתי ביום" - אז עס קומט דער זומער, ברענט די היץ - און אז עס קומט ווייטער ביינאכט - ווינטער - איז די

קעלט. עס קומט זומער, מיינט מען אז זומער איז ערגער פון אלעס, ווינטער מיינט מען אז ווינטער איז ערגער פון אלעס. אבער דער תורה זאגט - אז דאס איז תורה: אזוי איז; זומער ברענט די היץ, ווינטער ברענט די קעלט - און איך בין פארט תורה.

חיים קצב - 'חיים שיש בו'

(ר' משה בינענשטאק: וויפיל תלמידים האט איר געקענט פון ר' פנחס קיבליטשערס מענטשן?) איך האב געקענט עטליכע - נישט אסאך.

(רמ"ב: דער שווער, מיט ר' חיים) ר' חיים¹⁵ - און אויך א קצב איז געווען - חיים קצב, איי איי, דער חיים קצב, עס איז דאך א געוואלד געוועזן: -

איינער איז געוועזן - ער האט געהייסן: חיים, א קצב - מען האט אים א נאמען געגעבן: 'חיים שיש בו' - ווייל אז ער האט אויפגעהויבן א פינגער האט ער געקענט יענעם הרג'נען, מיט א פינגער נישט מיט די האנט, ער איז געווען א גיבור, און א קצב יונג, עס איז געווען אין אים אלעס...

אז ר' פנחס קיבליטשער איז געווארן א ברסלב'ער חסיד האט מען געשיקט חיים קצב, אז ער זאל אים געבן א שנעל - א ריר און ער וועט אים אוועקלייגן.

דאס האט דער שווער דערציילט: -

עס איז געווען ביי שלש סעודות, ר' פנחס איז געזעצן דארט מיט זיינע מענטשן און גערעדט, ר' פנחס האט גערעדט. איז אריינגעקומען חיים - חיים איז דא, מען איז דערציטערט געווארן, דער חיים וועט אים געבן א ריר אן - און ר' פנחס איז א קראנקער מענטש געווען - ער וועט דאך אים אוועקלייגן.

ר' פנחס איז א חכם געווען, ער האט צוגערופן חיים'ען צו זיך, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים אזעלכע גוטע רייד אז ער האט אים גלייך מקרב געווען, ער האט אים געמאכט פאר א ברסלב'ער חסיד.

¹⁵ ר' חיים קיבליטשער, ממקורביו של ר' פנחס מקיבליטש וחברו וידיד נפשו של ר' אהרן מקיבליטש. עני ואביון מרוד ועם זאת עובד ה' נלהב ולמדין גדול. נפטר בהיותו מעל לגיל ששים, בשנת תרפ"ב בערך. חתנו: ר' יצחק מבאברניץ (גידוה"ג).

חיים איז אריינגעקומען אים שלאגן און ער האט אים שוין געמאכט פאר א ברסלב'ער חסיד...!

עס איז דא אסאך צו רעדן (וועגן אים).

דעם חיים האט איינער געגעבן א פאטש (לאחר שנתקרב) און ער האט נישט אפגעגעבן קריק. האט ער געזאגט אויף זיך: "חיים זאל מען געבן א פאטש און ער זאל נישט גיבן קריק?! דאס איז נאר דערפאר ווייל איך בין געווארן א ברסלב'ער חסיד!".

'מיר צו געבן א פאטש און איך זאל נישט געבן קריק? דאס קען נאר זיין ווייל איך בין שוין א ברסלב'ער חסיד! ער האט שוין נישט די הענט! ער קען שוין נישט געבן קריק, עס גיבט זיך שוין נישט קריק!

איך האב דאך אים געקענט אויף דער עלטער, ער האט געהאט אזא מין אויסגעוויינט פנים אז דער פנים איז געווען פיל אויסגעוויינט פון טרערן! אזא מין לעכטיגע פנים געהאט.

ר' משה טשענסטכאווער¹⁷ ע"ה, פלעגט האלטן ביי אים זיין אכסניא (אצל חיים קצב), ער איז געווען א מכנים אורח. האט ער מיר דערציילט, אז ביינאכט האט ער די (ליקוטי) תפילות אויסגעגאסן מיט טרערן, מען האט גארנישט געקענט קוקן אויף די תפילות (מרוב לכלוך הדמעות), אויסגעוויינטע טרערן, דער חיים קצב!

דאס קען נאר דער רבי מאכן; אזא מין יונג - און מאכן פאר אזא מין כלי! ער איז געשטארבן אין אן אלט הויז - אין הייסן.

