

בעהש"ת

קונטרס

טעם זקנים

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

מתוכל במיפורי עובדות
מאנ"ש מדורות הקודמים

קונטרס

ק"ח

יו"ל: ט' חשוון ה'תשפ"ג לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שיתרוני ש"ץ
רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

תוכן השיעור

דעם רבי'נס זאך לעבט!

די לעצטע תורה פון רבי'ן

פאטשקע נישט מיט די מיסט

דעם רבי'נס זאך איז התחזקות!

עיקר יניקת הנשמה

געבעטן פריער דעם אויבערשטן

זוכט מיר!

"מִי יִפְאָר גְּדֹל פְּאָר הַדְּבֹר הַקְּדוֹשׁ
כְּשֵׁי צֵא מִפִּי..."

דער ניגון פון משיח צדקנו

דערקוויקן דעם קראנקן מיט מילך

'קברו' של משה - דייקא

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

ליטול חלק בהוצאות העתקת
הטייפ'ס ולהדפיסם, וכמו כן
לקבל את הקונטרסים דרך הדואר
(בכל שבועיים) במחיר חודשי של \$15
יכולין להתקשר:

להרב נחמן אשר האס

(+1) 845-548-1179

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 #108

בס"ד

הילולת רבינו הקדוש

ח"י תשרי - שנת תשל"ז

(מייפ מס' 105)

דעם רבי'נס זאך לעבט!

(ההתחלה לא ברורה) מען האט שוין נעכטן גערעדט, מען מעג עס נאכאמאל איבער'חזרן: היינט איז געווארן הונדערט פינעף-און-זעכציג יאר פון דעם רבי'נס הסתלקות!; אבער צוריקצואוועגס דארפן מיר זאגן אז עס איז שוין הונדערט פינעף-און-זעכציג יאר וואס דעם רבי'נס זאך לעבט!

עס איז געווען אסאך צייטן וואס עס האט זיך געהאלטן זייער אין א קטנות; אבער דער רבי האט דאך געזאגט: "מיינ פייערל וועט שוין מלואין פיו משיח וועט קומען!" מען זעהט אז יעדער דיבור פונעם רבי'ן איז 'אמת ויציב' - און דאס פייערל מלועט, און דעם רבי'נס זאך לעבט! אסאך יראים ושלמים וואס זיי האבן דעם רבי'ן נישט געקענט און זיי האבן רבי נתן'ען אויך נישט געקענט, פונדעסטוועגן דאס חיות

אינעם רבי'נס זאך, דאס ליכטיקייט וואס איז דא פונעם רבי'ן, און די הייליגע ספרים - עם איז דא מיט וואס זיך מחיה צו זיין!²

די לעצטע תורה פון רבי'ן

'די' תורה (ח' תניינא) האט דער רבי געזאגט דעם לעצטן ראש השנה³. דעם לעצטן ראש השנה איז דער רבי געווען זייער שוואך אין געזונט. דער שטייגער ביים רבי'ן איז געווען אז דער רבי פלעגט זאגן תורה דעם ערשטן טאג ראש השנה בין השמשות, נאך מנחה⁴. איז געווען דארטן דעם רבי'נס א שטול נעבן דעם ארון הקודש, און דער רבי האט געזאגט אז ער קען נישט ארויסגיין זאגן תורה נאר אז מען וועט שטעלן דעם שטול ביים אריינגאנג צום רבי'נס חדר.

דער רבי איז געווען אזוי שלאף אז עס איז געווען אוממעגליך דער רבי זאל זאגן תורה; עס איז ממש געווען א רחוק'דיגע זאך אז ער זאל קענען אריינגיין זאגן תורה. האט דער רבי געוויזן אזוי: 'ווי קען איך?!' נאר ער האט געזאגט צו רבי נתן'ען: "אזוי פיל מענטשן זענען געקומען צו פארן און זיי ווילן הערן תורה, וועל איך זיך מוסר נפש זיין!". נאר וואס דען, דער רבי האט געזאגט אז מען זאל נעמען דעם שטול און

² עי' פרפראות לחכמה סי' ס"א, אות י"ד: "...כאשר הבטיח ז"ל שענינו לא יופסק והאש שלו תוקד עד ימות המשיח כנ"ל, וכנראה בחוש אשר זה יותר מששים שנה אחר הסתלקותו ז"ל, והאש הקדוש של אמונת חכמים בו ז"ל ובחיבוריו הקדושים ובכל הצדיקי אמת בוער בלב אנ"ש עד אין סוף ממש, ומשתדלים לעסוק בעניניו ז"ל בכל פעם בהשתדלות יתירה ביותר להפיץ מעיינותיו חוצה להדפיס חיבוריו ז"ל, ולבנות בניניו הקדושים, ולעסוק בכל עניניו על צד היותר טוב וכבר יש רבים מאנ"ש אשר כמעט שלא הכירו ולא ידעו ולא ראו גם שום אחד מתלמידיו הקדושים ז"ל, ואף על פי כן בוער בלבם עסקיו ועניניו של רבינו הקדוש ז"ל כאש יוקדת ממש, ושותים בצמא את כל דבריו ודברי תלמידיו הקדושים ז"ל, והם עליהם ממש כמים קרים על נפש עיפה, ועובדים את ה' באמת בכל לבם ובכל נפשם, והכל בכח קדושת ההתנוצצות הארת הדעת הקדוש שנשאר בעולם מרבינו הקדוש ז"ל על ידי חיבוריו ותלמידיו הקדושים".

³ חיי מוהר"ן אות רי"ט; ימי מוהרנ"ת אות נ"ב.

⁴ שם. גם עי' חיי מוהר"ן אות קכ"ו.

אוועקשטעלן דארטן נעבן זיין חדר אז טאמער חלילה וועט אים ווערן אביסל שווער זאל מען אים קענען גלייך אריינגעמען צו זיך אין חדר. האט מען אזוי געטוהן באלד, מען האט געלייגט דעם שטול נעבן דעם רבי'נס חדר, און דער רבי האט זיך אוועקגעזעצט אויפן שטול זייער שוואך.

עס איז א געוואלדיגער חידוש אז מיר האבן זוכה געווען צו האבן דער תורה! די תורה איז א גרויסע תורה, און דער רבי איז געווען אזוי שוואך אז עס איז אים געווען שווער צו רעדן א ווארט, אסאך בלוט איז אים ארויס פון האלז. האט ער אנגעהויבן צו רעדן דער תורה זייער שטיל, די תורה האט געדויערט א קארגע פיר שעה! - א געוואלד! רעדן מיט אזא מין שוואכקייט, עס איז א געוואלדיגער נס! דער אויבערשטער האט אויף אונז רחמנות געהאט אז מיר זאלן האבן דער תורה אויך!¹ אזא מין מסירת נפש וואס דער רבי האט געהאט קודם הסתלקותו!

אז דער רבי האט געזאגט דער תורה און ער האט זיך געזענגט פון דער וועלט מיט דער תורה, ליגט דאך אין דער תורה עפעס אזא מין זאך וואס דער רבי לאזט אונז איבער א זאך וואס די זאך זאלן מיר (אפהיטן)! כאטש גאנץ ליקוטי מוהר"ן איז וואס דער רבי לאזט אונז איבער, אבער דער שטייגער איז אז קודם הסתלקותו רעדן די צדיקים נאר זאכן וואס האבן א שייכות אז עס זאל בלייבן א השארה! אט די תורה דאס איז אוודאי אן השארה וואס מיר דארפן דאס אלע וויסן אז דאס איז געווען ביים רבי'ן זייער א געוואלדיגע מסירת נפש קודם הסתלקותו, ער האט זיך מוסר נפש געווען צו זאגן דער תורה!

¹ עי' ימי מוהרנ"ת שם: "והוא זכרונו לברכה בעצם חלישותו ישב על הכסא בין רבוי עם כזה וישב קצת כדרך ואתר כה פתח פיו הקדוש והתחיל לומר תורה אבל אמר בקול נמוך ממה שהיה רגיל לומר תמיד ולא היה שום דבר הטבע שיגמר תורה ארצה כזאת בחלישות כזה אף בעל הרחמים אשר מחשבות לבו לדור ודור חמל עלינו ועל כלל ישראל לדורות ועמד בעזרו עד שגמר התורה בנס נפלא".

פאטשקע נישט מיט די מיסט

(מתחיל התורה מכפנים): "תקעו בחדש שופר בכנסא ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב".

"כאמש וואס תוכחה איז א דבר גדול און עם איז 'מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו' אז ער זעהט אין אים עפעס א זאך וואס ער פירט זיך נישט בשורה, אזוי ווי עם שטייט דאך אין דער תורה: 'הוכח תוכיח את עמיתך' - פונדעסוועגן, נישט יעדער מענטש איז ראוי להוכיח" - נישט יעדער מענטש איז ראוי מוכיח צו זיין, "אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט: 'תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח!'" - דער רבי האט אונז איבערגעלאזט דער זאך: אז דער רבי ווערט נסתלק - און מיר וועלכע בלייבן איבער וועלן איינער דעם צווייטן וועלן מוכיח זיין, דער וועט געפינען אויף דעם 'עוולות', און דער אויף דעם 'עוולות' - האט דער רבי אונז געזאגט דער תורה: עם איז טאקע א מצוה צו מוכיח זיין, אבער נישט יעדער איינער איז ראוי להוכיח. דאס האט דאך רבי עקיבא געזאגט: "תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח". "און אויב רבי עקיבא האט דאס געזאגט בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו".

זאגט דער רבי ווייטער, ער איז טאקע נישט ראוי להוכיח, אבער וואס מאכט ער דא קאליע? נאר "אז דער מוכיח איז נישט ראוי להוכיח איז לא די וואס ער העלפט נישט מיט זיין תוכחה, נאר ער איז נאך מבאיש ריח פון די נשמות וואס הערן זיין תוכחה". - וואס איז ער מבאיש ריח? נאר מיר ווייסן דאך אז יעדער עבירה וואס א מענטש טוהט, אפילו א פגם, ווערן דערפון שלעכטע ריחות. אזוי ווי א מצוה ברענגט גוטע ריחות - אן עבירה ברענגט שלעכטע ריחות. און אז מען איז יענעם מוכיח - יענער האט טאקע געטוהן אן עוולה, און פון דער עוולה איז געווארן

¹ ויקרא יט, יז.

² ערכין טז:

א שלעכטן ריח, אבער אז יענער גייט אים מוכיח זיין און ער איז נישט ראוי להוכיח, ווערט אזא מין ריח רע אז ער מאכט יענעם נאך ערגער. ווארום דער שמייגער איז, אז עס איז דא א ריח רע, נעמט מען אסאך בשמים און דורך די בשמים גייט אוועק דער ריח רע. איז אז ער קען אינגאנצן אפרוימען פון אים (זיין רע, איז גוט), אבער ער קען דאך נישט, איז וואס טוהט ער דא? ער האט נאר געמאכט א ריח רע, עס איז געווארן נאך ערגער! איז וואס האט ער געהאלפן מיט זיין תוכחה?!

א יעדע מצוה וואס א מענטש טוהט, טוהט ער פאר 'זיך' אליין - 'תפילין', 'ציצית'. אבער דא איז דאך א מצוה מיט 'יענעם' - די תורה זאגט: 'זיי מוכיח יענעם'. וואס וויל דא דער אויבערשטער? צוליב וואס דארף איך מוכיח זיין יענעם? איך זאל יענעם א טובה טוהן! אבער אז איך מאך יענעם נאך ערגער, קומט דאך אויס אז איך בין נישט מקיים דער מצוה, אדרבה, ער מאכט נאך אסאך ערגער. "ווייל דורך זיין תוכחה", זאגט דער רבי, "דערוועקט ער דעם ריח רע פון די מעשים רעים ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם".

דעם רבי'נס זאך איז התחזקות!

דעם רבי'נס זאך איז געווען זייער 'התחזקות'! פארוואס? ווייל א מענטש אז ער איז געפאלן און ער האט טאקע געטוהן פגמים אסאך - דער רבי האט דאך געזאגט: "צו מיר ווערן מקורב אזעלכע מענטשן וואס דער שאול תחתיות איז פאר זיי קארג!"^ח און נאך האט דער רבי געזאגט: "וואו עפעס רעכטס, איז מחוייב צו מיר ווערן מקורב!"^ט - האט דער רבי ביידע געזאגט, איז דאך ביידע געווען ריכטיג: צום רבי'ן זענען געווארן מקורב אזעלכע מענטשן וואס זיי זענען געווען

^ח עי' חיי מוהר"ן אות ש"י: "אמר, כּמָה צַלֵּם אֱלֹקִים הָיוּ מְנַחִים בְּרִפְּשׁ שְׁאֲנֵי הוֹצֵאתִים מִהַרְפֵּשׁ וְכוּ', כִּי נִרְאָה בְּחוּשׁ שֶׁהַמִּתְקַרְבִּים אֵלַי נִשְׁתַּנָּה פְּנִיָּהֶם, וּבָא עֲלֵיהֶם פְּנִים שֶׁל יְהוּדֵי בְּחִינַת צַלֵּם אֱלֹקִים. הֲלֹא יֵשׁ אֲצִלֵּי אֲנָשִׁים שְׁאִינִי יוֹדֵעַ אִם הַשְּׂאוֹל תַּחְתִּיּוֹת הִזָּה דֵּי לָהֶם, כִּי גַם הַשְּׂאוֹל תַּחְתִּיּוֹת הִזָּה קִטָּן לְפָנֵיהֶם, שְׂאֵם הִזָּה אֲפֶשֶׁר לָהֶם לְחַתֵּר תַּחַת שְׂאוֹל תַּחְתִּית הָיוּ חוֹתְרִים, וְעַל יְדֵי נִתְקַרְבוּ וְכוּ'".

^ט עיי"ש אות רפ"ו: "אמר כּבֵּר תִּמְהַתִּי עַל הָעוֹלָם שֶׁהֵיכָן שֶׁנִּמְצָא אִיזָה טוֹב אֲמַתִּי רְאוּי שֶׁיִּתְקַרֵּב אֵלַינוּ [ווי סע גיפינט זיך עפיס רעכטס איז מחיב צו מיר מקורב צו ווערן!]".

געוואלדיגע גדולים, צדיקים, קדושים, און זיי זענען געווארן מקורב צום רבי'ן. ווידער זענען געווארן מקורב אזעלכע מענטשן וואס דער שאול תחתיות איז פאר זיי קארג. איז אויב ער איז נישט ראוי להוכיח איז ער מבאיש ריח פון די נשמות וואס הערן זיין תוכחה, ווייל דורך זיין תוכחה דערוועקט ער דעם ריח רע פון די מעשים רעים און מידות רעות פון די מענטשן וואס ער איז זיי מוכיח.

- "אזוי ווי אז עס ליגט עפעס א זאך וואס האט נישט קיין גומער ריח, כל-זמן מען רירט נישט דער זאך פון ארט, די זאך איז פארדעקט, פילט מען נישט דעם ריח רע, אבער אז מען הויבט אָן אביסל א ריר געבן דער זאך דערוועקט מען א ריח רע. כמו-כן", זאגט דער רבי, "דורך די 'תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח, על ידי זה' מאכט ער רירן און מאכט דערוועקן דעם ריח רע פון די מעשים רעים און פון די מידות רעות פון די מענטשן וואס ער איז זיי מוכיח".

דער אויבערשטער וויל דאך דו זאלסט יענעם שטארקן! דער רבי שטארקט יענעם: "דער אויבערשטער איז מיט דיר, און ביי דיר, און לעבן דיר", דער אויבערשטער וויל דיר! די גאנצע זאך פארוואס א מענטש וואס ער וויל טוהן תשובה איז ווייט פון תשובה, איז ווייל ער מיינט אז אין דער רגע וואס ער האט דערצערנט דעם אויבערשטן וויל אים נישט דער אויבערשטער, ער 'ווייסט' אז מען וויל אים גארנישט. דארף מען אים געבן אזעלכע מיני בשמים, אזעלכע מיני התחזקות - אז דער אויבערשטער וויל דיר יא! אזוי ווי דער רבי זאגט אין דער תורה:

' עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ס"ח: "פי צריף להראות למי שהוא למטה מאד בדיקטא התחתונה לגמרי, שעדין הוא סמוך לה' ממש, כביכול, ולעוררו ולגלות לו: ה' עמך, ואל תירא ואל תפחד ואל תחת, פי הוא יתברך עמך ואצלך וקרוב לך ממש, פי 'מלא כל הארץ כבודו' (ישעיהו). על כן אפלו אם האדם נופל, חס ושלום, למקום שנופל, רחמנא לצלן, והוא בשפל המדרגה התחתונה ממש גם משם יוכל לדבק את עצמו בה' ולשוב אליו יתברך, פי 'מלא כל הארץ כבודו'". גם עי' בעלים לתרופה ממכתב מאור ליום ו', ערב שב"ק פר' בלק, שנת תר"ו: "ותסתכל ותעין שם מחדש ממש איך דקדקתי בכתבו בבאור היטב, כמו שיצא בקדשה ובטהרה מפיו הקדוש זכרונו לברכה שגם בשאול תחתית יכולין להתקרב אליו. פי מלא כל הארץ כבודו. ואיך צעק בקולו הקדוש ואמר גאט איז מיט דיר ביי דיר לעבין דיר שרעק דיר ניט. דופי אף מיינ כח. קיין יאוש איז גאר ניט פאר האנדין!".

"דער אויבערשטער איז מיט דיר, און ביי דיר, און לעבן דיר, שרעק זיך נישט!"
דערמיט ווערט אזא מין ריח טוב, אז דער ריח רע ווערט (אויס).

דער רבי האט געזאגט: "איר מוהט גומס; דאס גומס וועט בלייבן, און דאס שלעכטס וועט ממילא אראפפאלן!"^א. אז איינער איז א בעל תשובה דארף ער אזוי פיל מרבה זיין בתורה, בתפילה, מצוות ומעשים טובים, אט דאס הייסט אלץ 'גוטע ריחות'. די גוטע ריחות וועלן אפקלאפן דעם ריח רע. אבער אז מען הויכט אים אָן צו זאגן מוסר דערוועקט מען נאר דעם ריח רע, עס ווערט אזא מין ריח רע, עס איז געוואלדיג, ער מאכט דאך יענעם ערגער.

עיקר יניקת הנשמה

און נאך זאגט דער רבי: (ע"י שמכאיש ריחם בתוכחה שאינה כראוי -) "עס ווערט אפגעהאלטן דער שפע פון אלע עולמות וואס הענגען אָן אין די נשמות!". ווייל יעדע נשמה - ווי אזוי די נשמה איז, גייט דורך א שפע דורך דער נשמה. ווען גייט דורך דער שפע? אז מען איז אים נישט מכאיש ריח! אבער אז די נשמות הערן אזא מין תוכחה, ווערט אזא מין ריח רע, ווערט אפגעהאקט די שפע פון די נשמות, קומט דאך אויס אז ער איז שוין מזיק דער וועלט אויך!

די שפע ווערט דורך די נשמות, ווארום דורך דעם ריח רע וואס די נשמה דערפילט ווערט אפגעהאקט דער שפע, עס קען שוין נישט קומען די שפע וואס דארף קומען אין דער וועלט אריין. "ווארום דער עיקר יניקת הנשמה איז נאר פון

---

^א חיי מוהר"ן אות תמ"ז: "עוד שמעתי מהאיש הנ"ל (רבי יצחק דוב מטירהאויצע), שפעם אחת דבר רבי גרשון מטירהאויצע עם רבנו זכרוננו לברכה וקבל לפניו מאד על אשר צר לו בעבודת השם. ענה רבנו זכרוננו לברכה ואמר אתה עשה טוב ועסק בעבודתו באמת וכשתעסק ותתמיד בעבודתו יתברך אזי הטוב ישאר והרע ממילא יתבטל [דוא טוא אין יודישקייט, גיטס וועט בלייבן און שלעכטץ וועט ממילא אראפ פאלן]!"

דעם ריח. וכמו שאמרו רז"ל²³: 'מנין שמברכין על הריח?' וכו'. "וואס איז א ריח? עם איז א ריח טוב פון א מצוה!

עם שטייט טאקע אין זוהר הקדוש²⁴: אז מען ברענגט א קרבן - די בעלים עסן דאס פלייש, די כהנים עסן דאס פלייש, דער מזבח האט די אימורים. וואס האט דער אויבערשטער פון דעם קרבן? נאר 'ריח ניחוח להשם'! א ריח ניחוח! אז דער מענטש ברענגט דעם קרבן האט ער אזא מין רצון צום אויבערשטן, אט דאס האט דער אויבערשטער פונעם קרבן, נאר דעם ריח ניחוח אט דאס וויל דער אויבערשטער! דאס איז אויך דאס אייגענע: די נשמות האבן הנאה נאר פונעם ריח.

דער רבי ברענגט ווייטער: "כי יש מזונא דנשמתא [ומזונא דגופא]" - אז דער גוף האט הנאה פון די עסן, אבער די נשמה האט הנאה נאר פונעם 'ריח'. וואס הייסט 'דער ריח'? דער 'ריח' הייסט, די מעשים טובים, די מידות טובות, די גוטע דיבורים - פון דעם האט די נשמה הנאה! ממילא אז די נשמה האט דערפון הנאה, ווערט א שפע דורך דער נשמה, האבן מיר אויך שפע פון דער נשמה. אבער אז דער מענטש איז מבאיש ריח און עס ווערט שלעכטע ריחות פון דער נשמה, קומט דאך אויס אז די נשמה אליין ווערט נחלש, ווערט נחסר דער שפע וואס מען איז מקבל דורך די נשמות. זאגט דער רבי: "אז דער מוכיח וואס ער איז 'מבאיש ריחם, על-ידי-זה נחלשת הנשמה שיניקתה מהריח, וממילא' ווערט אפגעהאקט דער שפע פון אלע עולמות וואס הענגען אָן אין די נשמות!".

געבעטן פריער דעם אויבערשטן

דער רבי האט אונז איבערגעלאזט אט די זאך, אז מיר זאלן וויסן אז עם מאכט זיך אז מען זעהט ביי יענעם אָן עוולה - אויב איך דארף אים זאגן, דארף איך פריער

²³ גמ' ברכות מג: "אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, מנין שמברכין על הריח? שנאמר, 'כל הנשמה תהלל י-ה' - איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו? הוי אומר - זה הריח".

²⁴ עיי' בזוה"ק פר' פנחס, רעיא מהימנא דף רכד:

בעטן דעם אויבערשטן: 'ווי אזוי זאל איך יענעם זאגן אז יענער זאל חלילה נישט מיינען אז איך מיין עפעס יענעם צו דערצערענען?!' מען דארף בעטן דעם אויבערשטן אז איך זאל אים אזוי זאגן אז יענער זאל פילן אז איך מיין חלילה נישט קיין שום זאך, און אז די דיבורים זאלן טאקע זיין - עס זאל שמעקן פון די דיבורים (א ריח טוב)! עס איז א גאנצע זאך, עס איז נישט קיין קלייניקייט - 'איך גיי יענעם זאגן א דיבור!'

עס איז געווען אונזערע מענטשן וואס האבן טאקע געטוהן אזוי: אז זיי האבן יענעם געדארפט זאגן, האבן זיי פריער גערעדט פארן אויבערשטן דיבורים: "ווי אזוי זאל איך יענעם זאגן? יענער קען דאך מיינען אז איך מיין עפעס! ווי אזוי זאל איך זאגן - און עס זאל נאר זיין א ריח טוב פון מיינע דיבורים?!". ווארום עס איז נישט קיין קלייניקייט, נישט יעדער איינער איז ראוי להוכיח!"

י' עי' ליקוטי הלכות הל' ציצית ה"ה, אות ז': "וכן אנו רואין בחוש שלפעמים כשאדם מוכיח את עצמו ומתחיל להזכיר את עצמו מעשים הרעים שעשה אזי שכח הרבה שנופל עוד יותר ויותר, כי נופל בדעתו מאד ויש שנפלו מאד על ידי זה, וכל זה נמשך מבחינת התוכחה שאינה פראוי שמחלשת כח הנשמה, על ידי שמעוררין הריח רע של העונות, כמבאר שם. ועל כן אין מי שיוכל להוכיח לא את עצמו ומכל שכן אחרים כי אם פשיקשר עצמו לצדיקי הדור האמתיים, שהם בבחינת משה, שיכולים להוכיח בקול התוכחה של משה, שהוא קול השיר הנ"ל, שעל ידי זה מוסיפין ונותנין ריח טוב בהנשמות כנ"ל, כי עקר התוכחה צריכה להיות בבחינת השיר של חסד הנ"ל, דהינו להטות כלפי חסד, שהוא בחינת אומרה לאלהי בעודי הנאמר בדברי רבנו ז"ל (בסימן רפ"ב), עין שם כל הענין, שצריך האדם למצא בעצמו איזה זכות ונקדה טובה וכן פהברו, בחינת ועוד מעט ואין רשע וכו', שעל ידי זה הוא נכנס באמת בכף זכות ויכול לזכות לתשובה. על כן כל מי שרוצה להוכיח אפלו את עצמו צריך לדקדק מאד שלא יפיל את עצמו ח"ו, יותר על ידי תוכחות, שלא יחליש את דעתו ונשמתו על ידי שיזכר רק את מעשיו הרעים עד שיוכל לפל לגמרי ח"ו, על כן צריך לדקדק להטות כלפי חסד לחפש למצא בעצמו על כל פנים איזה נקדות טובות והתוכחה תהיה בדרך חסד לחזק את עצמו בהשם יתברך ולבטוח ברחמיו העצומים שיש אצלו חסד כזה שגם כל מעשיו הרעים יכולין להתהפך לזכיות אפלו אם הרבה לפשע מאד מאד ימים ושנים הרבה, אף על פי כן חסדי ה' כי לא תמנו ולא כלו רחמיו לעולם, כי עם ה' חסד והרבה עמו פדות וכו'. והכלל, שעקר התוכחה תהיה באפן שיחזק את עצמו שיזכה להתעורר להשם יתברך להתחיל מעתה להתקרב אליו יתברך ולא שיקלקל ח"ו יותר על ידי תוכחתו שיפיל ח"ו יותר, שזה נמשך מחמת שנהלשת נשמתו וכו' כנ"ל".

אבער אז דער מוכיח איז ראוי להוכיח, איז אדרבה, ער איז מוסיף און גיט א ריח טוב אין די נשמות דורך זיין תוכחה. ווארום די תוכחה דארף זיין די תוכחה פון משה רבינו וואס האט געשמראפט די אידן נאך דער מעשה העגל. מען קען פארשטיין אזא מין זאך? פערציג טעג נאך 'קבלת התורה', "פְּנִים בְּפָנִים דִּבֶּר ה' עִמָּכֶם בְּהַר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ"^{טו}, דער בארג איז געווען פול מיט פייער, עס האט געברענט, עס איז א געוואלד געווען - און דערנאך געמאכט אן עגל?!

דער אלשי"ך זאגט טאקע, אז דער פגם איז געווען טאקע קעגן השם יתברך, און קעגן משה רבינו אויך! געוואלד! משה רבינו! א קליינער בזיון?! פערציג טעג איז ער דא אין הימל און טוהט אלץ לטובת ישראל - און מען גייט און מען מאכט אן עגל... וואלט ער זיי דאך געדארפט מוכיח זיין - האט ער זיי צוגעגעבן א ריח טוב מיט זיין תוכחה!

"נְרִדִי 'נְתַן' רִיחוּ"^{טז}. די גמרא זאגט: "עזוב' לא נאמר אלא 'נתן'" - עס שטייט נישט 'עזוב' - 'פארלאזט דעם ריח', נאר עס שטייט 'נתן'. אז עס שטייט 'נתן', טייטשן מיר דאך אויך 'פארלאזט'. פארוואס שטייט טאקע 'נתן'? זאל טאקע שטיין 'עזוב' - אז זיי האבן פארלאזט דעם ריח? עס דארף דאך טאקע שטיין 'עזוב'? נאר ער האט זיי צוגעגעבן א ריח טוב בשעת ער האט זיי געזאגט אז 'איר האט פארלאזט דעם ריח', דערפאר שטייט טאקע 'נתן'. "כי על ידי תוכחה של משה על מעשה העגל' האט ער מוסיף געווען און געגעבן אין זיין א ריח טוב!".

עס שטייט דאך אין מדרש^{יז}, אז משה רבינו האט נישט געלאזט קיין ווינקל אין די רקיעים אין וואס ער האט זיך נישט אויסגעווארפן; אין יעדעס ווינקל האט ער

^{טו} דברים ה, ד.

^{טז} שיר השירים א, יב.

^{יז} שבת פח:

^{יח} מדרש רבה, עקב, פר' יג, פס' יא: "אמר רבי חייא בר אבא לא הניח משה זוית בקריע שלא נתחבט בה".

געבעטן! "ויחל" – זאגט דער מדרש^ט, ער איז קראנק געווארן! "ויחל" איז אויך א לשון ציטערניש (- הלחלה), א געוואלד וואס משה רבינו האט אויסגעארבעט מיט זיינע תפילות. עם האט דאך אים גוט דערלאנגט דער פגם... אבער פונדעסטוועגן אז ער איז אראפגעקומען אונטן האט ער זיי מוסיף געווען א ריח טוב מיט אזוי פיל התחזקות!

דער מדרש ברענגט אין אן אָרט^ב: אז די אידן האבן נישט געלאזט משה רבינו צעברעכן די לוחות, זיי האבן אים אנגעהאלטן ביי די הענט און זיי האבן נישט געלאזט – אבער ער האט עם יא צעבראכן, איז געווארן אזא מין א געוויינעריי – 'געוואלד, מיר האבן נישט קיין תורה, מיר האבן קיין תורה נישט, מיר האבן נישט קיין תורה'. איז משה רבינו ארויף אין הימל נעמען א תורה. ווער ווייסט צו מען וועט אים געבן נאך א תורה?!... דערווייל האבן מיר קיין תורה נישט. און די אידן זענען ארומגעגאנגען מיט א בענקעניש. נאך דעם אז משה איז אראפ ממחרת יום הכיפורים און ער האט געבראכט דער תורה איז געווארן אזא מין שמחה, אזא מין ליבשאפט, אז מען קען דאס גאר נישט משער זיין, מען האט זיך געפריידט: "מיר האבן שוין צוריק א תורה, מיר האבן שוין צוריק א תורה!".

אט דאס איז אן אמת'ער מנהיג! דער אמת'ער מוכיח! נאך אזא מין עוולה – עבודה זרה – א געוואלד וואס דער פגם האט גורם געווען, "וּבְיָוִם פְּקָדֵי וּפְקָדֵי תִּי"כ^א – פונדעסטוועגן האט ער זיי צוגעגעבן א ריח טוב. "כי על-ידי תוכחה' פון משה אויף דער מעשה העגל האט ער מוסיף געווען און געגעבן אין זיי א ריח טוב, וואס דאס הייסט 'מוזנא דנשמתא'", ווארום דער ריח טוב אָט דאס איז די מוזן פון דער נשמה, ווייל "דער עיקר יניקה פון דער נשמה איז נאר פון דעם ריח, ווייל

^ט שם, כי תשא, פר' מג, פס' ג.

^ב עיי"ש, פר' מו, פס' ג.

^{כא} שמות לב, לד.

דורך דעם קול המוכיח וואס ער איז ראוי, על-ידי-זה גיט ער א ריח טוב אין די נשמות - און דאס הייסט 'מזונא דנשמתא'."

"ווייל עס איז דא 'מזונא דנשמתא', און עס איז דא 'מזונא דגופא'". דאס מאכל וואס מיר עסן - דער גוף עסט, און די נשמה עסט אויך. אבער מיר האבן פריער גערעדט פון דעם זוהר הקדוש אז די נשמה האט נאר דעם ריח פון דאס עסן.

דערפאר דארף מען טאקע עסן מיט א יראה. דער רבי זאגט טאקע אין א תורה^{כב}, אז דער עיקר יראה קומט צום מענטשן בשעת'ן עסן. אז ער זיצט טאקע מיט א יראה ביים עסן איז טאקע דא א ריח. דער גוף האט טאקע הנאה פונעם עסן, אבער די נשמה האט הנאה פון דעם ריח! ממש א בחינה פון "וַיִּדְבֹּר אֱלֹהִים - זֶה הַשְּׁלָחַן אֲשֶׁר לִפְנֵי ה'"^{כג} - דער אויבערשטער זאגט: אז דו וועסט רעדן צו מיר - 'זה השלחן אשר לפני ה'. טאקע "אשה ריח ניחוח לה", אזוי דארף ממש זיין ביים עסן.

זאגט דער רבי: עס איז דא 'מזונא דנשמתא', און עס איז דא 'מזונא דגופא'. "דהיינו על-ידי אכילה ושתיה ווערט שוואך די 'מזונא דנשמתא'". אויב ער האט נאר אינזין דאס עסן בשעת'ן עסן - און ער האט נישט אינזין דעם אויבערשטן בשעת'ן עסן - מיט 'אמירת תורה' צו וואס, אט דאס הייסט 'מזונא דגופא' אליין, וואס אזוי ווערט אפגעשוואכט די 'מזונא דנשמתא'.

בשעת'ן עסן - אוודאי דארף מען זייער אסאך בעטן דעם אויבערשטן, מען וואשט זיך 'נמילת ידים', מען מאכט א ברכה בכוונה, מען האט א ספר ביים מיש, אבער דער עיקר - מען דארף האבן א רצון צום אויבערשטן ביים עסן! אט דאס איז דער ריח ניחוח! דאס איז לה! און דאס איז טאקע פארן מענטשן אויך, דאס איז 'מזונא דנשמתא'.

^{כב} ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ע"ז, מובא לקמן.

^{כג} יחזקאל מא, כב.

"ווייל דורך 'מזונא דגופא' אליין - אכילה ושתייה, איז מען מגדיל דעם 'עקב דסטרא אחרא', בבחינת: 'אוכל לחמי הגדיל עלי עקב'^{כד}, ווייל דורך אכילה ווערן געשטארקט די עקבים והרגליו, בבחינת 'דק בכפי ותשפח פגגרי'^{כה}. דאס רעדט דער רבי אויב ער האט נאר אינזין די 'מזונא דגופא' אליין; אז מען האט נישט אינזין ביים עסן די 'מזונא דנשמתא' ווערט געשטארקט דער עקב דסטרא אחרא, ווערט נחלש דער עקב דקדושה וואס דאס איז דער "עקב ענוה יראת ה'^{כז}".

זוכט מיר!

דער רבי האט געזאגט אזוי^{כז}: "איך בין אן אוצר פון יראת שמים - פארוואס זוכט איר מיר נישט? אן אוצר זוכט מען!" אז מען ווייסט אז עס איז דארטן דא אן אוצר, זוכט מען, און אז מען זוכט - געפינט מען! "יגעתי ולא מצאתי - אל תאמין" - דו זאלסט אים נישט גלויבן! - דאס האט צוויי טייטשן: דו זאלסט אים נישט גלויבן אז ער האט געזוכט; און דו זאלסט אים נישט גלויבן אז ער האט נישט געפונען. אויב ער זוכט, געפינט ער עס. עס קען אמאל זיין אז ער 'מיינט' אז ער האט נישט געפונען - אבער דו זאלסט אים נישט גלויבן אז ער האט נישט געפונען. דו זאלסט אים אויך נישט גלויבן אז ער זוכט, ווייל אז מען זוכט געפינט מען!^{כח}

^{כד} תהלים מא, י.

^{כה} שבת קנב.

^{כז} משלי כב, ד.

^{כח} חיי מוהר"ן אות רצ"ה: "שמעתי בשמו שאמר אלו היינו רואין אוצר היינו רצים בנדיאי אליו והיינו חופרים ומלכלכים עצמנו ברפש וטיט בשביל לחתור אחריו ולמצאו. והלא אני אוצר של יראת שמים ומדוע לא יהיו להוטים ורצים אחריו לקבלו?! ושאלו אותו: איך אפשר לקבל? והשיב: עם הפה והלב צריכין לחתור ולבקש! [מיטן פיסק און מיטן הארץ] בפיך ובלבבך לעשותו".

^{כח} עי' עלים לתרופה מכתב מיום א' ראש חודש ניסן תקצ"ב, פר' מצורע, בא"ד, וזל"ש: "אפלו אם נדמה לו שאובד חס ושלום בכל פעם יותר אף על פי כן הוא יעשה את שלו ויחפש יותר, ואף על פי

דער רבי האט געזאגט: 'פארוואס זוכט איר מיר נישט? פארוואס זוכט איר מיר נישט; איך בין אן אוצר פון יראת שמים - דארפט איר מיר דאך זוכן?!'. מען זעהט טאקע, כמה מעשיות איז דא פונעם רבי'ן אז מען איז געקומען נאר צום רבי'ן איז שוין געווארן נשתנה פניו: א מעשה ביי רבי יודלען דארטן^כ, און ביי ר' בערין^ל - און נאך אזעלכע אויף וואס מען ווייסט אז ווי נאר זיי זענען אריבערגעגאנגען צום רבי'ן איז שוין געווארן (א שינוי לטובה). אז ר' ליפא איז געווען דארטן ביים רבי'ן דאס ערשטע מאל האט מען געזעהן ביי אים א שינוי אויפן פנים, עס איז שוין געווארן זיין פנים מיט יראת ה'^ל. ווייל אז מען גייט נאר צו דעם אוצר פון יראת שמים מערקט מען שוין אן א יראה, מען ווערט שוין פול מיט יראה!^{כב}

איך האב טאקע געהערט פון רבי אברהם ר' נחמן'ס, אז ער האט געזאגט: "די יראה וואס איז געווען ביים רבי'ן דעם ערשטן טאג ראש השנה אויף דער נאכט קען מען גארנישט אויסמאלן! אזא מין פחד איז געווען אז מען האט מורא

שאינו מוצא כלל, צריף להאמין שבודאי מוצא הרבה על ידי הבקשה והחפוש לבד, כי היגיעה אינו נאכדת כלל כי לית רעותא טבא דאתאביד, וזהו יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין, וקשה מה הוא לשון תאמין הלא יכולין לראות אם מצא אם לאו, אף באמת יכול להיות שיגע הרבה ונדמה לו שעדין לא מצא כלל ומחמת זה הוא אומר יגעתי ולא מצאתי, אף על פי כן אל תאמין לו, רק יגעתי ומצאתי תאמין, אף על פי שאין בידו מאומה מה שמצא אף על פי כן תאמין באמונה שלמה שבודאי מצא הרבה, כי יש הרבה שאין מראין לו מה שמצא עד הסוף, וגם אפלו אם לא מצא כלל עדין, אף על פי כן מצא הרבה על ידי החפוש והיגיעה לבד, כי היגיעה והחפוש לבד אינו נאכד בשום אפן, ועל כן יגעתי ומצאתי תאמין, תאמין דיקא פנ"ל והבן היטב, כי לא דבר ריק הוא". מובא גם בליקוטי הלכות ברכת הפירות ה"ה, אות א', עיי"ש.

^{כט} עיי' כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, אות כ"ג.

^ל עיי"ש, אות כ"א: "רפנו זכרונו לברכה אמר עליו שהוא ירא כל כף מהשם יתברך כמו שמניחים אצל הרוסישען צו שמייסין (כמו שמניחים אצל הרוסים להלקות)".

^{לא} עיי' כוכבי אור, אנשי מוהר"ן - חלק שני, אות ל'.

^{לב} עיי' חיי מוהר"ן אות רצ"ד: "וגם אנכי שמעתי מפיו הקדוש שאמר אני אוצר של יראת שמים שכל מי שרוצה יכול לקבל ממני. ובאמת היה נראה בחוש שכל שנתקרב אליו נתמלא תכף יראה גדולה ועצומה, ונתלהב מאד לעבודת השם יתברך אשר לא נראה כזאת. וגם עכשו עדין יראתו הגדולה גנוזה בספריו הקדושים, וכל מי שעוסק בהם באמת ובתמימות בא עליו יראה גדולה ומתעורר מאד להשם יתברך כי כל דבריו פגחלי אש".

געהאט אויפצוהויבן דעם קאפ! דאס פנים איז געווען פול מיט יראת ה' און פחד ה'!" [ראש השנה טאקע איז 'פחד יצחק']. עס איז פול געווען מיט פחד ה', מען האט מורא געהאט, אזא מין יראה איז געווען.

ראש השנה - דעמאלט האט מען געזעהן דעם 'אוצר יראת ה' וואס איז דא ביים רבי'ן! דארפן מיר נעמען פון דעם אוצר יראת ה'. מיט וואס נעמט מען? מען מוז אים זוכן!

דער רבי זאגט ווייטער אין תורה ע"ז: "דער עיקר יראה קומט צום מענטשן בשעת'ן עסן"^ל. דער רבי זאגט דארט: "די יראה שטייט פונדערווייטנס; אויב דער מענטש עסט בקדושה גייט די יראה אריין אין אים - אז נישט גייט עס אוועק".

קומט אויס אז דאס עסן איז א געוואלדיגע זאך, עס קען זיין אז עס זאל זיין נאר 'מזונא דגופא' - און דער ריח ניחוח איז גאר נישטא, עס איז נישט קיין שולחן לפני ה'. זאגט דער רבי אזוי: "'זהתיקון לזה' איז דורך דעם 'קול המוכיח'" - דער קול המוכיח פון וואס מען האט פריער גערעדט וואס ער איז ראוי להוכיח. אז ער לאזט ארויס א קול גייט ארויס א ריח פון יראת ה', און דער וואס הערט זיין תוכחה נעמט

^ל תניינא, וז"ש, בא"ד: "עקר היראה היא באה לאדם בשעת אכילה דיקא, בבחינת (רות ב): "לעת האכל גשי הלם", (פאשר דברנו מזה [במקום אחר] לעיל בסימן ז אות י) 'אין הלם אלא מלכות' (זבחים קב), שהיא בחינת יראה, כמו שאמרנו (אבות פרק ג): 'אלמלא מוראה של מלכות'. נמצא שבשעת אכילה איז באה היראה להאדם, (וכמבאר במאמר 'ויהי מקץ פי מרחמם ינהגם', שעקר האכילה והפרנסה נמשכת מבחינת מלכות, שהיא בחינת יראה, עין שם היטב). ועל פן כשאוכל בקדשה וממשיך על עצמו היראה הבאה לו בשעת אכילה, דהינו שאוכל עם יראת שמים בקדשה ובטהרה פראוי, איז הוא מכניס את בחינת המלכות, שהיא בחינת היראה פנ"ל, לתוך הפה, ואיז נעשה מהפה בחינת קומת אדם, בבחינת: "מי שם פה לאדם" פנ"ל. פי כשאינו אוכל בקדשה וביראת שמים, איז היראה הבאה בשעת אכילה פנ"ל, היא עומדת מרחוק ואינה נכנסת בו, אבל כשאוכל בקדשה וביראה, דהינו שממשיך על עצמו היראה קדושה פנ"ל, איז נכנס בחינת היראה מלכות בפיו, ונעשה מהפה בחינת קומת אדם פנ"ל, וכו', עיי"ש.

דעם ריח - אט דער ריח דארף זיין ביים מוכיח; דער מוכיח דארף האבן אין זיך אט דעם ריח אז ווער עס הערט זיין קול, זאל אין אים ווערן א ריח טוב, וועט ממילא אוועקגיין דער ריח רע פון די מעשים רעים.

”מִי יִפְאָר גְדֹל פְּאָר הַדְּבוּר הַקָּדוֹשׁ כְּשִׁצָא מִפִּיו...”

זאגט דער רבי ווייטער: עס איז דא א גן וואס אין דעם גן וואקסן ריחות און יראות, אזוי ווי עס שטייט א פסוק: **”וְנָהַר יֵצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגֶּן”**^{לד} - א ליכטיגקייט^{לה} גייט ארויס פון דארטן, א מין נהר, א ליכטיגקייט פונעם עדן, להשקות את הגן. ווער איז דער קול וואס גייט ארויס פון דעם עדן? דער אמת'ער קול המוכיח וואס גייט ארויס פון דעם עדן, אזא מין נהר, אזא מין לעכטיגקייט! ער טרינקט אָן דעם גן וואס דארטן וואקסן אלע ריחות והיראות!

היינט איז אזא טאג פונעם רבי'נס הסתלקות. מיר גלויבן אז דער רבי האט דאך אזוי געזאגט, און מיר ווייסן נאך זאכן: די יראה וואס איז געווען ביים רבי'ן על פניו איז געווען געוואלדיג! מען קען נישט דאס מצויר זיין!^{לו}

^{לד} בראשית ב, י.

^{לה} עי' רמב"ן בראשית מא, א: **”כי יאור ונהר לשון אחד, ושניהם לשון אורה - וכן הגשם נקרא אור, שנאמר (איוב לו ל) הן פרש עליו אורו, יפיץ ענן אורו (שם לו יא), וכמו שאמר רבי יוחנן (ב"ר כו ז) כל אורה האמורה באליהוא בירידת גשמים הכתוב מדבר ואולי בעבור שהגשמים בסיבת המאורות, והנהרות יעשו מהם יתיחסו אל האבות”**. גם עי' רבנו בחיי על בראשית ב, ט: **”ונהר מלשון תרגום אור נהורא, והוא האור הבא מאין סוף, זהו שפירש מעדן שפירושו מסרת עד שאין משם ואילך גבול והשגה שיאמר בו עד מקום פלוני”**.

^{לו} עי' שיחות הר"ן אות קס"ח: **”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 יז): **”למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו”** זה רואין בחוש אצלו”**. גם עי' חיי מוהר"ן אות רמ"ג:

אזא מין קול, אזא מין עדן, אזא מין לעכטיגקייט, אזא מין קול איז ארויסגעגאנגען פון דעם קול פונעם רבי'ן!¹

דער רבי רעדט אין דעם ספר הא"ב¹ (- המידות): "הקול היוצא מבר דעת דקדושה דאם איז מסוגל צו יראה" - דער קול וואס גייט ארויס פון א בר דעת דקדושה איז מסוגל ליראה. דאס איז דער נהר - דער קול וואס גייט ארויס פונעם עדן. פון וואנעט גייט ארויס דאס קול פון דעם אמת'ן צדיק? עס גייט ארויס פונעם

"וְדַרְכוֹ הָיָה תְּמִיד שֶׁאֵפְלוּ כְּשֶׁהָיָה מְדַבֵּר עִם בְּנֵי אָדָם שִׁיחוֹת חֲלִין הָיָה רָגְלוֹ וְרַב גּוֹפּוֹ מִרְתֵּתִין מֵאֵד. וְהָיָה רָגְלוֹ מִזְדַּעֵזַע מִמֶּשׁ מֵאֵד וּכְשֶׁהָיָה נֹסֵמָה עַל הַשְּׁלַחַן הָיָה הַשְּׁלַחַן עִם כָּל שְׂאֵר אֲנָשִׁים הַנֹּסֵמִים עַל הַשְּׁלַחַן גַּם כִּן מִרְתֵּתִין מִחֲמַתּוֹ כִּי הָיָה רָגְלוֹ וְגוֹפּוֹ מִרְתֵּתִין וּמִזְדַּעֵזַע תְּמִיד. וּמִי שֶׁלֹּא זָכָה לְרֵאוֹת הִירָאָה שֶׁהִיָּתָה מְנַחֵת עַל פְּנֵיו תְּמִיד לֹא רָאָה יְרָאָה מֵעוֹלָם! וְהָיָה עָלָיו כָּל מִינֵי חוֹן שְׂבָעוֹלָם! וְהָיָה מְלֹא יְרָאָה וְאֶהְבָּה נִפְלְאָה שְׂבָעוֹלָם. וְהָיָה מְלֹא יְרָאָה וְאֶהְבָּה וּקְדוּשָׁה נִפְלְאָה וְנוֹרָאָה בְּכָל אֵיבָר וְאֵיבָר."

1 עיי' חיי מוהר"ן אות תרי"ד: זֶה מִצְאָתִי בְּסֵפֶר חַיֵּי מוֹהֲר"ן כְּתִיבֵת יָד שֶׁכָּתַב שֶׁם מוֹרְנוּ הֶרֶב רַבִּי נֵתָן בְּזֶה הַלְשׁוֹן, מִי יִפְאָר גְּדֹל פֶּאֶר הַדְּבוּר הַקְּדוּשׁ כְּשֶׁיִּצָּא מִפִּיו בְּקְדוּשָׁה וּבִטְהָרָה בְּצַחוֹת וּבְזָכוֹת בְּתַכְלִית הַבְּהִירוֹת, שֶׁאֵפְלוּ בְּגִשְׁמִיּוֹת הָיָה מְנַח עַל דְּבוּרָיו הַקְּדוּשִׁים כָּל מִינֵי חוֹן שְׂבָעוֹלָם, אֲשֶׁר אֵפְלוּ אֲנָשִׁים פְּשוּטִים נִבְהָלוּ מֵאֵד מִדְּבוּרָיו, וְהָיוּ נֹכְסִים תְּמִיד לִשְׁמַע דְּבוּרָיו מִפִּיו. וְכָל מִי שֶׁהָיָה מְדַבֵּר עִמוֹ הָיָה נִמְשָׁךְ וְנִכְרָךְ אַחֲרָיו בְּהַשְׁתַּוְּקוּת גְּדוֹל. וְאֵפְלוּ הַרְשָׁעִים שֶׁבַקְהֵלֶת קָדֵשׁ אוֹמְנֵן כָּלָם הָיוּ כְּרוֹכִים אַחֲרָיו וְנִתְעוֹרְרוּ קִצֵּת עַד שֶׁהָיוּ לָהֶם כֶּמֶה וְכֶמֶה הִרְהוּרֵי תְּשׁוּבָה, מֵה שֶׁלֹּא עָלָה עַל לִבָּם מֵעוֹלָם. כְּאֲשֶׁר סִפְרוּ בְּפִיהֶם בְּפִרוּשׁ, שֶׁכָּבַר הַתִּיַּאֲשׁוּ עֲצָמוֹן, וְהָיוּ כְּמִשְׁבָּעִים וְעוֹמְדִים שְׂבוּדָאֵי לֹא יִהְיֶה לָהֶם שׁוֹם הִרְהוּרֵי תְּשׁוּבָה, וְהָיוּ רְחוּקִים לְגַמְרֵי מִשׁוֹם צַד הִרְהוּרֵי תְּשׁוּבָה כְּמִפְרָסֵם לְכָל מִי שֶׁהָיָה מִכִּיר אוֹתָם. וְעַל יְדֵי דְּבוּרָיו הַקְּדוּשִׁים הִגִּיעַ אֲלֵיהֶם גַּם כִּן הִרְהוּרֵי תְּשׁוּבָה, אִף עַל פִּי שְׂמַעוֹלָם לֹא דִבֵּר עִמָּהֶם מִעֲנִינֵי תְּשׁוּבָה וּמִעֲנִינֵי קְדוּשָׁה, כָּלֵל כָּלֵל לֹא, רַק אֲדַרְבָּא תְּמִיד הָיָה מְדַבֵּר עִמָּהֶם שִׁיחַת חֲלִין וְסִפּוּרִים בְּעֵלְמָא, אִף עַל פִּי כִּן נִמְשְׁכוּ אַחֲרֵי הַקְּדוּשָׁה מִדְּבוּרִים שְׁלוֹ לְבַד, עַד שֶׁהָיוּ סְמוּכִים מֵאֵד לְשׁוֹב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ. וְאִם לֹא הִיָּתָה נִטְרָפָה הַשְּׁעָה שֶׁהִתְגַּבַּר הַקְּטְרוּג מֵאֵד וְנִסְתַּלַּק בְּאֲמָצַע, בּוּדָאֵי הָיוּ שְׂבִים אֵלָיו יִתְבָּרַךְ וְכוּ' וְכוּ'. וְכָל מֵה שֶׁאָנוּ מְסִפְרִים מִמֶּנּוּ הַכֵּל נִחְשָׁב לְגִנוּת אֲצִלוּ בְּעֵרָה עֲצָם הַפְּלֶגֶת מֵעֵלְתוֹ. כִּי אִלוּ כָּל הַיָּמִים דִּיּוּ וְכוּ' אֵי אֲפָשֶׁר לְסַפֵּר אֶפְסֵי קִצְהוּ מֵעֵלְתוֹ וּקְדוּשָׁתוֹ, הֵן גְּדֵלֶת חֲכָמָתוֹ וְתוֹרָתוֹ הַמְּפָרָסֵם, וְהֵן עֲצָם קְדוּשָׁתוֹ וְכוּ' סְמָא דְּמִלְתָּא מִשְׁתַּוְּקָא. עַד כִּי יְבוֹא שִׁילָה אִז יִדְעוּ וְיִרְאוּ עֲצָם גְּדֵלֶת רַבְּנוּ הַקְּדוּשׁ וְהַנּוֹרָא זְכוּרֵנוּ לְבִרְכָה, כִּי אִז יִסְפְּרוּ מִמֶּנּוּ הַרְבֵּה בְּעֵת שֶׁיְבוֹא מְשִׁיחַ צְדָקְנוּ שֶׁיִּצָּא מִחֲלָצֵינוּ, כְּאֲשֶׁר סִפֵּר בְּרַבִּים שֶׁפֻּעַל אֲצֵל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהִגּוּאֵל צְדָק יִהְיֶה מִיּוֹצְאֵי חֲלָצֵינוּ. יְהִי רְצוֹן שֶׁיְבוֹא בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן."

¹ ערך 'יראה' - חלק שני, אות ו': "הקול היוצא מבר דעת שבקדושה מסוגל ליראה".

עדן! 'גן עדן' - פון עדן גייט ארויס א קול וואס ער טרינקט אן דעם גן, און דארטן וואקסן אלע ריחות והיראות.

און פון דעם קול ווערט נכנע דער 'עקב דסטרא אחרא'. ווארום דער קול דאס איז דער "הקול קול יעקב". דאס האט דאך געזאגט טאקע יצחק אבינו "הקול קול יעקב" - דער קול איז א קול פון יעקב. יעקב איז דער היפך פון 'עקב דסטרא אחרא'. "הקול" - דער קול איז "קול יעקב", "הגדיל עלי עקב". 'עקב דסטרא אחרא' דאס איז עשו, אבער 'הקול קול יעקב' דאס איז דער קול דקדושה, דאס איז מכניע דעם 'עקב דסטרא אחרא', דאס איז דער קול פון דעם מוכיח הראוי.

דער ניגון פון משיח צדקנו

האט דער רבי געזאגט ספעציעל דער לעצטער תורה אז מיר זאלן וויסן וואס הייסט 'תוכחה'. אז איינער רעדט מיטן אנדערן, זאל נאר זיין מיט אזא מין אהבה, מען דארף תמיד פריער בעטן דעם אויבערשטן אז פון דעם קול זאל וואקסן 'יראה', דער קול זאל ארויסקומען פון דעם עדן, עס זאל וואקסן 'יראה'.

אט דאס האט דער אויבערשטער געזאגט ישעי' הנביא': "הָרַם בְּשׁוֹפָר קוֹלְךָ וְהִגַּד לְעַמִּי פְּשָׁעֵם" ^{ל"ט} וכו'. מייטשט דער רבי אזוי: "דער מוכיח וואס וויל מוכיח זיין דעם אנדערן און זיי זאגן 'פשעם וחטאתם', דארף ער האבן דעם קול, 'כדי שלא יבאיש ריחם' דורך דעם וואס ער דערוועקט זייערע עוונות. 'על כן צריך לזה הקול', ווייל דורך דעם קול איז ער מוסיף און גיט אין זיי אריין א ריח טוב".

"זוהו: 'הרם בשופר קולך'. בשפ"ר", זאגט דער רבי ווייטער, "איז ר"ת: פ'שומ, ב'פול, ש'ליש, ר'בוע", דאס איז דער שם הוי"ה (באופן כוה): י' י"ק יק"ו יקו"ק, וואס דאס באטרעפט ע"ב; דאס איז די ע"ב וואס לעתיד וועט משיח זינגען א ניגון אויף

ע"ב נימין, אויף ע"ב סטרוניעס, און מיט דעם ניגון וועט ער מקרב זיין די גאנצע וועלט צום אויבערשטן! אזא מין אהבה וועט אריינגיין אין דער וועלט אריין!

דער אויבערשטער האט געזאגט צו ישעי' הנביא: "הרם כשופר קולך והגד לעמי פשעים" - ווי א שופר, עס זאל זיין פ'שוט כ'פול ש'לוש ר'בוע, אזוי ווי עס וועט שפילן דער ניגון פון ע"ב נימין, דער שיר של חסד, אזוי זאלסטו זאגן 'לעמי פשעים'. דאס איז דער שם ע"ב, דער 'חוט של חסד'. "און מיט דעם קול דייקא קען מען מוכיח זיין - "כשופר דייקא", כמו שאמרו רבותינו ז"ל: 'המוכיח את חברו לשם שמים מושכין עליו חוט של חסד'" - זאגט דער רבי אזוי: 'המוכיח את חברו לשם שמים' - אז ער מיינט לשם שמים, די כוונה זיינע איז נאר לשם שמים אז עס זאל ווערן נתגדל שם ה', עס זאל ווערן דורך דעם א ריח טוב - 'מושכין עליו חוט של חסד', דאס איז די ע"ב נימין, דער "חוט של חסד שנקלע ונשזר ונעשה חוט מהנימין". מען קען דאס פארשטיין?! - "און אויף די סטרוניעס וועט שפילן דער ניגון והשיר הזה של לעתיד שהם ע"ב נימין".

עס ווערט געבראכט^מ אז דאס איז אזא מין שיר דער שיר של חסד, אזא מין אהבה אין דער וועלט, אזא מין התגלות אלוקות, אז די גאנצע וועלט וועט וויסן אז דער אויבערשטער האט זיי ליב, אז דער אויבערשטער וויל זיי, אז דער אויבערשטער קוקט ארויס אויף זיי! דאס איז דער עיקר התגלות, אזא ניגון וועט שפילן משיח צדקינו, מיט דעם וועט ער מקרב זיין די וועלט צום אויבערשטן!

זאגט דער רבי אז מיר דארפן אויך אזוי טוהן, אז מען וויל יענעם זאגן א זאך, זאל עס זיין מיט אזא מין אהבה מיט אזא מין ניגון, גאלע (- כולו) אלוקות - פשוט, כפול, שלוש, רבוע, מיט א קרבת אלקים, "שעליהם יתנגן השיר הזה אז עס וועט זיין דער חידוש העולם, 'עולם חסד יבנה'"!

דערקוויקן דעם קראנקן מיט מילך

דער רבי זאגט דארט אין 'כי מרחמם ינהגם'^{מא}: "ווער עס איז א רחמן, דער קען זיין א מנהיג". דאס מנהיגות דארף נאר זיין מחמת רחמנות".

דער רבי ברענגט דארטן אין דער ערשטער מעשה^{מב}: "אז דער שני למלך האט געזעהן אז דער מלך איז זיך מצער אז די טאכטער איז נישטא, האט ער זיך מוסר נפש געווען און איז געגאנגען איר זוכן". טייטשן אונזערע מענטשן: אז דער אמת'ער צדיק [- שנ"י מאכט: ש'רשי נ'שמות י'שראל] - אז ער זעהט דעם צער וואס דער אויבערשטער האט פון דעם וואס אידן זענען אזוי ווייט, איז ער זיך מוסר נפש און ער טוהט אלע מיני זאכן - און ער גייט זי זוכן! אט דאס הייסט "כי מרחמם ינהגם" - דער מנהיג דארף זיין א רחמן; דער וואס איז א רחמן דער קען זיין א מנהיג!

זאגט דער רבי: "וצריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות". א קינד פון פיר טעג דארף מען אים געבן חלב דייקא, א מאכל וואס איז שייך פאר אזא קינד; און פאר א גדול דארף מען געבן א 'מאכל הצריך לגדול'. דער רבי טייטשט עס ווייטער אריין אין סעיף ז'^{מג}, וואס מיינט מען 'קטן' א 'גדול'? ברענגט דער רבי דארט, "כי כל בשמים ובארץ" מאכט דער תרגום: "דאחיד בשמיא וארעא" - דער צדיק האלט אָן 'בשמיא' - אין די הויכע מענטשן, און ער האלט אָן 'בארעא' - אין די נידריגע מענטשן. א קינד דארף מען געבן חלב דווקא, א קינד קוויקט מען, א קליין מענטשעלע וואס ער איז פול מיט פגמים דארף מען אים קוויקן מיט מילך. ווייטער א גדול דארף מען מאכן א 'מאכל הצריך לגדול'. דער רחמן ער קען זיין א מנהיג, ער קען יעדעס איינעם געבן וואס צו אים איז שייך.

^{מא} ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ז'.

^{מב} מספה"ק סיפורי מעשיות - מעשה מאבידת בת מלך.

^{מג} עי' בפרפראות לחכמה על תורה זו, אות ט'.

'קברו' של משה - דייקא

וואס עס איז געווען בחייו איז איצטער אויך! דער רבי זאגט דארט ביים סוף תורה (ז' תניינא הנ"ל), אז 'קברו של משה' איז, פאר די 'עליונים' דאכט זיך אז דער קבר איז אונטן, און פאר די 'תחתונים' דאכט זיך אז דער קבר איז אויבן^מ. טייטש דער רבי: "עליונים" - די וואס זענען עליונים ווייזט זיי דער צדיק אז זיי זענען גאר אונטן - און מיט דעם איז ער 'זיי' מקרב. און "תחתונים" - פאר די תחתונים ווייזט ער אז זיי זענען 'למעלה' - זיי זענען גאר אויבן, וואס מיט דעם איז ער 'זיי' מקרב!^מ

קברו של משה! עס איז שוין לאחר הסתלקותו, אבער דער קברו של משה האט אויך דעם אייגענעם כח! אזוי ווי ער האט געהאט דעם כח בחייו ער זאל ווייזן די גרויסע אז זיי ווייסן נאך גארנישט, און פאר די קליינע זאל ער ווייזן אז דער אויבערשטער איז מיט זיי, ביי זיי, לעבן זיי, דאס אייגענע איז 'קברו של משה', דאס האט אויך דעם אייגענעם כח!^מ

---

^מ כמובא בגמ' סוטה דף י"ד ע"א: "ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור". א"ר ברכיה סימן בתוך סימן ואפילו הכי ולא ידע איש את קבורתו. וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא של בית פעור הראנו היכן משה קבור. עמדו למעלה נדמה להם למטה, למטה נדמה להם למעלה. נחלקו לשתי כיתות אותן שעומדים למעלה נדמה להן למטה, למטה נדמה להן למעלה, לקיים מה שנאמר 'ולא ידע איש את קבורתו'. ר' חמא בר' חנינא אמר אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור. כתיב הכא 'ולא ידע איש את קבורתו' וכתוב התם 'וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים'.

^מ וז"ל בסופו: "וְזֶה בְּחִינַת קְבוּרַת מֹשֶׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת הַמְּקִיפִים, שֶׁהֵם טְמוּנִים מֵעֵין כָּל. וְזֶה: 'עֲלִיּוֹנִים נִדְמָה לָהֶם לְמִטָּה וְתַחְתּוֹנִים נִדְמָה לָהֶם לְמַעְלָה', הַנֶּאֱמָר בְּקְבוּרַת מֹשֶׁה. כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ, זְכָרוֹנָם לְבִרְכָה (סוֹטָה י"ד), זֶה בְּחִינַת כָּל הַנֶּ"ל, בְּחִינַת: "כִּי כָל בְּשָׂמִים וּבְאֶרֶץ", שֶׁצָּרִיף הַצְּדִיק שְׂזוּכָה לְאֵלֵי הַמְּקִיפִים הַנֶּ"ל שֶׁיְהִיָּה לוֹ בְּחִינַת כָּל כְּנֶ"ל, לְהִרְאוֹת לְעֲלִיּוֹנִים שֶׁהֵם לְמִטָּה, שֶׁאֵינָם יוֹדְעִים כָּלל בִּידְעֵתוֹ יִתְבָּרַךְ, בְּחִינַת: מֶה חֲמִית וְכוּ' וּלְהַפֵּךְ, תַּחְתּוֹנִים נִדְמָה לָהֶם לְמַעְלָה, כִּי הֵם מְשִׁיגִים, 'שְׂמֵלָא כָּל הָאֶרֶץ כְּבוֹדוֹ', בְּחִינַת: "וְאֶרְאָה אֶת ה'".

^מ ע"י בפרפראות לחכמה על תורה זו, אות כ"ו, מש"ש: "ורמיזו כאן שעיקר הארת דעתו הקדושה לאחר פטירתו הוא על ידי קדושת קברו הקדוש שציוה בחיים חיותו לבוא לשם ולהתפלל שם הרבה להשם יתברך ולומר תהלים וכו', ומי שיקיים דבריו הבטיח לו שבוודאי ישתדל לטובתו בכל טצדקי

דער אויבערשטער זאל אונז העלפן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, מיר גלויבן אז דער כח פונעם רבי'ן איז א גרויסער כח, זאל מען זיך דערהאלטן אין זיינע הייליגע ספרים און ביי די הייליגע עצות פונעם רבי'ן וועט מען זוכה זיין איצטער אויך צו זיין אן אדם השלם. דער אויבערשטער זאל העלפן מיר זאל זוכה זיין צו ביאת הגואל במהרה בימינו אמן!

דאפשר וכמבואר כבר כמה פעמים ורימז לנו כאן שממש כמו בחיים חיותו היה מאיר דעתו הקדושה לכל אחד ממקורביו כפי בחינתו, למי שהוא מבחינת הדרי מעלה היה מאיר בו ההשגה של מה בחינת איה מקום כבודו ולמי שהוא מבחינת הדרי מטה היה מאיר בו בחינת ההשגה של מלא כל הארץ כבודו וכו' כמו כן ממש גם עכשיו יש כח זה בבחינת קבורתו של משה שמקבל משם כל אחד תועלת לנפשו כפי בחינתו בחינת עליונים נדמה להם למטה ותחתונים נדמה להם למעלה כמבואר בפנים, והעיקר על ידי שיקיימו כאשר פקד עליהם שיחזיקו את עצמם כולם באהבה ואחדות גדול כמבואר כבר במקום אחר (חיי מוהר"ן שם ל"ד). גם עיי' קונטרס "סיפורים מר' שמואל הורוויץ", אות י"א: "הרה"ג ר' גרשון העניך מראדזאמין בעל התכלת היה באומן על ציון רבינו הק' ז"ל והיה אומר שמתורץ לו מדוע אין נוסעים ואין מתקבצין הצדיקים לרבינו ז"ל כי (ציון) עניין רבינו ז"ל כמו שכתוב אצל קברו של משה עליונים נדמה למטה ותחתונים למעלה שרבינו ז"ל מראה להגדולים שאי' מקום כבודו שהם עדיין למטה ועדיין לא השיגו כלום ומשפילים וע"כ לא נוסעים ומתקרבים כי מי רוצה שישפילו אותו. ולקטנים מראה שמלא כה"כ שעדיין יש להם תקוה ומגביה אותם וע"כ נוסעים ומתקרבים..."

על הטוב יזכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרס

מוהר"ר **שמעון הלל**
פרנס הי"ו
 וויליאמסבורג
 לרגל הולדת בנו
 למזל טוב

הרה"ח ר' **אלי**
פדווא שליט"א
 וויליאמסבורג
 לרגל אירוסי בתו
 למזל טוב

מוהר"ר **ישראל**
בריינעס הי"ו
 וויליאמסבורג
 לרגל הולדת בנו **יצחק מרדכי**
 למזל טוב

המחותנים
 הרה"ח **משה עסטריינער** הי"ו - בארא פארק
 לרגל אירוסי בנו החה"ח **שמואל**
 ומוהר"ר **ראובן ווייס** הי"ו - מאנסי
 לרגל אירוסי בתו, למזל טוב

המחותנים
 מוהר"ר **אברהם משה שווארץ** הי"ו - מאנסי
 לרגל אירוסי בנו החה"ח **מנחם יואל**
 ומוהר"ר **יוסף יעקב שפיצנר** הי"ו - מאנסי
 לרגל אירוסי בתו, למזל טוב

לעילוי נשמת מו"ה **יעקב** ב"ד
שמואל הכהן ע"ה
 נלב"ע י"ג אייר תשפ"א
 ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת מרת **רוחמה**
שרה ע"ה
 ב"ר **יצחק** הי"ו
 נלב"ע י"ב שבט תשנ"ט
 ת.נ.צ.ב.ה

מוהר"ר **שמשון צבי**
פויגעל הי"ו
 וויליאמסבורג
 לרגל תגלחת בנו **נחמן**
 למזל טוב

בקשו רחמים
 לרפואת האברך מיקירי אנ"ש ר'
אלטר נפתלי בן ציון בן
מינדל
 לרפו"ש בקרוב בתושח"י

לעילוי נשמת מרת **פיגא**
רבקה ב"ר **חיים צבי**
כהן ע"ה
 נלב"ע ז' מנחם אב ה'תשפ"ב
 ת.נ.צ.ב.ה

