

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"ח

יו"ל: י"ב ניסן ה'תשפ"ג לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שיתרוני ש"ץ
רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

תוכן השיעור

"...און זיי האבן אויך גיבענדיקט"

צוגרייטן פון פריער

דאס חשיבות פון אן 'איש כשר'

"ליקוטי הלכות" - א 'נשיקין' מיט רבי נתן'ען!

ער פארגינט אונז 'כמוני ממש'

מען קען מקרב זיין אידן צום אויבערשטן!

"משיח יגזר אמר ויקום, אבל אני..."

אריינגעלייגט אין חרם

"המאור שבה מחזירן למוטב"

עס גייט א ברענעדיגער זומער

קיין רגע אן תפילה

ספירה - א יסוד פון אידישקייט!

אז דער דאווענען גייט עפעס נישט...

"דיפעט אויף מיין כח!"

פרנסה, א טפל שבטפלים!

"לחיים, מיר זאלן תשובה טוהן!"

פארמאכט דעם קלייט, און גערעדט פון רבי'ן

איין הרהור ווינציגער

ביי וועמען איך נעם - גיב איך!

רבי נתן האט זיך צעוויינט

"און איך הייל זי"

"סוד מעשה זו נעלם מכל העולמות!"

ווער זענען די שלענג?

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:

#118 ואח"כ #2.1.2.1.1

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

כדי לקבל את הקונטרסים דרך

הדואר (בכל שבועיים) במחיר חודשי

של \$15

יש להתקשר:

(+1) 845-323-9216

בס"ד

אסרו חג פסח

שנת תשל"ו

(מייפ מס' 163 #)

"...און זיי האבין אויף גיבענקט"

(שיעור בסיפורי מעשיות מעשה י"ג - יום השישי)

דארט פלעגט מען ליינען די מעשה פון דעם זעקסטן טאג: "דעם זעקסטן טאג זענען זיי אויף פרייליך גיווען און זיי האבין אויף גיבענקט: 'ווי נעמט מען דא דעם דאזיגן וואס אן הענט'. דערווייל קומט ער אריין און זאגט: 'איך בין דא, איך בין גיקומען צו אייך אויף דער חתונה'."

דער בעטלער איז דאך געווען פריער אויך, מען האט דאך דארטן געמאכט א גרוב וואס דארט זענען געקומען אלע בעטלערס אויף דער חתונה, איז ער דאך געווען פריער אויך; אבער דער רבי זאגט: "דערווייל קומט ער אריין". נאר וואס דען, ער האט זיך נישט ארויסגעוויזן אז ער איז דא סיידן אז זיי האבן אנגעהויבן בענקען 'ווי נעמט מען דא דעם בעטלער', (ערשט דעמאלט) האט יעדער בעטלער זיי עפעס געגעבן - דער רבי רעכנט דאך אויס די מתנות וואס יעדער האט זיי געגעבן.

^א כנראה כוונתו שבאומן היו לומדים מעשה זה בשביעי של פסח, ואפשר ע"פ ליקוטי הלכות ה' תולעים ה"ד שמקשרו מוהרנ"ת לענין קריעת ים סוף עיי"ש וכדלהלן.

פון דאנעט איז א געוואלדיגע ראייה, מען קען זיין לעבן צדיק און מען פילט גארנישט אז ער איז דא^ב. דער צדיק ווייזט זיך נישט ארויס און ער ווערט נישט נתגלה פאר אים סיידן אז מען בענקט; מען בענקט און מען וויינט: 'ווי נעמט מען? ווי נעמט מען?' דעמאלט אז ער זעהט דאס, זאגט ער - 'איך בין דא!' ער איז דאך פריער אויך געוועזן, עס איז דאך געווען א גרוב פון הונדערט מענטשן, אלע זענען דאך געווען פריער אויך, געטאנצט, געווען פרייליך, א התונה.

דאס איז א מוסר השכל, אז מען וויל זיין נענטער צו דעם רבי'נס זאך, איז דאס וועדליג מען בענקט. אזוי איז אויך מיט יעדער דבר שבקדושה - דאס דאווענען, אז ער וויל אביסל דאווענען, אריינגיין אין די ווערטער פונעם דאווענען, דארף ער פריער בענקען דערצו, בעטן פריער.

פון אר"י הקדוש שטייט^ג, רבי נתן רעדט עס אין די הלכות כמה פעמים^ד, פון חצות הויבט זיך שוין אָן די הארה פון דאווענען, די הארה פון תפילין הויבט שוין אָן שיינען פון חצות. צדיקים אז זיי זענען אויפגעשטאנען חצות האבן זיי זיך שוין נישט צוגעלייגט, זיי האבן שוין געמאכט די הכנה, די גאנצע עבודה פון דער גאנצער נאכט איז געווען א הכנה צום דאווענען אז מען זאל קענען דאווענען.

אפילו מיר האלטן נאכנישט אזוי גרויס, אבער על כל פנים, אויף א דבר שבקדושה דארף מען בענקען - אויף א תפילין לייגן, אויף א דאווענען - וואס עס טוהט זיך איבער אין א דאווענען - א שמונה עשרה, א ברכת קריאת שמע, פסוקי דזמרה - א געוואלד, א געוואלד! ווי קען מען עפעס משער זיין וואס הייסט א דאווענען?! יעדער איינער אז ער בענקט אביסל, ער וויל אביסל, ווייזט זיך אים דער אויבערשטער ארויס, דאוונט ער בעסער, דאוונט ער שענער.

^ב עיין ליקוטי מוהר"ן סי' י"ז; ובסי' קצ"א.

^ג פרי עץ חיים תפילין פ"ז.

^ד עיין הל' תפילין ה"ג; ה"ד, אות ב'; ה"ה, י"ט; ה"ו, ו'; ה"ז, ב', ועוד.

צוגרייטן פון פריער

דער אר"י הקדוש ברענגט^ה: ה'ודו ל'ה' ק'ראו ב'שמו איז ר"ת 'בקהל'. דאס איז א מוסר השכל, מען קומט דארט אין די ישיבות, מען כאפט זיך אריין, דער קומט אָן ביי 'ויברך דוד', דער קומט אָן ביי 'דאס' - ביים אנהויב אָן דארף שוין זיין א קול פון תפילה, ביי 'הודו לה' קראו בשמו' דארפן אלע זאגן מיט א קול, דאס איז דאך דער שלימות - דער אנהויב פון תפילה; 'בקהל' - עם דארף זיין מיט א קהל! [די ספרדים הויבן דאך אָן פריער פון 'הודו', און די אשכנזים הויבן דאך אָן פון 'מזמור שיר חנוכת', דער אר"י הקדוש איז דאך געווען א ספרדי, ברענגט ער אז דאס איז ר"ת 'בקהל'].

אזוי איז מיט יעדער דבר שבקדושה, דער רבי ברענגט דאס אויך, וואס דער מענטש האט מער (רצונות, האט ער מער פון) יעדע זאך; 'דער' דאוונט און 'דער' דאוונט, 'דער' לערנט און 'דער' טוהט א מצוה - וואס דער מענטש בענקט מער דערצו, ער בעט מערער, גייט ער אריין מערער אין דער זאך און ער איז גענטער צו דער זאך, דער אויבערשטער האט פון אים מער נחת רוח אויך.

א מענטש אליין אז ער וויל עסן - גרייט ער צו פריער, איז ער פאמיליע - גרייט מען צו אין שטוב פריער; ער וויל פרישטאג - איז דער פרישטאג צוגעגרייט פריער - מען טראכט שוין פון איין טאג אויפן צווייטן. און אזוי אויך מיטאג. דער שטייגער איז, א גשמיות'דיגע זאך האט א הכנה פריער. א מענטש וועט זיך נישט פארלאזן, 'ווען עס וועט קומען פרישטאג דעמאלט וועל איך נעמען', נאר מען ברענגט פון

^ה עי' ספר "פאר מלכות": "כתב הגאון יחיא צאלח זלה"ה בספר "עץ חיים" (ראב"ד בכל גלילות ארץ תימן) בשם מהר"י צאיח, וז"ל: הוד"ו בגימ' אהי"ה, ה'ודו ל'ה' ק'ראו ב'שמו - ר"ת בקה"ל, חייבים אנו להזכיר שמו בקדיש וברכו ובכל מיני קדושות עכ"ל. כלומר שכל אלו הדברים צריכים להיות בקהל דהיינו במנין עשרה אנשים גדולים, עיי"ש.

^י עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ל"א: "עקר התהוות הנפש הוא עלידי השתוקקות והפסופין והרצונות הטובים של איש הישראלי אחר השם יתברך, כל אחד לפי מדרגתו שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע להגיע אל מדרגה למעלה ממנה, עלידי הפסופין אלו נעשה נפש קדושה". (ע"פ ליקוטי עצות)

פריער, ער גרייט צו געלט פריער, ער גרייט צו די זאכן פריער. פארוואס? ווייל דער גוף מאַנט באלד, ער לאזט נישט אפ, ער שווייגט נישט, גרייט מען צו פריער; דארף ביי די נשמה אויך אזוי זיין.

דער רבי זאגט אין תורה ס"ה, ווען דאס קול גייט ארויס (ביים דאווענען), בעט זיך דער דיבור ביים מענטשן, 'דו ווייסט דאך מיין טייערקייט, ווי קענסטו אוועקגיין פון מיר?!' - עס איז דאך א געוואלד וואס א דיבור איז! מען קען זיך נישט משער זיין דאס גרויסקייט פון א דיבור צום אויבערשטן!

דאס חשיבות פון אן 'איש כשר'

וואס דער מענטש בענקט מער און גלוסט מער און בעט מערער, האט ער מער די זאך, און כאטש עס דאכט זיך אז ביידע זענען גלייך, אבער זיי זענען נישט גלייך. וואס איז דער חילוק פון אן 'איש כשר' ביז נישט קיין איש כשר? אן איש כשר האט אן אנדערע תורה? ער האט אן אנדערע תפילה? ער האט אנדערע תפילין? ניין! "דער" האט תפילין גסות מיט גאנצענע הידורים מיט אלעס, און דער 'איש כשר' האט אויך די אייגענע תפילין, ער לייגט נישט צו קיין ווארט ביים דאווענען און ער נעמט נישט אראפ קיין ווארט. איז פארוואס איז ער אן איש כשר? ווייל ער, יעדע זאך איז מיט א ישוב הדעת, מיט תפילות! ביי אים איז עס נישט קיין "מַצוֹת אֲנָשִׁים

¹ ארת ב': "הדבור מבקש ומתחנן מהנפש, לבל תפרד ממנו. ותכף כשיוצא אות ראשונה, כגון אות ב"ת מתבת ברוך, אזי מבקש ומתחנן מהנפש לבל תפרד ממנו. כי איך תוכל להתפרד ממני, לגדל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו? כי אתה רואה את יקר יפיו וזיוו והדרי ותפארתו, ואיך תוכל לנתק עצמך ממני ולפרד מאתי? הן אמת, שאתה צריך לילך יותר, כדי ללקט עוד סגלות יקרות וחמודות גדולות, אבל איך תוכל לפרד ממני ולשכח אותי?! על כל פנים תראה שבכל מקום שתלך ותבוא לשם לא תשכח אותי, ולא תפרד ממני. מכל שכן כשגומר תבה אחת, אזי כל התבה מבקשת כל הנ"ל. ומלפפת ומחבקת אותו, ואינה מנחת אותו לילך מאתה כנ"ל" וכו' עיין שם.

² עיין שיחות הר"ן י"ד: "אני מקנא מאד איש כשר (שקורין ערליכר יהודי), פי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וכרכשות ואברים כשאר כל העולם ואף-על-פי-כן באמת הוא ענין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאד אשרי לו. והעקר הוא הרצון והפסופין". עיין גם ליקוטי מוהר"ן תניינא קט"ז.

מְלִמְדָה^ט וואס אז דער קאפ גיט זיך א בויג ביי מודים, בויגט זיך דאס שוין אליין, עם קלאפט זיך (ביי סלח לנו) שוין אליין אז ער דארף שוין גאר נישט נעמען דער האנט ווייל ער איז שוין אזוי מורגל...

דער אויבערשטער זאגט: "כָּפִיו וּבְשִׁפְתָיו כְּבֹדוֹנִי" - מיטן מויל גיט ער מיר אפ כבוד, אבער "וְלִבּוֹ רַחֵם מִמֶּנִּי" - דאס הארץ איז ווייט. דער אויבערשטער וויל, 'גיב מיר אפ כבוד מיטן הארץ אויך!' - נישט נאר מיטן מויל גיב מיר אפ כבוד; נאר מיטן מויל גיסטו מיר אפ כבוד און דאס הארץ טראכט גאר עפעס אנדערש!?

עס איז דאך א געוואלדיגע זאך, דער מלך מלכי המלכים וואס אָן אים קען איך נישט דעכען (- אטעמען), א רגע חיות האב איך נישט אָן אים, חלילה אז עס זאל נפסק ווערן דאס חיות פאר איין רגע, גייט דאך דער מענטש אויס, און אזוי אויך די ראיה קען נישט זיין קיין ראיה אָן דעם אויבערשטן, און אזוי אלעס - (און ער פאדערט פון אונז): 'גיב מיר אפ כבוד מיטן הארץ אויך! וויפיל דו רעדסט מיטן מויל - טראכט מיטן הארץ! ליג אין די ווערטער!' דער אויבערשטער זאגט: "בשפתיו כבודוני, ולבו רחם ממני"; 'וואספארא כבוד גיסטו מיר אפ? מיטן מויל זאגסטו און מיטן הארץ טראכסטו עפעס אנדערש גאר...'

זעהען מיר אלץ דערפון, ביי יעדע זאך וואס מען טוהט א נחת רוח פארן אויבערשטן, זאל עס דער מענטש טוהן בלב ונפש, נישט נאר מיטן מויל אליין, אט דאס איז אן איש כשר! אן איש כשר איז נישט נאר מיטן מויל, נאר ער טוהט זיך

^ט לשון הפסוק בישעיהו יט, יג: "וַיֹּאמֶר ה' יַעֲן כִּי נִגַשׁ הָעַם הַזֶּה בְּפִיו וּבְשִׁפְתָיו כְּבֹדוֹנִי וְלִבּוֹ רַחֵם מִמֶּנִּי וְתָהִי יִרְאַתֶם אֹתִי מִצּוֹת אֲנָשִׁים מִלְמֶדָה. לָכֵן הִנְנִי יוֹסֵף לְהַפְלִיא אֶת הָעַם הַזֶּה הַפְּלֵא וּפְלֵא וְאֶבְדֶּה חֻקְמַת חֻקְמֵי וּבִינַת נְבִנְיֹו תִסְתַּתֵּר".

^י עיין חיי מוהר"ן תקנ"ד: "חכמות אינם פלום, והעקר רק הלב והעשייה של האיברים, שלבו ישתוקק ויכסף תמיד לעבודתו יתברך, ויהיה מתגעגע תמיד מתי יבוא לעבודתו יתברך כראוי. והוא דבר גדול מאד ויתפלל על זה תמיד בפרט בלשון אשכנז שרגילין לדבר בו כמבאר במקום אחר, ויתמיד הרבה ימים ושנים בהגעגועים והכסופין והתפלות שיקרבו השם יתברך לעבודתו. ויעשה עשיות ועבודות כל מה שיוכל, ועל ידי זה יתקרב בודאי לעבודתו יתברך".

אינגאנצן אריין פארן אויבערשטן. (אזוי ווי א מענטש) אז ער עסט - עסט דער גאנצער גוף, (אזוי אויך, דער איש כשר -) נישט נאר דאס מויל רעדט צום אויבערשטן, נאר דער גאנצער גוף רעדט צום אויבערשטן, דער גאנצער גוף דאוונט, דער גאנצער גוף לערנט.