איך פלעג דאווענען אין קיבליטש נעבן אים, ער האט יעדן שמונה עשרה אויסגעגאסן מיט טרערן, אויסגעגאסן מיט טרערן יעדן שמונה עשרה, ער האט געהאט א שיינ פנים, אזוי ווי מען גייט ארויס פון א מרחץ.

דאס קען נאר די פאבריק מאכן פון א חיים קצב, חיים שיש בו - "חיים שיש בו יראת שמים ויראת הטא" איז געווארן!

¹⁷ היה גיסו של רלווי"צ, חתנו של רבי אהרן מקיבליטש.

(רנ"ב: דאכט זיך אז ר' פנחס האט פאר חיים'ען אנגעהויבן צו זאגן: 'מען זאגט אויף דיר אז דו ביסט פון די מענטשן וואס טראכטן פון תכלית' - ניין?) ער האט גערעדט מיט אים דיבורים, ר' פנחס האט גערעדט מיט אים דיבורים!

וועלוול שייגעץ

איך בין געפארן מיט איינעם מיט א פירל צו דער באן, צוגעפארן, קען זיין גאר קיין אומאן, יענעם האט מען גערופן 'וועלוול שייגעץ' - דערציילט ער מיר אויפן וועג: "איך בין געווען פון ר' פנחס'עם מענטשן, נאר איך בין אוועק פון אים, דערפאר רופט מען מיך 'וועלוול שייגעץ', ווען איך זאל ווען בלייבן ביי ר' פנחס' וואלט מען מיך נישט גערופן: 'וועלוול שייגעץ'".

דו זעהסט דאך - דיין שווער איז געבליבן און ר' חיים איז געבליבן; זיי רופט מען נישט 'שייגעץ' - און מיך רופט מען 'שייגעץ', ווייל איך בין אוועק פון ר' פנחס'ן.

(רנ"ב: יענער איז אויך געווען פון ר' פנחס'נס תלמידים - דער וואס איר האט דערציילט אז זיין פאטער פלעגט זיך אנבינדן א פירל?) אה, דאס איז געווען איינער א קאוונער. (רנ"ב: אבער ער איז נישט געווען פון ר' פנחס'נס מענטשן?) יא יא, אוודאי, אלץ ר' פנחס'נס - דער פאטער.

דעם פאטער האב איך שוין נישט געקענט, מען האט מיר דערציילט, דער זון האט מיר דערציילט; און דער שווער (ר' אהרן קיבליטשער) האט מיר דערציילט: דער פאטער איז געווען א פראסטער - (פשוט'ער) מענטש, ער איז געווען א שמיד, איך ווייס - ווי הייסט עס דא? א נפח - א שמיד, אבער אויף דער עלטער האט ער שוין נישט געקענט ארבעטן, איז ער געווען ביים זון (התאכמן אצלו), אן אלטער טאטע.

וואס האט ער געטאן? ביינאכט איז ער אויפגעשטאנען חצות, און בייטאג איז ער געגאנגען, ער האט גענומען א פירל - א וועגעלע, ער האט נישט געהאט קיין פערד - איז ער געווען דער פערד, ער האט זיך איינגעשפאנט, צוגעגאנגען צו יעדע שטוב, מען האט אים געגעבן א שטיקל האלץ, אנגעלייגט דעם פירל מיט האלץ.

ביינאכט נאך חצות, פלעגט ער גיין אריינארפן די האלץ צו די ארימעלייט, די ארימעלייט וואס האבן דאך נישט צו הייצן, די ארימעלייט האבן שוין געוואוסט, זיי האבן אפען געלאזט א טיר, א פענסטער, האבן זיי געהאט אויפן טאג אויף צו הייצן.

אזוי האט ער געפירט די זאך: אויפגעשטאנען חצות, געדינט דעם אויבערשטן, און איינגעשפאנט דאס פירל און ער איז דער פערד - ער גייט פריער, און אין יעדע שטוב ווארפט ער אריין האלץ.

(רנ"ב: אזוי ווי ר' משה לייב סאסוב'ער!) און ער איז געווען א פראסטער מענטש, ער האט זיך אליין גענומען דעם וועג, ווער האט אים געגעבן דעם וועג?! אליין גענומען זיך אזא מין וועג.

בייטאג איז ער ארומגעגאנגען - אלע האבן שוין געוואוסט אז ער גייט ארום, יעדער האט אים געגעבן א שטיקל האלץ, האט ער עטליכע הונדערט שטיקלעך האלץ, יעדער געט אים א שטיקל, וואס איז דען א שטיקל האלץ?! און דאס האט ער אלע ביינאכט איינגעטיילט אויף צו הייצן.

רבוש"ע, גיב א חודש הייצונג!

מען דערציילט דאך א גרויסקייט פון דעם בארדיטשובער רב. דער בארדיטשובער רב פלעגט אנהויב ווינטער ארומגיין מיט עטליכע בעלי בתים אין שטאט צונויף נעמען אויף צו געבן אויף צו הייצן - געגעבן ארימעלייט זיי זאלן האבן אויף צו הייצן אין די גרויסע פרעסטן.

(פנה הרב כלפי מעלה, וביקש: "נו, אידן האבן געגעבן געלט - רבוש"ע, וואס גיבסטו?" - אידן געבן אלע געלט, וואס גיבסטו?!).

- "גיב א חודש הייצונג!" - איז געווען א ווארעמער חודש.

עס איז געווען ווארעם אין די ווינטער, מען האט נישט באדארפט (הייצונג).

(רמ"ב: יענעמ'ס זון איז געווען דער וואס איז אויפגעשטאנען ביים לערנען ליקוטי מוהר"ן - און ווען מען האט אנגעהויבן רעדן פון רבי'ן איז געווארן נשתנה פניו?) ניין, אלץ איז געווען דער פאטער.

דער שווער פלעגט רעדן פון דעם פאטער אזוי ווי מען רעדט פון אן איש צדיק - אזוי א מענטש - ווי קומט דאס אהין צו אזא פראסטער מענטש אזא מין עבודה - אויפשטיין חצות און ארומגיין ארייננווארפן ביי די ארימעלייט אויף הייצונג און בייטאג ארומגיין

איינשפאנען זיך אזוי ווי א פערד אפנעמען א פיר האלץ אומעטום?! - עס איז דאך א געוואלדיגע זאך, דאס איז דאך כאחד מן הגדולים!
 ביינאכט האט ער עס צוטיילט, ער האט נישט געוואלט אז יענער זאל ווערן פארשעמט.

א ריקוד פאר א פלאש נאפט

(ר' חיים שלמה ראטענבערג: שבתי ברסלב'ער פלעגט טיילן ברויט?) ער איז אויך געווען א פראסטער (פשוט'ער) מענטש. אין אומאן - א הונגער געווען, פלעגט ער ארומגיין מיט א הויכער זאק, צונויף נעמען, אריינגעקומען אין א שטוב אריין, אז ער איז אריינגעקומען אין א שטוב אריין און עס איז נישט געווען אביסל נעפט, האט ער געגעבן א פלעשל נעפט אויך.

(פעס כשבא לאחד לבקש ממנו נאפט לנצרכים) זאגט יענער אים: "שבתי דו מיינסט ערנסט? שמעל דיך אוועק טאנצן אינמיטן די גאס דא, וועל איך דיר געבן א פלאש נעפט!" - (ותיכף ומיד) - ער טאנצט שוין א ריקוד! (ואמר לאותו אדם): "שוין, גיב אהער א פלעשל נעפט".

אז דער שבתי איז געשמארבן אין אומאן, ביי זיין לוייה האבן די קינדער נאכגעשריגן: 'שבתי מיט די זעק ברויט איז געשמארבן'.

די קינדער האבן געשריגן אין די גאס: שבתי מיט די זעק ברויט איז געשמארבן!

דאס איז א גוטע שבח, אז מען שרייט אים נאך ביי די לוייה אזעלכע ווערטער. ער האט געהאט א זוהן, פלעגט דער זון אים זאגן: "טאטע מען וועט דאך מיינען אז דו נעמסט פאר זעך ווייל איך וויל דיר נישט געבן עסן". (ענה לו): "אוודאי נעם איך פאר זעך, פאר דיר נעם איך?!..."

אוודאי נעם איך פאר זעך, אים נעם פאר דיר?!

ביי אונז איז געווען פראסטע מענטשן. איך געדענק - שבתי האט געהאט אזא זאך, ער פלעגט נאר עסן איינמאל אין טאג. ער פלעגט אריינקומען בייטאג אין שול אריין - נעמען אן אורח און געגאנגען עסן מיטאג, אזוי האט ער געטאן - געקומען, געדאוונט

מנחה, ער האט נישט געגעסן מער ווי איין מאל אין טאג, ער איז געווען א פראסטער מענטש.

(רנ"ב: און וואס האט ער געטוהן ביז מיטאג?) ער האט געהאט א קלייט, ער פלעגט גיין צום רבי'ן אויפן ציון, א געוואלד געווען, ער האט נישט געוואוסט די מייטש פונעם דאווענען, נאר ער פלעגט דאווענען מיט אזעלכע בכיות, אזעלכע געוויין.

(ער האט געזאגט אמאל:) 'אונזערע לייט וויינען דא, איז א סימן אז עס איז א גוט ארט דא צו וויינען!' (רנ"ב: דאס איז געווען ביי 'ותן בלבנו בינה') יא, 'ותן בלבנו בינה ולהשכיל' - איך זעה דאך אז אונזערע לייט וויינען דא, איז א סימן אז דא דארף מען וויינען!

(רנ"ב: דאכט זיך מיר, אז ער פלעגט זאגן: דא האט ר' נחמן טולטשינער געוויינט) - ר' נחמן טולטשינער האט געוויינט, און דער האט געוויינט, דער האט געוויינט - אינמיטן אהבה רבה.

עס שטייט טאקע פונעם תולדות אז מען זאל וויינען ביי אהבה רבה^ל.

וואס רעדן מיר דא? אזעלכע פראסטע מענטשן - נאר עס איז מיט אן אמת, מיט אן אמת האבן זיי עס געטאן, דאס איז דאך ממש כאחד מן הגדולים, כאחד מן הגדולים, ער איז דאך א פראסטער מענטש, מען קען דאך ביי אים נישט מאנען קיין גרויסע זאכענישן, און אין זיין ערך האט ער דאך געמאכט אזוי גוט.

ער איז געווען חיים סטאלער'ס אן איידעם.

דאס איז א שוסטער!?

עס איז געווען ביי אונז אסאך - עס איז נישט געווען נאר איינער. עס איז געווען איינער משה שוסטער, נאשקע האט אים מקרב געווען. איך בין אריינגעגאנגען אמאל צו אים דארטן, פאררעכטן, מאכן א שיך - צו וואס, קיינער איז נישט געוועזן, איז ער געשטאנען מיט א מין דביקות צום אויבערשטן - דער שוסטער, מיט אזא מין בענקאכט צום אויבערשטן איז ער געשטאנען.

^ל עי' תולדות יעקב יוסף פרשת וארא, אות א': "וכמו ששמעתי בשם מורי מה שנאמר לו משמים פעם איהור ביאת משיח, שאין מאריכין באהבה רבה".

"רבוש"ע - דאס איז א שוסטער?! דאס איז א שוסטער? דאס איז דאך א בענקאכטס צום אויבערשטן!

ער האט מיר געפרעגט א שאלה: בשעת ער מאכט דעם שיד צו מעג ער דעמאלטס אויך רעדן צום אויבערשטן דיבורים!?

ער מאכט דאך שיד - צו מעג ער רעדן דיבורים צום אויבערשטן דעמאלטס?! ער האלט א שיד אין די האנט, אזעלכע מעשיות - ממש א געוואלד, א געוואלד!

דער פאבריק האט ארויסגעגעבן אזעלכע מיני זאכענישן, טאקע ממש (אפילו פון) פראסטע מענטשן!

דער רבי זאגט:^ל ער האט אוועקגעלייגט דעם כלי אויף א בהמה, האט זי געשפילט דעם שיינעם ניגון. פלעגן אונזערע לייט זאגן: (געווענליך) א בהמה ווארפט נישט אראפ פון זיך די כלי, א בהמה לאזט ליגן, א מענטש גיט א ווארף אראפ די כלי פון זיך...

אז מען לייגט אוועק די כלי - די כלי איז דעם רבי'נס זאך - שפילט זי דעם שיינעם ניגון!

(רנ"ב: דאס הייסט מען לייגט אוועק דעם אייגענעם שכל!) מען לייגט אוועק דעם רבי'נס כלי, דער כלי איז דעם רבי'נס זאך.

און דער שבתי האט געהאט אזא מין ווייב ל"ע, אוי א שלאק, א צרה, א שלאק ווי זי איז געווען, ער איז שוין געווען א איד פון עטליכע אין אכצייג יאר, פלעגט זי זאגן ביינאכט: 'שוין קום זיך גמ'ן'. פלעגט ער זאגן: 'דער רב שלאפט שוין! דער רב שלאפט שוין, אינדערפרי וועל איך גיין גמ'ן! דער רב שלאפט דאך שוין...'

זי איז געווען א 'אשה יראת השם', נאר אים האט זי דערלאנגט עס זאל זיין. אז ער פלעגט געבן איינעם א (מיטאג) פלעגט זי אים געבן קללות - און ער פלעגט איר [ענטפערן]: 'איך פארשטיי נישט דיין שפראך וואס דו רעדסט צו מיר! דו רעדסט עפעס אזא מין שפראך, איך ווייס נישט וואס דו רעדסט צו מיר'...

^ל מעשה י"א מספה"ק סיפורי מעשיות - מעשה מהבן מלך וכן השפחה שנתחלפו.

איך מיין אזוי - וואס רעדן מיר? - דער אמת דערפון! דער כח פונעם רבי'ן האט אזוי (א כח) אז עס איז נישט מבלבל: לאכט זי יא, לאכט זי נישט, א געשעפט? - שרייט זי, זידלט זי, ער איז זיך געגאנגען זיינס.

דאס איז אויף דער עלטער, ער איז שוין אלט געווען פיר און אכציג יאר ווען ער איז געשטארבן, און נאך ביזן סוף איז ער ארומגעגאנגען מאכן די גרויסע זעק מיט ברויט און טיילן.

(רנ"ב: ר' נחמן טולטשינער האט אים מקנה געווען) יא, אים האט מען גערופן: 'שבתי ברסלב'ער' - אזוי האט מען אים גערופן: שבתי ברסלב'ער.²

אזוי ממש געווען - ער האט יעדן איינעם אינזינען געהאט. עס איז געווען איינער עפעס א קראנקער, האט ער אים אינזינען געהאט מיט א שטיקל פוטער - א בעסערע זאך, ער האט ארויסגעבראכט פילע קעשענעס מיט פיל זעק און ער האט יעדן איינעם איינגעטיילט.

(איינמאל איז געווען) ער איז אריין אין א קלייט און יענער האט געוואלט מאכן ליצנות פון אים: 'שבתי, אז דו ווילסט איך זאל דיר געבן, שטעל דיר אוועק טאנצן דא'! - און ער טאנצט שוין, (ואמר לו:) נו גיב, גיב שוין, און ער איז אוועק אין אן אנדערע קלייט, עס איז אים גארנישט (אנגעגאנגען) - ער האט געזאגט טאנצן - טאנצט ער שוין - אבי גיב מיר עפעס פאר ארימעלייט, עס איז א געוואלד, עס איז דאך א געוואלד!

(רנ"ב: און שמחה'לע?) ער איז מער אין עבודה געווען! (רמ"ב: ר' דוד צבי'ס א ברודער?) ניין - ר' שמחה'לע פון אומאן, ער איז געווען מערער אין עבודה!³

² עי' טעם זקנים קו' ע"ח: "ר' נחמן טולטשינער האט געזאגט: 'איך האב געוואוינט אין טולטשין, איך האב געוואוינט אין ברסלב, און איך האב געוואוינט אין אומאן - און רופן - רופט מען מיר: נחמן 'טולטשינער', און ר' שבתי'ן רופט מען - שבתי 'ברסלב'ער'! איז ער מקנא אז מען רופט אים שבתי ברסלב'ער'!"

³ עי' שיש"ק ח"ד, תקנ"ב: "רבי שמחה מאומאן המכנה רבי שמחה'לה מאומאן זכרוננו-לברכה, היה איש שמח מאד מאד, והיה מנהגו ללכת לאסף לחם שמן וכיציים ונפט וכדומה בין תושבי העיר מדי יום ויום, וכדי לחלקם לעניי אנ"ש, ולהוסיף וקשור היה במצוה רבה זו עד שגם בעת שפקד בארץ ישראל המשיך ונהג כן. הוא היה בעל תפלה נפלא והיה מתפלל הרבה פעמים תפלת המנחה לפני העמוד והיה מעורר מאד את הקהל לתפלת המנחה, שהיה הולך ומזכיר לנמצאים בבית הכנסת, מאמר חכמינו-זכרונם-לברכה שאמרו: לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, ואחר כך התחיל באמירת הקרבנות בהתלהבות גדולה. נפטר באומאן ביום כפור בעת תפלת הנעילה, שנת תרע"ט-תר"פ".

שבת איז געווען מער א רבותא, א פראסטער מענטש, ער האט נישט געוואוסט די טייטש פון דאווענען, אבער ער האט דאך אזוי פיל גוטע זאכן געטאן, ער האט דאך אזוי פיל (אידן) מחיה געווען - ברענגען אלע טאג א זאק ברויט, און טיילן.

"המקיים נפש אחת מישראל כאילו מקיים עולם מלא"^{מב} - און ער האט דאך מקיים געווען - גאנצע פאמיליעס האט ער דאך אויסגעהאלטן.

דער אויבערשטער זאל אונז העלפן אז מיר זאלן צוגיין צום רבי'נס זאך, יעדער איינער אין זיין ערך - וועט דאס פאר יעדן איינעם מאכן לעכטיג!

אז מען רעדט פון רבי'ן...

איך האב אמאל געזעהן ר' משה טשענסטכאווער ע"ה, מיינער א שוואגער, האב איך אים געזעהן אין חלום. האב איך אים געזאגט: משה וואס הערט זיך עפעס? זאגט ער מיר אזוי: 'דעם רבי'נס זאך - אז מען נעמט דאס מיט אן אמת איז עס דא זייער חשוב!'

ער פלעגט ארומגיין אלע נעכט וועקן חצות אין הייזער. (רמ"ב: ער האט געהאט ביונות?) יא. ער פלעגט וועקן חצות, ער איז נישט אוועקגעגאנגען ביז מען האט זיך אויפגעהויבן.

וואס איז דעם רבי'נס זאך? דעם רבי'נס זאך איז התבודדות! דעם רבי'נס זאך איז אויפשטיין חצות! דעם רבי'נס זאך איז אינזין האבן דעם תכלית! - דאס איז דאך דעם רבי'נס זאך.

עפעס טשעפען יענעם? פון יענעם רעדן? מיר דארפן רעדן פון זיך אליין! איך וויל עפעס אפמאכן יענעמ'ס יצר הרע - דעמאלט וועט מיר זיין בעסער?! - דאס איז דעם רבי'נס זאך: נישט לאזן זיך נארן, דער וועלט נארט אפ!^{מב} - און שוין, דאס איז עס.

אונזערע לייט פלעגן זאגן: אז "דער רבי האט גע'פועל'ט ביים אויבערשטן, אז ווען מען רעדט פון אים זאל מען האבן א הרהור תשובה!"

^{מב} סנהדרין לו.

^{מב} עי' שיחות הר"ן נ"א.

אז מען רעדט פונעם רבי'ן האט מען א הרהור תשובה - און א הרהור תשובה וויל דער בעל דבר נישט ליידן.

'האבן דא א הרהור תשובה' וויל ער נישט ליידן. נו, ברוך השם מען קומט זיך צונויף מען רעדט פון רבי'ן - האט מען א הרהור תשובה, א הרהור תשובה אין דעם עולם, האָ האָ!

אונזערע לייט פלעגן מאכן נסיעות - זיי האבן געוואוינט איינער אין א שטאט - מאכן א נסיעה און פארן אז מען זאל קענען רעדן פונעם רבי'ן!^מ

מען האט געוואוסט אז מען רעדט פונעם רבי'ן, גייט מען אוועק עפעס מיט א הרהור תשובה, עפעס מיט א קבלת עול מלכות שמים, עפעס א ריח טוב.

דער רבי זאגט טאקע אין תורה 'תקעו תוכחה'^מ: "למס עובר" - 'למסמס'. בשמים - וואס מען צורייבט זיי מערער, שמעקן זיי מערער.

די תורה הקדושה איז א בשמים, עס איז א תבלין - אזוי זאגט די גמרא^מ: "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין". (ולכאורה קשה) די תורה איז א בשמים? (היה די לומר): 'בראתי יצר הרע בראתי תורה'!?

נאר דער תירוץ איז אזוי: דער יצר הרע איז א ריח רע, פון אים גייט ארויס שלעכטע ריחות, וואס אז מען פאלגט אים, (גייען ארויס) שלעכטע ריחות; און אנטקעגן איר, איז די תורה א תבלין. תבלין איז בשמים - גוטע ריחות. (לכן) אנטקעגן דעם ריח רע וואס ווערט פון די מעשים רעים, איז די תורה א תבלין.

דער רבי זאגט: בשמים - אז דו זאלסט עס רייבן מערער, וועט עס מער שמעקן! וואס מען טוט עפעס א זאך זאל מען מערער רייבן! דאס הייסט, מערער רייבן די זאך.

^מ עי' חיי מוהר"ן תקמ"ג: "זגם היה רצונו שיסעו נסיעות בשביל זה כדי לדבר עם בני אדם".

^מ ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ח', אות י'.

^מ קידושין ל':

ברוך השם, מיר האבן - מיר קענען דאך נישט מאכן קיין נייע תורה, קיין נייע מצוות, מיר דאווענען די שמונה עשרה דריי מאל אין טאג די אייגענע ברכות, מען איז נישט מוסיף קיין ווארט (ע"כ איז דער עיקר - רייבן מערער).

(חסד) דער שמחה אין וואס מען דארף זיין, נעמט זיך נישט פון קיין גשמיות, פון קיין עסן, פון טרינקען, מיט אנדערע מיני (תענוגי עוה"ז), ברוך השם עם איז דא פון וואס צו זיין פרייליך.

רבי נתן איז מקורב געווארן צום רבי'ן, ער איז געווען א יונגערמאן, דער פאטער איז געווען אן עושר, און דער שווער איז אויך נישט געווען קיין ארימאן. איידער ער איז געווארן מקורב צום רבי'ן האט מען זיך געריסן איבער אים, דער פאטער האט געוואלט אז ער זאל זיין ביי אים, דער שווער האט געוואלט ער זאל זיין ביי אים, מען האט נישט געוואוסט מיט אים וואס צו טאן (מרוכ הביכות אליו).

אבער אז ער איז געווארן מקורב צום רבי'ן - האט דער אים געטריבן, דער האט אים געטריבן, מען האט אים נישט אריינגעלאזט אין שטוב אריין, ער איז געווארן אויס מיוחס.

אבער ער איז נישט געווארן (געפאלן דערפון. ואמר:) 'ווען זיי זאלן וויסן וואס איך פיל, וואלטן זיי דאך מיר נישט גערודפט'.

ער האט געזעהן אזא מין אוצר, אזא מין פארמעג ביים רבי'ן! נאר וואס? זיי ווייסן נישט - ווען זיי זאלן וויסן?

עס איז איינמאל געווען ביי רבי דוד צבי'ן, עפעס פאר שבועות, אסאך רבנים האבן געווארט אויף ר' דוד צבי'ן ער זאל אנקומען - (ער איז געווען) א רב אין אסאך שטעט, רבי דוד צבי האט זיך אביסל פארשפעטיגט - אויף שבועות האט ער באדארפט קומען, און ר' נתן פארט זיך אוועק צום רבי'ן, קיין זאסלאב דעמאלט - עס איז געווארן א געוואלד: אזוי פיל רבנים זיצן און ווארטן אויף אים (על חמיו), ר' דוד צבי - א קלייניקייט?! און דו פארסט אוועק? - אבער ווען זיי זאלן ווייסן וואס ביים רבי'ן איז, וואלטן זיי - (כנ"ל).

ווער דען האט געקענט דעם רבי'ן?!

(ר' חיים שלמה: ר' נחמן מולטשינער האט אמאל געזאגט: איי ווען איך וואלט געקענט דעם רבי'ן?) ער האט געזאגט צו ר' נתן'ען: "איי איי, ווען איך וואלט ווען געקענט דעם רבי'ן?". האט ר' נתן געזאגט: "ווער דען האט געקענט דעם רבי'ן? יוסל פאראניק?!"

- איינער איז געווען דארטן ביי א טייך - א טייך איז דא אין ברסלב - דארט קיין ראיריד - דער בוג (נהר ידוע באוקריינא) גייט דארטן איבער, און מיט א פאראן (ספינה קטנה) מוז מען איבערפירן די מענטשן (לעבר הנהר). ער האט געהייסן יוסל - דער וואס פלעגט אריבערפירן.

(ואמר מוהרנ"ת לר' נחמן מולטשינער:) ער האט געקענט דעם רבי'ן?! - ער פלעגט דאך אריבערפירן אסאך מאל דעם רבי'ן - "ער האט געקענט דעם רבי'ן?!" - ער האט אריבערגענומען דעם רבי'ן, און שוין! - "אודאי, דו האסט געקענט דעם רבי'ן?!"

אז מען רעדט פונעם רבי'ן און דער אויבערשטער העלפט נאך אז מען האט א הרהור תשובה פונעם רבי'ן - אט דאס הייסט מען האט געקענט דעם רבי'ן!

רבי נתן ברענגט^מ, אז אויף דעם רבי'ן איז תמיד געליגן א בושה על פניו. 'בושה', זאגט דער רבי, איז דער 'אור התפילין'. תמיד איז געליגן א בושה על פניו - נו, דאס איז דער "קרן עור פניו"^{מח}.

דער רבי זאגט טאקע אין תורה ל"ח (עי' לעיל): עם שמיית ביי משה רבינו: "כי קרן עור פניו" - זאגט דער רבי, דאס איז די בושה וואס איז געליגן אויף משה רבינו, די

^מ עי' שיחות הר"ן קס"ח: "גם סיפר מגדל הבושה שהיה לו. שהיה מתבייש מהשם יתברך והיה מרגיש ממש הכושה על פניו. והיה מרגיש כמו מי שמתביש מחבירו מאד. כי היה מרגיש שמתחילין מראה פניו להשתנות לכמה גוונים בדרך המתביישין ממש בלי שום שינוי וכבר נתבאר מגודל הבושה והיראה שהיתה מונחת על פניו תמיד אשר לא נראה כזאת. והרב הקדוש מורנו הרב רבי נחום זכרוננו לברכה מטשערנאביל ראה אותו בימי נעוריו בקהילת מעדוועדיווקע, ונתבהל מעוצם היראה שהיה על פניו אז, ואמר שמה שנאמר (שמות כ"ז): "למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" זה רואין בחוש אצלו!"

^{מח} שמות לד, כט.

בושה פונעם אויבערשטן דאס איז דער 'קרן עור פניו', עס האט געשיינט דער פנים, דער אור הפנים דאס איז די בושה, תפילין, משה האט זוכה געווען צום אור התפילין.

- אז קיינער פארשעמט אים נישט, קיינער זאגט אים גארנישט - און ער זעצט זיך אוועק אין א ווינקעלע און פארשעמט זיך אזוי פאר דעם אויבערשטן גלייך ווי די גרעסטע בושה - דאס איז א סימן אז ער איז דבוק אין דעם אויבערשטן - זאגט דער רבי - אז ער שעמט זיך!

ניגונים מתקופת רביז"ל

(חסר, מדברים אודות איזה ניגונים ותנועות שיש לנו מרכינו הקדוש)

(רנ"ב: "והא אומין עתיק יומין" איז אויך פון רביז"ן?) דאס ווייסט מען נישט.

(רנ"ב: "אתה נגלית" און "אשת חיל")? 'אתה נגלית' איז אזוי געוועזן; מען האט געזינגען פאר'ן רביז"ן, ווי אזוי דער רבי ר' ברוך'ל האט געזינגען דעם ניגון פון אשת חיל - און מען האט געזינגען אתה נגלית אויף אשת חיל. האט דער רבי געזאגט: "מען דארף איבערביימן" - האט מען איבערגעבימן.

(רנ"ב: איז פון די אלע זמירות איז נאר דא די צוויי זאכן?) יא!

און ווייטער דער פרומער ניגון ('מעין עולם הבא') ווייסט מען אויך נישט פון וואו עס נעמט זיך, מען זאגט אויך אז עס איז עפעס א תנועה פונעם רביז"ן; מען רופט עס דעם פרומען ניגון!

(רנ"ב: נישט וואס ר' חייקל האט עס געזינגען?) יא ר' חייקל האט עס געזינגען, אבער מען זאגט אז עס איז אויך א תנועה, אזוי ליגט מיר אין זכרון עפעס.

(רנ"ב: וואס איר זינגט אויף "יחדשהו" - דאס איז דעם רבי'נס א ניגון - אדער וואס מען האט דאס געזינגען ביים רביז"ן?) דאס איז א ניגון וואס דער רבי האט געזאגט, אז "מיט דעם ניגון רופט ער די מחותנים"^{בב} (- ורלוי"צ התאים אותה על "יחדשהו" וכו').

^{בב} עי' חיי מוהר"ן קי"ז: "בשנת תקס"ה עשה נישואין לבתו מרים זכרונה לברכה בקהילת קודש וואלטיסק, וכו', עיי"ש. באותו השבת שחה מעט יין מחמת שמחת הנישואין כנהוג, והיה בשמחה גדולה ורקד הרבה כמעט כל היום כנ"ל. ואז סמך עצמו על רבי יודל ורקד, והיו מזמרים אז ניגון נאה והתעוררות של יראה, והוא רקד על ידי זה הניגון. כי כן היה דרכו

דער רבי האט דאך געזאגט - אז עס קומט א חופה דארטן, קומען דאך אלע צדיקים, דער בעל שם הקדוש, ר' נחמן האראדענקער.

(רנ"ב: עם איז געווען ווייזט אויס א באוואוסטע ניגון דעמאלטס!) איך ווייס נישט, דער רבי האט געזאגט: מיט דעם ניגון רופט מען די צדיקים, שוין!

על פי רוב לרקד על ידי ניגון של התעוררות ויראה. והניגון ידוע אצלנו! ואמר אז: שהניגון הזה הוא ניגון קריאה וברווז, שקורין אותם על ידי ניגון זה שיתקבצו כולם על החתונה. היינו שקורין כל הנשמות המתים הצדיקים הקדושים של משפחתו שהם הבעל שם טוב ז"ל, וזקנו רבי נחמן ז"ל, ואמו הצדיקת זכרונה לברכה, שכולם יבואו על החתנה כמבואר בזה"ק (חלק ג יטו): שבשעת החתונה מתקבצים כולם".

על הטוב יזכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרס

לעילוי נשמת מו"ה
יעקב ב"ר שמואל
הכהן ע"ה
נלב"ע י"ג אייר תשפ"א
תנצב"ה

יצחק יעקב בן
פראדל
פייגא בת דחל
לרפו"ש בתוך שאר
חולי ישראל

מוה"ר **שמואל**
הנהן ראטה הי"ו
בארא פארק יצ"ו
לרגל הולדת בנו
למזל טוב

מוה"ר **שמחה**
פערלשטיין הי"ו
מאנסי יצ"ו
לרגל הולדת בנו
למזל טוב

לעילוי נשמת מרת **רוחמה שרה** ע"ה ב"ר **יצחק** הי"ו. נלב"ע י"ב שבט תשע"ט. תנצב"ה