

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

קי"ג

יו"ל: ער"ח שבט ה'תשפ"ג לפ"ק

מבין

טעם
זקנים

שיחות ש"י
רבי לוי יצחק בענר ז"ל

תוכן השיעור

"זעה וואס דיינע ווערטלעך האבן געבראכט!"

... "היינט זאגט ווערטלעך!"

"דיין טאטנ'ס חכמות וועלן אים פארטרייבן!"

"איך זעה נישט קיין ריקוד פון 'שמחה'!"

געקוקט אינמיטן 'כתר' אויפן זייגערל...

אריינגעבראכט א שמחה אין עולם אצילות!

געווארפן א שאלאכטס...

א גאנצער קאפעלוטש אנגעצונדן מיט לעכט...

מיר זענען דאך פול מיט 'מילי דשטותא'...

"פקודי ה' ישרים משמחי לב"

'יהי רצון שיסרחו שונאינו'...

... "זאלט איר נישט לאַכן!"

"איך קען דאך נישט ארויסגיין אינדרויסן!"

ווארט צו ביז עס הויבט אָן טאָגן!

"עֹן עֶקְבִי יִסְבְּנִי"



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

כדי ליטול חלק בהוצאות העתקת
הטייפ'ס ולהדפיסם, וכמו כן
לקבל את הקונטרסים דרך הדואר
(בכל שבועיים) במחיר חודשי של

\$15

יש 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 #113

בס"ד

פרשת בשלח (ח"ב)

שנת תשל"ז

(מייפ מס' 130)

"זעה וואס דיינע ווערטלעך האבן געבראכט!"

(המשך שיעור ליקומי מוהר"ן סי' ל"ח בענין העלאת ותיקון הדיבור לשרשו)

ר' חיים שלמה ראטענבערג: אין בארדיטשוב איז געווען א שותק? יא, רבי יוסף האט ער געהייסן, ער איז געווען א שותק. ער איז געווען א געוואלדיגער למדן, און ער האט זיך אמאל געשפארט מיט דעם בארדיטשובער רב אין א שטיקל גמרא. דער בארדיטשובער רב האט גע'שם'ט מיט זיין גאונות, ער איז געווען א געוואלדיגער גאון. און ער האט זיך געשפארט מיטן רב. האט זיך אנגערופן דער בארדיטשובער רב: "אין הימל זאגט מען אזוי ווי איך זאג!" דער ר' יוסף פלעגט זאגן ווערטלעך, האט ער געזאגט: "אין הימל קען מען אויך האבן א טעות"...

ער האט זיך באלד געגעבן א כאפ 'וואס האב איך דא געזאגט?!' האט זיך אנגערופן דער בארדיטשובער רב: "זעה יוסף יוסף וואס דיינע ווערטלעך האבן דיר געבראכט אז דו האסט געקענט זאגן אזא מין ווערטל!" האט ער אויף זיך גענומען אז ער זאל אויפהערן זאגן ווערטלעך. אז ער האט אויפגעהערט צו זאגן ווערטלעך האט ער אנגעהויבן טריקענען (- איינשרימפן), ער האט געהאט א געוואלדיגן צער, ער איז דאך געווען מורגל צו זאגן א ווערטל, יענער גיט א שמייכל,

דאס איז דאך געווען אינגאנצן זיין חיות. אז ער האט אויפגעהערט, האט ער געטריקנט^א.

מען רעדט דאך דא פון דעם 'דיבור'. מען פלעגט זאגן: "יעדער תורה איז א רעצעפט פון דעם אפטייק!" דא רעדט דער רבי פון 'דיבור'. ווייטער וועט דער רבי רעדן פון 'רעדן צום אויבערשטן דיבורים', פון דעם 'שורש אמיתי של הדיבור', פון 'מעלה זיין דעם דיבור'! - א תורה! א רעצעפט פון 'דיבור', דער דיבור קען זיין ער זאל זיין ים של שלמה, 'מלכות', און 'אדני'. און דער דיבור קען זיין א 'רוח סערה', "רשעים כים נגרש". דא רעדט מען נישט פון עבירות, נאר פון א 'דיבור פגום'; א 'דיבור פגום' מאכט אָן אזעלכע חורבנות. בשעת ער רעדט ארויס דעם דיבור פגום ווייסט ער נאך גארנישט, אבער נאך דעם ווערט אזא מין רוח סערה ביי אים, עס הויבט אָן קאכן. נאר וואס דען, וויבאלד ער וועט תשובה טוהן, זיך אויסרעדן פארן אויבערשטן, האבן חרטה, געווענטליך (- כמובן שיכול לתקן). אבער אזוי איז עס א געוואלד, א געוואלד!



... "היינט זאגט ווערטלעך!"

(ר' נחמן בורשטיין: איינער האט געוואלט זאגן עפעס א ווערטל, האט דער רבי אים געגעבן דריי תנאים?) דער רבי האט אזוי געזאגט: "א ווערטל מוז האבן אין זיך די דריי תנאים: איך זאל נישט הנאה האבן פון דעם ווערטל; איך זאל נישט מיינען יענעם צו טרעפן; און עס זאל נישט זיין קיין ניבול פה - היינט זאגט ווערטלעך!"

^א עי' שיש"ק ח"ג תרט"ו, שסיים שם: ומחמת שהיה רגיל בכה מאד ייסר אותו פרישתו זו שפרש לגמרי מדברי הלצה עד שנחלה במחלת הרזון ר"ל, ונחלה כל כה שפעם כשבקר במקוה בטולטשין ראו איה שהרזה כל כה עד שנשקף מגופו אבריו הפנימיים, וכששאלוהו על כה, נענה ואמר בדרך צחות על פי דברי המשנה שבאבות פרק ב, שאמרו "אל תאמין בעצמך עד יום מותך", וקראו "אל תאמין בעצמותיך" אף שרזים הם כל כה, כי אם אחזור לדרכי ואומר שוב רק הלצה אחת, אשמין ממקדם!"

(השואל: וואס הייסט הנאה האבן דערפון? נישט אלס גאווה נאר סתם ער האט הנאה?) אז א מענטש זאגט א ווערטל און יענער לאכט נאך צו, האט ער הנאה דערפון. ער זאל נישט הנאה האבן דערפון. און ער זאל נישט מיינען יענעם צו מרעפן. "היינט זאגט ווערטלעך!" ווארום אויב די דריי תנאים זענען דא קען מען שוין קיין ווערטל נישט זאגן!



"דיין טאטנ'ס חכמות וועלן אים פארטרייבן!"

(ר' נחמן: וועמען האט דער רבי געזאגט, "דיין טאטנ'ס חכמות טרייבן אים?" דאס האט דער רבי געזאגט צו ר' ראובן יוסל'ען. ר' ראובן יוסל'ס טאטע האט געהייסן, ר' ישראל, ער איז געווען א גרויסער למדן, ער איז געווען רבי נחמן טולטשינער'ס א זיידע. דער רבי האט געזעהן אמאל (ווי ער פירט) עפעס א 'בוררות' דארטן, האט ער געזעהן ווי ער גייט פארקרימט מיט חכמות אזוי אינעם לערנען. האט דער רבי געזאגט צו ר' ראובן יוסל'ען: "דיין טאטנ'ס חכמות וועלן אים פארטרייבן!"

אין לערנען האט דער רבי אויך פיינט געהאט אז מען גייט לערנען אזוי מיט ממציא זיין נייע סברות.¹

¹ דודו של ר' נחמן מטולטשין (אח אביו ר' אברהם). מאנשי המשא ומתן שבתלמידי רבינו ז"ל. עובד ה', גאון ולמדן מופלג במעלה. מוהרנ"ת בשהותו בהייסין וכן אנ"ש בדרכם מברסלב לאומאן היו מתאכסנים ולנים בביתו. גידל בביתו את ר' נחמן מטולטשין כשנתייתם מהוריו, ובביתו נתוודע ר' נחמן הנ"ל אל מוהרנ"ת. נפטר בשנת תקצ"ה או תקצ"ו. (העתק מספר גידולי הנחל).

² עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא, סי' י"ב (ע"פ ליקוטי עצות ערך 'תמימות', אות ג'): "כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים ... כי עיקר היהדות הוא לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה שיהיה שם השם יתברך. ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לא. ואז בודאי לא ישל לעולם".

³ חיי מוהר"ן, אות קצ"ד: "גם בעניני התורה הקדושה שמעתי מפיו הקדוש שאינו מסכים על אלו הלומדים והגדולים שרוצים דיקא להמציא חדשות, כגון איזה דין חדש או איזה הנהגה חדשה, וכוננתם

דער ר' ישראל איז געווען א למדן, און אז ער איז אריינגעקומען צום רבי'ן האט דער רבי אים געזאגט דער תורה פון "ויענו כל העם יחדו". דער רבי האט אים געזאגט: "דו ביסט דאך א למדן, וועל איך דיר זאגן א לומד'ישע תורה!". דער רבי האט אים געזאגט דער תורה פון "הוסיף יום אחד מדעתו" (עיי"ש).

זיי זענען עטליכע ברידער געווען (בני ר' ישראל), עס איז געווען ר' אברהם - רבי נחמן טולטשינער'ס טאטע, ר' ראובן יוסל'ען - עטליכע ברידער, זיי זענען אלע געווען מקורב צום רבי'ן, לומדים.



"איך זעה נישט קיין ריקוד פון 'שמחה'!"

(אחד הנוכחים: דער רבי זאגט אז מען דארף זיך משמח זיין תמיד מיט "מילתא דשטותא"!) וואס מיינט 'מילי דשטותא'? יעדער איינער כאפט זיך אן מיט דעם ווארט 'מילי דשטותא'!

אינה על האמת לאמתו רק להמציא חדשות. ואמר שהיא תאנה אצל הגדולים להמציא חדשות דיקא ולא היה דעתו מסכים על זה כלל, כי אין אנו צריכין להמציא חדשות רק העקר שיהיו כוננתו אל האמת לאמתו".

^ה ליקוטי מוהר"ן סי' ק"צ.

^י עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' כ"ד: "והכלל, שצריך להתגבר מאד בכל הכחות, להיות אף שמח תמיד. כי טבע האדם למשך עצמו למרה שחרה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפלו במלי דשטותא". גם עיי"ש תניינא סי' מ"ח: "והעקר להיות בשמחה תמיד. וישמח עצמו בכל מה שיוכל, ואפלו על ידי מלי דשטותא, לעשות עצמו כשוטה ולעשות עניני שטות וצחוק או קפיצות ורקודים, כדי לבוא לשמחה, שהוא דבר גדול מאד". גם עי' שיחות הר"ן, אות כ': "ואמר כי לזכות לשמחה זה קשה וכבוד להאדם לזכות לזה יותר משאר כל העבודות. ענה ואמר: כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי עניני שטות, לעשות עצמו כשוטה ולעשות עניני צחוק ושטות וכו' כמבואר במקום אחר, ורק על ידי זה באין לשמחה". גם עי' חיי מוהר"ן אות תקצ"ג: "ועל פי רב צריכין לשמח את עצמו במלי דשטותא, לעשות עניני צחוק ומלתא דבדיחותא כדי לשמח את עצמו במה דאפשר. ועל פי רב אי אפשר לשמח את עצמו כי אם על ידי זה, כי המרה שחורה והעצבות מתגבר על האדם יותר מן הכל, וקשה לשברה יותר מכל המדות, ומזקת להאדם מאד יותר מהכל. וכל עקר התרחקות

- און אויף דעם סמך קען מען שוין זאגן ווערטלעך און געלעכטער; וואס הייסט מילי דשמותא?! (ר' נחמן: דער רבי האט דאך אזוי געזאגט: "עס האט א פנים אז מען קען אנדערש נישט פרייליך זיין נאר דורך נאריש מאכן זיך!") וואס הייסט 'נאריש מאכן זיך'? דורך דער 'מילי דשמותא' וואס מען רעדט זיך איין, קומט מען נאך נישט צו צו קיין שמחה, קומט מען נאך נישט צו צו קיין ישוב הדעת"...

כמה מאל וואס מען רעדט דערפון - און מען קען דאס נישט פארטייטשן. מען האט דאס געזעהן ביי אונזערע לייט, עס האט א חן געהאט. אט דער דיבור פון רבי'ן "עס האט א פנים" וכו', האט דער רבי אויך געמיינט די גרויסע עובדי השם וואס זענען זייער דבוק אינעם אויבערשטן - און עס איז טאקע זייער ווייט (שיהיו בשמחה).

איך געדענק, אמאל אין אומאן איז מען געגאנגען א ריקוד, ממש עס האט זיך געגאסן די שווייס, א פייער, א פייער. רבי אברהם ר' נחמן'ס האט געקוקט, האט ער זיך אנגערופן: "א ריקוד מיט התעוררות - זעה איך, נאר מיט שמחה - זעה איך נישט!" א ריקוד פון שמחה זעה איך נישט.

די ערליכע אידן, דער ענין פון שמחה איז געווען ביי זיי גאר עפעס אנדערש - ביי זיי איז געווען (שייך) דעם דיבור (פון רבי'ן) "עס האט א פנים" וכו'. ביי אונז וואס

כל אדם מהשם יתברך היא רק מחמת עצבות ומרה שחורה, על כן צריכין לראות לשמח את עצמו בכל הפחות בכל מה דאפשר. גם עי' ליקוטי הלכות הל' ברכת הודאה ה"ו, אות י"ד, ל"ט.

א ליקוטי הלכות הל' נפילת אפים ה"ד, אות ה': "ועקר השמחה אי אפשר להיות פי אם על ידי מילי דשמותא, כמו ששמעתי מפיו זכרונו לברכה שאמר בזה הלשון "סע האט א פנים אז מע קען מער ניט פרייליך זיין נאר מיט נאריש מאכין זיך", וכן דבר עוד מזה כמה פעמים".

ה עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' י': "מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מישבין עצמן ... אף דע, שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המח כרצונו, ועל כן קשה לו לישוב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המח כרצונו, ויכול לישוב דעתו" וכו', עיי"ש.

ווערט דאס? מען כאפט א ווארט מילי דשטותא, מען קריכט אריין און עס ווערט אסאך פגמים דארט...

עס האט עפעס אן ענין, א דיבור איז א דיבור. די גמרא זאגט דארטן^ט, אז רבה פלעגט זאגן א 'מילתא דבדיחותא' פארן לערנען, און נאך דעם ('ובדחו רבנן. ולבסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא'). די גדולים, די תנאים האבן געהאט אזעלכע הייליגע מוחין אריינצוגיין מברר זיין אן הלכה ברוח הקודש, עס איז געווען 'שכינה מדברת מתוך גרוגם', האבן זיי געמוזט פריער מאכן עפעס א מילתא דבדיחותא אז זיי זאלן אריינקומען אין גדלות המוחין, און נאך דעם זענען זיי אריין. אבער וואס ווילן מיר זיך נאכקרימען מיט די מילי דשטותא? האבן מיר דען די מוחין? האבן מיר דאס דביקות וואס עס פעלט ביי אונז אויס?

ביי זיי איז דאך געווען ממש אזוי ווי דער רבי זאגט דארטן ביים 'רב ובן יחיד':
 "ער האט נישט געפילט קיין טעם אין דאווענען און ער האט נישט געוואוסט 'פארוואס'." 'מיר' אז מיר פילן נישט קיין טעם, ווייסן מיר 'פארוואס'; מיר דארפן זוכן 'פארוואס'? אז מען פילט א טעם אין אנדערע זאכן, אין אנדערע נארישקייטן, פיל איך נישט קיין טעם אין דאווענען!

דער בן יחיד איז געווען א 'מאור הקטן', ער איז געווען ריין פון אלע מיני תאוות, פון אלע מיני דביקות'ן; אז ער האט נישט געוואוסט 'פארוואס' פיל איך נישט קיין טעם אין דאווענען - גיי צו דעם צדיק, וועט ער דיר זאגן 'פארוואס'. זיי, זיינע חברים, האבן אים אויך נישט געקענט זאגן 'פארוואס', ער איז געווען א מאור הקטן, א געוואלדיגער מענטש איז ער געווען.

^ט פסחים קיז. שבת ל: (ועי' רש"י שם: "ובדחי רבנן" - נפתח לבם מחמת השמחה) ובזוהר ויקרא דף מז:

'מעשה ח' מספה"ק סיפורי מעשיות, עיי"ש.

דא איז אויך דאס אייגענע, עס איז פארהאן אמאל אזעלכע מענטשן וואס זיי זענען אזוי גאנץ אין עבודת השם - און פון שמחה זענען זיי ווייט. דער רבי זאגט:¹ "תפילה שהיא בשמחה, היא עריבה ומתוקה לשם יתברך" - א תפילה מיט שמחה! דער אויבערשטער העלפט אים, ער הערט זיך צו דעם דאווענען, ער האט אביסל התעוררות - אבער שמחה וויל מען ביים דאווענען!² דאס איז דאך אן אנדער סארט ענין, די מענטשן וואס זענען אזוי דבוק אינעם אויבערשטן מוזן דאך אביסעלע (נייחא למוחין).



געקוקט אינמיטן 'כתר' אויפן זייגערל...

מען דערציילט אז איינער איז געקומען אמאל צום בארדיטשובער רב. ער האט אסאך מתנגדים געהאט אויף זיך. האט איינער (אחד מהמתנגדים) געזעהן ווי דער בארדיטשובער רב האט ארויסגענומען דארט ביי 'כתר' דעם זייגערל און געקוקט אויפן זייגערל. האט ער שוין באקומען (חומר) צו רעדן לשון הרע מיט רכילות - 'אינמיטן כתר קוקט ער אויפן זייגערל'...

נו, האבן אים שוין אנדערע צדיקים געזאגט:³ "ער האט געהאט אזא מין דביקות צום אויבערשטן אז ער איז שיעור אויסגעגאנגען פון חיות אז ער האט געמוזט א קוק טוהן אויפן זייגערל ער זאל זיך אביסל אפשטעלן!" אז נישט וואלט ער

¹ ספר המידות, ערך 'תפילה', אות פ"א.

² עיי' שיחות הר"ן, אות ע"ד: "וכן בענין השמחה, בפרט בשעת התפילה שצריכין שתהיה התפילה בשמחה גדולה וצריכין להכריח עצמו לשמח עצמו בכל מה שיכול כדי לזכות לשמחה ובפרט בשעת התפילה וכמובא על פסוק 'אזמרה לאלקי בעודי וכו', עיי"ש". עוד שם, אות ע"ה: "ויזהר מאד להתפלל בשמחה ולהרגיל עצמו שתהיה התפלה בניגון של שמחה. ויראה לשמח את עצמו קדם התפילה ולהחיות את עצמו בכל מה דאפשר. ולחפש למצא בעצמו איזה נקודה טובה כדי לזכות לשמחה שיוכל להתפלל בשמחה".

³ עיי' שיש"ק ח"ג תרכ"א שזה היה רבי ר' ברוכל ממעז'בוש.

גארנישט געקענט (אויסהאלטן)! "איה", "מלא כל הארץ כבודו", ער גייט אויס! מיטן זייגערל האט ער זיך אביסל מצמצם געווען.

אז איך וועל אויך אזוי וועלן טוהן - אינמיטן קדושה כאפן דעם זייגערל, קרימסטו זיך נאך! פארקרימסטו זיך נאך! ביי אים איז אזוי געווען אזא מין דביקות צום אויבערשטן אז ער האט זיך געמוזט מצמצם זיין, ער וואלט נישט געקענט אויסהאלטן.

דער רבי זאגט טאקע אין תורה כ"ד¹⁷, אז די ספירה פון 'כתר' וואס איז די העכסטע ספירה, איז א לשון פון 'ווארטן'. 'כתר' איז א מחיצה וואס איז "פרום פֿין הנְאֻצִּים לְבֵין הַמְאֻצִּיל", ער שטייט אינדערמיט און ער לאזט נישט דעם מח זאל ברענגען אזוי פיל. ער ברענט דאך צום אויבערשטן, ער פלאקערט צום אויבערשטן - האלט ער אפ, אזא מין כח איז דא למעלה.



אריינגעבראכט א שמחה אין עולם אצילות!

דער רבי האט א זאג געגעבן אויפן בעל שם הקדוש¹⁸: "אז ער זאגט א ווערטל ברענגט ער אריין א שמחה אין עולם אצילות!".

דער בעל שם מיט א ווערטל ברענגט אריין א שמחה אין עולם אצילות - ביי די צדיקים איז געווען אזעלכע מיני זאכן. אבער וואס זאלן מיר רעדן פון מילי דשמותא? מיר האבן נישט וואס צו טוהן? צו וויל איך טאקע באמת זיין פרייליך? און וואס הייסט ביי מיר פרייליך? צו וואס פעלט מיר דער שמחה? זיי זענען דאך געווען ממש

¹⁷ עיי"ש אות ז' וח'.

¹⁸ חיי מוהר"ן, אות תצ"ה: "וכבר ספר שהבעל שם טוב זכרונו לברכה אמר פעם אחת ווערטל, והיו מחיכין בעולם האצילות. הינו שהביא שמחה גם בעולם האצילות, עד שגם שם היו מחיכין על ידי הווערטל שלו".

אויף אזא מדרריגה אז זיי האבן געברענט צום אויבערשטן, אזא מין צמאון געהאט צום אויבערשטן, ער האט נישט געקענט גארנישט טוהן, האבן זיי געמוזט האבן אביסעלע שמחה אויך.

רבי נתן זאגט^ט, דוד המלך האט זיך געמאכט שפיען דארטן ביי אבימלך, "בְּשָׁנוֹתָיו אֶת טַעְמוֹ לְפָנָיו אֲבִימֶלֶךְ"^ט, פון דארט איז די ראיה אז ער האט זיך געמאכט משוגע. (ר' נחמן: אכיש מלך גת האט געזאגט -) "חֶסֶר מְשֻׁנָּעִים אָנִי?"^ט אזוי איז ער ניצול געווארן פון אים. עס איז טאקע פארהאן אמאל אזא מין ענין אז מען איז אריינגעכאפט אין זיינע הענט, מען זעהט שוין (שאין ברירה), מאכט מען זיך אזוי, מען שפייט זיך אפ. (ר' נחמן: די גמרא זאגט^ט: "אהניא ליה שמותא"!) יא.



ביים רבי'ן איז דאך אויך אזוי געווען. ווען דער רבי איז געווען אין איסטאנבול, האט ער זיך געשפילט מיט שטעקעלעך מיט די פרענקעלעך, און געגאנגען אנגעטוהן נישט אזוי...^ט נו, אויך א מילי דשמותא.

דער רבי האט געדארפט קומען קיין ארץ ישראל האבן 'גדלות הגדלות'^ט, האט ער געמוזט שפילן מיט די פרענקעלעך, מיט שטעקעלעך אינדרויסן. דאס הייסט, אן

^ט ליקוטי הלכות הל' נפילת אפים ה"ד, אות ו'.

^י תהלים לד.

^י שמואל-א כא, טז.

^י כתובות יז.

^כ עי' כ"ז בחיי מוהר"ן, אות קל"ט; ובשבחי הר"ן חלק שני, אות י"ב.

^כ עי' חיי מוהר"ן, אות ק"מ: "וְשָׁמַעְתִּי בְּשֵׁם רַבְּנוֹ זְכוּרֹנוֹ לְבָרְכָהּ שְׁאֵמַר כִּי קִדְּם שְׂבָאִים לְגִדְלוֹת צְרִיכִין לְפַל בְּתַחֲלָה לְקַטְנוֹת וְאַרְצֵי יִשְׂרָאֵל הוּא גִדְלוֹת דְּגִדְלוֹת עַל כֵּן צְרִיכִין לְפַל בְּתַחֲלָה לְקַטְנוֹת דְּקַטְנוֹת וְעַל כֵּן לֹא הָיָה יָכוֹל הַבַּעַל שֵׁם טוֹב זְכוּרֹנוֹ לְבָרְכָהּ לְבֹא לְאַרְצֵי יִשְׂרָאֵל כִּי לֹא הָיָה יָכוֹל לִירֵד לְתוֹף קַטְנוֹת כְּזֶה. וְהוּא זְכוּרֹנוֹ לְבָרְכָהּ זָכָה לְבֹא לְאַרְצֵי יִשְׂרָאֵל עַל יְדֵי גִדְלֵי הַקַּטְנוֹת שִׁירֵד לְשֵׁם בְּחֻמְתּוֹ הָעֲצוּמָה לְקַטְנוֹת מְפֻלָּג, קַטְנוֹת דְּקַטְנוֹת, עַד שְׁזָכָה לְבֹא לְאַרְצֵי יִשְׂרָאֵל שְׁהוּא גִדְלוֹת דְּגִדְלוֹת".

ענין פון מילי דשטותא. אבער וואס קענען מיר נאכטוהן די מילי דשטותא? מיר האבן דאך נישט אינגאנצן דאס דביקות אז מיר זאל פעלן די מילי דשטותא! ביי זיי איז דאך ממש - דאס חיות גייט אים אויס צום אויבערשטן, אזא ברענונג האט ער, מוז ער זיך אביסל (אראפלאזן).



געווארפן א שאלאכטס...

דער טשעהרינער רב איז אמאל געפארן אויפן וועג צוריק פון ראש השנה, און אינמיטן וועג, מוצאי צום גדלי', האבן זיי געגעסן דארטן צוזאמען. און דאכט זיך, איך ווייס נישט צו דער רב צו אן אנדערער²², האט געגעבן א ווארף יענעם א שלאכטס דארטן פון די אבטיחים (- מעלאנע), איז געווארן א שמחה... שוין, א מילי דשטותא.

איך וועל וועלן דאס נאכטוהן? איך וועל זעהן דארטן אן ערליכן אידן וועל איך ווארפן א שאלאכטס? בין איך דאך אן עזות פנים! מען דארף זיך נישט לאזן נארן. מען האט געזעהן ממש אידן וואס זענען געווען דבוק אינעם אויבערשטן, א דביקות צום אויבערשטן, עס האט זיי געפעלט אביסעלע התרוממות, זענען זיי געווארן פרייליך (במילתא דשטותא)²³.

²² עי' טעם זקנים ע"ד, שרבי אפרים ב"ר נפתלי זרקו לכיוון הרב מטשעהרין והרב חזר וזרקו לכיוונו. ובשיש"ק ח"ג, אות שס"ח, שר' אברהם בער'ניו זרקו לכיוון הרב מטשעהרין והרב חזר וזרקו לכיוונו.

²³ עי' ליקוטי הלכות ה' תחומין ה"ד, אות י"ד: "כי הצדיק הגדול שיש לו דעת גדול, הוא מוריד עצמו לפעמים בכונה לעניני קטנות ומילי דשטותא, בבחינת בטולה של תורה זהו קיומה, וכמבאר מזה בדברי רבנו ז"ל במקום אחר (סימן עח לקוטי תניינא), וזהו גם פן בחינת ירידה שקדם העליה שמחמת שרואה שמחו נתנגע ואינו יכול עוד לילך במחו יותר, אזי הוא מכרח להוריד עצמו לעניני קטנות ומילי דשטותא וכיוצא, וכמובא בזהר הקדוש ברב המנונא סבא דהווי מסדרין קמיה תלת פרקי מילי דשטותא, ואחר כך על ידי בחינת ירידה זוכה לתכלית העליה, בבחינת ירידה תכלית העליה בחינת בטולה של תורה זהו קיומה, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק עת לעשות לה' הפרו תורתך".



א גאנצער קאפעלוטש אנגעצונדן מיט לעכט...

ר' מיכעלע (ב"ר יצחק בן מוהרנ"ת) איז געווען זייער פול מיט דביקות. ר' דוד צבי (אחיו) איז געווען אביסעלע פרייליכער. האט מיר דערציילט ר' נאשקע^כ ע"ה, אז ר' דוד צבי (זקינ) האט געהאט א ברייטן קאפעלוטש עקסטער אויף פורים, האט ער אנצינדן ארום און ארום לעכט אויפן קאפעלוטש - און ער האט געגעבן א קום אריין אזוי מיט די לעכט - דער גאנצער קאפעלוטש אנגעצונדן מיט לעכט... אז ער איז אריינגעקומען איז געווארן א שמחה.

(ר' נחמן: אריינגעקומען צו ר' מיכעלען?) ניין, זיי זענען געזעצן דארטן צוזאמען (בסעודת פורים).

איך האב געקענט ר' דוד צבי, ממש געווען אידן דבוק אינעם אויבערשטן, עובדי השם. און מיט א שמחה האט מען ממש יענעם אויפגעלעכט. יענער האט געפילט אז דאס דארף ער האבן צו דעם דביקות. דאס רעדט דער רבי, 'עס האט א פנים אז מען קען נאר (זיין פרייליך) מיט א מילי דשמותא', ביי די הויכע מענטש איז אזוי געווען.

(השואל: ווער איז געווען ר' דוד צבי?) ר' יצחק (בן מוהרנ"ת) וואס ער איז געפארן קיין ארץ ישראל, האט געהאט צוויי זין, עס איז געווען ר' מיכעלע, און דער עלטערער ברודער ר' דוד צבי. איך האב אים געקענט, איך האב אים געזעהן, תרע"ה, ראש השנה, און איך בין געווען איינמאל ביי אים אין שטוב אים מבקר חולה געווען^כ - א געוואלדיגער פרייליכער מענטש געווען. ער איז געווען א גרויסער ערליכער איד.

^כ ב"ר שכנא ב"ר דוד צבי ב"ר יצחק בן מוהרנ"ת.

^כ נפטר בשנת תרע"ו.

נאשקע ע"ה האט מיר געזאגט טאקע אמאל אויף ר' דוד צבני: "מיר רעדן נאר פונעם פעטער (ר' מיכעלע), פונעם זיידן רעדט מען גארנישט; מען ווייסט נישט ווער דער זיידע איז געווען!" ער איז געווען א הויכער סארט מענטש¹⁷.

די מענטשן פלעגן זיך צונויף קומען דארט אמאל - ר' אבא'לע (מטשעהרין, תלמיד מוהרנ"ת), ר' אפרים (ב"ר נפתלי), און ר' פנחס יהושע (בייטלמאכער, תלמיד מוהרנ"ת), די זקנים, צדיקים, און זיי זענען געווען אלע מיט אזא מין דביקות. און אז איינער האט געמאכט א ווערטעלע האט מען זיך מחיה געווען, ממש אויפגעלעכט, דאס איז די מילי דשטותא, דאס האט זיי ממש אויפגעהויבן דעם מח אז זיי האבן געקענט ווייטער דינען דעם אויבערשטן.

מיר זענען דאך פול מיט 'מילי דשטותא'...

עס איז פארהאן אמאל אין א מענטש אזא מין (כבודות) אז ער קען זיך נישט רירן - און דאס פעלט דאך, איז ביי זיי שייך דעם דיבור פון מילי דשטותא. אבער וואס איז ביי אונז? וואס זאלן מיר זיך נאכקרימען? פשוט, דאווען און לערן, היט אפ די אויגן, אפהיטן דאס מויל. זיי זענען דאך געווען אפגעהיטענע מענטשן, הייליגע מענטשן, זיי זענען געווען דבוק, האבן זיי געמוזט האבן א רגע אביסעלע התרוממות המוח, האבן עפעס וואס זאל זיי אויפהויבן, פארשטייסט? האבן זיי געמוזט זוכן די עצות. מיר זענען דאך נאך גאנץ אין פארנט, מיר שטייען דאך אינגאנצן אינדרויסן, וואס רעדן מיר פון די מילי דשטותא? "פקודי ה' ישרים משמחי לב", לאמיר זיך צורירן צו פקודי ה', די תורה מאכט פרייליך, לאמיר זיך צורירן צו די עצות פונעם רבי'ן אז דאס זאל מיר מאכן פרייליך.

ביי זיי, די גדולים, זיי האבן דאך די אלע עצות, און די אלע עצות טוהען זיי, און זיי זענען אין א גרויסע דביקות, דארפן זיי האבן דעם 'בשנותו את טעמו לפני

¹⁷ רק מחמת היותו צנוע ונסתר מאד בטבעו, השכיל והצליח ביותר להסתיר את גדלותו. עי' אודותיו שיח שרפי קודש (חדש) ח"ב, אותיות תר"ע - תרע"ח.

אבימלך' אזוי ווי דוד המלך האט געטוהן. אבער מיר שטייען דאך אינגאנצן אינדרויסן, לאמיר זיך אננעמען מיט די עצות פון תורה מיט תפילה און מצוות ומעשים טובים, אפהיטן דעם דיבור, לאמיר אריינגיין פריער אין דעם גרויסן דביקות, נאך דעם וועלן מיר רעדן פון מילי דשטותא. טאמער שטיי איך נאך אינדרויסן אינגאנצן – וואס רעדן מיר שוין פון מילי דשטותא? מען שטייט און מען מען בטל'ט און מען רעדט און מען פלאַפּלט, דאס אליין איז דאך מילי דשטותא... דו ביסט דאך פול מיט מילי דשטותא! פארוואס זוכסטו מילי דשטותא? מען דארף זיך נישט לאזן נארן! מען רעדט פון גדולים, ממש איך האב געקענט אזעלכע אידן וואס זענען ממש געווען גדולים און זענען געווען דבוק אינעם אויבערשטן, און אז מען האט זיי געגעבן א מאך פרייליך האבן זיי זיך אזוי מחיה געווען.

ר' בנציון אפטער^כ האט געהאט א כח יענעם מאכן פרייליך. די ערליכע אידן האבן זיך ממש מחיה געווען מיט אים, עס האט זיי געפעלט דאס.

דער שווער ע"ה (ר' אהרן קיבליטשער) פלעגט אויך (יענעם פרייליך מאכן). רבי אברהם ר' נחמן'ס פלעגט פארן קיין קיבליטש ער זאל אים מאכן אביסל פרייליך!^כ דער שווער איז געווען א געוואלדיגער פרייליכער מענטש. אויך אזוי, א איד וואס איז געווען דבוק אינעם אויבערשטן, געווען כסדר אין די פעלדער, אין די וועלדער, איז

^כ שמו המלא: ר' בן ציון חיים ב"ר יחזקאל יעקב ארבעטסמאן ז"ל. התקרב לברסלב בהיותו כבן 18. בשנת תרס"ה הגיע בפעם הראשונה לאומן, והיה בין הראשונים שהגיעו מפוילן. קירב רבים לרבינו ז"ל. כל משפחתו נהרגה בשואה, לאחר השואה עלה לא"י ודר בבני ברק, היה בעל מספר גדול ובעל שמחה גדול. חוץ מלילי שבת לא היה ישן על מיטה. נלב"ע כ"א אלול תשל"ג. ומנו"כ בהר הזיתים. (גידולי הנחל)

^כ עי' ליקוטי הלכות הל' נפילת אפים ה"ד, אות ה': "וְזֶהוּ הַעֲנִין מֵהַ שְׁהִיוּ נוֹהֲגִין כָּל הַצְּדִיקִים הַגְּדוֹלִים הַמְּפָרְסָמִים שְׁהִיוּ בְּמִינוֹ שֶׁעַל פִּי רַב הָיָה לָהֶם אֲנָשִׁים שְׁהִיוּ כְּמוֹ בְּדַחְנִים, וְהָיוּ עוֹשִׂים לְפָנִים כָּל מִינֵי צָחוֹק וְשִׁטוֹת כְּמִפְרָסָם. וְהַכֹּל בְּשִׁבִיל שְׂמֵחָה, פִּי אֵין דְּבַר מְזִיק לְעִבּוּדַת ה' כְּמוֹ הַעֲצָבוֹת, כְּמוֹבָא בְּכָל הַסְּפָרִים הַקְּדוּשִׁים. וּמִגְדַּל מְרִירַת וְצָרוֹת הַגְּלוּת הִמְרוּ הַזֶּה בְּגוֹף וְנֶפֶשׁ וּמְמוֹן אִי אֶפְשָׁר לֵהִיּוֹת בְּשִׂמְחָה כִּי אִם עַל יְדֵי מִלֵּי דְשִׁטוֹתָ דִּיקָא כְּנ"ל".

ער געפארן א נסיעה מען זאל אים מאכן אביסל פרייליך. דער שווער האט געטאנצט און געשפרונגען, געמאכט פרייליך...

מיר כאפן אמאל א שיחה פונעם רבי'ן - און מען וויל 'שוין' מקיים זיין דער שיחה. אבער לאמיר זעהן ארום און ארום, דער רבי האט נאך תורות - א גאנצער ליקוטי מוהר"ן - כאפט מען זיך אָן אין דער שיחה פון מילי דשמותא...



"פקודי ה' ישרים משמחי לב"

(ר' נחמן: רבי נתן פלעגט שבת נישט זינגען קיין התעוררות/דיגע ניגונים!) יא יא. רבי נתן, "מעין עולם הבא" פלעגט ער זינגען ביי שלש סעודות; פרייטאג צונאכטס - נישט. ער האט נאר געזונגען דעם פרייליכן "אזמר בשבחין" (דעם נידריגן פאל)^כ. רבי נפתלי איז שוין געווען א מנגן האט ער שוין געזינגען דעם התעוררות'דיגן (- דעם הויכן פאל)^ל.

איך האב געזעהן אונזערע לייט, זיי האבן געלערנט ליקוטי הלכות, איי, אזוי פרייליך געלויכטן! דער "ליקוטי הלכות" - דאס האט זיי געמאכט פרייליך! זיי האבן זיך דערקוויקט אזוי! זיי האבן געלערנט א תורה אין ליקוטי מוהר"ן און געווארן אזוי פרייליך. מיר האבן דאך זאכן וואס מאכן אונז פרייליך, ממש דעם רבי'נס זאך מאכט פרייליך.

פארוואס זאגט דער רבי אין דער תורה אין דעם אנדערן חלק אין תורה י', אז "דאס וואס די וועלט איז ווייט פון השם יתברך איז ווייל זיי זענען ווייט פון ישוב הדעת, 'ולבוא לישוב הדעת' איז דורך 'שמחה', 'ולבוא לשמחה' איז דורך דער תורה

^כ עיי ליקוטי תפילות, תפילה קל"ח: "ואזכה להרבות בזמירות ושירות ותשבחות בשבתות וימים טובים בשמחה וחדוה גדולה בקול ששון ושמחה בנגונים של חדוה וצהלה בלי שום אחיזת עצבות ודאגה ומרה שחורה כלל".

^ל הובא בשיש"ק ח"ג, אות תנ"ט.

'אזמרה לאלקי בעודי!'. זאל דער רבי זאגן, 'ולבוא לשמחה איז דורך מילי דשמותא?!'...

דער רבי האט געהאט געוואלדיגע מענטשן, ממש זיי האבן געברענט צום אויבערשטן, גאנצענע נעכט געפלאקערט צום אויבערשטן - 'זיי' דארפן טאקע האבן דאס דאזיגע, זיי מוזן טאקע א מילתא דשמותא אויפצוהויבן דעם מח. (אבער אזוי סתם), זאגט דער רבי, "ולבוא לשמחה" איז דורך דער תורה 'אזמרה לאלקי בעודי'.



'יהי רצון שיסרחו שונאינו'...

ר' אפרים רבי נפתלי'ס איז דאך געווען א בעל בתי'שער מענטש. אמאל איז דאך נישט געווען דער פריזשידער. און על-פי רוב איז דאך ראש השנה א הייסער טאג. רבי נחמן טולטשינער האט צוגעגרייט אויף יום-טוב, און אז מען האט געגעסן די פיש, האט די פיש געהאט אביסל א ריח... האט רבי אפרים געזאגט: 'יהי רצון שיסרחו שונאינו'... מען דארף דאך האבן א 'יהי רצון' אויף די אלע מאכלים וואס מען עסט - 'יהי רצון שיסרחו שונאינו'. עס איז געווארן א שמחה, ר' אפרים - א קלייניקייט?! זיין דביקות צום אויבערשטן! האב איך געהערט, אז ער האט אריינגעבראכט א שמחה ביים טיש, ראש השנה.

מיר דארפן זיך היטן פון ווערטלעך, ווייל דאס איז גורם אז מען היט נישט אפ די אויגן, מען היט נישט אפ דאס מויל, און מען היט נישט אפ דעם געדאנק, מען פלאפלט און מען רעדט אזוי^{לא}. בשעת מעשה מיין איך אז איך בין פרייליך - איך מיין נאר אז עס מאכט מיר פרייליך, אבער עס איז אפגענארט. דער עיקר פרייליכקייט איז, אז דער אויבערשטער העלפט ביים דאווענען און ביים לערנען אז דורך דעם

^{לא} עי' "אוצר היראה", ערך 'ליצנות': "אמר המעתיק: שמעתי משם בעל המחבר ספר 'לקוטי-הלכות' ז"ל שאמר בעל-פה, שעקר הטמאה ופתח הטמאה הוא ליצנות, ואסמכה אדברי רבותינו ז"ל שאמרו (במס' יומא לח, ב): הבא לטמא פותחין לו, שנאמר: "אם ללצים הוא יליץ" וכו', השם יצילנו!".

זאל איך האבן עפעס א חיות המוחין! דאס (ווערטלעך זאגן) פארשטאפט מיר דעם
 מה, איך 'מיינ' אז דאס מאכט מיר פרייליך.

אט די אידן זענען דאך געווען ווייט פון די אלע שמחות פון דער וועלט און פון די
 אלע נארישקייטן, ממש אזוי ווי איינער דארף זוכן עפעס אביסל וואסער האבן זיי
 געדארפט זוכן עפעס א ריח פון שמחה. איז ביי די מענטשן האט דער רבי געזאגט:
 "עס האט א פנים אז מען קען נישט זיין פרייליך נאר" וכו'. אבער ביי אונז? וואס
 דארפן מיר זיך נאכשלעפן צו זיי?



(ר' נחמן: איר האט דערציילט אמאל פון ר' נחמן טולטשינער, אז איינמאל ערב פורים, תענית אסתר
 פאר מנחה, איז ער אריינגעגאנגען אזוי -) "יא, אריינגעגאנגען שוין מיט דער מגילה, שוין אזוי
 אביסל בגילופין. ר' נתן האט דאס נישט געוואלט ליידן, האט ער זיך אנגערופן: "אט
 וועט מען באלד זאגן 'כי בצרה גדולה אנחנו!' " אינמיטן א תענית ביי מנחה זאגט
 מען דאך דאס ביי 'עננו'.



... "זאלט איר נישט לאַכן!"

דא האט דער רבי אזוי פיל תורות אויף שמחה, "מצוה גדולה להיות בשמחה
 תמיד" (וכדו). און דא האט דער רבי געהייסן 'נישט זאגן קיין ווערטל'. דער רבי האט
 דאך מזהיר געווען אויף ווערטלעך אז דאס זאל האבן אין זיך די דריי תנאים. וועט
 מען זאגן אז מילי דשטותא האט דער רבי געמיינט 'זאגן ווערטלעך'? א ווערטל איז
 דאך געווען ביים רבי'ן מרייף!

אפילו דער ר' הערשעלע אסטראפאליער - ער איז געווען אמאל ביים רבי'ן^ל, ער איז געווען א גדול^ל. (עם-כל-זה) האט דער רבי אנגעזאגט (אונזערע לייט): "ער וועט דאך זאגן ווערטלעך, זאל מען נישט לאבן!" איז דאך ווערטלעך געווען ביים רבי'ן טרייף! ווי קען דאס זיין אז מיר זאלן זאגן פראסט אז דער רבי וויל 'מילי דשמותא' אז מען זאל זיך מאכן (משוגע)? ווער זאגט דאס? ווער?



"איך קען דאך נישט ארויסגיין אינדרויסן!"

יוחנ'ס טאטע (ר' ברוך בארדיטשובער) פלעגט לערנען ליקוטי הלכות, האט ער גענומען דעם ליקוטי הלכות צום הארצן: "אה, דו קוויקסט מיר, דו ניסט דאך מיין חיות! דו קוויקסט מיר!" אזוי האבן זיך אידן מחיה געווען מיט דעם רבי'נס ספרים!

דו ווייסט וואספארא עניות איז געווען ביי דעם ר' ברוך אין שטוב? לא עלינו, לא עלינו... זי פלעגט ארויסגיין מאכן עטליכע שטיקלעך ברויט און ברענגען אין שטוב אריין צו עסן.

יוחנן איז געווען דארטן דער מעקלער אויף צו רעדן מיט ר' ברוך'ן. זי האט גארנישט געקענט רעדן מיט אים (מחמת עסקו בעבודת ה'). האט זי געזאגט פאר יוחנן: "זאג דעם טאטן, מיר האבן נישט וואס צו עסן, זאל ער ארויסגיין עפעס אין גאס מאכן עפעס!" האט יוחנן געזאגט צום טאטן: "די מאמע זאגט אז עס איז נישטא וואס צו עסן". (השיב:) "וואס זאל איך טוהן, יוחנן? איך קען דאך נישט ארויסגיין אינדרויסן, איך קען דאך נישט ארויסגיין אינדרויסן!"

^ל ע"י שיש"ק (חדש) ח"א, אות תק"ס.

^ל עיי"ש, אות תקס"א.

זיי זענען אזעלכע אידן געווען; דו ווייסט וואס דאס הייסט? עס איז נישטא וואס צו עסן - 'איך קען דאך נישט ארויסגיין!' דבוק אינעם אויבערשטן, עובדי השם געווען - א געוואלד! ער איז געווען א מין אכזר אויף די קינדער?! 'איך קען נישט!' אזעלכע עובדים איז געווען ביי אונז. ביי אים איז געווען זיין חיות אז ער האט געלערנט א שטיקל ליקוטי הלכות, ער האט זיך געקוויקט - אה! אביסל ברויט מיט וואסער און שוין, ער שרייט שוין ווייטער צום אויבערשטן!

זי האט געהאט פאר אים דרך ארץ, זי האט געוואוסט אז ער איז א גרויסער ערליכער איד, זי האט דערקענט ווער ער איז.

זי איז געווען אזא אשת חיל, זי פלעגט דאך מאכן ברויט. דעמאלט האט נאך רבי שמשון (בארסקי ז"ל) געוואוינט אין בארדיטשוב. נאך דעם איז ער ארויס קיין אומאן. פלעגט זי אריינטראגן רבי שמשון'ען אויך א שטיקל ברויט.

איך האב איינמאל געגעסן ביי ר' ברוכ'ן, שבת אינדערפרי. איך בין אנגעקומען אין בארדיטשוב, אלול (תרע"ד), בין איך געווען דארט שבת. איך האב געמיינט - איך ווייס? איך האב געזעהן א טעלער רעטעך מיט... און נאך דעם האט ער געגעבן א זאג זמירות, מיט קולות א זמירות...

(ר' נחמן: חצות איז ער געגאנגען אלע נאכט ביים בארדיטשובער רב'ס ציון) יא!



(ר' נחמן: רבי שמשון בארסקי איז ארויס קיין אומאן פון בארדיטשוב?) פון בארדיטשוב. ער איז געווען פריער אין טשעהרין, ער איז דאך געווען א טשעהרינער. (ר' נחמן: זיין פאטער ר' ישראל מענדל האט געוואוינט אין טשעהרין?) יא! און ער איז געווען אן איידעם ביי ר' אפרים'ען - שרה'קעס (בת רבינו) זון. איך האב אים געקענט גוט - ר' ישראל מענדל, ער פלעגט קומען קיין אומאן אויך.

און רבי שמשון האט דארט געוואוינט, ער איז געווען א לערער^{לד}, ער האט געקענט דארט לשונות. און דערנאך פלעגט ער אריינגיין צו רבי משה ברסלב'ער, ער האט אים שוין מקרב געווען ממש אזוי ווי א טאטע, אזוי ווי א רבי. נאך דעם האט ער אוועקגעווארפן דאס לערעריי און ער איז ארויס קיין בארדיטשוב (ועסק רק בעבודת ה'), דארטן איז ער געווען אן ארעמאן. נאך דעם איז ער אריין קיין אומאן, געווארן פון די אנשי מעמד, שלעפערס, ארעמעלייט געווען - אה! עובדי השם, עובדי השם!

(ר' נחמן: רבי שמשון איז געקומען פאר ר' געצען אין אומאן?) איך ווייס נישט. אז איך בין געקומען האב איך שוין געטראפן ביידן.

רבי שמשון איז געווען אן אייניקל פון רבי'ן, ווייל רבי שמשון'ס מוטער 'פייגא' איז געווען ר' אפרים'ס טאכטער.

ר' געצע איז נישט געווען קיין אייניקל, נאר 'זי' איז געווען דאס אייניקל^{לה}.

(ר' נחמן: ר' געצע איז געווען אן אייניקל פון ר' פנחס יהושע (תלמיד מוהרנ"ת, מצד אמו!) יא.

(ר' נחמן: זיין פאטער האט געהייסן ר' אברהם המלאך?) יא, אזוי האט מען אים גערופן. איך האב אים געזעהן, ער איז אמאל אריינגעקומען אין אומאן אין שול אריין, א פאר'דביק'ט אידל.

(ר' נחמן: פארוואס האט מען אים גערופן מלאך? ער איז געווען א הויכער סארט מענטש?) געווענטליך, יא, ער איז געווען א פארבאהאלטענער מענטש.



^{לד} עי' שיש"ק (חדש) ח"א, תמ"ה.

^{לה} עי' שיש"ק (חדש) ח"א, אות תל"ו, שזוגתו היתה מרת אסתר בת רבי נחמן הזקן חתן ר' אפרים בנה של מרת שרה'קע בת רבינו.

וואַרט צו ביז עס הויבט אָן טאַגן!

הכלל, בקיצור, וואס רעדן מיר דא? מיר רעדן דא א תורה פון 'דיבור', מען דארף פאררעכטן דעם דיבור. דער דיבור איז 'מלכות', "כל הנחלים הולכים אל הים", דער דיבור דארף זיין זייער אפגעהיט, אלע מידות גייען דאך אריין אין דיבור. און דער רבי זאגט דא אין דער תורה¹⁷, אז מעלה זיין דעם דיבור און פאררעכטן דעם דיבור איז דורך דער 'מובחר האמת שבדיבור', דאס איז 'רעדן צום אויבערשטן דיבורים'; דער בעסטער סארט אמת'ער דיבור איז, רעדן צום אויבערשטן דיבורים, דאס איז דער 'מובחר האמת שבדיבור'!

דער רבי טייטשט איין דא¹⁸: "שכבי עד הבקר"; אז עס קומט בינאכט גייען ארויס די אלע 'סטריין דמסאבין', די אלע קליפות, אבער אז עס קומט אינדערפרי, ווערט "בוקר דאברהם", "הבוקר אור", "שכבי עד הבוקר", דעמאלט גייט ארויס דער דיבור 'בשיר ושבח והלל להקב"ה'!

אונזערע לייט פלעגן טייטשן, אז פון דעם וואס בויען האט געזאגט צו רות "שכבי עד הבוקר" איז דאך געבוירן געווארן דוד המלך, און ער האט דאך 'ריוה להקב"ה

¹⁷ וז"ש, אות ג': "וְצִרְיָה לְהַעֲלוֹת אֶת הַדְּבָר לְשֵׁרֵשׁוֹ, שֶׁהוּא הַזְּרוּעַ. שֶׁהֵם חֲמֵשׁ אֲצַבְעֵינּוּ שְׂפִיד שְׂמָאל, שֶׁהֵם חֲמֵשׁ גְּבוּרֹת, שֶׁהֵם בְּחִינַת חֲמִשָּׁת מוֹצְאוֹת הַפֶּה. כִּי עַקֵּר הַדְּבָר עַל יְדֵי חֲמִשָּׁת מוֹצְאוֹת הַפֶּה, שֶׁהֵם הַגְּבוּרֹת. כְּמוֹ שְׂכָתוֹב (שֵׁם ק"ה): "מִי יִמְלַל גְּבוּרֹת ה'", שֶׁעַל יְדֵי גְּבוּרֹת נַעֲשֶׂה הַדְּבָר. כְּמוֹ שְׂכָתוֹב (שֵׁם קמ"ה): "וּגְבוּרָתָהּ יִדְבְּרוּ", וְכְמוֹ שְׂכָתוֹב (יְרֵמְיָה כ"ג): "הַלּוֹא כֹה דִבְרִי כְּאֵשׁ נֶאֱמַר ה'". וְהַתְּחִלַּת עֲלִיּוֹת שֶׁל הַדְּבָר, הוּא מְרָאוֹ. הֵינּוּ מֵהַמְּבַחֵר הָאֱמֶת שֵׁשׁ בְּהַדְּבָר, שֶׁהוּא נִקְרָא רֵאשׁ. כִּי יֵשׁ כְּמָה אֱמֶת, כְּמוֹ שְׂאֲמָרוֹ (סְנֵהדְרִין צ"ז): 'אֱמֶת נַעֲשֶׂה עֲדָרִים', וְכְמוֹ שְׂכָתוֹב (תְּהִלִּים קי"ט) 'רֵאשׁ דְּבָרָה אֱמֶת'. וּבַהֲמַשֵּׁךְ שֵׁם אוֹת ה': "וְכִשְׁמַעְלָה אֶת הַדְּבָר לְשֵׁרֵשׁוֹ, הֵינּוּ לְגְּבוּרֹת, וּמִתְחִיל לְדַבֵּר בֵּינוּ לְבֵין קוֹנוֹ בְּשִׁלְהֶבֶת הַגְּבוּרֹת, וּמַעוֹרָר אֶת עַצְמוֹ לְעִבּוּדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. אֲזִי נִכְנָס אוֹר שֶׁרֵשׁ שֶׁל הַגְּבוּרֹת, הֵינּוּ חֲמִימוֹת הַלֵּב. כִּי שֶׁרֵשׁ הַגְּבוּרֹת הֵם בְּלֵב, כְּמוֹ שְׂכָתוֹב (תְּהִלִּים ל"ט): "חֵם לְבִי בְּקִרְבִי בְּהִגִּיגִי" וְכוּ'. וְשֵׁם שֶׁרֵשׁ אֱמֶתִי שֶׁל הָאֱמֶת שֶׁל הַדְּבָר, כְּמוֹ שְׂכָתוֹב (שֵׁם ט"ו): "וְדוֹבֵר אֱמֶת בְּלִבּוֹ". וּמִתְחִיל לְדַבֵּר בְּחֲמִימוֹת שְׂפִילָה, דְּבַר אֱמֶת שְׂפִילָה".

¹⁸ אות ד'.

בשירות ותשבחות^{ל"ה}. ביינאכט איז דא די קליפות וואס גייען ארויס און מאכן געוואלדיגע חורבנות. (והעצה לזה:): "שכבי עד הבוקר"; עם ווייזט דאך אויס אז עם וועט כסדר זיין נאכט, ווי קען איך עם אויסהאלטן, עם וועט דאך קיינמאל נישט ווערן קיין בוקר? (אבל באמת, המתן), "שכבי עד הבוקר", דעמאלט גייט ארויס דער דיבור בשיר ושבח והלל להקב"ה.

אז עם קומט א ברענונג פונעם דיבור דארף מען זעהן זיך איינהאלטן. און מען זאל נישט מיינען אז דאס איז תמיד אזוי - עם וועט ווערן 'בוקר', און אז עם ווערט 'בוקר' וועט ארויסגיין דער דיבור 'בשיר ושבח והלל להקב"ה'. אינדערפרי הויבט מען טאקע אָן דאווענען - אין דער גאנצער וועלט דאוונט מען דאך.

דער רבי זאגט דא, אז דער 'תיקון הדיבור' איז אז מען לערנט תורה בלילה. 'בלילה' מיינט מען 'בצר לאדם, בעניות ובדחקות, שהוא בחינת לילה', דאס איז דער 'תיקון הדיבור'. אבער 'העלאת הדיבור' איז העכער, און דאס איז רעדן צום אויבערשטן דיבורים.

הכלל, דער רבי רעדט דא אלץ אין דער תורה פון 'תיקון הדיבור' און 'העלאת הדיבור'. דא רעדט דער רבי, אז דער דיבור איז פארראכטן דעמאלט קען מען זיין דבוק אינעם אויבערשטן, דעמאלט קען מען זיך שעמען פארן אויבערשטן, און דאס הייסט דער 'אור התפילין'. אבער אויב דער דיבור איז נישט פארראכטן קען מען גארנישט האבן קיין בושה פארן אויבערשטן, עם איז נישט קיין קלייניקייט!

מען קען נישט אזוי שארף רעדן, אבער עם שטייט א לשון פון זוהר הקדוש^{ל"ז}, דער זוהר איז א שארפער זוהר, אז דער מענטש רעדט דיבורים פגומים און נאך דעם זעצט ער זיך גלייך לערנען. [עם ווייזט אויס - אז ער טוהט נישט קיין תשובה]. איז מען אים מנדה אויבן, מען לייגט אים אין חרם אריין, ווייל ער איז מזלזל אין די

^{ל"ה} גמ' ברכות ז:

^{ל"ז} פר' פקודי דף רמ"ט ע"ב.

דיבורים קדושים, און דער חרם האלט אָן פּערציג טעג, און אין די פּערציג טעג ווערט נישט נתקבל זיינע תפילות. נאך דעם רופט מען אויס אז 'דער חרם איז שוין מותר'. קומט אויס פון דארטן, א מענטש אז ער איז פוגם אינעם דיבור און ער האט נישט קיין חרטה און ער גייט שוין גלייך (לערנען, איז עס א פגם). עס מאכט זיך אמאל אינמיטן לערנען אז ער הויבט אָן צו רעדן אנדערע דיבורים - עס איז א געוואלד! עס איז אלץ פון די זאכענישן וואס א מענטש מאכט עס אזוי גרינג.



”עוֹן עֶקְבִי יִסּוּבֵנִי”

דוד המלך זאגט אין תהלים^מ: ”לָמָּה אֵיךָ אֵיךָ בְּיָמֵי רָע?” - פארוואס האב איך מורא פאר די ימי רעה? ”עוֹן עֶקְבִי יִסּוּבֵנִי” - דער עוון וואס מען טרעט מיט די פיס דאס נעמט מיר ארום. ביי מיר איז עס א היתר גמור, וואס איז עס דען? א רעד, א לאך - אט פאר דעם האב איך מורא! אויף דעם וועט מען דאך קיינמאל קיין תשובה נישט טוהן. אז איינער האט א עוון, א גרויסער עוון, דאכט זיך אים אז ער טוהט תשובה, אבער די ”עוון עקבי”, די עוונות וואס מען טרעט זיי מיט די פיס - וואס? א געשפעט! - אויף דעם האב איך מורא! איך וועל דאך קיינמאל קיין תשובה נישט טוהן דערויף.

עס קען זיין אמאל ביי גדולים אויך, ער האט איז זיך אזעלכע עוולות וואס ער מיינט אז די עוולה איז קיין עוולה נישט, און ער טוהט טאקע קיין תשובה נישט, אבער טאמער איז דא אַן עוולה - אפילו ער איז דער גרעסטער, אויב ער האט אויף דער עוולה קיין תשובה נישט געטוהן איז מען אים דין אויף דער עוולה.

אין זוהר פון שלח לך^{מא} שטייט, אז רבי שמעון איז געווען דארט אין 'מתיבתא דרקיעא'. דער מלאך מט"ט פלעגט אים שיקן אלעמאל דארטן שלוחים צו

^מ תהלים מט, ו.

^{מא} דף קס"ז

איבערגעבן דאס און יעניץ. האט מען אים געשיקט זאגן, אז מען האט היינט דין געווען איינעם גאר פון די גרויסע, עפעס אנדערהאלבן שעה גיהנום.

הכלל, רבי שמעון האט געהאט זייער עגמת נפש דערפון, און מען האט אים נישט געוואלט זאגן ווער דער גדול איז. מען האט אים געזאגט, 'מארגן וועסטו שוין וויסן; און משיח אליין האט אים דין געווען! אזא גדול האט משיח אליין דין געווען.

פארוואס איז אים דאס געקומען? ווייל ער איז געווען א 'מתכבד בקלון חברו'. יענער (הבר) האט געלערנט א לימוד, און ער האט געוואוסט אז יענער ווייסט נישט פשט, און ער האט געהייסן די חבריא שווייגן, און יענער האט געהאט א בזיון, איז דאס געווען א 'מתכבד בקלון חברו', האט מען אים געגעבן דעם עונש.

איך מיין דאך, עס איז נישט געווען אזוי פראסט ווי מיר מיינען דארט, ער איז דאך געווען א גדול, א תנא, אין רבי שמעון'ס צייטן, מסתמא איז עס געווען אויף אן איידעלן אופן, נישט אזוי גראב צו יענעם ווייזן. אבער אזוי שטייט. מען האט נישט געשוויגן. מען רעדט אז ער האט נישט תשובה געטוהן דערויף. האט מען אים דין געווען, און עס איז אזא מין רעש געווען - א גדול, מען איז אים דין! מען שענקט נישט.

מען דארף זעהן נאר די איינע זאך, 'רעדן צום אויבערשטן דיבורים', 'מובחר האמת של הדיבור', און זעהן אפצוהיטן דעם דיבור, 'כל הנחלים הולכים אל הים'. אידן זענען אדורך דעם ים - אזא לעכטיגקייט איז געווען ביים ים. און די רשעים זענען דערטרונקען געווארן אינעם ים - דער אייגענער דיבור. א דיבור קדוש איז 'כל הנחלים הולכים אל הים', עס איז 'אדנ"י'. און ווייטער, א דיבור 'אזוי'... (- שלא כהוגן) איז 'והרשעים כים נגרש', א 'רוח סערה', א שטורעם. מען זעהט דאך אליין וואס מען מאכט אן מיטן דיבור רח"ל, לשון הרע מיט רכילות מיט א געשפעט, דאס איז דאך נאר דער דיבור, ער מאכט דאך חרוב עולמות, עס איז א געוואלד!²² אין דעם

²² עי' מדרש תהלים, קפיטל ל"ט, משל נפלא ונורא עה"פ "מות וחיים ביד הלשון".

עולם איז עס גארנישט (מערקבאר), מען רעדט, מען רעדט - א דיבור איז דאך א געוואלד!

'דיבורי איסור' איז דאך נישטא וואס צו רעדן אז מען טאר נישט רעדן לשון הרע מיט רכילות, נאר אפילו 'דיבורי רשות' דארף מען אויך זיין זייער איינגעהאלטן מען זאל נאר רעדן א דיבור וואס האט שייכות צום תכלית צו א דיבור וואס עס איז אן הכרח וואס מען מוז רעדן. מען דארף זיך זייער מרגיל זיין אז דער דיבור זאל נישט זיין וואלוול.

דער רבי זאגט אין תורה י"ט (אות ד'), אז דער נחש האט נישט געקענט צוגיין צו חוה'ן גלייך, נאר דורכן 'עץ הדעת טוב ורע', דורך 'תרגום'. 'תרגום' מיינט מען, נישט קיין 'רע גמור' און נישט קיין 'טוב גמור', נאר אזוי 'דיבורי רשות'^מ. און דורכן עץ הדעת, דורך 'עירוב טוב ורע', האט ער געקענט צוגיין צו חוה'ן, צום דיבור, און אריינארפן א זוהמא אין איר.

אז מען זאל צוגיין צו אן ערליכן אידן אים זאגן ער זאל רעדן לשון הרע, וועט ער נישט וועלן. נאר אזוי 'דיבורי רשות' דארטן רעדט ער אים איבער, דארטן קען ער אריינארפן אין אים א זוהמא.



^מ עי' ליקוטי הלכות ה' ערבית ה"ב: "תרגום הוא בחינת רשות בחינת היתר שהוא בבחינת עץ הדעת נגה בחינת תרגום כמובא. כי חיוב מצוה ואסור הם בבחינת קדש והפוכו. אבל ההתר ורשות הם בבחינת תרגום עץ הדעת כמובא".

על הטוב יזכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרס

בקשו רחמים לרפואת אלטר נפתלי בן ציון בן מינדל לרפו"ש בקרוב בתושח"י

לעילוי נשמת מו"ה **יעקב** ב"ר
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 תשע"ט
ת.נ.צ.ב.ה

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