

בעהש"ה

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

מתובל בסיפורי עובדות
מאנ"ש מדורות הקודמים

קונטרס

קב"ד

יו"ל: מ"ז מנחם אב ה'תשפ"ג לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שיחות ש"פ
רבי לוי יצחק בנרד ז"ל

תוכן השיעור

איך דארף נישט קיין בעסערן חסד

ער האט דאך מיר שוין דערציילט

וואו איך זעה ערגעץ א חסרון

"להפוך קערה על פיה"

"ה' הוא האלקים"

תפילה למעלה מטבע

ארויסגענומען 'חוץ לשוב'

'דארטן' כאפט מען נישט קיין פלאץ...

געפאלן חלשות

"כמוני ממש"

יא, דו קענסט אויך זיין א 'נכנס ויצא בשלום'

אריין אין איין 'יחוד'

"והאמת עד לעצמו"

קיינער איז נישטא!

נישט געוואלט קוקן אויף אים

ער מיינט נאך אז ער האט צייט...

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

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 #124

פרשת משפטים (ח"ב)

שנת תשל"ז

(מייפ מס' 137)

איך דארף נישט קיין בעסערן חסד

"וְעַל-כָּל-פְּנִיּוֹת, הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ שׁוֹמֵעַ קוֹלוֹ, שְׁזָה יִשׁוּעָתוֹ".^א אז א מענטש בעט דעם אויבערשטן א זאך, אפילו ער ווערט נישט געהאלפן מיט דער זאך וואס ער בעט, זאגט דער רבי, אבער דער אויבערשטער הערט דאך זיין קול - "שזוה ישועתו".

פלעגט מען תמיד רעדן, אט דאס אליין איז מיין ישועה, אז דער אויבערשטער הערט צו מיין קול. איי, וואו גייט אוועק די תפילה? וואס ווערט דערפון? אז דער אויבערשטער הערט צו מיין קול - דאס איז שוין מיין ישועה!

ר' אלחנן (ספעקטור ז"ל) פלעגט דערציילן תמיד, מיר האבן געהאט אין ווארשע א חסיד א גרויסער ערליכער איד, א גרויסער עובר השם, א געוואלדיגער מענטש -

^א לשון רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן תניינא סי' מ"ו, וז"ל ש"בא"ד: וכן בתפלה; שבתחלה יש לו כמה מניעות על התפלה, ואחר כך כשעובר עליהם ובא להתפלל, כשלבו עקם ופתלתל מהשם יתברך, זאת המניעה גדולה מכלם כנ"ל, הינו בחינת (תהלים ל"ח): "לבי סחרחר". תרגום 'סביב' 'סחור סחור'. דהינו שלבו מסבב ומקף ומעקם בעקמומיות וקשיות וכפירות על השם יתברך, שזוה בחינת (שמות א'): "וימרו את חיייהם בעבדה קשה" וכו'. ואיתא בתקונים (תקון יג דף כח): "בקשיא וכו', הינו הקשיות שבלבו, שהם המניעה הגדולה מכלם, ואזי צריך לצעק לאביו שבשמים בקול חזק מעמקי הלב, ואזי השם יתברך שומע קולו ופונה לצעקתו. ויכול להיות, שמזה בעצמו יפל ויתבטל לגמרי כל הקשיות והמניעות הנ"ל, ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו, שזוה ישועתו. וזה אותיות קשיא ראשי תבות: "שמע יי קולי אקרא" (תהלים כ"ז) שצריך רק לקרות לה', כשמתגבר עליו הקשיא והכפירה כנ"ל.

ר' אלחנן לויבט אים זייער, נאר א געוואלדיגער ארעמאן געווען, מיט א שטוב מיט קליינע קינדער.

פלעגן אים די קינדער פרעגן: "טאטע, די גמרא זאגט דאך²: 'כל העוסק בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום'; דו שטייסט דאך אויף אלע נאכט חצות און דו דינסט דעם אויבערשטן - וואו איז דער 'חוט של חסד'? מיר האבן דאך נישט וואס צו עסן, מיר זענען דאך ארעם?"

האט ער געזאגט: "אט דאס אליין איז שוין דער 'חוט של חסד' - אז איך שטיי אויף ביינאכט און איך רעד צום אויבערשטן; איך דארף נישט האבן קיין בעסערן חסד ווי דאס אז דער אויבערשטער העלפט מיר בייטאג אז איך שטיי נאכאמאל אויף די אנדערע נאכט אויך!"³

דאס רעדט מען טאקע; אז דער אויבערשטער הערט מיר, דאס איז דאך שוין מיין ישועה.

כאטש איך בעט אויף א זאך וואס די זאך אויף וואס איך בעט וויל איך טאקע געהאלפן ווערן, אבער אמאל הייסט מען צו ווארטן אויך⁴.

² חגיגה יב:

³ עיין ליקוטי הלכות הל' ראש חודש ה'ו, אות י"א: "על פי רב יפעל בבקשתו הרבה, פי ה' יתברך שומע תפלת כל פה וכמו שכתוב, 'קרוב ה' לכל קראיו וכו'". ואפלו אם לפעמים, חס ושלום, לא יתקבל תפלתו, פי זמנין דשמע זימנין דלא שמע, על כל פנים הרויח שקרב עצמו לה' יתברך על ידי זה, פי אין שום דבר שיקרב וידבק את האדם לה' יתברך כמו התפלה, שהיא עקר התחברות ודבקות של ישראל לה' יתברך (כמו שמבאר בליקוטי תניינא סימן פד דע שעקר התחברות וכו')."

⁴ וירא דף ק"ה ע"ב. עיין גם חיי מוהר"ן אות תקנ"א: "פעם אחת דבר מענין תפלת הצדיקים האמתיים שלפעמים אין פועלים בתפלתם, פי זמנין דשמע זמנין דלא שמע כמבאר בזהר הקדוש". גם עיין בליקוטי הלכות הל' מנחה ה"ב, אות א': "אף על פי שגם תפלת הצדיק שהיא זכה לגמרי. לפעמים אין נעשה בקשתו כמו שאיתא בזהר הקדוש זמנין דשמע זמנין דלא שמע אף על פי כן תפלת הצדיק עושה רשם בודאי ומקבלת לרצון בודאי. רק שאף על פי כן אין ה' יתברך עושה בקשתו. ובאמת אין אנו מכינים דרכי ה'". גם עיין בכוכבי אור 'אנשי מוהר"ן' אות מ"ז.

א מענטש קען בעטן א זאך - און למעלה ווייסט מען אז ער דארף האבן עפעס גרעסערע ישועות, נאר ער ווייסט נישט, ניצט מען אויס די ישועות אויף אנדערע זאכן.

דער רבי רעדט דארטן פון "תהומא עילאה" "תהומא תתאה". עס איז דא אסאך טייטשן, אבער מען פלעגט טייטשן א טייטש': "ניסים עילאין" - נאר דער אויבערשטער ווייסט פון די ניסים. למשל, אז א מענטש ווערט קראנק און ער ווערט געזונט, ווייסן אלע פון די ניסים - דאס איז 'ניסים תתאין'. אבער אז א מענטש האט געדארפט קראנק ווערן און ער איז גארנישט קראנק געווארן - ווער ווייסט דאס!? אויף דעם זאגן מיר: "וְעַל נִסֵּיךָ שֶׁבְּכָל יוֹם עִמָּנוּ". וואו איז דא ניסים 'בכל יום'? דער תירוץ איז, דער אויבערשטער אליין טוהט מיט אונז^ה (ניסים שאין אנו יודעין מהם כלל).

^ה עיין בליקוטי הלכות הל' סימני בהמה וחיה טהורה ה"ד, אות מ"ט: "וְעַל כֵּן כָּל אָדָם אֵיךָ שֶׁהוּא, יִהְיֶה אֵיךָ שִׁיחֵיהָ, הוּא מְחִיב לַעֲשׂוֹת אֶת שְׁלוֹ כָּל יְמֵי חַיָּו. וְאִם אָף עַל פִּי כֵן אֵינוֹ זֹכֵה, חֶסֶד וְשְׁלוֹם, לַקְדֻשָּׁה וְטַהֲרָה וְכוּ', אָף עַל פִּי כֵן הַטּוֹב אֵינוֹ נֶאֱבָד כֻּלָּל, כִּי לִית רְעוּתָא טַבָּא דְאַתְאֲבִיד, פִּי מִי יוֹדֵעַ מַה נַּעֲשֶׂה מֵהַטּוֹב שְׁלוֹ, אוֹלֵי ה' יִתְבָּרַךְ הַשְּׁתַמֵּשׁ בּוֹ לַצֶּרֶף גְּבוֹה וְעֵלְיוֹן יוֹתֵר וְיוֹתֵר מֵהַעֲנִין שֶׁהוּא הִיָּה רוֹצֵה".

^י עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ז', אות א': "כִּי יֵשׁ נִסִּין עֲלָיִן, שֶׁהוּא בְּחִינַת תְּהוֹם עֲלָה; וְיֵשׁ נִסִּים תַּתָּאִין, שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּהוֹמָא תַּתָּאָה".

^א עיין בליקוטי תפילות על תורה ט' מש"ש בזה"ל: "וְאַזְכָּה לְהֶאֱמִין בְּנִסְיָהּ הַקְּדוּשִׁים אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עִמָּנוּ מֵעוֹלָם נִסִּים וְנִפְלְאוֹת גְּדוּלוֹת וְאֲשֶׁר אָתָּה עוֹשֶׂה עִמָּנוּ בְּכָל דּוֹר וְדוֹר עַד עַתָּה, נִסִּים עֲלָאִין וְנִסִּים תַּתָּאִין, נִסִּים נְגָלִים וְנִסִּים נִסְתָּרִים, נִסִּים עַל-פִּי דֶרֶךְ הַטָּבֵעַ וְנִסִּים עַל-פִּי דֶרֶךְ הַטָּבֵעַ, נִסִּים בְּכָלל וְנִסִּים בְּפֶרֶט, לְכָל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל בְּכָל יוֹם וּבְכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה, בְּכָל אֶזְכָּה אֲנִי וְכָל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל לְהֶאֱמִין בָּהֶם בְּאַמוּנָה שְׁלֵמָה".

^ב עיין בליקוטי הלכות הל' ברכת השחר ה"ה, אות צ"ט: "בְּבִרְכָה זוֹ אָנוּ מוֹדִים עַל כָּל הַנִּסִּים וְהַנִּפְלְאוֹת שֶׁעָשִׂה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִמָּנוּ בְּכָל דּוֹר וְדוֹר. וְאֲשֶׁר הוּא יִתְבָּרַךְ עוֹשֶׂה עִתָּה עִמָּנוּ בְּכָל יוֹם וְכוּ' כִּמוֹ שֶׁמִּתְפַּלְלִין שֶׁם מִגֵּן יִשְׁעֵנוּ לְדוֹר וְדוֹר נִזְדָּה לָּךְ וְכוּ' וְעַל נִסְיָהּ שֶׁבְּכָל יוֹם עִמָּנוּ וְעַל נִפְלְאוֹתֶיהָ וְטוֹבוֹתֶיהָ שֶׁבְּכָל עֵת עָרַב וּבִקְרָ וְצַהֲרִים, כִּי עַל יְדֵי אֲמוּנַת הַרְצוֹן מִבִּינֵים שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עוֹשֶׂה עִמָּנוּ נִסִּים וְנִפְלְאוֹת בְּכָל יוֹם וּבְכָל עֵת וְכוּ'. כִּי הִרְבֵּה הִרְבֵּה אָנוּ רוֹאִים בְּעֵינֵינוּ בְּכָל יוֹם מֵאַחַר שֶׁאָנוּ מֵאֲמִינִים שְׂאִין שׁוֹם טָבֵעַ רַק כָּל הַנְּהַגַת הַטָּבֵעַ הַכֹּל בְּהַשְׁגָּחַתוֹ יִתְבָּרַךְ לְבַד. וְאַזִּי רוֹאִים נִפְלְאוֹת חֲדָשׁוֹת בְּכָל יוֹם. וּמִלְבַד זֶה אָנוּ מֵאֲמִינִים שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עוֹשֶׂה עִמָּנוּ נִסִּים וְנִפְלְאוֹת בְּכָל יוֹם וּבְכָל עֵת שְׂאִין אָנוּ יוֹדְעִים מֵהֶם בְּלִתי הוּא יִתְבָּרַךְ לְבַדוֹ כִּמוֹ שֶׁכְּתוּב (תהלים קלו) לַעֲשֶׂה נִפְלְאוֹת גְּדוּלוֹת לְבַדוֹ כִּי לַעוֹלָם חֲסֵדוֹ, וְכִמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָה (נדה לא) אֵין בַּעַל הַנֶּסֶס מִכִּיר בְּנֶסוֹ וְכוּ'".

ער האט דאך מיר שוין דערציילט

דער זוהר הקדוש ברענגט^ט, עס איז דא א 'מקטרג הגדול' וואס ער איז מקטרג אויף יעדן איינעם בכל יום. עס שטייט אין תיקונים אין דער הקדמה: "הבא להרגך" - דאס איז דער יצר הרע - ער קומט יעדן טאג מיט טענות. פלעגט ר' יצחק בער^א זאגן, עס ווערט געבראכט אז דער יצר הרע קומט מיט בכיות אויך - ער קען אויך וויינען פארן אויבערשטן מיט טענות ווען ער איז מקטרג. איז די עצה: "השכם להרגו" - פעדער זיך דו - 'להרגו'.

פלעגן אונזערע לייט טייטשן: "השכם" - טאקע מיטן אויפשטיין פרי, מיט דעם אליין גייט מען אים שוין אנטקעגן.

'השכם' - איידער ער גיט זיך נאר א ריר - שטיי שוין אויף.

עס שטייט טאקע אזוי, אז א מענטש פעדערט זיך און ער האט וידוי דברים נאך איידער דער מקטרג קומט צוגיין דערציילן, זאגט דעמאלט דער אויבערשטער, 'איך האב שוין געהערט פון אים נאך איידער איך האב געהערט פון דיר, ער האט מיר שוין אליין דערציילט - פארוואס דארף איך הערן פון דיר אויך?!'^ב.

^ט וישב קפ"ט:

^א דף יא.

^א מטעפליק, מגדולי תלמידי מוהרנ"ת. הוא ואחיו ר' יקותיאל נולדו מברכתו של ר' יקותיאל המגיד מטירהאויצע. גר בטירהאויצע ואח"כ עבר לטעפליק. אפילו המתנגדים העידו עליו שהוא צדיק תמים. נפטר בשנת תרי"ד ומנו"כ בטעפליק.

^ב עיין ליקוטי הלכות הל' הרשאה ה"ג, אות ד': כְּשֶׁאָדָם שׁוֹפֵט אֶת עַצְמוֹ בִּינוּ לְבִין קוֹנוֹ וּמִבְקֵשׁ מֵה' יִתְבָּרַךְ רַחֲמִים וְתַחֲנוּנִים שֶׁיִּקַּל מַעְלָיו מִשְׁפָּטָיו וְדִינָיו וּמִצְדִּיק עָלָיו אֶת הַדִּין וְאוֹמֵר, וְאַתָּה צְדִיק עַל כָּל הַבָּא עֲלֵינוּ כִּי אָמַת עֲשִׂיתָ וְכוּ' לָךְ ה' הַצְדָּקָה וְלָנוּ בִשְׁתַּת הַפְּנִים וְכוּ' וְכִי־צֵא בָּזָה וּמִשְׁתַּטַּח וּמִבְקֵשׁ מִלְּפָנָיו יִתְבָּרַךְ שֶׁיַּעֲשֶׂה עִמּוֹ לִפְנֵים מִשׁוֹרֵת הַדִּין. וְאִזְ כְּשֶׁשׁוֹפֵט אֶת עַצְמוֹ וְאִין הַדִּין שְׁלֹמֵעֵלָה צְרִיף לְהִתְלַבֵּשׁ אֶת עַצְמוֹ בְּשָׂאֵר דְּבָרִים אֲזִי אֵין לָהֶם שׁוֹם יְנִיקָה כָּלֵל וְאִזְ ה' יִתְבָּרַךְ שׁוֹפֵט אוֹתוֹ בְּרַחֲמִים בְּחֻמְלָה וְחִנּוּנָה אוֹ מוֹחֵל לוֹ לְגַמְרִי, כִּי ה' יִתְבָּרַךְ חֲנוּן וְרַחוּם וּמְרַבֵּה לְהִיטִיב, אֲבָל כְּשֶׁאֵין שׁוֹפֵט אֶת עַצְמוֹ אֲזִי יֵשׁ דִּין לְמַעַלָּה וְאִזְ, חֵס וְשְׁלוֹם, הַדִּין מִתְלַבֵּשׁ בְּשָׂאֵר דְּבָרִים וְנוֹתֵנִן מִלְּמַעַלָּה כַּח וְהַרְשָׁאָה לְמִי שְׁנוֹתֵנִן שֶׁיַּעֲשֶׂה בּוֹ מִשְׁפָּט כְּתוּב. וְכָל מֵה שִׁיּוֹרֵד הַדִּין וְהַמְשַׁפֵּט וּמִתְלַבֵּשׁ יוֹתֵר מִזֶּה יֵשׁ לָהֶם

קומט דאך אויס טאקע, אז ער איז דער גרעסטער מקטרג אויף א מענטשן, דארף ער (- דער מענטש) זיך טאקע פּעדערן.

וואו איך זעה ערגעץ א חסרון

אז דער מענטש איז זיך מרגיל צו דערציילן יעדער זאך דעם אויבערשטן, איז א געוואלדיגע הכרת ה', ער איז געוואלדיג נאנט צום אויבערשטן. אזוי ווי דער רבי זאגט אין דער תורה "ימי חנוכה"⁹: "סְמוּכִים וְקָרוּבִים אֵלָיו" - ער איז נאנט צום אויבערשטן, ווייל יעדע זאך איז נאר דער אויבערשטער אליין.

מען זעהט, דער רבי האט געזאגט¹⁰ צו דער טאכטער (שרה'קע): "האסטו געבעטן דעם אויבערשטן דו זאלסט זיך נישט דארפן קריגן מיט דער דינסט?!¹¹ האט דער רבי אנגעהאנגען דעם חסרון, נישט דערפאר ווייל זיי קריגן זיך, נאר 'פארוואס האסטו נישט געבעטן דעם אויבערשטן דו זאלסט זיך נישט דארפן קריגן!¹²

רבי נתן האט אזוי געזאגט: "וואו איך זעה ערגעץ א חסרון - אדער האט ער גארנישט געהאט קיין התבודדות; האט ער געהאט - האט ער געהאט ווינציג!"

אז א ברסלב'ער חסיד האט עפעס א חסרון, איז דאס נאר וואס ער בעט נישט דעם אויבערשטן, אדער ער בעט ווינציג - דאס איז דער חסרון.

'וואו איך זעה ערגעץ א חסרון' - סיי ביי זיך, און סיי יענער ביי זיך אויך. מען קען נישט זאגן אז רבי נתן האט געמיינט נאר ביי 'יענעם', נאר ער האט געמיינט - 'וואו

⁹ ניקה, חס ושלום, ביותר. ואז פון שנתן רשות למשחית, חס ושלום, ה' יתברך ירחם ויציל כל ישראל מדינים כאלה, רחמנא לצלן, רחמנא לישזבן.

¹⁰ ליקוטי מוהר"ן תניינא סי ב', אות א', וזל"ש: עקר שעשוע עולם הבא להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך ולהכיר אותו יתברך, שעל ידי זה סמוכים וקרובים אליו יתברך, כי כל מה שיודעין ומפירין אותו יתברך ביותר, סמוכים אליו ביותר.

¹¹ מובא בשיש"ק (חדש) ח"ג, ע"ר.

¹² עיין שיחות הר"ן רל"ג.

איך זעה ערגעץ א חסרון, אדער האט ער גארנישט געהאט קיין התבודדות' (ובו' כג"ל).

(ר' נחמן: מען קען זאגן, ווייל איך האב נישט געהאט קיין התבודדות דערפאר זעה איך א חסרון ביי יענעם!) ניין, ניין. (ר' נחמן: אזוי ווי מען זאגט פונעם בעל שם¹⁰: "כל הנעים אדם רואה חוץ" - איז עס "מנגעי עצמו") ניין ניין, נישט דאס מיינט מען דא, דא מיינט מען פראסט די זאך, 'אז איך זעה ערגעץ א חסרון'.

פארוואס מוז מען זאגן אז רבי נתן האט אזוי געמיינט (כלומר, שהכוונה גם על עצמו)? ווייל דער רבי רעדט דאך אין דער תורה פון "בראשית"¹¹ אז דורך די התקרבות צום צדיק קען מען זעהן 'זיד', און זעהן דעם 'אויבערשטן', און קוקן אין דער 'וועלט'.

קומט אויס, ווי אזוי קען איך קוקן אויף 'יענעמ'ס' חסרון - איך דארף דאך פריער קוקן אויף 'זיד'?! איז רבי נתן האט געוויס געמיינט, סיי ביי זיך און סיי ביי יענעם - 'וואו איך זעה ערגעץ א חסרון'. אז א איד האט התבודדות, זעהט ער דאך חסרונות אין זיך. אז ער האט התבודדות זעהט ער דען נאר אלע מעלות? ער דארף דאך אויך זעהן די חסרונות וואס ער האט אין זיך... ער דארף זיך נישט מייאש זיין, ער דארף זיך מחזק זיין, אבער ער דארף דאך אויך זעהן די חסרונות.

¹⁰ עיין דברי שלום פ' קרח דף נ"ו ע"ב: שנינו (במס' נגעים פ"ב משנה ה') כל הנעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, ופירש הבעל שם טוב הקדוש, כל הנעים שאדם רואה חוץ, זה נמשך מנגעי עצמו, כמאמר רבותינו ז"ל (קדושין ד"ע ע"א) כל הפוסל בפוסל.

