

הכנה
לפורים

בעזרש"ת

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

קל"ה

יו"ל: ה' אדר ב' ה'תשפ"ד לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שירותו של
רבי לוי יצחק בענדער ז"ל

תוכן השיעור

האבן א גוטן 'ישוב'...

געברענט קיין ארץ ישראל

איך וויל אבער פארט דאווענען

"וּמִרְדֵּי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה"

"דו פאסט?!"

ער מאכט שוין גימטריאות

אויף טאביק...

מזכיר געווען דאס קינד

זאל האבן התבודדות

הארעווען צו זיין א פראסטער איד!

דאס פנים האט זיי געשיינט!

סוד ההתקרבות של

הושטת שרביט הזהב

"וּכְאֲשֶׁר אֲבִדְתִּי אֲבִדְתִּי"

"יִוָּשֵׁט הַמֶּלֶךְ" - אין דער

לעצטער רגע...

העבודה של פורים קשה

לו יותר מיום כיפור...

ער איז שוין משה'ס א חבר...

"איך האב נישט מורא פארן יצר!"

נישט וויסן גאר וואס ער וויל...

"לא לחינם הרעיש עליו"

השטן ארץ ומלואה!"

דער שוחט איז נישטא...

'נישט מיין מופת'

א נשמה אויף וואס מען מוז קריגן!

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

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 #135

פרשת ויקרא (ח"א)

שנת תשל"ז

(מייפ מס' 152 #)

האבן א גוטן 'ישוב'...

(אז דער רבי איז אריין וואוינען אין זלאטיפאליע) - עס האט געקאכט דארטן, עס איז מקורב געווארן דעם טירהאויצער מגיד'ס איידעם - אסאך מענטשן זענען געווארן מקורבים; אינדרויסן האט זיך געקאכט א פייער (של התנגדות) - און אינעווייניג האט זיך געטוהן!"

אזוי איז אויך געווען אין ברסלב, עס איז מקורב געווארן רבי נתן, עס איז מקורב געווארן רבי נפתלי^ב; אינדרויסן האט זיך געקאכט - און אינעווייניג האט די פאבריק געארבעט... די פאבריק האט גוט געארבעט!"

דא אז מען קומט קיין ארץ ישראל, ווינטשט מען: "דו זאלסט האבן א גוטן ישוב!". דאס איז א גוטער וואונטש - 'האבן א גוטן ישוב!' (- ישוב הדעת)^ג.

^א עיין חיי מוהר"ן קי"ד: ומאז והלאה נתעורר המחלקת הגדול מאד עד שכמעט כל העיר כלה חלקו על רבנו זכרוננו לברכה. וגדל עצם המחלקת שהיה עליו שם, וגדל היסורין שהיו לו שם, אי אפשר לשער ולספר כי ישב שם כמו על קוצים ממש ... וישב שם שתי שנים רצופים וקרב שם הרבה אנשים להשם יתברך.

^ב שם אות קט"ו, בא"ד: ואנחנו זכינו ברחמי המרבים להתקרב אליו תכף בכניסתנו לפה ... ופה ברסלב ישב בשלח מבני העיר כל ימיו, אבל בעולם היה המחלקת הולך ומתגבר וכל מה שקרב יותר אנשים להשם יתברך, התגבר המחלקת יותר. אבל הוא זכרוננו לברכה עשה את שלו, ועלה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע למעלות גבוהות ורמות אשר אין לשער כלל.

^ג עיין שיש"ק (חדש) ח"ב, אות ת"י: בעת המחלוקת הגדולה שהיתה על אנשי שלומינו, אמר מוהרנ"ת: "אינדרויסן קאכט זיך א פייער, אבער אינעווייניג ארבעט ווייטער דער פאבריק!" (- של עבודת השי"ת).

^ד עיין שיחות הר"ן אות מ"ז: צריך לזה זכיה גדולה שיזכה לישוב עצמו שעה אחת ביום, וכו' עיין שם.

(ר' נחמן בורשטיין: ר' נתן ר' לייבעלע ראובן'ס שרייבט א בריו צו ר' יעקב בער חזן - מברסלב^ה: "וועגן דעם זענען מיר געקומען קיין ארץ ישראל, אוועקצואווארפן אלע הבלי עולם הזה - און געדענקען דעם 'עלמא דאתי!'" אין "פרי הארץ" זאגט ער, אז מען קומט אהערצו איז א נייע יניקה, א נייע לידה.

(פונעם למקורב שסבל רדיפות הרבה בתחילת התקרבותו בהיותו בחו"ל): "יסורי ארץ ישראל" האסטו שוין געהאט דארטן - נאך איידער דו ביסט געקומען אהערצו דא... דא איז שוין בסדר.

(פונעם לאחד שגולד לו בן: נון, א טאטע, "כרחם אב"; דער רבי זאגט אין די תורה פון 'תקעו תוכחה', דריי מיני רחמנות'ער איז דא [דאס איז אנטקעגן די דריי תפילות]; איז צוגעקומען א נייע מין רחמנות, א רחמנות פון א טאטע אויף א קינד - עס איז אן עקסטערע רחמנות פון אן אב אויף א קינד.

אז דער אויבערשטער העלפט - א טאטע האט א קינד, ווערט דערוועקט א נייע מין רחמנות; אז מען האט אן אייניקל - קומט צו נאך א מין רחמנות; "עד כאן רחמי האב על הבן".

^ה עיין מכתבי ר' נתן בר"י - מכתב מיום א' בשלח תרמ"ג: ועבור זה באנו לארץ ישראל להשליך הבלי העולם ולזכות תמיד לעלמא דאתי ולהתחיל מעתה לשוב אליו יתברך בשמחה.

^י בסופו במכתבים - מכתב ל"ו - מכתב נורא מהרה"ק ר' אברהם קאליסקער, וז"ש בא"ד: הנה פמה הפוכים וגלגולים ומאורעות, עדן ועדנין יחלפו, על כל אחד מבאי הארץ, עד כי מתדיר ליה בה, ורצה את אבניה ואת עפרה יחונן, ואוהב חרבות שבארץ ישראל מפלטין שבחו"ל, ופת חרבה וכו', כיוצא בהם. ולא לקלים המרוץ, לא יום ולא יומים, לא חדש ולא שנה, כי אם ברבות השנים, עד יעברו ימי הקליטה, קולטתו פחיים במקלט, ישב עולם לפני אלקים. כמו שכתוב (תהלים פז ה) "איש ואיש ילד בזה", רצה לומר, כל הבא אל הקדש צריך מחדש עבור ויניקה וקטנות וכו', עד פנים בפנים יראה פני הארץ, ונפשו קשורה בנפשה, וכו' עיין עוד שם דבריו הנוראים.

^י עיין גמ' ברכות דף ה' ע"א: שלש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ולא נתנו אלא על ידי יסורין, ואלו הן: תורה, וארץ ישראל, ועולם הבא.

^י ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ח' אות ב', וז"ש בא"ד: יש שלשה מיני רחמנות, בבחינת מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה על פסוק (בראשית כ"א): "אם תשקור לי ולניני ולנכדי" "עד כאן רחמי האב על הבן" (בראשית רבה, וירא פרשה נד והובא בפרש"י שם), שהם בחינת שלשה מיני רחמנות, והם נמשכין משלשה מחין, כי 'מוח הבן ממוח האב' (תקון י"ח). וזה בחינת שלש תפלות ביום וכו' עיין שם.

(ר' נחמן: דאכט זיך, אין א בית דין שמעלט מען נאר איינעם וואס איז א ממופל בכנים!) אנטקעגן די סנהדרין ווערט דאס געבראכט^ט; ווייל דער וואס האט קינדער איז א רחמן (עיין רש"י שם).

(אחד הנוכחים: אמאל אז מען איז געקומען קיין ארץ ישראל, וואס איז דא געווען? עס איז טאקע גארנישט געווען, מען האט געוואוינט אין ירושלים אין א גרוב... אז איינער איז געקומען, האט ער 'געמוזט' אוועקווארפן אלע תאוות!) היינט אז מען קומט אהערצו, איז דא שיינע דירות, מיט שיינע מעבל. דארף מען טאקע האבן א גוטן ישוב - א גוטן ישוב הדעת דארף מען האבן...

געברענט קיין ארץ ישראל

רבי יודל האט געזאגט צום רבי'ן: "איר פארט קיין ארץ ישראל, איר ווילט דאך עפעס פועל'ן עפעס א זאך" - האט ער געוואונטשן דעם רבי'ן א ברכה אז דער רבי זאל פועל'ן וואס ער וויל.

דער רבי ברענגט^ט: "ארץ ישראל איז מסוגל צו אריכת אפיים". דער רבי טייטשט דארט איין: "'וַיִּמְהַר מֹשֶׁה וַיִּקְד אֶרְצָה וַיִּשְׁתַּחוּ'; מָה רָאָה? אֶרֶץ אֲפִים רָאָה". משה רבינו האט געזעהן - דא איז מען זוכה צו אריכת אפיים - און דאס האט משה רבינו'ן אויסגעפעלט.

^ט סנהדרין לו:

^י עיין חיי מוהר"ן אות קל"ה.

^{יא} ליקוטי מוהר"ן סי' קנ"ה, וזל"ש: ועקר גדל ההשתוקקות וההתלהבות של משה רבנו, עליו השלום, שהיה מתלהב לארץ ישראל כל כך, היה רק בשביל מדה זאת של אריכת אפים, מחמת שראו ששם בארץ ישראל זוכין לבחינת ארץ אפים כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (סנהדרין קי"א): "וַיִּמְהַר מֹשֶׁה וַיִּקְד אֶרְצָה וַיִּשְׁתַּחוּ", 'מה ראה? ארץ אפים ראה'. הינו כנ"ל, כי מחמת שראו בחינת ארץ אפים שהוא תלוי בארץ ישראל כנ"ל, על כן "ויקד ארצה" - שהיה לבו בוער לארץ ישראל, כדי לזכות לארץ אפים כנ"ל. וזה שאמרו שם: 'יחד אמר אמת ראה מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי', כי ארץ ישראל הוא בחינת אמת כמבאר במקום אחר. ומסיק שם בגמרא שמע מנה ארץ אפים ראה, כי עקר הוא בחינת אריכת אפים כנ"ל.

דער רבי טייטשט דאך אריין^{יב}, דער פגם פון דער 'הכאת הצור' איז געווען אן ענין פון 'דחיקת השעה'. און אזוי ווייטער איז געווען, "וַיִּקְצֹף מֹשֶׁה עַל פְּקוּדֵי הַחֵי"ל"; עס איז געווען צוועלף טויזנט צדיקים, זיי האבן געלאזט (לעבן) דארטן די זכרים מיט די נקבות, האט דאך משה רבינו נישט געדארפט ווערן אין כעס אויף זיי, ווייל ווען ער זאגט ווען - 'מוהט אזוי', וואלטן זיי גלייך געפאלגט, נאר ער האט דאך זיי נישט געזאגט פריער וואס מען זאל טוהן - "ויקצוף משה".

קומט דאך אויס, דאס 'אריכת אפיים' האט אים געפעלט, דערפאר האט ער אזוי געברענגט קיין ארץ ישראל.

דער רבי האט טאקע געזאגט^{יג}: "איידער ארץ ישראל האט ער אויך זוכה געווען אז ער זאל נישט האבן קיין הקפדה, נאר דאס אז אפילו 'בלב' זאל ער נישט האבן, דאס האט ער גע'פועל'ט דורך ארץ ישראל!".

דאס ענין פון נישט האבן קיין הקפדה אויך נישט 'בלב', דאס איז אן עבודה ביי גרויסע צדיקים; אט דאס האט דער רבי גע'פועל'ט דורך ארץ ישראל.

משה רבינו האט געזעהן אז דאס פעלט אים - 'ארך אפיים ראה', דא איז מען זוכה צו אריכת אפיים.

^{יב} ליקוטי מוהר"ן סי' כ' אות ה' עיין שם.

^{יג} במדבר לא, יד.

^{יד} עיין שבחי הר"ן חלק ראשון אות כ"ב: (רביז"ל) ה'תחיל לשבר מדה זו של כעס עד שזכה לשבר מדה זו של כעס. אבל תכלית שבירת מדה זו מהפך אל הפך, דהינו להתהפך לטוב גמור שלא יכפת לה כלל וכלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד קפידא בעולם, זה זכה רק בארץ ישראל. שם זכה לזה שנתבטל הפעם בתכלית הבטול, וזכה ונעשה טוב ממש, ולא נשאר בו שום צד קפידא בעלמא. עד שאחר-כך אפלו מי שהיה עושה לו כל הרעות שבועולם לא היה בלבו שום צד שנאה וקפידא עליו, אדרבא היה אוהבו ולא היה בלבו עליו כלל כי היה רק כלו טוב ממש. וגדל עצם הפלגת מדת טובו היה מפרסם לכל מכיריו כי היה רק כלו טוב בלי שום צד קפידא וכעס כלל רק כלו טוב. וזה זכה בארץ-ישראל כנ"ל וכבר מבאר בספריו הקדושים תורה על זה שדיקא בארץ-ישראל זוכין לבחינת זו שהוא בחינת ארץ אפים הפך כעס וחרון אף. ושבשביל זה נתאנה משה רבינו לארץ-ישראל וכו' כמו שכתוב (שמות ל"ד): "וימחר משה ויקד ארצה" ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה (סנהדרין קי"א ע"א): 'מה ראה - ארץ אפים ראה' וכו' עיין שם.

א נייער טייטש זאגט דער רבי; אזוי קומט דאך אויס פראסט פשט אין דער גמרא^{טו}, וואס הייסט 'מה ראה ארך אפיים ראה', אז דער אויבערשטער האט געזאגט אז ער קען נישט קומען קיין ארץ ישראל, אבער אז ער האט געזעהן דעם 'ארך אפיים', וועט ער יא קענען קומען. דער רבי טייטשט אנדערש, דערפאר האט ער אזוי געברענגט קיין ארץ ישראל, ווייל ער האט געזעהן אז דארטן איז מען זוכה צו אריכת אפיים.

איך וויל אבער פארט דאווענען

דער רבי טייטשט טאקע אין תורה קנ"ה^{טז}, אז א מענטש קען נישט דאווענען, מען לאזט אים נישט, זאל ער האבן אריכת אפיים, ער זאל נישט ווערן איבערגע'רעש'ט אז ער קען נישט דאווענען - נאר צוביסלעך, דאס איז אויך אן ענין פון אריכת אפיים, ווייל אז א מענטש וויל דאווענען און עס קומען אים מחשבות אינמיטן און לאזן אים נישט דאווענען, דארף ער האבן אריכת אפיים.

פון וואנעט קומען די בלבולים? זיי קומען דאך פון פגמים". דער רבי זאגט טאקע אין תורה כ"ב^{יז}, עס איז א מין 'קול הברה' (- ווידער קול) וואס ווערט דערוועקט דורך דעם

^{טו} עיין פרפראות לחכמה על תורה זו, אות ב': "ולפי דברי רבינו ז"ל יתבאר היטב סמיכות דברי רבותינו ז"ל בסנהדרין קי"א", וכו' עיין שם בפנים.

^{טז} וזל"ש: שִׁיאָרִיךְ אָפוּ עַל כָּל דָּבָר בְּלִבּוֹל וּמִנִּיעָה שְׁעוֹבֵר עָלָיו בְּתַפְלָתוֹ וְעִבּוּדָתוֹ, שִׁסְבַּל הַכֹּל, וְלֹא יִתְעַצֵּב וְלֹא יִתְעַצֵּל עַל יָדֵי זֶה כָּלֵל, רַק יַעֲצֹר רוּחוֹ וְלֹא יִכְפֹּת לֵה כָּלֵל, וַיַּעֲשֶׂה אֶת שְׁלוֹ בְּעִבּוּדָתוֹ, וַיַּעֲבֹר עַל הַכֹּל, וְלֹא יַחֲשׂוּשׁ עַל כָּל הַבְּלִבּוּלִים וְהַמִּנִּיעוֹת כָּלֵל, שֶׁכֵּל זֶה הוּא בְּחִינַת אֶרֶךְ אַפַּיִם.

^{יז} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ל', אות ז'.

^{יח} אות ז', וזל"ש: וְקוֹל הַבְּרָה הוּא דַּע, כִּי כְּשֶׁנִּתְעוֹרֵר קוֹל דִּקְדוּשָׁה, אֲזִי מִתְעוֹרֵר מִמֶּנּוּ קוֹל דְּסִטְרָא אַחֲרָא, כִּי עַל יְדֵי הָעִבְרוֹת נִבְרָאִים מַחְבָּלִים, וְהֵם צוּעְקִים: הֵב לָן מְזוֹנִי! הֵב לָן חֵי! וְכָשָׁאִין מִתְגַּבֵּר וּמִתְעוֹרֵר קוֹל דִּקְדוּשָׁה, הֵם מִתְעוֹרְרִים תַּכְף וּמִתְחִילִין לַצֶּעֶק וּלְקִטְרוֹג נִגְדוֹ, וְזֶהוּ קוֹל הַהִבְרָה שִׁיּוּצָא מִקּוֹל הַקְדוּשָׁה. וְזֶה בְּחִינַת (יִרְמְיָה י"ד): "אִם עֲוִינִי עֲנוּ בְּנוֹ" - 'אִין עֲנִיָּה אֶלָּא לְשׁוֹן צִעְקָה', הֵינּוּ שְׁהֲעוֹנוֹת צוּעְקִין בְּנוֹ בְּתוֹכָנוּ מִמֶּשׁ עַל יְדֵי שְׁנִתְעוֹרֵר קוֹל דִּקְדוּשָׁה ... וְאֶפְלוּ כְּשָׁאִנוּ צוּעְקִים אִיזָה קוֹל דִּקְדוּשָׁה, אִין אָנוּ זֹכִינ׳ לְשִׁמְעַת קוֹל דִּקְדוּשָׁה בְּעִצְמוֹ, לְשַׁבֵּר עַל יְדוֹ עֲזוֹת הַגּוֹף, כִּי אִם קוֹל הַבְּרָה, שֶׁהוּא קוֹל הָעוֹנוֹת שְׁנִתְעוֹרְרִין נִגְד׳ קוֹל דִּקְדוּשָׁה, וְהֵם צוּעְקִים בְּתוֹכָנוּ. "ה' עֲשֵׂה לִּמְעַן

קול דקדושה, פון זיינע אייגענע פגמים. קען ער דאך נישט ווערן אין כעס אויף זיי, דאס איז דאך פון זיינע אייגענע (עוונות). "אם עֲוֹנֵינוּ עָנּוּ בָנוּ" - טייטשט דער רבי - די עוונות מיינע שרייען ממש אין מיר - 'בתוכינו ממש'.

איז וואס איז די עצה? זיי קומען מיט א טענה פון "הב לן חי! הב לן מזוני!" - 'דו האסט אונז באשאפן - גיב אונז חיות'; וואס איז זייער חיות? נאך א פגם, נאך אן עבירה; קען מען נישט גיין מיט קיין כעס אויף זיי, נאר מען זאל זאגן: "עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ"; זיי זענען טאקע גערעכט, אבער האב אויף מיר רחמנות - "עשה למען שמך".

אט דאס הייסט 'אריכת אפיים' - ווער נישט איבערגע'רעש'ט; מען לאזט דיר נישט? זיי נישט אין כעס, שטופ נישט מיט געוואלד, בעט דעם אויבערשטן - 'האב רחמנות אויף מיר, זיי זענען גערעכט, אבער איך וויל דאך פארט דאווענען, איך וויל דאך פארט דאווענען - "עשה למען שמך"!'.

"וּמִרְדְּכִי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה"

דער רבי ברענגט אין סימן קפ"ה^ט -] וואס אויף דעם בויפט טאקע רבי נתן דער הלכה פון "בכור בהמה טהורה" הלכה ד': ["עיקר השלימות היא היראה" - דער עיקר שלימות איז 'יראה'! מורא האבן פארן אויבערשטן - דאס איז דער עיקר שלימות פון דעם מענטש.

א מענטש דארף האבן מורא פארן אויבערשטן; "מָה ה' אֱלֹקֶיךָ שׂוֹאֵל מֵעֲבָדָי? בִּי אִם לִירְאָה!" - מען וויל נאר פון דיר 'יראה'. וואס הייסט 'ער וויל נאר 'יראה'? דער

שְׁמֶךָ" - שְׂאֵתָהּ בְּעֶצְמָהּ תַּעֲשֶׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ וּתְרַחֵם עָלֵינוּ לְמַעַנְךָ לְבָד, וכו'. עיין עוד שם שהתיקון לזה הוא שישמש תלמידי חכמים, ושישמש הגוף לנשמה.

^ט וזל"ש: אֵיתָא בְּזֵהָר (ויקרא ד:): 'כִּד יִשְׂרָאֵל אֲשַׁתְּלֻמוּ בְּעוֹבְדֵיהוּ כְּבִיכּוֹל שְׂמָא קַדִּישָׁא אֲשַׁתְּלֵם' וכו', וְעִקְר הַשְּׁלֵמוֹת הִיא הִירְאָה, כְּמוֹ שְׁכָתוּב (דְּבָרִים י): "מָה ה' אֱלֹקֶיךָ שׂוֹאֵל מֵעֲבָדָי בִּי אִם לִירְאָה", וְעַל כֵּן נִקְרָאת יִרְאָה סוּף דְּבָר, כְּמוֹ שְׁכָתוּב (סוּף קהֶלֶת): "סוּף דְּבָר הַכֹּל נִשְׁמָע אֶת הָאֱלֹהִים יִרָא", כִּי הִיא שְׁלֵמוֹת כָּל הַדְּבָרִים.

אויבערשטער וויל דאך א גאנצע תורה פון אונז, ער וויל דאך פון אונז מיר זאלן מקיים זיין די תורה? נאר אין דער גאנצער תורה איז דער עיקר נאר די יראה - נאר מורא האבן!

א מענטש קען טוהן א זאך - אן יראה האט עס נישט קיין שלימות; "בְּאִתְּרָא דְּאִית דְּחִילָא, תִּמְנָן תִּשְׁתַּבַּח שְׁלֵמָתָא" - זאגט דער רבי^כ - דאס איז א לשון פון זוהר^{כא} - 'דארטן וואו עס איז דא יראה, דארטן איז דא שלימות'! 'איך וויל נאר פון דיר - דו זאלסט מורא האבן!' - אט דאס איז דער שלימות פון יעדער זאך.

בויעט טאקע רבי נתן אין "בכור בהמה טהורה" הלכה ד', אז דאס איז די זאך פון פורים; ווייל זיי (- הסטרא אחרא) ווייסן אויך אז דער עיקר איז "יראה" - מורא האבן פארן אויבערשטן; דערפאר טאקע האט המן געוואלט מגביר זיין די 'ראות הנפולות', טאקע האבן 'יראה' - נאר מורא האבן אנדערע יראות, מורא האבן פארן קייסער, מורא האבן פארן שני למלך, ממילא וועט אראפפאלן די יראה פון דעם אויבערשטן.

דעריבער האט ער געהייסן 'לכרוע ולהשתחוות לפניו', ווי גלייך עס איז קיין שום 'יראה עילאה' נישטא נאר צו האבן די יראה, ער האט געוואלט מען זאל מורא האבן פאר דעם וואס ער האט גדולה מיט התנשאות. אבער "וּמִרְדִּכִּי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה"^{כב} - מרדכי האט נישט געהאט קיין הכנעה פאר אים^{כג}.

רבי נתן ברענגט^{כד}: מרדכי האט משיג געווען דעם שער הנו"ן. מרדכי איז דען געווען גרעסער ווי משה רבינו? מרדכי האט משיג געווען דעם שער הנו"ן - און משה רבינו נישט? נאר וואס דען, דער אויבערשטער שיקט צו, וויבאלד אז עס איז דא אזא מין

^כ ליקוטי מוהר"ן סי' י"ד אות ח'.

^{כא} פר' יתרו דף עט.

^{כב} אסתר ג, ב.

^{כג} כל זה מבואר שם בפנים בליקוטי הלכות אות ז'.

^{כד} עיין ליקוטי הלכות הל' פורים ה"ג, אות י', ובעוד כמה מקומות.

סארט התגברות פון דעם שער הנו"ן דטומאה, מוז מען געבן אזא צדיק וואס ער איז משיג דעם שער הנו"ן דקדושה^{כה}.

ווייל אז נישט, קומט דאך אויס - וואס זאלן מיר טוהן? דער שער הנו"ן דטומאה איז דא - און דער שער הנו"ן דקדושה אנמקעגן דעם איז דאך נישטא, איז ווי קען מען ווערן געראטעוועט?!

אין מצרים אז עס איז נאכנישט געווען דער שער הנו"ן דטומאה, עס איז נאר געווען די מ"ט שערים, איז גענוג געווען אז משה רבינו האט משיג געווען די מ"ט שערי קדושה, אבער דא אז מען האט שוין גענומען 'נשים נכריות' איז שוין געווען דער שער הנו"ן דטומאה, האט מען געמוזט האבן א מרדכי.

אויף דעם גדול הדור איז דער אויבערשטער משפיע דעם שער הנו"ן - ער איז אינגאנצן דער תיקון פון דער וועלט!

דער רבי זאגט טאקע אזוי, עס שטייט אין חיי מוהר"ן^{כז}: "איידער עס קומט די זאך - קען מען זיך באגיין אן די זאך; אז די זאך קומט שוין - מוז מען שוין אנקומען דערצו!".

”דו פאסט?!“

איידער דער רבי איז געוועזן, האט מען געקענט גיין מיט דעם וועג וואס מען איז געגאנגען פריער - תעניתים וסיגופים.

^{כה} עיין ליקוטי הלכות הל' העושה שליח לגבות חובות ה"ג, אות י"ב-י"ג, ועוד.

^{כו} אות רצ"ט, וזל"ש: וְאָמַר קִדְּם שְׁנֵמֶצָא הַצִּדִּיק הָאֵמֶת בְּעוֹלָם יְכוּלִּים לְהִתְקַרֵּב לַהֵשֶׁם יִתְבָּרַךְ מֵעַצְמוֹ. אָבֵל אַחֵר שֶׁכָּבֵר נִמְצָא הַצִּדִּיק הָאֵמֶת בְּעוֹלָם אִי אֶפְשָׁר לְהִתְקַרֵּב לַהֵשֶׁם יִתְבָּרַךְ בְּאֵמֶת בְּשׁוּם אֶפֶן כִּי אִם כְּשֶׁזּוֹכִין לְהִתְקַרֵּב אֵלָיו. (וְאָמַר בּוֹז הַלְשׁוֹן, אִי סֵעַ אִיז פֶּאָר הָאֵינִן עֲפֻעַס אִזָּאךְ קֵעֵן מֵעַן וְכוּ' נִישְׁמָעֵר אִז סֵעַ אִיז שׁוֹיִן פֶּאָר הָאֵינִן קֵעֵן מֵעַן אִנְדֶּערשׁ נִיט זײַן אײַן יְהוּד סײַדן מֵעַן אִיז זײַ צו אִים מְקַרֵּב).

פריער איז געווען א וועג פון תעניתים וסיגופים; אז איינער האט געוואלט טוהן עפעס תשובה, האט ער זיך געמוטשעט מיט תעניתים, געפאלן און געשטארבן פאר פחד; וואס איז געווארן דערפון?!...

דער רבי איז געקומען און געגעבן א נייעם וועג!

"תעניתים וסיגופים איז אן אלטער וועג צום אויבערשטן; התבודדות ותפילות איז א נייער וועג - און מען קומט ארויף אויפן אלטן וועג!"^כ - האט דער רבי ארויסגעגעבן א נייעם וועג.

אז עס איז שוין דא די זאך - מוז מען שוין אנקומען צו דער זאך, יענץ קען שוין נישט זיין, תעניתים און סיגופים איז שוין איצטער גאר א פגם.

איך האב געהערט פון ר' אברהם ר' נחמן'ס: איינער איז אמאל אריינגעקומען צום רבי'ן, ער איז געווען אן אבל 'לא עלינו', ער איז געגאנגען מיט דער קריעה. האט דער רבי אים אנגענומען ביי דער קריעה - דארטן וואו עס איז אפגעריסן, (ואמר לו:) "דו פאסט?!"

האט ער פארשטאנען אז דערפאר איז עס אים געקומען.

עס איז טאקע געווען אזוי - ער האט געפאסט אסאך.

פארוואס איז דאס אזוי? ווייל עס איז אן ענין פון 'פגם אמונת חכמים'; אז עס איז שוין דא דער צדיק וואס ער גיט ארויס א נייעם וועג פון 'התבודדות ותפילות' וואס מען קומט דורך דעם אויפן אלטן וועג, פארוואס נעמסטו זיך דעם אלטן וועג?! עס איז א סימן אז דו האסט נישט קיין אמונה, דו גלויבסט אים נישט, איז עס שוין א פגם אין אמונת חכמים!

דער פגם אין אמונת חכמים דאס איז שוין גאר עפעס אנדערש!

^כ עיין שיש"ק (חדש) ח"ג, אות צ"ה.

ער מאכט שוין גימטריאות אויף טאביק...

אז דער רבי זאגט דארטן^כ אז מען זאל נישט שמעקן קיין טאביק און מען זאל נישט רייכערן קיין ציגארעטן - די זאך אליין איז נישט אזוי גרויס, אבער דער וואס פאלגט נישט איז פוגם אין אמונת חכמים.

עס איז נישט קיין נפקא מינה צו איך פאלג נישט דעם רבי'ן מיט התבודדות, צו איך פאלג נישט דעם רבי'ן מיט טאביק - אבער ער פאלגט דאך נישט, איז א סימן אז ער האט נישט קיין אמונת חכמים, דאס קען שוין נוגע זיין אין נאך זאכן.

דער רבי זאגט אין תורה ס"א^כ, ער ווערט נידון מיט א מח פון 'מותרות' - זיין לערנען איז שוין 'מותרות'; פארוואס? ווייל - 'פגם אמונת חכמים'!

אז דער צדיק גיט מיר ווען א שווערע זאך און איך קען טאקע די זאך נישט מקיים זיין, אבער אז איך האב אמונה - בעט איך דעם אויבערשטן - 'רבנו של עולם, דאס איז דער אמת'ער צדיק, און ער האט מיר געזאגט אז איך זאל טוהן אזוי - און עס איז מיר שווער!'. דאס הייסט, ער האט יא אמונה, נאר עס איז אים שווער צו מוציא זיין 'מכח אל הפועל'.

אבער דאס איז דאך א גרינגע זאך - 'נישט רייכערן ציגארעטן איז דען אזא מין שווערע זאך?!'.

נישט שמעקן טאביק, נישט עסן קיין ציבל, דאס איז דאך גרינגע זאכן - אז מען פאלגט עס נישט, איז דאס אויך א פגם אמונת חכמים.

^כ חיי מוהר"ן אותיות רע"ג, תע"ב.

^{כט} וזל"ש בקיצור (מתוך ליקוטי עצות): כְּשֶׁפִּגְמָם חָס וְשָׁלוֹם, בְּאַמוּנַת חֲכָמִים, הוּא נִדּוֹן בִּיגִיעוֹת בְּשׁוֹר, דְּהִינּוּ בְּמוֹתָרוֹת, בְּצוּאָה רוֹתַחַת, שְׁעוּלִים לוֹ עֲשָׂנִים סְרוּחִים אֶל הַמַּח וּמַעֲרָבִין וּמִבְּלָלִין מִחוּ וְדַעְתּוֹ, וְאִזִּי אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִלְּמוּדוֹ מִשְׁפָּטִי אֶמֶת וְהִנְהָגוֹת אֶמֶתִּיּוֹת, אֲדַרְבָּא, הוּא מוֹצִיא דְּבָרִים הַפּוֹכִים מִן הָאֶמֶת, וְעַל-יְדֵי זֶה אֵין לוֹ עֲצָה שְׁלֵמָה לַעוֹלָם, וְהוּא תְּמִיד מְסַפֵּק וְעֲצָתוֹ חֲלוּקָה לְכָאן וּלְכָאן, כִּי עַל-יְדֵי פֶגֶם אֶמוּנַת חֲכָמִים נַעֲשֶׂה לְבוֹ מְטָנָף כְּמוֹ בֵּית הַכֶּסֶּא עַל-יְדֵי שְׂנֵדוֹן בְּמוֹתָרוֹת כְּנ"ל.

דער רבי האט דאך א זאג געגעבן: "עס איז דא קארנ תאוות - נאך א תאוה?!"
עס איז דא ווינציג תאוות אז מען דארף שלעפן נאך תאוות?!

די וואס ווערן מורגל אין דעם איז ממש א געוואלד, ער קען נישט אויסהאלטן, עס איז אים מבבל דעם דאווענען, ער מוז האבן דעם ציגארעט.

עס איז געווען ביי רבי יודל'ען דארטן ביים אנהויב התקרבות, האט דער רבי אים געזאגט אז ער זאל אוועקווארפן (די חסידישע שטיק) - דער רבי האט אים אנגעהויבן אויסצומאלן - -

דער רבי האט געוואלט אריינברענגען אין אונז א זאך אז מיר זאלן זיך פירן א פראכטס מיט דעם אמת פון לעתיד!

"אַהֲלָךְ בְּאַמְתְּךָ"לא - 'פיר מיך מיט דיין אמת'!

'אזוי' קומט אויס אז מען מוז ארומגיין מיט דער פושקע טאביק, מען מוז טיילן טאביק, אן דעם קען מען גארנישט, מען מאכט שוין גימטריאות אויף טאביק... מען מאכט די זאך אזוי אז אינמיטן ברכות קריאת שמע מוז ער געבן א שמעק טאביק... אז נישט קען ער גארנישט דאווענען - ער 'מוז', ער 'מוז', דאס איז נאר א דמיון, א מדמה. אז מען געוואוינט זיך איין דערמיט, פעלט עס טאקע אויס. מען דארף זיך אפגעוואוינען דערפון.

ר' מרדכי באברניצער'ס טאטע האט געהייסן ר' טעביע (- טוביה), ער איז געווען א טירהאוויצער, ער איז געווען אן עובר, איך בין געזעצן אין אומאן לעבן אים (בקיבוץ

^ל עיין טעם זקנים קונטרס ע"ד: ביים אנהויב התקרבות (אמר רבינו לר' יודל): "איך האב פיינט די חסידי'שע שטיק!" איז ער געבליבן שטיין, ער וויל דאך ווערן (מקורב צום רבין), ער איז דאך א חסיד. האט אים דער רבי אנגעהויבן צו זאגן, די נקיות פון אינדערפרי וואס די חסידים מאכן, און דער רבי האט אויסגערעכנט: די לולקע, ער האט נישט קיין קויל פייער, מוז ער אריינגיין צו יענעם אין שטוב אריין נעמען א קויל פייער, און אמאל איז קיינער נישטא נאר זי, איז עס אן איסור יחוד. דער רבי האט נאך זאכן אויסגערעכנט, ער האט אויסגערעכנט אסאך זאכן וואס ווערט אלץ ארום און ארום די נקיות - (וע"ז אמר רבינו"ל): און דאס האב איך פיינט, דאס האב איך פיינט.

בראש השנה), ער האט געדאוונט - א איד פון עטליכע אין אכציג יאר - האט ער אזוי געשמאק געדאוונט - א זיסער דאווענען געווען.

האט ער געזאגט פארן שטארבן - ער איז אלט געווען זיבן און אכציג יאר: "איך גיי אוועק מיט א ריינעם נאז - אָן טאבאק!".

דער מדרש זאגט^ל: "לא תנאף" - 'לא תהנה אף'! דאס איז אויף פגם הברית, 'לא תהנה אף'.

ער האט געזאגט: "איך גיי אוועק מיט א ריינעם נאז - אָן טאבאק!".

די אמונה אין דעם רבי'ן איז געווען אזוי פיל גרויס, אז עס איז געווען א שבח ביי א אידן פון זיבן און אכציג יאר, אָן עובר ה', פאר דער פטירה, אז ער גייט אוועק מיט א ריינעם נאז אָן טאבאק.

וואס ליגט דא אין דעם ווארט? עס ליגט דאך א געוואלדיגע אמונת חכמים! אמונת חכמים איז דאך אזוי גרויס אז עס איז א געוואלד!

משה רבינו האט געזאגט ביים אנהויב^ל: "וְהָיָה לֹא יִאֱמָינוּ לִי" - זיי וועלן מיר נישט גלויבן. עס איז געווען א פגם, ער איז געווארן א מצורע, ווייל וואס הייסט 'זיי וועלן נישט גלויבן'? זיי האבן דאך אמונה, פארוואס זאגסטו אז זיי וועלן נישט גלויבן?!

זעהען מיר עפעס וועגן דעם ענין פון אמונה; מיר האבן א ירושה פון אונזערע עלטערן - אמונה! יעדעס דיבור, יעדע זאך, די אמונה פון דער זאך דאס איז דאס חיות פון דער זאך.

^ל במדבר רבה י, ב. [עיינ ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ל"א].

^ל שמות ד, א.

מזכיר געווען דאס קינר זאל האבן התבודדות

רבי נתן האט דאך געזאגט: "אזוי ווי אויפן רבי'ן איז נישט קשה - איז נאך נישט געווען!" - ער גייט דאך אויפן אלטן וועג און אויפן גלייכן וועג. "און אזוי פיל הסתרות און אזא התנגדות וואס עס איז אויפן רבי'ן - איז אויך נאך נישט געווען!".

וואספארא זאך האט דער רבי געזאגט א זאך וואס איז עפעס א היפך פון שולחן ערוך?! אז דער רבי רעדט פון אויפשטיין ביינאכט אין דעם עת רצון - שטייט עס אין שולחן ערוך. באלד אין דעם ערשטן סימן שטייט^{לד}: 'א ירא ה' זאל אויפשטיין ביינאכט מתאונן זיין אויפן חורבן בית המקדש'.

(אזוי אויך דער ענין פון:) 'מען זאל זיך מיישב זיין פארן אויבערשטן!' - אלע ספרי יראים ברענגען דאך אז מען זאל זיין 'ממארי דחושבני' - זיך מיישב זיין. שטייט דען דארטן אין די ספרי יראים אז ביי די זעכציג יאר זאל ער אנהויבן דער זאך?!

זיי זאגן דאך - די וואס זענען נישט קיין מתנגדים אויף אונז: "יא, עס איז א גוטער וועג - אבער אויף דער עלטער, נישט אין דער יוגנט" ... - אזוי זאגן זיי^{לה}.

^{לד} "או"ח סי' א' סעי' ג': ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש.

^{לה} עיין חיי מוהר"ן אות ת"צ: מזה אנו רואין איה רבנו זכרוננו לברכה היה מסתפל אפלו על תינוק ורצה להכניס בו יראת שמים למען יתחיל להתחנך בעבודתו יתברך, וגם יזכרם בגדלותו וכמו שכתוב חנוך לנער על פי דרכו וכו' ... וכן שמעתי מכמה אנשים שהיו קטנים בימי רבנו זכרוננו לברכה, וספרו לי כמה דברים נפלאים ושיחות יפות ששמעו ממנו בקטנותם ועדין הם זוכרים אותם ומבינים עכשו למפרע, איה היה מרמז להם דברים שייטיב להם באחריתם. גם עיין חיי מוהר"ן אות תקמ"ג: גם דרכו היה שלא היה משתדל לקרב זקנים רק בני הנעורים כמובא בהאלף בית שהנעורים בקל להשיב אותם להשם יתברך מן הזקנים. גם עיין ליקוטי הלכות הל' ברכת הראיה ה"ה, אות ט"ז, וזל"ש: ומזה תוכחת מגלה להמלעיגים על אנשי אמת המקרבים בני הנעורים לעבודת ה' מנעוריהם, כי אדרבא עקר המצוה לקרב בני הנעורים דיקא כי הם עדין בתחלת המלחמה והנצחון. ועל כן כל מה שמלמדים ומחנכים אותם באיזה קדשה של תורה ותפלה ומעשים טובים, הוא יקר מאד. כי כל מה שעושים לעת עתה בנעוריהם איזה דבר שבקדשה, זה נשאר קיים לנצח. כי נצחון דקדשה כל שהוא קיים לנצח תמיד. וגם על ידי זה יתחנכו ויהיו רגילים מנעוריהם ללחם מלחמות ה' וללכת בדרכי ישר, כמו שכתוב חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה.

איז דאך עס גלייך נאריש, ווייל פון וואנעט ווייסטו אז דו וועסט ווערן אן אלטער איד?! א מענטש איז דען זיכער אז ער וועט ווערן אן אלטער איד?! פון וואנעט ווייסט ער?! פארקערט, אט די עצות זענען מסוגל צו אריכות ימים!

(אם אומר אדם:) 'רבונו של עולם, די זאך וועל איך טוהן אויף דער עלטער' - איז דאך עס שוין אויף אים א קיטרוג - 'פארוואס זאגסטו עפעס אויף דער עלטער?!' פון וואנעט ווייסטו!?

די יראים האבן טאקע אנגעהויבן באלד פון דער יוגנט.

איך געדענק, ווען ר' שמואל הורביץ איז צוריק געקומען פון אומאן [ער איז געווען אין אומאן תר"צ - תרצ"ב], האט ער געהאט עפעס א אינגל פון פינעף-זעקס יאר אלט. האט ער דעמאלט געשריבן א בריוו קיין אומאן, האט ער דערמאנט דעם אינגל, און ער האט געבעטן אז מען זאל אים אינוינען האבן און בעטן אויפן ציון אין אומאן אז דער אינגל זאל האבן אלע טאג התבודדות!

א קינד פון פינעף-זעקס יאר!¹⁰

משה נחום איז עס געווען? (ר' נחמן: יא, משה נחום!)¹¹.

דער תירוץ איז אזוי, דאס קינד פון פינעף-זעקס יאר וועט טאקע נישט האבן קיין תאוה, ער ווייסט נישט וואס הייסט תאוות, אבער א קינד האט אויך שטותים אין זיך, דארף מען רעדן מיט אים אז ער זאל שוין בעטן דעם אויבערשטן - "טרייב ארויס פון מיר מיינע נארישקייטן!" - די קינדערישע נארישקייטן.

¹⁰ עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' כ"ה בד"ה "התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל" מש"ש רבינו בזה"ל: והוא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול, כי כלם יכולים לנהג הנהגה זו, ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה. גם עיין חיי מוהר"ן אות רל"ט; אות תקפ"ז.

¹¹ נולד י"א טבת תרפ"ה (עיין ימי שמואל ח"ב קל"ט). נלב"ע ט"ז אב תשמ"ה כבן 60 שנים. היה חתן הרה"ח ר' ישראל בער אודסר. בנו ה"ה הרה"ח ר' עמרם יוסף הורביץ ז"ל - נשיא מכון קרן ר' ישראל דוב אודסר ז"ל (גידולי הנחל).

די קינדערישע נארישקייטן איז דאך אויך שטותים - וואס פון אמ די שטותים פון דעם קינד ווערט שפעטער גרויסע תאוות... אז מען איז זיך מרגיל אז וואס איך וויל - דארף עס ווערן, איז איצטער וויל ער דאס - מארגן וועט ער וועלן אנדערע זאכן.

הארעווען צו זיין א פראסטער איד!

(ר' נחמן: ר' הערש לייב [ליפל] דערציילט: ווען דער רב איז נאך געווען א אינגערמאן איז ער געפארן צום מגיד דארטן. האבן אלע גענעכטיגט דארט אין קלויז. האט ער געוואלט אויפשטיין ביינאכט חצות. האט אים דער בעל דבר געזאגט: "וואס הייסט, דו ביסט א אינגערמאן, דו האסט דאך צייט אויף דער עלטער!", איז ער צוגעלאפן צו אן אלטן איד וואס איז געלעגן אויף דער באנק: "ר' איד, עס איז שוין צייט - חצות!" - "אוי, איך האב נישט קיין כח, איך בין אן אלטער איד!". זאגט ער: "מיר זאגסטו אזוי, און דעם אלטן זאגסטו - 'דו האסט נישט קיין כח'!..." אוודאי אזוי, טאקע אזוי.

אונזערע מענטשן האב איך געזעהן אין אומאן, האב איך געקענט - אינגעלייט - גרויסע עובדים, און אלטע אידן - גרויסע עובדים! ווארום אז מען הויבט טאקע אן אין דער יוגנט, האט מען אויף דער עלטער אויך עפעס.

(רביז"ל אמר:) "אז מען איז אויף דער יוגנט א גרויסער עובד, איז מען אויף דער עלטער - א בעל הבית; אבער אז מען איז אויף דער יוגנט א בעל בית - איז מען אויף דער עלטער א גארנישט!..."^{לח}.

(ר' נחמן: דארף מען אויף דער יוגנט אסאך הארעווען!) - אז אויף דער עלטער זאל 'עפעס' בלייבן! א 'רשימו'! עפעס!

(ר' נחמן: מען זעהט עס אפילו אין די היינטיגע יארן אויך; וואס מען האט נעכטן געהארעוועט - האט מען היינט, און וואס מען האט היינט געהארעוועט - האט מען מארגן!) יא, וואס איז שייך, די אלע וואס האבן אויף דער עלטער א ישוב הדעת, זיי האבן אן אוועקגעשטעלטן מח - דאס איז נאר פון דער יוגנט, זיי האבן אין דער יוגנט צוגעגרייט.

^{לח} הובא בשיש"ק (חדש) ח"ג אות קפ"ב. גם עיין כוכבי אור - סוף סיפורים נפלאים: עוד אָמר (מוהרנ"ת): מֵעַן דָּאָרף אִין דֵּער יוגֶענֶד אַסאַךּ הָאַרעווען מֵעַן זָאל הָעֶרשֶׁט אויף דֵּער עֶלְטער זײַן אַ פֿראַסטער הָעֶרליכער יְהוּד (בימי הַנְּעוּרִים צְרִיכִים לַעֲמֹל הַרְבֵּה כְּדֵי שְׂבִימִי הַזְקֵנָה יִהְיוּ לַפְּחוֹת יְהוּדִי כְּשֶׁר פְּשוֹט).

אז זיי האבן אין דער יוגנט צוגעגרייט, האבן זיי אויף דער עלטער א מח מיושב, האבן זיי אויסגעהארעוועט א מח.

דער עיקר איז דאך דארטן - דער מח. אז מען קומט אהינצו דארטן, איז דאס חשיבות נאר וואס מען קומט אהין מיט א שענערן מח, דאס איז דאס גאנצער חשיבות לעתיד. וואס ער קומט אהינצו מיט א ריינעם מח, מיט א שענערן מח, האט ער דארטן מער חשיבות.

אט דאס איז דאך דער 'שכל הנקנה', נאר דאס בלייבט איבער פון דעם מענטשן 'לאחר מותו' - אזוי זאגט דער רבי אין תורה כ"ה^ל.

די גאנצע עבודה וואס ער טוהט איז כדי אויסצורייניגן דעם מח, דער מח זאל זיין ביי אים שענער, ריינער, אט דאס פרעגט מען אים דארטן, מיט דעם קומט ער אהינצו דארטן.

פארוואס איז דער צדיק גרעסער פון דעם? ווייל ער האט א שענערן מח!

א הכרה אין אויבערשטן, השגות אלקות, דאס איז דאך אלץ אין מח, דאס דאווענען בכוונה מיט אלץ, דאס איז דאך אלץ דער מח, דעמאלט איז דער מח ביי אים שארפער, דער מח איז ביי אים טיפער, עס ליגט אין מח מערער.

פון וואנעט נעמט זיך דאס? פון וואנעט ארבעט מען אויס עפעס א מח?! א גוף אז מען עסט אסאך - ווערט מען 'גראב', אבער פון וואנעט נעמט מען א מח? פון וואנעט ווערט א מח? עס נעמט זיך נאר פון עבודת ה' פון דער יוגנט, און פון די אלע עצות, מען דערווייטערט זיך פון שלעכטס, און מען האלט זיך מיט אן עקשנות, דעמאלט בלייבט אויף דער עלטער איבער א שטיקל מח וואס דאס איז דער עיקר, דאס האט ער אויסגעהארעוועט אין דער וועלט.

^לט אות א', וז"ש: ואחר כך כשמשגיג בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שכלו שב שכל הנקנה. כמו שכתבו המחברים, שיש שכל בכח, ושכל הפעל, ושכל הנקנה. ועקר קיומו של אדם לאחר מיתתו, אינו אלא שכל הנקנה, וזה השארותיו לאחר המיתה.

למעלה איז א געלעכטער, עס קומט אן אלטער איד, און עס קומט א אינגערמאן;
 דער אינגערמאן איז פול, א הייליג מח - און יענער איז אן אלטער איד, א מח - א
 גארנישט, (ושואלים אותו): 'וואס איז דאס? דו האסט גארנישט! קוק, דער יונגערמאן איז
 געקומען דא פול - און דו ביסט אלט - און דו האסט גארנישט אפגעארבעט, וואס
 האסטו געבראכט אהערצו? די נארישקייטן פון אלע יארן דאס איז דאך דא גארנישט
 קיין שום חשיבות, וואס האסטו געבראכט דא? מיט וואס ביסטו געקומען אהערצו?!'
 - אט דאס הייסט אלץ - 'ישוב הדעת'.

דאס פנים האט זיי געשיינט!

אינ'אמת'ן, קיין גרעסערע שמחה איז נישטא פון דעם וואס דער אויבערשטער
 העלפט אז מען לעבט מיט אזא מין חשבון.

תמיד רעדט מען; דער רבי זאגט דאך אז מען דארף זייער היטן דעם זכרון פון עלמא
 דאתי^מ - און דער רבי זאגט אז מען דארף זיין בשמחה תמיד^מ. מוז מען דאך די ביידע
 זאכן אויסגלייכן אז זיי זאלן זיין צוזאמען - היטן דעם זכרון פון עלמא דאתי - און זיין
 בשמחה תמיד.

אויב וועלן מיר זאגן אז היטן דעם זכרון מאכט מרה שחורה'דיג, איז ווי קען מען זיין
 בשמחה 'תמיד'? איז דאך א סימן אז דאס איז פארקערט, אויב מען היט נישט דעם
 זכרון פון עלמא דאתי, מען האט אינזין נאר דער וועלט מיט אירע תאוות, קען מען
 בשום אופן נישט האבן קיין שמחה אין מח - עס קען נישט זיין אין דער וועלט, די
 תאוות מאכן נישט פרייליך, עס האט נישט קיין שום ממשות^מ.

^מ ליקוטי מוהר"ן סי' נ"ד.

^{מא} שם תניינא סי' כ"ד.

^{מב} עיין ליקוטי הלכות הל' ברכת הודאה ה"ו, אות ל': בְּאַמְתָּ בְּעֶסְקֵי עוֹלָם הִזָּה אֵין שׁוּם שְׂמִיחָה כָּלָל, וְעַל
 כֵּן נִקְרָא כָּל שְׂמִיחָתָם שְׂחֻק הַכֶּסֶל שֶׁהִיא עֲצָבוּת וּמְרָה שְׁחֹרָה כְּמוֹ שְׂאִיתָא בְּזֹהַר וּמוֹבָא בְּהַתּוֹרָה צְוִיתָ
 צִדֵּק (בְּסִימָן כג), כִּי אַחֲרֵית שְׂמִיחָה תּוֹגָה, כִּי מֵאַחֵר שְׂכָל שְׂמִיחָתוֹ הוּא תַּאֲוֹת עוֹלָם הִזָּה שְׂמִיחָתָהּ בְּעֶשְׂרוֹ

א שמחה באמת פון "יִשְׁמַח לָב מִבְּקָשֵׁי ה'", פון "יִשְׁמַח יִשְׂרָאֵל בְּעִשְׂיוֹ", דאס קען נאר זיין אז מען האט אינזין אז מען ווייסט אז עס איז דא נאך א וועלט, עס איז דא א וועלט פון עלמא דאתי, א תענוג נצחי, שעשוע עולם הבא!

א רגע תענוג פון דארטן איז בעסער ווי די אלע תאוות פון דער וועלט! ^מ אזא מין תענוג איז דא, אזא מין זאך איז דא!

צוקומען צו אט דעם תענוג איז דורך דעם וואס מען וועט דא ממעט זיין אין די תענוגים, דעמאלט וועט מען זיין נענטער, דעמאלט קען איך האבן א שמחה - 'איך וועל דאך האבן אזא מין תענוג דארטן - סיי ווען איך וועל אים האבן - אבער איך וועל דאך האב דארטן אזא מין תענוג!'.^נ

דאס ענין פון האבן א 'זכרון בעלמא דאתי' - 'אז מען וועט שטארבן' - דאס איז 'מהיכי תיתי'; דער עיקר 'זכרון בעלמא דאתי' איז, דערמאן זיך וואספארא תענוג אידן האבן דארטן ^מ, וואס עס וועט זיין אז מען וועט קומען אהינצו, אז מלאכים וועלן דארפן פרעגן די אידן, "מה פֿעל א-ל-ל?!" ^{מה} - אזוי וועלן אידן זיין נאנט צום אויבערשטן, אזא מין צייט וועט זיין! זיך נעמען דאס אין געדאנק אריין - 'עס וועט קומען צו מיר אזא מין

וכיוצא, בודאי אין זה שמחה כלל ... ועל כן על ידי גדלות וגאונה אין שום שמחה כלל רק שנדמה שהם שמחים.

^{מג} עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ז', אות ו': כל הזמן של כל העולם הזה כלו, מה שהיה ומה שיהיה, הוא כלו אין ואפס נגד יום אחד, ואפלו נגד רגע אחת של עולם הבא.

^{מד} עיין ליקוטי הלכות הל' ברכת הראיה ה"ה, אות כ': תכף כשזכרין בעולם הבא צריך כל אחד לשמח בחלק נקדתו הטובה שיש בו מקדשת ישראל. כי נקדה דנקדה מקדשת ישראל שיש להפחות שבפחותים שבישראל, אין כל העולם כלו כדאי לסבל תקף עצם השמחה שיוזכה לעתיד. כי אז יזכה כל מי שבשם ישראל מכנה לבחינת שבע שמחות, שתגדל השמחה כל כך שיהיה בה להשביע די והותר את כל אחד ואחד אפלו הקטן שבקטנים. בחינת תודיענו ארח חיים שבע שמחות את פניה נעמות בימינה נצח. אמן ואמן. גם עיין כוכבי אור - ששון ושמחה, תפילה א', ובהערות שם.

^{מה} עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' א', אות א': כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים, וזה התכלית והסוף של ישראל, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (ירושלמי שבת פרק ב'): 'עתידין צדיקים, שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי השרת', שנאמר: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל", שהמלאכים יצטרכו לשאל מישאל, כשירצו לידע מה פעל אל.

צייט, אז מלאכים וועלן מיר דארפן פרעגן, "וואס טוהט דער אויבערשטער?!" - איך וועל זיין גענטער צום אויבערשטן פון זיי! - אזוי וועט דאך זיין.

נאר וואס דען, דאס דארפסטו צוגרייטן דא, דעמאלט קען מען זיין פרייליך - און געדענקען דעם עלמא דאתי; די ביידע קענען זיין צוזאמען.

עס איז טאקע אזוי געווען ביי די אלטע אידן; אז מען האט אנגעקוקט די אידן - זיי זענען געווען - אה, דאס פנים האט זיי אזוי געשיינט! אזא מין שמחה! א שמחה'דיג פנים!

דער רבי זאגט אין תורה כ"ג^מ: "תאוות ממון איז 'אנפין חשוכין'" - א פינסטערן פנים. מיר זענען גארנישט קיין מבינים, ער קען זיין אנגעשטאפט מיט געלט - א מיליאנער - און דאס פנים איז א פינסטער פנים...

א פנים פון אידישקייט, א פנים פון ישוב הדעת, א פנים פון רעדן צום אויבערשטן, אט דאס איז 'אנפין נהורין' - א ליכטיג פנים!

סוד ההתקרבות של הושטת שרביט הזהב

ברענגט דארט רבי נתן ווייטער^מ, עס שטייט: "לְבַד מֵאֲשֶׁר יוֹשִׁיט לוֹ הַמֶּלֶךְ אֶת שְׂרָבִיט הַזֶּהָב - וְחִיָּה". וואו עס שטייט דאך אין מגילה "המלך" סתם, מיינט דער 'המלך' - דעם 'מלכו של עולם'^{מח}. זאגט רבי נתן, למעלה איז דא א מין 'שרביט הזהב',

^מ אות א', וזל"ש: יש פנים דקדושה, שהם אנפין נהורין, בחינת חיים, כמו שכתוב (משלי ט"ז): "באור פני מלך חיים". בחינת שמחה, כמו שכתוב (תהלים ט"ז): "שבע שמחות את פניה", וכתיב (בראשית מ"ה): "ותחי רוח יעקב", זה בחינת שמחה: ויש פנים דסטרט אחרא, שהם אנפין חשוכין, מרה שחורה.

^מ בליקוטי הלכות בכור בהמה טהורה ה"ד הנ"ל, אותיות טז, יז: ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב. זה סוד ההארה וההתקרבות מה' יתברך שמגיע לפעמים להאדם הנמוך מאד שאף על פי כן ה' יתברך שולח לו התקרבות מרחוק בסוד הושטת שרביט הזהב שנמשך בנס אמות הרבה כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, וכו' עיין שם.

^{מח} אסתר רבה פר' ג' פ' י'.

וואס דאס איז אזא מין התקרבות צום אויבערשטן, וואס אז מען שטרעקט אויס דעם 'שרביט הזהב' איז נישטא קיין חוטא ופושע וואס מען קען אים (נישט מקרב זיין).

אסתר איז דאך דעמאלט געווען אין א געוואלדיגע סכנה; דער חוק המלך איז דאך געווען אז אויב מען קומט אריין אין הויף ווען מען רופט נישט - גלייך הרג'עט מען, מען טאר נישט אריינגיין אין חצר הפנימית. אז מען גייט אריין, ווער עס זאל זיין - אפילו די מלכה אויך - גלייך קומט יענעם הרג'נען.

אט דאס האט זי געזאגט צו מרדכי'ן: "אַחַת דָּתוֹ - לְהִמִּית^{כט}"; עס גייט נישט קיין שום זאך, אז מען האט דיר נישט גערופן - גלייך הרג'עט מען; 'פארוואס קומסטו אליין?!' - 'איז ווי קען איך אריינגיין?!'.

"וְאֲנִי לֹא נִקְרָאתִי לְבֹא אֶל הַמֶּלֶךְ זֶה שְׁלוֹשִׁים יוֹם". טייטשט רבי נתן אין דער הלכה אזוי; אלע טאג דארף מען דאך האבן תשובה, און מען דארף האבן אלע טאג פארן אויבערשטן ישוב הדעת אז עס זאל נישט אוועקגיין קיין טאג וואס איך זאל נישט גערופן ווערן צום מלך. נאכדעם איז דא א תשובה פון איינמאל אין וואך - ערב שבת.

אבער א גאנצן חודש נישט ווערן גערופן צום אויבערשטן?! - דאס איז דאך א געוואלדיגע התרחקות. אסתר - וואס דאס איז דאך (מרמו אויף) די הסתרה - זאגט: 'איך בין שוין נישט גערופן געווארן "זה שלושים יום", ווי קען איך קומען צום מלך?!'.

'איך בין שוין אזוי ווייט פון דעם אויבערשטן, שוין דרייסיג טעג האט מען מיר נישט גערופן, דרייסיג טעג האב איך נישט געהאט קיין שום התעוררות' - איז זי געלעגן אין

מט אתסר ד, יא.

^י שם אות ט"ז, וז"ל: לפעמים נתרחקין כל כך עד שאין זוכין לבא לפניו אפלו פעם אחת בחדש בחינת ואני לא נקראתי וכו'. אף על פי כן צריכין להקיש על דלתי רחמים אולי יחוס אולי ירחם וכמו שאחר כך הודה אסתר למרדכי ואמרה, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה שלא כדת של תורה, כי אני יודע בעצמי שעל פי דת של תורה בודאי אני ראוי לבא לפני המלך להתפלל לפניו כפי מה שאני יודע חטאתי ועונותי, אף אף על פי כן אבא לפניו שלא כדת וכאשר אבדתי אבדתי, הינו אם חס ושלום אינו לרצון תפלותי והתבודדותי עתה לפניו מרובי קלקולי כאשר 'אבדתי' על ידי מעשי הרעים, 'אבדתי' ויעשה ה' יתברך עמי מה שירצה אני תמיד איחל ואצעק לה' יתברך אולי ירחם. ואז חמל ה' יתברך על מרדכי ועמו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב.

אזא מין סארט (יאוש). האט איר מרדכי געגעבן התחזקות - 'וואס קוקסטו דערויף? אפילו עס איז שוין דורך דרייסיג טעג - גיי!'.
האט זי געזאגט^{נא}: "וְכַאֲשֶׁר אֶבְרָתִי אֶבְרָתִי".

וואס האסטו מורא? דו האסט מורא אז אויב דו גייסט אומגערופן קען מען דרך הרג'ענען? אזוי ביסטו דאך שוין אויך א גע'הרג'עטע - אז דו גייסט נישט צום מלך ביסטו אויך שוין א גע'הרג'עטע...

אזא מין סארט התקרבות - זאגן 'כאשר אבדתי אבדתי'!

"וְכַאֲשֶׁר אֶבְרָתִי אֶבְרָתִי"

ר' אברהם ר' נחמן'ס האט אמאל גע'מוסר'ט אויף דעם וואס מען האט אנגעהויבן מאכן ביים רבי'נס ציון בענקעלעך. פריער איז קיינמאל נישט געווען קיין בענקעלעך, מען איז געשטאנען.

האט ער אונז דערציילט, ווען דער טשעהרינער רב איז געקומען אמאל קיין אומאן. דער שליסל פון דעם ציון איז געווען אין קלויז ביי ר' נחמן טולטשינער, און אז איינער איז געקומען, איז ער געקומען אין שול נעמען דעם שליסל און געגאנגען אויפן ציון; אזוי איז געווען, עס איז תמיד געווען פארשלאסן.

אז דער טשעהרינער רב איז געקומען קיין אומאן, איז ר' אברהם ר' נחמן'ס מיטגעגאנגען מיטן רב צום ציון (מפני כבודו).

האט ער דערציילט, דער טשעהרינער רב האט גענומען א תיקון הכללי, און אוועקגעלייגט אזוי אריין אין די אויגן, מען האט נישט געהערט קיין ווארט, נאר עס האט זיך געגאסן טרערן, פון דער זייט - און פון דער זייט, א זמן רב, טייכן טרערן האבן זיך געגאסן, שעה'ן, שעה'ן!

נאכדעם אז ער איז שוין געווארן מיד, ער איז געווען א פולער מענטש, האט ער ארויסגענומען א פאמשיילע, פארשפרייט אויף דער ערד נעבן דעם רבי'נס ציון, און זיך אביסל צוגעשפארט אויף דער פאמשיילע - אבער נישט אויף קיין בענקעלע...

און ווען איז דאס געוועזן? נאך וואס עס איז שוין אוועקגעגאנגען שעה'ן!

האט ער דערציילט אזוי דאס גרויסקייט פון דעם טשעהרינער רב, אז ער האט אוועקגעלייגט אזוי דעם תיקון הכללי, מען האט נישט געהערט קיין קול - 'שמן בחשאי'²², און עס האט זיך געגאסן טייכן טרערן, און אזוי איז אוועקגעגאנגען שעה'ן, נאכדעם האט ער ארויסגענומען דאס פאמשיילע און זיך צוגעשפארט אויף דער ערד.

"און היינט מאכט מען בענקעלעך..." - אזוי האט ער זיי גע'מוסר'ט פארוואס מען מאכט די בענקעלעך.

אזוי אויך האט ער זיי גע'מוסר'ט; ער האט געהאט א רבי (בנגלה), האט ער געהייסן "ר' מאיר לייב בלעכער" - ער איז געווען רבי אברהם'ס א רבי. אז ער איז געקומען (לאומן), האט ער זיך דריי טעג צוגעגרייט אין אומאן צו גיין צום רבי'ן אויפן ציון!

דריי טעג האט ער געמאכט א הכנה פריער פארן גיין צום רבי'ן אויפן ציון! - "און היינט לויפט מען אָן מקוה!"

מען האט דאך צוגענומען די מקוה, קיין מקוה איז נישט געווען, האט מען געדארפט גיין אין טייך, ווינטער... - "און היינט גייט מען שוין אָן מקוה".

האט זיך אנגערופן ר' ישראל כהן²³ עליו השלום: "ר' אברהם, 'כאשר אבדתי אבדתי'!". אזוי האט ער געזאגט - מיט די ווערטער: "כאשר אבדתי אבדתי!". ווייל אז

²² זוהר שמיני לט.

²³ החסיד ר' ישראל כהן וויזענפעלד הי"ד. מגדולי העובדים באומן, תלמידו של ר' אברהם ב"ר נחמן, חתנו של ר' נתן בנו של ר' יקותיאל - תלמיד מהרנ"ת (אחיו של ר' יצחק בער). נתקרב בשיבת מאקאווא ע"י ר' יצחק אטוואצקער בשנת תרע"ד יחד עם רלו"צ ור' משה טשענסטכאווער ועוד. נרצח לאחר

מיר וועלן נישט גיין צום רבי'ן אויפן ציון - און קיין מקוה איז נישטא, מען דארף דאך גיין האקן אייז - ווער האט כוחות דערצו?!...

זאגט ר' אברהם ר' נחמן'ס: "נו, אזוי? דו גייסט מיט דעם גאנג - מעגסטו גיין?".

אין דער הלכה זאגט רבי נתן טאקע, אפילו עס איז "זה שלשים יום" וואס איך בין נישט גערופן געווארן צום מלך - אזא מין התרחקות - א גאנצן חודש - א חודש הייסט דאך שוין ווי א תמיד. קומט אויס, דער מענטש איז דאך אזוי ווייט, איז ווי קען איך אנהויבן? ווי קען איך גיין? א געוואלד!

אבער מרדכי שרייט: "געוואלד! וואס קוקסטו דערויף?! וואס האסטו מורא?! דו מיינסט אז אויב דו וועסט נישט גיין וועסטו מאכן בעסער?! 'כאשר אבדתי אבדתי' - גיי!".

איז זי טאקע געגאנגען.

"וַיִּוְשַׁט הַמֶּלֶךְ" - אין דער לעצטער רגע...

זי איז דאך געווען אין א סכנה פון א רגע, אז די שומרים זעהען נאר א דוך, עפעס, גלייך הרגעט מען שוין, אן קיין שום משפט, "אחת דמו להמית". אבער "נִשְׁאַחַח חֵן בְּעֵינָיו, וַיִּוְשַׁט הַמֶּלֶךְ לְאַסְתֵּר אֶת שְׂרָבִיט הַזֶּהב" - דער מלך האט שוין אויסגעשטרעקט דעם 'שרביט הזהב', איז זי געבליבן לעבן.

זאגט רבי נתן אין די הלכה, ביי יעדער התקרבות צום אויבערשטן איז דא אט די בחינה. למעלה זעהט מען דאך זיין אמת, דער מענטש איז טאקע זייער ווייט, ער איז טאקע שוין נישט גערופן געווארן קיין 'שלשים יום', אבער מען זעהט דאך זיין אמת, זיין צעבראכנקייט, ער וויל דאך פארט גיין צום אויבערשטן, איז ממש אין א רגע גיט מען אים א ווייז דעם 'שרביט הזהב'.

איידער מען ווייזט אים דעם שרביט הזהב, איז ער ממש אין א סכנה, ווייל ווער ווייסט צו ער וועט פונקט מכוון זיין דער רגע וואס מען זאל אים ווייזן דעם שרביט הזהב, וואס טאמער פארשפעטיגט מען מיט איין רגע איז דאך "אחת דמו להמית".

דאס הייסט, עס איז ממש מסירות נפש; נאר אז למעלה זעהט מען אז דער מענטש גייט מיט א מסירות נפש, שטרעקט מען אים אויס, דארטן ווייסט מען דאך די רגע, שטרעקט מען אים אויס דעם שרביט הזהב.

רבי נתן רעדט דאס ארום אין א הלכה^{יד}, אסתר מיינט מען דאך אלץ די הסתרה, (זי האט געשריגן:) "קְלִי קְלִי - לָמָּה עֲזַבְתָּנִי?!" - וואו בין איך פארווארפן געווארן?! אין אזא מין קליפה, אין אזא מין טומאה!

דאס אייגענע איז געווען ביי דער עקידה; "וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכָלֶת לְשַׁחַט אֶת בָּנוֹ"^{יה}. ווען דער מלאך שפעטיגט ווען מיט איין רגע - וואלט ער שוין געווען גע'שחט'ן... שחט'ן געדויערט דען עפעס לאנג? איין צי - און, שוין גע'שחט'ן... אבער דער מלאך רופט שוין מן השמים: "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ!". אויבן היט מען דער רגע אז דער מלאך זאל נישט פארשפעטיגן קיין איין רגע.

^{יד} עיין ליקוטי הלכות הל' נחלות ה"ד, אות ט"ז: וְאַסְתֵּר הָיָא בְּחִינַת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בְּחִינַת הַתְּפִלוֹת שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל מֵהַ שְׁמִתִּפְלִין בְּתַקְוָה אַרְיִכְתָּ גְלוּתָם וְצָרָתָם בְּגוֹף וְנֶפֶשׁ. וְהָיָא נִקְרָאת אֲסֵתֵר עַל שֵׁם הַהֶסְתֵּרָה בְּחִינַת וְאֵנֹכִי הִסְתֵּר אֲסֵתִיר פָּנֵי וְכוּ', כְּמוֹ שְׁאָמְרוּ רַבּוּתֵינוּ זְכוֹרֵנוּם לְבָרָכָה, הֵינּוּ שֶׁבַעֲת אַרְיִכְתָּ הַגְלוֹת נִדְמָה כְּאֵלוֹ ה' יִתְבָּרֵךְ מִסְתִּיר פָּנִים מִמֶּנּוּ וְכֵאלּוֹ הַתְּפִלוֹת הֵם לְרִיק חֶסֶד וְשָׁלוֹם. אָבֵל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל עִם קְדוּשׁ בְּחִינַת אֲסֵתֵר הֵם מְחַזְקִים אֶת עֲצָמָם בַּתְּפִלָּה תְּמִיד אֶפְלוּ בְּתַקְוָה הַהֶסְתֵּרָה שֶׁבְּתוֹךְ הַהֶסְתֵּרָה, אֶפְלוּ הַחֲלוּשֵׁי כֹחַ שֶׁבִּיִּשְׂרָאֵל שְׁאִין לָהֶם כֹּחַ לְסִדֵּר תְּפִלָּתָם כְּרָאוּי עַד שֶׁמִּתְגַּבֵּר עֲלֵיהֶם מַלְכוּת הָרָשָׁעָה בְּחִינַת מַלְכוּת אַחֲשֹׁרוּשׁ בְּחִינַת וְתִלְקַח אֲסֵתֵר אֶל הַמֶּלֶךְ אַחֲשֹׁרוּשׁ, גַּם אִזּוּ הֵם מִתְגַּבְּרִים בַּתְּפִלָּה תְּמִיד, כְּמוֹ שְׁאָמְרוּ רַבּוּתֵינוּ זְכוֹרֵנוּם לְבָרָכָה שֶׁבִּשְׁעָה שֶׁבָּאָה אֲסֵתֵר לְתוֹךְ בֵּית אַחֲשֹׁרוּשׁ וְנִסְתַּלְקָה הַיְמָנָה שְׁכִינָה צָעָקָה אִזּוּ קְלִי קְלִי לָמָּה עֲזַבְתָּנִי וְכוּ'. וְזֶה רָמַז עַל כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל כְּשִׁינִי חֶסֶד וְשָׁלוֹם אֶפְלוּ לְמִקְוֵמוֹת שֶׁהִסְטֵרָא אַחֲרָא בְּחִינַת מַלְכוּת הָרָשָׁעָה מִתְפַּשֵּׁטֶת שָׁם, וְהִקְדָּשָׁה שֶׁהָיָא הַשְׁכִּינָה מִסְתַּלְקָת מִמֶּנּוּ צָרִיךְ גַּם כֵּן לְחַזֵּק לְבֹו אִזּוּ וְלַצֶּעֶק קְלִי קְלִי לָמָּה עֲזַבְתָּנִי וְכוּ'.

אזוי אויך, מען זאגט¹²: "הֲיָה לֹא יָנֹחַ וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל". דער באשעפער שלאפט דען? למעלה איז דען שייך שלאפן? נאר די השגחה פון אויבן איז אזוי גרויס, אז אויף קיין איין רגע האקט זיך נישט אפ די השגחה! חלילה אז עס זאל נפסק ווערן די השגחה אויף איין רגע, איז דאך די וועלט חרוב.

אט דאס איז אויך געווען ביי אסתר¹³, אין דער רגע וואס מען האט געדארפט, איז שוין געווען צוגעגרייט, "ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב" - זי איז ניצול געווארן.

רבי נתן זאגט, דאס איז א לימוד אז מען זאל וויסן אז מען זאל גיין שטענדיג צום אויבערשטן, נישט קוקן ווי אזוי מען איז ווייט, אפילו איך בין שוין נישט גערופן געווארן 'שלושים יום'.

אז מען זעהט טאקע אז ער מיינט טאקע מיט אן אמת, איז שוין צוגעגרייט דעם שרביט הזהב - ער רירט שוין אן דעם שרביט הזהב.

העבודה של פורים קשה לו יותר מיום כיפור...

רבי נתן זאגט דארט¹⁴, די הארה וואס איז דא אין פורים - די הארה וואס שיינט דעם טאג איז א גאנץ יאר נישטא - אפילו יום כיפור אויך נישט!¹⁵

רבי נתן האט דאך געזאגט: "די עבודה פון פורים איז ביי אים שווערער ווי דער עבודה פון יום כיפור!".

בפשיטות איז דאס טאקע אזוי; די עבודה פון יום כיפור איז דאך גרינגער, מען עסט נישט, מען שלאפט נישט, מען טרינקט נישט, מען זיצט א גאנצן טאג אין שול און מען דאוונט פינעף תפילות, מען דאוונט לאנגזאם, איז שוין אוועקגעגאנגען דער טאג.

¹² תהלים קכא, ד.

¹³ שם בכור בהמה טהורה ה"ד, אות ז', ואות כ"ט.

¹⁴ עיין עוד תיקון¹⁶ תיקון כ"א; תורה אור (לבעל התניא) על מגילת אסתר אות ח'; רסיסי לילה (לר"צ מלובלין) אות נ"ח; אמרי אמת לשושן פורים שנת תרפ"ז.

פורים איז דאך אבער א טאג פון טרינקען און שפרינגען, מען ווארפט זיך אויף דער ערד - 'טרינק און דין דעם אויבערשטן!' - דאס איז דאך שווערער. ביי די גדולים איז דאך נישט שייך, זיי האבן געהאלטן דעם מח, דער מח האט זיי געמוזט שיינען.

האט ער געזאגט: "די עבודה פון פורים איז אים שווערער".

ער איז שוין משה'ס א חבר...

נאך רעדט רבי נתן ארום אין דער הלכה^ט, פון דעם ענין "וּמִשְׁלֹחַ מְנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ"^פ. "מנות" דאס איז די זאך פון "מן", דאס איז א געוואלדיגע גרויסקייט דער ענין פון מנות.

זאגט רבי נתן^כ: אויף "וַיִּשְׁאַלּוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ לְשָׁלוֹם", זאגן חז"ל: "מי קרוי איש" - ווער הייסט 'איש'? "זה משה!" און ווער איז דער "רעהו" - ווער איז משה'ס חבר? יתרו!! יתרו איז דאך געווען א כומר, א גלח, און איצטער קומט ער זיך מגייר זיין, רופט מען אים שוין אן 'רעהו', ער איז שוין משה'ס א חבר...

זאגט רבי נתן, דער צדיק ווייזט אזא התקרבות צו יענעם, אז וויבאלד ער קומט נאר איז ער שוין זיין'ס א חבר!

^ט שם אות כ"ב, וז"ל: וזהו בחינת מאכלים של פורים שנקראו מנות בחינת מן, בחינת יראה בטחון כפ"ל. ואלו המנות צריכין לשלח איש לרעהו כדי להמשיך ולהאיר על ידי זה הארת פורים שכל המדרגות הגבוהות מאד ישלחו הארת היראה עלאה הנ"ל של פורים לכל המדרגות הנמוכות מאד.

^פ אסתר ט, יט.

^כ שם: שבפורים נמשך הארה נפלאה וחסד נפלא מאד עד שכל המדרגות הגבוהות מאירין במדרגות הנמוכות מאד כאלו הם שוין בבחינת איש ורעהו. שזהו בחינת וישאלו איש לרעהו לשלום הנאמר במשה ויתרו, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מכילתא): מי הקרוי איש? זה משה. וכמה היה רחוקים זה מזה!! משה קבל התורה מפי הגבורה ויתרו נתגיר ממקום רחוק וטמא מאד כי לא הניח עבודה זרה שלא עבדה, בפרט בעת שבא למשה שעדיין לא נתגיר רק שרצה להתגיר. ואף על פי כן קוראם איש ורעהו, כי כך דרכו של הצדיק הגבה מאד שהוא בחינת משה שהוא מוריד את עצמו ומקרב את עצמו כל כך למי שיש לו איזה רצון להתקרב אל האמת הוא מקרב את עצמו אליו כל כך כאלו היה חברו ממש כאלו הם איש ורעהו. וזה סוד משלוח מנות איש לרעהו.

ביי די משלוח מנות וואס מען שיקט, שטייט אויך "איש לרעהו", ווייל 'כל הפושט יד - נותנים לו'! דער צדיק, דער איש, שיקט שוין 'מנות' צום דעם 'רעהו' - צו ווער עס קומט צו גיין. ווער איז דער חבר זיינער? א מענטש וואס ער איז ווייט פונעם אויבערשטן, ער ליגט נאך אין אלע ביטערע תאוות, אלעס ברענט, איז ער שוין זיינער א חבר. פארוואס? ווייל ער קומט צו אים.

רבי נתן זאגט, עס הייסט מנות 'על שם המן', די משלוח מנות הייסן מלשון מן, על שם המן, הייליגע מאכלים, אלץ אזוי גרויס אזוי הייליג איז עס. הייסן הייסט דאך דער מן טאקע "לא ידע" (- "כי לא ידעו מה הוא"^{סב}, שזה בחינת 'עד דלא ידע' של פורים).

"איך האב נישט קיין מורא פארן יצר!"

טאקע דער ר' יצחק אייזיק יוסל^{סג} - ר' פנחס יהושע'ס טאטע. אין ברסלב איז געווען - דא איז געווען רבי נתן'ס קלויז - און העכער אביסל איז געווען דעם רבי'נס בית מדרש. אין מיינע צייטן איז עס שוין געווען אינמיטן פארבויעט מיט הייזער, אבער פריער איז נישט געווען אזוי; אז מען איז ארויסגעגאנגען פון קלויז האט מען געקענט הערן די קולות פון דעם רבי'נס בית מדרש.

(ר' נחמן: דעם רבי'נס בית מדרש איז געווארן דער שטאט'ס בית מדרש?) יא!

איז רבי נתן ארויסגעגאנגען פון דעם קלויז יום כיפור אויף דער נאכט, האט ער געהערט א קול פון דעם רבי'נס בית מדרש - איינער זאגט תהלים. יענער האט שוין געהאלטן ביים סוף, מיט אזא מין התעוררות, מיט א מין ווארעמקייט, (כאטש געווענטליך) ביים סוף תהלים איז מען שוין אביסל שוואכער.

פרעגט ער: "ווער איז דאס - דער?" האט מען אים געזאגט - "ר' יצחק אייזיק יוסל!" - "און ער זאגט שוין דאס צווייטע מאל תהלים!" - און אלץ מיט אזא מין ברען!

^{סב} שמות טז, טז.

^{סג} עיין עוד אודותיו בכוכבי אור - שיחות וסיפורים אות נ"ז.

רבי נתן האט דעמאלט א זאג געגעבן א ווארט: "דאס הארץ קער צו דעם קוואל!"^ט, און ער האט געהייסן מען זאל אים זעהן מקרב זיין.

האבן אונזערע לייט זיך אנגעהויבן פארענען מיט אים און מען האט אים מקרב געווען. פורים איז ער שוין געקומען צו רבי נתן'ען צו דער סעודה, האט ער שוין געשריגן דעמאלט ביי דער סעודה: "דער רבי איז 'אמת ויציב ונכון וקיים'!", "דער רבי איז 'אמת ויציב'!" - ער האט שוין געשריגן.

ער איז געווען א געוואלדיגער; ביי זיין לוויה איז רבי נתן ארויסגעגאנגען אים מלוה זיין - ער איז נפטר געווארן בחיי רבי נתן'ען. האט רבי נתן אויף אים געזאגט א געוואלדיגן שבח: "אט דאס איז געווען אן אמת'ער שומר הברית!" - אזוי האט רבי נתן געזאגט אויף דעם ר' יצחק אייזיק יוסל'ען.

ער איז געווען א סופר. בשעת ער פלעגט מקדש זיין א שם איז געווען א פחד הערנדיג ווי ער האט מקדש געווען דעם שם! א פחד ה' איז געווען, געוואלדיג!

עס איז געווען אמאל פורים, איז ער אריינגעקומען צו רבי נתן'ען, ער איז געווען זייער בגילופין, האט ער זיך אנגערופן צו רבי נתן'ען: "רבי נתן, איך האב שוין נישט קיין מורא פארן יצר הרע!".

צומארגנס האט אים רבי נתן איבערגעפרעגט: "דו געדענקסט וואס דו האסט נעכטן געזאגט?", זאגט ער: "איך זאג היינט אויך אזוי!".

פארשטייען מיר שוין ווער דער איד איז געווען...

רבי נתן האט געזעהן באלד אז דאס איז אזא מין סארט מענטש וואס ער קער צו אונז - ער קער צו אונז!

אזעלכע חברים - אזעלכע מקורבים האט רבי נתן געהאט.

נישט וויסן גאר וואס ער וויל...

רבי נתן האט דאך אזוי געזאגט: "אזא מיש ווי ביי מיר איז ביים רבי'ן נישט געווען!". ווען די טאכטער אדל'ע האט אים איבערגעפרעגט, האט ער געזאגט: "יא, נאר עס איז אלץ אין דעם כח פון דעם רבי'ן!"^{סה}.

ממש, מענטשן געווען, צדיקים נוראים, הייליגע מענטשן, קדושים, מיט מוחות צום אויבערשטן, ארומגעגאנגען גאנצע נעכט מיט אזא ברענונג - אזוי ווי א חיה גייט ארום און ברומט און ברומט, מיט א ברען, מיט א תשוקה צום אויבערשטן!

אין תורה ל"א זאגט דער רבי^ס: "ומי שהוא בבחינת ברית - גייט ארויס פון אים אן אהבה - עס ווערט נתגלה די אהבה והשתוקקות!". די ערליכע אידן די וואס האלטן ביי שמירת הברית, איז 'חסד מתגלה', א אהבה והשתוקקות גייט ארויס פון זיי, זיי האבן א השתוקקות צום אויבערשטן.

ווארום דער וואס איז אין א בחינה פון ברית איז ריין פון אלע אהבות הנפולות, ער האט נישט קיין שום אהבה נפולה אין זיך, דעריבער ליגט אין אים אן אהבה צום אויבערשטן, און עס גייט ארויס - א השתוקקות צום אויבערשטן גייט ארויס פון אים!

אזעלכע מענטשן האט רבי נתן געהאט - וואס דער רבי האט צו דעם געבענקט...

עס שטייט דאך אין חיי מוהר"ן^ס: "איך האב נישט דאס געמיינט!"

^{סה} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ס"ו אות א': דע, שאפֿשֿר שִׁיהִיה התלמיד גדול מהרב. דהינו שִׁיהִיה לו פי שנים כִּרְבוּ. ואף על פי כן, הכל יהיה בכחו של רבו. וזה בחינת: "ויהי נא פי שנים ברוחך אלי", 'ברוחך' דיקא, שעל ידי בחינת הרוח עצמו של אליהו רבו, יהיה לו פי שנים כמותו.

^{סו} אות ו', וזל"ש: ומי שהוא בבחינת ברית, אִזִּי (אדרא נשא קמ"ב): 'חסד מתגלה בפמא דאמה', בבחינת (תהלים פ"ט): "לעולם אֶשְׁמַר לו חסדי ובריתי נאמנת לו". ובשביל זה נתנה מדת חסד לאברהם, כי הוא היה ראש למאמינים וראש לנמולים. וכשנתגלה החסד, הינו האהבה וההשתוקקות, בבחינות (שיר השירים ב): "כי חולת אהבה אני". אִזִּי הוא עושה נפשות, בחינות (בראשית י"ב): "ואת הנפש אשר עשו", הינו שעושה נקודות לאותיות התורה וכו' עיין שם.

^{סז} עיין אות רנ"ז.

"איך האב געמיינט איר וועט ארומגיין אזוי ווי די חיות גייען ארום אין וואלד און ברומען!"

טאקע רבי נתן האט געהאט די מענטשן וואס זענען ארומגעגאנגען גאנצענע נעכט - זיי האבן נישט סתם געבעטן, נאר ער גייט ארום מיט א בענקאכטס צום אויבערשטן אז ער ווייסט גארנישט וואס ער וויל - דאס איז העכער נאך פון תפילה! נאר השתוקקות צום אויבערשטן! ער ברענט, ער ברומט צום אויבערשטן, אט דאס איז דאך גאר דער תכלית פון אלע עבודות - אז מען זאל קומען צו דעם רצון!^{סח}

רבי נתן האט אזעלכע מענטשן געהאט!

"לא לחינם הרעיש עליו השטן ארץ ומלואה!"

נישט אומזיסט טאקע, אז מען דערמאנט נאר רבי נתן'ען - רחמנא ליצלן וואס זיי רעדן אויס אויף רבי נתן'ען... אויפן רבי'ן האלט מען זיך נאר אביסל צו, נאר אויף רבי נתן'ען רעדט מען דאך אזעלכע דיבורים - רחמנא ליצלן וואס זיי רעדן אויס אויף רבי נתן'ען - דער איד וואס האט אזוי פיל אידן מקרב געווען צום אויבערשטן - און ער איז נאך איצטער מקרב אידן צום אויבערשטן!^{סח}

^{סח} עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ז', אות י', והיוצא משם שבחינה זו הוא ההשגה שלעתיד. גם עיין חיי מוהר"ן אות תכ"ה: פעם אחת אמר רבנו זכרוננו לברכה בזה הלשון, דורך אמונה קען מען קומען צו אזוי א רצון אז מען זאל ניט וויסן וואס מען וויל, מען זאל שרייען גיוואלד בינט מיה ווארן איה ווער צו ריסען אוף שטיקער איה וויל נכלל ווערין אין דיר וכו' [על ידי אמונה אפשר להגיע לכזו רצון שלא ידעו מה רוצים, שיצטקו, גיוואלד קשר אותי אני נקרע לחתיכות, אני רוצה להפיל בך וכו'].^{סח}

^{סט} עיין כוכבי אור - אנשי מוהר"ן, אות ט"ז: ולא לחנם הרעיש עליו השטן ארץ ומלואה, כי גם הוא היה משיב כל ישראל בתשובה אם לא היו נתרסקים מאתו ומדבוריו הנוראים. גם עיין שם - חכמה ובינה אות ל"ט: ולכן נראה בחוש כי באתגליא היתה עליו המלחמה פנים ואחור יותר מעל רבנו ז"ל, כי בכל מיני מסירות מסרוהו ובכל מיני חרופים מקולות וקללות בפניו ובפני עיניו חרפוהו וקללוהו בתפיסה תפסוהו ומביתו גרשוהו, וגם רצו והשתדלו להרגו ולהמיתו, אותו ואת כל אשר הכיר אמתתו, פנודע ומפרסם מהאגרות שנשלח מהצורר להשמידם ולהרגם ולאבדם, כי הוא היה התלמיד האמתי אשר נאכל ונתהפך למהות רבו ממש כביכול ותכף בעת התקרבותו גלה אדמו"ר ז"ל את התורה קרא את

בשעת רבי נתן איז געווען אין בראד דארטן^א - אין יענע ערטער, ער איז געווען דארטן צו קענען דרוקן דעם ספר (- ליקוטי הלכות) דעם ערשטן מאל, איז שוין געווען דארטן דער "ליקוטי תפילות"^ב. איז צוגעקומען איינער צו רבי נתן'ען, און ער האט אים געקושט די פים - "דאס זענט איר דער איד וואס האט געמאכט די תפילות?!" - האט ער אים געקושט די פים.

"דאס זענט איר דער איד וואס האט געמאכט די תפילות!"

זיי האבן געהאט הערצער!

די אונגארישער-גאליציאנער^ב זענען זייער תמימות'דיג^ג, זיי האבן נישט קיין שום חכמות, אז זיי האבן געזעהן אזעלכע תפילות האט זיי געברענגט דאס הארץ!

(אחד הנוכחים: די סטרעליסקער חסידים!) יא, דארטן זענען געווען די סטרעליסקער חסידים. רבי אורי האט דאך שוין נישט געלעבט^ד.

יהושע, למען הודיע על ידו את הפקי בשוב לכל המנחים בשאול תחתית ומתחתיו, וכמוכן למשפיל גם בהתורה 'פי מרחמם ונהגם' לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז' שאמרה קדם הסתלקותו, ורמז בה סמיכה למוהרנ"ת ז"ל שכל הארת התלמיד י'הו"ש'ע הוא בסוד "יקומון, הקיצו ור'ננו ש'וכני ע'פר" (ישעיה כ"ו) וכאשר נראה ונודע לכל מביט ומסתכל בספריו הקדושים, שאף על פי שמרבה לדבר מכל המדות טובות וישרות, אבל עקר ורב דבריו יסובבו על ענין התחזקות לחזק ולאמץ כל הנחשלים והעופים והיגעים, אשר עמלק רודף אחריהם, לכל יתיאשו עצמם מן הרחמים, וכו' עיין שם.

^א עיין שיש"ק (חדש) ח"ב, אותיות תמ"ט - תס"ב.

^ב עיין עלים לתרופה במכתב מיום ה' ואתחנן שנת ת"ר: גם בבראד דברתי עמהם כמה תורות ושיחות קדושות ונוראות מאד. ומסרתי להם ספר ספורי מעשיות והתפללות. ואף שקצתם ראו אותם מכבר, אבל כבר עברו ימים ושנים שלא ראו אותם, והרב לא ראו אותם מעולם.

^ג אונגארן היתה חלק ממדינות הקיר"ה - הקיסר ירום הודו - של הממלכה עסטרייך-אונגארן שכללה גם את גליציה.

^ד עיין ליקוטי מוהר"ן סי' קפ"ו: מה שמספרין מופתים מהצדיקים שבמדינות קיר"ה (דיון). הוא מחמת שאנשיהם הם אנשים פשרים ומאמינים בהצדיקים, כי על ידי אמונה שהם מאמינים בדברי הצדיק, על ידי זה נתגלין מופתים.

^ה נפטר כ"ג אלול תקפ"ו.

(ר' נחמן: רבי אורי האט געזאגט: "אורי, אורי, ביל! ביל! אז עס איז שוין דא דער ליקוטי מוהר"ן - ווי קענסטו זאגן תורה?") יא יא!

רבי נתן ברענגט אין א מכתב^ע, בשעת ער איז אוועקגעפארן האט מען אים באגלייט, דער פיר איז געגאנגען אזוי לאנגזאם, טריט ביי טריט, און ארום און ארום זענען געווען מענטשן, עס איז געזעצן א רב לעבן אים. זאגט רבי נתן, "האבן זיי מיר געעפנט דאס מויל, איך האב זיי מגלה געווען די תורה פון 'הניעור בלילה'!"^ע.

טאקע שפעטער מיט אסאך יארן איז ר' נחמן טולטשינער געווען דארטן, זענען געווען מענטשן וואס האבן נאך מקיים געווען דעם 'הניעור בלילה' פון דעמאלט ווען זיי האבן געהערט פון רבי נתן'ען דעם שמועס!

האט ר' נחמן געהאט אזעלכע מענטשן וואס האבן אים דערמאנט אז זיי האבן געהערט פון רבי נתן'ען דעם שמועס!

(השואל: ווען איז ר' נחמן טולטשינער דארטן אנגעקומען?) ר' נחמן איז געווען דארטן דאכט זיך צוויי מאל.

(ר' נחמן: דאס ערשטע מאל איז ער געווען דעמאלט מיט רבי נתן'ען, און איינמאל איז ער געגאנגען דרוקן דעם ליקוטי הלכות!) ער איז געווען נאכאמאל לאחר הסתלקות פון רבי נתן'ען אויך^ע; דעמאלט לאחר הסתלקות פון רבי נתן'ען האט ער נאך געטראפן מענטשן וואס זענען נאך געגאנגען מיט דער תורה! (- "הניעור בלילה").

^ע עלים לתרופה שם.

^ע ליקוטי מוהר"ן סי' נ"ב.

^ע עיין שיש"ק (חדש) ח"ב, אותיות תס"ב, תצ"ג.

דער שוחט איז נישטא...

רבי נתן איז אלע יארן געווען א נרדף, נישט קיין רודף. א רודף איז נישט קיין מעלה, ער וואלט ווען געקענט זיין א רודף אויך, ער האט געהאט מיט וואס, די מחקרים האבן אים געזאגט: "רבי נתן, גיט אונז נאר רשות און די אלע רודפים אייערע - ביז פיר און צוואנציג שעה וועט קיינער נישט זיין פון זיי אין לאנד!".

על פי הלכה קען זיין וואלט מען געמעגט אפשר אויך; זיי האבן דאך אים געוואלט הרג'ענען - און וואס וואלט ער זיי ווען שוין געטוהן?! - וועלן זיי נישט זיין אין דעם לאנד, זאלן זיי זיין אין אן אנדער לאנד, זיי קענען זיין אין גאליציע - עפעס אין דעם לאנד מוזן זיי זיין?!

האט רבי נתן געזאגט: "ניין, פון רבי'ן האב איך אזוי נישט מקבל געווען; פון רבי'ן האב איך מקבל געווען - נאר תפילה!".

נאר תפילה! תפילה וועט שוין טוהן זיינס!

(מקורב הנ"ל: עס איז דא א שיחה^ע, דער רבי איז אמאל געגאנגען אויפן גאס מיט זיין משמש, און עפעס א מפורסם איז געקומען אנטקעגן און אנגעהויבן זייער צו רעדן בבזיון, און קיינער האט זיך נישט אנגענומען, האט דער רבי זיך אויסגעדרייט: "אוי, רבוננו של עולם, איך האב נישט ווער עס זאל זיך אננעמען פאר מיר!") (ר' נחמן: אין זלאטיפאליע - מיט ר' חייקל) אין זלאטיפאליע איז דאס געווען, אבער נישט אין גאס - אין מרחץ איז דאס געווען.

(ר' נחמן: ער האט זיך יא אנגענומען נאכדעם!) דערנאך אז דער רבי האט אזוי געזאגט, איז ר' חייקל שוין אוועקגעגאנגען און האט יענעם געגעבן...

(ר' נחמן: אויך דארטן ביי די פושעים^ע, זיי האבן געוואלט דעם רבי'ן שלאגן, האט דער רבי געזאגט אז זיי וואלטן נישט געדארפט אוועקגיין - "לא תעמוד על דם רעך"!) יא יא, דאס איז אויך נישט קיין זאך וואס איך רודף יענעם - נאר איך ראטעווע 'זיך', איך מוז זיך ראטעווען, אבער נישט יענעם רודף'ן.

^ע מובא בשיש"ק (ישן) ח"ב, קל"ד.

^ע עיין סיפור המלא בכוכבי אור - אנשי מוהר"ן אות י"ד.

אויך דאס וואס עס איז דעמאלט געווען מיט ר' פנחס קיבליטשער וואס ער האט געטוהן דארטן מיט יענעם שוחט, האט אויך ר' נחמן טולטשינער נאכדעם געזאגט - "דאס איז נישט אונזער זאך!"

א שוחט איז געווען אין קיבליטש, האט ער דעמאלט רחמנא ליצלן גענומען דעם רבי'נס ספרים, און האט זיי געווארפן דארטן אין 'יענע' ערטער'...

ר' פנחס איז געווען דעמאלט אויף ראש השנה אין אומאן. איז ער געקומען נאך ראש השנה, האט מען אים דערציילט אז יענער האט אזוי געטוהן - ער האט געווארפן דעם רבי'נס ספרים 'דארטן'.

אז עס איז געקומען ערב יום כיפור, האט ער געזאגט: "עס איז דא דער שם "קנ"א" כמנין "מקוה", וואס אט דער שם איז מסוגל צו מקנא זיין 'קנאת ה' צבאו-ת"; גייט אין מקוה אריין, און האט אינזין דעם שם!"

זענען געווען דארטן דריי מענטשן - דער שווער איז אויך געווען פון זיי, און ר' חיים (קיבליטשער) אויך - האבן זיי אזוי געטוהן.

אין דער צייט איז דער שוחט אריין דארטן לצורך (- אין בית הכסא), איז געקומען דארטן אן עקרב און האט אים אויסגעביסן דער כרכשתא, איז ער אריינגעפאלן אינעווייניג און ער איז געבליבן דארטן...

א שוחט ערב יום כיפור, מען שחט דאך דארטן די כפרות - און דער שוחט איז נישטא... איז געווארן דארטן א רעש!

הכלל, ער איז אזוי אפגעלעגן דארטן, מען האט אים בשום אופן נישט געקענט מטהר זיין, מען האט אים געמוזט אריינלייגן אזוי - אזוי איז ער געווען רחמנא ליצלן.

הכלל, ר' נחמן טולטשינער איז געוואויר געווארן דערפון. עס איז דאך א גרויסקייט פון א איד - א איד א צדיק קען טוהן אזא מין זאך. האט ר' נחמן געזאגט: "דאס איז נישט אונזער זאך - אונזער זאך איז דאס נישט!". דאס הייסט, ער האט נישט געהאלטן דערפון וואס ער האט דאס געטוהן.

יענעמ'ס זון איז געווען אונזער'ס א שוחט, ער פלעגט זיך תמיד שעמען פאר אונז, קיינמאל נישט געוואלט רעדן, ער האט געוואוסט פון זיין טאטן...

דאס האט טאקע געבראכט אסאך זאכן, עס האט געמאכט א שינוי אויף אונז. נאר פונדעסטוועגן, מיר האבן געהאט א וועג פון תפילה, דער וועג פון תפילה האט געראטעוועט אין אלע צייטן - אין אלע צייטן האט עס געראטעוועט.

'נישט מיין מופת'

דער רבי האט טאקע געזאגט דארטן בי דעם ר' שלמה'לע הייסנער^א: "עס איז נישט מיין מופת - מען האט זיך אין הימל פאר מיר אנגענומען!"^{בא}.

אונז דאכט זיך, איינער טוהט עפעס א זאך און יענער ווערט נענש - 'אה, דורך מיר האט ער געכאפט א פסק, זאל ער זיך מער נישט אנהויבן!' - בארימט ער זיך.

דער רבי האט אבער געזאגט - ניין: "עס איז נישט מיין מופת, מען האט זיך אין הימל אנגענומען פאר מיר; וואס האט ער געוואלט האבן פון מיר? איך האב אים געטשעפעט?"^ב.

א צדיק - נעמט מען זיך אן; ביי ערו הנביא האט זיך דער אויבערשטער אנגענומען אויף דעם כבוד פון דעם צדיק. אין דעם אנהויב פון דער "אדרא" שטייט^{בב}, אזוי פיל האט ירבעם געדינט עבודה זרה - האט דער אויבערשטער געשוויגן, אבער אז ער האט געטשעפעט 'ערו הנביא' - "וְתִכְּשֶׁל יְרוֹ"^{בג} - איז פארטריקנט געווארן דער האנט.

^א עיין עוד טעם זקנים קונטרס קט"ו.

^{בא} עיין כוכבי אור - אנשי מוהר"ן, אות י"ח: מה שהודיע במוצאי יום הכפורים שנתחתם הדין על המתנגד שלמה מהיסקען שימעות שמעתי זאת מאבי הריני כפרת משכבו ומר' יצחק מהיסקען ששמעו זאת מפי אחי זקני רבי ראובן יוסף שישב אצל אדמו"ר זצ"ל בעת ההיא שנה תמימה, ולא היה באפשרותו לשוב לביתו מרדיפת המתנגד הנ"ל ותכף אחר מותו פחרף ההוא שאחר יום הכפורים הנ"ל חזר מיד לביתו.

^{בב} דף רפח.

^{בג} מלכים-א יג, ד.

למעלה נעמט מען זיך אָן פארן כבוד הצדיק - דער אויבערשטער גיט זיי דארטן עונשים - אבער נישט דערפאר ווייל דער צדיק וויל דאס, נאר דער כבוד הצדיק איז למעלה זייער חשוב, אבער דער צדיק - זיין זאך איז נאר מרבה זיין בתפילה; דאס וואס טוהט זיך - טוהט זיך שוין פון זיך אליין^{פד}.

(ר' נחמן: וועגן וואס האט דער רבי געדארפט זאגן "עס איז נישט מיין מופת"? צדיקים ווילן אז עס זאל נישט קיינער נעגש ווערן דורך זיי^{פה}).

אפילו דעמאלט בשעת ארץ ישראל דארטן אין די שבחים^{פז}, האט דער רבי געזאגט א משל אז עס איז גארנישט פון אים; וואס דען, מען נעמט א 'חייב מיתה' -

(המקורב הנ"ל: אט די מעשה פון דעם רבי'ן אין מרחץ, איז דעמאלט ווען יענער איז געווען אין ארץ ישראל, איז פון דער מעשה האבן מיר פון אונזערע אינגעלייט ארויסגענומען און געזאגט אז איך זאל רופן קיין ארץ ישראל אז מען זאל זיך אננעמען!) אַך...^{פז}

אונזערע לייט האבן קיינמאל נישט געטוהן קיין עובדות. טאמער האט איינער יא געטוהן, פלעגט מען זאגן: "דאס האסטו גע'גנב'ט פון דער פרעמד - דאס איז נישט אונזער זאך, דאס איז גע'גנב'טע עצות פון דער פרעמד!". עס שטייט דארט ביי יעקב'ן ווען ער האט גע'מוסר'ט שמעון ולוי^{פח}: "כִּלְי חֲמֶם מִכֶּרְתִּיהֶם". זאגט רש"י: דאס איז צוגע'גנב'ט - דאס איז ביי עשו'ן גע'גנב'ט, דאס איז נישט אונזער זאך.

^{פד} עיין עלים לתרופה במכתב מאור ליום א' מוצ"ש שירה, תקצ"ה, בתוקף המחלוקת, מש"ש בזה"ל: מה גָּדְלוֹ חֲסִדֵי ה' שֶׁהִכְנִיס בָּנוּ קֶצֶת לְקִיָּם מֵהַ שְׁכָתוֹב שֶׁם בְּסֻמוֹ וַיִּצְעֲקוּ אֶל ה' בְּצַר לָהֶם וְכו', עַל מִי לָנוּ לְהִשְׁעָן, כִּי אִם עַל אֲבִינוּ שְׁבַשְׁמִים, וְאֲשֶׁר אַתֶּם רֹצִים לְרֹאוֹת מוֹפְתִים מִיָּד הָלֹא כָּבֹד יִדְעֶתֶם שְׂרַבְנוּ זְכוּרֵנוּ לְבִרְכָּה לֹא הִתְנַהֵג בָּזֶה, כְּאֲשֶׁר כָּבֹד דְּבִרְתִּי הִרְבֵּה בָּזֶה, כִּי הוּא מַגְלֶה אֱלֻקֵּיתוֹ בְּעוֹלָם רַק עַל יְדֵי תוֹרוֹת נִפְלְאוֹת שְׁגָלָה, וְאִם עַל כָּל זֶה רָאִינוּ כְּמָה מוֹפְתִים נוֹרָאִים מִמֶּנּוּ זְכוּרֵנוּ לְבִרְכָּה בְּחַיֵּינוּ, וְאַחֲרֵי הִסְתַּלְקוֹתוֹ בְּיוֹתֵר, אָבֵל אֵין דֶּרֶכּוֹ לְהַעֲנִישׁ מִיָּד, כִּי גַם עֲנוּשׁ לְצַדִּיק לֹא טוֹב, רַק בְּעֵת שֶׁהוּא הִכְרִחַ גָּדוֹל לְבַעַר הַקּוֹצִים מִן הַכֶּרֶם שְׂאֵי אִפְשָׁר בְּלִתִּי זֹאת, אֲזִי הוּא מְבַעַר אוֹתָם בְּמוֹעֲדָם וּבְזִמְנָם, וְכָבֹד בְּעַר הִרְבֵּה, וְלֵה' הִישׁוּעָה שְׁגָם עִתָּה יִבְעַר וַיְכַלֵּה אוֹתָם שֶׁהִכְרִחַ לְבַעַרָם אִם לֹא יִשׁוּבוּ.

^{פה} עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ס"ו מה שמבואר שם עה"פ (משלי יז, כו): "כי גם ענוש לצדיק לא טוב".

^{פז} שבחי הר"ן - עיין שם חלק שני אות כ"ט.

^{פז} בראשית מט, ה.

א נשמה אויף וואס מען מוז קריגן!

דער רבי האט געזאגט (כשחזר מנסיעתו לארץ ישראל): "איך האב אייך געבראכט א מתנה: מחלוקת!".

קומט אויס - עס איז א מתנה! אויב מיר האבן נישט די מתנה וואלטן מיר דעם רבי'ן נישט געהאט. דער רבי איז אזא מין 'אור' אויף דער וועלט, וואס בשום אופן קען ער נישט זיין אויף דער וועלט - סיידן אז מען מוז קריגן אויף אים - דעמאלט קען ער זיין, אז נישט קען ער נישט זיין!^{פא}

'האב איך אייך געבראכט א מתנה מחלוקת - אזוי האט איר מיר אויך!'. ווען איר האט ווען נישט די מתנה - האט איר אויך נישט דעם רבי'ן!

(ר' נחמן: רבי ברוך'ל - דעם רבי'נס פעטער, האט געזאגט, דאס איז א נשמה וואס מען מוז אויף איר קריגן!) יא, מען מוז קריגן אויף אים!

דאס האט מיר דערציילט ר' יעקב יוסף - דעם רבי'נס א רעכטער אור אייניקל - ר' נחמן חיה'לעס א זון. ער איז געוואקסן אין טולטשין. האט ער מיר דערציילט, ער האט געהערט פון זיין טאטן - ר' נחמן חיה'לעס, אז בשעת דער רבי איז געבוירן געווארן זענען דער "דגל" מיט דעם רבי'ן ר' ברוך'ל געווען אויפן ברית.

די ברידערלעך פלעגן רופן דעם רבי'נס מוטער: "פייגעלע די נביאה"; און זי ווייטער פלעגט אים רופן "ברוך'ל" - אזוי פלעגן זיי זיך רופן.

נאכן ברית איז דער רבי ר' ברוך'ל צוגעגאנגען: "פייגעלע, גאט זאל דיר העלפן דו זאלסט אים מגדל זיין 'לתורה לחופה ולמעשים טובים'!" - אזוי האט ער געוואונטשן דעם רבי'נס מוטער. זאגט זי: "ברוך'ל, ווינטש אים אבער צו אז מען זאל אויף אים נישט קריגן!". (ענה ר' ברוך'ל): "דאס איז פארפאלן - דאס מוז זיין, דאס איז אזא מין נשמה וואס מען מוז אויף איר קריגן!"^{פט}.

^{פא} וכמבואר בסיפורי מעשיות מעשה ז' מזבוב ועכביש בסופו עיין שם. גם עיין שיחות הר"ן צ"ו; ליקוטי מוהר"ן סי' רכ"ח, ועוד.

^{פט} עיין עוד שיש"ק (חדש) ח"א, אות ו'; אות תקמ"ט.

דאס התקרבות קען נאר זיין אז מען זאל דאס אויף זיך נעמען (- סובל זיין און שווייגן).

אז דו ווילסט זיין אן אנדער חסיד, וועט מען דיר אנמקעגן טראגן, דו וועסט פארן צום רבי'ן, אפבאקן קיבעלעך מיט פיש מיט כל טוב - און דא קען מען דיר מיטגעבן גוטע 'ברכות' אויפן וועג...

דאס איז דאס, אזא מין התקרבות איז דאס, אנדערש - נישט.

ווייל (הבעל דבר מסיתו) וואס טויג עס דיר? זעה אן אנדערער פארט צום רבי'ן מיט כל הכבוד - און דו ביסט אזוי בביונ'דיג, וואס טויג עס דיר?!

דאס איז דאס!^ז

^ז ואכן עיין בליקוטי מוהר"ן סי' קפ"ה המוזכר בתחילת השיחה, מה שמסיים שם רביז"ל בסופו בזה"ל: ואמר רבנו, זכרנו לברכה, כל אלו היגיעות והטרחות שיש לו בתחלת ההתקרבות, הם טובה גדולה להאדם, כי על ידי זה זוכה אחר כך לקבל הרבה קדשה וטהרה, כי על ידי היגיעות שבתחלה נעשה הכלי וכל מה שיש לו יותר יגיעות וטרחות וכו' יש לו כלי גדול ביותר לקבל אחר כך בתוכו שפע קדשה וטהרה להתקרב להשם יתברך.

על הטוב יזכרו ידי ינו היקרים

שנזכו למען הוצאת הקונטרס

מו"ה נחמן שווארטץ הי"ו

וויליאמסבורג

לרגל הולדת בנו למזל טוב

מו"ה שבתאי מרדכי וויינבערגער הי"ו

וויליאמסבורג

לרגל הולדת בנו בכורו למזל טוב

מו"ה נתנאל פיש הי"ו

וויליאמסבורג

לרגל הולדת בתו למזל טוב

מו"ה ישראל נחמן שימאנאוויטש הי"ו

קרית יואל

לרגל נישואי בתו למזל טוב

בקשו רחמים מרובים עבור האברך
אלטר נפתלי בן ציון בן מינדל לרפו"ש

לזכרון בהיכל ה'

מרת רוחמה שרה בת ר' יצחק ע"ה
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 פיגא רבקה בת ר' חיים צבי ע"ה
נלב"ע ז' מנחם אב תשפ"ב

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים