

בעזה"ש"ה

קונטרס

טעם זקנים

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

מתוכל בספורי עובדות
מאנ"ש מדורות הקודמים

קונטרס

ע"ן

מכון

טעם
זקנים

שירותו של
רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

תוכן השיעור

ביטול המדמה - על-ידי 'שמחה'!
אזכרה נגינתי בלילה
ווי אזוי משיח וועט איינעמען די וועלט
דעם נייעם ניגון
דער בלינדער שפילער
גענומען פאר אן איידעם, נישט פאר קיין חסיד!
יחוסו של ר' אברהם שטערנהארץ - ממוהרנ"ת

די ריקודים פון ר' אהרן קיבליטשער ז"ל
נישט איינגעלאדנט בר קפרא צו די חתונה
מילתא דבדיחותא - אן עבודה!
דעם רב'ס הספד אויף ר' משה אהרן'ען ז"ל
תאוות ממון - ערגער פון אלעס
לאז זיך נישט נארן
'אוי לו למי שהעולם מטעים בו'

להאזנה אל כל השיחות שי"ל על ידינו:

079-5281887

ארה"ב: 1-646-585-2960 ואח"כ להקיש את המס' הנ"ל

אירופה: 033-03900485 ואח"כ להקיש את המס' הנ"ל

לשמיעת השיעור המצו"ב יש להקיש #2 ואח"כ #76

כל הזכויות שמורות

הערות והארות מתקבלות בחפץ לב, נא להתקשר אל:

יוסף מענדל האס, מאנסי ארה"ב

1-845-200-0443 (מארה"ק: 072-257-3456)

לקבלת הקונטרס וכן ההקלטה (MP3) של השיעור, יש לפנות דרך האימייל:

Rlyb148@gmail.com

כמו כן ניתן לקבל את הקונטרסים דרך הדואר (בכל שבועיים) במחיר חודשי של \$15 עבור הוצאות

עריכת הקונטרסים, נא לפנות אל מס' 347-232-7166 (+1)

פרישת שלח תשל"ה

(טייפ מס' 85)

די ריקודים פון ר' אהרן קיבליטשער ז"ל

(ר' משה בינענשטאק: אייער שווער ר' אהרן קיבליטשער, פלעגט טאנצן אדער וואס?) זיין טאנצן האט געהאט עפעס א אנדערן טעם! דער שווער פלעגט טאנצן מיט הימלישע כוחות. ר' אברהם ר' נחמן'ס פלעגט צופארן קיין קיבליטש אז מיין שווער זאל אים מאכן פרייליך.

נו, זיין עבודה איז געווען געוואלדיג, ער איז געווען א געוואלדיגער עובד. און זיין שמייכל, ווען מען האט דאס געזעהן מיט די אויגן, האט מען געזעהן וואס הייסט מילתא דשמותא!

און דא וויל מען מאכן (ליצנות) - 'לא באלה חלק יעקב', נישט דאס האט דער רבי געמיינט!

אין תורה י' רעדט דער רבי דארטן אז "דאס וואס די וועלט איז ווייט פון השי"ת, איז ווייל זיי זענען ווייט פון ישוב הדעת". זאגט דער רבי: "ולבוא לישוב הדעת איז דורך שמחה; 'ולבא לשמחה' איז דורך 'אזמרה לאלקי בעודי'".

(קורא בפנים): "ולבוא לשמחה הוא על ידי שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה על כל פנים, כמבואר על פסוק: 'אזמרה לאלקי בעודי'!" - אזוי קומט מען צו שמחה!

"ו"ל שם: מה שהעולם רחוקים מהשם ותפוד ואינם מתקרבים אליו ותפודה, הוא רק מחמת שאין להם ישוב-הדעת, ואינם מושבין עצמן. והעקר - להשתדל לישוב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחיוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל ה'. אך דע, שעל-ידי מרה-שחורה אי אפשר להנהיג את המוח בריצונו, ועל-כן קשה לו לישוב דעתו. רק על-ידי השמחה יוכל להנהיג המוח בריצונו, ויוכל לישוב דעתו וכו'... ולבוא לשמחה הוא על-ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה על-כל-פנים, כמבואר על פסוק: "אזמרה לאלקי בעודי" (בלקוטי הראשון, בסימן רפב), עין שם. ועל-כל-פנים יש לו לשמח כמה שזוכה להיות מודע ישראל, שלא עשני גוי... וגם למעלה נעשה מזה יחוד גדול על-ידי בדיחא דעתה!

נישט איינגעלאדנט בר קפרא צו די חתונה

די גמרא זאגט דאך¹ אז רבינו הקדוש האט קיינמאל נישט געוויזן קיין פנים שוחקות, און בשעת ער האט געמאכט דארטן די סעודה (חתונה) פון דעם זון, האט ער נישט געבעטן (איינגעלאדן) בר קפרא'ן די ערשטע נאכט (לפי שהיה בר קפרא איש בדחן, ורבי חשש שמא יעשה בר קפרא מעשה שיגרום לו לשחוק).

האט בר קפרא אנגעשריבן אויף די טיר דארטן²... אויף מארגן האט ער אים שוין יא פארבעטן. ווען מען האט אריינגעברענגט דארטן די מאכלים האט בר קפרא געזאגט אזוי פיל מילתא דבדיחותא (משלים), זענען אלע מאכלים געבליבן, מען האט נישט געגעסן (משום שהמשלים היו ערבים להם), רבינו הקדוש האט נישט געוואוסט פארוואס, (ושאל לשמשיו על זה, והשיבו לו): איינער איז דא דארטן א זקן, ער זאגט אזוי פיל אז קיינער וויל נישט עסן, ווערן קאלט די מאכלים.

(שאל רבי לבר קפרא:) פארוואס טוסטו דאס? (ענה:) צו ווייזן אז נישט דערפאר האב איך מקפיד געווען אז דו האסט מיר נישט גערופן (- ווייל איך וויל עסן אזא סעודה), נאר איך זאל נישט האבן קיין שייכות מיט די [חברים]!

נאכדעם האט ער אים געפרעגט³ (בר קפרא לרבי): 'מאי תועבה וכו'? (עי' בהערה תוכן הסיפור - שלבסוף אמר בר קפרא לרבי): נאכדעם וואס דו וועסט טאנצן (- אזוי אומר לך).

¹ נדרים נ' ע"ב

² כך היא הגירסא במדרש רבה, ויקרא כח, ב, ו"ל שם: "רבי שמעון ברבי נסב איתתא, צווח רבי לכל רבנן, ולא צווח לבר קפרא. כתב ליה על תרע ביתיה: אחר שמחתך אתה מאית, מה יתרון לשמחתך. נפק רבי, אסתכל ביה, אמר: מאן הוא דין דלא צווחין ליה דכתיב אלן מילין? אמרו ליה: בר קפרא! אמר, למחר אנא עביד אריסטון בגופיה, עביד אריסטון, וצווח ליה, כיון דעלון אורחין, יתבין למיגס, כיון דהוה מגיסא, עליל. הוה אמר עליה תלת מאוון דמתלין על הדין תעלה, והווי צנין ולא טעמין אורחין כלום. אמר רבי למשמשני: למה מגוסיא נפקין ולא מטעמין? אמרין ליה: אית תמן חד גבר סב, וכיון דמגוסיא עליל - הוה אמר תלת מאוון דמתלין על הדין תעלה - והווי צנין. סליק רבי לגביה, א"ל, בגין מה את לא תשבוק אריסא דיגסון? אמר דלא תימר למיגס אתיתי, אלא על דלא צווחת יתי עם חברי! עכ"ל.

³ עי"ש בגמ' נדרים נ"א, ו"ל שם: בן אלעשה - חתניה דרבי הוה, ועשיר גדול היה, [אומניה] לבי הלולא דרבי שמעון בר רבי. אמר ליה בר - קפרא לרבי, מאי, (ויקרא כ) "תועבה"? כל דאמר ליה רבי דהכי הוא "תועבה", אקשיה בר - קפרא, אמר ליה (רבי), פריש את. אמר ליה, תיתי דביתהו, תרמי לי נטלא! אתיא, רמיא ליה. אמר ליה לרבי, קום רקוד לי ואומר לך... הכי אמר רחמנא, "תועבה" - תועה אתה בה. לכפא אחרינא, אמר ליה, מאי (שם) "תבל"? אמר ליה בענינא קדמא. אמר ליה, עביד לי דאימר לך. עביד, אמר ליה, "תבל הוא" - תבלין יש ביה? מי שניא הדא ביאה מבלהון ביאות? ומאי (שם) "ומה"? אמר ליה, עביד וכו' אמר ליה, זו מה היא? וכו'.

די גמרא דארטן אין נדרים זאגט^ה אז רבינו הקדוש האט געבעטן אז ער זאל נישט זאגן קיין מילתא דבדיחותא. רבינו הקדוש - אז ער האט געוויזן א פנים שוחקות איז געווען עפעס א דין - זאגט די גמרא דארטן.

מילתא דבדיחותא - אן עבודה!

'שמחה' איז א גרויסע זאך, נאר וואס דען? די שמחה איז אויך דאס אייגענע; אז מען האלט זיך צוזאמען - מאכט מען זיך אמאל פרייליך אזוי, דאס הייסט א מילתא דבדיחותא! נאר עס איז דא זאכענישן וואס אַך... (- ס'טויג נישט!). נאך א מילתא דבדיחותא דארף דאך ווערן עפעס א זאך, נאך די פרקים מילתא דבדיחותא האט מען זיך גענומען לערנען, מען האט אנגעהויבן צו רעדן השגות אלקות.

אז מען זעהט אז די מילתא דבדיחותא רופט אויס אזוינס - ס'הויבט אויף דעם מה, ער קען שוין קומען צו ישוב הדעת, הייסט עס א מילתא דבדיחותא^ה - אז נישט, איז עס פשוט ליצנות.

^ה וז"ל שם: רבי עבד ליה הלולא לרבי שמעון בריה, (ולא אומניה לבר - קפרא), כתב על בית גגנא, עשרים וארבעה אלפין רבואין דינרין נפקי על בית גגנא דין, ולא אומניה לבר - קפרא. אמר (להון) [ליה], אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה? אומניה. אמר, לעושי רצונו - בעולם הזה כך, לעולם הבא על אחת כמה וכמה? יומא דמחנה ביה רבי, אתיא פורענותא בעלמא. אמר ליה לבר - קפרא, לא תבדחן, ויהיבנא לך ארבעין גריו חיטי וכו'... אחיד רבי. אמר ליה, לאו אותהתך דלא תבדחן? אמר ליה, חיטי דרשינן קא נסיבנא. אמר לה בר - קפרא לברתיה דרבי, למחר שתינא חמרא בריקודא דאבוקה, ובקורקני דאמך:

^י עי' ליקו"מ תנ' כ"ד, וז"ל שם: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד! ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחרה בכל כחו. ובהמשך כתב שם: והכלל, שצריך להתגבר מאד בכל הכחות, להיות אף שמח תמיד. כי טבע האדם - למשך עצמו למרה שחרה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על-כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפלו במלי דשמותא!

^י עי' זוה"ק תזריע, דף מז:

^ה עי' בליקו"ה נפילת אפים ה"ד, אות ה', וז"ל: וזהו הענין מה שהיו נוהגין כל הצדיקים הגדולים המפרסמים שהיו בימינו שעל-פי רב היה להם אנשים שהיו כמו ברחמים, והיו עושים לפניהם כל מיני צחוק ושמחות במפרסם והכל בשביל שמחה, כי אין דבר מוזק לעבודת ה' כמו העצבות, כמוכא בכל הספרים הקדושים ומגדל מרירת וצרות הגלות המר הזה בגוף ונפש וממון אי אפשר להיות בשמחה כי אם על-ידי מילי דשמותא דיקא פנ"ל. וזה בחינת מילי דבדיחותא שהיו נוהגים התנאים ואמוראים הקדושים קדם הלמוד כדי לבא לשמחה על-ידי מילי דבדיחותא שהם מילי דשמותא דיקא. וזהו בחינת מה שכתוב בזהר הקדוש (ויקרא דף מו), שרבי המנונא סבא היה מסדר קמי חבדיא פקא דמילי דשמותא, הינו פנ"ל. ושם בהמשך כתב: ועל-כן מחמת שעבשו השמחה בגלות היא מלפשת במלין דעלמא שהם מלין דשמותא על-כן מי שרוצה לבוא לשמחה לשמח בקדשת יתדותו כמה שזכה להיות מודע ישראל ולא עשני גוי אי אפשר לבא לשמחה כי אם על-ידי מילי דשמותא דיקא! כי לשם נפלה השמחה מחמת גלות השכינה שהוא שמחתן של ישראל פנ"ל ועל-כן איש הישראלי בשמחה את עצמו על-ידי מילי דשמותא אוי נעשה מזה תקון גדול בחינת עלית ניצוצי השכינה מגלותה! עיי"ש עוד בפנים.

דער רבי זאגט דאך: ליצנות איז דער 'פתח הטומאה'^ב. וואס איז מילתא דבדיחותא? ליצנות? דאס איז פתח הטומאה, 'תחילתן יסורין וסופן כליה'!

ווי קען מען זאגן אז מילתא דבדיחותא מיינט מען ליצנות?! זאגן ווערטלעך?! דאס הייסט מילתא דבדיחותא? דאס הייסט דאך ליצנות!

אין דעם אליין ליגט אויך עפעס אן עבודה - אין די מילתא דבדיחותא. חז"ל רעדן נאך פון מילתא דבדיחותא - וואס דער עולם הבא איז געווען פאר זיי - די צוויי ברחני".

מען קען אמאל זאגן, א צדיק איז אזוי, (במוחין דקטנות), הויבט אים אויף דעם מח מיט א מילתא דבדיחותא, דעמאלט איז עס א געוואלדיגע המתקת הדינים, דאס איז א גרויסע זאך. אבער דאס נאך-טאן?! טוה איך טאקע נאך וואס מען דארף?! מיר (- כלומר: אנשים כערכנו) ווייסן נישט ווי אזוי דאס נאכצומאכן!

מען קען מקיים זיין די תורה (י' תניינא הנ"ל): "ולבא לשמחה" - דורך די תורה 'אזמרה לאלקי בעודי'.

דעם רב'ס הספר אויף ר' משה אהרן'ען ז"ל

(ר' נחמן בורשטיין: ר' משה אהרן, דער כהן^ב, פון חולון, ווען ער פלעגט אריינקומען אין שול, האט ער געכאפט עמיצן - וועמען ער האט געטראפן דעם ערשטן, אמאל האט ער מיט מיר, אמאל ר' שמואל שפירא, איינמאל דעם, אמאל דעם, און געמאנצט אזוי, ער האט נישט נאכגעלאזט, א פינעף-צעהן מינוט נאכאנאנד. אנגעהויבן א ניגון - און געטאנצט) **יא יא, ער איז געווען א גענעראל ביי די פוילישע** (בעת מלחמת העולם השנייה), **אין חולון האט ער געוואוינט** (אחר שעלה לארה"ק), **און דער רב פון חולון האט אים מספיד געווען, איך בין געווען ביי די לוייה אין בני ברק.**

^ב ע"י אוצר היראה, ערך 'ליצנות': "אמר המעתיק: שמעתי משם בעל המחבר ספר 'לקוטי הלכות' ז"ל שאמר בעל-פה, 'שעקר הטמאה ופתח הטמאה הוא ליצנות, ואסמכה אדברי רבותינו ז"ל שאמרו (במס' יומא לח, ב): הָבָא לְטַמְא פּוֹתְחִין לוֹ, שְׁנֵאמַר: "אִם לְלִצְיָם הוּא יִלְיִין" וְכוּ', הַשֵּׁם יִצְיָלְנוּ! לשון הגמ' ע"ז י"ח:

" ע"י גמ' תענית כב.

^ב ר' משה אהרן הכהן האלבערסבערג מלובלין, נין ונכד להחווה זי"ע, לא זכה לזש"ק. נפטר ביום י"ז באלול תשכ"ב ונטמן בבית הקברות שומרי שבת בבני ברק.

ער האט געארבעט דארטן, ער פלעגט ארומפארן (און באזארגן) תפילין ציצית און ער האט מל געווען אסאך הונדערטער קינדער.

(רנ"ב: ער איז געווען א מוהל?) ניין! ער האט געזעהן קינדער וואס מען האט נישט גע'מל'עט, האט ער געבראכט געלט (פאר מוהלים), אויסגעהאלטן, האט ער גע'מל'עט עפעס א גרויסן סכום קינדער, הונדערטער קינדער האט ער מל געווען.

ער האט געהייסן מען זאל אריינלייגן אין קבר אריין די אלע נעמען פון די קינדער וואס ער האט מל געוועזן. האט אים דער רב מספיד געווען, דער רב פון חולון, א ערליכער איד - דער רב, האט ער געוויינט - זאגט ער: 'איך שעם זיך פאר דעם אידן, איך שעם זיך פאר אים, ער פלעגט אריינקומען פארטאג אין שול אריין, האט ער אויסגעוואשן מיט טרערן זיין פנים; טרערן האט ער פארגאסן אלע טאג אין שול! וואו האבן מיר היינט אזא מין אידן?! איך טוה עס?! ווער טוט עס?! אלע פארטאג זיין אין שול דער ערשטער און אויסגיסן טרערן!' - דאס איז א הספד געווען; 'איך שעם זיך פאר דעם אידן!'.

זיין פאטער ליגט דא אין ירושלים. ער איז געווען א בעל תשובה, א גאנצע מעשה איז געווען מיט אים, ער איז געווען גאר ווייט, און דורך וואס ער איז געווארן מקורב ווייט איך נישט, איך ווייט נאר אז ער איז געווארן זייער ווייט, און (דערנאך) איז ער געווארן א ברסלב'ער חסיד.

ער איז געווען אזוי ווייט (קודם שחזר), אז דער פאטער האט נישט געוואלט וויסן פון אים אינגאנצן, (ער האט אים) אינגאנצן מפקיר געווען, ער איז גארנישט קיין זון, אזוי ווייט איז ער געווען.

דער פאטער איז געווען א ערליכער איד, דער פאטער האט נישט געוואוסט אז ער איז געווארן א בעל תשובה, בשעת דער פאטער האט געלעבט איז ער געווען זייער ווייט, ער איז געווארן מקורב דורך איינעם פון אונזערע לייט. ער איז געווען א לובלינער. אה, און אזוי פיל טרערן (פלעגט ער) געבן פארן אויבערשטן, אזוי פיל טרערן!

ער איז איינמאל געווען אויף ראש השנה דא (בירושלים), איך האב נישט געהאט וועמען צוצושיקן צום עמוד ב'ז' 'המלך', האב איך אים געהייסן צוגיין, אוי - האט ער געלייגט טרערן, האט ער געזאגט א נשמת - א נשמת מיט אזעלכע טרערן. האבן

דעמאלט אלע געזאגט: 'אזא נשמת (האבן מיר) נאך נישט געהערט!' ער האט אוועקגעלייגט א נשמת! און ביז ס'איז געקומען צו המלך (האט געדויערט אסאך...), אה! ער האט פארזוכט, ער האט פארזוכט פון די מטעמים, פון די מאכלים, פון די קעך, די קעך קאכט מאכלים, האט ער פארזוכט פון די מאכלים".

דער רבי רעדט אז די מאכלים ווארפט אוועק די תאוה פון געלט, (אבל באמת) 'עס ווארפט אוועק אנדערע תאוות אויך' ווייזט אויס. דער רבי רעדט נאר אז די תאוה פון געלט ווארפן זיי אוועק; ווער עס פארזוכט די מאכלים, האט פיינט געלט! אבער עס ווייזט אויס, אז מען האט אנדערע תאוות אויך פיינט - אז מען פארזוכט פון די מאכלים.

'עס איז דא אן ארט', זאגט דער רבי, 'הייסט עס קעך, שקורין קעך, און די מאכלים ווערן געקאכט דורך די קעך, און עס איז גאר ווייט, איינס פון אנדערן איז זייער ווייט', און ווער עס פארזוכט די מאכלים האט ער פיינט געלט! פלעגן זאגן אונזערע לייט: 'אז מען האט פיינט געלט האט מען אנדערע זאכן אויך פיינט!'

דער רבי זאגט: 'מען האט פיינט געלט' - ווייל דער רבי רעדט דאך דארט אז פון אנדערע תאוות קען מען ארויס (גם בלי הדרך של החרב, אבל) פון די תאוה (פון געלט קען מען נישט ארויס) נאר דורך 'דעם וועג', קומט אויס, אז (ארויסגיין פון די תאוה פון) געלט איז 'נאר' דורך דעם וועג, אבער אנדערע (תאוות) ווארפט עס אוודאי אוועק!

דאס איז דער טבע פון די מאכלים (עצות ותורות) פונעם רבי'ן: אז מען פארזוכט פון די מאכלים האט מען פיינט געלט!

"ע"פ ספה"ק סיפורי מעשיות, מעשה י"ב - מהבעל תפילה, עי"ש.

"ו"ל שם: און ווידער פון דער זייט איז נאך פארהאנדן א וועג. קומט מען מיט דעם וועג צו אין ארט וואס סע הייסט קעך. און דארט אין דער קעך איז פארהאנדן אליליי מאכלים. און אין דער קעך איז קיין שום פייער ניט פארהאנדן. נאר די מאכלים ווערן גיקאכט דאך דעם פארג פון פייער הנ"ל און דער פארג פון פייער איז פון דארט זייער ווייט. נאר סע גייען שטעשקים און אזוי ווי ריגוים פון דעם פארג פון פייער צו דער קעך. און דאך דעם ווערן גיקאכט אלע מאכלים הנ"ל.

תאוות ממון – ערגער פון אלעס

(ר' נתן אנשין: פארוואס איז תאוות ממון די ערגסטע תאוה?) ווייל עס נעמט צו די צייט!

אנדערע תאוות נעמען נישט צו די צייט, אנדערע תאוות - ביז וויפיל צייט גיט מען אוועק?! אבער דאס גיט אוועק די גאנצע צייט.

דער רבי זאגט טאקע, זיי האבן געזאגט די לייט פון די מדינה: 'ווייטער האב איך נישט קיין צייט מיט אייך צו רעדן, (באשר) איך דארף אוועקגיין זעהן ווי אזוי מען מאכט נאך געלט', די תאוות ממון נעמט צו די צייט!

רבי נתן שרייבט דאך אין א הלכה אז די עונש פון פגם הברית איז, אז ער פאלט אריין אין תאוות ממון!¹

דער רבי זאגט אויך אזוי אין תורה כ"ג: 'ויאמר השמד', מען פאלט אריין אין תאוות ממון², דאס איז דער עונש! וויבאלד דורך תאוות ממון האט ער נישט קיין צייט צו טאן תשובה. אויב ער האט נאר 'תאוות פגם הברית', ער האט נישט קיין תאוות ממון, האט ער נאך צייט צו טאן תשובה, אבער (כשנפול בתאוות ממון) האט ער נישט קיין צייט צו טאן תשובה.

דער רבי זאגט אין תורה כ"ג אז אלע ע' עבודה זרה'ס ליגן אין תאוות ממון, די שכינה שרייט אויס ק"מ קלין, צוויי מאל ע' קלין, אויף די וואס פאלן אריין אין תאוות ממון, צוויי מאל ע' קלין³.

¹ ע' ליקו"ה קידושין ה"ג, אות ג', וז"ל שם בא"ד: "ובשנפול, חס ושלום, ונשתקע בתאוות ממון אז חס ושלום, במעט אפס תקנה להוציא משם. וזהו בחינת מה שהבאתי לעיל דברי רבנו זכרנו לברכה בהמעשה של הבעל תפלה שאמר שמי שנפול לתאוות ממון אי אפשר להוציא משם, ומכל התאוות יכולין להוציא, אפלו מתאוות נאוף, חוץ מתאוה זאת של ממון, ובה נרוע תאוות ממון גם מתאוות נאוף, כי תאוות ממון היא עקר הנפילה של האדם שפא לו על ידי תאוות נאוף, הינו מי שלא התגבר על יצרו ופגם בתאוות נאוף, אזי עברה גזירת עברה, וכשאינו זוכה להתגבר לשוב אזי מפילין אותו נפילה גדולה, דהינו שמפילין אותו לתאוות ממון, ונופל עליו על הפרנסה ורבו הצטרכותו, ובאין עליו מטרות גדולות ויגיעות רבות ודאגות עצומות וכעס ומכאובות ובלבולים רבים בענין הממון... ואז כשנמרד בתאוות ממון אז אי אפשר להוציא משם עוד כי אם על ידי הדרך שיש להגבור הנ"ל אם יזכה להתקרב לצדיק גדול ונזרע בזה שידע מהדרך הזה!!! עכ"ל.

² שם באות ג': וזהו (דברים ל"ג): "ויגרש מפניה אויב", מפניה דקדושה, "ויאמר השמד" לשון שמד, לשון עבודה זרה, הינו תאוות ממון! כי כל ישראל נקראים צדיקים, על שם הברית, ובשביל זה, כשנגרש מפניהם דקדושה, את האויב, הוא מפיל אותם האויבים, בפנים דסמרא אחרא, הינו השמד:

³ ע"ש אות א': "כי כל עבודות זרות תחובים בממון! ובשביל זה ממון עם אותיותיו גימטריא ק"ם, בנגד ק"ם קלין, שהשכינה צוחת: 'קלני מראשי! קלני מזרועי!' (סנהדרין מ"ו) על אלו הנפלים בתאוות ממון, שהם עבודה זרה כלולים מעבודות זרות של שבעים אמות".

אויך דערפאר: ווייל תאוות ממון – עס איז דא א ווארט פון ר' אברהם ר' נחמן'ס אז דער בעל דבר וויל איינעם צונעמען די צייט (אזי אומר לו הבע"ד): 'איך וועל דיר געבן געלט פאר די צייט' – נו, פאר געלט גיט ער אוועק די צייט. נאכדעם נעמט ער ביי אים צו די געלט, בלייבט ער – אן צייט און אן געלט און אן גארנישט!

פריער גיט ער אים אוועק געלט פאר די צייט, ער וועט נישט אוועקגעבן צייט אזוי (סתם). נאך דעם נעמט ער אים צו די געלט צוריק, בלייבט ער אן צייט און אן געלט, אוי!

(רנ"ב: דאכט זיך מיר, מען ברענגט פונעם בעל שם טוב, 'הצילני מדמים אלקים', הצילני אז פון די דמים זאל נישט ווערן קיין אלקים, עס זאל נישט ווערן די געלט א גאט) מאכן פאר א עבודה זרה, יא יא.

בשעת דער בעל תפילה האט זיי געזאגט: איך האב מורא אויף ווייטער¹, איך האב מורא אויף ערגערס, און זיי האבן געמאכט גאטן – אויף דעם האט ער מורא געהאט! פארוואס? ווייל ביז גאטן, (ווי לאנג) ער איז נאר א שר – וואספארא גרויסער, איז נאך דא א העכערער כח פון אים, אבער גאטן איז שוין קיין גרעסערער כח פון אים נישטא.

אויב ער האט נאך א העכערן כח, קען ער נאך אמאל נתפעל ווערן פון א בעל תפילה אויך, אבער גאטן – איז שוין קיין העכערער כח נישטא מוז ער שוין האבן דעם כח פונעם גיבור און די וועג פון דעם שווערד! דאס איז א אנדערער וועג!

דאס איז די זאך: אז איך מאך די געלט פאר גאט אליין, איז ממש די גרעסטע כוחות האב איך אוועקגעגעבן פאר געלט. (רנ"ב: אויף דעם האט געזאגט דער בעל תפילה: פאר דעם האב איך מורא!) 'דערפאר האב איך מורא!'

¹ עי' באר מים חיים – בראד; מידות הקדושה, פ"ד. ובאילנא דחיים, אור הנר; ענינים נוראים, ד"ה: 'בשם'.
² עי'ש בהמשך המעשה, ו"ל שם: "האט זיך דער בעל תפילה אנגירופין ער האט מורא אז זיי זאלן נישט נאך מער פאר פירט ווערן ווייטער. דער נאך האט מען דאס גיהערט אז זיי האבן זיך שוין גימאכט גאטן (פנ"ל). האט זיך דער בעל תפילה אנגירופין: האט דאס האב איך גימיינט, דערפאר האב איך מורא גיהאט! (דהיינו דאס וואס ער פלעגט אלץ זאגן ער האט מורא זיי זאלן נישט נאך ארבעט פארפירט ווערן האט ער דאס גימיינט).

לאז זיך נישט נארן

מען זעהט טאקע אזוי, דער גאנצער בילבול וואס א מענטש האט טאקע; וואס מיינט מען תאוות ממון? מען מוז דאך חתונה מאכן די קינדער, די קינדער געבן לערנען (שכר לימוד), וואס מיינט דער רבי תאוות ממון?! האט מען דעמאלט גערעדט אז א מענטש האט עפעס א סכסוך פון געלט, עס קומט צו א שמונה עשרה און עס איז אים גארנישט מבלבל דער סכסוך, ער האט נישט קיין שום בילבולים, (איז דאס א סימן אז) האט ער נישט קיין תאוה דערפון, (אבער) טאמער דערלאנגט עס אים, ער קען נישט דאווענען דערפון, ער קען נישט לערנען דערפון, עס דערלאנגט אים אזוי, דאס הייסט שוין תאוות ממון.

ער קען זיך אפנארן; 'אויף וואס דארף איך שוין געלט?!' - ער איז אן ארימאן, ער האט נישט וואס צו עסן, ער עסט א שטיקל ברויט מיט וואסער, מיינט ער, אז ער האט צובראכן תאוות אכילה, מארגן וועט מען אים געבן א גוטן פרישטאג וועט ער גוט עסן.

אבער בשעת ער האט נישט, מיינט ער, אז ער האט צובראכן תאוות אכילה - דאס איז גענארט.

אז איינער קען נישט שלאפן, ער איז נישט געזונט, (מיינט ער) אז ער האט צובראכן די תאוות שינה; ער קען דאך נישט שלאפן, און מארגן אז ער ווערט געזונט, שלאפט ער אפ - דארף מען האבן גרויס רחמים מען זאל זיך נישט אפנארן.

עס איז פארהאן אמאל - 'די תאוות ווארפן מיר אוועק', נישט 'איך ווארף אוועק די תאוות', זיי ווארפן מיר אוועק, ממילא (רעד איך מיד איין) 'איך האב זי שוין צובראכן'.

עס שטייט פון רבי'ן ר' אלימלך: "עס קומט דער עלטער, קען ער נישט שלאפן, מיינט ער אז ער האט צובראכן תאוות שינה; ער קען נישט עסן וכו', נמצא גייט ער אוועק אן תשובה".

² ע"י שיחות הר"ן ג"ו: יש בני אדם שגדמה עליהם שהם רחוקים מאיזה תאוות גדולות כגון מתאוות ממון וכיוצא בזה. דע שאף-על-פי-כן יכול להיות שהוא גרוע יותר מחברו שהוא משקע באותה התאוה, דהיינו שיש לו איזה תאוה אחרת שהוא משקע בה כל-כך עד שאפלו תאוות ממון וכיוצא בזה שהיא תאוה גדולה מאד נתבטלה אצלו כנגד אותה התאוה, נמצא שהוא גרוע יותר כי הוא משקע כל-כך באיזה תאוה עד שאפלו תאוה גדולה של ממון וכיוצא נתבטל אצלו מחמת התאוה. ואפלו אם היתה התאוה שהוא משקע בה קטנה מתאוה האחרת שהוא רחוק ממנה, עס כל זה אין נפקא מנה כלל מאחר שהוא משקע בה כל-כך עד שתאוה גדולה נתבטל אצלו על-ידי-ההפך כנזכר לעיל.

דער מענטש דארף האבן ביי זיך - פירן אזא מין חשבון: 'וואו האלט איך אין דער וועלט?! דער 'וואו האלט איך אויף דער וועלט! כאטשיג איך זעה אז עס איז נישט אזוי בסדר, איז לאמיר כאטש וויסן! לאמיר נישט זיין קיין 'עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחם'^{כא}, לאמיר דאס נישט זיין!

דער ענין פון התבודדות - אסאך זאכן גיט עס אריין: קודם גיט עס אריין א זאך - זאל איך טאקע ווערן בעסער, און ווידער; איך ווייס כאטש וואו איך האלט, איך קען זיך כאטש, איך פיר א חשבון. איי, יענער מיינט? אבער איך ווייס דאך וואס מיט מיר מוט זיך.

'אוי לו למי שהעולם מטעים בו'

עס איז דא א טייטש דארטן: 'אוי לו למי שהעולם מטעים בו'^{כב}; די וועלט מאכט אים אז ער זאל זיך אפנארן, העולם מטעים בו פארוואס שטייט העולם 'מטעים' בו? (ס'וואלט געדארפט שטיין) העולם 'טועים' בו! (נאר) די וועלט מאכט אים אז ער זאל זיך אפנארן - אז די גאנצע וועלט האלט פון אים, (טראכט ער:) אז די וועלט האלט פון מיר, איז א סימן אז עס איז טאקע אזוי, (קומט אויס:) מאכט די וועלט אים אפנארן זיך^{כג}.

אפילו כל העולם^{כד} זאגט אז דו ביסט א צדיק, (עכ"ז) דו זאלסט זיין ביי דיר (היה בעיניך כרשע).

^{כא} גמ' סוטה כב:

^{כב} מרגניתא דבי רב (דרכי מאיר)

^{כג} ע' בספ"ק אור המאיר פר' חוקת מש"ש: ונראה בדרך צחות, אשר בבאן מוסר השכל לאנשים המתנשאים ומתפארים לקרותם בשם רבי, כאשר נוהג עתה בדור הזה, רבים הם עמי הארץ אשר לא ידעו בין ימינם לשמאלם, ועם כל זה קונים שם לעצמם שם רבי, ובארתי מאמרם ו"ל (במרגניתא דר' מאיר), אוי לו למי שהעולם מטעים בו, ולכאורה הענין תמיה: וכי מה חטא זה שהעולם מטעים בו, ראוי 'להם' לשון ה'אוי', שהטעות נגד פניהם - לטעות באיש בער ולא ידע, אמנם האיש שהעולם טועים בו, נקה מעון ולא פעל שום רע בזה שהעולם בטעות, ולמה לקרות עליו: אוי? אמנם באמת ידע אנוש בנפשו, או צדיק גמור הוא או רשע, ואם כן מהראוי אפילו אלף אנשים שלא הריחו בו ואינם מכירים את מעשיו, ומשבחים אותו לקרותו בשם רבי, האמת שהטעות נגד פניהם, על כל פנים למה לו להתענג מזה, ונפשו יודעת מאוד ששקר ענו בפיהם, ואין האמת אתם, ואל יכנס הטעות בקרבו שראוי באמת לקרותו בשם רבי, ומי שנבער מדעת והעולם מכניסים בקרבו את הטעות, בודאי אוי לו ואוי לנפשו רעה, כי ידע אנוש בנפשו אם צדיק הוא או רשע, ולזה כיוונו רז"ל אוי לו שהעולם מטעים בו, פועל יוצא, כלומר מכניסים בקרבו את הטעות, והוא ידע האמת, ועם כל זה תועה מדרך השכל וקונה לעצמו שם רבי, ורצונו ליהנות עצה ממנו, וכל העולם יטריחו בשבילו במזון וכסות וכל צרכותיו המרובים! עי"ש.

^{כד} ע' גמ' נדה ל': "ואפילו כל העולם כולו אומרים לך: 'צדיק אתה!' - היה בעיניך כרשע".

ער איז א גרויסער מפורסם, מען זאגט אויף אים אז ער איז א צדיק; דו לאז זיך נישט נארן! 'העולם מטעים בו', מען מאכט אים אפנארן.

דער אויבערשטער זאל העלפן, מען זאל האבן א גוטן ישוב הדעת, און באמת בעטן דעם אויבערשטן - מען זאל זיך נישט לאזן נארן!

'דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר - איר זאלט זיך נישט לאזן נארן!^כ דאס האט דער רבי געזאגט 'די וועלט נארט!^כ וואס הייסט די וועלט נארט? אט דאס רעדט מען דא, די וועלט נארט אפ; ס'קומט די גאנצע וועלט און האלט פון מיר, נארט מיר די גאנצע וועלט, די וועלט נארט מיך אפ.

- די וועלט נארט אפ!

דו אליין זאלסט פירן א חשבון ביי זיך, זאלסט גארנישט נתפעל ווערן פון די גאנצע וועלט; מען שרייבט: 'דער צדיק, דער קדוש, אספקלריא המאירה, מנורה הטהורה' - דו ווייס דער אמת, דו לאך זיך אויס דערפון.

אויבן לאכט מען זיך אויס פון די אלע זאכן, מען קען אויסשרייבן פאר אביסעלע טינט - פאר א פיאסטער - קען מען אויסשרייבן אלצדינג!
(חסר ההמשך).

ביטול המדמה - על-ידי 'שמחה'!

(מתוך שיעור בבית מדרשנו, בתורה נ"ד אות ו')

'ולהבניע הכח המדמה'^כ, האלטן מיר דא.

^כ עי' ליקו"ה אישות ה"ד, ל"ד: והשם יתברך בטובו וברחמיו הקדים והודיע לנו על-ידי צדיקיו האמתיים, וגם הראה לנו בחוש למי שיש לו שכל מעט שהעולם הזה מלא ופורח, למען גרע לבלי להניח להטעות עצמנו, חס ושלום, כמו שאמר רבנו זכרנו לברכה בזה הלשון: את זה תקבלו ממני שלא תניחו עצמכם להטעות בזה העולם! כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי! כי אין גם אחד שיהיה סופו טוב מזה העולם וכו', וגם לאמות העולם צריכים להודיע זאת! וכו', עין שם.

^כ שיחות הר"ן נ"א: העולם הזה אינו בלום רק למשך אל התכלית הנצחית. ואין להסתפל אם יהיה לו מעות אם לאו. כי בין כך ובין כך יכלה ימיו בשוה. כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי, שמראה אל האדם באלו מרווח בכל פעם ובסוף אינו בלום. כאשר נראה בחוש ברב בני אדם שעוסקים ועובדים ימים ושנים בסחורות ומשא ומתן ולכסוף בשבאין לחשבון אין נשאר בידם בלום!

^כ ולהבניע הכח המדמה, הוא על-ידי פחינת יד, פחינת (הושע י"ב): "בִּיד הַנְּבִיאִים אֲדַמָּה". ויד, הינו פחינת שמחה, פחינת (דברים י"ב): "ושמחתם בכל משלח ידכם". וזה פחינת כלי זמר שמנגנין ביד, שעל-ידיה שורה הנבואה על

מיר האבן נעכטן געלערנט, אז ס'איז דא א כח המדמה, עס דאכט זיך, עס איז דא א דמיון, עס דאכט זיך. דער רבי האט א זאג געגעבן^ג: "מען דארף רופן דעם יצר הרע - א נייעם נאמען: 'מדמה'!" דער מדמה קען אריינברענגען געוואלדיגע מיאוס'ע זאכן - עס דאכט זיך!

מען דארף האבן א מדמה, מדמה זיין מילתא למילתא^ד, דארט ביים לערנען. עס איז פארהאן אבער א מדמה וואס מאכט אן זייער שלעכטע דמיונות^ה.

"מכניע זיין דעם כח המדמה, זאגט דער רבי, 'איז דורך בחינת יד, בבחינת 'ביד הנביאים אדמה', דורך דעם יד וועט מען מכניע זיין דעם מדמה, דעם דמיון וואס דאכט זיך".

- "וואס איז 'יד'? יד", זאגט דער רבי, "איז שמחה, בחינת 'ושמחתם בכל משלח ידכם'. ווארום דער מדמה ביי א מענטשן - אז א מענטש פאלט אריין אין א מין עצבות, אין א מין 'מרה שחורה', ליגט ער מער אין דעם מדמה, אין די דמיונות, (אבער) דורך שמחה - דורך שמחה דקדושה ווערט ער ניצול, ער איז מכניע דעם כח המדמה, 'ושמחתם בכל משלח ידכם'".

הנביאים כמו שכתוב (מלכים ב ג): "קחו לי מנגנ" וכו'. כי הכלי הוא התאספות הרוח, והוא מערב טוב ורע. כי יש עצבות רוח, רוח נבאה. רוח רעה, פגאמר בשאול (שמואל א ט"ו): "ובעתתו רוח רעה". ויש רוח טובה, כמו שכתוב (תהלים קמ"ג): "רוחך טובה תנחני בארץ מישור". והוא בחינת רוח נבואה, רוח תקדש.

כ" עי' תורה כ"ה, בסופו: אחר שאמר מאמר הנ"ל, ושם מכנה וקורא כל תאוות היצר הרע בשם כח המדמה אמר אז: צריבין לקרא לו ולבנות לו שם אחר, הינו להפעל דבר ותיצר הרע צריבין לקרות אותו בשם אחר, דהינו שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע, רק בשם כח המדמה! ואמר זאת בדרך שחוק, אבל הבנתי שהיה לו בזה פונה שלמה ולא זכיתי להבין פונתו בזה.

כ" עי' ליקו"ה ספר תורה ה"ה, אות ט"ז: וכן להפך בקדשה עם קדוש ישראל שזכו לקבלת התורה ולהתקרב לצדיקי אמת שיש להם בחינת רוח הקדש בכל דור שעל ידי זה מתברר המדמה, שעל ידי זה זוכין לאמונה, על ידי זה זוכין לחכמות אמתיות של התורה הקדושה על ידי המדמה דקדשה, על ידי שמדמין מלתא למלתא שנמשך מבחינת שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן, שהם מקל וחמר מגורה שנה ובגין אב, שהם הקשים דקדשה של דרכי התורה הקדושה, שעל ידי זה נמשכין כל חדושי התורה והשנות אלקות של חכמי התורה האמתיים. נמצא, שהמדמה הוא בחינת פתח ושער של השכל, ועל כן זוכין על ידי ברור המדמה לאמונה דקדשה שהוא עקר השער והפתח דקדשה כנ"ל

ל עי' ליקו"ה שלוחין ה"ה, אות א', שם בא"ד: המדמה הוא שליח השכל, כי השכל רחוק מכל ידיעות הנשמיות רק על ידי המדמה, שהוא כח של השכל, על ידי זה מגיע להשכל ידיעות תארי הנשמיות. ועל כן שם בבחינת המדמה, שם עקר הבחירה, כי בפנימיות השכל האמתי אין שום בחירה, כי פנימיות השכל האמתי רחוק מכל התאוות הנשמיות ומכל המדות רק דבוק בשלמות בה' ותרדף, רק מחמת שאין להשכל תפיסה בהנשמיות כי אם על ידי כח המדמה שהוא שליח השכל כנ"ל, על ידי זה כל כח הבחירה, כי בהמדמה יכולין להתאחו מעותים הרבה על ידי שהוא מדמה מלתא למלתא והוא בבחינת עין הדעת טוב ורע, כי שם בהמדמה עקר אחיזת הרע על ידי המעיות והשקרים שיש להם כח להתאחו בהמדמה, כמובן כל זה בכמה מקומות בדברינו, עי"ש בפנים באריכות יותר.

זענן מיר, אז יד איז א זאך פון שמחה, און דורך יד, איז 'ביר הנביאים אדמה' - דורך שמחה איז מען מכניע דעם מדמה.

דעם מדמה קען ער נישט אינגאנצן מבטל זיין, מען דארף האבן א זאך פון דמיון; ער דארף קענען מדמה זיין ווען ער לערנט תורה. אבער (כדי) עס זאל זיין א מדמה אויפן גוטן אופן - איז דורך שמחה איז מען מכניע דעם כח המדמה (מרע לטוב).

'וזה בחינת כלי זמר שמנגנין ביד, שעל-ידי-זה שורה הנבואה על הנביאים', דורך כלי זמר, דורך שמחה, האט זיך אומגעקערט די נבואה צוריק, 'כמו שכתוב: קחו לי מנגן וכו'". זענן מיר אלס, אז דורך שמחה איז שורה די נבואה אויף די נביאים.

(ממשיך ללמוד כל הקטע בפנים)

אזכרה נגינתי בלילה

ווי דער רבי רעדט ווייטער^א, מיינט דער רבי גאר עפעס אנדערש דא (- הענין של היודע גן וכו'): 'אזכרה נגינתי' רעדט דער רבי גאר אויף 'התבודדות', אז מען רעדט צום אויבערשטן דיבורים הייסט עס 'נגינה'.

אין דעם מענטש איז אויסגעמישט טוב ורע, און אז ער הויבט אן רעדן דיבורים צום אויבערשטן, ער איז מברר דאס טוב אז דאס רע זאל אראפפאלן, דאס איז א ניוון! דאס איז א נגינה, שמחה ונגינה, מיט אט די נגינה איז מען מכניע דעם כח המדמה.

אזוי איז דער מענטש פול מיט מדמה - מיט דמיונות, אויסגעמישט טוב ורע, ממילא כאפט זיך אריין א געדאנק פון דעם רע, עס איז אויסגעמישט! אבער דורך נגינה - וואס ער רעדט צום אויבערשטן דיבורים, איז ער מברר דעם רוח טובה און דארטן קען ער האבן דעם זכרון.

^א ו"ל שם לקמן בהתורה הנ"ל: וזה בחינת (תהלים ע"ו): "אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי". בלילה, שאז הוא פקדונות הרוחות, בחינת: "בדרך אפקיד רוחי" הנ"ל, אזי הזמן לקבץ הרוח טובה מתוך הרוח רעה. הינו שאז עקר הזמן של התבודדות, להתבודד בינו לבין קונו, ולפרש שיחתו לפני השם יתברך, לשונות עם לבבו, ולחפש הרוח טובה, דהינו הנקודות טובות שיש בו עדיו, לבררם מתוך הרוח רעה. שזהו בחינת נגון הנ"ל, שעל-ידי-זה נשמר הזכרון כנ"ל. דהינו שעל-ידי-זה זוכה לזכר תכליתו האחרון לעולם הבא, ולחשב תמיד על סופו ולאדפקא מחשבתה בעלמא דאמי תמיד. שכל זה הוא בחינת זכרון כנ"ל.

- ווייטער טייטשט דער רבי אריין אין פסוק^ל: "אזכרה", אזכרה איז דער זכרון, 'נגינתי' - מיינט מען די נגינה, 'עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי' טייטשט דער רבי, אז איך רעד 'עם לבבי אשיחה' - איך רעד צום אויבערשטן דיבורים! איך זוך אפ מיין רוח טובה - דערפון ווערט די נגינה, דאס איז דער זכרון, דאס איז דער עיקר מנגן."

(ר' משה בינענשטאק: דער רבי מיינט נישט בפשיטות כלי-זמר? בפשיטות אויך נישט?) ווייטער טייטשט דער רבי איין (אזכרה נגינתי וכו' עם לבבי אשיחה כנ"ל) - דער רבי רעדט דא פון א שפילער?^ל

דער רבי רעדט ווייטער^ל פון קימת חצות בלילה: א כינור האט געהאנגען - ביי דוד המלך האט געהאנגן א פידעלע 'למעלה ממיטתו', און ווען עס איז געקומען חצות לילה האט עס אנגעהויבן שפילן פון זיך אליין. זאגט דער רבי אזוי: אז ווען עס קומט חצות לילה, ווערט נתעורר א ניגון דקדושה פון כינור של דוד. נישט נאר דעמאלט איז געווען דער כינור, נאר דער כינור של דוד וואס איז דעמאלט געווען - אז ס'קומט חצות ווערט נתעורר די נגינה.

זאגט דער רבי: "ווען ס'קומט חצות לילה, ווערט נתעורר דער ניגון דקדושה פונעם כינור של דוד און דעמאלט איז דער זמן צו אויפשטיין בעבודת השם, זיך צו מתגבר זיין צו אויסרעדן זיך פאר השי"ת! און דעמאלט איז דער בירור דורך דעם ניגון בכלי שהוא בחינת כינור של דוד שמנגן אז!"

^ל ו"ל שם: וזהו: "אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיחה, ויחפש רוחי". אם תדקדק במקרא הזה, תמצא שבכל המלות האלה בכלם מבאר כל ענין הנ"ל. אזכרה, זה בחינת הזכרון הנ"ל, שצריך לזכר תמיד בעלמא דאיתי. וזה בחינת נגינתי, דהיינו בחינת הנגון הנ"ל, שהוא בחינת ברור הטוב מן הרע כנ"ל. כי על-ידי בחינת נגון ושמחה, יכולין לזכר עצמו בעולם הבא. כי שמירת הזכרון הוא, על-ידי נגון ביד, שהוא בחינת שמחה כנ"ל. וזהו בלילה, כי עקר ברור הרוח טובה הוא בלילה, שאז הוא פקדונות הרוחות כנ"ל. וזהו: "עם לבבי אשיחה". כי על-ידי בחינת נגון ושמחה הנ"ל, על-ידי זה נשמר הלב מכל המדמה כנ"ל. ואז יכול לשפך לבו כמים לפני ה', שהוא בחינת: "מי צר מים בשמחה" הנ"ל, בבחינת: "שפכי כמים לבך נכח פני ה'". וזהו, עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי. שעל-ידי זה נתעוררין לשוים עם לבבו מתכליתו הנצחי לעולם הבא, ולחפש ולבקש למצא הנקודות טובות, בחינת הרוח טובה שפקדו, כדי לשוב להשם יתברך על-ידי זה. כי עקר התשובה הוא, להכניע הרוח רעה, ולברר הרוח טובה כידוע:

^ל וזה בחינת קימה בחצות לילה, כי כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה היה מנגן מאליו (כמו שאמרו רבותינו ו"ל ברכות ג:). היינו שפחצות לילה אז נתעורר בחינות הנגון דקדושה הנמשך מכנור של דוד, שהוא בחינת ברור הרוח טובה וכו' כנ"ל. ועל-כן אז הזמן להתגבר בעבודת השם, לקום אז לעסק בעבודת השם, לפרש שיחתו לפני יתברך! כי אז עקר הברור על-ידי בחינת נגון בכלי הנ"ל, שהוא בחינת כנור של דוד שמנגן אז כנ"ל. והבן היטב דברים אלו למעשה!!!

- דעמאלט איז דער כינור של דוד. דער רבי מיינט גאר עפעס אנדערש! דער רבי מיינט א פידעלע - א שפילער?! דעמאלט איז אזוי געווען, אז דוד האט געגעבן א שפיל האט זיך אומגעקערט די נבואה קריק, עס האט שורה געווען א נבואה - אזוי טייטשט דער רבי ווייטער איין!

דער כינור של דוד איז נישט נאר געווען דעמאלט, נאר דוד המלך האט געמאכט אזא מין כינור (עד היום), אז ווען ס'קומט חצות, ווערט דערוועקט דער כינור של דוד און זי הייבט אן שפילן און ער וועקט אויף, ער וועקט אויף 'מאליו'! 'היה מנגן מאליו'!^{יד}

^{יד} ראה טעם זקנים ק' ג', וו"ל שם: דוד המלך האט אזא מין 'כינור' אפגעארבעט, אז ווען עס קומט חצות וועט דערוועקט דער כינור - 'אז נתעורר בחינת הניגון דקדושה הנמשך מכינור של דוד'! קומט אויס, אפילו איינער קען נישט שפילן מיט קיין פידל, אבער אז דער אויבערשטער העלפט, ער שטייט אויף חצות, דערוועקט זיך א פידעלע פון דוד המלך - פון דעם 'כינור'! און דאס איז דער ניגון, דאס איז דער ניגון!!

דוד המלך האט אזוי גוט געמאכט מיט זיינע 'נעים זמירות ישראל', דעם ניגון מיט די 'עשרה מיני נגינה', מיט די זיסקייט פונעם תהלים, אז ס'איז דא אזא כינור דא ביי איהם, וואס ווען ס'קומט חצות - זאגט דער רבי - ווערט דערוועקט דער נגינה פונעם כינור של דוד!

קומט אויס, אז מיר אלע זענען "קלעזמער'ס"! אלע נאכט קענען מיר האבן - מיר אלע קענען האבן דעם כינור! נאר וואס דען, דעמאלטס ווערט דערוועקט דעם 'כינור של דוד', 'וכיון שהגיע חצות לילה היה מנגן מאליו', עס איז א תמיד'דיגע זאך, ווען עס קומט חצות לילה ווערט דערוועקט דעם כינור של דוד!

מיר דארפן זיך זוכן זמנים וואס דעמאלטס איז מסוגל דערצו, דעמאלטס איז מסוגל מען זאל קענען מאכן דעם בירור, דאס 'פידעלע' וואס מאכט דעם בירור - 'דער כינור'! ווען איז דער זמן?! דער זמן - זאגט דער רבי - איז 'חצות'!! דאס איז א געוואלדיגע לשון; 'היינו שבחצות לילה אז נתעורר בחינת הניגון דקדושה הנמשך מכינור של דוד'! אז עס קומט 'חצות לילה' - זאגט דער רבי - ווערט דערוועקט דער 'ניגון דקדושה הנמשך מכינור של דוד'!

דאס וואס ס'שטייט אין די גמרא 'כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד', דאס איז א שמענדיגע זאך, א דבר התמידי! ווען דאס קומט, איז עס טאקע 'למעלה ממטתו' - דער כינור ליגט ביים 'בעט', און ער ווערט דערוועקט; 'גייט אראפ! לויפט אראפ פון בעט'! איי איי!...

(אחד מהנכחים; ר' אייזיק'ל פון בארדיטשוב איז ביי איהם געווען בירושה דעם בעל שם'ס פידל?! די 'פידעלע', יא, שוין, ער איז געווען א 'מנגן'! אבער איך רעד דערפון - דער רבי מיינט שפילן?! אונזערע לייט האבן גארנישט געקענט שפילן! ווער האט געקענט שפילן? און זיי זענען געווען גוטע שפילער! גוט שפילער'ס געווען - און זיי האבן גארנישט געקענט שפילן פון קיין פידל! גוטע שפילער - 'אויפגעשמאנען חצות'!!

דער שווער (ר' אהרן קיבלטשער ו"ל) איז געווען אזא מין 'מנגן' - דער שווער - ער פלעגט זאגן 'חצות' אזוי ווי א שיין פידל! געווען א מנגן, אזוי ווי געווען, א שיין פידעלע געשפילט, א גוטע מנגן, א 'וועד נגן'!

ווי אזוי משיח וועט איינעמען די וועלט

(אחד הנוכחים: אין די היינטיגע סדרה, זאגט דער מדרש^{לה}, אז דער כינור פון די לויים איז געווען פון זיבן נימין, פון דוד'ן - אכט נימין, און ווען משיח וועט קומען, וועט זיין צען. וואס מיינט ער וואס?) דאס איז אלץ שמות הקדושים! דאס רעדט מען אלץ שמות; זיבן, אכט, צען.

דער רבי ברענגט דאך אין א תורה^{לו} אז לעתיד וועט זיין א ניגון אויף ע"ב נימין, א ניגון אויף צוויי אין זיבעציג סטרונעס. ווי אזוי איז דער חשבון פון ע"ב? דער שם הוי"ה, אז מען שרייבט אים: 'י', 'ק', 'י', 'ק', 'י', 'ק' - קומט אויס ע"ב, אזא ניגון וועט זיין! אזא מין ניגון וועט משיח שפילן, אזא ניגון וואס וועט זיין פול מיט אלקות.

- דער שם הוי"ה וועט זיין 'פשוט, כפול, משולש און רבוע', אזא ניגון של חסד און אהבה וואס דערמיט וועט ער די גאנצער וועלט מקרב צום אויבערשטן! אזא מין אהבה גייט ארויס פון דעם ניגון, אזא מין התגלות אלקות, אז די גאנצע וועלט וועט ווערן מקורב צום אויבערשטן דורך דעם ניגון!

דער רבי האט דאך געזאגט^{לז} 'אז משיח וועט אפנעמען די גאר וועלט, וועט ער נישט אויסשיסן קיין איין שאם פולווער!' ער וועט זינגען א ניגון - אזעלכע מיני שבחים צום אויבערשטן וועט זיין אין דעם ניגון, מען וועט באקומען אזא מין אהבה, יעדער איינער וועט וויסן וואס הייסט 'אהבה צום אויבערשטן האבן' - אז די גאנצע וועלט וועט (אויסגיין).

דער רבי זאגט מאקע^{לח}: דער אויבערשטער האט געזאגט צו ישעיה הנביא: 'הרם כְּשֹׁפֵר קוֹלְךָ, זאגט דער רבי, כְּשֹׁפֵר מאכט: פֿ'שׁוּט כ'פּוֹל ש'לוֹשׁ ר'בוע.

ישעיה הנביא איז געגאנגען אויף דעם וואס ער האט אנגערופן די אידן דארט^{לט} 'ובתוך עם טמא שפתים אנכי ישב'. עס איז אראפ א קויל פייער, עס האט

^{לה} עי' מדרש רבה, במדבר טו, יא.

^{לו} עי' ליקו"מ תנ' תורה ח', א': וְהַשִּׁיר תְּהֵא שֶׁל לַעֲתִיד שֶׁהֵם ע"ב נִימִין בְּנִגְדֵי שֵׁם י י"ק יק"ו יקו"ק שֶׁהוּא בְּחִינַת שִׁיר פֶּשׁוּט כְּפּוֹל וְכוּ כַּמּוּבָא בְּתַקּוּנִים (תקן כ"א) שֶׁהוּא עוֹלָה בְּלוֹ ע"ב וְעַל אֵלּוּ הַנִּימִין יִתְנַגֵּן הַשִּׁיר הַזֶּה שֶׁלַּעֲתִיד כְּשִׁיתְּחַדֵּשׁ אֶת עוֹלָמוֹ!

^{לי} וְהוּא עפ"י לִיקוּטֵי מוהר"ן תו' ב' כ"י עיקר כלי זיינו של משיח הוא התפלה" וכו'.

^{לז} עי' תורה ח' הג"ל, ו"ל שם: וְהוּא: "הָרֵם כְּשֹׁפֵר קוֹלְךָ" כְּשֹׁפֵר דִּיקָא. כִּי זֶה הַקּוֹל הַמְּשַׁקֵּה אֶת הַגֶּן, שֶׁהוּא בְּחִינַת "וְנָהָר יֵצֵא מֵעֵדֶן" הוּא בְּחִינַת קוֹל הַגֶּן שֶׁל הַשִּׁיר שִׁיתְּחַדֵּשׁ לַעֲתִיד כְּשִׁיתְּחַדֵּשׁ אֶת עוֹלָמוֹ שֶׁהוּא בְּחִינַת שִׁיר פֶּשׁוּט, כְּפּוֹל, מְשֻׁלָּשׁ מְרַבֵּעַ כְּשֹׁפֵר רִאשִׁי תְּבוּת: פֶּשׁוּט, כְּפּוֹל, שְׁלוּשׁ, רְבּוּעַ שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשִּׁיר שֶׁלַּעֲתִיד שֶׁהוּא בְּחִינַת הַקּוֹל הַמְּשַׁקֵּה אֶת הַגֶּן שֶׁעַל יְדֵי זֶה הַקּוֹל דִּיקָא הוּא יָכוֹל לְהוֹכִיחַ כְּשֹׁפֵר דִּיקָא.

אים אפגעברייט, [א"ל הקב"ה: ישעיה, בעצמך אתה רשאי לומר איש טמא שפתים, אבל לישראל אתה אומר 'בתוך עם טמא שפתים' שהם הקדימו עשיה לשמיעה, ומיחדין את שמי פעמיים בכל יום - ואת קורא אותן עם טמא שפתים?]¹ ווי אזוי קענסטו אזוי זאגן אויף אידן?!

- אז דו ווילסט זאגן תוכחה, זאג 'כשפר' - 'הרם כשפר קולך'. זאגט דער רבי: 'כשפר' מאכט; פ'שוט כ'פול ש'לוש ר'בוע, אזוי זאלסטו זאגן תוכחה, אזוי ווי מען שפילט א שיינעם ניגון, זיי זאלן פילן אהבה פון דעם, נישט אז דו ביסט א מוכיח און דו שטראפסט זיי.

דער רבי זאגט דארט², אז א מוכיח וואס איז נישט כראוי איז אזוי ווי עם ליגט א קופע מיסט צוגעדעקט, וואס אז מען הויבט איר אן רירן, גייט ארויס דערפון א שלעכטער ריח. אז דו קענסט צונעמען אינגאנצן די קופע מיסט, דארפסטו טאקע עם צונעמען, אבער אז דו גיסט נאר א צעשאר אליין און דו נעמסט נישט צו, גייט דאך א ריח רע.

אזוי אויך, א מוכיח שאינו כראוי, ער גיט א שטראף יענעם, ווערט א ריח רע, וואס האסטו דא אויפגעטאן? וואס האסטו דא געטאן?! זאגט טאקע דער רבי³, א גמרא: רבי עקיבא האט געזאגט: 'תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח'⁴.

¹ ישעיה ו', ה'

² לשון מדרש תנחומא, וישלח ב', שם ו' פסוק ו', עי"ש וכו'. גם עי' מדרש רבה שיה"ש פ"א, ל"ח: "אל תראני שאני שחרחרת". רבי סימון פתח וכו', אין לך שמח בבני יותר מישעיה ועל ידי שאמר (ישעיה ו') "ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב", אמר לו הקב"ה: ישעיה, בנפשך את רשאי לומר (שם) 'כי איש טמא שפתים אנכי' נחא, שמא, ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב? אתמהא! תא חמי מה כתיב תמן: "ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה". אמר רב שמואל: רצפה; 'רוץ פה' - רצון פה למי שאמר דלטוריא על בני!

³ עיי"ש בליקו"מ בתורה הנ"ל, אות א': כי בשמחותינו אינו ראוי להוכיח אנו לא די שאינו מועיל בתוכחתו אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים ומדות רעות של האנשים שהוא מוכיחם כמו בשמחה איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב כל זמן שאין מזוין אותו הדבר, אין מרגישין הריח רע אבל בשמחתילין להזיו אותו הדבר אזי מעוררין הריח רע כמו כן על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח על ידי זה מזוין ומעוררין הריח רע של המעשים רעים ומדות רעות של האנשים שמוכיחם ועל כן הוא מבאיש ריחם ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות התלויים באלו הנשמות!

⁴ שם: אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ומפל על כל אדם מישראל להוכיח את חברו בשרואה בו שאינו מתנהג בשורה, כמו שכתוב (ויקרא י"ט): "הוכח תוכיח את עמיתך" אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח כמו שאמר רבי עקיבא (כך היא הגירסא בעין יעקב) (ערכין מז:): תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשו.

⁵ בדרך אגב, כדאי לציין מה שמדגיש מוהרנ"ת בליקו"ע ערך 'תוכחה', וז"ל שם: אתה המעיין, אל יבהלך רעיוניך, כי למעלה הוהיר הרבה, שידבר כל אחד עם חברו ביראת שמים וביאר בפרוש, שכל אדם צריך לעסק בזה, כמו שמבאר לעיל באות י"ז, וכאן אמר שאין כל אדם ראוי להוכיח. אך הענין מבאר היטב למי שמבין היטב פרוש הדברים בפשימות. כי לדבר עם חברו ביראת שמים, לדבר אחד עם חברו בכל יום מהתכלית ומה יהיה הסוף מאתנו וכו' זה

אזוי דארף מען רעדן מיט יענעם, א ניגון פון אהבה, א ניגון פון חסד! משיח וועט קענען די ארבעט; ער וועט שפילן א ניגון, די גאנצע וועלט וועט דאך הערן דעם ניגון, דער ניגון איז אזא מין אהבה -

יעדער איינער וועט קומען מיט אזא מין המשכה צום אויבערשטן, ער וועט אלעמען מקרב זיין צום אויבערשטן! אפילו די אומות העולם וועלן בטל ווערן פאר אים! - אזא מין חסד וועט ער האבן, ער וועט נישט אויסשניסן קיין איין שאס פולווער!

ער וועט אפנעמען די גארע וועלט, מיט וואס? מיט חסד, מיט אהבה! - אט דאס איז דער ניגון!

זעהט מען דאך וואס איז אלץ דער ניגון, אזא מין ניגון מיינט דער רבי! (היינו שוין כוונתו גם בתורה נ"ד, ואין המדובר בניגון פשוט).

(אחד הנוכחים: מען דארף עס זעהן, מען קען עס נישט פארשטיין) 'ותחזנה עינינו!' דערווייל דארף מען גלויבן אז די תורה הקדושה האט אין זיך אזא מין (כח פון די ניגון).

(אחד הנוכחים: די אמונה דארף זיין גרויס!) 'א'!

דעם נייעם ניגון

עס איז דא א מעשה פונעם בעל שם הקדוש. דער בעל שם הקדוש האט דערציילט א מעשה^{יד}: עס איז געוועזן א מלך, דער מלך האט געהאט א קלעזמער. דער קלעזמער האט אויסגעשפילט א ניגון, און דער מלך האט געהאט געוואלדיג (קורת רוח), האט ער געבעטן אלעמאל שפילן דעם ניגון.

ביים מלך איז דער ניגון געוועזן ניי, אבער ביים קלעזמער איז עס געווארן אלט. און אז דאס איז געווארן ביי אים אלט, האט ער עס נישט אויסגעשפילט ווי אזוי מען

צריך בודאי כל אדם לקים אפלו אדם פשוט לגמרי, כנוכר לעיל. אבל תוכחה שהזהיר כאן הוא ענין אחר לגמרי, כי הוא כשמוכיח את האדם ומזכיר לו עוונותיו, שאומר לו, למה עשית עבירה פלונית או מעשה הרעה הזאת, חס ושלום, וזה צריך האדם לזהר שלא להזכיר מעשים רעים שלהם, כי יכול להחליש נשמתם על ידי זה, על ידי שמעורר הריח רע, על ידי שמזכיר עוונותיהם. וזה עיקר הפרוש של תוכחה!

^{יד} מובא בס' אור המאיר על קהלת ד"ה ברכות הטובה, ובס' נתיב מצותיך נתיב אמונה שביל ג' אות ל', עי' בעל שם טוב עה"ת פרשת נח מאמר עמוד התפלה בהגהות מקור חיים אות מ"ב.

דארף אים אויסשפילן, וואס זאל דער מלך טאן? האט ער געמאכט סעודות, אלעמאל גערופן א נייער שר, א נייער מיניסטער. אז א נייער מענטש איז דא וואס האט עס נאך קיינמאל נישט געהערט, איז דער שטייגער אזוי; אז ס'קומען נייע מענטשן שפילט ער דעם ניגון נאכאמאל ניי.

און ער האט שוין אריבערגערופן אלע שרים, און ביים מלך איז דער ניגון ניי, און ביים קלעזמער ווערט ער אלט, שפילט ער אים נישט אויס אזוי ווי מען דארף. האט ער געגעבן אן עצה, מען זאל אים ארויסנעמען די אויגן, ער זאל נישט זעהן, ער וועט אים זאגן: היינט איז דא דער שר, היינט איז דא דער שר, אלץ נייע שרים, (האט ער שוין געשפילט דעם ניגון ווי מען דארף).

האט דער בעל שם הקדוש אויסגעלאזט: 'דער ניגון איז די תורה, די תורה איז ביים אויבערשטן אלע טאג ניי, דארף מען זיך ארויסנעמען די אויגן פון דער וועלט וועט דער ניגון זיין ניי!' וועט ער קענען שפילן דעם שיינעם ניגון.

די וועלט איז אזא מין פארשטעלטע וועלט, עס איז דאך (א וועלט פון) מדרמה - אז מען קען נישט שפילן דעם ניגון אז עס זאל זיין ניי. אבער דער אויבערשטער וויל אז ס'זאל זיין א נייער ניגון: 'היום' - 'בכל יום יהיו בעיניך בחדשים' - אזוי ווי ס'איז ניי! א נייע זאך.

דער מלך וויל נאר ס'זאל זיין ניי, און דער קלעזמער שפילט נישט דעם נייעם ניגון, האט ער אויסגעלאזט: 'דארף מען זיך ארויסנעמען די אויגן פון דער וועלט', און דעמאלט וועט מען שפילן דעם ניגון ניי, עס וועט זיין א נייער ניגון!¹⁹

¹⁹ עי' בליק"ה תפילין ה"ה, אות ה', וז"ל שם: עקר החיים בשמחתחילין לעבוד את ה' בכל פעם מחדש כאלו לא התחיל עדין בעבודתו כלל וכמו שכתוב (דברים ו'), "אשר אנכי מצוך היום" ודרשו רבותינו זכרונם לברכה (ספרי שם), בכל יום יהיו בעיניך בחדשים, שלא יהיו בעיניך כדיוטנמא ישנה שאין אדם סופנה, אלא בכל יום יהיו בחדשים וכו'. וכמו שראיתי מרבנו ז"ל פעמים אין מספר; שאף-על-פי שבשעה הקודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות וגלה תורה נפלאה אשר לא נשמע כזאת בדרבו, ואחר כך בשעה שאחריה ראינו אותו שרוי בצער גדול וכמה פעמים פרש צערו ושיחתו לפנינו מעמק הלב, שהוא מצטער מאד איך זוכין להיות יהודי?! - כמו שלא הריח מעולם ריח עבודת ה' וכו' (עי"ש בפנים). וזה עקר החיות באמת בשזוכין להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת ה' שהוא עקר החיים באמת, כמו שכתוב (דברים ל'), "כי הוא חיד". והעקר עבודת ה' שיהיה עבודתו בכל פעם מחדש ולא יפל לזקנה של הסטרא אחרא שלא תזקן עבודתו אצלו ח"ו, וכמו שהזכיר רבנו ז"ל על זה ואמר שאסור להיות זקן, הן צדיק זקן, הן חסיד זקן, זקן אינו טוב וכו', כמבאר בהשיחות הקדושות שנדפסו אצל הספורי מעשיות, הינו כי צריכים להתחיל בכל פעם מחדש

²⁰ עי' לקו"מ קל"ג, מ"ש וז"ל: הצדיקים מאירים תמיד רק שהארץ הינו העולם הזה מפסיק מלאות אור הגדול שלהם ואף שאורם גדול מאד, והעולם הזה פלו בכלל הוא קטן ופחות מאד נגד אורם הגדול עם כל זה הוא מפסיק ומונע מלאות אורם במשל המטבע הנ"ל (עי"ש), וכל זה מחמת שהעולם עומד בפני עיניו וחוצץ בפניו עד שאינו יכול לראות אור

- דער אויבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אונז!

דער אויבערשטער האט אונז געגעבן א יצר הרע און ער האט אונז געגעבן א תורה, די תורה האט א כח קעגן דעם יצר הרע¹¹, מען קען שפילן דעם שיינעם ניגון.

דער בלינדער שפילער

דער בעל שם הקדוש האט דערציילט אמאל - דערציילט פון צוויי זאכן¹²; ער האט דערציילט פון א קלעזמער (ראה להלן), און דערציילט פון איינעם א גביר. א גביר איז געווען, וואס ער האט קיינמאל נישט געגעבן קיין צדקה, מען האט אים מבזה געווען מיט אלע מיני בזיונות, ער האט קיינמאל נישט געגעבן קיין צדקה, דער גביר איז געשטארבן, מען האט געמאכט געוואלדיגע בזיונות אויף די לוייה.

נאך דעם וואס דער גביר איז געשטארבן, איז געווארן א צעקה אויף מוזונות אין שטאט (מהעניים שבעיר). דער גביר איז געווען א באהאלטענער נדבן, ער האט אנגעזאגט די קלייטן פון מעל: דעם ארעמאן זאלסטו געבן מעל און דו זאלסט נישט

התורה והצדיקים הגדול ממנו אלפים פעמים אבל אם יסלק המפסיק הקטן מנגד עיניו ויהיו שיטה עיניו מן העולם ולא יסתכל על העולם, רק ירים ראשו ויגביה עיניו ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצין, אזי יזכה לראות אור הגדול והמפלג של התורה והצדיקים. כי באמת אורם גדול אלפים ורכבות פעמים מכל העולם הזה והכליו כנ"ל רק שהעולם הזה עומד לפני עיניו ואינו מניח אותו כלל להטות עיניו להסתכל למעלה על אור התורה והצדיקים כמשל המטבע הקטנה הנ"ל ממש העומדת בפני העינים ומפסקת מלראות הר גדול וכו' כנ"ל אבל בקל יוכל לסלק המטבע מנגד עיניו ותכף יראה הדר הגדול ממנו כמו כן ממש לעיני העולם והתורה שבהעברה בעלמא יכול להעביר העולם מנגד עיניו ואז יזכה לראות אור הגדול של התורה והצדיקים שמאירין בכל העולמות כלם באור גדול מאד וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב, שאמר: אזי ואבוי כי העולם מלא מאורות וסודות נפלאים ונזרים ותיר הקטנה עומדת בפני העינים ומעכבת מלראות אורות גדולים!

¹¹ קידושין דף ל' ע"ב. ועי' בביאור הליקוטם בהקדמה, מה שכתב: "ולפי כל זה תבין ותתבונן ברוב ועוצם חיוב והכרח הלימוד, בתורה שבנסתר שזכינו על ידי רבינו ז"ל, כי הן המה התכלין המוכרחים להיצר הרע שבעת הזאת, שעל זה אמרו חז"ל בראתי יצר הרע בראתי תורה תכלין!".

¹² עי' כוכבי אור, 'סיפורים נפלאים', מה שמביא: המעשה שספר רבנו ז"ל, שבזמן הבעל שם טוב ז"ל, היה מנגן (פלעמור) אחד שהיה עור, והיה מנגן על החתנות וזה היה פרנסתו, ואחר פטירתו נתודעו שלא היה עוד כלל והיה לו עינים מובות, ורק בדי שלא יסתכל בנשים עשה עצמו כל ימי חייו בעור וכל העולם חשבוהו לעור. ועוד היה איש אחד גביר גדול, שהיה קמצן גדול שלא נתן אפילו פרוסת לחם לצדקה, והיה נבזה בעיני כלם בשביל זה, והיה אז אחד בעל צדקה גדול, שהיה מחזיק כל העניים בשהלכו העניים להבעל צדקה הנ"ל שיפרנסם, ענה להם שעכשו אין לו מה לתן להם, שהכל מה שנתן להם כל הזמן, היה רק של זה הגביר הקמצן שמת, ולא רצה להנות מהקבור שיתנו לו על נדיבות לבו, ושהיה המצוה נקיה בלי פניות לכן היה נותן את הצדקות לאיש הזה שיחלקם, ואותו חשבו כלם לקמצן גדול. ועכשו שמת אין מי שיתן, ואז ידעו כלם גדלתו. ואמר הבעל שם טוב ז"ל, ששניהם, המנגן העור הנ"ל, והגביר הקמצן הזה, שניהם הם במדרגה אחת. וזכו למה שזכו, אשרי להם!

זאגן ווער עס באצאלט פאר די מעל! זאלסט געבן יעדן ארימאן מעל. אזוי איז געווען מיט פלייש - ער האט געגעבן אידן פלייש; אויף שבת האבן אלע ארעמע לייט געהאט - און ער האט באצאלט, ער האט באצאלט די אלע (מוכרים) און קיינער האט נישט געוואוסט דערפון. אבער אז ער איז נפטר געווארן האבן זיי שוין אויפגעהערט צו געבן, איז געווארן א צעקה אויף מזונות אין שטאט.

- און ער האט אויך דערציילט (הבעש"ט) א מעשה פון א קלעזמער:

א קלעזמער איז געווען וואס דער קלעזמער האט זיך געמאכט בלינד, ער איז געווען אויף חתונות, דארף מען דאך היטן די אויגן, האט ער זיך געמאכט בלינד, און ער איז אלע יארן געווען בלינד. פאר די הסתלקות האט ער געעפענט די אויגן און געזאגט: 'איך האב זיך געמאכט בלינד כדי איך זאל נישט קוקן אויף קיין חתונות!'

דער בעל שם האט דאס דערציילט און ער האט געפרעגט די חברייא: 'ווער איז ביי אייך גרעסער, צו דער קלעזמער צו דער גביר?'. דער קלעזמער האט ארויסגענומען די אויגן פון די וועלט, ער האט זיך אלע יארן געהאלטן בלינד, און דער גביר ווייטער - 'האבן אלע יארן בזיונות, מען זאל אים מבזה זיין, ווער איז ביי אייך גרעסער, דער צו דער?' - האבן זיי נישט געוואוסט. זיי קענען נישט אויסוועלן וועלכער, אז מען קומט צום קלעזמער, וויל מען מאכן דעם גביר גרעסער - צום גביר וויל מען מאכן דעם קלעזמער גרעסער, זיי זענען ביידע גרויס! דער האט אוועקגעגעבן דעם נאמען און דער האט אוועקגעגעבן די אויגן!^מ

(אחד הנוכחים: מען דארף זוכה זיין צו די מידות פון דעם גביר!)

גענומען פאר אן איידעם, נישט פאר קיין חסיד!

ר' אפרים'ס א זוהן איז געווארן אן איידעם ביי ר' נחמן חיה'לעס^נ.

ר' אפרים אליין איז געווען זייער א חשוב'ער בחור, און ביי רבי נתן'ען איז געווען א בת יחידה, חנה צירל. (והציעו להם) זאלן זיי זיך ביידע משדך זיין - ר' אפרים זאל ווערן

^מ עיין שיח שרפי קודש ח"א, אות שמ"ג: "שנענה כנגדם הבעל שם טוב, ואמר: "אין חימל ווייסט מען אויך נישט!" להכריע מי מהם חשוב יותר."

^נ עי' שיש"ק ח"א, אות תע"ז: ר' שמחה דוד ב"ר אפרים ב"ר נפתלי - תלמיד רבינו, היה חתן ר' נחמן ח'לעס אצל בתו חנה.

אן איידעם ביי ר' נתן'ען (והדבר לא יצא לפועל¹⁸) (השואל: וועמען האט זי גענומען צום סוף חנה צירל?) ר' ברוך'ן (ב"ר שלמה מבראהליוו).

(רמ"ב: מען האט געזאגט צו רבי נתן'ען: פארוואס ער איז אים נישט מקרב אז ער זאל קומען אויף ראש השנה?) נע, דעם ערשטן ראש השנה האט ער נישט געוואלט. ר' נתן האט געזאגט: 'איך האב אים גענומען פאר אן איידעם, נישט פאר קיין חסיד!'

דעם אנדערן ראש השנה איז ער שוין געקומען, ער איז געווארן פון די גרויסע חסידים, ער האט שוין געזעהן. דאס ערשטע מאל ווען ער האט נישט געהאלטן דערביי האט ר' נתן נישט געוואלט אים טשעפען, (אבער) דאס אנדערע מאל איז ער שוין געפארן.

א מכתב איז דא¹⁹ אז ער האט זיך אנגענומען פארן כבוד פון ר' נתן'ען, ביי די מחלוקת. רבי נתן האט אים געשריבן אז ער זאל נישט אזוי טאן, ער זאל שווייגן, (רמ"ב: נצחונות) יא, פון יונגעלייט! ער האט זיך געוואלט אננעמען פאר דעם כבוד פון ר' נתן'ען, ר' נתן האט אים געשריבן א מכתב ער זאל דאס נישט טאן.

יחוסו של ר' אברהם שטערנהארץ - ממוהרנ"ת

(השואל: ס'איז געווען אייניקלעך פון ר' ברוך'ן?) אוודאי, אוודאי, (רמ"ב: ר' אברהם שטערנהארץ!)

¹⁸ עי' שיש"ק (ישן) ח"ב, תשל"ד: אנ"ש שראו איך שרבי אפרים בן רבי נפתלי קשור ודבוק מאד אל מוהרנ"ת, הציעו אותו לשידוך לבת מוהרנ"ת, ואמר מוהרנ"ת שישאלו את רבי יודל זכרונו-לברכה עבור זה, וכששאלו לרבי יודל אמר, שבעת השתטחותו על ציון רבנו ישאלהו לזה. אחר-כך אמר רבי יודל: "אמר לי רבנו זכרונו-לברכה: 'אם יש לי עוד שני יתירים שמחזיקים עצמם ביחד - גם הם יריבו ביניהם?!".

¹⁹ עי' עלים לתרופה מכתב ר"י: יום ד' פר' ויצא תקצ"ו נעמרוב. שלום לאהובי חתני חביבי בבני האברהם המפלג הותיק מורנו הרב ברוך נרו יאיר, ולבתי הצנועה מרת חנה צירל תחיה, ולנכדתי אסתר שיינדיל תחיה. מכתבך קבלתי קדם שבת העבר וכו'... והנה מעתה בני חביבי לבלי לבגוד בנפשוים ונצחונות עם שאר בני הנעורים שגם הם נצחנים בדרך בני הנעורים. ומה נמשך כמה מחלקת וסכסוכים המונעים ומפסיקים מאד מדרך האמת, כי הנצחון הוא מדמים עכורים שעדין לא עבר בהם את השם ותברך. תרגיל עצמך להמשיך עצמך אל התמימות באמת, לעסוק בתורה ותפלה ושיחה בינך לבין קונך, והשלך דרכי תלדות מלך, ובפרט לכל תכנס בקשיות וחקירות כלל. ואפלו עלי אסור לך להרהר חס ושלום. כי השם ותברך יודע שכל פונתי רצויה אל האמת לאמתו להדריך אתכם בדרך התורה באמת בדרך אבותינו אשר מעולם, כאשר קבלתי מפי אדונינו מורנו ורבנו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה. שים לבך היטב אל האמת לאמתו מה פונתי וכן פונת כל אנשי שלומנו בענין עסקינו, אם פונתנו חס ושלום בשביל הכבוד המדמה הנחוג עכשיו או בשביל עשירות. השם ותברך יודע וגם כל מי שיש לו מח בך בדרך יוכל להבין כי תחלה לאל נקיים אנהנו ואנכי מזה וכיוצא בזה. יתר מזה אין פנאי להאריך. דברי חותנך המדבר באמת ובתמים לטובתך הנצחית נתן מברסלב

ר' יוסף יונה איז געווען אן איידעם פון חנה צירל'ען, זי האט אים גענומען פאר אן איידעם. זי איז געווען די עלטערע טאכטער. זי איז געווען (בת בתו) פון ר' דוד צבי (חותנו של מוהרנ"ת), פון זיווג ראשון (של מוהרנ"ת). האט זי גענומען ר' יוסף יונה'ען - דער יונגסטער זון פון ר' נתן'ען - פאר אן איידעם. (כלומר:) די שוועסטער האט גענומען דעם ברודער פאר אן איידעם. און ר' אברהם'ס רעביצין - די ערשטע, 'איטא בתיה' האט זי געהייסן, איז געווען ר' יוסף יונה'ס א טאכטער, ר' אברהם איז געווען ר' יוסף יונה'ס אן איידעם.

(השואל: און ר' אברהם'ס טאטע, ר' הערץ, איז אויך געווען א אייניקל פון ר' נתן'ען?) יא, ער איז געווען ר' שכנא'ס א זוהן (- ר' שכנא בן מוהרנ"ת).

מצד איר איז ר' אברהם געווען אן אייניקל, און מצד דעם טאטן איז ער געווען אן אור אייניקל!

(השואל: און ווי אזוי האט ער געשטאמט פון טשעהרינער רב?) יא, ר' הערץ זיין טאטע, איז געווען אן איידעם ביים טשעהרינער רב, בזיווג ראשון, ווען ער איז געבוירן געווארן - ר' אברהם, איז זי נפטר געווארן.

(השואל: און ווער איז געווען דער צווייטער שווער פון ר' הערץ'?) ר' שמשון פון וואלד'ני. ר' מיכעל'ע (ב"ר יצחק בן מוהרנ"ת) איז געווען אן איידעם ביי ר' שמשון'ען, און ר' הערץ (הנ"ל היה חתנו השני).

על הטוב יזכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרס

מוה"ר **שמחה**

ריינער הי"ו

וויליאמסבורג יצ"ו

לרגל שמחת הולדת הבת

למזל טוב

מוה"ר **שמואל דוד**

ראפאפארט הי"ו

מאנסי יצ"ו

לרגל שמחת אירוסים בתו

עם הבה"ח אהרן הכהן

קאהן, למזל טוב

מוה"ר **אלחנן שלמה**

זלמן שווארץ הי"ו

וויליאמסבורג יצ"ו

לרגל שמחת הולדת הבת

למזל טוב

מוה"ר **ישכר בעריש**

קויפמאן הי"ו

וויליאמסבורג יצ"ו

לרגל שמחת הולדת נכדתו

למזל טוב

לעילוי נשמת מרת **רוחמה שרה** ע"ה ב"ר **יצחק** הי"ו י"ב שבט תשע"ט תנצב"ה