דערציילט דער רבי דא, דער זוג הקדוש (חתן כלה) האט געבענקט - 'ווי נעמט מען דא דעם בעטלער וואס ער האט אונז מחיה געווען?!' עס איז שוין אוועקגעגאנגען יארן, זיי זענען געווען קליינע קינדערלעך, זיי האבן שוין חתונה געהאט, האבן זיי געדענקט אז צוריק מיט יארן האט מען זיי מחיה געווען, (האבן זיי געבענקט:) 'ווי נעמט מען דא דעם בעטלער?!' דאס איז דאך אוודאי א הייליגע חתן כלה, אין דעם טאג פון דער חתונה האבן זיי נאר אינזיגען אזעלכע הייליגע געדאנקען, זיי האבן נישט אינזיגען קיין אנדערע געדאנקען נאר 'ווי נעמט מען דא דעם בעטלער וואס ער האט אונז געגעבן' - דער האט געגעבן די אויגן, דער האט געגעבן דאס מויל, דער האט געגעבן די אויערן - יעדער האט דאך געשענקט מתנות - אלע בעטלערס.

'קומט ער אריין' - ער ווייזט זיך ארויס: 'איך בין דא נעבן אייך!' נאר איידער איר האט געבענקט האב איך מיר גארנישט ארויסגעוויזן צו אייך, אז איר האט אנגעהויבן בענקען צו מיר, ווייז איך מיר ארויס - 'אט בין איך דא'.

"ליקוטי הלכות" - א 'נשיקין' מיט רבי נתן'ען!

"און האט זיי אויך אזוי גיזאגט אזוי ווי יענע, און איז זיי ארום גיפאלין און האט זיי גיקושט". דער רבי זאגט: "ער האט זיי געקושט". דער רבי רעדט אין תורה י"ב, עס איז דא א 'בחינת נשיקין'. אז מען טוהט עפעס א מצוה, מען לערנט א

---

^{יא} וז"ש אות א': וכשהאדם לומד בקדושה ובטהרה איזה דין ופסק, שחדש איזה תנא או צדיק אחר, על ידי זה נעשה בחינת נשיקין. ונשיקין זה בחינת התדבקות רוחא ברוחא ... נמצא, עכשו כשלומדים

דיבור פון א תנא, מען לערנט א דיבור פונעם רבי'ן, ווערט א בחינת נשיקין, עס ווערט נתדבק דער מויל וואס לערנט איצטער - מיט דעם מויל וואס האט דעמאלט ארויסגעגעבן דעם חידוש, עס איז זיך מתדבק די שפתיים, ביידע קומען זיך צונויף, דאס איז א בחינת נשיקין.

קומט אויס, מען איז זיך מנשק מיטן תנא, מען איז זיך מנשק מיט דעם צדיק, מען איז זיך מנשק מיטן רבי'ן, מען איז זיך מנשק מיט רבי נתן'ען, דאס איז א בחינת נשיקין. זאגט דער רבי דארטן, דארף מען זעהן מען זאל לערנען בקדושה ובטהרה אז יענער זאל זיך וועלן מיט מיר קושן, ווייל ווער וויל זיך קושן מיט א שונא? "נעותרות נשיקות שונא"! כל שכן אז ער לערנט אן 'דעת' וואס 'נבילה טובה הימנו' - ווער וויל זיך קושן מיט א נבילה? זאגט דער רבי, נאר האבן די אמונה!"²

און דאס איז אלץ דורך ישוב הדעת; אז מען רעדט צום אויבערשטן דיבורים, אזוי קען אריינגיין די דיבורים! איך זאל וויסן - 'אז איך לערן ליקוטי מוהר"ן, דאס איז א בחינת נשיקין מיטן צדיק! אז איך זאג ליקוטי תפילות, ליקוטי הלכות, איז דאס נשיקין מיט רבי נתן'ען! איך לערן א משנה אין משניות, דאס איז נשיקין מיטן תנא! האבן די אמונה - אזוי איז עס, דאס איז נשיקין! און זיי ווילן ארויסגיין פון אן איש כשר!

את החדוש הזה, וכשמכניסין הלמוד והחדוש בתוך פה, נמצא שמדבקין רוח הצדיק שחדש זה החדוש עם רוח ממללא, הינו עם הדבור הלומד זה החדוש עכשו. וזאת ההתדבקות רוחא ברוחא נקרא נשיקין. נמצא, כשלומדיו איזה הלכה שחדשו התנאים, על ידי זה נתדבק רוח התנא עם רוח הלומד, ודומה כאלו נושק את עצמו עם התנא. אבל תלמיד חכם שד יהודי, כשלומד גמרא או פסק דין, עליו כתוב (משלי כ"ז): "נעותרות נשיקות שונא", כי התנא אינו יכול לסבל רוחו של תלמיד חכם שד יהודאי, כי מי יכול לסבל לנשק את עצמו עם נבילה, כל שכן שנבילה טובה הימנו. ואפלו צדיקים שכבר הלכו לעולמם, וכשאנו לומדין תורותיהן, על ידי זה נתדבק רוחם ברוחנו, כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה (במות צ): "שפתותיהם דובבות בקבר", וזה על ידי בחינת נשיקה".

² עיין שם אות ג': "ועל זה צריך הלמדן לידע קדם למודו, שבשעה שיושב ללמד, הצדיק שבגן עדן ציט לקלה, כמו שכתוב (שיר השירים ח): "היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך" (וכמוכא בזהר לך לך צב)."

זאגט דער רבי דארטן וואספארא צער גדול דער תנא האט דערפון אז עס נעמט אריין זיינע דיבורים אזא איינער - - עס איז דא נעבעך לומדים, כופרים, וואס לערנען אזוי ווי עס איז א חכמה ווי אנדערע חכמות, דאס איז דאך א געוואלדיגער צער גדול פארן תנא. דער רבי זאגט⁷, דאס איז שכינתא בגלותא; ווייל די תורה שבעל פה וואס ווערט אנגערופן 'שכינתא', וואס דאס איז 'מלכות', און 'מלכות' - תורה שבעל פה קריינט לה', אז עס פאלט אריין אין אזא מויל איז זי אין גלות, האט זי צער דערפון.

זאגט דער רבי דארטן: "צדיקים ירשו ארץ"; טייטשט דער רבי: "צדיקים" - 'צדיק עליון' ו'צדיק תחתון'. "ירשו ארץ"; ארץ מיינט מען שכינתא, וואס דאס איז תורה שבעל פה. זאגט דער רבי, צוויי צדיקים, ביידע ירשנ'ען דעם 'ארץ'. א ירושה הייסט וואס עס גייט מדור לדור. די תורה ווערט אנגערופן א ירושה, (כמו שכתוב:) "תורה ציוה לנו משה מורשה"⁸; די תורה גייט מדור לדור, דער אויבערשטער האט געגעבן א תורה וואס ווערט נישט אפגעהאקט, די תורה גייט ווייטער, קינדער, אייניקלעך, אור אייניקלעך, די תורה גייט בירושה. זאגט דער רבי, "צדיקים ירשו ארץ" - צוויי צדיקים, זיי ביידע ירשנ'ען דער תורה שבעל פה, סיי דער 'צדיק עליון' - דער וואס האט מחדש געווען דער תורה, און סיי דער 'צדיק תחתון' - דער וואס לערנט דער תורה; די תורה שבעל פה איז אינדערמיט, צווישן זיי ביידע.

אז דער צדיק איז דא צווישן זיי, א געוואלדיגער נחת רוח האט ער! און ווער שמועסט אז א מענטש לערנט לעובדא ולמעשה און ער מאכט טאקע באלד

⁷ שם אות א': "כי שכינתא בין תרין צדיקיא יתבא, כמו שכתוב בזהר (ויצא קנג; ויחי רמה): צדיקים ירשו ארץ, צדיקים - תרי משמע. ושני צדיקים אלו הם: זה הצדיק שחדש זאת התורה שבעל פה, זה צדיק עליון; וצדיק התחתון, זה שלומד החדושין; ותורה שבעל פה הינו שכינתא, כמו שכתוב (בפתח אליהו): 'מלכות פה, ותורה שבעל פה קריינט לה'. וכשהשכינה הנקרא תורה שבעל פה באה בתוך תלמיד חכם שד יהודי, זה נקרא גלות השכינה, ואז יש לו פה לדבר על צדיק עתק וכו'".

תפילות, ער בעט דעם אויבערשטן ער זאל מקיים זיין וואס ער לערנט, דאס איז א געוואלדיגער נחת רוח!

ער פארגינט אונז 'כמוני ממש'

אז מען גיט עפעס דעם צדיק, גיט ער אפ, ער שענקט באלד גוטע מתנות קריק. מתנות איז דען נאר געלט? דער בלינדער בעטלער האט זיי געשענקט - 'איר וועט זיין אזוי ווי איך' - איר וועט האבן אזעלכע אויגן אזוי ווי איך האב, דאס איז א גוטע מתנה; דער 'כבר פה' האט זיי געשענקט - 'איר וועט האבן אזא מויל אזוי ווי איך האב'; דער טויבער - 'איר וועט האבן אזעלכע אויערן אזוי ווי איך האב'; דער מיט דעם קרומען האלדז האט געשענקט - 'איר זאלט האבן אזא האלדז אזוי ווי איך האב' - יעדער האט נאר געוואונטשן אזוי ווי ער איז.

דער צדיק איז אזא מין טוב-עין, ער וויל פאר יענעם, דער רבי האט געזאגט¹⁰:
"איר זאלט זיין 'כמוני ממש'!"

די וועלט פרעגט דאך די קשיא אויפן רבי'ן: ער גיט אזעלכע עצות - חצות, התבודדות - אזעלכע הויכע זאכן, און ער זאגט פאר יעדן איינעם דאס צו מקיים זיין?! מען קען דאס נישט אוועקמאכן, חצות איז דאך א הויכע זאך, דער זוהר הקדוש און דער אר"י הקדוש זענען פול מיט חצות, אבער דאס איז נישט שייך צו אזעלכע מענטשן ווי מיר זענען, נאר צו צדיקים - זיי דארפן דאס; אבער דער רבי זאגט - 'ניין!' איך בין אזא מין טוב-עין, יעדער איינער דארף דאס האבן, יעדער איינער האט א שייכות צו חצות, יעדער איינער האט א שייכות צו רעדן דיבורים צום אויבערשטן, יעדער איינער האט א שייכות צו יעדן דבר שבקדושה! ער איז

¹⁰ חיי מוהר"ן ר"ל: "ואמר אני יכול לעשות איש פשר שקורין "גיטור יוד" כמוני ממש".

דאך א חלק אלוק ממעל - פארוואס עפעס 'ער' נישט און 'ער' יא? "מקטן ועד גדול"! ביי התבודדות - "מקטנם ועד גדלם" - פון קליין ביז גרויס!¹²

דער צדיק איז אזא מין טוב-עין, אזא מין רחמן. דער רבי זאגט דאך¹³, ווער עס איז א רחמן דער קען זיין א מנהיג. ער איז אזא מין רחמן אז ער האט רחמנות אויף יעדן איינעם, ער ווייסט אז דער מענטש האט א נשמה, א חלק אלוק ממעל, וואס די נשמה דארף קומען דערצו אז ער זאל זיין העכער פון א מלאך און האבן ממשלה איבער די מלאכים¹⁴, גיט ער אים די עצות ער זאל קענען קומען דערצו. ער גיט אים די עצה אויפצושטיין ביינאכט אין דעם גרויסן עת רצון, רעדן צום אויבערשטן דיבורים, און די אלע עצות וואס עס איז דא אין ליקוטי מוהר"ן - אסאך גוטע עצות. פארוואס? ווייל ער איז א געוואלדיגער רחמן, א געוואלדיגער טוב-עין, ער וויל אז יעדער איינער זאל זיין אן איש כשר¹⁵.

¹² עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' כ"ה: "ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל ... והמשפיל יבין מעצמו גדל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה, והוא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול, כי כלם יכולים לנהג הנהגה זו, ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה". ושם בסי' ק': "ספרו לי שאמר, שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפרסמים אמתיים ואמר, שכלם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות".

¹³ ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ז' על פסוק "כי מרחמם ינהגם".

¹⁴ עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' א'.

¹⁵ עיין שיחות הר"ן קס"ה: "בכל פעם שהיה מספר מעצם הפלגת מעלתו ומדרגתו הגבוה מאד מאד. היה אומר בכל פעם, אבל מאד יגעתי על זה. איך האב זייער גיהארווייט. איך האב זייער פיל גיפאסט. ועקר ספורו בפנינו דברים כאלו היה בשביל קנאת סופרים כדי שנהיה מקנאים עצמנו במעלתו הגדולה כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכיו להתנגע ולטרוח וכו' ולעבד ה' כמותו. ופעם אחת ספר עם אחד מעניינים אלו והתפאר לפניו מעצם גדלת מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה וכו', כמו שמתפאר ומתגרה עם חברו בגדולות כדי שיתקנא בו חברו. וזה האיש אמר לו: מי יוכל לבוא לזה לזכות למדרגתכם כי יש לכם נשמה גבוהה מאד בודאי?! והקפיד רבנו זכרוננו לברכה, מאד על זה. ואמר: זהו החסרון שלכם, שנדמה לכם שעקר גדלת והשגת הצדיקים הגבוהים הוא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם כי באמת לא כן הדבר, רק כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי להיות כמוני ממש. כי העקר תלוי רק ביגיעות ועבודות באמת. וכן שמעתי גם כן בדברים האלה מפיו הקדוש כמה פעמים שהעקר תלוי רק ביגיעות ועבודות וכו'".

מען קען מקרב זיין אידן צום אויבערשטן!

דער רבי ברענגט א משל אין חיי מוהר"ן²: א מלך האט אוועקגעבארגט אסאך געלט, געבארגט, געבארגט, (וכשהגיע זמן הפרעון) - קיינער גיט אים נישט אפ, קיינער גיט אים נישט אפ. איז געקומען איינער און האט אים אפגעבראכט דעם חוב. זאגט ער אים, 'וואס האב איך פון דעם וואס דו האסט מיר אפגעבראכט דעם חוב? דו גיי צו יעדן איינעם, נעם ביי יעדן עפעס, וועל איך דאך האבן אסאך (- אלפים פעמים יותר מסך ההלוואה שלך).

דער מלך האט דאך אוועקגעבארגט פאר דער גאנצער וועלט, ער גיט דאך יעדן איינעם, (ומבקש:) 'דו גיסט מיר טאקע אפ אינגאנצן, אבער וואס האב איך אז דו גיסט מיר אפ און אז דו ביסט אן איש צדיק? גיי זעה אז נאך מענטשן זאלן עפעס געבן, אזוי וועל איך האבן אסאך מערער!

דאס איז (געזאגט געווארן) קעגן מקרב זיין אידן צום אויבערשטן! אה, וואספארא גרויסע זאך דאס איז, רעדן איינער מיטן אנדערן פון תכלית!

נאר וואס דען, דער בעל דבר גיט זיך אן עצה, ווען עס קומען זיך צונויף צוויי בחורים'לעך רעדט מען גאר אנדערע זאכן, לאכן, געשפעט - דאס איז נארישע דיבורים. עס איז דא א לשון³: "וּבְמַה עֲלָמִין אֶתְהַפְּיכוּ בְּגִינֵיהוּ" - וויפיל וועלטן

² אות תמ"ז: "עוד שמעתי מהאיש הנ"ל ששמע בשם רבנו הקדוש שספר משל לענין מה שצריכין לדבר עם אנשים ביראת שמים וזהו" וכו' עיין שם.

³ ע"פ מליצת לשון ליקוטי תפלות חלק שני תפלה ל"ג. ועי' ליקוטי הלכות הל' פקדון ה"ה, אות ל"ט, בא"ד: "ועל פן צריכין להאמין שעקר פונת ה' יתברך מה שמסבב שיסע האדם הוא רק בשביל שלמות התורה פנ"ל הינו שהאדם צריך לצאת מביתו לילה או לנסע למקום אחר כדי שיוכל להתועד עם אדם אחר או עם כמה אנשים לדבר עמהם מהתכלית האמתית והנצחי שיעורו זה את זה אל האמת לאמתו פי זה כל האדם. וכל אדם צריך לדבר עם חברו ביראת שמים בכל יום ובכל עת, ועל פן מסבב ה' יתברך שילך ויסע האדם הכל רק בשביל זה. ורק זה ידוע שכל הדברים שבזה העולם בהכרח שיתלבשו במה

קערן זיך איבער?! דער אויבערשטער פירט דאך אזוי צו אז עס זאלן זיך צונויף קומען די צוויי מענטשן, און די כוונה עליונה איז, 'די צוויי מענטשן זאלן זיך צונויף קומען, מען זאל רעדן דיבורים פונעם תכלית!' - דער אויבערשטער איז אזוי מסבב, אבער עס פירט זיך נישט אויס די כוונה עליונה, מען קומט זיך צונויף און מען רעדט געשעפטן, פאליטיק, נארישקייטן, און מען צעגייט זיך; איבער דעם זענען זיך צונויף געקומען די ביידע? פאר דעם זענט איר זיך צונויף געקומען - אפרעדן די נארישע דיבורים און זיך צעגייין?!

דאס נעמט זיך אלץ דערפון, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט²²: 'דאס וואס די וועלט איז ווייט פונעם אויבערשטן איז ווייל מען האט נישט קיין ישוב הדעת?! אז מען האט נישט קיין ישוב הדעת קען זיין אזא מין מציאות אז עס קומען זיך צונויף צוויי בחורים, צוויי יונגעלייט, און מען רעדט אפ דיבורים וואס מען דארף גארנישט צו רעדן און מען צעגייט זיך... - געוואלד געשריגן! וואס האב איך דא געטוהן? ווער האט אונז צונויף געפירט? דאס איז דאך אלץ מן השמים! אז צוויי מענטשן זענען זיך צונויף געקומען, אז איך טרעף זיך מיט איינעם, איז דאך מן השמים פירט מען דאס צו אז מען זאל זיך מעורר זיין אויפן תכלית, און מען קומט זיך צונויף - 'וואס הערט זיך, וואס טוהט זיך' - און מען צעגייט זיך, שוין... - וואס האב איך דא געטוהן? עס איז דאך א געוואלדיגער צער למעלה, די שכינה איז זיך מצער דערפון - 'וואס איז דאס עפעס? צוויי אידן וואס זענען א חלק אלוק ממעל, מן השמים האט מען דאך אייך צונויף געפירט איר זאלט רעדן דיבורים אז עס זאל זיין 'שכינה שרוייה ביניהם', (כשחז"ל: "שנים שיושבין [ויש ביניהם דברי תורה] שכינה שרוייה ביניהם!"²³ - קערט איר זיך אפ און צעגייט זיך? איי, וואס ווערט דערפון?!'

שמתלבשים והקלפה קודמת לפרי על פן על פי רב מתלבשים הנסיעות והטלטולים בעסקי חל. אָבַל הַחֶפֶץ בְּאֵמַת צָרִיךְ לְשׁוּם לְבוֹ לְשֶׁרֶשׁ הַדְּבָר שֶׁבְקִדְשָׁהּ כִּי בּוֹדֵאֵי כָּל דְּבָר יֵשׁ לוֹ שֶׁרֶשׁ בְּקִדְשָׁהּ. עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אֶחָד לְשׁוּם לֵב לְהֶאֱמִין שֶׁעַקֵּר נְסִיעָתוֹ וְטִלְטוּלוֹ כְּדִי שִׁיתְעוֹד עִם בְּנֵי אֶדָם אוֹלֵי יוֹכַל לְדַבֵּר עִמָּהֶם דְּבָרֵי אֵמַת ... וְזֶה עַקֵּר שֶׁרֶשׁ כָּל הַנְּסִיעוֹת שֶׁבְעוֹלָם, "עֵי"שׁ וכו'.

²² ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' י'.

²³ אבות פ"ג, מ"ב.

'עד היכן הדברים מגיעים' ווי ווייט עם איז גרויס דאס ישוב הדעת! נאר, דאס ישוב הדעת וואס מען איז זיך מיישב, דאס דארף זיין אזא שטארקער ישוב הדעת אויפן גאנצן מאג - 'איך בין נישט גלאט ביי זיך; וואס איך וויל - רעד איך, וואס איך וויל - קוק איך, וואס איך וויל - טוה איך!' - אט דאס דארף מיר דאס ישוב הדעת געבן.

"און איז זיי ארום געפאלן און האט זיי געקושט". אה, דער צדיק - אזא מין אהבה ווייזט ער ארויס צו זיינע מענטשן!^{כז}

"און האט צו זיי גיזאגט: איר מיינט איך בין א קאליקע אויף די הענט? איך בין נאר קיין קאליקע ניט אויף די הענט, איך האב יא כח אין די הענט, נאר איך נוץ ניט מיט דעם כח פון מיינע הענט אין דער וועלט, ווארין איך פארארף דעם כח אויף עפעס אנדערש. און איך האב דרויף א הסכמה פון דעם וואסיריקן שלאם".

צדיקים אז זיי בארימען זיך, מוזן זיי האבן א הסכמה - 'דו זאגסט אזוי - אבער ווער נאך זאגט אזוי?!' עם זענען דאך פארהאנען אסאך היינט וואס בארימען זיך; ביי די אלע מעשיות פון די בעטלערס זאגט דער רבי - 'איך האב א הסכמה' איך האב א הסכמה! עם גייט נישט קיין זאך - 'געזאגט'! אויך ביי דער מעשה האט דער רבי דערציילט: 'איך האב א הסכמה פון דעם וואסעריגן שלאם אז איך האב כח אין מיינע הענט'^{כח}.

^{כז} עיין חיי מוהר"ן תע"א: "האהבה שיש בין הכשרים והיראים, בפרט האהבה שיש בין הצדיק ואנשיו, זאת האהבה אין לשער והיא אהבה אמתית, אהבה עצמית באמת לאמתו. פי הצדיק אוהב את אנשיו באהבה גדולה ורבה מאד, וחפץ בטובתם מאד באמת. אם היה אפשר לו היה נותן להם כל הטוב שבכל העולמות" וכו' עיין שם.

^{כח} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' רל"ד: "דע שספורי מעשיות מצדיקים. הינו ממה שארע להם, הוא דבר גדול מאד ... אבל ... כי כנגד כל מעשה של צדיק יש כנגדו רע, דהינו שיש כנגדו מעשיות של רשעים, שגם להם ארע פיוצא בזה". גם עיין שם תניינא סי' ט"ו בענין "אלו המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות, וכאלו אין שום דבר נמנע מהם, והכל בידם" וכו' עיי"ש.

”מְשִׁיחַ יִגְזַר אִמֵּר וַיִּקּוּם, אָבֵל אָנִי...”

(השואל: פריער זאגט דער רבי, דער בעטלער האט נישט געהאט קיין הענט בכלל, שפעטער זאגט דער רבי אז ער האט געהאט הענט נאר ער האט נישט געניצט מיט דער כח פון די הענט?) די הענט האבן נישט געארבעט, אזוי ווי איינער קען נישט רירן מיט די הענט. מיר קענען נישט זאגן אז ער איז געווען א בעל מום, דאס קענען מיר נישט זאגן, א בעל מום, זאגט דאך דער אר”י הקדוש, דאס איז א געוואלדיגער פגם. נאר וואס דען? די הענט האט ער געהאט, אויך דער טויכער האט געהאט אויערן און דער בלינדער האט געהאט אויגן און דער כבד פה האט געהאט א מויל, נאר וואס דען, זיי האבן דאס גענוצט ווי מען דארף.

אז יענער גייט אריין צו מיר און ער רעדט און איך ענטפער אים גארנישט, מיינט ער אז איך בין עפעס א שטומער - איך ענטפער אים דאך נישט. (אבל למעשה) פארוואס ענטפער איך אים נישט? ווייל ער רעדט נישט וואס איך דארף אים ענטפערן - וואס זאל איך אים ענטפערן?! אבער אז ער רעדט עפעס א דבר תורה, ענטפער איך שוין יא, דעמאלט האב איך שוין א מויל, דארט רעד איך שוין!

דער רבי זאגט טאקע אין תורה ס”ו¹², וואס הייסט א 'שפה ברורה'? 'שפה ברורה' הייסט, א ריינע מויל נאר פארן אויבערשטנס וועגן! א ריינע שפה; נישט אז ער קען גוט רעדן עברית מיט א שפה ברורה - ער האט א גוטע מויל צו רעדן, נישט דאס איז א שפה ברורה... נאר "לקרוא כולם בשם ה'" מיט דעם מויל! אז איך נויץ אויס מיינ מויל נאר פארן אויבערשטנס וועגן, דאס איז א שפה ברורה, דעמאלט האב איך א ריינער מויל! דער אויבערשטער בארימט זיך למעלה, 'איך האב א מענטש

¹² אות ג': "עכשו הדבור חסר ואינו בשלמות, מאחר שאין כל העולם קוראין להשם יתברך עם הדבור. אבל לעתיד יקראו כלם להשם יתברך עם הדבור, אפלו עכו"ם, ועל פן אז יהיה הדבור בשלמות, בחינת שפה ברורה, מאחר שהכל יקראו להשם יתברך עם הדבור".

אין דעם עולם און ער האט אזא ריינער מויל, א שפה ברורה, ער רעדט מיטן מויל נאר בשם ה', תורה, תפילה, פון דעם תכלית! דאס איז א שפה ברורה!

לעתיד וועט אזוי זיין, עס וועט זיין א "שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'", עס וועט זיין א שפה ברורה פאר יעדן איינעם. אבער מיר דארפן דאך נישט ווארטן אויף לעתיד; אז מיר האבן אזא גרויסן רבי'ן קען מען איצטער אויך האבן דער שפה ברורה.

מען האט טאקע געזאגט גערעדט ווען מען האט געלערנט די מעשה, דער רבי האט געזאגט^כ: "פון מיר ביז משיח וועט נישט זיין חילוק; נאר אים וועט מען פאלגן און מיר וויל מען נישט פאלגן!"^{כב}.

קומט דאך אויס, מיר דארפן יא פאלגן דעם רבי'ן! די וועלט וועט ווארטן אויף משיח'ן צו הערן, אבער מיר הערן דאך פונעם רבי'ן!

משיח וועט זאגן: 'אידן, מען דארף אויפשטיין חצות!' - וועט מען פאלגן; אבער דער רבי זאגט "שוין". משיח וועט זאגן: 'מען דארף רעדן פארן אויבערשטן דיבורים!' - וועט מען אים פאלגן; דער רבי זאגט "שוין". די וועלט ווייסט דאך נישט, מוזן זיי ווארטן אויף ווען משיח וועט קומען, זיי האבן דאך נישט קיין עצה, זיי האבן נישט פון וועמען צו הערן, אבער מיר ברוך השם הערן דאך יא^{כט}.

^כ עי' שיש"ק (חדש) ח"א, אות קכ"ט: רביה"ק אמר: "פון מיר ביז משיח וועט נישט זיין קיין שום נייעס, די אייגענע עצות וואס איך געב - וועט געבן משיח צדקיני אויך; נאר וואס דען? משיח וועט מען פאלגן, ויגזר אמר ויקם, און מער וויל מען נישט פאלגן!". ועי' בחיי מוהר"ן, אות רס"ו: "אמר, כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות, רק שהחלוק היא שמשיח יגזר אמר ויקום אבל אני... (ופסק ולא דבר יותר)".

^{כב} עיין ליקוטי הלכות עירובי תחומין ה"ה, אות כ"ב.

^{כט} עיין ליקוטי הלכות ה' קרי"ש ה"ה, ט"ו: "עכשיו כל תקוננו הוא רק על ידי אמתיות העצות הקדושות התמימות הנמשכין מהתנוצצות משיח שהתחיל להתנוצץ מימי האר"י ז"ל, וכל מה

"משיח וועט מען פאלגן, מיך וויל מען נישט פאלגן"; אבער אז מיר ווילן דאך יא פאלגן דעם רבי'ן, איז דאך ביי אונז ממש אזוי ווי משיח איז שוין דא און ער זאגט אונז דאס! זיי וועלן הערן פון משיח'ן, אבער מיר הערן שוין!

משיח וועט נישט אויפטוהן פאר אונז קיין נייע זאכן, ער וועט נישט געבן קיין נייע עצות!

וויל דער אמת איז, צו ווערן אן איש צדיק, אן איש קדוש, דארף מען גארנישט האבן קיין שענערע עצות פון וואס דער רבי גיט. מיט די עצות פון דעם רבי'ן קען מען ווערן ממש אן איש צדיק, אן איש קדוש! וואס דארף מען האבן שענערע עצות? וואו איז דא שענערע עצות ווי אויפשטיין ביינאכט חצות און האבן התבודדות?! דער רבי גיט עצות, נאר די וועלט האט נישט ווער עס זאל זיי זאגן, מען זאגט נישט, זיי זאגן, 'נע... התבודדות, התבודדות, חצות' - איך ווייס... מען מאכט א געלעכטער. ברוך השם - דער רבי זאגט יא! דער רבי זאגט יא!

אריינגעלייגט אין חרם

אז א מענטש איז משתוקק צו א דבר שבקדושה, מאכט ער א כלי צו דעם דבר שבקדושה!^ל אז ער האט תפילין - שוין, לייגט ער תפילין, אבער אז איינער איז משתוקק צו תפילין און בעט דעם אויבערשטן פריער און איז זיך מתבונן וואס איז תפילין, האט ער מער דעם דבר שבקדושה; אזוי ווי ער בענקט צו דעם דבר שבקדושה, איז דער דבר שבקדושה בענקט צו אים אויך, עס איז א בחינה פון א

^ל שמתקרבין יותר לביאת משיח אף על פי שצרות הנפש מתגברין יותר, אבל ברחמינו גם התנוצצות משיח מתנוצצין בכל פעם יותר, וכמו שמספרין ענין זה בשם הרב הקדוש מפרדיטשוב וזכר צדיק וקדוש לברכה.

^ל עיין לעיל הערה ו'.

בענקאכטס פון איינעם צום אנדערן^{לא}. עס איז דא א צדיק וואס ער בענקט צו א מצוה, בענקט די מצוה צו אים אויך.

דער רבי זאגט טאקע אין תורה ל"א^ב: "אם הרב דומה למלאך ה' צבאות", איז "תורה יבקשו מפיהו" - די תורה בעט זיך ארויסצוגיין פון זיין מויל!

די גמרא זאגט טאקע אין מועד קטן^ב, עס איז געווען א צורבא מרבנן וואס איז געווען 'סנו שומעניה' - נישט קיין שיינע מעשיות האט מען פון אים געהערט. האט מען נישט געוואוסט וואס זאל מען טוהן מיט אים; זאל מען אים לייגן אין חרם אריין, איז ער דאך א צורבא מרבנן, ער האט דאך אין זיך אסאך; זאל מען נישט? עס איז דאך 'סנו שומעניה'. איז אנגעקומען דארט רבה בר בר חנא, האט ער געזאגט אז אזוי האט ער געהערט פון ר' יוחנן: "אם הרב דומה למלאך ה' צבאות" - דעמאלט דארף מען האבן זיין תורה, אויב נישט - דארף מען נישט האבן זיין תורה! האט מען אים אריינגעלייגט אין חרם אריין.

פארוואס? אזוי האט ר' יוחנן געזאגט: די תורה וויל גאר נישט ארויסגיין פון זיין מויל, די תורה וויל נישט!

אזוי ווי מען האט פריער גערעדט, דער צדיק האט גאר א צער גדול אז דער רעדט ארויס דער תורה מיט זיין מויל. עס איז דאך א 'בחינת נשיקין', דער צדיק קושט זיך מיט דעם וואס ער לערנט, עס קומען זיך צונויף צוויי שפתיים, 'די' ליפן - מיט 'דער' ליפן. אז אן איש כשר לערנט - און ער לערנט כאמש ווייל ער וויל האבן א הרהור

^{לא} עיין ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד, י"ח י"ט.

^{לב} שם: "וזהו: 'אם הרב דומה למלאך ה' צבאות', הינו שהוא למדן בתורה, ועובד את ה', ועל ידי זה הוא מציר אותיות שהתורה לטוב. אזי תורה יבקשו מפיהו, שאותיות התורה מבקשין לקבל נקדות ולהצטרף מפיו, הינו על ידי שפיו ידבר ההשתוקקות והכסופין דקדשה שלו, שעל ידי זה נגמרין ויוצאין הנפשות, ונעשין נקדות להאותיות, ונצטרפו ונעשין כלי לקבל טוב. כי על ידי הנקדות, נדדו ונצטרפו האותיות כנ"ל".

תשובה, די תורה זאל אים מחזיר זיין למוטב, איז כאמש ער איז נאכנישט אזוי ווי דער קדוש, האט מען אויך נחת רוח פון אים. אבער אז ער לערנט גאר - איך ווייס... ער האט גאר אנדערע כוונות, א 'קרדום לחפור בה' - איך ווייס גארנישט וואס ער וויל... און ווער שמועסט נאך א 'סנו שומעניה' - ער האט גאר שלעכטע מעשים, איז ער דאך גורם א צער גדול, די תורה וויל נישט ארויסגיין פון זיין מויל, די תורה בעט זיך גארנישט פון אים.

האט אים רב יהודה געלייגט אין חרם. זאגט די גמרא, ווען רב יהודה האט געוואלט נסתלק ווערן איז ער אריינגעקומען צו רב יהודה'ן מען זאל אים מתיר זיין דער חרם. האט רב יהודה געשמייכלט. האט ער געפרעגט, 'פארוואס שמייכלסטו נאך פון מיר אזוי?' האט רב יהודה געזאגט: "איך לאך נישט פון דיר, נאר אז איך וועל קומען אהינצו וועל איך זאגן 'איך האב דיר אויך נישט גע'חנפ'עט'".

דערנאך, לאחר הסתלקותו, איז ער געקומען צו די חכמים מען זאל אים מתיר מאכן דעם חרם, האבן זיי אים שוין געוואלט מתיר מאכן דעם חרם, איז פונקט אין דעם טאג אנגעקומען דארט איינער (ר' שמואל בר נחמני) וואס איז שוין לאנג נישט געווען, האט ער אזוי געזאגט: 'מה-דאך אמתא דרבי' [- די דינסט פון רבי] ווען זי האט געזעהן א טאטע שלאגט א גרויס קינד האט זי אים געלייגט אין חרם - האט דער חרם אנגעהאלטן דריי יאר, קיינער האט דאס נישט מתיר געמאכט, כל שכן 'רב יהודה'! האט מען אים נישט מתיר געמאכט. זאגט די גמרא: איז ער ארויסגעגאנגען אינדרויסן, האט אים געגעבן א בים א שלאנג און ער איז געשטארבן.

מען מיינט נישט סתם אראפברענגען א מעשה, מען רעדט דאך בעיקר - דעם אמת פון חז"ל, אזא תורת אמת, מיר האבן אן אמת'ע תורה, די תורה איז אמת, פון יעדן דיבור פון דער תורה דארף מען זיך אפ לערנען.

“המאור שבה מחזירן למוטב”

מיר קענען נישט זאגן אז מיר לערנען די תורה מיט די קדושה וטהרה אזוי ווי מען דארף לערנען, אבער וועלן כאטש, לאמיר כאטש וועלן. 'תורה לשמה'; וואס הייסט דער ווארט "לשמה" - 'פון איר'ט וועגן? אז מען לערנט זאל מען נישט האבן קיין אנדערע כוונה נאר טאקע די תורה 'אליין', טאקע זי אליין! די תורה אליין האט אין זיך אזא מין ליכטיגקייט, 'המאור שבה' דאס קען מיר מאכן 'למוטב'. (דער אויבערשטער זאגט טאקע: 'אז איך האב באשאפן א יצר הרע, האב איך באשאפן אנמקעגן דעם א תורה'⁷¹. אבער וואס איך לערן (דארף זיין, ווייל) איך וויל זוכה זיין צו דעם אור התורה, עס זאל אויסרייניגן מיין גוף, איך האב נישט קיין שום אנדערע כוונה - נאר די תורה אליין! אזא מין אור איז דא אין דער תורה! און דאס וואס איך לערן איז, ווייל איך וויל די תורה אליין, איך זאל זוכה זיין צו דעם אור התורה!

דער מדרש זאגט דאך⁷²: "המאור שבה היה מחזירן למוטב"; וואו איז אונזער ליכטיגקייט וואס זאל אונז מחזיר זיין למוטב? יעדער מאמר חז"ל איז דאך א רוח הקודש, געוואלד! עס איז דאך דיבורים מן השמים! שכינה מדברת מתוך גרונו, ווער האט דאס גערעדט? תנאים, אמוראים - עס איז דאך א געוואלד ווער זענען זיי געווען! "המאור שבה מחזירן למוטב"! וואו איז דער אור התורה וואס זאל מיר מחזיר למוטב זיין? איך ווער דאך גארנישט בעסער, איך לערן דאך!

מיטן האבן די עצות פון רבי'ן איז שוין אבער אן אנדערע תורה, עס איז אן אנדערער סעיף אין שולחן ערוך, אן אנדערע משנה אין משניות, וואס מען לערנט איז שוין גאר עפעס אנדערש, עס איז טאקע מחזיר למוטב⁷³.

⁷¹ קידושין ל:

⁷² מדרש רבה איכה פתיחתא פס' ב': "ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי כתיב (ירמיה ט"ז) 'ואותי עזבו ואת תורת לא שמרו' הלואי אותי עזבו ותורת שמרו מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב".

⁷³ עיין בביאור הליקוטים בדברי פתיחה: "ולפי כל זה תבין ותתבונן ברוב ועוצם חיוב והכרח הלימוד בתורה שבנסתר שזכינו על ידי רביז"ל. כי הן המה התבלין המוכרחים להיצר הרע שבעת הזאת, שעל זה אמרו חז"ל בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין (מסכת קידושין דף ל' ע"ב)".

עס גייט א ברענעדיגער זומער

עס גייט איצטער א זומער, עס איז דאך ממש א געוואלד, מען האט אונז געגעבן א נסיון. אין דער קדושה איז פארן עץ הדעת געווען אָן לבושים, אזעלכע אורות איז געווען. דער אר"י הקדוש ברענגט, די צוויי אויגן זענען צוויי יודי"ן, די נאז איז א וא"ו, איז עס דער שם הוי"ה; מיט אלע איברים מאכט מען צירופים פון דעם שם הוי"ה. פארן חטא עץ הדעת איז געווען אזא ליכטיגקייט אז דער גוף איז געווען פול מיט שמות הקדושים, מען האט גאר נישט געדארפט האבן קיין לבושים, אבער היינט אז איינער וועט גיין אָן א לבוש, איז ער א חצוף, איז ער א רשע! כאטש אינ'אמת'ן זענען דאך אלע איברים געהייליגט, אבער וויבאלד עס איז שוין דא דער פגם עץ הדעת, איז שוין דא אזא מין זוהמה אז מען מוז האבן לבושים, אָן א לבוש זאל דער אויבערשטער אפהיטן וואס מוהט זיך... איז אזוי ווי פארן עץ הדעת איז געווען אזא מין ליכטיגקייט וואס עס איז געווען אָן לבושים, אזוי האט זיך דער בעל דבר איצטער אריינגעכאפט מיט אזא פגם אין די לבושים רחמנא ליצלן!... זומער - א געוואלד מיט די לבושים!

וואס איז די עצה? די עצה איז תפילה! אז מען גייט ארויס אינדרויסן, גייט מען ארויס אויף א מלחמה, דארף מען בעטן דעם אויבערשטן איך זאל צוריק קומען גאנץ, איך גיי דאך ארויס און איך דארף קומען קריק, זאל איך קומען א גאנצער, "ושמור צאתנו ובואנו", "ה' ישמור צאתך ובואך", אז דו גייסט ארויס און דו קומסט צוריק, זאלסטו צוריקקומען גאנץ, דו זאלסט נישט ווערן צעהאקט אינדערמיט, נישט ווערן צעקלאפט. דעם רבי'נס זאך איז נישט ווערן מרה שחורה'דיג דערפון, אבער דאס איז דאך עפעס א מלחמה, "כי תצא, למלחמה" - אז דו גייסט ארויס אינדרויסן, איז שוין א מלחמה¹⁷.

אז מען ווייסט דאס, איז אויך זייער גוט. עס ווערט געבראכט אז מען האט דאך מתקן געווען די פרקי אבות אויף דעם! וואס איז די פרקי אבות וואס מען האט מתקן

¹⁷ עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ר"פ.

געווען זומער? די מוסר; זומער דארף מען האבן די מוסר נאך מערער ווי ווינטער, ווייל דער זומער ברענט, אינדרויסן ברענט!

ברוך השם, מיט דעם כח פונעם רבי'ן איז דא עצות אויפן זומער אויך! אז מען איז מאריך ימים וועט מען דאך האבן אסאך זומערס, אז איינער וועט לעבן הונדערט יאר, וועט ער האבן הונדערט זומערס, הונדערט ווינטערס.

עס איז א דבר ידוע, דער איצטיגער נסיון פון לבושים איז געווארן געוואלדיג, דאס איז דאך רחמנא ליצלן אזא מין סארט מכה, ער שיסט איצטער אויס אזא מין סארט פייל אין די לבושים, וואס ווי ווייט מען קען דארף מען זיך היטן, וואס ווינציגער גיין אינדרויסן - ווי ווייט מען קען, און אז איך מוז שוין גיין אינדרויסן בהכרח, זאל איך וויסן אז איך גיי ארויס אויף א מלחמה און בעטן דעם אויבערשטן אז איך זאל קומען צוריק גאנץ. אינדרויסן שטייט דער בעל דבר מיט זיינע צען מינע פיילן, מיט צען מינע סמים פארשמירט - ער שמירט און קנאקט! וואס איז אונזער עצה? מיר האבן נאר תפילה קעגן אים, נאר תפילה!

קיין רגע אן תפילה

מיר דארפן אסאך דאנקען דעם אויבערשטן וואס ער האט אויף אונז רחמנות געהאט וואס מיר ווערן אנגערופן אויף דעם הייליגן נאמען פונעם רבי'ן! אויף וואס מיר רעדן דא - האבן מיר די רפואה פונעם רבי'ן, 'בעטן דעם אויבערשטן אויף יעדער זאך'!

וואס הייסט אז 'תפילה' איז בחינת 'עקב' - אזוי ווי א 'בית' ^{לח}? ר' שמשון (בארסקי) פלעגט תמיד לערנען, דאס איז אזוי ווי א שטוב; אזוי ווי א מענטש קען נישט זיין אן

קײן שטוב, אזוי קען מען זיך נישט רירן אָן תפילה - מען קען זיך נישט רירן אָן קײן תפילה!

עס איז דא א שיר דארטן פון דעם של"ה הקדוש^ל: "אין רגע בלא פגע". האט רבי נתן געטייטשט^מ: אזוי ווי 'אין רגע בלא פגע' - ווייל עס גייט דאך איבער, אזוי דארף זיין 'אין רגע בלא פגע' - אָן תפילה, עס טאר נישט זיין קײן רגע אָן קײן תפילה; ביידע טייטשן גייען צוזאמען.

דאס אליין אז מען בעט דעם אויבערשטן אויף יעדער זאך דאס אליין איז שוין א געוואלדיגער נחת רוח למעלה - 'ער בעט מיר, ער בעט מיר!' כאטש איך האלט נאכנישט דערביי, אבער איך בעט דעם אויבערשטן, איך דערמאן די תורה פון רבי'ן, (און די תורה, וכו'). דער רבי זאגט דאך^נ, ווען ער מאכט פון תורות תפילות האט דער אויבערשטער אזעלכע שעשועים "אשר מימות עולם לא עלו!" - מימות עולם איז נאך אזעלכע שעשועים נישט געווען ווי דאס וואס א מענטש לערנט עפעס און ער בעט דעם אויבערשטן ער זאל מקיים זיין וואס ער לערנט.

דער אויבערשטער האט רחמנות געהאט אויף דער וועלט [- מילא די וועלט איז דאך אוודאי ווייט דערפון] - מען האט צוגעשיקט אזא רבי'ן וואס ער האט צוגעגרייט רפואות אויף איצטער, אויף דעם ברען וואס טוהט זיך איבער איצטער - ווער ווייסט וואס נאך עס וועט זיך טוהן... עס איז דא רפואות פונעם רבי'ן, מען זאל אפהיטן דעם הייליגן זמן, רעדן צום אויבערשטן דיבורים, האבן גוטע חברים, און די אלע עצות וואס שטייט אין ליקוטי מוהר"ן.

מען דארף האבן א חבר, אבער נאר א חבר מיט וואס מען זאל רעדן דיבורים פונעם תכלית, אנדערע זאכן - נישט, נאר א חבר אויף דעם אופן. אזוי ווי מען דארף

^ל על מס' יומא דרך חיים אות ק"נ.

^מ כוכבי אור אנשי מוהר"ן אות ל"ח.

^{נא} שיחות הר"ן קמ"ה.

רעדן צום אויבערשטן אלע טאג, דארף מען האבן א חבר אלע טאג, רעדן דיבורים פונעם תכלית!^{מב} דער בעל דבר גיט זיך אן עצה, אז מען האט שוין דעם חבר, שיקט ער צו אנדערע דיבורים, ער האט שוין וואס צו צו שיקן, דארף מען "בתחבולות תעשה מלחמה"^{מג}, נישט לאזן זיך!

ספירה - א יסוד פון אידישקייט!

דער אויבערשטער האט רחמנות אויף אונז, עס קומט דער זומער, אנהויב זומער האבן מיר די מצוה פון ספירה, דאס איז דאך אן ענין פון 'לטהרנו'; אנהויב זומער וועט איר האבן זיבן וואכן פון ציילן ספירה און בעטן דעם אויבערשטן "לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו", דאס איז דאך אויך א מין צוגרייטאכטס מען זאל קענען איינשטיין אין דעם געוואלדיגן חמימות וואס טוהט זיך איבער אין דעם זומער!

נאכדעם איז דא א דריי וואכן (בין המצרים), און נאכדעם אן אלול - זומער האט מען דאך מער (זמני תשובה) פון דער ווינטער. ועל כולם, מיר האבן דעם רבי'ן! מיר האבן דעם רבי'ן! ווער ווייסט פון ספירה? ווער ווייסט אז ספירה איז עפעס א יסוד פון אידישקייט? ביי אונז איז ספירה א יסוד פון אידישקייט!^{מד}

---

^{מב} עיין ליקוטי הלכות הל' גרים ה"ג, אות י"ט: "כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל מְחַיֵּב לְדַבֵּר עִם חֲבֵרוֹ בִּירְאֵת שָׁמַיִם בְּכָל יוֹם וַיּוֹם". גם עיין בליקוטי תפילות ח"ב תפילה ז': "שְׁנֹזְכָה תְּמִיד שְׁכָל אֶחָד וְאֶחָד יַעֲסֹק וַיְדַבֵּר עִם חֲבֵרוֹ בִּירְאֵת שָׁמַיִם בְּכָל יוֹם וַיּוֹם, וַיִּקְבְּלוּ דִין מִן דִּין תּוֹרָה וְדַעַת אֱלֹהִים וַיִּרְאֵת שָׁמַיִם, וַיַּעֲזֹר וַיִּזְרַז וַיַּחֲזֹק כָּל אֶחָד וְאֶחָד אֶת חֲבֵרוֹ בְּעִבּוּדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ".

^{מג} משלי כד, ו.

^{מד} עיין ליקוטי הלכות הל' ראש חודש ה"ו, אות ז': "וְזֶה בְּחִינַת גְּדֹל הַצְּעָקָה מֵעִמְק הַלֵּב שְׁנוֹהֲגִין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַכְּשָׁרִים לַצְּעָק בְּשַׁעַת הַסְּפִירָה, כִּי הוּא בְּחִינַת צְעָקַת הַלֵּב מִמַּעֲמָקִים כְּדֵי שְׁנֹזְכָה לְהַמְשִׁיךְ עֲצוֹת עֲמֻקּוֹת כְּדֵי שְׁנֹזְכָה לְטָהַר עַל יָדָם מִזְהֻמָּתָנָם וּמִטְּמָאֲתָנָם. כְּדֵי שְׁנֹזְכָה לְקַבֵּל הַתּוֹרָה בְּשִׁבְעוֹת, שֶׁהוּא בְּחִינַת כָּלֵל כָּל הָעֲצוֹת הַקְּדוּשׁוֹת, כִּי כָּלֵל הַתּוֹרָה הִיא בְּחִינַת תְּרִי"ג עֲטִין דְּאוּרִיָּתָא וְהַעֲקָר כְּדֵי

בשעת עם איז געווען די גרויסע התנגדות, רבי נתן איז געווען פארשיקט פון ברסלב קיין נעמירוב אויף דריי יאר, איז כאטש אין נעמירוב איז ער געווען פריי, אבער אונזערע לייט האבן זיך נישט געקענט צונויף קומען, ווייל די מסירה איז דאך אינגאנצן געווען אז ער מאכט סעודות און מען קומט זיך צונויף^{מ"ה}, האבן שוין מענטשן נישט געקענט קומען אזוי, עם פלעגן קומען א צוויי-דריי מענטשן, אבער מענטשן אזוי ווי עם איז געקומען קיין ברסלב, האבן שוין נישט געקענט קומען צו רבי נתן'ען.

האט רבי נתן געזאגט: "ווען דער חולק זאל מער נישט געווען אויפמוהן נאר דאס וואס ער האט אונז מבטל געווען די לעצטע ספירה און דעם אקדמות, וועט ער שוין דארטן אויך האבן גענוג!"^{מ"ו}

ווען מען איז געקומען צו רבי נתן'ען אויף שבועות האט מען שוין אויך געציילט די לעצטע ספירה ביי רבי נתן'ען, האב איך געהערט אז דאס איז אזוי געווען אז גאנץ ברסלב איז געווען פול מיט פחד ה', אזעלכע קולות איז געגאנגען פון דער לעצטער ספירה! און ער (החולק) האט דאך דאס מבטל געווען, מען האט דאך שוין נישט געקענט קומען צו רבי נתן'ען, עם איז שוין נישט געווען דער עולם.

שְׁנֹזָה עַל יָדָם לְאִמוּנָה בְּשִׁלְמוֹת, שְׁהוּא הָעֵקֶר". גם עיין בהל' הרשאה ה"ד, אות י"ט: "וְזֶה בְּחִינַת סְפִירַת הָעֶמֶר, שְׁהוּא הִכְנָה לְקַבְּלַת הַתּוֹרָה בְּשִׁבְעוֹת, שְׁהוּא עֵקֶר הַתְּקָרְבוֹת נְפֹשׁוֹת יִשְׂרָאֵל לְאֲבֵיהֶם שְׁבַשְׁמִים" וכו' עיי"ש.

^{מ"ה} מסרו אותו שעושה עצמו כנביא ומשיח ומרמה את הבריות. (שיש"ק ח"ב שפ"ט)

^{מ"ו} עיין עלים לתרופה במכתב ממוצ"ש במדבר תקצ"ו: וימי השבועות ממשמשין ונבאין. שבועות חדש שלא עבר עלי כזאת זה כמה שנים שאהיה מְכָרָח לְהִיּוֹת בְּנַעֲמָרוֹב, וְיִהְיֶה פֶּחַד מִלְּהַתְּקַבֵּץ יָחַד לומר יָחַד אֶקְדָּמוֹת. וְאִם לֹא מְנַעוּ הַמוֹנְעִים פִּי אִם אֲמִירַת הָאֶקְדָּמוֹת שֶׁל הַקְּבוּץ הַקְּדוֹשׁ שְׁלָנוּ גַם כֵּן רְאוּי שִׁיבּוֹא עֲלֵיהֶם מֵה שִׁיבּוֹא. אַף אֵף עַל פִּי כֹן קוֹיִתִי לֵה' שִׁימְשֵׁךְ עֲלֵינוּ קְדָשֵׁת שְׁבֻעוֹת זְמַן מִתֵּן תּוֹרָה בְּחִסְדּוֹ הַגָּדוֹל.

אויך דער אקדמות איז געווען עפעס א געוואלד! דער רבי האט דאך א זאג
געגעבן^מ: "וואס אידן פארמאגן - אקדמות מיטן ניגון!" עס איז געווען עפעס אן
אקדמות - אה!

מיר מיינען דאך נישט צו רעדן, מען מיינט דאך צו רעדן וואספארא רפואות דער
אויבערשטער שיקט אונז צו; אלע האבן דאך א מצוה פון ספירה, נאר מיטן רבי'ן
האבן מיר טאקע א מצוה פון ספירה אז מען ווייסט טאקע פון ספירה, פון עפעס
רעדן צום אויבערשטן, עפעס אויסשרייען!^מ נישט נאר בשעת ספירה, נאר דעם
גאנצן טאג אינזינען האבן אז עס איז דא א ספירה, אינזינען האבן בייטאג אז עס איז
דא א ספירה, נוצן די טעג. וואס איז ספירה? טעג פון ז' נקיים! פאר קבלת התורה
דארף מען האבן זיבן ריינע וואכן, זיבן ריינע טעג - אזוי האט מען עפעס א שייכות
מיט דער מצוה!

זעהען מיר דאך אלץ ארויס, דורכן רבי'ן זענען מיר אומעטום רייך - וואו מען גיט
זיך א ריר איז מען אלץ רייך. די וועלט האט דאס נישט, זיי האבן די מצוה, אבער
דעם געפיל פון דער זאך האבן זיי נישט.

אז דער דאווענען גייט עפעס נישט...

דאס אייגענע איז ביי תפילה אויך. דער רבי זאגט אין תורה ד' דארטן: "הוא
פּוֹרָא דִּיתְבָא לִיה אַבְלָה טִינָא פּאָוּסִיָה" - א שרץ קטן איז אריינגעגאנגען אין דער
נאז פון דעם פיש. 'דג' מיינט מען 'נשמות ישראל', און די 'נאז' מיינט מען, 'תפילה'

^מ עיין שיחות הר"ן רנ"ו.

^מ עיין ליקוטי הלכות הל' דם ה"א, אות ו': "עקר הספירה הוא בחינת השתוקקות וכסופין דקדושה, שכל
אחד נכסף ומשתוקק ומתגעגע לזכות לקבלת התורה בשבועות. וזהו בחינת ספירה שהוא בחינת
השתוקקות וגעגועים. כמו מי שסופר הימים מחמת שמתגעגע וכוסף ומשתוקק מאד לאיזה דבר,
מחמת זה סופר הימים מתי יזכה לבוא לאותו הדבר ... ועל כן בשעת ספירה הוא התעוררות גדול
והשתוקקות נמרץ מאד לה' יתברך, פי עקר הספירה הוא בחינת השתוקקות וכסופין דקדושה כנ"ל.

- 'חוטם' איז 'תפילה'. און א 'שרץ קטן', זאגט דער רבי, דאס מיינט 'א טומאה קלה', האט זיך אים אריינגעזעצט אין נאז אריין.

"מה עשה האיש הזה" - וואס האט דער מענטש געטוהן? ער האט זיך באנוצט מיט (די דריי בחינות), 'ראיית פני הצדיק', 'צדקה לתלמיד חכם', 'וידוי דברים'. פלעגן אונזערע לייט זאגן: וואס איז דער "מה עשה האיש הזה"? נאר דאס איז א סימן אז מען טאר נישט שווייגן! וואס האט דער מענטש געטוהן אז עס איז געקומען א טומאה קלה און איז אריינגעגאנגען אין זיין תפילה אריין - וואס האט ער געטוהן?!

דער רבי האט אמאל גערעדט מיט רבי נתן'ען, איז אנגעקומען איינער, האט דער רבי געזאגט^מ: דער דאזיגער אז עס ווערט אים עפעס ענג אין דאווענען, גייט ער דורך צופוס צום רבי'ן] - ער איז געווען אן ארעמאן, ער האט נישט געהאט אויף הוצאות] און פרעגט דעם רבי'ן אן עצה צום דאווענען - און גייט קריק! האט דער רבי משבח געווען דעם מענטשן פאר רבי נתן'ען. דער מענטש איז פונקט אזוי אנגעקומען.

'דער מענטש אז עס ווערט אים ענג, גייט ער דורך צופוס!'

"מה עשה האיש הזה?!" - אז דער דאווענען גייט עפעס נישט - וואס האט דער מענטש געטוהן?! - דאס איז דאך א געוואלדיגער לשון; זאל ער גיין עסן און שוין... ניין! אז עס גייט נישט דאס דאווענען, עס איז דא א שרץ קטן; וואס איז א שרץ קטן? אפילו א קליינער שרץ, א קליינע טומאה, אבער זי לאזט נישט דאווענען, האט ער נישט געשוויגן - עס איז א געוואלדיגער לשון!

^מ עיין חיי מוהר"ן שכ"ט: "ופעם אחת עמדתי לפניו זכרונו לברכה בעת שבא אליו רגלי האיש הנ"ל מטיראוויצע, וספר לי הוא זכרונו לברכה שבבעת שצר לזה האיש הנ"ל בעבודת ה', הוא הולך ברגליו משם לכאן. והבנתי שהוטב זאת בעיניו זכרונו לברכה מאד. וכן פעם אחת נפטר לעולמו אחד מבני הנעורים מנעמרוב שהיה ממקרביו, וספר הוא זכרונו לברכה גם כן בשבחו ואמר עליו, שדרכו היה שתקף כשהיה צר לו באיזה דבר ביהדותו, הלך ברגליו משם לכאן, אשרי להם".

יעדער לשון - דאס איז דאך אלעס ברוח הקודש! אזעלכעס קען מען פארשטעלן? אזעלכע הייליגע לשונות קען מען פארשטעלן? דאס איז דאך א געוואלדיגער לשון! "מה עשה" - וואס האט דער מענטש געטוהן?! אז עס קומט א טומאה קלה און גייט אריין אין נאז אריין, ער לאזט אים נישט דאווענען, איז ער געגאנגען צום צדיק - ער זאל זעהן דעם צדיק.

דער איד איז אויך געגאנגען צופוס, ער איז געווען אן ארעמאן, ער האט נישט געהאט אויף הוצאות, איז ער געגאנגען צופוס, ער האט געגעבן צדקה, וידוי דברים...

דאס איז דאך אלץ א סימן אז מיר גייען אין אזא מין חדר וואס דא איז נישט שייך צו זאגן, 'אז עס דאוונט זיך נישט, דאוונט זיך נישט' - ניין, דארף מען דאך זעהן 'פארוואס דאוונט זיך נישט? פארוואס דאוונט זיך נישט? פארוואס?!'

"דיפעט אויף מיין כח!"

מיר האבן שוין כמה פעמים גערעדט, דער זוהר הקדוש זאגט, א קרבן - די כהנים האבן געגעסן דאס פלייש, דער מזבח האט געהאט דארטן די אימורים, און וואס האט דער אויבערשטער געהאט פון דעם קרבן? "ריח ניחוח לה!"! דער אויבערשטער האט דעם ריח ניחוח פונעם קרבן וואס עס גייט ארויף עפעס א נחת רוח פארן אויבערשטן, דאס האט דער אויבערשטער פון דעם קרבן.

יעדע מצוה איז אזוי, וואס איך טוה עפעס א זאך, איך דאוון, איך לערן, למעלה איז דא נאר דער ריח ניחוח, נאר דאס וואס איך האב עפעס א מין רצון דערצו, א

תשוקה דערצו, א שמחה דערצו, דער רצון טוב וואס דער מענטש גיט ארויס פון דער זאך, דאס האט דער אויבערשטער דערפון, דער ריח ניחוח לה'.

מיר דארפן זיך גוט איינ'חזרן, מיר דארפן נישט פארגעסן אז מיר האבן אזא גרויסן רבין, ער איז אזא גרויסער בעל כח, ער האט געזאגט²¹: "דיפעט אויף מיין כח!". למשל, איינער וואס ער דארף גיין אין א מלחמה אריין אבער ער פילט אז ער האט נישט קיין גיבורים, פילט ער זיך שוואך, גייט ער נישט. (אבער דער רבי זאגט אונז: "דיפעט אויף מיין כח!" - 'איר מעגט גיין, האט נישט קיין מורא, גייט אין דער מלחמה אריין, האלט מלחמה מיט אים! איר האט א בעל כח וואס נעמט זיך אָן פאר אייך - דיפעט אויף מיין כח!')

אמאל איז זיך מתגבר אויף א מענטש דארטן שלעכטע געדאנקען, שלעכטע מחשבות, שלעכטע זאכענישן, (טראכט ער פארצווייפלט: 'וואס זאל איך טוהן? וואס זאל איך טוהן?!' - ניין! דו האסט א רבין א בעל כח גדול! דו מעגסט זיך פארלאזן אויף אים! טוה, טוה עפעס! געווענטליך (- פארשטייט זיך), ליגן מיט פארלייגטע הענט און זאגן 'דער רבי זאל טוהן פאר מיר' - דאס איז גארנישט...

אט דער דיבור: "דיפעט אויף מיין כח" איז פשט, איר קענט אנהויבן טוהן, איר האט א בעל כח גדול, איר וועט כובש זיין מלחמות, איר וועט כובש זיין, איר וועט כובש זיין, דיפעט אויף מיין כח!

²¹ עיין ליקוטי הלכות הל' ערב ה"ג, אות ב': "נמצא, שתכלית כל המצוות, שהם בחינת משה רבנו כנ"ל, עקר התכלית הוא לזכות לרצון בשלמות, שהוא בחינת רצון שברצונות כנ"ל, כי כל המצוות אנו עושין שיהיה לרצון לפניו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, "נחת רוח לפני", שאמרתי ונעשה רצוני, הינו שנוצה על ידי המצוות להכלל ברצון העליון". גם עיין ליקוטי הלכות הל' ברכת המזון ה"ד, אות כ': "עקר ההתפארות הוא רק מה שה' יתברך מתפאר עם הרצון והחשק והכסופין דקדשה של כל אחד מישראל. מה שכל אחד מישראל לבו בוער תמיד ברצון חזק לזכות לעבודת ה' באמת. וזה עקר התפארותו יתברך שמו, כי העבודה בעצמה אינה יקרה כל כך, כי הכל מאתו יתברך".

²² עיין עלים לתרופה במכתב מיום ב' שלח תר"ג: "ועל כלם כחו הגדול שאינו נפסק לעולם שאמר בפרוש להשען על כחו, דופיט אויף מיין כח. לולא כל זאת כבר אבדנו בענינו וכמו שכתוב לולי תורתך שעשעי וכו'. וכתוב זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיינתי". גם עיין שם במכתב מיום א' וירא תקצ"ג; ובמכתב מיום א' קרח תר"ג, ובעוד כמה מקומות.

אמאל איז זיך מתגבר עפעס א מידה רעה אויף א מענטשן - דאס ווייסט דאך יעדער איינער ביי זיך, דארף איך וויסן - 'איך האב א גרויסן רבי', איך קען זיך אונטערנעמען מיט תפילה, בעטן דעם אויבערשטן, דער אויבערשטער וועט מיר העלפן איך וועל כובש זיין דער מלחמה!

וואס האט דער רבי געמיינט: "דיפעט אויף מיין כח" - וואס האט דער רבי געמיינט? ער האט נאר געמיינט אין די ענינים!

פרנסה, א טפל שבטפלים!

דער רבי איז געווען א רבי וואס מען האט זיך געשעמט אים צו בעטן א גשמיות'דיגע בקשה!²¹ אפילו קינדער האט מען אויך נישט געבעטן דעם רבי'ן - ביי אונזערע לייט האט מען דאס אויך כמעט נישט געבעטן דעם רבי'ן, דאס האט אויך געהייסן 'גשמיות'²². נאר דער תכלית! נאר אינוינען האבן דעם תכלית! תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים, נאר דאס האט מען געבעטן דעם רבי'ן!

²¹ עיין חיי מוהר"ן ר"מ: "שמעתי שפעם אחת היה איש אחד מאנשי שלומנו קובל לפניו מאד על חסרונו פרנסתו. אמר לו רבנו זכרוננו לברכה: איני יודע איך יש לכם לב פזה לבלבל אותי בהבלי עולם הזה, הלא אני דומה כמי שהולך יומם ולילה במדבר, וחותר ומבקש לעשות ממדבר ישוב. כי בכל אחד מכם בלבו מדבר שממה מאין יושב, ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש בכל עת לעשות איזה תקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה. הלא כמה יגיעות צריכין לעשות מאילן סרק עב שקורין דמב לעשות ממנו כלים יפים וראויים לתשמיש אדם. כמה יגיעות צריכין לזה עד שמסתתין אותו ומנסרין אותו ומתקנין אותו במעצד ובשאר כלים הצריכין לזה. כמו כן ממש יגיעות פאלו צריך אני ליגע את עצמי עם כל אחד מכם לעשות עמו איזה תקון. ואתם מבלבלין אותי בהבלים פאלה".

²² עיין סיפור פלא בשיחות הר"ן רנ"ג: "איש אחד מחשוכי בנים, והיה מאנשי רבנו זכרוננו לברכה. ופעם אחת היה בבית רבנו זכרוננו לברכה, והיה יום אחד שנכנסו אצלו כמה חשוכי בנים ושחררו אותו שיעזר להם. ונכנס האיש הנ"ל מאנשיו גם כן, ובקש אותו גם כן עבור בנים. השיב לו: מה הרעש הזה? הלא עקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים וזהו העקר, על כן העקר לבקש על יהדות שתזכה לילך

עם איז געווען אין ברסלב דער דייטשל. ער פלעגט ארבעטן אין דער מאגיסטראט (- שטאט-ראט), ער פלעגט שרייבן אום שבת און די הענט איז אים געווען פארשמירט מיט מינמ. ער איז אריינגעקומען ביי רבי נתן'ען אין שול. ביי כתר האט ער אויפגעהויבן די הענט, האט מען אים געוואלט ארויסווארפן - 'ער הויבט נאך אויף די הענט? ער וויל מען זאל זעהן אז ער שרייבט אום שבת? פארוואס הויבסטו אויף די הענט? א מענטש - אזא עזות פנים!'

רבי נתן האט אבער געזאגט: "משעפעט אים נישט!". נאכדעם איז ער געווארן אזא מין מקורב דער דאזיגער. מען האט אים גערופן דער דייטשל.

האט מיר ר' אייזיק קראסינשטיין¹¹ דערציילט, זיין טאטע ר' נחמן קראסינשטיין איז געווען א גביר, פלעגט מען זיך צונויפקומען ביי אים נאך הברלה, ער פלעגט שטעלן א סאמאָוואַר (- א פעסל הייסע וואסער), מיט א פושקע צוקער צו געבן א שטיקל צוקער פאר די ארעמעלייט, ער האט אפגעקאכט פאררויכערטע וואסער, א שיינער סאמאָוואַר - א שיינע גלאז טיי, און מען האט גערעדט פונעם רבי'ן!

ער (דער דייטשל) איז אויך געקומען, ער איז געווען נישט געזונט, איז ער געלעגן אויף אזא מין סאפע. רופט ער זיך אָן: "איך פאר שוין פערציג יאר צום רבי'ן אויף ראש השנה, האב איך נאך קיינמאל נישט געבעטן דעם רבי'ן אויף פרנסה! איך

בְּדֶרֶךְ הַיָּשָׁר וְכוּ'. בּוֹדָאֵי אִם אֶפְשָׁר לְזָכוֹת לְבָנִים בְּגִשְׁמִיּוֹת בּוֹדָאֵי מַה טוֹב. אֲבָל הָעֶקֶר הוּא לְשׁוֹם לֵב לְהִתְקַרֵּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ פִּי זֶה עֶקֶר הַתּוֹלְדוֹת וְכוּ' כַּנֶּזְכָּר לְעִיל. וּמֵאֲז פֶּסֶק אוֹתוֹ הָאִישׁ הַנִּ"ל לְהַפְצִיר אוֹתוֹ עֵבֹר בָּנִים. וְהִלֵּךְ וְעָסַק רַק בְּעִבּוּדֵת ה' כְּדֶרֶךְ אֲנָשֵׁי רַבְּנוּ זְכוּרֵנוּ לְבִרְכָה. אַחַר כֵּךְ שׁוֹב פְּעַם אַחַת הָיָה רַבְּנוּ שֶׁם וְנִכְנְסוּ גַם כֵּן חֲשׂוֹכֵי בָנִים אֲצֵלוּ וּבִקְשׁוּ אוֹתוֹ זְכוּרֵנוּ לְבִרְכָה, עֵבֹר בָּנִים. וְזֶה הָאִישׁ הַנִּ"ל שׁוֹב לֹא פִתַּח פִּיו לְבִקְשׁ אוֹתוֹ עַל זֶה. וְהִתְחִיל רַבְּנוּ זְכוּרֵנוּ לְבִרְכָה בְּעֲצָמוֹ, וְאָמַר לוֹ: אֵף עַל פִּי כֵן טוֹב שֵׁי הָיָה לָךְ בָּנִים. וְאָמַר לוֹ: לָךְ וְהִבֵּא לִי מֵאָה רוּבֵל סוּג. וְהִלֵּךְ מִהֲרָה וְהִבִּיא לוֹ. וּבְאוֹתוֹ הַלַּיְלָה הָיָה לֵיל טְבִילָה וּנְפָקְדָה אֲשֶׁתוֹ וְתֵהָר וְתֵלֵד בֵּן. יְהִי רְצוֹן שְׂיִזְכוּ לְגִדְלוֹ לְתוֹרָה וּלְחֻפָּה וּלְמַעֲשִׂים טוֹבִים אָמֵן."

¹¹ ר' אייזיק קראסינשטיין. אביו ר' נחמן בן ר' משה העניע'ס (- מתלמידי רבינו), היה חתנו של ר' אהרן הרב דברסלב (עיין להלן).

ווייס נישט ווי מען שעמט זיך נישט צו קומען צום רבי'ן און בעטן אויף פרנסה;
מער פעלט מיר נישט נאר פרנסה?! - אמ דאס איז דער דייטשל!

רבי נתן האט דאך געזאגט: "איבער צוויי מענטשן וועל איך זיך באדימען פארן
כסא הכבוד וואס איך האב זיי געבראכט פארן אויבערשטן!" ער איז געווען
איינע פון די צוויי.

דער אנדערער איז געווען פון בערלין דארט - דער בערלינער.¹¹

א מענטש וואס ער שרייבט אום שבת און ער הויכט אויף די הענט אז מען זעהט
ארויס די טינט זיינע, זעהט מען דאך ביי וואס ער האלט, זאל ער האבן אזא מין
סארט געשמאקייט אינעם רבי'ן אז ער זאל זאגן פארן עולם (אזעלכע דיבורים)! דארטן
זענען דאך געזעצן נישט קיין סתם מענטשן, ברסלב איז געווען דער פאבריק פון
אידישקייט, דארטן זענען געזעצן אידן יראים ושלמים - זאל ער זאגן פאר זיי אזא
מין ווארט?!: "איך פאר שוין פערציג יאר צום רבי'ן - האב איך נאך קיינמאל
נישט געבעטן אויף פרנסה! מיר פעלט נישט מער נאר פרנסה?!"

פרנסה איז געווען א טפל שבטפלים...

(ר' נחמן בורשטיין: כלפי וואס האט ער זיי עס געזאגט?) מען האט גערעדט פונעם תכלית
פריער.

ר' נחמן קראסינשטיין האט געוואוינט אין ברסלב, ער איז געווען ר' משה העניעס¹²
א זון.

¹¹ עיין הסיפור בשיש"ק (חדש) ח"ג, י"ג.

¹² מתלמידי רביז"ל; מוזכר במכתבי רבינו הנדפס בריש עלים לתרופה.

ר' אייזיקל איז געווען ר' נחמן'ס א זון. (ר' נחמן: ער האט געוואוינט אין אומאן?) אין אומאן און אין טעפליק. האט ער מיר דאס דערציילט, ער אליין האט דאס געהערט פונעם דייטשן אליין.

עס זענען געווען ביי אונז אזעלכע מענטשן וואס דער תכלית איז געווען אזוי מקושר אז עס האט זיך אליין ארויסגערעדט, עס איז נישט געווען סתם גערעדט, סתם געפלאפלט, דארטן זענען דאך געזעצן אידן, יראים וכשרים, ברסלב איז געווען א פאבריק פון אידישקייט, עס איז דאך געווען נישט לאנג פון רבי נתן'ס הסתלקות, דארטן זענען געווען מענטשן...

”לחיים, מיר זאלן תשובה טוהן!”

אז אונזערע לייט פלעגן זיך צונויפקומען האט מען נישט גערעדט קיין אנדערע דיבורים נאר פונעם תכלית! איך געדענק, עס איז געווען אמאל א קידוש צו וואס, האט מען זיך געוואונטשן 'לחיים': "דער אויבערשטער זאל העלפן מיר זאלן טוהן תשובה!" - אט דאס איז געווען דער וואונטש, דאס איז געווען דער וואונטש, 'מיר זאלן טוהן תשובה, נישט אוועקגיין אָן קיין תשובה!' דער תכלית איז געווען אזוי מקושר אין יעדן איינעם.

דאס איז דאך באמת דער גרעסטער וואונטש!

אמאל איז געווען אַן עבודה, עס איז געווען א זאך - 'זיך צונויפקומען און רעדן פונעם רבי'ן!'

דער שווער ע"ה - ר' אהרן קיבליטשער, איז געווען א גרויסער עובד ה', ער איז נפטר געווארן פ"א [עס איז שוין 56 יאר]. און עס איז געווען ר' חיים קיבליטשער. זיי זענען געווען צוויי צדיקים, צוויי עובדי ה', יעדער איינער האט געדינט דעם אויבערשטן. אז זיי זענען געווען ביידע אין קיבליטש, איז אמאל דער שווער געגאנגען

צו ר' חיים'ען, און אמאל איז ר' חיים געגאנגען צום שווער. איי, פארוואס דארפן זיי גיין? 'דו' דינסט דאך דעם אויבערשטן ביי זיך אין שטוב, און 'דו' דינסט דאך דעם אויבערשטן 'דארטן', פארוואס דארף גיין דער צו דעם און דער צו דעם? נאר מען איז געגאנגען רעדן פונעם רבי'ן! עס איז געווען אן עבודה - רעדן פונעם רבי'ן!

(ר' נחמן: אלע טאג?) זיי זענען נישט געווען תמיד ביידע אין קיבליטש, אבער ווען זיי זענען געווען ביידע אין קיבליטש, איז ער געגאנגען צו אים און ער צו אים!

פארמאכט דער קלייט, און גערעדט פון רבי'ן

ר' נחום קאהן^{נ"ח} קינדער האבן מיר דערציילט - זיינע קינדער האבן איך געקענט, זיי האבן געוואוינט אין טעפליק - איך האב דאך געוואוינט פיר יאר אין טעפליק], ביי אים איז געווען דארטן (א צוואמקום). ער איז דאך געווען א פארמעגליכער, א גביר. בייטאג פון צוויי ביז פיר זענען זיי זיך צונויפגעקומען ביי אים אין קלייט, מען האט פארמאכט דער קלייט - פארמאכט דער טיר פון אינדרויסן, און געזעצן צוויי שעה אין קלייט און גערעדט פונעם רבי'ן אלע טאג... זיין פאמיליע נאמען איז געווען 'קאהן', זיי זענען געווען כהנים. ר' אלטר טעפליקער איז אויך געקומען צו נחום קאהן אין קלייט אריין.

(ר' נחמן: ווער איז געווען ר' וואלף'טשע - ער איז אויך געווען אין טעפליק?) יא, אויך אין טעפליק, איך האב אים געקענט^{נ"ט}. (ר' נחמן: ער איז אויך געווען פון די חבורה?) מסתמא איז ער אויך געווען אז מען איז זיך צונויפגעקומען, ער איז געווען אן עובר ה'.

^{נ"ח} בן ר' שלמה נתן מתלמידי מוהרנ"ת בן לאחד מתלמידי רביז"ל. (שיש"ק ח"ה, רפ"ה)

^{נ"ט} עיין שיש"ק ח"ה, רפ"ד.

איין הרהור ווינציגער

דאס רעדן אליין פונעם רבי'ן, רעדן פונעם רבי'ן אליין, דאס איז א געוואלדיגע זאך, דאס גיט אריין אין א מענטשן א הרהור תשובה! צוליב א הרהור תשובה איז כדאי און כדאי - זיין אין דער וועלט צוליב נאך א הרהור תשובה!

דו געדענקסט, עס איז דא א הלכה, אין הלכות שלוחין^פ, זאגט רבי נתן דארטן: "עס איז כדאי אלע מיני עבודות אז מען זאל קומען דארטן מיט א הרהור ווינציגער!" האט רבי אברהם ר' נחמן'ס געזאגט: "בפרט מיט א הרהור תשובה מערער!"^ס. איז דאך כדאי צו מאכן אפילו נסיעות צו האבן נאך א הרהור תשובה!^פ

^פ ה"ג, אות ל"ג, וול"ש: "וראוי להאדם הבר דעת שיהיה מרצה, שאפלו אם לא יפעל בכל עבודתו וטרחו ויגיעו, רק שעל ידי זה ינצל פעם אחת מאיזה עברה גמורה או הרהור או תאוה כל ימי חייו, דהינו שעל ידי עבודתו ותפלתו והתבודדותו וכו' יזכה שבסוף ימיו יהיה לו נחסר ונפחת עברה אחת, הינו שעל ידי עבודתו זכה שעכשו יש לו עברה אחת פחותה מחשבון עוונותיו מאשר היה לו אם לא היה חותר ומתפלל להנצל מהם גם זה היה כדאי לו".

^ס עיין ליקוטי הלכות הל' נזיקין ה"ד, אות ג' (ע"פ משיבת נפש אות קכ"ח): "צריך כל אדם לידע, שחוט השערה יקר מאד והוא תלוי בכל עת בחוט השערה. שיכול האדם לקלקל הרבה על ידי חוט השערה חס ושלום, ומכל שכן שיכול לתקן הרבה על ידי חוט השערה, פי מדה טובה מרבה ממדת פרעניות, פי חוט השערה בקדשה יקר מאד מאד ... אך מדה טובה מרבה פי חוט השערה דקדשה יקר מאד מאד, ועל כן צריך האדם לידע גם ההפך, שכשמגברים עליו מאד ונדמה לו שכבר נתעה כל כך עד שאי אפשר לו לעמד נגדם, צריך לידע ולהאמין שכל תנועה ותנועה שינתק וימשיך את עצמו מהם אפלו כחוט השערה הוא יקר מאד בעיניו יתברך בלי שעור.

"ועל כן חמץ בפסח במשהו, פי איתא שחמץ הוא בחינת מחין דקטנות שמשם אחיזת הסטרא אחרא. ומצה היא מחין דגדלות שעל ידם משיגין אלקותו יתברך, על כן צריכין לזהר מאד ממשהו חמץ, פי השמירה ממחין ושכליות דסטרא אחרא שהם בחינת חמץ ולזכות למחין דקדשה, שהם בחינת השגות אלקות, שהם בחינת מצה, הפל תלוי במשהו בבחינת חוט השערה שבשכיל זה נקראים הצמצומים והשכליים הנ"ל שערות וכנ"ל".

^ס ע"י חיי מוהר"ן אות תקמ"ג: "ורצונו היה אפלו לדבר עם בני העולם שיחות חלין בעסקי העולם, אולי יצמח ויתגלגל מזה דבורים שיעוררו אותם להשם יתברך ואפלו אם לא יפעל פי אם תנועה בעלמא,

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

אז מען רעדט פונעם רבי'ן האט מען א הרהור תשובה!

(ר' נחמן: וואס האט דער רבי געזאגט: "אז מען דערמאנט זיך אין מיר איז מען כקטן שנולד"?) יא, אזוי האט דער רבי געזאגט: "ווען מען דערמאנט זיך אין מיר איז מען כקטן שנולד!". 'אז מען דערמאנט זיך אין מיר', דאס הייסט, 'אז מען רעדט פון מיר'.

וואס הייסט 'כקטן שנולד'? א מענטש, אה - (אז ער געדענקט) פונעם אויבערשטן, דאס איז ממש א נייע לידה, עס איז א נייע לידה, מען ווייסט גארנישט דאס גרויסקייט דערפון!

אין תיקונים שטייט^ט: "שמע" מאכט (- ר"ת) ש'או מ'רום ע'ניכם - הויב אויף די אויגן צום אויבערשטן! אט דאס איז דער עיקר קבלת עול מלכות שמים, אויפהויבן די אויגן צום אויבערשטן.

עס שטייט טאקע אין דער תורה פון חצות^ט: "ובבוקר טוב להסתכל על השמים". דער רבי זאגט, "חצות"; "ובבוקר" איז גוט צו קוקן אויפן הימל.

(השואל: וואס האט דער רבי געוואלט מיט דעם זאגן, 'ווען מען דערמאנט זיך אין מיר איז מען כקטן שנולד'?) וואס האט דער רבי געוואלט? (אחד הנוכחים: מיט א התחדשות!) אוודאי, וואס דען? דאס הייסט כקטן שנולד, א נייע לידה!^ט

שׂיכנס בהם אִיזה הרהור תשובה או התעוררות לפי שעה, גם פן טוב מאד, מכל שפן שׂיכול להיות שברבות הימים, כשׂידבר עמָהם ויחזר וידבר, אולי יזכה לעוררם באמת להשם יתברך ולקרבתם לעבודתו יתברך אשר אין דבר גדול מזה ... וגם הִיה רצונו שׂיסעו נסיעות בשביל זה כְּדִי לְדַבֵּר עִם בְּנֵי אָדָם".

^ט תיקון מ"ט, עפ"י הכתוב בישעי' מ' כ"ו.

^ט ליקוטי מוהר"ן סימן קמ"ט.

^ט עיין ליקוטי הלכות הל' מילה ה"ד, י"ז-י"ח.

אין תורה ל"ו¹⁰ זאגט דער רבי בפירוש אז עבודת ה' איז א נייע לידה, א התגלות איז א בחינת לידה, ממש אזוי ווי א קטן שנולד, א נייע זאך, דער עיבור איז געווען נעלם - און עס איז ארויס א לידה, דאס הייסט 'כקטן שנולד'.

אז א מענטש ווערט נתעורר צו תשובה און ער גייט און ער רעדט א דיבור צום אויבערשטן און ער האט נאך א טרער, איז ער דאך ממש א נייער מענטש, כקטן שנולד!

(ר' נחמן: מען פלעגט זאגן: 'ווען מען דערמאנט זיך אין מיר ווערט מען א בריה חדשה!'; איר האט נישט געהערט אזא לשון?) איך האב געהערט 'כקטן שנולד'; די כוונה איז איין כוונה.

ביי וועמען איך נעם - גיב איך!

דער רבי רעדט ווייטער וועגן צדקה¹¹ (אז איינער האט זיך בארימט): "ביי וועמען איך נעם - גיב איך; נמצא, בין איך א בעל צדקה. האב איך אים געפרעגט: 'וויפיל גיסטו?' האט ער געזאגט: 'מעשר'. [האב איך אים געזאגט: 'קענסטו נאכנישט היילן די בת מלכה?!'. עס קומט פון דאנעט אויס, דער אמת דארף אזוי זיין, אז מען גיט מיר עפעס, דארף איך יענעם געבן צוריק.

¹⁰ אות א', וז"ש (ע"פ קיצור ליקו"מ): "והתגלות בתורה ועבודה היא בחינת לדה, שיזכה לזה על-ידי שבעים קולות הנ"ל, שיצחק עד שירחם עליו השם יתברך, ויזכה להתגבר ולשבר כל התאוות". עיין גם ליקוטי מוהר"ן סי' כ"א, ז'.

¹¹ וז"ש: איינער האט זיך בארימט, ער האט אזוי א כח אין די הענט אז ביי וועמען ער נעמט - גיט ער! (כלומר מיט דעם וואס ער נעמט ביי איינעם עפעס, דערמיט אליין גיט ער יענעם). מיילא איז ער א בעל צדקה. האב איך אים גיפּרעגט: וואס פאר א צדקה גיסטו? האט ער גיענפערט, ער גיט מעשר. האב איך מיך אנגירופן: אז סע איז אזוי, קאנסטו ניט היילן די בת מלכה, ווארין די קאנסט גאר צו איר ארט ניט קומען, (ווייל דו גיסט נאר מעשר) ווארין דו קאנסט מער ניט אריין גיין נאר אין איין מויער (דארט ווי די בת מלכה זיצט), איבער דעם קאנסטו צו איר ניט קומען.

דער רבי ברענגט אין תורה ל"א (אות ב') די גמרא^ס: "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית" - מער וויפיל דער בעל הבית גיט דעם ארעמאן, גיט דער ארעמאן צוריק דעם בעל הבית - מער. וואס גיט דער בעל הבית דעם ארעמען? ער גיט אים דארט (נאר אביסל געלט); דער עיקר, דער ארעמאן דארף אים געבן מער.

אז דער אויבערשטער גיט אונז א כזית ברויט, דארף מען אים געבן פיר ברכות - א בענטשן. אז דער אויבערשטער גיט עפעס, וויל ער - 'גיט מיר קריק!' נמצא איז ער א בעל צדקה, סיי ער נעמט און ער גיט, אט דאס הייסט א בעל צדקה^ס.

רבי נתן האט זיך צעוויינט

"און איך האב דערויף א הסכמה פון דעם וואסעריגן שלאס: 'ווארין אמאל זענען מיר געזעצן אין איינעם'". דער רבי רעדט אלץ דא ווי יעדער האט זיך בארימט מיט זיינע כוחות, און ער האט אלץ געפרעגט צו יעדן איינעם: "וואס קענסטו?" - "דאס און דאס" - "קענסטו נאכנישט היילן די בת מלכה" "קענסטו נאכנישט היילן די בת מלכה".

^ס ויקרא רבה לד, ח.

^ט עיין ליקוטי הלכות הל' ראש השנה ה"ו, אות י': "כי באמת הכל ממנו יתברך, כמו שכתוב, מי הקדימני ואשלם. וכמו שכתוב, כי ממך הכל ומיידך נתנו לך וכו'. אף אף על פי כן צריכין על כל פנים איזה אתערותא דלתתא, כי כל העולם עם כל העולמות עד אין מספר התלויים בזה העולם בזה האדם הכל נברא רק בשביל זה פידוע. וכלל דאתערותא דלתתא הוא בחינת צדקה שהוא בחינת עשיה, בחינת ידים, בחינת מעשה הצדקה, בחינת פתוח תפתח את ידך לו. ועקר הצדקה הוא כשזוכין לתן לזה שמקבלין ממנו שהוא זה שהתפאר שהוא עקר הבעל צדקה שכל מי שמקבל הוא נותן לו וכו', שזהו בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אבל צריכין לבקש מהשם יתברך מאד ולהרבות בצדקה מאד לשם שמים עד שיזכה למצא עני הגון כזה".

דערנאך דערציילט דער רבי א מעשה, א מלך האט זיך פארליבט אין א בת מלכה, ער זיך פארקאכט אין א בת מלכה. די 'בת מלכה' מיינט מען 'נשמות ישראל', אידן ווערן אנגערופן 'בת מלכה'. און דער מלך, וואס דאס איז דער יצר הרע, האט זיך פארליבט אין דער נשמה; איי, ער האט דאך אסאך? נאר עס שטייט דאך שוין אין גמרא^ע, "כי הגדיל לעשות"^ע - ער לאזט אפ די גאנצע וועלט און ער נעמט זיך גאר צו די אידן, און ער לאזט אפ אלע אידן און נעמט זיך צו די תלמידי חכמים^ע.

"האט ער זי געכאפט צו זיך".

זאגט דער רבי דארט: "אמאל האט זיך אים גע'חלומ'ט אז זי וועט אויפשטיין און זי וועט אים הרג'ענען. האט ער געטראכט וואס ער זאל טוהן; זאל ער איר האלטן ביי זיך - וועט דאך מקויים ווערן דעם חלום, זי וועט אים הרג'ענען. זאל ער איר אפלאזן - דאס פארדריסט אים זייער, אזוי פיל האט ער געהארעוועט ארום איר ביז ער האט איר אריינגעכאפט. און דערצו, קען זי קומען צו אן אנדערן, קען זי אים גיכער הרג'ענען". זאגט דער רבי: "דערווייל איז די אהבה קאליע געווארן, ביז עס איז געווארן א שנאה".

אונזערע לייט פלעגן זאגן: דער בעל דבר האט אזא מין כח, ער קען געבן איינעם געלט אויך, ער קען אים מאכן געזונט, ער קען אים מאכן אן ארעמאן אויך, ער קען

^ע עי' גמ' סוכה נב.

^{עא} יואל ב, כ.

^{עב} עיין ליקוטי הלכות הל' תולעים ה"ד, אות ב', ושם בא"ד: "והוא צנה לירות אותה בכל העשרה מיני חצים. זה בחינת עצם ההתגברות וההתגרות שהוא מתגרה ביותר בתלמידי חכמים העוסקים בתורה שעליהם מתגברים המצולות ים ביותר, פידוע, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שהוא מניח כל העולם ואינו מתגרה אלא בישראל. ולא עוד אלא שמניח כל ישראל ואינו מתגרה אלא בתלמידי חכמים, כמו שכתוב, "כי הגדיל לעשות", שפשוט ידו בגדולים. וזהו בחינת כל העשרה מיני חצים שזרק להבת מלך שברחה לתוך החומות של מים, הינו שזרק בה כל מיני ארסיים רעים שיש לו, והתגבר בכל פחותיו בכל בחינת העשרה כתרין דמסאבותא כנגד הנפש של התלמיד חכם הבורחת לתוך התורה" וכו' עיין שם.

אים מאכן קראנק ל"ע, מען האט אים געגעבן כוחות פון אויבן, נאר וואס דען, "אך את נפשו שמור"^ע, אבער ער האט געוואלדיגע כוחות.

רבי נתן האט זיך אמאל צעוויינט אויף דער גרויסקייט פונעם יצר הרע, וואספארא כח ער האט, וואספארא כח מען האט אים געגעבן פון אויבן! דערפאר טאקע, די צדיקים האבן געהאט געוואלדיגע מלחמות! ווער שמועסט נאך, טאמער האנדלט ער מיט א נשמה וואס די נשמה איז אזא גרויסער בעל כח, גיט מען אים נאך גרעסערע כוחות צו גיין קעגן אים, גייט ער טאקע אין מלחמה.

(ר' נחמן: עם האט א שייכות מיט די שיחה, "הללו בוכים והללו בוכים", אז די צדיקים זענען גערעכט אז אינ'אמת'ן איז דער יצר הרע 'כהר'?) יא, אוודאי האט עם א שייכות^ע.

"און איך הייל זי"

זאגט דער רבי דא: "ביז עם איז געווארן א שנאה". פריער איז נאר געווען, עם איז קאליע געווארן די אהבה - ער האט שוין נישט געהאט די אהבה; אז ער זעהט אז זי טראכט גאר אויף אים צו אים הרג'ענען, האט ער שוין נישט די אהבה. ביז עם איז געווארן א שנאה - נישט אזוי גיך ווערט א שנאה.

דער רבי זאגט טאקע אין תורה ל"ע, צו צוקומען צו דעם שכל תחתון, דארף ער פיינט האבן געלט 'בתכלית השנאה'. עם איז פארהאן אמאל איינער וואס האט א

^ע פסוק הנאמר באיוב (ב, ו-ז) כשהשי"ת נתן רשות להשטן לנסותו: "ויאמר ה' אל השטן הנו בידך אף את נפשו שמור [- שלא תצא. רשי"י]. ויצא השטן מאת פני ה' ויך את איוב בשחין רע מפף רגלו ועד קדקדו" וכו' עיין שם.

^{עד} עיין שיש"ק החדש ח"ג שיחה קפ"ו: לענין שאמרו חז"ל (סוכה נב.) "צדיקים נדמה להם יצר הרע כהר, ורשעים נדמה להם כחוט השערה" - אמר מוהרנ"ת שהאמת הוא עם הצדיקים, אלא הרשעים מחמת שלא עמדו בנסיון, על כן נדמה להם היצר הרע כחוט השערה, אולם אליבא דאמת דומה יצר הרע כהר ממש.

^ע אות ד'.

מידה - און ער דערווייטערט זיך דערפון, אבער פיינט האבן די שלעכטע מידה 'בתכלית השנאה' - דאס איז שוין אנדערע ווערטער.

'ביז עס איז געווארן א שנאה' - זי האט באקומען א שנאה צו אים, און ער צו איר. איז זי אנטלאפן, און זי האט זיך געדרייט ביי דעם וואסעריגן שלאס. אונזערע לייט פלעגן זאגן^ע: דער וואסעריגער שלאס, דאס איז טאקע די תורה הקדושה, "כל צמא לכו למים"^ע. א שלאס איז א מבצר, א מין קרעפאסט דאס איז א שלאס, א פעסטונג פון וואסער. ווי קען זיין א פעסטונג פון וואסער, מען קען דען מאכן א פעסטונג פון וואסער? נאר דאס מיינט מען 'מסירת נפש', אז דער מענטש גייט אריין אין דער זאך איז דאס ממש אזוי ווי איינער גייט אריין אין א וואסער אריין.

אידן זענען געשטאנען ביים ים, ביי קריעת ים סוף - רבי נתן רעדט דאס אין דער הלכה^ע, אבער אונטן שטייט פרעה; עס איז בעסער דערטרונקען צו ווערן ווי איידער רחמנא ליצלן ער זאל מיך כאפן - איך זאל ווערן געכאפט ביי אים אין זיינע הענט.

דאס איז טאקע ממש א פעסטונג אזוי ווי א וואסער. דער בעל דבר שטעלט אזוי צו (אז ער גיט אים צו שפירן) - 'אט ווערסטו דערטרונקען'. אבער אז מען האט טאקע די מסירות נפש, גייט זי דורך (אלע טויערן). און זי איז געבליבן חלשות.

"און איך הייל זי" "און איך הייל זי".

ווער איז דער 'איך'? ווער איז דער 'איך' וואס היילט זי? דאס איז דער דאזיגער צדיק, דאס איז דער בעטלער וואס ער קען די אלע ניין וואס קיינער קען נישט, די אלע וואס קיינער קען נישט - קען ער יא, ער קען זי היילן.

^ע עיין ליקוטי הלכות ה' תועלים ה"ד, אות ב'.

^ע ישעיה נה, א.

^ע עיין ליקוטי הלכות שם, אות ד': "וְזֶה בְּחִינַת קְרִיעַת יַם סוּף, בְּחִינַת וְהַמִּים לָהֶם חוּמָה שֶׁנִּמְשָׁךְ מִבְּחִינַת הָעֶשֶׂר חוּמוֹת הַיָּם, כִּי כָלל יִשְׂרָאֵל הֵם בְּחִינַת בֵּת מֶלֶךְ הַיָּם מַלְכוּת דְּקִדְשָׁה שְׁפֹלָה מִנְפָּשׁוֹת יִשְׂרָאֵל. וְלִקְחָהּ הַמֶּלֶךְ הַיָּם בְּחִינַת פְּרֻעָה מֶלֶךְ מִצְרַיִם. וְכֹחוֹ מֵהַיָּם שֶׁלֹּו שְׁהוּא הַיָּם, שְׁהוּא שׁוֹר שֶׁל מִצְרַיִם כְּמוֹבָא, וְכו' עיין שם.

טאקע נעכטן האבן מיר אביסל גערעדט נאכן דאווענען, אין א הלכה דארט אויף בין המצרים, רעדט דארטן רבי נתן'ען^ט: "חטאו בעין, לקו בעין, חטאו באף, לקו באף". רעדט ער דארטן אינמיטן אזא לשון^ז: דער צדיק - מכף רגל עד ראש האט ער נישט אין זיך קיין שום חסרון, לא טעם טעם חטא, ממילא קען ער זיך פארענען מיט דער נשמה וואס האט נישט קיין איין גאנצן איבר, "מכף רגל ועד ראש אין בו מתום" - ווייל ער איז אזוי גאנץ, ער איז אזוי ריין^א.

'שלא טעם טעם חטא כל ימיו' - ער איז דאך גאנץ 'מכף רגל עד ראש', דערפאר קען ער זיך פארען מיט אזעלכע נשמות וואס האבן אין זיך קיין איין גאנצן אבר נישט. די דאזיגע בת מלך וואס מען האט אין איר אריינגעשאסן אלע צען ערליי סמים און פוילן^ב - "איך הייל זי".

רבי נתן זאגט אין דער הלכה^ב: "איך הייל זי", איז נישט פשט ער היילט זי אויס און שוין, פערטיג, נאר ער מוז היילן עד ביאת משיח; ביז עס וועט זיין "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" איז ער אלץ עוסק און ער היילט די נשמה.

^ט ליקוטי הלכות הל' מצרנות ה"ד, ו' ט'.

^פ עיין שם סוף אות ט'.

^{פא} עיין ליקוטי הלכות הל' מנחה ה"ז, אות נ"ב: "הצדיקים הגדולים הנוראים הם תמיד בבחינת בעלי תשובה אף על פי שלא טעמו שום טעם חטא חס ושלום מעולם. פי הם עושים תשובה בכל פעם על השגתם הראשונה כמו שמבאר בהתורה קרא את יהושע (בסימן ו). וגם על פי רב הם יורדים בכונה למקומות נמוכים מאד מאד בשביל להעלות הנפשות משם להחזירם בתשובה, שזהו בחינת מה שאמר אדוננו מורנו ורבנו זכרנו לברכה ואני ידי מלכלכות בדם וכו' בשביל לטהר וכו'. ובכח אלו הצדיקים יש תקוה לכל מי שיאחז בהם, שיעלה מעמק ירידתו לעליה גדולה וכו' כנזכר לעיל".

^{פב} עיין ליקוטי הלכות הל' תולעים ה"ד, ד': "ומזה באים כל החולאת של כנסת ישראל בגלותה, שצווקת, "סמכוני באשיות רפדוני בתפוחים פי חולת אהבה אני". בחינת וידוע חלי, בחינת מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה וכו', שכל אלו החולאת נמשכין מהעשרה מיני חצים שהם כלל כל הכחות של הקלפות וחילות היצר הרע שזרקין ארס חציהם לנפשות ישראל, שמשם באין כל הכפירות והספקות והבלבולים והמניעות והתאוות רעות וכל המסכים והמפסיקים והמעכבים מלהתקרב לה' יתברך. הן כל אחד ואחד בפרטיות הן בכלליות ישראל מה שהגלות מתארף כל כך, הכל נמשך מבחינת העשרה מיני חצים הנ"ל".

^{פג} שם אות ח'.

ער זאגט טאקע דארטן⁷³, דער מלך איז געווען פרעה, און די אידן זענען אריין אין וואסער אריין, און זיי (- די מצרים) זענען אלע דערטרונקען געווארן. פרעגט ער די קשיא דארטן, אז זיי זענען אלע דערטרונקען געווארן און ער היילט זי, פארוואס טאקע איז געווען אין דער מדבר אז די אידן האבן געהאט אזוי פיל מיני נסיונות - "וילונג" "וילונג"? זאגט ער דארטן, ווייל אין מצרים איז געווען א געוואלדיגע אפיקורסות, האט ער אריינגעשאסן די פיילן אין די אידן אריין, איז כאטש ער איז טאקע דערטרונקען געווארן און די אידן זענען ארויס, אבער דער סם איז געבליבן. די צדיקים זענען עוסק ארויסצונעמען די סמים וואס די מצרים האבן אריינגעווארפן אין אידן.

"און איך הייל זי, און איך הייל זי" - טאקע נאר ער קען איר היילן. דער בעטלער אן הענט האט אלץ געזאגט: "אויב אזוי קענסטו נישט היילן די בת מלכה". כאטש זיי זענען געווען גרויסע צדיקים, זיי האבן זיך בארימט אלע, נישט סתם קיין מענטשן בארימען זיך אזוי, דא רעדט זיך פון צדיקים, עס איז טאקע אלע צדיקים, אבער 'היילן די בת מלכה' וואס דאס איז פשט אויסצוהיילן אלע מיני פיילן וואס מען שיסט אין איר אריין, דאס קענט איר נישט, איר קענט נאר אויסהיילן 'די' סארט, 'די' סארט, אבער איינער וואס האט אן אנדער סארט - דאס קענסטו שוין נישט, אבער זיי זענען געווען צדיקים, דארפן זיי האבן אלע א ביטול צו דעם וואס ער קען יא, און ער וועט זיי אויך שיקן - 'גייט היילט', אבער איר זאלט וויסן אז איר מוזט אנקומען צו מיר, ווייל איר האט נישט אין זיך די אלע כוחות.

דער אמת'ער צדיק דארף האבן אזא מין כח אז עס זאל נישט זיין קיין שום חוטא ופושע וואס ער זאל איר נישט קענען אויסהיילן, סיידן אז ער איז א מומר, וואס ער וויל גארנישט, אבער אז ער ווייזט נאר א 'חודו של מחט', עפעס א ריח פון תשובה, היילט ער אים שוין אויס, קען ער אים שוין אויסהיילן, ער קען ארויסציען קריק די פיילן וואס האט אים שוין געטראפן!; וואספארא מין פייל? אלע מיני פיילן!

”סוד מעשה זו נעלם מפל העולמות!”

רבי נתן זאגט אין א הלכה, אין הלכות תולעים^{פ"ה}: ”סוד מעשה זו נעלם מכל העולמות”. ווי קען דער בעל דבר שווייגן, ווי קען ער דאס שווייגן?! ברוך השם, עם איז דא אזעלכע אוצרות, מען רעדט אזא מעשה - אה! וואס עם ליגט אין דער מעשה! עם איז דאך א געוואלד, אזא מין התחזקות ליגט דאך דא! ער איז אזא מין בעל כח וואס אפילו ער (- הבעל דבר) קען אריינשיסן אלע ערליי פיילן און אלע מיני סמים - קען ער (- הצדיק) ארויסציען די פיילן, ער קען איר אויסהיילן!

דאס איז נישט קיין זאך וואס ער היילט אויס (בפעם אחת), דאס איז א זאך וואס מען דארף כסדר האלטן אין איין היילן, ווארום ארויסשלעפן די פיילן דאס איז נישט קיין קלייניקייט - דערווייל וואס מען שלעפט ארויס די פיילן שיסט ער דאך נאך פיילן, ער שיסט דאך, עם גייט נאך א פייל, נאך א סם.

אז מען כאפט א שלעכטן קוק, דאס איז א פייל, מיט א סם, דאס איז פארשמירט מיט סמים, דאס איז נישט קיין קלייניקייט. צו א שלעכטער טראכט, צו א שלעכטער ווארט מיטן מויל וואס מען רעדט ארויס. דארף מען האבן א זכיה אז מען זאל וויסן אז דאס איז א פייל מיט סמים.

דער רבי זאגט טאקע אין דער תורה פון אלול^{י"ב}: ”אם יזכה שירגיש נאמת כאב חטאיו” - מען דארף זוכה זיין מען זאל טאקע פילן דעם 'כאב חטאיו', פילן אז א קוק איז מזיק, א טראכט איז מזיק, מען דארף צו דעם האבן א זכיה.

(לכאורה) וואלט דאך דער רבי געדארפט זאגן, 'אם יזכה ער זאל פארדעכטן דעם כאב חטאיו'? נאר דאס איז שוין ממילא אזוי, אויב ער וועט פילן דעם כאב וועט ער

^{פ"ה} אות ב': ”וסוד מעשה זו נעלם מפל העולמות, אף על פי כן יש לנו רשות לכל אחד ואחד לחפש ולבקש בה איזה רמזים מה שנוכל למצא כאשר הבנתי מדבריו הנ"ל”.

^{י"ב} ליקוטי מוהר"ן סי' קמ"א.

שוין נישט שווייגן; אז ער איז קראנק, וויל ער זיך ראטעווען, ער לויפט, ער וויל זיך ראטעווען.

דא (אין דער מעשה) רעדט מען דאך פון צדקה, פון 'מעשר'. דאס איז אבער אלץ גערעדט געווארן ביי דעם וואס איז א גאנצער מענטש (אזוי מעשר די לו), אבער דער וואס ער ווייסט אז ער וויל זיך אויסלייזן מיט צדקה, "וְחִטָּאֵךְ בְּצַדָּקָה פָּרַק"^פ, אויף דעם פלעגן אונזערע לייט געבן אמאל א משל: א קראנקער מענטש וואס ער דארף האבן א ניתוח און דער פראפעסאר וויל ביי אים צען טויזנט פונט (און ער זאגט: 'ניין, איך גיב נאר מעשר - די מעשר מיינע איז הונדערט פונט, איך קען נישט מער!') - וועט ער אים אויסלאכן - 'דו דארפסט דאך האבן א ניתוח וואס קאסט צען טויזנט פונט, זאגסטו 'איך גיב נאר מעשר - איך גיב נישט מער'?!...'

דאס איז פונקט אזוי ווי איינער וואס וויל זיך ראטעווען, "וְחִטָּאֵךְ בְּצַדָּקָה פָּרַק", ער וויל זיך אויסלייזן מיט צדקה - וועט ער דען זאגן איך גיב נאר מעשר? דער ניתוח דארף דאך קאסטן צען טויזנט פונט! (ר' נחמן: "וְכֹל אֲשֶׁר לְאִישׁ יִתֵּן בְּעַד נַפְשׁוֹ!"^פ) אוודאי!

דאס איז אלץ גערעדט געווארן אז דער אויבערשטער האט רחמנות אז מען פילט דעם כאב, מען פילט דעם כאב, מען דארף אויף דעם האבן א זכיה.

ווער זענען די שלענג?

אין דער תורה פון "במה הארכת ימים" - א קליין תורה'לע^פ, ברענגט דער רבי דארט דעם זוהר^ז: "לֹא תִשָּׁפַח יוֹם דְּלִית בֵּיהּ טוֹב" - עס איז נישטא קיין טאג וואס עס זאל נישט זיין אין אים קיין טוב. "וְכֹל יוֹמָא אֵית לֵיהּ גְּדַר מְלַבָּר, דְּלֹא יִיעוּל כָּל

^פ דניאל ד, כד.

^פ איוב ב, ד.

^פ ליקוטי מוהר"ן סי' פ"ד.

^ז זוהר נשא קכ"ג.

בר נש להווא טוב. ואית גמירין אחרנין, כגון נחשים ועקרבים ושרפים, ונמירין
 תהווא טוב, דלא ייעול תמן דלאו איהו ראוי למיעל" - עם זאלן נישט אריינגיין
 אין דעם טוב אריין (די וואס זענען נישט ראוי) - די נחשים ועקרבים גייען ארום און ארום
 און לאזן נישט אריין אין דעם טוב פון דעם טאג.

פלעגן זאגן אונזערע לייט^א: וואספארא נחשים ועקרבים מיינט מען דארט?
 וואספארא נחשים ועקרבים איז דא? דאס איז די תאוות, עם איז דא תאוות רעות
 וואס איז מלובש גאר מיט א זיסקייט, מיט א געשמאקייט, אט דאס זענען די נחשים
 ועקרבים וואס לאזן נישט אריין אין דעם טוב פון דעם טאג...

ביי די צדיקים און ערליכע אידן איז דאס ממש אזוי ווי אן עקדים, אזוי ווי אן
 עקרב, ער איז דאך א ממות. נו, אז מען האט שוין די זכיה צו פילן אז דאס איז נחשים
 ועקרבים, איז שוין עפעס אנדערש.

אין תורה ז' ברענגט דער רבי דעם 'רבה בר בר חנה'^ב: "תא אתני לך מורא
 דסיני. אזלי וחתאי דהדרן לה עקרבי" - ארום און ארום דעם הר סיני שטייען
 עקרבים, נחשים. די תורה הקדושה איז די עצות דקדושה, און ארום איז די עצת
 הנחש; 'דהדרן ליה עקרבא' מיינט מען, 'עצת הנחש'.

מען האט אונז צוגעגרייט ברוך השם אזא גרויסן רבי'ן, אזעלכע גוטע עצות, זאלן
 מיר נישט זיין קיין שלימזל/ניקעס, נאר נעמען און נוצן דערמיט, נוצט דערמיט!

"הערט אויף זיין ארעמעלייט, הויבט אן נוצן מיט אייערע אוצרות!"

איר האט אוצרות, נוצט דערמיט.

^א עיין ליקוטי הלכות הל' מתנה ה"ה, ל"ה: "עקר התפלה צריך שתהיה שינצל מכמה וכמה נחשים
 ועקרבים הסובבים אותו בכל יום ורוצים למנעו מהטוב הגנוז בכל יום שהוא טוב אמתי בגשמיות
 ורוחניות, דהינו שינצל ממחשבות רעות ורהורים רעים ורעיונים מבלבלים שהם עקר בחינת נחשים
 ועקרבים הנושכים אותו בכל עת ורוצים לכלותו לגמרי חס ושלום, לולי ה' שעומד בעזרו".

^ב עיין שם אות ה'.

על הטוב זכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו למען הוצאת המונטרס

מוהר"ר **חיים**

שפיטץ הי"ו
וויליאמסבורג
לרגל הולדת הבת
למזל טוב

הרב **אלי**

פדווא הי"ו
וויליאמסבורג
לרגל נישואי בתו
למזל טוב

תודה מיוחדת

למוהר"ר **ישראל נחמן**
שימאנאוויטש הי"ו
קרית יואל
שטרח הרבה בהענקת השיעור

מוהר"ר **יואל אדלער** הי"ו
וויליאמסבורג

לרגל אירוסיו בנו החתן **מרדכי**
עב"ג מוה"ר **יחיאל דוב**
וויינשטאק - קרית טאהש
למזל טוב

מוהר"ר **ישראל אהרן**

נ"ץ הי"ו
וויליאמסבורג
לרגל אירוסיו בתו עם החה"ח
שלמה זלמן במוה"ר **דוב בער**
מרגלית - ק"י, למזל טוב

מוהר"ר **שלמה זלמן**

שפיטץ הי"ו
מאנסי
לרגל הכנסת בנו **נמר חיים**
לעותומ"צ
למזל טוב

בקשו רחמים

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

לעילוי נשמת האה"ח

מרת **שרה רבקה** ע"ה
ב"ר **אפרים** הי"ו
נלב"ע ח'ניסן תשע"ז
ת.נ.צ.ב.ה

מוהר"ר **שלמה יעקב**

וואלדמאן הי"ו
מאנסי
במוה"ר **משה** הי"ו
חתן מוה"ר **ראובן ווייס** הי"ו
לרגל הולדת הבת, למזל טוב

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**
הנהן ע"ה
נלב"ע ז' מנחם אב ה'תשפ"ב
ת.נ.צ.ב.ה