¹¹ ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ס"ז, וז"ש בא"ד: ועל כן כשנתגלה זה הצדיק, שהוא החן והיפי של העולם, כל מי שמתקרב ונכלל בזה החן האמת, נפתחין עיניו, ורואה ומסתכל על עצמו, איך הוא אוחז בכל המדות, שנמשכין מארבעה יסודות, שהם נמשכין מהצדיק כנ"ל. וגם יכול לראות ולהסתכל בגדלת השם, ולהסתכל בעולם.

"להפוך קערה על פיה"

א מענטש דארף האבן א זכרון. אזוי ווי דער רבי רעדט אין דער מעשה" ווי די צדיקים האבן געהאט א זכרון דקדושה, אזוי דארף איך האבן א זכרון אז איך האב דעם אויבערשטן דערצערנט מיט פופציג יאר צוריק - און ווער ווייסט צו איך האב געטוהן תשובה, איך דארף האבן א זכרון!

ווען דארף איך האבן דעם זכרון? מען זאגט דארטן אין די "שש זכירות": "זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלֹקֶיךָ בַּמִּדְבָּר" - ביים עגל. זעהט מען דאך, מען זאגט אונז אלע, 'געדענק, דו האסט דערצערנט דעם אויבערשטן! און מען זאגט ווייטער^ז, 'געדענק, דו ביסט געווען ביים בארג חורב און געזאגט 'נעשה ונשמע'! - דאס איז אויך א זכרון.

אז דער בעל דבר קומט צוגיין צו מיר און ער וויל מיר מאכן פאר א גאנצער 'יש', דארף מען אים זאגן, 'איך האב געמאכט אמאל אן עגל - וואס ווילסטו? איך בין נישט קיין 'יש'! דו דארפסט געדענקען - איך האב אמאל דערצערנט דעם אויבערשטן, נישט פארגעסן.

עס איז דא א לשון הגמרא^א: "להפוך קערה על פיה" - מען קערט איבער דער 'קערה על פיה'. שטייט פונעם בעל שם הקדוש אזוי, אז א מענטש קומט אויף דער עלטער, דער שטייגער איז דאך אז אן עלטערער מענטש קען שוין נישט אזוי פיל עסן - אין דער יוגנט האט ער געגעסן מערער, און ער קען שוין נישט אזוי פיל שלאפן, און נאך זאכן וואס ער קען נישט. רעדט ער זיך איין אז ער איז שוין אן ערליכער איד, ער פארגעסט גאר דער יוגנט, נעמט מען אויבן - און מען גיט א קער איבער דאס שיסל, ווערט אונטן - אויבן, און אויבן - אונטן, עס קומט אראפ דער

^א מהז' בעטליר'ס - יום הראשון, מעשה י"ג מספה"ק סיפורי מעשיות.

^ט דברים ט, ז.

^ב דברים ד, ט-י.

^{בא} בבא בתרא טז.

יוגנט - 'זעה וואספארא יוגנט דו האסט געהאט'. 'להפוך קערה על פיה' - מען קערט איבער דאס שיסל אויף אראפ - 'דו האסט פארגעסן? "זעהסטו שוין? זעהסטו?!"²².

נאר וואס דען, דאס דארף מען אויך נישט אויף צו ווערן מרה שחורה'דיג. נאר אז ער קומט צו גיין צו מיר און וויל מיר מאכן פאר א גאנצער 'יש' - 'נו, זעה, איך האב דאך א פעקל' - קוק וואס טוהט זיך אונטער דיר.

אבער צוריק ווידער, אז ער וויל מיר ווייטער מאכן מרה שחורה'דיג, ער קען דאך די קונץ אויך - 'דו ווייסט וואס מיט דיר האט זיך געטוהן דעמאלט - ווער ביסטו? ווער ביסטו?!' - 'ניין, איך האב געזאגט 'נעשה ונשמע' אויך, איך האב גוטע זאכן אין מיר אויך, דו וועסט מיר נישט אראפוארפן!' דארף מען האבן דעם משקל ווען צו נעמען דאס, און ווען צו נעמען דאס.

(ר' נחמן: ר' נתן רעדט אז דאס איז דער סוד פון פרה אדומה, מען דארף וויסן ווען זיך צו מחזק זיין און ווען -) יא יא²³.

²² עיין אהל אלימלך אות קמ"ב: בשם הרבי ר' אלימלך, שאיש אשר עברו לו השנים דברך לא טוב ח"ו, אז לעת זקנותו ונחלשו אבריו וחושיו והוא לא יוכל לאול ולישן כמו בצעירותו אזי ידמה מנפשו שמה שאינו אוכל הרבה יען שהוא בעל תשובה ומסגף גופו באכילה מועטת. ומה שהוא קם איזהו שעות קודם אור הבוקר הוא מחמת תשובה שרוצה לעמוד באשמורות לעבוד עבודת הבוית"ש. ואינו מרגיש כלל שכל זה הוא מחמת שנחלשו אבריו וחושיו, ביז ער איז זיך אליין מוחל זיינע עבירות און שטארבט רח"ל אהן תשובה רחמנא לישזבן, רחמנא לישזבן.

²³ עיין ליקוטי הלכות הל' השכמת הבוקר ה"א, אות י"ב: וְזֶה בְּחִינַת (פייט פרשת פרה) מְטֵהָר טְמֵאִים וּמְטֵמֵא טְהוֹרִים, כִּי זֹאת הַבְּחִינָה מֵה שְׂדֵן אֶת עֲצָמוֹ לְכַף זְכוּת וּמוֹצֵא בְּעֲצָמוֹ נְקֻדּוֹת טוֹבוֹת, זֹאת הַבְּחִינָה מְטֵהֶרֶת טְמֵאִים וּמְטֵמֵא טְהוֹרִים, כִּי מִי שֶׁהוּא בְּמַדְרָגָה הַתְּחִלְתוֹנָה צְרִיךְ דְּוִקָא לְמִצָּא זְכוּת בְּעֲצָמוֹ כְּדִי שְׁלֵא יִפּוֹל לְגַמְרֵי ח"ו, וְעָקֵר טְהָרְתוֹ וּתְשׁוּבָתוֹ עַל יְדֵי זֶה דִּיקָא כְּנ"ל, אָבֵל מִי הוּא טְהוֹר כְּשִׁיחִזִּיק עֲצָמוֹ בְּמַדְרָגַת הַטּוֹב בְּנֻדָּאֵי נִפְגָּם עַל יְדֵי זֶה, כִּי יִפּוֹל לְגַדְלוֹת ח"ו.

”ה’ הוא האֱלֹקִים”

מיר האבן גערעדט פריער פון דעם ענין פון תפילה, אז שלימות התפילה הייסט אז אויף יעדער זאך בעט דער מענטש צום אויבערשטן, אט דאס הייסט א 'בית'. אין 'תפילה בבחינת בית' האבן אפילו גוים אויך א השגה דערין.

דער מענטש דארף זיך אזוי מרגיל זיין - זיך און די קינדער, אז אויף יעדער זאך בעט ער דעם אויבערשטן אזוי ווי א קינד פון א טאטן - דאס הייסט תפילה, דעמאלט איז דער מענטש נאנט צום אויבערשטן.

- און בכלל, אזוי ליגט ער נישט אין קיין טבע, ער ווייסט אז עס איז נאר דא השגחה, ער איז מלא שמחה און דאנקט דעם אויבערשטן אויף יעדער זאך, איז דער טאג טאקע א טאג. אויב אין יעדן טאג איז דא אסאך תפילות צום אויבערשטן, אסאך תודה והודאה צום אויבערשטן, איז דער טאג טאקע א טאג.

ווארום מיר זענען דאך אין א געוואלדיגע סכנה. מען זעהט, איצטער גייט שוין אויף צוריק, די נאכט הויבט שוין אָן ווערן קלענער און דער טאג גרעסער און עס וועט שוין אוועקגיין אזוי ביז זומער, ביז תמוז, דעמאלט הויבט ווייטער אָן גיין אויף צוריק, און אזוי ווערט מען אַן אלטער איד, הונדערט ווינטערס, הונדערט זומערס, עס איז עפעס אזוי ווי עס גייט שוין אזוי, דער טבע איז אזוי, ליגט מען דאך אין טבעיות⁷¹.

דער רבי רופט אָן⁷² טאקע די מערכת המזלות, "טבע". די אלע חכמים פון דער וועלט ליגן דאך אין די מערכת המזלות און דארטן ווערן זיי אפיקורסים. ווייל אז מען רייסט אפ די מערכת המזלות פונעם אויבערשטן קען מען ווערן דערפון א גרויסער אפיקורס, ווייל דאס איז א טבעיות - 'עפעס אזוי פירט זיך עס', מען זעהט נישט

⁷¹ עיין מאור ושמש לז' של פסח ד"ה "וישב הים לפנות בוקר" וכו': ושמעתי מאדמו"ר הקדוש המנוח מו"ה אלימלך זצוק"ל על פסוק (בראשית כז, ב) הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, כלומר מחמת שאני זקנתי והארכתי ימים בזה העולם על ידי זה לא ידעתי יום מותי, פירוש אינני זוכר את יום המיתה שמדומה לי בעיני שאחיה לעולם וזה דרך הטבע שעולם כמנהגו נוהג.

⁷² עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ר"נ, ועוד.

ארויס אז די השגחה זאל דארטן ליגן. אבער דער וואס איז עוסק אין תפילה, איז ביי אים נישט שייך קיין מערכת המזלות, ביי אים איז נישט שייך קיין טבע. למשל, דאס איז נישט קיין טבעיות אז איצטער ווערט דער טאג גרעסער און די נאכט קלענער, נאר אזוי פירט די השגחה למעלה.

"הטבע" איז בגימטריא "אלקים". מען האט כמה פעמים גערעדט טאקע, דער רבי רעדט אין דער תורה "אנכי"¹², אז דער עיקר יניקה זייערע איז נאר פון דעם שם אלקים - די עבודה זרה ווערט אנגערופן נאר מיט דעם נאמען 'אלהים אחרים', קיין אנדער נאמען - נישט. און דאס באטרעפט "הטבע". ווייל די מלכות, די הנהגה פונעם אויבערשטן דא איז מלובש אין א דרך הטבע, דערפאר טאקע האבן די "אלהים אחרים" א יניקה דערפון¹³.

לעתיד וועט זיין אזא התגלות אלקות, "ונגלה כבוד ה'", אז עס איז וועט זיין אויס טבע, די השגחה וועט שיינען, עס וועט זיין נאר השגחה אליין. אבער איצטער איז די השגחה מלובש אין א דרך הטבע. דארף מען האבן גרויס רחמים אז מען זאל נישט אריינפאלן אין קיין טבעיות.

אז עס קומט טאקע א התגלות הרצון - דארטן יום כיפור נאך נעילה, שרייט מען: "ה' הוא האלוקים" "ה' הוא האלקים" - אז דער "אלקים" איז "ה'", דער "אלקים" איז נישט אפגעטיילט פונעם אויבערשטן, מאך נישט דעם אלקים פאר קיין באזונדערע זאך, דאס איז א געוואלדיגע התגלות אלקות אז מען שרייט אויס "ה' הוא אלקים".

¹² ליקוטי מוהר"ן סי' ד', אות ב': כי עכשו המלכות והממשלה להעכו"ם, ובשביל זה נקראים עבודת אֱלִילִים שְׁלָהֶם בְּשֵׁם אֱלֹהִים, כִּי יוֹנְקִים מִבְּחִינַת מַלְכוּת הַנִּקְרָא אֱלֹהִים, כְּמוֹ שְׂכָתוֹב (תהלים ע"ד): "אֱלֹהִים מַלְכֵי מִקְדָּם". וְכִשְׁמַעְלִין בְּחִינַת מַלְכוּת מִבֵּין הָעֶכו"ם, אֲזַי נִתְקַיֵּם (שם מ"ז): "כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱלֹהִים".

¹³ עיין בליקוטי הלכות הל' פסח ה"ד, אות י"ז, ועוד.

ביי אליהו דארטן מיט די נביאי הבעל שטייט^{כב}: "וַיֵּרָא כָּל הָעָם וַיִּפְּלוּ עַל פְּנֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ ה' הוּא הָאֱלֹהִים ה' הוּא הָאֱלֹהִים". וואס איז געווען ביי די נביאי הבעל? עס איז געווען אין די צייטן פון אחאב; אחאב האט געקענט אזוי פיל 'פנים של תורה', און ירבעם אזוי פיל 'פנים של תורה'^{כג}, זיי זענען געווען גרויסע חכמים, זיי זענען געווען קלאר אין מערכת המזלות, סוד העיבור, און רח"ל, דאס טבעיות האט זיי אוועקגעשלעפט פונעם אויבערשטן, איז געווארן אלהים אחרים, עבודה זרה.

דער רבי זאגט דאך אין תורה ל"ב (תניינא), ווען איין בלעטל זאל בלייבן פון זייערע ספרים וואלט מען בשום אופן נישט געקענט מקורב צום אויבערשטן! - אזעלכע סברות האבן זיי געהאט פון עבודה זרה רח"ל. און דער עיקר איז געווען, ווייל זיי האבן אפגעריסן דעם טבע פונעם אויבערשטן.

דער אויבערשטער איז זיך אזוי מסתיר פניו, ער פירט איצטער דער וועלט מיט אזא מין טבעיות, אז מען קען מיינען חלילה אז עס איז עפעס א טבע, עפעס א באזונדערע זאך, אזוי איז 'דאס', אזוי דרייט זיך דאס (מערכת המזלות) וואס נאך עטליכע חדשים וועט זיך עס צוריק דרייען אלס א גרויסע נאכט - אזוי איז דאס. אט דער געדאנק אליין איז שוין א געדאנק פון טבעיות - א געדאנק פון טבעיות רייסט שוין אפ די השגחה פונעם אויבערשטן. א מענטש דארף נישט האבן קיין שום געדאנק פון טבע, כאטש עס איז מלובש אין דרך הטבע.

תפילה למעלה מטבע

דער 'עיקר כבודו יתברך' איז איצטער! ווייל בזמן הבית האט די השגחה מער געשיינט, דאס אלקות האט מער געשיינט, מען האט דאך ארויסגעזעהן 'עין בעין' אלקותו יתברך, אבער איצטער איז דער בית המקדש חרוב, און די העלמה און די

^{כב} מלכים-א יח, לט.

^{כג} עיין גמ' סנהדרין קג:

שכחה איז אלץ מערער, און דער דרך הטבע איז זיך מער מתגבר; וואס קען מען רעדן מיט א מענטש אז ער זעהט נישט פאר זיך קיין שום זאך?!

דער רבי רעדט דאך אין תורה ס"ב אז די שכינה הקדושה איז ממליץ אויף די רחוקים; וואס איז זי ממליץ? אז מען ווייסט דאך נאר פון דיר 'מגלוי על הסתום', און בגלוי זעהט מען נישט (די השגחה, נאר טבע) - זיי זעהען גארנישט, אבער אז דו ביסט מבטל דעם טבע, דו טוהסט ניסים, זעהט מען דאך ארויס דיין גרויסקייט (שהכל בהשגחה) - אזוי איז די שכינה ממליץ אויף אידן.

דער רבי איז אונז מודיע דער כח פון תפילה, דאס איז דער כח פון תפילה - תפילה מאכט א התקשרות צום אויבערשטן! אז איך בעט אויף יעדער זאך, איז דאך נישטא קיין טבע!

אויף יעדער זאך דארף איך בעטן דעם אויבערשטן. (למשל), אז איך האב וואס צו עסן, איז דאך א טבע - איך האב וואס צו עסן - איך ווייס אז אויב איך וועל עסן גענוג ברויט וועל איך ווערן זאט. אבער אז איך בעט פריער דעם אויבערשטן, און ביים עסן נעמט מען א ספר, און מען בענטשט בכוונה, מאך איך דאך דאס עסן נישט פאר קיין דרך הטבע, נאר אז דער אויבערשטער גיט מיר דאס עסן, דעמאלט בין איך אפגעטיילט פון טבע.

א מענטש איז דאך ממש אין א סכנה, ער דרייט זיך ארום אין טבע, און דער אור איז טבע, און זעהן זעהט מען פאר זיך נאר טבע. (אבער אינאמת'ן) איז מלובש דארטן השגחתו יתברך. נאר דורך וואס ווערט דאס אויפגעדעקט? נאר דורך תפילה! תפילה איז מבטל דער טבע, תפילה איז למעלה מטבע.

ארויסגענומען 'חוץ לישוב'

דער רבי ברענגט טאקע אין דער מעשה פונעם בעל תפילה אין אנהויב, דער בעל תפילה האט געפירט זיינע מענטשן חוץ לישוב. אונזערע לייט פלעגן טייטשן: 'ישוב'

איז 'טבע' - דאס איז דער ישוב. און 'תפילה' נעמט ארויס פון דעם ישוב; אז זיין זאך איז תפילה - פירט ער זיי 'חוץ לישוב', זיי זענען נישט אין דעם ישוב פון דער וועלט!

עס קען זיין - עס גייען צוויי מענטשן, דער עסט און דער עסט, דער איז אנגעטוהן און דער איז אנגעטוהן, אבער דער עסט און עס איז אלקותו יתברך, עס איז תפילה, און דער עסט און עס איז טבע - ביידע מענטשן.

דער בעל תפילה האט זיי ארויסגענומען פונעם ישוב, דאס איז דאך דער עיקר!

דער רבי האט א זאג געגעבן^ל: וואס איז דער חילוק פון אן איש כשר ביו נישט קיין איש כשר, (ביידע האבן דאך די זעלבע - א גוף מיט קישקעס - וואס איז דער חילוק? נאר, אן איש כשר, זאגט דער רבי, איז אן ענין אחר לגמרי!

אן איש כשר איז מיטן אויבערשטן, ער איז פול מיט השגחה, ער ליגט נישט אין קיין טבע, דאס איז אן איש כשר. אבער א נישט קיין איש כשר איז מלובש אין דרך הטבע, וואו ער רירט זיך איז אלץ טבע.

ווי אזוי קען מען דאס דערקענען? נאר דער אויבערשטער אליין ווייסט דאס!

'דארטן' כאפט מען נישט קיין פלאץ...

עס איז דא א תורה^ל וואס ווען מען קומט אהין קען מען נישט פארשטיין די תורה. דער רבי זאגט דארטן אז איינער קען זיצן לעבן אנדערן אין גן עדן און דער

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

^{לא} ליקוטי מוהר"ן קצ"א: דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן, ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים וכל הש"י עולמות, וחברו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו שום תענוג ... ומעתה תבין מעצמך, שלזה אפשר שיהיה לו כל הש"י עולמות בלבד פי הלב יכול לתפס במקומו עד אין חקר ואין מספר כנ"ל, ויהיה לו כל התענוגים והשעשועים, וחברו אף על פי שישב אצלו לא ירגיש

זאל דערפילן אלע ש"י עולמות - און דער נישט. תמיד פרעגט מען די קשיא דא, מילא דא אין דער וועלט קען זיין אז עס זיצט איינער לעבן דעם אנדערן און דער איז פול מיט השגחתו יתברך, מיט אמונה, און דער אנדערער ליגט אין טבע, און דער פילט אלע ש"י עולמות און דער נישט - און מען קען גארנישט דערקענען - דא קען דאס זיין, אבער למעלה - אויבן, מען וועט דאך נישט אוועקזעצן בכלל איינעם וואס איז אזוי נאנט צום אויבערשטן לעבן איינעם וואס ער איז ווייט!?

די גמרא זאגט דארטן²³, ר' יוחנן איז געזעצן לעבן ר' ינאי, און ר' חנינא לעבן ר' חייאי. פרעגט די גמרא די קשיא, ר' יוחנן קען נישט זיצן לעבן ר' חייאי? זעהט מען דאך, דארטן זעצט מען זיך נישט אוועק - דארטן כאפט מען נישט קיין פלאץ... 'דארטן' - וואו מען זעצט אוועק, דארטן זיצט מען. איז ווי זאגט דער רבי אז עס קען זיין עס זאל זיצן אין גן עדן איינער לעבן אנדערן און דער זאל פילן אלע ש"י עולמות און דער זאל נישט פילן?

מען פלעגט אמאל זאגן א תירוץ דארטן, עס איז פארהאן אמאל איינער וואס ער איז קונה עולם הבא אין איין שעה, "יש קונה עולמו בשעה אחת"²⁴, עס קומט אים טאקע גן עדן, אבער מען קען דאך אים נישט געבן 'השגת אלקותו יתברך', ווייל צו האבן א השגה אינעם אויבערשטן מוז ער דאך האבן אויסגעהארעוועט בקדושה וטהרה אלע יארן די מוחין. ווערט טאקע געבראכט אז עס איז געווען אזעלכע וואס האבן געהאט גן עדן, זיי האבן 'קונה עולמו' געווען 'בשעה אחת', אבער זיי האבן גארנישט געפילט דארטן - (והצטערו:) 'פארוואס האט מען אונז אוועקגעזעצט דא?'

גיהנום קומט אים נישט, ער האט נישט קיין צער גיהנום, עס קומט אים גן עדן - איז ער טאקע אין גן עדן, אבער האבן 'השגת אלקותו יתברך' קען מען דיר אויך נישט געבן. (וטוען לבי"ד של מעלה:) 'איז צו וואס זיין איך דא?' (משיבים לו:) 'די זאך קען

כלום פי לבו חסר מכל זה, מכל הטובות והשעשועים שיש לחברו הצדיק בתוך לבו, אשרי לו, כי עקר הרגשת תענוג ושעשוע עולם הבא וכל הש"י עולמות הכל הוא בלב כנ"ל.

²³ בבא מציעא פה:

²⁴ גמ' ע"ז יז.

מען דיר געבן - ווער נאכאמאל מגולגל'. (טוען שוב:) 'איך האב דאך מורא אז איך וועל זינדיגן'. (משיבים לו:): 'דאס זאגט מען דיר צו אז דו וועסט נישט זינדיגן!' - דיין זאך פועל'ט אז דו וועסט שוין מער נישט זינדיגן, אבער דו דארפסט אויסארבעטן צו פילן די ש"י עולמות דארטן! - אזוי רעדט מען א תירוץ^{לד}.

געפאלן חלשות

ר' נתן בייטלמאכער האט מיר דערציילט, אז זיין טאטע (ר' פנחס יהושע, מגדולי תלמידי מוהרנ"ת) האט אים דערציילט די מעשה. זיין טאטע איז געווען אין דער צייט פון דעם ערשטן ניקאליי, ער איז געווען א פרומער (- גלויביגער), נאר א געוואלדיגער שונא ישראל. האט זיך ביי אים פארוואלגערט די כתבים פון די נאָטן פון די לויים וואס האבן געשפילט אין בית המקדש. האט מען גענומען דארטן די שפילערס, האבן זיי געזאגט, אז דאס איז אזא שפילעריי וואס דאס קען נאר אויסשפילן א איד וואס האט א געפיל אין דער זאך, דאס איז א געוואלדיגע שפיל - מיר קענען איר נישט אויסשפילן.

נו, האט מען גענומען איינעם א שפילער - דעם בעסטן שפילער פון די אידן, ער איז געווען גאר א פרייער, ער זאל איר אויסשפילן. האט ער איר אויסגעשפילט. זענען מענטשן געפאלן חלשות...

דער ניקאליי האט געהאט א טאכטער, איז זי געפאלן חלשות, האט זי געזאגט: 'אויב זי וועט נישט חתונה האבן מיט דעם שפילער וועט זי נישט אויסהאלטן!' - זי וועט גיין פון דער וועלט... - אזא מין סארט משיכה איז געווען אין דער שפיל.

(איז געווארן א טומל:): 'ניקאליי דער שונא פון אידן - ער וועט נעמען א איד?!' האבן די גלחים אנגעהויבן צו רעדן מיט איר - 'וואס רעדסטו?!' (אבל היא באחת:): 'עס וועט גארנישט העלפן, אויב נישט מיט דעם שפילער גייט זי פון דער וועלט'.

^{לד} [עיין זוהר רעיא מהימנא פר' נשא קכג.]

זיי האבן געהאלטן אז דער שפילער וועט אוודאי באשטיין, ער וועט דאך ווערן דעם קייסער'ס אָן איידעם, און ער וועט דאך אפנעמען דער מלוכה וויבאלד ער האט קיין זון נישט געהאט - וואס דארף ער האבן בעסערס?!

האבן זיי אנגעהויבן צו רעדן מיט אים, (וענה:)'יא, ער באשטייט'.

שוין, דארף מען אים שמד'ן. אין פעטערבורג איז דארטן דא אינמיטן דער שטאט א גרויסער בריק איבער דעם ים, דארף מען גיין אויף דעם בריק, און דארטן איז געווען דער גרויסער קלויסטער, זענען געגאנגען דארטן די אלע גלחים שמד'ן דעם אידן.

אזוי ווי מען איז געגאנגען מיט אים - ער האט זיך שוין גוט צוגעגרייט, האט ער געגעבן א שפרונג אריין אין ים אריין און דערטרונקען געווארן...

ער האט באלד נישט געוואלט (השירוק והשמד), נאר ער האט געזעהן אז ער קען זיך נישט ארויסדרייען, איז ער אריין און דערטרונקען געווארן.

זיי האבן אלע פארשטאנען אז דאס איז דערפאר ווייל ער האט זיך נישט געוואלט שמד'ן!

האט מיר ר' נתן דערציילט, למעלה איז געווארן אזא מין סארט רעש - אזא מין קידוש השם וואס ער האט געמאכט איז שוין הונדערטער יארן נישט געווען! ער איז דאך נישט קיין פרומער געווען, אבער דאס האט ער נישט געוואלט - ער האט זיך נישט געוואלט שמד'ן. פאר אים שטייט דאך אזא מין רייכקייט, אזא מין גוטס - ווערן דעם קייסער ניקאלי'ס אָן איידעם, און ווערן דער קייסער - א געוואלד, אזא קידוש השם^{לה}.

^{לה} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' פ': "מסירת נפש על קדוש השם, בודאי מרצה כל אחד מישראל אפלו הקל שבקלים כנ"ל (וכמו שכבר ראינו בחוש בדורות שלפנינו שכמה אנשים קלים ופחותים מסרו נפשם ומתו על קדוש השם אשרי להם)". גם עיין ליקוטי אמרים תניא פרק י"ח: "ולכן אפי' קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת ה' על הרוב וסובלים עינים קשים שלא לכפור בה' אחד ואף אם הם בורים

וואס קומט אים דארטן? גן עדן - וועט ער האבן גן עדן, אבער מען קען אים דאך נישט געבן השגות אלקות.

צדיקים האבן דעמאלט געזאגט אז אזא קידוש השם איז שוין נישט געווען הונדערטער יארן! נישט קיין פרומער - און אזא קידוש השם צו מאכן! זיי האבן געזאגט אז יארן-יארן איז אזא קידוש השם נישט געווען למעלה אזוי ווי ער האט מקדש השם געווען!

(ר' נחמן: לכאורה איז עס נישט געווען אין די צייטן פון רבי'ן - עס איז שוין געווען שפעטער!) 'יא, עס איז געווען שפעטער, ער איז געווארן קייסער תקפ"ז; ר' פנחס יהושע איז געווען אין דער צייט מסתמא.

ועמי הארץ ואין יודעים גדולת ה'. וגם במעט שיודעים אין מתבונני' כלל ואין מוסרי' נפשם מחמת דעת והתבוננות בה' כלל. אלא בלי שום דעת והתבוננות רק כאלו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בה' אחד בלי שום טעם וטענה ומענה כלל". גם עיין בליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד, אותיות א-ב: "וזהו בחינת מה שאנו רואים כמה אנשים שהם רשעים גדולים כמה שנים ועוברים עברות גדולות וחמורות רחמנא לצלן, ואחר כך נתעוררים בתשובה ונעשים בעלי תשובה גמורים, כמוכא כמה מעשיות כאלה בגמרא ומדרשים ושאר ספרים. וכמעשה דרבי אליעזר בן דורדיא ונתן צוציטא וכיוצא באלה מעשיות הרבה מאד בכל דור ודור ... ועל כן לפעמים הסטרא אחרא בולעת את האדם כל כך עד שהוא מגיע לעצם פנימיות קדשת יהדותו והיא מתחזקת ומתגברת לבלע נקדה זאת גם כן ומביאה אותו לידי עברה גדולה חס ושלום, כדי לבלע אותו לגמרי חס ושלום, אבל תכף כשהיא רוצה לבלע את עצם פנימיות קדשתו אזי זאת הנקדה עומדת להסטרא אחרא בבית הבליעה שלה, כי זאת הנקדה של פנימיות קדשתו היא בעל כח גדול מאד וכנ"ל ואי אפשר להסטרא אחרא לבלע אותה בשום אופן. ולא די שאינה יכולה לבלע אותה אף גם זאת הנקדה טובה עומדת להסטרא אחרא בבית הבליעה שלה עד שהיא מקרחת לתן הקאות להקיא ולהוציא כל הקדשות שבלעה מזאת הנשמה. ומזה בא בחינת מה שלפעמים האדם נתעורר בתשובה אחר כמה עברות". גם עיין בליקוטי הלכות הל' עבודת אלילים ה"ב, אות ח': "כמו שאנו רואין בחוש שלפעמים הקל שפקלים ימסר נפשו על קדוש ה' יותר מגדול שבישראל!".

”כמוני ממש”

דער אויבערשטער זאל אונז העלפן מיר זאלן נישט ארויסקוקן אויף אזעלכע זאכן... דער זוהר הקדוש ברענגט כמה מאל^ל: ”וְאֶבְרָהָם זָקֵן פָּא פִּימִים”^ל, אז דורך די טעג איז ער צוגעקומען צו די מדריגות. מיר דארפן נישט ארויסקוקן אז עס זאל חלילה זיין א זאך וואס זאל אונז דארפן צוברענגען צו - - נאר מען זאל גיין דורך די טעג, מען היט אפ די טעג, מען היט אפ די נעכט, און ווער שמועסט - מיטן רבי'נס זאך, און מען איז מרבה בתפילה, מען היט די צייט, מען רייסט זיך צו אידישקייט - מיט דער צייט ווערט מען נענטער צום אויבערשטן.

אוודאי, דורכן רבי'ן קען מען זוכה זיין מען זאל זיין אן איש כשר, דער רבי האט דאך געזאגט^ל: ”כְּמוֹנֵי מִמֶּנִּי!”. נאר וואס דען, נישט זיין קיין שלימזל'ניק. אזוי ווי דער אדלער האט געזאגט^ל: ”הערט אויף זיין ארעמעלייט, הויבט אָן ניצן מיט אייערע אוצרות!” ברוך השם מיר האבן אוצרות! אוצרות!

דער אוצר אליין פון רעדן צום אויבערשטן דיבורים און אים דערציילן 'כל לבו' - דאס איז דאך אזא מין אוצר, דאס איז דאך אזא מין אוצר - א געוואלד, דאס איז דאך אזא מין נחת רוח למעלה.

מיט דער צייט, אז ער איז טאקע אן עקשן אין דער זאך, איז ער טאקע נאנט צום אויבערשטן, איז ער טאקע אויסגעטוהן פון טבע, ער ליגט טאקע אין השגחה. און דאס קען מען זוכה זיין נאר דא אין דער וועלט. עס קען ממש מקויים ווערן ביי אים אז ער זאל האבן ממשלה איבער מלאכים - מלאכים וועלן אים דארפן פרעגן

^ל עיין חיי שרה קכט, ועוד.

^ל בראשית כד, א.

^ל חיי מוהר"ן ר"ל: ”וְאָמַר אֲנִי יָכוֹל לַעֲשׂוֹת אִישׁ כְּשֵׁר שְׁקוּרִין” גִּיטָר יוד” כמוני ממש”.

^ל מעשה י"ג מספה"ק סיפורי מעשיות - ביום הראשון.

שפעטער, 'וואס טוהט דער אויבערשטער' - "מה פֿעל אַ-ל?"^מ; פארוואס? ווייל ער דרייט זיך ארום דא אין דער וועלט.

די וועלט איז נאר טבע, וואו מען גיט נאר א קוק איז דא געוואלדיגע פארשטעלאכצער, הסתרות, רח"ל, אַוואו מען גיט א קוק דארף מען האבן שמירת עינים, וואו מען גיט א קוק דארף מען היטן דעם דיבור, וואו מען גיט א קוק דארף מען היטן דעם געדאנק, וואו מען גיט זיך א ריר איז אלץ דא נסיונות מיט נסיונות. אבער אז מען גייט טאקע צו צום רבי'נס זאך, קען ער טאקע מיטן כח פונעם רבי'ן היטן אלע איברים, קען ער טאקע היטן דעם געדאנק, ווערט ער טאקע אן איש כשר, איז טאקע 'אשרי לו', 'אשרי לו'!

יא, דו קענסט אויך זיין א 'נכנס ויצא בשלום'

דער רבי האט געזאגט: "איך וועל אויספירן מיט מיינע בעלי בתים אזוי ווי איך פיר אויס מיט די חסידים!" - עס איז דאך א דיבור - דער דיבור איז דאך א געוואלדיגער דיבור - יעדעס דיבור פונעם רבי'ן איז דאך 'אמת ויציב ונכון וקיים'.

'איך וועל אויספירן מיט מיינע בעלי בתים אזוי ווי איך פיר אויס מיט די חסידים!

דער רבי האט א זאג געגעבן אויף ר' שמואל טעפליקער: "ער איז א 'נכנס ויצא בשלום'!". רבי נתן האט זיך אזוי געטראכט (- עמד משתומם. נענה רבינו שכוונתו) - 'אין זיין מדריגה'.

ר' שמואל איז דאך מיטגעפארן מיטן רבי'ן אויף דער נסיעה קיין נאווריטש און נאכדעם לעמבערג^{מב}. ער פלעגט זאגן: "איך האב אזעלכע דיבורים פונעם רבי'ן וואס רבי נתן ווייסט אויך נישט!".

^מ עיין כל זה בליקוטי מוהר"ן תניינא סי' א', אות א'.

^{מב} עיין חיי מוהר"ן מאות קנ"א והלאה.

געווענטליך (- פארשטייט זיך), איז ער געווען א גדול, דער רבי האט דאך אים מיטגענומען מיט זיך און געפארן מיט אים, אבער ער איז פארט געווען א בעל-בת'שער מענטש, א גרויסער עושר געווען, און ביים רבי'ן איז דאך געווען עובדים, עס איז געווען ר' שמואל אייזיק, דעם רבי'נס תלמידים - דאס זענען געווען אנדערע סארט מענטשן, און דא זאגט דער רבי אויף אים - "א נכנס ויצא בשלום"?! עס איז געווען 'בן עזאי ובן זומא', און עס איז דא איין רבי עקיבא א 'נכנס ויצא בשלום'?! (- על כל זה התפלא מוהרנ"ת. ענה לו רבינו:)" "איך מיינ איין זיין ערך, איין זיין מדריגה?!"

האט דער רבי אויסגעפירט מיט בעלי בתים אזוי ווי ער פירט אויס מיט די חסידים. דער 'נכנס ויצא בשלום' פון ר' שמואל טעפליקער איז טאקע נישט געווען גלייך פון ר' שמואל אייזיק'ן - מען דארף אזוי טייטשן, אבער וויפיל ער איז 'נכנס' אזוי איז ער 'יצא' (לפי ערכו).

ער גייט אריין און ארויס פון דעם פרדס לויט וויפיל ער איז אריינגעגאנגען און ארויסגעגאנגען. געווענטליך אז יענער גייט אריין מערער און טיפער, איז ער דאך מער 'נכנס', איז דער 'יצא' אויך לענגער.

קומט אויס, ביים רבי'ן איז דא אזעלכע כוחות אז יעדער איינער קען זיך אוועקשטעלן צו מאכן גוט, און צו זיין א בחינה פון א 'נכנס ויצא בשלום'. נאר וואס דען? האלט זיך אין די ספרים, האלט זיך אין די עצות, האב גוטע חברים, נישט פארברענגען די צייט.

אין דיין ערך קענסטו זיין א 'נכנס ויצא בשלום'.

איך האב געהערט כמה מעשיות (על ר' שמואל מטעפליק), פיר יאר האב איך געוואוינט אין טעפליק, דארטן זענען געווען זיינע אייניקלעך - ר' נחמן'ס קינדער. ר' שמואל האט דאך געהאט א זון ר' נחמן. (ר' נחמן: ער האט זיך משדך געווען מיט ר' דוד צבי'ן?) יא יא²⁰.

²⁰ שם משפחתו של רבי שמואל טעפליקער היתה שפילבאנד. לרבי שמואל היה בן בשם רבי נחמן

איך האב געקענט ר' נחמן'ס זון - ר' שמואל'ס אייניקל, האב איך געהערט דערציילן אויף אים (ר' שמואל טעפליקער) גדלות'ן, אבער מער אויף א בעל בתיש'ן אופן.

אריין אין איין 'יחוד'

"שִׂמְחָה זְבוּלוֹן בְּצִאתְךָ וַיִּשְׂכַּר בְּאַהֲלֶיךָ"^מ. אים רופט מען 'בצאתך', כאטש ער איז דאך (הוא גם כן עובר את השם כמדריגתו), אבער פארט איז ער 'בצאתך' - ער איז פארט אינדרויסן^מ. 'יששכר באוהלך' - דו פריי זיך אין אוהל.

די אהבה וואס איז דא צווישן דעם זבולון און דעם יששכר איז אויך א געוואלדיגע עבודה. דער שטייגער איז, דער יששכר בלאזט דאך אביסל מערער ווי דער זבולון, 'איך בין דאך א יששכר', איך בין דאך אין אוהל. דער זבולון ווייטער - 'איך בין דאך דער גביר', איך בין דאך דער נותן, דער משפיע. אז זבולון מיט יששכר זענען אזוי באהבה איינער צום אנדערן אז זבולון ווייסט ממש אז אן יששכר איז ער גארנישט, און יששכר ווייטער ווייסט אז זבולון איז דאך אים תומך, האט ער דאך כוחות צו זיצן און לערנען, צו זיצן און טוהן אין אידישקייט, דאס איז אויך א געוואלדיגע עבודה.

ולו בן בשם רבי נתן שהיה חתנו של רבי דוד צבי בן רבי יצחק בן מוהרנ"ת. הוא היה דר בטעפליק והתפרנס מעבודת המלמדות, והיה חותנו של רבי יוחנן (גלנט, בזיו"ר), ונפטר בשנת תר"פ בהיותו זקן. (שיח שרפי קודש ח"ג, רנ"ח).

^מ דברים לג, יח.

^מ עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ר"פ: "שִׂמְחָה זְבוּלוֹן בְּצִאתְךָ" וכו'. כי משא ומתן נקרא בחינת צאתך. כי אף על פי שזבולון ויששכר שוים, מחמת שזבולון היה מספיק ליששכר, ונאמר עליו 'שִׂמְחָה זְבוּלוֹן', על כל זה נקרא צאתך, ויששכר אהליך, כי אף על פי כן, עבודת התורה היא פנימיות יותר, והיא למעלה מעבודת המשא ומתן, אף על פי שגם המשא ומתן היא עבודה גדולה. כי הוא מספיק את התלמידי חכמים, ונאמר עליו 'שִׂמְחָה זְבוּלוֹן', על כל זה נקרא צאתך, נגד עבודת התורה שהיא בחינת 'יששכר באהליך' כי אף על פי כן עבודת התורה למעלה יותר.

עס איז טאקע געווען - אפילו אין מיינע צייטן, די אהבה פון אונזערע לייט איז געווען געוואלדיג גרויס. אז עס איז געקומען א ראש השנה האט מען גארנישט דערקענט, ממש מען האט נישט דערקענט דאס גרויסקייט. איך האב דאך געזעהן, צדיקים נוראים, ר' מיכל'ע (בן ר' יצחק בן מוהרנ"ת), מיט אזעלכע מענטשן, געוואלדיגע מענטשן - ראש השנה האט מען גארנישט דערקענט, עס איז געווען איין יחוד! יעדער איינער איז געווען ביי 'זיך'! די עובדים אזוי שמיל, בבחינת 'אין', מען האט נישט געוואוסט קיין שום חילוק פון דעם ביז דעם, זיי גייען אלע אריין אין איין יחוד אריין.

דער צדיק נעמט דאך צונויף די אלע (נפשות הנקבצים אליו), "אָרִיתִי מוֹרֵי עִם בְּשָׁמִי"^{מה}, ער נעמט זיי אלע צונויף, א יחוד ווערט אויבן, עס איז גארנישט קיין חילוק^{מי}.

נאך ראש השנה האט מען שוין דערקענט, מען האט שוין געזעהן - 'דער' איז א צדיק, 'דער' איז א בעל הבית, 'דער' שרייט. ראש השנה אליין - בכח פונעם רבי'ן - פון דעם רבי'נס ראש השנה, איז למעלה ווערט אזא מין סארט יחוד אז מען דערקענט גארנישט מחמת גרויס אהבה. דאס איז טאקע דאס גרויסקייט פונעם כח פונעם אמת'ן צדיק, אז ער נעמט צונויף די אלע מענטשן און עס ווערט איינס.

דער רבי טייטשט אין דארטן צום סוף^{מה}: "פּוֹק חֲזִי גְבוּרָתָא דְמָרְךָ". אינ'אמת'ן וואלט דאך געדארפט זיין אז אפילו ער איז אינגאנצן אין דער קדושה און נאר איין

^{מה} שיר השירים ה, א.

^{מי} עיין כל זה בליקוטי מוהר"ן סי' י"ג.

^{מי} בליקוטי מוהר"ן סי' י"ג, אות ה', וז"ל: וְרַמְיָא גְלָא קְלָא לַחֲבֵרְתָּהּ: חֲבֵרְתִּי, מִי שְׂבָקִית מִיָּדִי בְּעֵלְמָא דְלָא שְׂטִפִּיתָהּ, וְנִיתִי אָנָּא וְנַחֲרַבְהָ? הִינְנִי, כְּשֶׁאַחַר כָּךְ, כְּשֶׁכָּל אֱלוֹ הַנְּפֹשׁוֹת חוֹזְרִים מֵעֵבֹר הַנִּלְ, וְעַל יְדֵי הַכְּלִיּוֹת נְתוּסָף בְּהֶם אֶהְבֶּה זֶה לְזֶה, וְאִז מְעוֹרְרִין אֱלוֹ לְאֱלוֹ וְאוֹמְרִים זֶה לְזֶה וּמְזַכְרִין זֶה אֶת זֶה: אָחִי, שְׂמָא שְׂבָקְתָּ אֵיזָה מִדָּה בְּעוֹלָם הַזֶּה, שְׂעֵדִין הִיא מוֹשְׁלַת עֲלֵיךָ וְאִין אַתָּה יְכוּל לְהַתְּגַבֵּר עֲלֵיךָ, וְנִיתִי אָנָּא וְנַחֲרַבְהָ הִינְנִי אֶסִּיעַ לָךְ לְכָלוֹת אֶת הַמִּדָּה הַזֹּאת מִמֶּךָ. וְהַשִּׁיב לִּי: פּוֹק חֲזִי גְבוּרָתָא דְמָרְךָ, שְׁהוּא הַחֶכֶם הַנִּלְ; רְאֵה כַּמָּה כַּחוּ גְדוֹל, דְּאֶפְלוּ כַּמְלָא חוּטָא דְחָלָא לִית דְּעֵבֵר. פֶּרֶשׁ רַבְנֵי שְׁמוּאֵל: אֶפְלוּ כַּמְלָא רַחֵב הַחוּט לֹא יְכַלְתִּי לְצַאת חוּץ מִן הַחוּל; פֶּרוּשׁ: אֶת שׁוֹאֲלַת אוֹתִי, שְׂמָא

'חוטא דחלא' פעלט נאך, וואלט ער נישט באדארפט צו קענען אריינגיין אין 'עיבור', פונדעסטוועגן "פוק חזי גבורתא דמרך", אז אפילו ער איז נאך נישט ארויס 'כמלא חוט' פונעם 'חול' (- מגשמיותו), איז ער אויך אריין אין 'עיבור'.

אט דאס איז דער כח פונעם 'עיבור' פונעם צדיק; אז מען קומט צום צדיק מיט אהבה, האט דאס אזא מין כח אז דער וואס האט זיך נאך נישט אפילו א ריר געגעבן, קען ער אזוי נתחדש ווערן און ער גייט אריין אין בחינת 'עיבור' אין דעם יחוד למעלה.

דער כח פונעם רבי'ן איז געוואלדיג גרויס - א בעל כח גדול, א בעל כח גדול! מען קען זיך נישט אויסמאלן דעם צדיק'ס גרויסקייט. נאר וואס דען, מען זאל אננעמען די זאך פונעם רבי'ן מיט א תמימות און מיט אן אמת, אן וועלן פארדרייען, אן וועלן מאכן פשט'ליך, אן וועלן צופוצן די זאך, ווייל דעמאלט האט עס שוין נישט דעם חן, און אז עס האט שוין נישט דעם חן, פועל'ט עס שוין אויך נישט אזוי פיל, עס טוהט נישט די פעולה וואס עס דארף. דארף מען אויך בעטן דעם אויבערשטן אז מען זאל נעמען דעם רבי'נס זאך מיט אן אמת אזוי ווי עס איז! "כי הוא זה"!

"וְהָאֵמֶת עַד לְעֶצְמוֹ"

אין די מכתבים איז דא^{מ"ב}: 'אט דא איז דער "פלטין של אמת", דא קען מען זוכה זיין צו זיין אן 'איש אמת'!' אן איש אמת איז ביים אויבערשטן זייער חשוב, דער עיקר

שבקתי מדה בעולם שעדין לא תקנתי אותה? תדע חברתי, שעדין אני משקע בכל התאוות, ועדין לא יצאתי מן החול אל הקדש אפלו כמלא חוט, ובדאי מי שהוא במדרגה פזאת, בודאי לית דעבר הינו שאי אפשר לו לבוא לבחינות עבור הנ"ל; ואף על פי כן, פוק חזי גבורתא דמרך הינו כח החכם, שכל כך כחו חזק, שאפלו נפש שלי העלה בעבור.

^{מ"ג} עיין עלים לתרופה במכתב מיום ו' ער"ש ויגש תקפ"ו: מה אמר לך אחי. מעט אתה יודע אשר בלבבי. יותר מזה אי אפשר לבאר בכתב. אם תרצה נקדת האמת. אם תבקשנה כפסך וכמטמונים תחפשנה. תבקש האמת בהפלטין של אמת הנבנה על ידי אנשי אמת. על ידי בעל אמת, אז תבין יראת ה' ודעת אלקים תמצא. ובדאי אתה יודע ומבין את אשר אני מרמז לך פי ענין הפלטין של אמת מבאר מעט בסוף הספוגי מעשיות, אף באמת אין אתה יודע כלום".

חותם פונעם אויבערשטן איז 'אמת'. דער עיקר, זאגט דער רבי דארט אין א תורה^{מט}, 'אויבן גלוסט מען נאר צום אמת!'; דאס חשיבות פון יעדער זאך - אז איך טוה א מצוה, איך טוה תפילה, תורה, וואס עס ליגט דערינען מער אמת, איז עס למעלה זייער חשוב, דאס וויל מען למעלה, און מען קען זוכה זיין דורכן רבי'ן מען זאל זיין אן איש אמת, כאטש אינדרויסן טוהט זיך וואס טוהט זיך.

אויך בחיי רבינו, אינדרויסן האט געברענט א פייער, און (דערווייל), רבי נתן איז מקורב געווארן, רבי נפתלי, און ר' יצחק אייזיק פון טירעהאוויצע איז מקורב געווארן, דער טירעהאוויצער מגיד'ס איידעם - ער איז מקורב געווארן אין די צייטן פון זלאטיפאליע^נ. דא האט א התנגדות געברענט, און אינעווייניג האט געקאכט דער פארבריק מיט דאס פייער מיט אלעס. דער תירוץ איז, דער אמת איז 'עד לעצמו' - א לשון הגמרא, דער 'אמת' איז 'עד לעצמו'^{נא}.

דער וואס איז אן 'איש אמת' זוכט גארנישט וואס אנדערע וועלן זאגן (אויף אים). דער וואס ער וויל אז 'יענער' זאל זאגן, דאס איז שוין נישט קיין אמת. כאטש דער מענטש דארף דאך זיין - אזוי ווי עס איז דא דאס לשון^{נב}: "וְהָיִיתֶם נְקִיִּים מִה' וּמִיִּשְׂרָאֵל", אבער דאס איז שוין פשט אז 'איך דארף נישט טוהן קיין זאכן אז עס זאל זיין אויף מיר קשה קשיות' - דאס איז שוין א באזונדער שמועס. אבער דער אמת איז 'עד לעצמו', איז דארף יוצא זיין פארן אויבערשטן אליין; וואס גיט מיר דאס וואס יענער וועט מיינען אויף מיר?!

א מענטש זאל זיך גוט איינ'חזר'ן אין קאפ אריין, 'וואס גיט דאס מיר מער אז יענער וועט זיך אויסמאלן אז איך בין - וואס וועט עס מיר געבן?!' אדרבה, דאס

^{מט} ליקוטי מוהר"ן סי' ט'.

^נ עיין חיי מוהר"ן קי"ד-קט"ו.

^{נא} עיין בעלים לתרופה במכתב מיום ב' חיי שרה תקצ"ה: כי מעשה פזאת לא ה'יה עדין, שאמת נגלה כזה עם התגלות חדושי תורה פאלה יהיו נעלמים ומבזים ומשלקים ארצה כל כה, אבל זהו בעצמו התרוץ מחמת שהוא אמת כזה וחדושי חדושים פאלה על כן מבזים ומסתירים כל כה, אבל דבר אלקינו יקום לעולם, והאמת עד לעצמו.

^{נב} במדבר לב, כב.

איז א געוואלדיגער בויון לעילא אז א מענטש האט אזעלכע איינרעדענישן. דער אמת אליין איז עדות אויף זיך, ער דארף נישט האבן קיין אנדערע עדות.

אפילו איך זאל האבן טויזנט מענטשן וואס זאלן האלטן פון מיר - טויזנט מענטשן זענען עדות, אבער אויב דער אמת איז נישט קיין 'עד', וואס זענען די טויזנט מענטשן? וואס גיבן זיי מיר?! אבער וויבאלד איך בין אן 'איש אמת', איז דער אמת אליין אן 'עד', איך דארף נישט האבן קיין פרעמדע עדות.

דאס איז פשט²²: "חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת"; א 'חתימה' איז דער פשט - א שטר אן קיין חתימה האט נישט קיין שום חשיבות, דער עיקר איז דאך די חתימה - ווער חתמ'עט דעם שטר? אז איך וועל אנשרייבן אז דו ביסט מיר שולדיג א מיליאן דאלער - האסטו געשריבן, אבער ווער חתמ'עט?!

די חתימה דאס איז אמת! דער 'חותם של הקב"ה' איז 'אמת'.

בכח פונעם אמת'ן צדיק - וואס איך טוה עפעס א מצוה אדער א זאך, זאל דאס זיין מיט אן אמת.

קיינער איז נישטא!

דער רבי זאגט²³: "והמשכיל המבין" וואס דאס הייסט 'אמת', זאל בעטן אלע יארן ער זאל כאטש רעדן איין דיבור אמת פארן אויבערשטן!".

נאר וואס דען, מען קען זיך טאקע נישט אויסמאלן אז מען זאל קומען צו דעם אמת (בשלימות), אבער מען דארף זיך כאטש ציען צום אמת - 'וואו איז אבער פארט

²² שבת נה.

²³ עיין ליקוטי מוהר"ן סי' קי"ב, בא"ד: והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אַחַד כָּל ימיו חַייו, לְדַבֵּר דְּבוּר אַחַד שֶׁל אֱמֶת לְפָנֵי ה' כְּרְאוּי.

דער אמת?!¹⁷ רבוננו של עולם, וועמען נאָר איך אפּ?! וועמען נאָר איך אפּ, וועמען נאָר איך אפּ?!

דארף מען זיך גוט איינ'חזר'ן, ברוך השם, דורכן כח פונעם רבי'ן קען מען זוכה זיין צו א נקודה של אמת, און דאס איז אינגאנצן (התכלית)! דאס איז דאס אינגאנצן!

ווען רבי נתן איז נסתלק געווארן, האט מען געזאגט שבחים-שבחים ביי דער לוויה - דער אזוי, דער אזוי. ר' מאיר לייב בלעכער (מגדולי תלמידי מוהרנ"ת) האט געזאגט: "אט דאס איז געוועזן אַן אמת'ער איד! אט אזוי דארף זיין א איד!"

- אט דאס האט ער געזאגט אלס שבח אויף רבי נתן'ען - 'אט אזוי דארף זיין א איד! אט דאס איז געווען אַן אמת'ער איד!' דאס איז דער גרעסטער שבח - 'אַן אמת'ער איד!'.

דער מענטש דארף ביי זיך זעהן כסדר - 'קיינער איז נישטא'¹⁸, נאר וועלן זיין מיטן אויבערשטן, נאר וועלן אז דער אויבערשטער זאל האבן פון מיר א נחת רוח. דער אויבערשטער איז דאך א 'בוהן לבות וכליות', ווי קומט דאס איך זאל האבן געדאנקען פון אנדערע, פאר וועמען האב איך די געדאנקען? ער איז דאך א 'בוהן לבות וכליות!'.

מען דארף זיך אסאך גוט אריינקלאפן אינעם גוף אריין אז דאס איז גארנישט, ער זאל מושרש ווערן אין אמת, און מען דארף האבן תפילה.

עס איז אוודאי א גרויסער בזיון אז דער מענטש האט איינרעדענישן (אז ער איז עפעס), און ווער שמועסט נאך אז אנדערע מאכן אים איינרעדענישן, אבער אז ער קומט אהינצו דארטן - מען לאכט אים אויס, מען לאכט אים אויס אינגאנצן, דאס האסטו געבראכט אהערצו? דא איז דאך דער 'עלמא דקשומ', דאס איז דאך אלץ שקר מיט מעשה'ס, וואס איז דאס? א געוואלדיגע בושה, א געוואלדיגער בזיון.

¹⁷ עיין שיש"ק (חדש) ח"ב, צ"א.

¹⁸ עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא בתחילתו בהשמטה "אחד היה אברהם".

דארף מען האבן א התקשרות צום רבי'ן, מיט די ספרים און די תפילות, רעדן מיט חברים. ברוב הזמן ווערט נשרש אין אים נקודות פון אמת. טאמער גיט ער זיך א גליטש, כאפט ער זיך שוין צוריק צום אויבערשטן, ער לאזט נישט עס זאל אזוי אוועקגיין ביי אים לאנגע צייטן.

נישט געוואלט קוקן אויף אים

(ר' נחמן: דעם וועמען מען האט געבראכט צום רבי'ן און דער רבי האט געזאגט: "וואס האט איר מיר געבראכט - א פעסל קישקעס?" - ער איז געווען א גדול?) אזוי ווייזט אויס - אז זיי האבן געהאט א טעות אין אים, אוודאי.¹³

איך האב דעם "אהל אלימלך", שטייט דארט א מעשה¹⁴ אז ביים רבי'ן ר' אלימלך איז אויך אזוי געוועזן: דער חוזה האט איינמאל געזעהן ווי איינער א רב דאוונט זייער געשמאק, האט ער צוגעווארט ביז ער האט אפגעדאוונט און ער האט אים געוואלט נעמען צום רבי'ן ר' אלימלך. האט דער רב געזאגט אז ער איז יעצט זייער (שרוד במילי המתא). האט דער חוזה צוגעווארט אפאר טעג, און ער האט אים געבראכט צום רבי'ן ר' אלימלך. (כשנכנסו) האט דער רבי ר' אלימלך אוועקגעדרייט דעם קאפ - אפילו קוקן האט ער נישט געוואלט אויף אים.

נאכדעם האט אים שוין דער רבי ר' אלימלך געזאגט אז אינגאנצן יענעמ'ס עבודה איז - ער וויל מדריגות אין עבודה.

איינער וויל מדריגות - און למעלה מאכט מען דאס אוועק אינגאנצן.

¹³ עיין שיש"ק (חדש) ח"א, אות קנ"ה.

¹⁴ עיין שם אות קכ"ו.

דער רבי זאגט טאקע אין תורה "ט' תיקונים"¹⁰⁰: 'פארן אויבערשטן זאל ער שטיין 'כדל וכרש' - אזוי ווי א גארנישט, ער זאל נישט אנהענגען אין קיין שום זכות'.

ביי אונז איז דאך נישט שייך די זאך פון 'מדריגות' - וואס זענען שוין אונזערע מדריגות? מיר רעדן פשוט, מען דארף דאס אליין זיך איינ'חזרן, גוט געדענקען, מיר שטייען ברוך השם ביי אזא אמת'ן צדיק, ביי אזעלכע אמת'ע ספרים, און מען מעג זאגן - אפילו אמת'ע חברים האבן מיר אויך אז מען וויל, און מיר זענען שלימול'ניקעס, מען ניצט עס נישט אויס.

יעדער איינער וועט האבן היתרים, היתרים; (אבער אויבן וועט ער זעהן) 'דו האסט נישט געפאלגט - מען האט דיר געהייסן און דו האסט נישט געפאלגט!' דארטן וועט מען גארנישט קענען רעדן, מען וועט אליין זעהן - דער אמת פון דארטן איז אזוי גרויס אז עס איז גארנישט שייך ער זאל זאגן אנדערש, ווייל וואס מען וועט אים זאגן, וועט ער אליין זעהן - 'אוודאי האב איך נישט געפאלגט, אוודאי האב איך נישט געטון!'

דא קען ער זאגן - 'יא, וואס קען איך טוהן?!' - דאס איז אלץ אז דו ווילסט זיך פטר'ן קענסטו זיך פטר'ן זייער שיין. אבער דער וואס וויל טאקע דעם אמת'ן אמת - וואס וועט מיר ארויסקומען אז יעדער וועט מיר זאגן 'עס איז גוט', אדער 'וואס קענסטו טוהן', 'איך בין שוין עלטער און שוואך' - אבער איך 'לעצמי'!

דאס איז אויך אפשר דער פשט פון: "האמת עד לעצמו"; דאס איז א געוואלדיגער דיבור - 'האמת עד - לעצמו' - דער אמת אליין איז פאר מיר אליין (אן

¹⁰⁰ אות ה', וז"ש: וכשמתפלל קדם הדרוש, צריך להתפלל בתחנונים, ויבקש מאת הקדוש ברוך הוא מתנת חנם ולא יתלה בזכות עצמו; אף על פי שעכשו נתעורר מטה עזו של עבודתו, אין זה המטה כדי להתגאות, אלא כדי להכניע הרע שבעדה, כי ברבים יש בהם טובים ורעים, וצריך להכניע הרע שברעים כנ"ל. אבל לפני השם יתברך יעמד כדל וכרש וידבר תחנונים, ולא יתלה בשום זכות. וזהו (דברים ג): "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר", שצריך לדבר תחנונים בשעה שרוצה לומר, הינו קדם הדרוש.

עד) מערער ווי טויזנטער מענטשן; אפילו אז טויזענטער מענטשן וועלן מיר זאגן - - דער אמת - ער איז דער 'עד' פאר מיר! ער ווייסט ווער איך בין! ער ווייסט!

ווען איך גיי ארום מיט אן (אמת'ן) געדאנק, איך גיי ארום (מיט א מחשבה) צום אויבערשטן, שטיי איך אויף א שטיקעלע אמת, אבער אז איך גיי ארום מיט דמוינות און בלבולים, בין איך דאך אין עולם התוהו.

דער פסוק זאגט: "אתי עזבו" - פארוואס לאזט איר מיר אפ?! "מקור מים חיים, לחצב להם פארות פארות נשברים אשר לא יכלו המים" - דו נעמסט זיך 'בורות נשברים'. אז א מענטש לאזט אפ דעם אויבערשטן, ער טראכט אנדערע געדאנקען, זאגט דער פסוק: "אותי עזבו, מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכלו המים"; וואספארא חילוף מאכסטו? פארוואס טראכסטו נישט פון מיר? פון וועלכע בעסערע זאך טראכסטו?!

[נו, מען דארף זיך שוין צוגרייטן, מען וועט זאגן יום כיפור קטן אין שול].

ער מיינט נאך אז ער האט צייט...

מען דאנקט דעם אויבערשטן, ברוך השם וואס מען קומט זיך צוגויף כאטש איינמאל אין דער וואך - אויך א גרויסע זאך, אבער מען דארף זעהן עס זאל צופירן אויף דער גאנצער וואך. מען דארף געדענקען דאס אליין - מיר האבן א גרויסן רבי'ן, א בעל כח גדול, א בעל כח גדול!

אז איינער וויל אריינגיין אמאל אין א מלחמה, זעהט ער צו ער וועט אויספירן דער מלחמה צו נישט. אז ער וועט נישט אויספירן, פארוואס דארף ער פירן א מלחמה?! אבער דא מיט דעם כח פונעם רבי'ן קען ער אנהויבן - אז ער וועט אריינגיין וועט ער אויספירן.

ממילא קומט אויס, קיין צייט אויף צו רעדן דברים בטלים איז נישטא, מיר האבן צו טוהן אסאך, עס בלייבט נישט איבער קיין צייט אויף צו רעדן דברים בטלים - א חוץ וואס דברים בטלים איז אן עוולה - אבער איך האב נישט קיין צייט אוועקצוגעבן דערויף, איך האב אזוי פיל ארבעט ארום זיך אז עס בלייבט מיר נישט איבער קיין צייט אויף צו רעדן דברים בטלים אויך.

און אויב אז ער מיינט אז ער האט יא צייט - דאס אליין איז א געוואלדיגער שקר, מען קען זיך אפנאָרן און מיינען אז ער האט צייט - דאס איז דאך א געוואלד אז א מענטש זאל אזוי ווייט מיינען אז ער האט צייט... ער מיינט ער האט צייט... עס איז דא אזוי פיל ארבעט ארום זיך און ער מיינט אז ער האט צייט צו רעדן.

(ר' נחמן: בשעת דער רבי האט געזאגט איך האב עס אפגעשטופט אויף עטליכע אין צוואנציג יאר, האט דער רבי דעמאלט געזאגט אז ער איז מבטיח זיינע מענטשן ביז פיר-פינעף דורות? - ר' שלמה וועקסלער שרייבט אז ער האט אזוי געהערט פון ר' נפתלי כהן!) איך האב עס נישט געהערט^א.

^א עיין שיש"ק (החדש) ח"ג, אות תקנ"ה, מתוך כת"י של רבי שלמה וועקסלער ז"ל, וז"ל: "התורה הזאת (- בחצורות סי' ה') אמרה רביה"ק בראש השנה תקס"ג, ורימז בה לגזירת לקיחת אנשי חיל, ורימז בה שהוא כבר לאחר גזר דין; ועל ידי תפלותיו ותורותיו ועבודתו פעל אז להשהותה ולדחות יציאתה מכח אל הפועל עד כ"ה שנה בשנת תקפ"ז. והבטיח אז בשנה הזאת לאנ"ש שלא יקחו מהם זרעם וגם דור החמישי, וכנשמע מפי מוהר"ר נפתלי כ"ץ (שיחיה) ז"ל (- חותנו של ראב"ן בזיוו"ש) בשם אנ"ש (שליט"א) שכך נתקיים בחסד השם, כי דבר אחד מדבריו הנוראים אחור לא ישוב ריקם, וכמובא מזה בספר חיי מוהר"ן אות א'. [וראש השנה חל אז ביום ב' ג', כשנה הזאת 'ת"ר חמל"ה' - תרפ"ג].

על הטוב יזכרו ידידינו היקרים

שנדבו למען הוצאת הקונטרס, הלא הם

מו"ה משולם זושיא ראטענבורג הי"ו

מאנסי

להגל הולדת בנו

למזל טוב

מו"ה נתן ראבערפעלד הי"ו

מאנסי

להגל הולדת נכדתו אצל

בנו ר' אהרן מירושלים עיה"ק

למזל טוב

לע"נ מו"ה דוב (בערל)

במו"ה יקותיאל יהודה פיש ע"ה

נלב"ע ט"ו מנחם אב תשי"ח

נתנדב ע"י משפחתו החשובה

בקשו רחמים מרובים עבור האברך

אלטר נפתלי בן ציון בן מינדל דפו"ש

לזכרון בהיכל ה'

מרת רוחמה שרה ע"ה בת ר' יצחק הי"ו

נלב"ע י"ב שבט תשי"ט

מו"ה יצחק יעקב ב"ר מרדכי הלוי ע"ה

נלב"ע י"ד ניסן תשפ"ג

מו"ה יעקב ב"ר שמואל הכהן ע"ה

נלב"ע י"ג אייר תשפ"א

מרת פיגא רבקה בת ר' חיים צבי ע"ה

נלב"ע ז' מנחם אב תשפ"ב

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים