

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

קל"ט

יו"ל: ב"ג אייר ה'תשפ"ד לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שדמותו ש"פ
רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

תוכן השיעור

נישט געוואלט איבערלאזן דער פאָסט

נישט טשעפען יענעמ'ס א קאפיקע

דער רב וויל נישט גיין צו קיין לוייה

נישט געוואלט מוחל זיין

משא-ומתן באמונה - בכל דרגא ודרגא

"טוב תורה עם דרך ארץ"

שוסטערס - צדיקים וקדושים!

דער באהאלטענער שוחט

איידער אָן התבודדות איז שוין בעסער
א מלמד

נעם נישט קיין תעניתים וסיגופים

הערות והארות מתקבלות בחפץ

לב, נא להתקשר אל:

יוסף מענדל האָס

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

הטייפס ולהדפיסם, וכמו כן כדי

לקבל את הקונטרסים דרך הדואר

(בכל שבועיים) במחיר חודשי של \$30

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 #139

פרשת בהעלותך

שנת תשל"ז

(מייפ מס' #244)

נישט געוואלט איבערלאזן דער פאסט

[לומד ליקוטי מוהר"ן תורה ר"פ]

זאגט דער רבי: "דע, מי שצריך לדון לפני דינים בדין תורה, זה לו ענש ונקמה שהתורה נוקמת בו. כי באמת כל המשא ומתן הוא תורה, כי למשל הדין המחליף פרה בחמור הוא תורה, ומכל שכן בשעושיין ומתן הוא תורה. וכמו שמשפירין כל זה בשם הפעל-שם טוב וברונו-לברכה".

מה-דאך אז מען לערנט די משנה איז עם תורה, איז אז מען טוהט טאקע די זאך, איז דאך דאס אוודאי תורה.

דער בעל שם האט אזוי געזאגט: "מה-דאך אז מען לערנט דער משנה 'המחליף פרה בחמור' - אבער מען מאכט נישט קיין חילוף, איז עם תורה; אז איך מאך א חילוף, איז דאך עם אוודאי תורה!".

דער אמת איז, יעדע משא-מתן וואס מען האט - מען בייט זיך מיט יענעם, מען פארקויפט, מען קויפט, דאס איז אלץ תורה.

"ועל בן בשעושיין משא ומתן, צריך שיקשר מחשבתו רק בהתורה ודינים המלכשים שם". ווייל יעדע זאך וואס איך טוה איז תורה.

"ומי שעוקר המשא ומתן מן התורה, ונופל אל המשא ומתן בעצמו, ואינו מקשר מחשבתו אל התורה המלכש שם, אזי ענשו, שאחר כך הוא צריך לדון בדין

תורה, ואזי צריך לחזור ולהביא כל הדברים וכל המחשבות וכל העסקים שהיה לו בשעת המשא ומתן מתחלתו ועד סופו, צריך להביא הכל אל התורה, דהינו שצריך לחזור ולספר הכל לפני הדינים, והם פוסקים על זה דין תורה.

"נמצא שחזר ונעשה מכל דברי המשא ומתן תורה, והוא לו נקמה, שהתורה נוקמת בו על אשר עקר הדינים המלבשים בהמשא ומתן מן התורה, ונפל אל המשא ומתן בעצמו, כאלו אין שום תורה בהמשא ומתן, על כן ענשו שצריך לבוא לפני דין תורה, ואזי צריך להביא כל דברי המשא ומתן ולעשות מהם תורה, ואזי מראים לו שכל המשא ומתן הוא תורה, כי עכשו נעשה מהכל דין תורה כנ"ל.

"כי בודאי הוא צריך להביא כל הדברים אפלו כל המחשבות לפני הדינים, כי אם חסר איזה דבור או איזה מחשבה יתקלקל הדין תורה, וצריך דוקא להביא הכל כל מה שעבר בשעת המשא ומתן לפני הדינים, והם עושין מזה דין תורה. נמצא שחזר ונעשה מהמשא ומתן תורה, ומראין לו שאין הדבר כמו שהוא סבר מתחלה שאין בהמשא ומתן תורה, כי הלא ראה בעיניו שכל דברי המשא ומתן כלם הם תורה, כי עכשו נעשה מהכל דין תורה כנ"ל.

ר' יצחק (בן מוהרנ"ת) - די גאנצע פאסט איז געווען ביי אים, ער איז אלע טאג געגאנגען אין פאסט אריין.

טולטשין איז א רייכע שטאט געווען, מיט גרויסע סוחרים. אין יענע יארן האט געקענט אנקומען א האלבן מיליאן געלט צו אים, און ער האט דאס אלץ געדארפט צוטיילן - די אלע פאפירן. און אזא מין מורא'דיגער מענטש איז ער געווען - א גרויסער ירא ה' געווען - ביז ביינאכט זענען אלע געלטער געווארן צוטיילט, צו דעם סוחר, צו יענעם סוחר. ער איז געווען זייער שטרענג אז ביי אים זאל נישט בלייבן קיין געלט אויף דער נאכט.

נאכדעם אז ער איז אוועקגעפארן קיין ארץ ישראל (בשנת תרכ"ה) האבן ר' מיכעלע מיט ר' דוד צבי איבערגענומען דער פאסט - די ביידע ברידער (בני ר' יצחק). ר' מיכעלע איז געווען דער עיקר.

ר' מיכעלע איז געווען געוואלדיג דבוק אין אויבערשטן, אבער אין געלט זאכן איז ער געווען אזוי פארזיכטיג, אזוי שטרענג - אלע געלטער וואס איז דא האט געמוזט ווערן צוטיילט איידער מען גייט שלאפן, עס זאל נישט בלייבן אין שטוב קיין שום געלט.

אז ר' דוד צבי איז אלט געווארן זיבעציג יאר, האט ער אפגעלאזט דער פאסט. גענוג.

ר' מיכעלע איז אבער געגאנגען אין פאסט שפעטער אויך. זאגט אים ר' דוד צבי: "מיכעלע, ביזן גרוב דארפסטו גיין אין פאסט?" ער האט אים אבער גארנישט געענטפערט, ער איז ווייטער געגאנגען אלע טאג אין פאסט אריין. שוין.

אז ר' מיכעלע איז נפטר געווארן, האבן שוין איבערגענומען ר' מיכעלע'ס קינדער - איך האב זיי געקענט - ביי זיי האט שוין איבערגענעכטיגט געלט, עס איז שוין געווען אמאל אבידות מיט גניבות...

דעמאלט האבן אונזערע לייט געזעהן דאס גרויסקייט פון ר' מיכעלען; ער האט געוואוסט אז ווי לאנג ער איז דא קען ער זיך נישט פארלאזן אויף קיינעם; אבער אז ער אליין וועט גיין אלע טאג אין פאסט, וועט ער זעהן עס זאל זיך פירן אלץ מיט א סדר ווי עס דארף זיין, עס זאל נישט זיין קיין גניבות מיט קיין שאלות - עס איז דאך געלט!

ער האט אזוי מדייק געווען פונקטליך אז עס זאל נישט איבערבלייבן קיין געלט; ער איז געווען אזוי שטרענג, אז די אלע וואס שיקן געלט - די גרויסע סוחרים, האבן שוין געוואוסט - ר' מיכעלע איז א שטרענגער - מען מוז אפגעמען דאס געלט - דארט קען נישט בלייבן די געלט!

יעדע זאך איז אלץ תורה!

פארוואס האט ער דאס געטוהן? דאס איז אלץ תורה! ביים איבערבלייבן געלט איז שוין דא שאלות - יא געהיטן, נישט געהיטן - עס איז אלץ שאלות.

נישט טשעפען יענעמ'ס א קאפיקע

'יענעמ'ס א קאפיקע'; וויפיל דעם רבי'נס זאך איז גרויס אין אלעס - אין קדושה, אין אלעס, אבער געלט זאכן איז געווען ביים רבי'ן אזוי הארב, אזוי זיין זוהר נישט טשעפען יענעמ'ס א קאפיקע - א געוואלד, א געוואלד!.

איך האב געהערט פון ר' אברהם ר' נחמן'ס, עס איז ממש אזוי געווען - א פחד איז געווען - מען זאל נישט אנרירן יענעמ'ס, נישט טשעפען יענעמ'ס, מען האט מדקדק געווען ממש 'מכזיב עד כביצה' - 'עד פרוטה' - נישט טשעפען יענעמ'ס.

דאס איז דאך אלץ תורה, אט דאס איז תורה; בשעת איך האב מורא פאר יענעמ'ס - דאס איז דאך אלץ געדאנקען פון תורה. פארוואס? ווייל די תורה זאגט דאך אזוי! אין דער תורה איז דען דא א חילוק? 'דין פרוטה כדין מאה'?

ער איז געווען אזוי דבוק אין דעם אויבערשטן, זיין משא ומתן איז געווען אזוי פיל מיט תורה, ער האט אזוי מורא געהאט - -

וואספארא תורה איז דא אין 'משא ומתן'! אז איך האב עפעס א זאך, איך קויף, איך פארקויף, אלטע, נייע, וואו מען גיט זיך נאר א ריר - דאס איז דאך אלץ תורה! ממש אויף יעדער זאך איז דא הלכות - א גרויסע חשן משפט איז דא - א געוואלד!

דאס הייסט, נישט אז זיין מחשבה איז מלובש אין געלט, נאר אדרבה, זיין מחשבה איז מלובש אין תורה!

^א עיין שיש"ק (חדש) ח"ג, אות תקמ"ט: כששאל פעם ר' געציל מאומן את ר' אברהם ב"ר נחמן ז"ל מהי כוונת רבינו שם (ליקו"מ סי' ב') בענין 'משפט', השיב לו: 'נישט טשעפען יענעמ'ס קאפיקע'. [עיין ליקוטי הלכות הל' ר"ח ה"ו, אות י"א: כי מאד צריכין לזהר בתקון המשפט בכמה בחינות. האחד שלא לענות המשפט נגד חברו במשא ומתן שלא יגע בממון חברו, וכו' עיי"ש]. גם עיין ליקוטי הלכות הל' הלואה ה"ג, אות ג': עקר האמונה היא תלויה בממון כשנשמרין מתאוות ממון לבלי לגע חס ושלום בממון חברו אפלו כשוה פרוטה.

'משא-ומתן' אליין אָן תורה - איז טאקע 'משא-ומתן' אליין - ער איז אפגעריסן פון תורה, אבער אז עס איז מלובש כסדר אין דעם ענין פון מורא האבן 'נישט טשעפען יענעמ'ס' - איז עס תורה, ער איז דבוק אין תורה!

פון רבי'ן איז דא א בריוו¹ צום מחותן רבי לייב דאבראוונער²: "איר זאלט עוסק זיין אין משא-ומתן; אייער משא-ומתן איז 'ספרו בגוים את כבודו'!".

עס איז א געוואלדיגע גרויסקייט! עס איז געווען צדיקים וואס האבן עוסק געווען אין משא ומתן - און עס איז געווען געוואלדיג!

דער רב וויל נישט גיין צו קיין לויז

דער רבי האט דערציילט דארטן דער טאכטער די מעשיות³; איז איין מעשה דא וואס ענדיגט זיך דארט מיט דעם לשון: "אמ דאם איז געווען אוסמראה'ער סותרים, און דאם איז געווען אוסמראה'ער פרנסים!".

(השואל: עס איז געדרוקט די מעשה?) איך ווייס נישט צו עס איז געדרוקט צו נישט!

¹ עיין תפארת שלמה פר' תולדות ד"ה "א"י ויהי לו מקנה צאן": דהנה אף אם האדם מוכרח לבקש פרנסתו כל יום ויום ואינו פנוי לעסוק בתורה יומם ולילה. בכ"ז אם במשא ומתן עם בני אדם הוא מתנהג על פי התורה שלא להונות ושלא לגזול ושלא ישקר וכדומה, הנה הוא בעוסקו במ"מ הוא עוסק בתורה.

² נדפס בריש ספר עלים לתרופה - מכתב מיום ג' י"ב אב תקס"ט: גם בקשתי ממעלתו שייעסק במשא ומתן כי משא ומתן של מעלתו הוא צרף גבה כי (תהלים צו) ספרו בגוים את כבודו.

³ שרה בת רביז"ל נישאה למוה"ר יצחק אייזיק בן הרב ארי' לייב דאבראוונער.

¹ עיין שיש"ק (חדש) ח"א, אות תקכ"ט: מעשה שבא רביה"ק לבית בתו מרת שרה לבקרה, כי היתה חולה מאד, וישב אצלה רבינו בצער גדול, ונרדם. בא אליו זקיני הבעש"ט הקדוש ואמר לו: "מה אתה כל כך בצער?"; השיב רבינו: "הלא בתי כל כך חולה!". אמר לו הבעש"ט: "הלא כתוב בתהלים (יה, נא) 'מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם!'; פירושו: 'מגדיל ישועות מלכו' - מאן מלכי? רבנן! (ראה גיטין סב.), 'ועושה חסד' - השי"ת עושה חסד 'למשיחו', אל תקרי 'למשיחו' אלא 'למשיחו', למי שמשיח ומספר מהם, 'לדוד ולזרעו עד עולם' - אלה הם רבינו ויוצ"ח שבאים מזרע דוד המלך ע"ה. וסיפר לה אז רבינו מעשה נורא מהרב המהרש"א זצ"ל ונתרפאה; וזה המעשה וכו' עיי"ש. (עיין גם חיי מוהר"ן אות תע"ט).

אין אוסטראה איז געווען אזוי - אין אונזערע צייטן איז דאס נאך אויך אזוי געווען; ביי דער חברה קדישא איז געווען א בוך וואס אין יעדער דף איז געווען א סיפור - א סיפור פון צדיקים קדמונים. אז מען האט געוואלט עפענען, האט מען געגעבן א רענדל - און מען עפנט אויף, און וואו עס עפנט זיך - דארטן וועסטו איבערליינען דעם סיפור. איז דער סיפור וואס דער רבי האט איר דערציילט איז געווען פון די דאזיגע (- ששילם רבינו על זה רענדל אחד).

(השואל: דער רבי איז געווען אין אוסטראה?) אוודאי איז דער רבי געווען אין אוסטראה.

א מעשה פון סוחרים; די סוחרים דארטן זענען געווען צדיקים! פון דער מעשה זעהט מען דאס גרויסקייט פון יענע סוחרים.

(השואל: פון וואנעט ווייסט מען די מעשה? איר האט דאס געהערט?) אוודאי, איך האב עס געהערט דארטן אין אומאן, דער רבי האט דאס דערציילט דער טאכטער.

איך וועל מאכן א קיצור; אזוי הויכט זיך אָן די מעשה: אין אוסטראה האט מען אויסגעבויעט א גרויסער שול; דער מהרש"א איז געקומען דארט ווערן לאנד-רב - ער איז דאך געווען דארטן רב, האט מען אויסגעבויעט א גרויסער שול.

אמאל איז געווען אז מען פלעגט פארקויפן 'דאס ערשטע שטיין לייגן' (- הנחת אבן הפינה) - מען האט פארקויפט דאס לייגן דעם יסוד. האט זיך אנגערופן איינער דארטן - 'מען זאל מכבד זיין דעם מהרש"א מיטן לייגן דעם ערשטן שטיין - מען זאל דאס נישט פארקויפן!'. האט זיך אנגערופן א גביר: "מיר דארפן דאך האבן געלט אויף צו בויען דער שול!". האט מען אנגעהויבן פארקויפן.

איז געווארן אז יענער גביר וואס ער האט פריער געזאגט אז מען דארף דאס פארקויפן און ער האט דערמיט (כפי שהיה נראה קודם לכן) פוגע געווען אין דעם כבוד פון דעם מהרש"א, האט ער געגעבן א זאק רענדלעך פארן לייגן דעם ערשטן שטיין. האט ער דאס אפגעקויפט.

דערנאך האט ער מכבד געווען דעם מהרש"א מיטן לייגן דעם ערשטן שטיין - דאס איז א כבוד התורה געווען.

אט דער דאזיגער גביר האט ל"ע קיין קינדער נישט געהאט. האט דער מהרש"א א זאג געגעבן צו אים: "זאג מיר וואספארא זאך ווילסטו פאר דעם?". נו, א גביר איז ער געווען, האט ער זיך אנגערופן: "איך וויל האבן אזא זון אזוי ווי איר זענט!".

(ענה לו המהרש"א:) "צו א גרויסע זאך האסטו געבעטן!"; נאר וואס דען, ער האט דאך אים צוגעזאגט, פארפאלן. (לכן אמר לו:) "דאס קען נאר זיין אז ווען זי וועט ווערן מעוברת, זאל 'ער' נפטר ווערן - דער פאטער, און ווען עס וועט ווערן געבוירן דאס קינד, זאל 'זי' באלד אוועקגיין, און דאס קינד וועט וואקסן ביי מיר - איך וועל אים מגדל זיין, ממילא וועט דאס גאנצע עשירות אריבערגיין צו אים, דעמאלט קען זיין עס זאל זיין אזוי ווי דו ווילסט!".

זענען זיי באשטאנען; ער האט איר געפרעגט - זיי האבן ביידע באשטאנען אז עס זאל זיין אזוי.

אזוי איז טאקע געווען, ער איז נפטר געווארן, און זי אויך, און דאס קינד איז געבליבן ביים מהרש"א. אלע האבן געוואוסט אז דאס קינד איז א "מהרש"א" - אט דאס קינד דארף זיין דער אנדערער "מהרש"א"! מען האט געוואוסט פון דער מעשה אויך - אזא ברכה!

דאס קינד איז אויפגעוואקסן, ער האט אים א גוטער חינוך געגעבן; אז דער מהרש"א האט געוואוסט אז ער דארף ארויסגעבן אזא מין קינד, האט ער נאך מער (אריינגעלייגט) דארטן אין דעם חינוך.

ווען דער מהרש"א איז נפטר געווארן, איז ער איז געווארן רב אויפן מהרש"א'ס ארט. אבער מען האט נישט געזעהן אין אים אז ער זאל זיין דער "מהרש"א".

ער האט אויך געהאט אזעלכע זאכענישן וואס די שטאט-לייט האבן נישט געוואלט דערליידן, (למשל, ער פלעגט נישט גיין אויף קיין לוויה - אז עס איז געווען א לוויה פלעגט ער נישט קומען, און אזוי איז געווען נאך זאכן.

הכלל, איינמאל איז געווען, עפעס איינער איז נפטר געווארן, עפעס א גאנצער קנאקער. האט זיך אנגערופן איינער דארטן, 'טאמער גייט ער נישט אויף דער לוייה מאכט מען אים 'אויס' רב - מען קען נישט אזוי פיל (סובל זיין!).

(ענה הרב): "נו, אויף 'דער' לוייה וועל איך יא גיין?".

האט מען דורכגעטראגן די לוייה דורך אים. איז ער ארויסגעגאנגען. האט ער א מאך געגעבן מיט דער האנט¹, איז געלעגן א שטיקל האלץ אין דער מיטה - דער נפטר איז שוין נישט געוועזן...

(ענה הרב ואמר): "זעהט איר, מען האט אים שוין אויסגעכאפט! (- המלאכי חבלה).

"וועמען זאל איך נאכגיין? די חברה האבן אים שוין אויסגעכאפט!".

האט ער געמאכט קריק - און דער נפטר ליגט ווידער קריק.

האבן זיי שוין געזעהן ווער ער איז...

זיי האבן שוין געזעהן אז דאס איז א גרויסער מענטש, ער קען מאכן אזוי - ווייזן אז מען האט אים שוין אויסגעכאפט.

נישט געוואלט מוחל זיין

אט דער רב - דער מהרש"א'ס (ממלא מקום) האט געהאט א זון, ער האט געהייסן ר' בער, ער איז געווען א סוחר. און עס איז געווען מיט אים נאך א סוחר. זיי זענען געווען צוויי סוחרים. יענער סוחר איז אויך געווען אן ערליכער איד. האבן זיי ביידע עוסק געווען צוזאמען אין משא-ומתן.

אמאל האט זיך אנגערופן דער מהרש"א'ס (ממלא מקום) זון צו יענעם סוחר (באמצע איזה סכסוך ביניהם): "אויב אזוי ביסטו א גנב!" - "אויב דו טוהסט אזוי, ביסטו א גנב!". שוין.

¹ התנועה שרלוי"צ עשה היתה כמו שפורס סדין על המיטה (ר' מאיר קארליבאך).

יענער איז נפטר געווארן - דער וואס מען האט געזאגט אויף אים אז ער איז א גנב, און ער איז געווען א גרויסער מענטש, ער איז געווען א זוכה בדין, און מען האט אים אויף דער עוולה נישט פארגעהאלטן.

(לכן מען למעלה:) "אויב אזוי האט ער מיך דאך אומזיסט גערופן 'גנב', ווייל ווען נישט - ווען עס זאל זיין ריכטיג - וואלט מען מיר דאך דא פארגעהאלטן מיט אזא גניבה, דעריבער וויל איך ביי אים מאנען דעם עלבון פארוואס ער האט מיר געזאגט 'גנב'!".

הכלל, האבן זיי געזאגט צו אים: "זיי אים מוחל, זיי אים מוחל, א יונגער מענטש מיט קינדערלעך - זיי אים מוחל, זיי נישט מקפיד!". (אבל הוא באחת:). "ניין, איך בין נישט מוחל; פארוואס האסטו מיך גערופן 'גנב'?!".

האט מען אים געבראכט צו א העכערן בית דין למעלה, און מען האט אים דארט אויך געזאגט: "זיי אים מוחל, שטעל דיך נישט אזויפיל אויף א יונגער מענטש מיט קינדער - זיי אים מוחל!". זאגט ער: "ניין, איך וויל אים נישט מוחל זיין, ער האט מיך גערופן גנב, און דא אין דעם עולם אז מען איז מיך נישט דן, איז עס נישט אמת; פארוואס האט ער מיך גערופן גנב?!".

ביז מען האט אים געבראכט עפעס גאר צו א הויכן בית דין, און דארטן איז צוגעקומען איינער א 'שרף'. עס איז דאך דא דארטן מלאכים און שרפים. זאגט ער אים: "דו קענסט מיך?" - "ניין, איך קען דיר נישט" - "קוק דיך גוט אום צו מיר - דו דערקענסט מיך? איך בין געווען דער פרנס פון אוסטראה!" - האט ער אים שוין דערקענט. "דא בין איך געווארן א 'שרף'!" - צדיקים ווערן דארטן - -

דארטן אין אוסטראה איז געווען אזוי איינגעפירט, אז עס איז געקומען ערב יום כיפור פלעגט גיין דער רב מיט נאך א בעל-בית צו אלע בעלי בתים, און געפרעגט, 'זויפיל פארדינסטו?' - און אזוי פיל האט מען אים געשטעלט אויף צדקה אויפן גאנצן יאר (- שכך וכך צריך ליתן).

איבער א יאר אז מען איז נאכאמאל געגאנגען, האט מען אים נאר געפרעגט: "ביי דיר איז היינט מערער - צו ווינציגער?" (אויב) מערער, האט מען אים געשטעלט אויף מערער צדקה, אויב ווינציגער, איז ווינציגער.

(ענה ואמר השרף:) "געדענקסטו אז אין דעם און דעם יאר האט מען דך געפרעגט צו עס איז דא ביי דיר מערער און דו האסט געענפערט אז עס איז ביי דיר גלייך - און ביי דיר איז אבער געווען מערער? ביסטו דאך א גנב - דו האסט גע'גנב'ט ביי די ארעמעלייט, איז דאך רעכט (אז ער האט דיר גערופן 'גנב')". דעמאלט איז שטיל געווארן.

פירט זיך אויס דארטן אויפן בלאט: "אט דאס זענען געווען די אוסטראה'ער סוחרים, און דאס זענען געווען די אוסטראה'ער פרנסים!".

פון א פרנס איז געווארן א 'שרף'!

און א סוחר האט געהאט אזא מין שטארקייט אין זיך 'למעלה', אז ער האט געהאט אזא מין כח זיך צו שטעלן אנטקעגן אלע בתי דינים, ער האט נישט געוואלט (מוותר זיין) ביז מען האט אים ארויסגעוויזן.

"אט דאס זענען די אוסטראה'ער סוחרים, און דאס זענען די אוסטראה'ער פרנסים!" - דאס האט דער רבי דערציילט.

סוחרים וואס האבן אויבן א טייל אין דעם 'בית דין של מעלה' צו גיין פון 'דעם' בית דין - צו 'דעם' בית דין - ביז מען האט אים ארויסגעוויזן.

אויך זעהט מען נאך א געוואלדיגע זאך, דער ענין אז מען האט אים געשטעלט אויף צדקה און ער האט געזאגט אז ביי אים איז אזוי ווי פאר א יארן - און עס איז געווען מערער, הייסט ער א גנב.

דאס קומט אונז לערנען וועגן צדקה; איינער גיט מאקע צדקה, אבער אז ער פארדינט עפעס מער, דארף ער שוין געבן מערער; דארטן זעהט מען שוין צו ער פארדינט מער.

משא-ומתן באמונה - בכל דרגא ודרגא

"וְהַכֹּל לְפִי הַפֶּגֶם, כִּי יֵשׁ אֶחָד שְׂאִין עֲנָשׁוֹ רַק שְׂצָרִיךְ לְדוֹן, אֲבָל זוֹכֵה בְּדִין, רַק שְׂמֵרָאִין לוֹ שְׁפָגָם כִּנ"ל. אֲבָל יֵשׁ אֶחָד שְׂעָקָר יוֹתֵר הַמְּשָׂא וּמִתֵּן מִן הַתּוֹרָה, אֲזִי

עָנְשׁוּ יוֹתֵר, שְׁגַם אֵינּוּ זוֹכֵה בְּדִין. כִּי בְּאֵמֶת כָּשְׁעוּשֵׁינּוּ מִשָּׂא וּמִתֵּן צָרִיד שִׁיחֵהָ רַק חִיצוֹנִית הַמְחַשְּׁבָה בְּתוֹךְ הַמִּשָּׂא וּמִתֵּן. אֲבָל פְּנִימִיּוֹת מְחַשְּׁבָתוֹ צָרִיד לְקִשְׁר אֶל הַתּוֹרָה כִּנְ"ל".

- אט די סוחרים זענען אזוי געווען - ביי זיי זענען געווען אזעלכע סוחרים!

"גם צריך אמונה בהמשא ומתן, דהיינו שישא ויתן באמונה, ויהיה הדבור דבור אמת" - דער דיבור זאל זיין א דיבור מיט אמת. "במה שאמרו (שפת לא): 'נשאת ונתת באמונה?' - מען פרעגט דעם מענטשן - 'האסטו געפירט דיין משא-ומתן באמונה?'.

פון דער גמרא ווייזט אויס אז מען פרעגט דאס פון יעדן איינעם; אז איינער איז נישט געווען קיין סוחר וועט מען אים דען נישט פרעגן די זאך? אויב ער האט נישט געהאנדלט, ער איז נאר געווען א רב, א שוחט, א מלמד, וועט מען אים דען נישט פרעגן די שאלה - 'דו האסט געהאנדלט באמונה?' עס ווייזט אויס, יעדער איינער האט עפעס א משא-ומתן, נישט נאר מסחר, ער האט דאך הוצאות מיט הכנסות - אט דאס הייסט משא-ומתן; יעדער איינער האט 'זיין' משא-ומתן!

אז איך בין 'נושא-ונותן' אין דער גמרא - דאס איז אויך משא-ומתן - ער פרעגט, ער ענטפערט - דאס איז אויך א משא-ומתן^ט.

ממילא, מען וועט יעדן איינעם פרעגן דאס דאזיגע - 'די משא ומתן וואס דו האסט געהאט אין דעם עולם - צו איז עס געווען מיט אמונה'. א מלמד איז א מלאכת ה', א מלמד איז א מלאכת ה' - איז דאס אויך משא-ומתן; א שוחט, א סופר - יעדע זאך איז א משא-ומתן.

"כי משא ומתן הוא בחינות שפנשאים ומרימין הדבר, ונותנין ומשיבין אותו למקומו" - מען הויבט אויף דער זאך - 'משא' איז אויפהויבן, 'ומתן' - מען קערט דאס צוריק צו זיין ארט.

^ט עיין פתח עינים על גמ' שבת שם "נשאת ונתת באמונה": "נשאת ונתת באמונה" - אם כשמפלפל עם חבריו ורבו היה באמונה, שלא כיון להטעותם או לביישם או להעמיד דבריו אף שהכיר טעותו, או לחלוק עליהם במה שיוודע שהאמת אתם, ולכבוד עצמו ולהגדיל שמו כופה פסכת, ואגב חורפיה מפיו לפידים יהלכו, ומראה פנים לבטל דברי החולקים, ויודע בעצמו כי האמת אתם והוא עון פלילי.

"כי יש קדושות נפולות, הינו בחינות ניצוצות שנפלו, ועל ידי משא ומתן מנשאין ומרימין אותן, ונותנין אותן למקומן, וזה בחינות משא ומתן כנ"ל.

"ועקר ברור הניצוצות מן הקלפות הוא על ידי אמונה, כי דרך האמונה לשפן תמיד אצל אלו הקדושות הנפולות, בבחינות (יחזקאל ה'): 'זאת ירושלים בתוך הגוים שמתייה וסביבותיה ארצות', ירושלים היא קריה נאמנה, בחינות אמונה, היא שוכנת בתוך הגוים וסביבותיה וכו'. כי היא ביניהם תמיד כנ"ל, ועל כן אלו הניצוצות שנפלו, הם נרפקים ונתאחזין סביבות האמונה, והיא מעלה אותם משם, ועל כן צריך לעשות משא ומתן באמונה, שעל ידי האמונה מעלין הניצוצות כנ"ל, שזה עקר בחינות משא ומתן, להעלות הניצוצות כנ"ל.

"וזה בחינות פנימיות חב"ד [חכמה בינה דעת] דעשיה שעולה אל היצירה, ומלכות דעשיה עולה מן הקלפות, יצירה היא בחינת וא"ו, שהיא בחינת התורה (במובא בזהר הקדוש), ועל ידי שמקשר פנימיות מחשבתו, בשעת עשיית המשא ומתן אל התורה כנ"ל, זהו בחינת פנימיות המחין דעשיה, הינו של המשא ומתן, שהוא בחינות עשיה, שעולה אל היצירה, דהינו התורה כנ"ל, ומלכות דעשיה, הינו בחינות האמונה שבמשא ומתן כנ"ל, עולה מן הקלפות, כי היא מבררת הניצוצות מהם ועולה מהם, ועל ידי שעלה חב"ד דעשיה ליצירה, על ידי זה יש מקום למלכות לעלות לעשיה, גם על ידי זה שעולה חב"ד ליצירה, דהינו על ידי שמקשר מחשבתו אל התורה, על ידי זה מקבלת האמונה כח לברר הניצוצות מן הקלפות ולעלות מהם, כי בלא זה הכח, היה אפשר שיתאחזו גם הם בעצמן בהאמונה, חס ושלום. אך על ידי שמקשרין פנימיות המחשבה אל התורה, מקבלת כח לעלות כנ"ל, ואזי נעשית מלחמה, כי צריך ללחם עמהם להוציא הניצוצות מהם".

א גאנץ געשעפט, די ניצוצות הקדושים ליגן אין די קליפות, און דורך משא-ומתן נעמט מען זיי ארויס פון דארט.

אין יעדער זאך וואס מען דארף אנקומען צו דעם דא, איז דא ניצוצות הקדושים; סידן אז עס איז אינגאנצן טרייף; אבער טאמער איז עס א זאך וואס מען מעג עס עסן, טרינקען, גיין, אנטוהן, צו סיי וואס ער טוהט נאר, איז דארטן דא ניצוצות הקדושה.

נאר וואס דען, זיי זענען אריינגעפאלן אין די קליפות - ארום און ארום די ניצוצות הקדושים שטייען ארום קליפות; ווי אזוי נעמט מען זיי ארויס? דורך משא-ומתן נעמט מען זיי ארויס; אבער ווען? אז איך בין מקשר די מחשבה צו דער תורה!

יעדע זאך וואס מען טוהט איז משא-ומתן, עס איז א דבר ידוע, יעדע זאך הייסט משא-ומתן; אז ער בינדט אָן זיין מחשבה צו דער תורה, דעמאלט קען די אמונה ארויסנעמען די ניצוצות פון די קליפות; אבער טאמער די מחשבה ליגט נישט אין תורה, איז די אמונה אליין איינגעשטעלט, קענען זיי זיך אנכאפן אין די אמונה אליין - און קאליע מאכן די אמונה אויך.

”טוב תורה עם דרך ארץ”

אט דאס הייסט, ”טוב תורה עם דרך ארץ” - מיט דעם דרך-ארץ זאל זיין תורה אויך צוזאמען¹, נישט דרך-ארץ אליין.

אזוי טייטשט מען דאך, אז מען דארף טוהן ביידע זאכן - תורה - און עוסק זיין אין דרך ארץ, נישט ביידע אויף איינמאל; אבער ניין - נאר מיט דעם דרך-ארץ זאל זיין תורה. אזוי זאגט דער רבי דא, אינמיטן דעם משא-ומתן - אינדערמיט - זאל זיין תורה. טאמער דרך-ארץ אליין אָן תורה, כאפן זיך אריין די קליפות דארטן.

יעדער איינער אין זיין זאך וואס ער טוהט אין דעם עולם, וואס זיין משא-ומתן איז נאר, דארף זיין אז די מחשבה זאל זיין צוגעקניפט דעמאלט צו דער תורה, ביי וואס ער טוהט, א סופר, א שוחט, א בעל מלאכה - זיין מחשבה זאל זיין 'אל התורה', דעמאלט קען די אמונה ארויסנעמען די ניצוצות פון די קליפות וואס דאס איז דער תכלית פון דעם גאנצן משא-ומתן.

¹ משנה אבות פ"ב, מ"ב.

² עיין תולדות יעקב יוסף פר' בחוקותי אות ג'.

דערפאר איז סדום געווען פול מיט קליפות, ווייל סדום האבן דאך מבטל געמאכט דעם משא-ומתן, ממילא איז עס געווען פול מיט קליפות; "הנשפכים מני רגל"^ב.

שוסטערס - צדיקים וקדושים!

"וזה פרוש (דברים כ"א): 'בי תצא למלחמה' וכו'. בי תצא, זה בחינות משא ומתן, בחינת (דברים ל"ג): 'שמח זבולון בצאתה' וכו'. בי משא ומתן נקרא בחינת צאתה. בי אף על פי שזבולון ויששכר שוים, מחמת שזבולון היה מספיק ליששכר, ונאמר עליו 'שמח זבולון'."

- דעם זבולון הייסט מען אויך זיין פרייליך ביי זיין ארויסגיין וואס ער גייט ארויס טוהן אין משא-ומתן.

"על כל זה נקרא צאתה. 'ויששכר אהליו', בי 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 'שמח זבולון', על כל זה נקרא צאתה, נגד עבודת התורה שהיא בחינת 'יששכר פאהליו' בי אף על פי כן עבודת התורה למעלה יותר, וכן כל מדרגה ומדרגה נגד המדרגה שלמעלה ממנה, נקראת המדרגה שלמטה צאתה נגד המדרגה שלמעלה, שהיא נקראת אהליו. ואפלו מי שעובד השם יתברך בדבקות, עם כל זה נגד המדרגה שלמעלה ממנה עוד, נקרא אפלו דבקות בחינת צאתה.

"וזהו: 'בי תצא'. הינו בחינת המשא ומתן כנ"ל, וזהו 'למלחמה על איביה', כי אז הוא שעת מלחמה עם האויבים כנ"ל, כי צריך לברר ולהעלות הניצוצות מהם כנ"ל."

^ב עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ס', אות ד': בסדום כתיב, (איוב כח, ד): "הנשפכים מני רגל". כי הם רצו לבטל המשא ומתן, שהוא בחינת רגל, כמו שפיתוב (דברים ל"ג): "שמח זבולון בצאתה", על כן צריך דוקא משא ומתן.

די קליפות זענען די אויבים; מען דארף מברר זיין און ארויסנעמען די ניצוצות פון זיי, איז דאס א מלחמה; די קליפות לאזן זיך נישט ארויסנעמען פון דער קדושה, איז דאס א מלחמה.

"וַזָּהוּ 'וּנְתָנוּ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדְךָ, זֶה בְּחִינַת אֱמוּנָה. כְּמוֹ שְׁפָתוֹב (שְׁמוֹת י"ז): 'וַיְהִי יָדָיו אֱמוּנָה, כִּי עַל יְדֵי אֱמוּנָה מַעְלִין הַנִּיצוּצוֹת בְּנִ"ל".

די תורה איז דאך שכל, דארף מען האבן אמונה צו ארויסנעמען דאס אלוקות, 'בידיך' - דורך אמונה.

"וַזָּהוּ 'וּשְׁבִיט שְׁבִי' - זֶה בְּחִינַת הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שְׁפָתוֹב (תְּהִלִּים ס"ח): 'עֲלִיטָ לְמָרוֹם שְׁבִיט שְׁבִי' בְּנִ"ל".

א תורה פון משא ומתן, א תורה פאר סוחרים - 'מחשבתו' זאל זיין 'אל התורה', און מיט אמונה אויך, אזא סוחר איז א גוטער סוחר, אזא סוחר קען מאכן בעסער ווי א 'יושב אוהל' וואס ער איז נישט אזוי ווי מען דארף.

א 'יושב אוהל' איז נישט קיין קלייניקייט, עס איז א געוואלדיגע זאך, א 'יושב אוהל' דארף האבן א געוואלדיגע בקיאות, ער דארף האבן א בקיאות אין דער צייט.

ביי די וועלט - למשל - א שוחט איז א העכערע זאך - 'ער איז א שוחט!' און יענער איז א שוסטער. אבער אינ'אמת'ן, א שוסטער קען זיין אסאך נענטער צום אויבערשטן ווי א שוחט.

וואס איז דער אחריות פון א שוסטער? צו מאכן א גוטן שוך, ער זאל נישט פאלשעווען מיט פאלשע סחורה. אבער א שוחט איז דאך אן אנדער אחריות גאר. דער רבי זאגט אין א תורה²: "אוי לו להשוחט הזה" - א געוואלד!

א רב אז ער וויל נעמען א שידוך - נעמט ער א רב, אבער זיך משדך זיין מיט א שוסטער?! אבער אינ'אמת'ן, דער שוסטער וואס איז אן ערליכער איד, איז ער פיל העכער פון דעם רב, פיל העכער פון דעם שוחט.

² ליקוטי מוהר"ן סי' ל"ז, אות ו', עיין שם.

אווודאי, עס זענען געווען גדולים, רבנים דארטן, צדיקים; אבער אז מען קוקט נישט אויפן תכלית, אז מען קוקט נישט אויפן אמת - -

אזעלכע שוסטערס זענען געווען ביי אונז, ממש צדיקים, קדושים! צדיקים קדושים!
זיי זענען געזעצן ביים דאווענען מיט א דביקות צום אויבערשטן! גרויסע ערליכע אידן!
וואס האט זיך אנגעזעהן א שוחט אנטקעגן? א געלעכטער! דער איז דאך א קדוש
וטהור, דבוק אין אויבערשטן! איי ער קלאפט אין שיד? קלאפט ער אין שיד - אבער
ער איז דבוק אינעם אויבערשטן!

א סופר אז ער שרייבט - דאס איז א געוואלדיגע אחריות, די אחריות פון א סופר
אין הלכות תפילין איז א געוואלד א געוואלד!

מיר מיינען נישט חלילה צו שוואך מאכן די כלי קודש; אוודאי אז דער אויבערשטער
העלפט, א שוחט אז ער איז א גרויסער ערליכער איד איז (אווודאי מעלתו גדולה).

דער באהאלטענער שוחט

אין מעזיבוש האט מען דערציילט; דער אפטער רב איז דאך געווען רב אין מעזיבוש,
פלעגט זיין ביי אים א שוחט וואס ער פלעגט אים ארויסשיקן אין אלע שטעטלעך ארום
צו אכטונג געבן אויף די שוחטים אז זיי האבן א הרגשה און אלעס. מען האט אים
גערופן "דעם רבי'נס שוחט".

אז ער פלעגט קומען אין א שטאט אריין - אין די קליינע שטעטלעך - איז ער
צוגעגאנגען צום שוחט בעטן ביי אים דעם חלף, און ער האט געפרעגט דעם שוחט -
"דער חלף איז בחזקת בדוק?" זאגט יענער, "יא, איך האב עס איבערגעקוקט!", פלעגט
ער נעמען דעם חלף צו זיך אהיים, האט ער אים גוט איבערגעקוקט, זעהן צו עס איז
ריכטיג צו נישט.

איינמאל איז דער שוחט פון דעם אפטער רב אריינגעקומען אין א שטוב אריין צום
שוחט פון א שטעטל און געהייסן יענעם געבן דעם חלף, און ער האט אים געפרעגט

צו עם איז בחזקת בדוק. זאגט ער, "יא". האט ער געזעהן אז דער חלף טויג נישט - דער חלף איז נישט גוט. גייט ער נאכאמאל צום שוחט און ער זאגט אים נאכאמאל, "קוק איבער דעם חלף". ער נעמט עס (והשוחט אומר): "עס איז א גוטער חלף!". ער קוקט - און דער חלף טויג נישט.

האט ער זיך מיישב געווען, עס וועט נישט העלפן קיין שום מעשה'ס, אז עס וועט קומען צום דריטן טאג וועט ער אים אפזאגן פון דער שחיטה, ער איז דאך נישט מרגיש דעם חלף צו ער איז גוט צו נישט.

אמאל זענען דאך געווען ערליכע אידן; ער האט שוין געדארפט אויף צומארגנ'ס הייסט עס אים אפזאגן פון דער שחיטה, האט ער זיך גוט אויסגעוויינט פארן אויבערשטן - דער אפטער רב'ס שוחט - גוט געוויינט פארן אויבערשטן - 'ער גייט דאך דא טוהן אזא מין זאך - אפזאגן א שוחט פון זיין פרנסה' - האט ער געוויינט פארן אויבערשטן.

הכלל, נאכדעם קוקט ער איבער דעם חלף - דער חלף איז עפעס הפלא ופלא!

נאך די טרערן איז שוין דער חלף געווארן גוט. (התפלא: 'וואס איז דאס?' - דער חלף איז דאך געווען ביי אים צוויי טעג און עס איז נישט גוט געווען. דער שוחט האט דאך עס נישט געקענט ביז דערווייל פאררעכטן, ווייל דער חלף איז דאך ביי אים; וואס איז דאס געווארן אז איצטער איז דער חלף זייער גוט?

איז ער געקומען צום שוחט און זאגט אים, "איך ווייס נישט וואס דא איז געשען, צוויי טעג איז ער נישט געווען גוט - איצטער איז ער געווארן גוט!". ענטפערט אים דער שוחט: "איידער איר האט זיך אויסגעוויינט פארן אויבערשטן, האט מען אייך נישט געוויזן מיין חלף; איצטער אז איר האט זיך פארן אויבערשטן אויסגעוויינט, האט מען אייך געוויזן מיין חלף!..."

דער עיקר, יענער איז געווען א צדיק נסתר - דער שוחט.

"איידער איר האט זיך פארן אויבערשטן אויסגעוויינט, האט מען אייך נישט געוויזן מיין חלף" - אזעלכע שוחטים, צדיקים קדושים!

דער עיקר, פארוואס איך האב עס דערציילט דא - א שוחט איז נישט קיין קלייניקייט, און א סופר איז אוודאי נישט קיין קלייניקייט, און א שוסטער איז אויך נישט קיין קלייניקייט.

ביי די וועלט אז מען כאפט אָן א שוסטער איז עס א גנאי.

איידער אַן התבודדות איז שוין בעסער א מלמד

דער רבי האט אזוי געזאגט: "איך האב געוואלט מיינע לייט זאלן נישט זיין קיין שוחטים"; נאר א שוחט - זאל ער כאטש זיין פון מיינע לייט!"

דער רבי האט ביידע געזאגט: "איך האב געוואלט מיינע לייט זאלן נישט זיין קיין שוחטים; נאר א שוחט - זאל ער כאטש זיין פון מיינע לייט!"

וואס ליגט אין די ווערטער "איך האב געוואלט זיי זאלן נישט זיין קיין שוחטים נאר אויב א שוחט זאל ער כאטש זיין פון מיינע לייט?" ער זאל האבן התבודדות, האבן ישוב הדעת!

רבי נתן האט אזוי געזאגט: "דער רבי האט נישט געהאלטן פון קיין מלמד^ט; נאר איידער א סוחר אַן התבודדות איז בעסער א מלמד!"^{טו}.

א סוחר אַן התבודדות קען אזוי פארקריכן - איז שוין בעסער א מלמד.

(השואל: דער מלמד האט דען התבודדות?) א סוחר אַן התבודדות איז מער אין א סכנה ווי א מלמד. געווענטליך א מלמד אז ער איז אַן ערליכער איד, האט דאס קינד דרך ארץ,

^ט עיין חיי מוהר"ן או תקצ"א: אָמר הוא זְכֵרוֹנוֹ לְבִרְכָה שִׁשְׁלֶשֶׁה דְּבָרִים אֵינָם חֲשׂוּבִים בְּעֵינָיו: שׁוֹחֵט, וּמְלַמֵּד, וְחֲסִיד בְּעִיר קְטָנָה, מְחַמֵּת שְׁבָנֶקֶל לוֹ לְהַפְשֵׁל בְּגֵאוֹת חֶסֶד וְשְׁלוֹם.

^{טו} עיין חיי מוהר"ן הנ"ל, ושם באות תס"ה; ובשיחות הר"ן אותיות ר"מ-רמ"א.

^{טז} עיין חיי מוהר"ן הנ"ל: אָחַד שָׁאַל אוֹתוֹ אִם לְהִיּוֹת מְלַמֵּד, הִשִּׁיב לוֹ, לֹא. טוֹב לָךְ יוֹתֵר לְהִיּוֹת סוֹחֵר וּבַעַל מִשָּׂא וּמִתָּן, רַק בְּשָׂעָה שְׁתַּלַּךְ בְּשׁוּק תִּמָּאֵס וּתְבַזֶּה אֶת הָעוֹלָם הַזֶּה בְּפִיךָ.

ער לייגט אריין אין די קינדער תורה ויראת שמים, אבער עס איז נישט אזוי די סכנה וואס עס איז דא (אויף א סוחר אָן התבודדות).

אזוי האט רבי נתן געזאגט: "דער רבי האט נישט געהאלטן פון קיין מלמד; נאר איידער א סוחר אָן התבודדות, איז שוין בעסער א מלמד!".

זעהען מיר אלץ ארויס דער זאך. ביי די וועלט איז עס אזוי גרויס, מען האט מער כבוד - 'מיין איידעם איז א שוחט', 'מיין איידעם איז א רב' - א געוואלד, א געוואלד!

עס קען זיין אז דער שוסטער איז פיל העכער פון דעם רב, צו פון דעם שוחט - 'מיין איידעם איז א שוסטער'!...

אוודאי, דער שוסטער דארף אויך זיין אָן ערליכער איד, נישט אפנארן.

נעם נישט קיין תעניתים וסיגופים

[לומד תורה רפ"א]

ווייטער, תורה רפ"א, א קליין תורה'לע: "אַפּלו אָדס פּשוט אַם יִשׁב עֲצְמוּ עַל הַסֵּפֶר, וַיִּסְתַּבֵּל עַל אוֹתֵיזוֹת הַתּוֹרָה, יְכוּל לְרֵאוֹת תְּדוּשׁוֹת וְנִפְלְאוֹת, הֵינּוּ שְׁעַל יְדֵי הַסֵּתַבְלוֹתוֹ הַיִּטֵּב הַיִּטֵּב עַל אוֹתֵיזוֹת הַתּוֹרָה יִתְחִילוּ הָאוֹתֵיזוֹת לְהָאִיר וּלְהַצְטַרֵּף בְּבַחֲיַנַּת אוֹתֵיזוֹת בּוֹלְטוֹת וּמַצְטַרְפוֹת שְׁאַמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ, וְכַרְזֵנָם לְכַרְכָּה (יומא עג:), וְאֵזוּ יִרְאֶה נִפְלְאוֹת צְרוּפִים תְּדוּשִׁים, וַיְכוּלִין לְרֵאוֹת בְּהַסֵּפֶר מַה שְּׁבַעַל הַמַּחֲבֵר לֹא בּוֹן לְזוֹה בְּלָל, וְזוֹה אֶפְשָׁר אֶפְלוּ אָדָם פְּשׁוּט, כִּי אָדָם גְּדוֹל יְכוּל לְרֵאוֹת זֹאת בְּלִי יְגִיעָה, רַק אֶפְלוּ אָדָם פְּשׁוּט לְגַמְרֵי יְכוּל לְהַשִּׁיג וּלְרֵאוֹת תְּדוּשׁוֹת בְּנ"ל, אַם יִשׁב עֲצְמוּ וַיִּסְתַּבֵּל עַל אוֹתֵיזוֹת הַתּוֹרָה בְּנ"ל. אַךְ שְׁלֹא יַעֲמִיד הַדְּבָר לְנִסְיוֹן, כִּי יְכוּל לְהִיזוֹת שְׂאֵז דּוֹקָא לֹא יִרְאֶה בְּלָל, אַךְ אַף עַל פִּי כֵן יְכוּל לְהַשִּׁיג לְזוֹה אֶפְלוּ אָדָם פְּשׁוּט בְּנ"ל".

דער בעל שם הקדוש שרייבט א מכתב צום פולנאה'ער רב - צום תולדות": "איך האב געזעהן פון דיר א מכתב, איז ניכר אז דו האסט ביי דיר מחליט געווען אז דו ווילסט אנהויבן מאכן תעניתים וסיגופים".

זאגט ער, "והנני מוסיף בגזירת עיריך, דו זאלסט אוועקגיין פון דער זאך - נישט דאס איז אונזער זאך; דו זאלסט זיך מ'דבק זיין אין די אותיות התורה, וועסטו דארטן זעהן א גרויסן אור; נעם נישט קיין תעניתים וסיגופים!".

דער בעל שם שרייבט אים דארט אזעלכע טיטלען - -

(ר' משה בינענשטאק: וואס מיינט דער רבי? מען דארף טאקע שטיין און קוקן און זיך מ'דבק זיין אין די אותיות?) איי איי, "והאר עינינו בתורתך", בעטן דעם אויבערשטן - 'דערלייכט אונז די אויגן אין דיין תורה'!

¹⁷ מובא בשבחי בעש"ט, וזל"ש: ויש תחת ידי אגרת ששלח הבעש"ט להרב, וזה לשון ההעתק שנכתב בעבר האגרת: "מק' מעזיבוז לק' נעמרוב רבתא, הני מילי בכתבא רצוא ושוב כמראה הבזק מראה הכהן אב"ד דק"ק הנ' מעוז ומגדל הרב המופלא עושה פלא החכם הכולל מ' יוסף הכהן אב"ד דק"ק הנ"ל". זה לשון האיגרת: "ליד אהובי א"נ הרב המאור הגדול, פטיש החזק, עמוד הימיני, המפורסם בחסידות, החכם השלם המופלא עושה פלא, הנצמד בקירות לבי דבוק מאח לי, כבוד מוה"ר יוסף הכהן נ"י. הנה גלילות ידו קדושה קבלתי וראיתי ראייה אחת בשתי שורות העליונות ושם נאמר שרום מעלתו אומר כאילו מוכרח להתענות. ותרגז בטני מקול הקורא. והנני מוסיף בגזירות עיריך ובצירוף קוב"ה ושכינתיה לכל יכנס עצמו ח"ו בזה, כי זה מעשה מרה שחורה ועצבות ואין השכינה שורה לא מתוך עצבות רק מתוך שמחה של מצוה כאשר ידוע לרום מעלתו דברים שלמדתי כמה פעמים, והיו הדברים האלה על לבבו. ועל דבר סעיפי מחשבותיו המביאים אותו לזה איעצך ויהי אלקים עמך גיבור החיל, בכל בוקר ובוקר בעת לימודו ידבק עצמו באותיות בדביקות גמור לעבודת בוראו ב"ה וב"ש ואז ימתיקו הדינים בשורשן ויקיל מעליו הדינין. ומבשרך אל תתעלם ח"ו להתענות יותר מהחיוב ומהצורך ואם שמע תשמע לקולי ויהיה אלהים עמך ובזה אקצר ואומר שלום מנאי הדוש"ת נאום ישראל בעש"ט". גם עיין תולדות יעקב יוסף פר' ויצא אות י"א: קבלתי ממורי שעיקר עסק תורה ותפלה שידביק את עצמו אל פנימיות רוחניות אור אין סוף שבתוך אותיות התורה והתפלה, שהוא נקרא לימוד לשמה, שבזה אמר ר' מאיר (פ"ו דאבות, מ"א) כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ומגלין לו רזי תורה וכו', ר"ל שידע עתידות וכל מאורעותיו מתוך התורה, וידע איך יתנהג בתורה ועבודת השם יתברך, ומלבד מה שרואה עולמות של מעלה, וכנהנה שמעתי מפי מורי ודפח"ח.

אין דער היינטיגער וואך (- בהעלותך) רעדט מען פון די 'מנורה הקדושה', פון די 'הטבת הנרות'; עס איז דאך דא די תורה "בהעלותך" - אפהיטן די נרות, אפהיטן די אויגן, אפהיטן דעם מויל, דעמאלט לייכטן אים די אותיות התורה, עס לערנט זיך אנדערש!

דער רבי זאגט דארט, דעמאלט איז מען זוכה אז דאס 'שלהבת הלב עולה תמיד מאליה', דאס הארץ פלאקערט תמיד צום אויבערשטן דורך די ז' נרות אויב מען היט זיי אפ!

מען האט א הייליגע מנורה ביי זיך! "מנרתא דא רישא" - זאגט דער זוהר!

אז דער מח - דער קאפ, איז א מנורה, דעמאלט איז 'שלהבת הלב עולה מאליה' - זאגט דער רבי אין דער תורה פון 'בהעלותך'.

י" ליקוטי מוהר"ן סי' כ"א, אות א-ב, וז"ל: ש: על ידי שפע אלקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זאת המהירות שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. אבל להגיע לבחינת שפע אלקי הנ"ל, אי אפשר לבוא לזה, אלא שיקדש את פיו וחסמו ועיניו ואזניו, והן הן מאירין לו שפע אלקי הנ"ל. הינו, שישמר את עצמו מלהוציא שקר מפיו, ויהיה לו יראת שמים, שהוא בחינת חטם, בבחינת (ישעיהו י"א): "והריחו ביראת ה'", ויהיה לו אמונת חכמים, התלוי באדניו, בבחינת (משלי כ"ב): "שמע דברי חכמים, ויעצים עיניו מראות ברע, כי הן הן המעוררין את שפע אלקי הנ"ל לבוא, כי הפה והחטם והעיניים והאזניים תלויים במח, והן מעוררין את המח שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים ... והן הן שבעת הנרות, כי פה ותריין נקבא חטמא ותריין עיניו ותריין אדניו הם בבחינת שבעת הנרות, ומנרתא דא רישא, הינו המח, ופני המנורה הינו שפע אלקי הנ"ל.

על הטוב יזכרו ידידינו היקרים

שנדבנו למען הוצאת הקונטרס

מו"ה אברהם

ליכטער הי"ו

מאנסי

לרגל הולדת בנו למזל טוב

מו"ה יעקב

וויטריאל הי"ו

וויליאמסבורג

לרגל הולדת בנו למזל טוב

לע"נ ר' צבי ארי'

ב"ר יצחק ע"ה

יארצייט י"ב אייר

תנצב"ה

בקשו רחמים מרובים עבור האברך

אלטר נפרתלי בן-ציון

בן מינדל

לרפ"ש

מו"ה חיים מאיר

האס הי"ו

מאנסי

לרגל אירופי בנו החח"ח
יעקב קאפיל ני"ו למזל טוב

מו"ה לוי יצחק

הערצאג הי"ו

מאנסי

לרגל הולדת בנו למזל טוב

מו"ה חיים צבי

שווארץ הי"ו

מאנסי

לרגל הולדת בנו למזל טוב

מו"ה יוסף

געשיטעטנער הי"ו

מאנסי

לרגל הולדת בנו למזל טוב

זכרון בהיכל ה'

מרת רוחמה שרה ע"ה בת ר' יצחק הי"ו
נלב"ע י"ב שבט תשע"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 פייגא רבקה בת ר' חיים צבי ע"ה
נלב"ע ז' מנחם אב תשפ"ב

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים