

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

קמ"ז

יו"ל: ב"ח מרחשון ה'תשפ"ה לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שירותו של
רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

תוכן השיעור

"טוב הכל חפצים"

א גאנצער וועג געלויבט דעם רבי'ן

מיר האבן די כוחות!

ער שלאפט שוין גארנישט...

'אילו היו מתקבצים עלי יחד כל
הרוצחים'

ניטאמאל קיין שטרוי אונטער דער
פאדעשווע

בלויז א שמעק

געשריגן פריש און געזונט

אריין א פוס - ארויס א פוס!

דער קעגנזייטיגער קאמף

נאר די הענט ארבעט

'איך שעם מיך פאר זיי!'

זיך געבן נאר התחזקות!

האבן א שיינעם פאָטאָגראַף

ווערן עפעס אנדערש!

'מקצה העליון עד קצה התחתון'

הערות והארות מתקבלות בחפץ

לב, נא להתקשר אל:

יוסף מענדל האָס

מאנסי ארה"ב

1-845-200-0443

(ארה"ק: 072-257-3456)

כל הזכויות שמורות

לקבלת הקונטרס וכן

ההקלטה (MP3) של השיעור,

יש לפנות דרך האימייל:

Rlyb148@Gmail.Com

כדי ליטול חלק בהוצאות העתקת

הטייפס ולהדפיסם, וכמו כן כדי

לקבל את הקונטרסים דרך הדואר

(בכל שבועיים) במחיר חודשי של \$30

יש להתקשר:

(+1) 845-323-9216

ניתן להאזין לכל השיחות שי"ל על ידינו:

בקו 'מערכת ברסלב'

ארה"ק: 02.560.7387

ארה"ב: 646.585.2985

ענגלאנד: 0330.390.0487

בעלגיע: 03.808.1775

לשמיעת השיעור המצו"ב יש להקיש:

#2.1.2.1.1 ואח"כ #147

פרשת קדושים

שנת תשל"ו

(מייפ מס' 166 #)

"טוב הכל חפצים"

[לומד בליקוטי מוהר"ן סי' כ"ט]

"האי גברא דאזל בעי אתתא ולא קיהבי ליה, מאי חזי דאזל להיבא דמדלי מיניה?" - אז ער וויל דארטן נעמען אן אשה און מען וויל אים עס נישט געבן, קען ער דען גיין אין א העכערן פלאץ זוכן א העכערן יחוס?! אז מען האט אים דא נישט געוואלט געבן - זאל ער גיין אין א העכערן ארט?!

האט ער (- ר' יהושע בן חנניה) גענומען א "סיכתא" - א מין יתר, "דצה לתתא - ולא על" - אז ער האט עס אריינגעקלאפט אונטן - האט עס נישט געקענט אריינגיין, און העכער איז עס יא אריין. "אמר: האי נמי מתרמיא ליה בת מזליה", ממילא קען דא אויך זיין אז דא זאל מען נישט וועלן - און העכער זאל מען יא וועלן.

זאגט דער רבי אזוי (אות א'): "כי לא כל דיבור נקרא דיבור" - נישט יעדער דיבור הייסט א דיבור. "כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל אינו נקרא דיבור" - א דיבור וואס ווערט נישט נתקבל הייסט גארנישט קיין דיבור.

וואס מיינט דער רבי דא? אז ער רעדט א דיבור איסור? א דיבור לשון הרע? א דיבור רכילות? דאס איז דאך נישטא וואס צו רעדן, דאס טאר מען דאך נישט רעדן; איז דאך נישט אז עס הייסט נישט קיין דיבור, נאר ער איז א דיבור אסור. דער רבי

^א ממאמרי הסבי דבי אתונא ששאלו לר' יהושע בן חנניה במס' בכורות דף ח' ע"ב.

מיינט דאך נישט אז מען רעדט א דיבור אסור, נאר דאס מיינט, אפילו איך רעד נישט קיין דיבור אסור, איך רעד נישט קיין שקרים און קיין לשון הרע'ס, אבער א דיבור אז איך רעד דארף ער ווערן נתקבל, סיי איך רעד אים צום אויבערשטן, סיי פאר א מענטשן, אויב עס ווערט נישט 'נתקבל' הייסט ער נישט קיין דיבור, איז דארף איך אים גארנישט רעדן. א דיבור וואס ווערט נישט 'נשמע ונתקבל' איז דאך נישט קיין דיבור, "אין אמר ואין דברים בלי נשמע קולם".²

מיט וואס מאכט מען אז דער דיבור זאל ווערן 'נתקבל'? מען וויל דאך רעדן דיבורים וואס עס זאל ווערן נתקבל די דיבורים, וואס אז מען רעדט עפעס צום אויבערשטן זאל עס ווערן אנגענומען; מיט וואס מאכט מען אז עס זאל טאקע ווערן נתקבל דער דיבור? אז עס איז דא אין דעם דיבור 'טוב'.

ווייל אלע ווילן דאך 'טוב', איז אז עס איז דא אין דעם דיבור 'טוב', וויל מען הערן דעם דיבור. קומט אויס, אז עס איז דא 'טוב' אין דעם דיבור, ווערט דער דיבור 'נשמע ונתקבל', אבער אז עס איז נישטא קיין 'טוב' אין דעם דיבור, ווערט ער נישט נתקבל. דארף מען זעהן אריינלייגן 'טוב' אין דעם דיבור.

ווי אזוי מאכט מען 'טוב' אין דעם 'דיבור'? ווי אזוי לייגט מען אריין 'טוב' אין דעם דיבור? אז מען נעמט דעם דיבור פון 'דעת'; אז דער דיבור איז מיט 'דעת', "אזי יש בו טוב".

דאס מויל דארף האבן א קשר מיט דעם מח!

דער רבי זאגט ווייטער אין א תורה: "בונה ירושלים ה'"; "ירושלים" דאס איז דער 'דיבור', און "ה'" דאס איז די מוחין; אז איך רעד א דיבור און דער מח איז נישטא ביים

² תהלים יט, ד.

¹ עיין ליקוטי מוהר"ן סי' פ', וזל"ש: כְּשֶׁאָדָם מְדַבֵּר בְּתוֹרָה וּתְפִלָּה בְּחֻמְהָ וְשִׁכְלָה, וּמְבִינִין וְשׁוֹמְעִים מֵהַ יְדִבֵּר, נִקְרָא קִדְשָׁהּ. וְיֵשׁ לָהֶם יִתְבָּרֵךְ תַּעֲנוּג גָּדוֹל מִזֶּה, כִּי נִבְנָה מִזֶּה מַחֲיָה, שֶׁהִיא חֻמְהָ, וְהַדְּבֹר, שֶׁהוּא בְּחִינַת יְרוּשָׁלַיִם. וְזֶה בְּחִינַת (תהלים קמ"ז): "בונה ירושלים ה'". כִּי יְרוּשָׁלַיִם הוּא בְּחִינַת דְּבֹר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בראשית י"ד): "וּמִלְכִּי צִדְקָה מֶלֶךְ שָׁלֵם" וְתִרְגָּם אוֹנֶקְלוֹס: 'מִלְכָּא דִּירוּשָׁלַיִם', וְצִדְקָה הוּא בְּחִינַת הַדְּבֹר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תהלים נ"ח): "צִדְקָה תִּדְבְּרוּן". וְה' הוּא בְּחִינַת מַחֲיָה כְּנוֹדָע. אִימָתִי הוּא נִבְנָה, כְּשֶׁנֶּחְדָּחִי יִשְׂרָאֵל, רוֹצֶה לֹמֵר מִי שֶׁהִיָּה נִדְחָה מִבְּחִינַת יִשְׂרָאֵל, וְאַחֲרֵי כֵן כּוֹנֵס, עַכ"ל. יעִיעוּ"ש בַּפְּנִים.

דיבור, איז עס קיין דיבור נישט. "בונה ירושלים ה'" - "ירושלים" מוז איך בויען מיט "ה'". "הוי"ה" איז די ארבע מוחין, און "ירושלים" איז דער דיבור; דעמאלט איז עס א בנין (עיין שם).

סיי וואס מען רעדט נאר - דארף מען זיך צוהערן; ווען מען דאוונט - דארף מען זיך צוהערן צום דאווענען; ווען מען לערנט דארף מען זיך צוהערן; דיבור אן דעת איז נישט קיין דיבור.

מען דארף גוט וויסן; דער אויבערשטער זאגט: "[בְּשִׁפְתָּיו כְּבֹדוֹנִי, וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי] - אויב מען גיט מיר אפ כבוד מיטן דיבור אליין - דאס איז נאך נישט קיין כבוד; דער דיבור דארף זיין מיטן הארץ, מיטן מוח! אז ער רעדט צו מיר און דער מח איז נישטא ביים רעדן - זאגט דער אויבערשטער - "גיט ער מיר אפ כבוד נאר מיטן מויל". דאס מויל אליין איז ווינציג - איך וויל דו זאלסט מיר אפגעבן כבוד מיטן הארץ, מיטן מח, נישט נאר מיטן מויל אליין.

אז דער דיבור נעמט זיך פון 'דעת', איז דא אין דעם דיבור 'טוב', אבער אז דער דיבור איז אן 'דעת', איז נישטא אין אים קיין 'טוב'.

זעהען מיר דאס גרויסקייט פון דעם ענין וואס בשעת מען דאוונט זאל מען זיך צוהערן צום דאווענען! פון נאך די דרייצן יאר איז מען מחוייב זיך צוהערן צום שמונה עשרה צו יעדעס דיבור! בפרט די שמות - די שמות איז דאך א געוואלד, איז מען דאך מחוייב זיך צו צוהערן.

א דיבור אן 'דעת' - זאגט דער רבי - איז נישטא אין אים קיין 'טוב', ממילא ווערט ער נישט נתקבל, "בבחינת: 'גם בלא דעת נפש לא טוב'. 'נפש' איז דער דיבור, (כמו

^ד עיין שיחות הר"ן אות ע"ה: בענין התפלה ספר רבנו, זכרוננו לברכה עמנו הרבה. והזהיר מאד להכריח את עצמו להתפלל בכונה גדולה, דהינו לקשר המחשבה אל הדבור בקשר אמיץ וחזק שיטה אנו היטב היטב וישמע מה שהוא מדבר בתפלה וזה עקר תפלה בכונה.

^ה ישע"י כט, יג.

^י עיין שו"ע או"ח סי' צ"ח סעי' א'.

שכתוב: 'וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה', מאכט דער תרגום: 'לרוח ממללא'". אן 'דעת' איז דער נפש, דער דיבור, אן טוב.

א גאנצער וועג געלויבט דעם רבי'ן

(אות ב') "ולחקים ולרומם את הדעת". דער רבי זאגט נישט - 'קומען צום דעת', נאר 'אויפהויבן דעם דעת'. דער 'דעת' איז דא. פריער זאגט דער רבי: "איך עושין הטוב בהדיבור?", אבער דא זאגט נישט דער רבי 'ולבא לדעת', נאר 'אויפהויבן דעם דעת'. דער 'דעת' איז דא, יעדער איינער איז באשאפן געווארן מיט מוחין, "כָּלֶם בְּחֶכְמָה עֲשִׂיתָ", נאר דער 'דעת' שלאפט ביי מיר.

איז ווי אזוי הויבט מען אויף דעם 'דעת'? "ולחקים ולרומם את הדעת" - אויפהויבן דעם דעת, זאגט דער רבי, איז דורך 'שבח הצדיקים' - מען זאל לויבן דעם צדיק. "בשמשבחין ומפארינ את הצדיקים" - אז מען טוהט לויבן דעם צדיק ווערט אויפגעהויבן דער 'דעת'. "בבחינת (דברים לב, יא) 'פִּנְשָׁר יַעִיר קִנּוּ'; 'נשרא' - דא רוחא (כמובא בתיקון ג' מהי"א תיקונים)", דאס איז דער צדיק, ווייל דער צדיק איז "אִישׁ אֲשֶׁר רוּחַ בּוֹ" (במדבר כו, יח). 'כנשר' - וועדליג מען לויבט דעם צדיק, 'יעיר קנו' - אזוי דערוועקן זיך די מוחין, זענען די מוחין אויפגעוועקט מתרדמות. "קנו" - דא 'קִנְיָה חֶכְמָה קִנְיָה בִּינָה' (משלי ד, ה), דאס איז די מוחין.

די מוחין זענען דא ביי יעדן איינעם, נאר זיי זענען פארשלאפן; איז אויפוועקן די מוחין מתרדמות - פון דעם שלאף, פון מוחין דקטנות, פון שינה, איז דורך 'כנשר', וועדליג מען לויבט דעם צדיק. ער איז דער 'איש אשר רוח בו' וואס אזוי וועקט מען אויף די מוחין.

דאס איז א שבועות/דיגע תורה. עס איז טאקע א מעשה געווען ביים רבי'ן דעם שבועות: איינער איז געווען פון די גבירים דארט, האט ער געהאט דארטן עפעס א בלכול פון די פריצים, זיין פארמעגן איז געווען איינגעשטעלט, און אויך אים צו לייגן אין קייטן און פארשיקן אים. דאס געלט איז געלעגן ביי זיי, און ער האט געדארפט פארן קיין וויניצע נאך שבועות רעדן פאר די פריצים - פאר די גראפן דארט, אז זיי זאלן אים הערן וואס ער רעדט.

איז ער צוגעקומען צום רבי'ן נאך שבועות - 'היות ער דארף פארן קיין וויניצע, וואס זאל ער טוהן?' זאגט אים דער רבי^ה: "איך האב דאך דיר געזאגט א תורה!". ער האט דאך געדארפט האבן אז זיין דיבור זאל ווערן נתקבל, אז ווען ער וועט רעדן דארטן זאלן זיי הערן וואס ער רעדט.

'איך האב דאך אייך געזאגט א תורה!'

האט ער שוין פארשטאנען; האט ער א גאנצע וועג גערעדט פון רבי'ן, געלויבט דעם רבי'ן. אויך ווען ער איז געקומען אין וויניצע דארטן אין אכסניא, האט ער אלץ גערעדט פון רבי'ן, געלויבט דעם רבי'ן.

ווען ער איז געקומען צו די פריצים און ער האט אנגעהויבן רעדן, איז געווארן דער דיבור נתקבל ביי זיי און זיי האבן אים אפגעגעבן דאס גאנצע געלט און מען האט אים נאך גאר איבערגעבעטן, עס איז געווארן גוט! - דאס שטייט אלץ אין "חיי מוהר"ן"^ה.

מיר האבן די כוחות!

דאס איז א געוואלדיגער לשון דא; אז עס קומט צו 'דעת' - זאגט דער רבי - 'אויפהויבן דעם 'דעת מתרדמות'. נישט 'צוקומען צו דעת', ווייל דער דעת איז דא -

^ה עיין חיי מוהר"ן אות כ"ט, שם משמע שאמר רביז"ל ביטוי זה אחר אמירת התורה 'חומר איסור גזילה' בסי' ס"ט.

^ט אות כ'.

נאר ער שלאפט. 'אויפהויבן דעם דעת מתרדמות' איז דורך 'שבח הצדיקים' - לויבן דעם צדיק, דערפון ווערט אויפגעהויבן דער מח.

דער רבי זאגט: אפילו די מלאכים אז זיי ווילן מאכן א דיבור וואס ס'זאל ווערן נתקבל אצלם, "בבחינת (תהלים קג, כ) 'עֲשֵׂי דְבָרִי לְשִׁמְעַ פִּקּוּל דְּבָרִי'", טוהען זיי אויך אזוי, זיי לויבן פריער דעם אויבערשטן וואס ער איז דער 'צדיקו של עולם' - דער אויבערשטער איז דאך דער צדיק פון דער וועלט, און דערנאך רעדן זיי דעם דיבור; "פִּרְבוּ ה' מִלְאָכָיו" (בתהלים שם) - זיי לויבן פריער דעם אויבערשטן, און נאכדעם מאכן זיי א דיבור וואס איז 'נשמע ונתקבל' (- "עושי דברו לשמוע" וכו').

גיט אונז דער רבי די אייגענע עצה אזוי ווי די מלאכים טוהען; אזוי ווי זיי לויבן פריער דעם אויבערשטן און נאכדעם האבן זיי א 'דיבור נשמע ונתקבל', דארפן מיר אויך אזוי טוהן, צו האבן א דיבור וואס איז 'נשמע ונתקבל' דארף מען פריער לויבן דעם צדיק, נאכדעם איז דער דיבור 'נשמע ונתקבל'. אזוי הויבט מען אויף דעם 'דעת'.

דאס איז אויך א געוואלדיגער מוסר, דער דעת איז דא ביי אונז, נאר ס'שלאפט - דער 'דעת' שלאפט. דער רבי זאגט אלץ, 'אויפשטעלן דעם דעת', 'אויפהויבן דעם דעת'.

וואס איז געווען דער חילוק פון צדיקים ביז נישט קיין צדיקים? האבן זיי געלייגט אנדערע תפילין? זיי האבן געהאט אנדערע מצוות התורה? זיי האבן אן אנדערע תורה געהאט? קיין איין אות נישט מער און קיין איין אות נישט ווינציגער! אלע מצוות - אזוי ווי מיר טוהען האבן זיי אויך געטוהן! נאר וואס דען? זיי האבן אויפגעהויבן די מוחין, די מוחין איז ביי זיי נישט געשלאפן, די מוחין וואס זיי האבן געהאט איז געוואקסן, זיי האבן אויפגעהויבן די מוחין.

דורכן אויפהויבן די מוחין קען מען ווערן א צדיק! מען קען ווערן א מלאך א קדוש!

די מוחין זענען דא ביי אונז, מען דארף נישט גיין אין ערגעץ צו באקומען א מח, ער איז דא, דער מח איז דא ביי מיר - נאר ער שלאפט.

די 'כלי זיין' וואס מען דארף האבן אויף צו ווערן אן איש צדיק, אן איש כשר, איז ביי יעדן איינעם דא, ער דארף נישט גיין דאס בארגן ביי א צווייטן; נאר וואס דען, ער שלאפט.

דורכ'ן רעדן מיט חברים איינער מיטן אנדערן וועקט מען זיך אויף!

דער צדיק וועקט אויף!

רעדן צום אויבערשטן דיבורים דאס וועקט אויף!

דאס איז די (דריי) נקודות.

דאס איז אלץ עצות צו אויפוועקן אונזערע כוחות!

מיר האבן דאך די כוחות, נאר עס שלאפט ביי אונז; צו אויפוועקן אונזערע כוחות איז דא א עצה - די דריי נקודות: 'רעדן צום אויבערשטן דיבורים', דער 'צדיק' - די ספרים פונעם צדיק, און 'חברים', אזוי וועק איך אויף מיינע כוחות וואס איך האב אין זיך.

עס איז א געוואלדיגע בושה; לעתיד וועט מען ווייזן דעם מענטש - 'זעה נאר וואספארא כוחות דו האסט געהאט!' אזוי ווי יענער איז אן איש צדיק, יענער איז נאנט צום אויבערשטן, האסטו געהאט די אייגענע (כוחות), און אמאל קען זיין אז ער האט געהאט נאך מער גרעסערע כוחות ווי יענעם, נאר יענער האט אויפגעוועקט - און דו ביסט געשלאפן.

ער שלאפט שוין גארנישט...

נאך א זאך, איינער אז ער שלאפט, שלאפט ער און טוהט דאך גארנישט, טוהט ער דאך נישט קיין שלעכטס און נישט קיין גוטס. דא איז אבער אן אנדערע זאך, דא איז מען שלאפט - עס איז אזא מין שלאף וואס אז מען טוהט נישט קיין גוטס - אבער

שלעכטס טוהט מען יא; אז די מוחין שלאָפן - טראכט מען עפעס אנדערש... די מוחין קענען נישט רוהען - קיין רגע קענען זיי נישט רוהען! א מח וואס טראכט נישט אין אידישקייט - און זאל נישט טראכטן עפעס אנדערש?!"

דער אויבערשטער זאגט²: "בִּי שְׁתִּים רָעוֹת עָשָׂה עָמִי, אֲתִי עֲזָבוּ מִקּוֹר מַיִם חַיִּים, לְחֻצוֹ לָהֶם בְּאֵרוֹת בְּאֵרֵי נְשָׁפָרִים אֲשֶׁר לֹא יָכִילוּ הַמַּיִם". זאגט דער אויבערשטער דא צוויי זאכן: 'מיך האט איר פארלאזט - איר טראכט נישט פון מיר - איך בין דאך א 'מקור מים חיים'. און 'לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים'. (דאס הייסט, נישט נאר וואס) איר טראכט נישט פון מיר און איר טוהט נישט גארנישט, נאר איר נעמט זיך 'בורות נשברים' - א גרוב אין וואס דאס וואסער קען זיך נישט האלטן דארט, דאס וואסער ווערט איינגעזאפט.

'וואספארא חילוף מאכסטו? טראכט בעסער פון מיר! פארוואס לאזטו מיך אפ און דו נעמסט זיך 'בורות נשברים אשר לא יכילו המים'?!"

עס קען טאקע נישט זיין אנדערש; אויב נישט טראכטן פון דעם אויבערשטן - טראכט מען עפעס אנדערש.

דער רבי זאגט אין תורה ל"ה³: אז מען שטעקט אריין א קנה אין א כלי וואס איז פול, גייט ארויס פון דארטן עפעס. אז די כלי איז פול, ווערט נחסר דער מקום אזוי פיל וויפיל דער שטעקן פארנעמט.

^א עיין חיי מוהר"ן אות מ"ד: ספר לי איש אחד מאנשי שלומנו שפעם אחת דבר רבנו זכרוננו לברכה עמו מענין זה ואז באר קצת יותר. ואמר שהמחשבה נבראת שלא תהיה נחה לעולם, והוא כמו האיני נח שבאבן השעות (שקורין אום ריה) [שעון] שאינו נח לעולם. ואפלו בשעת שנה המחשבה חושבת לעולם, רק שכשהשנה חזקה על האדם אז הוא שוכח מה שחשב, אבל באמת אין המחשבה שוכחת לעולם. ועל כן על ידי שמטין המחשבה למחשבה אחרת כרצונו, על ידי זה יכולין לבטל ולהתגבר על כל המחשבות זרות והרהורים ובלבולים.

^ב ירמ' ב, יג. [וברש"י שם פירוש: שתיים רעות. אם המירו יראתם בכיוצא בה - יש כאן רעה אחת, ועכשיו שאותי עזבו שאני מקור מים חיים ללכת אחרי העכו"ם שהם כבורות של מים מכונסין ונשברין ונסדקין ומימיהם נבלעים בסדקיהם - הרי שתיים רעות].

^ג וזל"ש אות א': וכשאדם מכניס בתוך שכלו הקדש מחשבות חיצוניות, הם חכמות חיצוניות, אזי נתמעט קדשת שכלו, כפי תפיסת המקום של חכמה חיצוניות, שכל חיצוני, בתוך שכל הקדש.

(מיישט דארט דער רבי:) **"נָעֵץ קִנָּה בָּיִם"** - דאס שטייט ביי שלמה המלך'ן - **"נָעֵץ בֵּים החכמה"** - אין די מוחין ווערט נחסר דער מקום הקדושה, עס ווערט א 'שירטון' - א מין געמויזאכץ. **"ועליו נבנה כרך גדול של רומי"**. רוים איז געווארן געבויעט פון דעם וואס 'נשא שלמה בת פרעה', איז געקומען דער מלאך גבריאל און געלייגט א שטעקן אין ים אריין, איז געווארן א 'שירטון', איז געווארן א שטאט רוים, וואס שפעטער מיט פיר הונדערט יאר האט ער חרוב געמאכט דעם בית המקדש.

זאגט דער רבי, פון אריינשטעקן א שטעקן אין מח אריין, דאס הייסט - אפלאזן דעם מח מיינער און נעמען אנדערע געדאנקען, בויען זיך אויס אלע מידות רעות אויף דעם שטעקן.

דאס איז א געוואלד! איך האב דאך אזא מין מח, איך קען זיין אן איש צדיק, איך קען זיין אן איש כשר - לאז איך אים אפ און לאז אריין דארט אנדערע זאכן וואס פון דארט נעמען זיך אלע מידות רעות.

'אילו היו מתקבצים עלי יחד כל הרוצחים'

עס איז דא טאקע אין די תפילה^{טו} (- בליקוטי תפילות): **"אפילו עם וואלטן זיך צונויף גענומען אלע רוצחים פון דער וועלט און זיי זאלן מיר אנטוהן אלע מיני יסורים פון דער וועלט, וועלן זיי מיר נישט טוהן וואס איך אליין טוה זיך!"**.

והחכמה חיצונית היא נעוץ בתוך השכל הקדש כקנה, ומחסר מקום הקדשה. ועל זה הקנה, הינו זה השכל, מתלקטים ומתחברים כל המדות רעות ומגנות.

^{יד} שם בהמשך, וז"ל: וזהו (סנהדרין כ"א): **"כְּשֵׁנִשָּׂא שְׁלֹמֹה אֶת בֵּת פְּרָעָה, יָרַד גְּבְרִיאל וְנָעֵץ קִנָּה בָּיִם"**. הינו שגם למעלה, מהשתלשלות הגבורות, שזהו בחינת ירד גבריאל. נעשה סוספיתא דדבא, הינו בחינת קלפות, שהם חכמות חיצוניות, הנקרא גם כן קנה, ונעץ בים החכמה, שמחסר מקום הקדשה. **"והעלה עליו שירטון"**, הינו בחינת מדות מגנות. **"ועליו נבנה כרך גדול של רומי"**, הינו נחש הקדמוני, הכרוך אחר קדשה.

^{טו} תפילה פ"א, וז"ש: ואלו היו מתקבצים עלי יחד כל הרוצחים והגזלנים והאכזרים שבעולם לא היו יכולים לעשות לי באלף שנים מה שאנכי עשיתי לי בעצמי על-ידי חטא ופגם אחד שחטאתי נגדך! מפל שכן כי חטאי רבו מספר.

וואס קענען מיר טוהן אלע מיני רוצחים פון דער וועלט?! 'עינויים ויסורים קשים', זיך פארלייגן אלע יארן אויף איין מענטשן, אלע יסורים אנטוהן, קענען זיי מיר נישט טוהן וואס איך אליין טוה זיך!

מיר בעטן: "והסר מעלינו אויב" - אזוי בעט מען ביי מעריב. ווער איז דער 'אויב'? ווער איז דער פיינט מיינער? ווער טשעפעט מיך? איך האב דען עפעס א שונא אויף זיך? ווער איז דער שונא מיינער? ווער יאגט מיך? מען טשעפעט מיך?

נאר, אט דאס איז דער 'אויב' - דער יצר הרע דאס איז דער 'אויב'; ער טשעפעט מיך טאקע נישט, ער לאזט אלצדינג נאך, פארקערט, ער איז מיך געטריי - שלאף מערער, דו וועסט זיין אויסגערוהט, עסן בעסער, גיי אנגעטוהן שענער, פוץ זיך, האב הנאה - אט דאס איז דער פיינט, דאס איז דער 'אויב', דער וואס גלעט מיך, ער איז מיר געטריי...^{טז}

אדרבה, אז ער וועט צוגיין צו א אידן וואס ער איז אן איש כשר און ער וועט אים אנרעדן צו די מיאוס'ע תאוות, וועט ער אים נישט צוהערן; הויבט ער אים אן מיט אביסעלע - אפלאזן דעם געדאנק פון דעם אויבערשטן - דארט ליגט באהאלטן דער נחש, דארט ליגט באהאלטן דער גרעסטער שונא.

אט דאס איז די גרויסקייט פון ישוב הדעת. מען זאל זיך מיישב זיין, מען האט דאך שוין אפגעציילט צוויי וואכן פון די ספירה - פון די זיבן וואכן "ז' נקיים" האט מען דאך

^{טז} עיין במכתב הסתלקות מוהרנ"ת זצ"ל: ואחר כך למד וסיים הש"ך גדול, ואמרו לו שילמד בשלחן ערוך קטן ווארום סע פאר איין כח, האט ער זצ"ל גיזאגט: זייט איהר מיר ניט אזוי גיטרייא, ע"כ. גם עיין ליקוטי הלכות הל' חול המועד ה"ד, אות א', וזל"ש בא"ד: הסטרא אחרא וכל האנשים הפרוכים אחריה מסיתין את האדם ותולין הכל ברחמנות, כאלו יש להם רחמנות גדול עליו. ואומרים לו, מה אתה חושב? הלא אתה צריך לחיות לפרנס עצמך ואשתך ובניך ואתה צריך לרחם עליה ועליהם לבקש פרנסה? ועל ידי זה מביאין אותו שיפרק ממנו על תורה וימשיך על עצמו על דרך ארץ שהם כלל כל הל"ט מלאכות והיגיעות בשביל פרנסה ומאומה לא ישא בעמלו. נמצא, שעקר הסתת הסטרא אחרא לפרק על תורה ולעסק ביגיעות העולם הזה שהם בחינת הל"ט מלאכות, הוא על ידי רחמנות דסטרא אחרא, על ידי שהם יונקים מרחמנות דקדושה ומחפכים הרחמנות האמתית לרחמנות שלהם שבאמת אינו רחמנות כלל, כי באמת עקר הרחמנות הוא הרחמנות האמתית לרחם על האדם להביאו לתכלית הנצחית ... על כן באמת בודאי הרחמנות הנ"ל של ההמון עם שהוא רחמנות הסטרא אחרא אין זה רחמנות כלל.

שוין אפגעציילט צוויי וואכן ספירה - מאך א חשבון ביי זיך: 'האב איך געהאט צוויי ריינע וואכן? פון די ז' נקיים האב איך כאטש געציילט די צוויי (וואכן) ריינע טעג?!'.

איי, פארוואס קען זיין נישט ריין? איך האב עפעס גע'הרג'עט א מענטשן? איך האב מחלל שבת געווען? איך האב קיין תפילין נישט געלייגט? נאר (מען רעדט) פון דעם וואס דער רבי זאגט דא: "אויפהויבן דעם מח" - דער מח זאל נישט זיין פארשלאפן! דאס וואס דער מח איז מיר פארשלאפן און מיין דיבור ווערט נישט 'נשמע ונתקבל' - אט דאס פעלט מיר. דער מח שלאפט.

מיט דעם רבי'נס זאך, דורך די עצות פון דעם רבי'ן, דורך חברים, און אלץ וואס דער ליקוטי מוהר"ן לערנט אונז, דארף מען האבן א וואכעדיגער מח, נישט קיין פארשלאפענעם מח.

ניטאמאל קיין שטרוי אונטער דער פארעשווע

(חזור לתורה כ"ט, אות ג') אויף דעם שבועות האט מען געבראכט דעם רבי'ן 'בגדים לבנים' - דער רבי האט דעם שבועות אנגעטוהן 'בגדים לבנים'. רעדט דער רבי שוין דא אין דער תורה פון 'בגדים לבנים' אויך.

עס איז א פלא'דיגע זאך - פלאי פלאות! אז דער רבי האט געזאגט שבועות די תורה, איז דאך דאס שוין געווען אויפגעשריבן ביים רבי'ן נאך פאר שבועות אויך; און פון די אלע זאכן וואס איז געשעהן געווארן אום שבועות איז געווארן די תורה דערפון...^י

^י עיין חיי מוהר"ן אות כ' הנ"ל.

^י עיין שיחות הר"ן אות קצ"ו: התורה שלי גדולה מאד. והיא פלה רוח הקדש ויכולין לידע ממנה עתידות, שמי שיטה עצמו ויאזין ויקשיב התורה שלי יכול לידע עתידות שיהיה. ואין צריך לומר אחר כך כשנעשין הדברים בעולם שאז יכולין בודאי למצא הכל בתוך התורה שלי ולראות ולהבין שהכל מבאר בתוך התורה שנאמרה כבר. גם עיין שם אות רי"א.

עם שטייט אין "חיי מוהר"ן" (שם): איינער האט געהאט א טאכטער וואס זי האט געהאט די חולאת 'חולי נופל'. איז ער געקומען מיט די טאכטער צום רבי'ן. רעדט דער רבי ווייטער פון 'חולי נופל'. דאס איז דאך פלאי פלאות! דאס וואס עס איז געשעהן געווארן איז אלץ נתעורר געווארן נאך פריער.

דער רבי רעדט דא פון 'בגדים לבנים'^ט. דער רבי רעדט דא א שמועס אז מען דארף זייער היטן די בגדים אז זיי זאלן נישט האבן אין זיך קיין כתמים. אוודאי מיינט מען דארטן 'פגם הברית', נאר אפילו אזוי האט דער רבי אויך מקפיד געווען א מענטש זאל גיין ריין. נישט אז ער זאל האבן דארטן רייכע מלבושים; עס שטייט דאך אין דער מעשה פון דעם "בעל תפילה"^כ: "אויף קליידער האט מען גארנישט געקוקט"; אבער אזוי, מען זאל זיין ריין, נישט פארשמירט. נישט נאר ברוחניות, נאר אפילו בגשמיות האט דער רבי אויך מקפיד געווען אז די בגדים זאלן זיין ריין^{כא}.

רבי נתן האט געזאגט טאקע: "אזוי ווי דער רבי האט געהיט די בגדים - דאס קען ער נישט!". דער רבי האט געהאט אזא הקפדה אז אפילו אונטער דער פאדעשווע האט נישט געטאָרט זיין קיין שטרוי און קיין זאך - אפילו אונטן! אזא מין ריינקייט איז געווען ביים רבי'ן. האט ער געזאגט אז ער קען דאס נישט. אזוי ריין ווי דער רבי האט געהאלטן, קען ער נישט.

^ט וזל"ש: וְזֶה בְּחִינַת בְּגָדִים לְבָנִים, הֵינּוּ תַקוּן הַדְּבוּר שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת פֶּה, הוּא בְּחִינַת בְּגָדִים לְבָנִים. כִּי צָרִיף לְשֹׁמֵר מֵאֵד אֶת הַבְּגָדִים, שְׁלֹא יִבְזֶה אֶת הַבְּגָדִים, רַק לְשֹׁמֵר פְּרָאוֹי שְׁלֹא יָבוֹא עֲלֵיהֶם שׁוֹם כְּתָם וּרְבָב. וְכָל מִי שֶׁהוּא גָדוֹל יוֹתֵר, צָרִיף לְשֹׁמֵר אֶת הַבְּגָדִים יוֹתֵר. כִּי כָל מִי שֶׁגָּדוֹל יוֹתֵר, מְדַקְדָּקִין עִמּוֹ יוֹתֵר. וְעַל כֵּן תַלְמִיד חָכָם שֶׁנִּמְצָא רָבֵב עַל בְּגָדָיו חָיָב מִיתָה (שַׁבָּת קי"ג), כִּי עִמּוֹ מְדַקְדָּקִין יוֹתֵר.

^כ מעשה י"ב מספה"ק סיפורי מעשיות, עיין שם בתחילתה.

^{כא} עיין עוד שיש"ק (חדש) ח"ג, ערך 'בגדים'. גם עיין ליקוטי מוהר"ן סי' קכ"ז: הַבְּגָדִים הֵם בְּסוּד הַחֲשֵׁמ"ל, שֶׁהוּא שְׁמִירָה. וְעַל כֵּן הַבְּגָדִים יִהְיוּ שְׁלֵמִים תָּמִיד וְלֹא קְרוּעִים כִּי הוּא קִלְקוּל הַשְׁמִירָה. הַבְּגָדִים בְּעֶצְמָן תּוֹבְעִין אֶת הָאָדָם אִם לֹא נִזְהָר בְּשְׁמִירָתוֹ לְכַבֵּד פְּרָאוֹי וּלְהַחֲזִיק בְּנִקְיוֹת. (גְּדָל אֶזְרֵהָ זֹאת לְשֹׁמֵר אֶת הַבְּגָדִים מִכְתָּמִּים עֵין לְעִיל בְּסִימָן כ"ט), ע"כ. גַּם עֵינֵי אֹרְחוֹת צְדִיקִים שֶׁעַר הַגְּאוּה: הַדָּרָךְ הַיָּשָׁר בָּאָדָם, שֶׁיִּהְיֶה נָקִי בְּכָל עֲנִינָיו, כִּי הַנִּקְיוֹת הוּא גֹדֵר שֶׁל מַעֲשִׂים טוֹבִים. פִּיֶּצֶד? יִלְבֹּשׁ בְּגָדִים בִּינוּנִים, וְלֹא מַלְבוּשִׁים עֲנִיִּים הַמְּבֹזִים לּוֹבֵשָׁם, אֲלֹא בְּגָדִים בִּינוּנִים נָאִים וְנִקְיִים, הָעֵנִי לְפִי עֲנִיו וְהַעֲשִׂיר לְפִי עֲשׂוֹר, וְאֲסוּר שִׁימְצָא כְּתָם אוֹ שְׁמִנוּנִית עַל בְּגָדָיו, וְלֹא יִהְיוּ קְרוּעִים, וְלֹא יִהְיוּ מְתַקְנִים כְּבִגְדֵי גָסִי הָרוּחַ.

דער רבי זאגט דא^כ, דורך 'פגם הבגדים' ווערט 'פגם נדה להשכינה' - דאס איז ביי די גרויסע מענטשן. זאגט דער רבי ווייטער, די רשעים דורך זייערע עוונות זענען זיי אויך גורם 'דם נדה להשכינה' - אזוי ווי די צדיקים דורך די 'פגם הבגדים'.

טייטש דער רבי איין דעם פסוק: "בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְּגָדֶיךָ לְבָנִים"; זאגט דער רבי^כ: "אל תקרי בגדיך אלא בגדיך" - די אדערן. מען ווייסט דאך, פון דעם מח ווערט געצויגן א לבנונית. דער מח אליין איז דאך ווייס, און ס'ציהט זיך דערפון א לבנונית אין אלע גידין, אין אלע אדערן. אין יעדעס אדער איז דא א חלל אינדערמיט, און די צינורות גייען פון דעם מח און עס ציהט זיך א לבנונית אין אלע גידין. "וְנִזְוָלִים מִן לְבָנוֹן" - זאגט דער זוהר - 'מִן לְבֹנָא דְמִחָא' - פון דעם מח רינט א (ווייסקייט, עיין להלן).

אז דער מענטש איז אבער עובר עפעס א זאך, ווערט אן אדמימות, ווערן די אדערן רויט - נישט ווייס, עס ברענט שוין א חמימות פון תאוות. אט דאס זאגט ער: "בכל עת יהיו בגדיך לבנים" - 'בגדיך' - דיינע אדערן זאלן זיין ווייס; ווען איז דאס? איז דאך אלץ פון מח; אז דו וועסט אפהיטן דעם מח אז דער מח זאל נישט זיין פארשמירט מיט אנדערע געדאנקען, דעמאלט וועט זיך ציהען א לבנונית אין די אדערן אריין.

ביים רבי'ן גייט דער פירוש הפשוט צו צום פשט^כ; עס איז טאקע ביידע אמת, סיי 'גידין', סיי 'בגד'; דער גיד איז אזוי ווי א בגד, אינעווייניג גייט אריין אין מח, און אינדרויסן איז ער פארשטעלט מיט א גיד.

^כ וזל"ש בא"ד: וְעַל יְדֵי זֶה עוֹשֶׂה פְּרוּד בֵּין קֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׂכִינָתוֹ, בְּבַחֲיַנַת נְחֹשׁ מִשִּׁיף לָהּ לְגִבָּה וְאַטִּיל בֶּה זֶהמָא, בְּבַחֲיַנַת דָּם נָדָה, בְּבַחֲיַנַת (יִשְׁעִיה ס"ג): "מִדּוּעַ אָדָם לְלְבוּשָׁךְ" ... וְצָרִיךְ לְהַכְנִיעַ שְׂפָחָה בִּישָׂא, שְׁהִיא עֵת רָעָה. בְּבַחֲיַנַת (קִהְלֵת ט): "בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְּגָדֶיךָ לְבָנִים", 'בְּכָל עֵת' דִּיקָא. 'בְּגָדֶיךָ לְבָנִים', הֵינּוּ בְּלֹא רֻבָּב, הֵינּוּ בַחֲיַנַת טְהֻרַת הַשְׂכִּינָה מִנְדָּתָהּ, בְּבַחֲיַנַת 'דָּם נֶעֱכָר וְנִעְשָׂה חֻלָּב' (פְּכוּרוֹת ו: נָדָה ט). וְהַרְשָׁעִים בְּעוֹנוֹתֵיהֶם גּוֹרְמִין אֶפְרָשׁוּתָא בֵּין קֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׂכִינָתוֹ, כִּי גּוֹרְמִין לָהּ דָּם נָדָה, וְאִזּוּ הִיא נִקְרָאת עִיר הַדְּמִים, (נְחוֹם ג'), וְעַל שֵׁם זֶה רְשָׁעִים נִקְרָאִים אֲנָשֵׁי דְמִים. כִּי שֵׁס"ה לֹא תַעֲשֶׂה תְלוּיִים בְּשֵׁס"ה גִּידִים, שֵׁשׁ תְּהַלּוּכַת הַדְּמִים. וּלְפִי בַחֲיַנַת לֹא תַעֲשֶׂה שְׁעוּבָרִים, כֹּן מְעוֹרְרִים דָּם נָדָה לְהַשְׂכִּינָה, כִּי כְּמָה מִינֵי דְמִים יֵשׁ.

^כ וזל"ש: בְּכֹן צָרִיךְ לְהַמְתִּיק אֶת הַדְּמִים הָאֵלּוּ, הֵינּוּ לְתַקֵּן הַלְאֻוִּן שֶׁהֵם הַגִּידִין, וְלְהַמְשִׁיךְ לָהֶם לְבִנּוּנִית, בְּבַחֲיַנַת: 'דָּם נֶעֱכָר וְנִעְשָׂה חֻלָּב'. וְזֶהוּ: בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְּגָדֶיךָ לְבָנִים בְּגִידֶיךָ דִּיקָא, לְהַמְשִׁיךְ לָהֶם לְבִנּוּנִית.

^כ עיין כלל י"א מתוך הח"י כללים בהקדמת ספר ביאור הליקוטים.

בלויז א שמעק

(אות ד') זאגט דער רבי אזוי^{כה}: פאררעכטן אלע אדערן פון אלע עבירות איז זייער שווער. דארף מען זעהן צו נעמען - עס איז דא איין גיד וואס איז כולל אלע גידים - אז מען וועט זיך נעמען צו דעם גיד וועט שוין ממילא פארראכטן ווערן אלע גידים. זאגט דער רבי, דאס איז דער ענין פון 'שמירת הברית' (שהוא בחינת) "וַיִּגְדֹּל לָכֶם אֶת בְּרִיתוֹ". דאס איז אויך א גיד פון די גידים, אבער ער איז כלול פון אלע גידים. אז דער גיד וועט זיין ביי דיר בשלימות, דו וועסט אים אפהיטן אזוי ווי מען דארף, וועט שוין ממילא זיין אלע גידים פארראכטן, עס וועט אלץ זיין פארראכטן. "בכל עת יהיו בגדיך לבנים".

טייטשט דער רבי^{כו}: "וְהָיָה שְׂדֵי בְּצֻרֶיךָ". "בצריך" - אין דיינע ענגע ערטער - דארטן קען דאך נישט צוקומען קיין שום תיקון. "שד"י" מיינט מען 'שמירת הברית' [בבחינת] "אֲנִי אֵל שְׂדֵי פְּדָה וּרְבָה"^{כז}, ווייל דאס איז א לשון פון 'ווארפן' - 'ששדי ויורה כחץ' - ער וועט דיר ווארפן תיקונים אין אלע 'מקומות הצרים והדקים', ער וועט דיר אריינגיין אין דיינע ענגע ערטער וואס דארט קען קיין שום תיקון נישט זיין - און דורך דעם וועסטו דארטן האבן תיקונים.

'ברית' ווערט אנגערופן "זוהר הרקיע". אין זוהר הקדוש שטייט קעגן דעם פגם פון "שיטים" וואס די אידן זענען געווען דארטן ביי בלק'ן, אז וויבאלד זיי האבן פוגם געווען אין דעם פגם, איז דער רקיע פון אויבן שיינט נישט אויף זיי - דער "זוהר הרקיע". מיר זעהען דאס נישט, אבער די וואס האבן ליכטיגע אויגן זעהען זיי - זיי זעהען אז א פגם בברית איז דער הימל פון אויבן קעגן אים שווארץ, דער הימל שיינט נישט קעגן אים.

^{כה} וזל"ש בהמשך: ולתקן כל העברות בפרטיות הם רבים מאד וכבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם, כי יש דקדוקים ופרכים רבים בכל לאו ולא. בכן צריך לתקן כלליות הגידים, שהוא בחינת (דברים ד'): "וַיִּגְדֹּל לָכֶם אֶת בְּרִיתוֹ", ואז, על ידי תקון הברית, שהוא כלליות הגידים, נתתקן ממילא כל הלאוין שעבר, ונמשך להם לבנונית.

^{כו} שם: ועל שם זה נקרא כלליות הגידים שהוא הברית קדש, 'שדי', על שם 'ששדי ויורה כחץ' לבנונית ותקונים לכל פרט ופרט כפי צרכו, ואפלו למקומות הצרים והדקים. כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תקון כי אם על ידי תקון הכללי, שהוא זורק לבנונית ותקונים גם למקומות הצרים והדקים. בבחינת (איוב כ"ב): "וְהָיָה שְׂדֵי בְּצֻרֶיךָ" ששדי ויורה תקונים לכל מקומות הצרים.

^{כז} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' י"א אות ג'; שם סי' כ"ג אות ד'.

דער זוהר הרקיע, דאס ליכטיגקייט פון הימל, שיינט אויף דעם דאזיגן וואס ער האט נישט פונם געווען, דערפאר ווערט 'ברית' אנגערופן 'זוהר הרקיע'.

זאגט דער רבי^כ: פאר דעם תיקון, איז "יָגִלוּ שָׁמַיִם עִוֹנוֹ" - די הימלען זאגן אויס. ווי אזוי זאגן זיי אויס? ווייל דער הימל איז דעמאלט שווארץ ביי אים, די הימלען זאגן אויס ווער ער איז. אבער נאך דעם תיקון, ווערט 'אזי מזהיר ומטהר את הרקיע', עס ווערט ביי אים 'זוהר הרקיע'.

זעהען מיר דאך אלץ ארויס פון די אלע זאכענישן; דער אויבערשטער זאגט^כ: "אִם יִסְתַּר אִישׁ בְּמִסְתָּרִים וְאֲנִי לֹא אֶרְאֶנּוּ, נָאם ה'" - 'דו מיינסט אז דו וועסט זיך באהאלטן? פאר וועמען באהאלסטו זיך? פאר מיר?' - "הֲלֹא אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ אֲנִי מְלֵא!" פאר מיר קען מען זיך נישט באהאלטן! און די וואס האבן ליכטיגע אויגן זעהען זיי באלד! באהאלטן דארף מען זיך נאר באהאלטן אין א ווינקעלע, זיך אויסרעדן פאר השי"ת, אט דאס הייסט פארבאהאלטן זיך.

אז דער אויבערשטער העלפט, די נקודה פון יראת ה' איז נאר א ריח. אז דער רבי רעדט דארט אין תורה כ"א וועגן היטן די אויגן - זאגט דער רבי: "יעצים עיניו מראות ברע". אז דער רבי רעדט דארטן פון היטן דאס מויל - (זאגט דער רבי) 'ער זאל היטן דאס מויל פון זאגן א שקר'. רעדט דארט דער רבי אלץ אז ער זאל עפעס טוהן - 'פארמאכן די אויגן', 'פארמאכן דאס מויל'. אבער אז עס קומט צו יראת ה', צום חוטם, זאגט דער רבי: "וְהָרִיחוּ בִּירְאֵת ה'" - דאס איז א ריח. וואס זאל ער טוהן? וואס איז דאס? דער רבי זאגט: "יראת ה'" איז נאר א 'ריח'!

^כ שם: וְעַל שֵׁם זֶה נִקְרָא בְּרִית: 'זוהר הרקיע'. פֿי קִדְּם הַתְּקוּן, אֲזִי הָרְקִיעַ הוּא בְּבַחֲיַנָּת (אויב כ): "יָגִלוּ שָׁמַיִם עִוֹנוֹ". וְאַחֲרֵי הַתְּקוּן, אֲזִי מְזַהֵר וּמְטַהֵר אֶת הָרְקִיעַ, בְּבַחֲיַנָּת לְשׁוֹן שֶׁל זְהוּרִית, שֶׁהוּא מְלַבֵּין עִוֹנוֹתֵיהֶן שֶׁל שָׁם"ה לְאוּיָן, וּמְשַׁפֵּיעַ לְבִנּוּיָת בְּשֵׁם"ה גִּידִין, בְּבַחֲיַנָּת: 'בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְּגִדֵּיהֶם לְבָנִים'.

דער מדרש זאגט טאקע^ל: "לא תנאף" - 'לא תהנה אף'. אז דער ריח איז דא - איז אלצדינג דא. דער ריח איז א שומר; אז עס איז דא אין מיר דער ריח, היט ער מיך, ער היט די אויגן אז די אויגן זאלן נישט קוקן, ער היט דעם געדאנק, דער ריח היט אלעס^ל.

דער רבי זאגט טאקע^ל: "פארוואס זוכט איר מיר נישט?!"

"איך בין אן אוצר פון יראת שמים, פארוואס זוכט איר מיר נישט?!"

דעם רבי'ן דארף מען זוכן און אריינגעמען דעם רבי'ן אומעטום - אומעטום אין אלע מקומות. אז מען נעמט אריין דעם רבי'ן, נעמט מען אריין דעם תיקון פון פגם הברית אין זיך אריין, גייט ער אריין אין אלע 'מקומות הצרים והדקים', ער לאזט נישט רוהען, ער לאזט נישט! ער לאזט נישט קוקן, ער לאזט נישט רעדן, ער לאזט נישט הערן!

אט דאס הייסט אז דער 'ריח' איז אריין - אז דער 'צדיק' איז אריין, ער איז דא דא! דארף מען אים טאקע אריינגעמען אומעטום.

געשריגן פריש און געזונט

(אין די וועלט) ווינטער - רעגנט און שנייט, און זומער איז לעבעדיגער, זומער איז פרייליכער. אבער ערליכע אידן אז עס איז געקומען דער זומער האבן זיי זייער געציטערט פאר דעם זומער מער ווי פון ווינטער. היינט איז געווארן א גרויסער נסיון פון די בגדים, די בגדים זענען נישט בסדר.

זומער דארף מען טאקע אסאך בעטן דעם אויבערשטן, אסאך נעמען דעם 'כלי זיין' פון דעם רבי'ן, אסאך רעדן צום אויבערשטן דיבורים ביים ארויסגיין אינדרויסן - אויב

^ל מדרש רבה נשא פר' י', פס' ב'.

^{לא} עיין שם בהתורה: "כְּנֶשֶׁר יַעִיר קִנּוּ". 'נִשְׂרָא' דָּא רוּחָא, שְׁהוּא כְּלִלִית הַגִּידִין, בְּחִינַת (יְהוֹשֻׁעַ ב'): "וְלֹא קָמָה עוֹד רוּחַ בְּאִישׁ". 'יַעִיר קִנּוּ' שְׁהוּא מְעוֹרֵר 'קִנָּה חֲכָמָה קִנָּה בִּינָה', מִבְּחִינַת שְׁנָה. 'עַל גּוֹזְלֵיו יִרְחַף' שְׁהוּא מִרְחַף וּמִגֵּן עַל הַמַּחֲזִין, וְכו' עיי"ש, מובא להלן.

^{לב} חיי מוהר"ן אות רצ"ה.

מען מוז גיין. אויב מען קען זיך אפהאלטן מען זאל נישט גיין, דארף מען אוודאי וואס ווינציגער גיין. נאר אז מען מוז שוין גיין אינדרויסן בהכרח, זאל מען בעטן דעם אויבערשטן "ושמור צאתנו ובואנו" - מיין ארויסגיין זאל זיין "לחיים ולשלום".

וואס איז די עצה? די עצה איז נישט צו ווערן מרה שחורה'דיג; די עצה איז, מען זאל נעמען די 'כלי זיין'; די 'כלי זיין' איז, 'ישוב הדעת' - זיך מיישב זיין פארן אויבערשטן!

מיר דרייען זיך ארום דא, און מיר האבן א גוף, און מען מוז ארויסגיין אמאל; דאס קען נישט זיין אין דער וועלט אז דער אויבערשטער זאל אונז אזוי צופירן אז מען זאלן בשום אופן נישט קענען זיך היטן! עס קען אין דער וועלט נישט זיין אז דער אויבערשטער קומט 'בטרוניא עם בריותיו', אז ער שיקט אונז אן אזא מין סארט וועלט, אזא מין סארט 'הילוך' - 'און זעה - דראפע זיך!' - עס קען דאך נישט זיין מען זאל וועלן פון אונז אזא זאך וואס איז העכער פון אונזערע כוחות - דאס קען אין דער וועלט נישט זיין! - דאס איז א כפירה. אז מען האט אונז אנגעשיקט אזא מין סארט (נסיון), איז דא כוחות!^ג

אין אזא דור וואס עס טוהט זיך אינדרויסן, האט מען אונז צוגעשיקט א רבי'ן, א רבי'ן מיט עצות, ספרים הייליגע, מיט חברים, אז מיר קענען זיך דערהאלטן אז מען זאל יא קענען איינשטיין אין די מלחמות; נאר אוודאי דארף מען ניצן די 'כלי זיין'.

דער "אמר אויב ארדף אשיג". פלעגן אונזערע לייט זאגן, 'דאס גייט ארויף אויף כסדר'; דער 'אויב' זאגט: 'איך וועל אים נאכאמאל נאכיאגן'. 'אשיג' - איך וועל אים גרייכן, 'אחלק שלל' - איך וועל זיך איינטיילן מיט זיין פארמעגן. כאטש ער האט דאך געהאט א מפלה און ער איז דערטרונקען געווארן, מען האט אים געגעבן... זאגט ער, 'איך וועל גיין נאכאמאל!'.^ג

^ג עיין עלים לתרופה במכתב מיום ב' לך לך תקצ"ב: וגם בזה יכולין לראות ולהבין ישועת ה' בכל עת, שאין שום מניעה בעולם שלא יוכל לשברה, כי אין השם יתברך שולח על האדם דבר שלא יוכל לסבל בשום אופן. וזה רמז לכל אדם לכל עניני מניעות ותאוות שלו, שבדאי אם לא היה לו כח לשברם, לא היה השם יתברך שולח עליו דברים כאלה, ובדאי יש דרך להתקרב להשם יתברך גם ממקומות האלה, והבן זה מאד מאד, וצריכין לבקש הרבה מהשם יתברך שיחמל עליו בכל עת, ויורהו הדרך איך להתקרב אליו ממקומות האלה ומענינים האלה שעוברים עליו.

ווער איז דער 'אויב'? ווער יאגט מיד, ווער טשעפעט מיד? עמיצער טשעפעט מיד? אט דער 'אויב', דער פיינט, דער שונא, לאקערט כסדר אויף מיר! אז ער זעהט אז מען האט אים נישט געפאלגט איינמאל און נאכאמאל - 'איך גיי נאכאמאל, איצטער וועל איך אים פאקן!'. דער מענטש זאל וויסן - ער לאקערט אויף מיר כסדר, ער לאזט מיד נישט אפ!

דארף מען וויסן, נעמען, האלטן דעם 'כלי זיין' פון דעם רבי'ן אין די הענט, רעדן צום אויבערשטן אלע טאג דיבורים, זיך אויסרעדן פאר השי"ת - 'געוואלד מיר געפינען זיך אין דעם דור וואס איז אזא מין סארט מסוכנ'דיגקייט ווען מען גייט ארויס, און די לבושים זענען אזוי אפגעלאזט אז עס איז געוואלדיג, גיב מיר כוחות איך זאל קענען איינשטיין!' (כשאדם מתפלל כן) ממילא וועל איך זיך שוין דערווייטערן ווי ווייט איך קען, וואס ווינציגער זיך דרייען אינדרויסן. אבער אז מען מוז שוין 'בהכרח בהכרח בהכרח' - - (דארף מען טאקע זעהן צו מתפלל זיין).

עס ווערט געבראכט: זומער איז דא 'פרקי אבות', מוסר, ווייל זומער איז די סכנה מערער ווי ווינטער.

מוז מען טאקע נעמען די כלי מלחמה, די כלי זיין, האלטן שטארק די 'כלי זיין' אין די הענט, נישט אפלאזן, נישט אפלאזן פון רעדן צום אויבערשטן דיבורים! יעדער איינער ווייסט דארטן זיינע בלבולים - אלצדינג אויסרעדן פאר השי"ת.

ברוך ה', עס איז דא ביי אונז דעם רבי'נס דיבורים, עס איז דא ביי אונז תפילות, מכתבים, עס איז דא, מיר האבן די 'כלי זיין' ברוך השם, מען קען גיין אנטקעגן, מען קען כובש זיין אויך, מען קען אייננעמען אויך, טאקע כובש זיין מלחמות.

דער רבי זאגט טאקע אין די תורה פון "אמור אל הכהנים" ^{לד'}: "אלע מלחמות וואס מען מאכט, און אלע כבישות וואס מען איז כובש" - אז איינער האלט מלחמה וויל ער דאך אייננעמען דער מלחמה; "זיך איינשטעלן און אריינגיין אין די מלחמה און כובש זיין, דאס איז אלץ פון תפילה!".

וואס מען האלט מער אט די 'כלי זיין' אין די הענט, איז מען מער כובש!

אז דער אויבערשטער העלפט אז מען איז א מבין און מען פילט יעדעס קלייניקייט ווי אזוי דאס איז מוזיק - צו דעם דארף מען אויך זיין (א מבין) להי; "שוטה אינו מרגיש" לו - ער פילט גארנישט; א קוק, א טראכט, א רעד, דאס איז א מוזיק! דאס איז א מוזיק אין מח און אין הארץ! אויב מען פילט אז דאס איז א קלאפ - לאזט מען זיך נישט, שווייגט מען נישט!

רבי נחמן טולטשינער האט געזאגט דארטן: "אזוי האבן געשריגן אמאליגע ערליכע אידן ווען זיי זענען געווען פריש און געזונט!".

ער האט געהאט א יולדת, האט זי געשריגן דארטן פאר דער לידה, זי האט געגעבן קולות. האט ר' נחמן טולטשינער געזאגט: "אזוי האבן געשריגן די ערליכע אידן בשעת זיי זענען געווען פריש און געזונט!".

א יולדת שרייט מיט קולות, זי גיט קולות...

"אזוי האט מען אמאל געשריגן ווען מען איז געווען פריש און געזונט צום אויבערשטן!" לו.

לה וכמו שמתבטא רביז"ל בליקוטי מוהר"ן סי' קמ"א: אם יזכה שיִרגִיש בְּאַמֶּת כָּאֵב חֲטָאִיו הֵינּוּ כְּשִׁימוֹל אֶת עֶרְלַת לִבּוֹ. כִּי כָל זְמַן שֶׁלִּבּוֹ עָרַל וְאַטּוּם, אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהִרְגִישׁ בְּאַמֶּת, רַק כְּשִׁימוֹל אֶת עֶרְלַת לִבּוֹ, וַיְהִי לוֹ חָלָל בִּלְבָב, וְאַזֵּי יִרְגִישׁ לִבּוֹ בְּאַמֶּת גָּדֹל כָּאֵב, וַיִּצְטַעַר וַיִּתְחַרֵּט בְּאַמֶּת.

לו עיין גמ' שבת יג:

לו עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ל"ו אות א': וכִּשְׁהִנָּפֵשׁ שֶׁל בֵּית יַעֲקֹב בָּאָה בְּגָלוּת תַּחַת יַד שְׂבָעִים לְשׁוֹנוֹת, הֵינּוּ בְּמִדּוֹתֵיהֶם הָרָעִים. אַזֵּי הִיא רָאמֶת שְׂבָעִין קָלִין, כִּי לְדַת שְׁקָדָם הִלָּדָה הִיא צוֹעֶקֶת שְׂבָעִין קָלִין (וְהָרָא פִּינְחָס רמ"ט:).

אריין א פוס - ארויס א פוס!

דער רבי זאגט ווייטער; "פֿנֿשֿר יִעִיר קִנּוּ עַל גּוֹזְלֵיו יִרְחֶף". זאגט דער רבי: "כנשר"
- דאס מיינט מען דעם צדיק, "על גוזליו ירחף" - ער איז מגין אויף די מוחין וואס זענען
געווארן ביי מיר צוגע'גול'ט, (בבחינת) "גּוֹזֵל אָבִיו וְאִמּוֹ" - שהם 'אב בחכמה ואם לבניה'
- דאס איז די מוחין - 'חכמה ובניה'.

דאס איז דאך א געוואלדיגער לשון - 'ער גול'ט אוועק די מוחין', 'איז דער צדיק מגין
אויף די מוחין וואס זענען געווארן גע'גול'ט פון אים!'.
'מען גול'ט אוועק ביי מיר די מוחין!'

זאגט דער רבי: "וזה עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמים" - דורך תיקון
הברית איז דער 'עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמים'. אזוי ווי עס שטייט: "וְאִשָּׁא
אֶתְכֶם עַל כִּנְפֵי נְשָׁרִים וְאָבֵא אֶתְכֶם אֵלַי"; "וְאִשָּׁא אֶתְכֶם עַל כִּנְפֵי נְשָׁרִים", עַל יְדֵי
זֶה דִּיּוּקָא 'וְאָבֵא אֶתְכֶם אֵלַי'. דורך וואס קען איך אייך ברענגען צו מיר? דורך 'כנפי
נשרים'. 'נשרים' דאס איז דער רוח פון דעם 'צדיק', און 'תיקון הברית'.

טייטשט דער רבי איין 'נשרים' צוויי מאל; איינמאל טייטשט דער רבי איין 'נשרים' -
דער צדיק, און ווייטער טייטשט איין דער רבי 'נשרים', אז דאס איז 'תיקון הברית'. זאגט
טאקע דער "פרפראות"^{לח}: 'נשרים' מיינט מען צוויי מאל, אי דעם 'צדיק', אי די זאך פון
'תיקון הברית'.

אז דאס 'עיקר התקרבות להשם יתברך' איז דורך 'תיקון הברית', קען זיך שוין
פארשטיין דעם היפך, אז דער עיקר התרחקות איז דורך 'פגם הברית'.

^{לח} עיין שם על התורה, באות י"א: עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמים הוא על ידי תיקון הברית
בבחינת (שמות י"ט) ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. עיין זוהר בשלח (ס"ט) לא בעא
קודשא בריך הוא למיהב להו אורייתא עד דקריבו בהדיה. ובמה קריבו בהדיה? בגילויא דרשימא דא
וכו'. לא קריבו ישראל לטורא דסיני עד דעאלו בחולקא דצדיק וזכו ביה וכו'.

אזוי ווי אין דער קדושה - אויף יעדעס ריר טוהט זיך; דער רבי זאגט^{לט}: "איך ווייס און איך גלויב, אז יעדעס ריר וואס מען גיט זיך א ריר, יעדע העתקה, יעדע הווה וואס מען גיט זיך א ריר אין דער קדושה, ווערן דערפון אפגעטוהן געוואלדיגע תיקונים, אזעלכע בליים!" אזוי איז פארקערט אויך, אויף יעדעס ריר וואס מען גיט זיך א ריר, ווערט געוואלדיגע קלקולים^מ.

אבער איך דארף זיך נישט לאזן; אז איך האב זיך געגעבן א ריר (שלא כהוגן) - - אונזערע לייט פלעגן זאגן^{מא}, די וועלט איז אזוי ווי א געדעכטע בלאטע; "אריין א פוס - ארויס א פוס, אריין א פוס - ארויס א פוס"; שטיין - טאר איך נישט שטיין!

דוד המלך זאגט^{מב}: "מְבַעֲתִי בִּיּוֹן מְצוּלָה וְאִין מַעֲמָד". פלעגן זיי זאגן, עס איז א געוואלדיגע זאך; דאס אז איך קען נישט איינשטיין דאס איז גאר אן עצה; אז 'מבעתי

^{לט} עיין שיחות הר"ן אות י"א: ואמר: זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בענין זה, שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העבודות שעושים בשביל איזה עבודה שבקדשה אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל. וכשזוכין לשבר כל המניעות ולגמר העבדא שבקדשה אזי נעשין מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיו לו בענין זה, קדם ששבר ועבר על כל המניעות בעת שהיה מספק ומבלבל והיה עומד על המשקל אם לעשות דבר זה, והמניעות היו מונעים אותו מכל צד, אחר-כך כשזוכה לעבר על כל זה ולשבר הכל אזי נעשין מכל המניעות ומכל המחשבות והתנועות והבלבולים הנ"ל דברים עליונים למעלה בקדשה, והכל נרשם למעלה לטובה כל תנועה ותנועה שהיה לו מקדם כנ"ל. אשרי כשזוכין לקפץ על כל המניעות וזוכין לגמר ולעשות איזה עבודה טובה.

^מ עיין ליקוטי הלכות ה' נזיקין ה"ד, אות ג': על כן צריך כל אדם לידע שחוט השערה יקר מאד מאד והוא תלוי בכל עת בחוט השערה שיכול האדם לקלקל הרבה מאד על ידי חוט השערה חס ושלום. וכל שכן וכל שכן שיכול לתקן הרבה על ידי חוט השערה, כי מדה טובה מרבה ממדת פרעניות ... על כן צריך כל אדם להשפיל על דרכיו בכל יום ובכל עת לשמר את עצמו מאד שלא תתחיל מחשבתו לצאת חוץ מגבול הקדשה חס ושלום, אפלו בחוט השערה, כי על ידי פגם בחוט השערה שנוטה מן הדרך יכול לתעות הרבה בדרכים נבוכים חס ושלום, וכמוכן בדבריו זכרוננו לברכה על פסוק תעיתי כשה אבד (בלקוטי חלק א). ואף על פי כן צריך לידע גם ההפך, שפשמתגברים עליו מאד ונדמה לו שכבר נתעה כל כך שאי אפשר לו לעמד כנגדם צריך לידע ולהאמין שכל תנועה ותנועה שינתק וימשיר את עצמו מהם אפלו בחוט השערה הוא יקר מאד מאד בלי שעור, יעוועו"ש.

^{מא} על פי השיחה מרביז"ל, מובא בשיש"ק ח"ג אות קכ"ב, זה לשונו: רבינו הקדוש אמר: "אז מען פאלט אין בלאטע, טאר מען דארט נישט בלייבן, נאר א פוס אריין - א פוס ארויס, א פוס אריין - א פוס ארויס; און דער לעצטער פוס וועט שוין זיין אינדרויסן!"

ביון מצולה, איז די עצה, 'ואין מעמד' - שטיי נישט! אריין א פוס - ארויס א פוס! טאמער וועסטו שטיין, וועסטו גיין אלעמאל טיפער און טיפער! 'ואין מעמד' - איך קען נישט איינשטיין!^{מג} אז איך קען נישט איינשטיין - טאר איך נישט איינשטיין! אז ער גיט א קלאפ דארף איך שוין ארייננעמען אין מח גוטע געדאנקען.

דער קעגנזייטיגער קאמף

דער רבי זאגט^{מד}: דער אויבערשטער האט א נחת רוח דערפון; אזוי ווי ביי א מלך שמעלט מען אוועק (חיות) דארטן, מען שלאגט זיך, ער וויל זעהן ווער עס איז מנצח. אזוי אויך שיקט אמאל דער אויבערשטער אויף א מענטשן 'מחשבות רעות' און 'מחשבות קדושות', ווייל ער וויל זעהן ווער עס וועט מנצח זיין, ווי אזוי וועט ער כובש זיין, ווי וועט ער זיך האלטן. דערפאר שיקט ער אים אן 'חיות טהורות' און 'חיות טמאות'. דער רבי זאגט: 'חיות טהורות' דאס איז 'מחשבות קדושות', און 'חיות טמאות' דאס איז 'מחשבות רעות'. ער וויל זעהן ווער עס וועט מנצח זיין.

געווענטליך (- פארשטייט זיך), אז דער מענטש לאזט זיך אפ, זענען די 'חיות טמאות' מנצח, אבער אז ער לאזט נישט, זענען די 'חיות טהורות' מנצח.

דאס איז אויף כסדר! דער אויבערשטער וויל זעהן - ער וויל זעהן ווער איז מנצח, צו שלאגט ער זיך - צו נישט.

עס קען זיין אמאל איינער וואס ער גייט נישט אריין אין די זאכן - און ער (הבע"ד) זאל אים גאר אפלאזן אויך. נאר ווען ער הויבט אן אריינגיין אין אידישקייט, הויבט זיך אן מיט אים מער קאכן. איז די קשיא, פארוואס? לאמיר 'דארטן'! צו וואס דארף איך דאס האבן? זאל זיך מיט מיר ווינציגער קאכן?!

דער תירוץ איז, עס נישט אזוי; איידער ער גייט אריין אין אידישקייט קאכט זיך נישט מיט אים, ווייל דער בעל דבר לאזט אים צו, 'וואס אַרט מיר ער ליגט' - זאל ער

^{מג} עיין גם שיחות הר"ן אות קכ"ט.

^{מד} ליקוטי מוהר"ן סי' רל"ג.

ליגן, אבער אז ער וויל אריינגיין אין אידישקייט, ער וויל זיך אנהויבן ארום רייניגן, אָה, דאס נעמט אים ארויס, דא שווייגט ער שוין נישט^{מ"ה}. ער לאזט דאך אפ די גאנצע וועלט און ער נעמט זיך צו אידן, און ער לאזט אפ אלע אידן און ער נעמט זי צו די תלמידים חכמים^{מ"ו}.

מען זעהט דאך, ער האט אַן עסק נאר מיט די אידן וואס זיי ווילן זיך אביסל רייסן! זיי ווילן זיך נישט אפנארן! זיי ווילן זיך אביסל מיישב זיין! – נאר מיט זיי האט ער אַן עסק! אבער וואס האט ער מיט 'זיי' (- עם אלו שעדיין לא נכנסו בעבודת ה') צו טוהן?! ער איז דאך זייער, ער גייט נישט אוועק פון אים!

דער רבי דערציילט אין דער מעשה פון "דעם זעקסטן מאג"^{מ"ז}, 'ער האט געזעהן עפעס אז זי וועט אויפשטיין און אים הרג'ענען' – "ער האט זיך גע'חלומ'ט אז זי וועט אים הרג'ענען. איז געווארן א שנאה, און זי איז אנטלאפן, און ער האט איר נאכגעשאסן!" – אלץ ווייל ער האט געזעהן אז זי וועט אויפשטיין און אים הרג'ענען.

נאר די הענט ארבעט

(אות ה') דער רבי זאגט^{מ"ח}: "ובזה" – אין דעם ענין פון 'תיקון הברית', "תלוי פרנסה בלי טורח, שהוא בחינת 'לָחֶם מִן הַשָּׁמַיִם'".

^{מ"ה} עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' קי"ז.

^{מ"ו} גמ' סוכה נב.

^{מ"ז} מעשה י"ג מספה"ק סיפורי מעשיות, עיין שם אצל הסיפור של יום שישי.

^{מ"ח} וזל"ש: ובזה תלוי פרנסה בלי טורח, שהוא בחינת (שם ט"ז): "לָחֶם מִן הַשָּׁמַיִם". הינו על ידי תקון הכללי, שהוא תקון הברית, שהוא בחינת (משלי ל): "דֶּרֶךְ הַנֶּשֶׁר בְּשָׁמַיִם". וזה (במדבר י"א): "וְהָיָה כְּזֶרַע גֶּדֹה" "זרע גד", דא טפה חורתא (תקונים תקון כ"א נ"ב), הינו בחינת: 'וְנוֹזְלִים מִן לְבָנוֹן' שְׁזָה בחינת תקון הברית, שְׁבֻזָּה תלוי פרנסה בלי טורח, שהוא בחינת מן, בחינת: 'לָחֶם מִן הַשָּׁמַיִם' כנ"ל. כי פרנסה שהוא בטרחא ובקבדות, הוא מחמת שלא תקן תקון הכללי, שהוא תקון הברית. כי מאן דזרק פרוירין דנהמא עניות רדף אפתרה, כל שכן מאן דזרק פרוירין דמחא (זהר פינחס רמ"ד.).

אונזערע לייט פלעגן תמיד מייטשן: וואס הייסט דאס 'פרנסה בלי טורח'? מען זעהט דאך גרויסע ערליכע אידן האבן געהארעוועט?! נאר דער פשט איז אזוי, טאקע "גִּיעַ בְּפִיךָ כִּי תֹאכַל" איז דער מייטש, נאר די הענט הארעוועט - דער מח נישט, דער מח איז צום אויבערשטן; אז נאר מיט דיינע הענט ארבעטסטו, אבער דער מח איז מקושר צום אויבערשטן, דאס איז זייער א גוטע זאך [- "אֲשֶׁרִיךָ וְטוֹב לָךְ"].

וועלכעס הייסט 'פרנסה בטורח'? אז דער מח גייט אוועק, אז דער מח אינמיטן דאווענען האנדלט אויך. דאס עיקר הארעווען אויף פרנסה איז נישט נאר הארעווען מיט די הענט. 'פרנסה בלי טורח' איז דער פשט, דער מח איז פריי! די הענט קענען ארבעטן און דער מח זאל זיין מקושר צום אויבערשטן! ^{מט}.

זאגט דער רבי: דאס איז 'פרנסה בלי טורח' - דורך 'תיקון הברית', 'לחם מן השמים', 'מֶן'. "זֶרַע גֵּד" - דא טַפָּח תְּוֹרָתָא מיינט מען 'תיקון הברית'.

א מייטש פון רבי'ן; דער רבי מייטשט איין: "לא תאכלו על הדם" - דאס איז אין דער היינטיגער סדרה; "לא תאכלו" - פארוואס וועט איר נישט האבן וואס צו עסן? "על הדם" - איבער די דמים, איבער 'פגם הברית'. "לא תאכלו על הדם" - איבער די דמים פון פגם הברית איז "לא תאכלו", איז די 'פרנסה בטורח'.

דעם רבי'נס עצה דארף מען תמיד מקיים זיין, נאר זומער נאך מערער; זומער דארף מען דעם כלי זיין נעמען נאך מערער.

^{מט} עיין ליקוטי הלכות הל' חול המועד ה"ד, אות ח': עקר התקון כְּשִׁזְכִּין לְהַמְשִׁיךְ הָאֲמֶת בְּבִנְיַן אָדָם שְׁעוֹסְקִים בְּמִשָּׁא וּמִתֵּן וּמְלָאכֹת שָׁגָם הֵם בְּתוֹךְ עֶסְקָם לֹא יִשְׁכְּחוּ אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיִדְעוּ וְיִאֲמִינוּ שֶׁהַפְּרִנָּסָה רַק מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ בְּהַשְׁגָּתוֹ לְבַד וְיִקְדְּשׁוּ הַמִּשָּׁא וּמִתֵּן וְהַמְּלָאכֹת לַעֲשׂוֹת הַמִּשָּׁא וּמִתֵּן בְּאִמּוּנָה גְּדוּלָּה וְלִזְכוֹר בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּכָל עֵת וְלִקְבֹּעַ עֲתִים לַתּוֹרָה עַל כָּל פְּנִים. עיין גם בשיש"ק (חדש) ח"ב אות תרס"א שאכן כך הדריך מוהרנ"ת את בנו ר' יצחק כשקיבל עליו עבודת הפאסט עיי"ש.

^י וז"ל ש: וזה (ויקרא י"ט) "לא תאכלו על הדם" הינו על ידי הדמים, שהם גורמים לשכינה בחינת דם נדה, בבחינת עיר הדמים, בבחינת: 'מדוע אדם ללבושה', בבחינת 'שנמצא רבב על בגדיו', הינו על ידי פגם הברית, שהוא בחינת פגם כלליות הגידיו, שזהו בחינת פגם הבגדים כנ"ל, על ידי זה: לא תאכלו הינו פרנסה בטרח.

ער (- הבעל דבר) גייט ארויס מיט אזעלכע מיני 'כלי זיין', אז עס איז א געוואלד! און טאמער דער מענטש איז נישט מרגיש, איז נאך ערגער, איז ער ממש א שוטה! אז 'ער' גייט - און איך וועל נישט ניצן און נעמען מיינע כוחות און מיינע עצות פון דעם אמת'ן צדיק, בוודאי וועט 'ער' מנצח זיין.

'איך שעם מיך פאר זיי!'

ר' אברהם אלי' מייזעס^{נא} וואס איז געווען דא (- בארץ ישראל) איז געווען אסאך מאל ביים ציון אין אומאן. ראש השנה איז ער אויך געווען. איז ער אמאל ארויסגעגאנגען אין פעלד אריין ביינאכט, ער האט געוואלט הערן - 'וואס רעדן זיי? וואס בעטן זיי?' - אונזערע לייט - וואס בעטן זיי דארטן אין פעלד.

איז ער געגאנגען אין א זייט, האט ער זיך צוגעהערט צו איינעם א סוחר (- ה"ה החסיד ר' חיים בנימין בראד ז"ל) ווי ער ליגט דארטן און שרייט צום אויבערשטן - אינמיטן נאכט געשריגן צום אויבערשטן, אויסגערעדט וואס זיין מסחר איז - 'גיב מיר כוחות איך זאל קענען היטן די אויגן, איך מוז דאך האבן א שייכות - - זיי קומען דאך צו מיר עפעס קויפן, דארף איך דאך רעדן מיט זיי און זיי פארקויפן - איך זאל היטן די אויגן, איך זאל היטן דעם געדאנק!'

"אוי!" - זאגט ער (- ר' אברהם אלי') - "איך האב זיך געשעמט פאר זיי! אזוי בעטן זיי! אזוי בעט מען פארן אויבערשטן אז ער זאל האבן אזא מין ריינעם טאג - איך האב מיך געשעמט פאר זיי!"

ר' אברהם אלי' מייזעס איז געווען פון די אנגעזעהענע מענטשן, א למדן א גרויסער.

'איך האב זיך געשעמט פאר זיי - איך האב געהערט ווי א סוחר בעט אזעלכע זאכן ביים אויבערשטן אז ער זאל האבן א ריינעם טאג - אלץ גערעדט פארן אויבערשטן.' "אֲשַׁפֵּךְ לְפָנָיו שִׁיחִי".

^{נא} עיין עוד אודותיו ועל שהותו באומן ושייכותו עם אנ"ש בירחון 'אבקשה' לחודש שבט מס' 78.

אט דאס האט אונז דער רבי געלערנט, עס איז א מלחמה, מען דארף צוגרייטן 'כלי זיין'. און די 'כלי זיין' דארף מען נישט קויפן, די כלי זיין האבן מיר, נאר וואס דען, נעם ארויס, ניין עס.

פון אויבן אויף זעהט מען היינט מער ישיבות און מער תורה ווי עס איז געווען אמאל. אמאל איז דער עולם המסחר געווען מער ווי היינט - און לומדי תורה וואס זענען מופרש אויף תורה איז געווען ווינציג. עס האט געקענט זיין אין א שטאט בלויז עטליכע דארטן וואס זענען געווען מופרש אויף תורה אליין; אזוי איז אלץ געווען עולם המסחר. א יונגערמאן האט געגעסן קעסט א יאר צוויי און נאכדעם איז ער אריינגעגאנגען אין עולם המסחר.

פון אויבן אויף איז דאך היינט דער קול תורה מערער, ישיבות מיט טויזנטער בחורים, טויזנטער יונגעלייט אין די כוללים. אבער די עבודות וואס די סוחרים האבן געטוהן דאס איז אויך היינט זייער נישט בנמצא... איך רעד דאך פון אונזערע מענטשן - אונזערע סוחרים.

דער רבי האט דארט אין אוסמראה געזעהן א סיפור - דער סוף ענדיגט זיך: "אט דאס זענען געווען די אוסמראה'ער סוחרים! אט דאס זענען געווען די אוסמראה'ער פרנסים!"²².

דער רבי וועט זיך נישט שעמען מיט זיינע סוחרים! וואספארא סוחרים דער רבי האט געהאט! א סוחר לויפט ארויס און רעדט זיך אויס פארן אויבערשטן פריער ער זאל האבן א ריינעם טאג - דאס איז דאך 'ברומו של עולם'! עס איז דאך א געוואלד! דער רבי בארימט זיך מיט אזעלכע סוחרים - 'אזעלכע סוחרים האב איך!' - ער בעט דעם אויבערשטן ער זאל האבן א ריינעם טאג - ער איז דאך א סוחר!²³.

²² מובא בטעם זקנים קונטרס קל"ב, עיי"ש באריכות.

²³ עיין באריכות בכוכבי אור - אנשי מוהר"ן, וזל"ש בסוף באות ל': וכן אנשי המשא ומתן שבאנשיו כמו הנ"ל ... ושאר אנשי המשא ומתן שהיו מקרבים אל אדמו"ר זצ"ל, רבם ככלם היו אנשים פשרים ויקרים ונפשם נכספה גם כלתה לעבודת השם יתברך וקבעו עתים לתורה ולתפלה כל אחד כפי יכולתו ואפשרותו ולבאר על הכתב המעלות והעבודות של כל אחד וקצרו המון יריעות לספר, אשרי להם.

זיך געבן נאר התחזקות!

מען דארף האבן א חבר - איינער מיט דעם אנדערן זיך געבן התחזקות - נאר התחזקות! מען זאל זיך נישט אריין - - מען טאר נישט רעדן קיין דיבור פון יאוש! וואס הייסט א דיבור פון יאוש? אז עס זאל דיר אריינגיין א געדאנק אז דער 'כנגד' מיינער איז אזוי שטארק אז איך האב נישט די כוחות צו גיין אנטקעגן אים - אט דעם געדאנק טאר איך נישט האבן, דאס איז א פאלשער געדאנק, איך טאר נישט האבן דעם געדאנק.

ער גייט טאקע שטארק - אבער איך האב גרעסערע כוחות! די העלמה איז נאר אזוי גרויס, און דער בעל דבר וויל עס מאכן ווי ער איז אזוי שטארק, אז מיר זאל זיך דאכטן אז ער איז שטארקער פון מיר. אבער דער אמת איז, די קדושה איז גרעסער, נאר וואס דען, עס איז בהעלם.

טאקע 'בכח הצדיק'! דער צדיק דעקט אויף, ער איז מגלה! אזוי ווי מען האט געלערנט פריער, דער 'דעת' איז דא ביי מיר - נאר עס שלאפט, איז 'אויפהויבן דעם דעת איז דורך 'שבח הצדיקים', דורך דעם צדיק, מיט זיינע ספרים.

אז דער מענטש פילט דאס ביי זיך, גייט ער ארום מיט א שמחה ביי זיך - 'דער בעל דבר איז טאקע שטארק - אבער איך האב פארט אין זיך כוחות!' דאס אליין גיט א געוואלדיגע שמחה - 'איך ליג נישט אין קיין יאוש אז איך בין א פארפאלענער. ניין!'

רבי נתן אין א מכתב^{יד} שרייבט ער דארט צום זון: "אויף אייך איז געזאגט געווארן: 'לְרַגְעִים תִּבְחָנֶנּוּ' - אייך פראוויט מען מיט א 'רגע'.

^{יד} עיין עלים לתרופה במכתב מיום א' לך לך תקצ"ג: וזאת תזכר מה שדברנו בסמוך מפסוק (איוב ז) לְרַגְעִים תִּבְחָנֶנּוּ, כי כן הוא האמת שהאדם נבחן בנסיונות בכל רגע, ואין רגע דומה לחברתה, על כן בכל רגע יכולין לזכות הרבה ולחטף טוב הרבה ולברח מרע הרבה המתגבר ומתעורר בכל רגע, כי אנשים כערככם המלחמה היא בכל עת ורגע ממש, ובפרט בענין ההשלכה והנפילות רחמנא לצלן

איינעם גיט מען א נסיון פון א שעה, איינעם גיט מען א נסיון פון א טאג.

יוסף הצדיק האט געהאט א נסיון א גאנץ יאר!^{יה}

אונז גיט מען א נסיון פון איין רגע; 'גיב א קוק - גיב נישט קיין קוק', 'גיב א טראכט - גיב נישט קיין טראכט' - א נסיון פון איין רגע!

אז דער אויבערשטער העלפט איך בין עומד בנסיון די רגע - בין איך אויך עומד בנסיון, האב איך אויך עומד בנסיון געווען.

"אויף אייך איז געזאגט געווארן 'לרגעים תבחננו'!" - אייך פראווט מען מיט איין רגע.

אז דער אויבערשטער העלפט, ווערט דער מח מיושב, מען היט טאקע דעם געדאנק.

האבן א שיינעם פאטאגראף

רבי נתן ברענגט טאקע^י: "'אשרי' דער וואס דער מח איז אים משוטט אין דעם רבי'נס דיבורים!" - מען גייט און מען טראכט א טייטש פון דעם רבי'ן ווי דער רבי טייטשט איין א 'רבה בר בר חנה', א 'סבי דבי אתונא', ווי דער רבי טייטשט איין א פסוק אין תהלים; אז מען טראכט דעם טייטש פון דעם רבי'ן, ליגט דער מח אין גוטע געדאנקען וואס דאס איז דער עיקר חשיבות און דער עיקר מיין פארמעג וואס איך האב אין זיך.

איך האב טאקע א גאנצער גוף מיט איברים, אבער דער עיקר פארמעג איז דער מח, דער געדאנק, אט דאס איז דער עיקר פארמעג מיינער. אז דער אויבערשטער העלפט

שְׂרוּצָה לְהַשְׁלִיךְ וּלְהַפִּיל אֶת הָאָדָם בְּכָל עֵת, וְצָרִיכִין הַתַּחֲזִיקוֹת הָרַבָּה וְהַתְּעוּרָרוֹת הָרַבָּה בְּכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה. וּלְפַעְמִים בְּכָל רֵגַע.

^{יה} עיין מדרש תנחומא וישב פ' ח'.

^{יו} חיי מוהר"ן אות פ"ג: כי הוא זכות גדול להאדם כשזוכה שיהיו מחשבותיו משוטטות בדברי רבנו זכרוננו לברכה הקדוש והנורא מאד אשר אין ערך אליו.

אז ער היט אפ דעם מח, איז דער עיקר פארמעג מיינער גאנץ, ממילא איז שוין אלעס אפגעהיט. אז מען היט אפ דעם געדאנק, דערלאנגט דאס שוין אומעטום.
דערפאר טאקע, דער רבי רעדט אין תורה מ"ט: "מחשבות טובות הם יצר טוב, ומחשבות רעות הם יצר הרע"; דער עיקר 'יצר טוב' איז דער גוטער געדאנק, און דער 'יצר הרע' איז 'מחשבות רעות'.¹¹

דער עיקר דארף מען זיך פארלייגן מיט תפילות, מיט עצות, מיט חברים, אז מען זאל האלטן דעם געדאנק צום אויבערשטן. וואס מער איך וועל טראכטן א מאמר, א תורה, אז דער געדאנק זאל מיר זיין מקושר צום אויבערשטן, אט דאס איז דער עיקר מיין פארמעג, און דאס דארף איך היטן.

עס שטייט אין "כוכבי אור" אין "אנשי מוהר"ן" (אות י"ד): רבי נתן האט געזאגט נאך וואס ער איז געווארן מקורב צום רבי'ן: "איידער מען ווערט אן איש כשר 'צריך להתמהמה הרבה!' - ביז מען ווערט אן איש כשר דארף געדויערן לאנג.

ווייזט דאך אויס, דאס איז א זאך וואס מען קען דאס נישט כאפן מיט איינמאל. נאר וואס דען, אבער 'וויל' דאס, 'וויל ווערן אן איש כשר'. מען דארף טאקע 'צריך להתמהמה הרבה', עס גייט נישט אזוי גיך, אבער דיין געדאנק זאל זיין - 'איך וויל זיין אן איש כשר!'.¹²

דער רבי זאגט¹³: "אן איש כשר איז אן ענין אחר לגמרי!".

אז דער אויבערשטער העלפט א מענטש אז זיין געדאנק איז אפגעהיט - זאגט דער רבי אין תורה כ"א (אות ב') - פון דעם מח ציהט זיך דאס שוין אומעטום, די אויגן האבן א קשר צום מח, די אויערן, אלעס האט א קשר צום מח. אז דער מח איז אפגעהיט, ממילא היט זיך שוין די אויגן, היט זיך שוין דאס מויל, היט זיך שוין אלעס.

¹¹ עיין מ"ש מוהרנ"ת בליקוטי עצות על פי תורה זו, וז"ל: כל תקון האדם וקלקולו חס ושלום, הכל תלוי במחשבה שבלב, כי עקר היצרין הם המחשבות והחכמות שבלב, כי מחשבות טובות הם יצר טוב ומחשבות רעות הם יצר הרע.

¹² ליקוטי מוהר"ן תנ" ס' קט"ז; שיחות הר"ן אות י"ד.

דער רבי זאגט אין דער תורה (שם בסופו): "במקום שחושב השכל שם הוא"; דארטן וואו דער 'שכל' טראכט - דארטן איז דער גאנצער מענטש.

עס איז דא אן 'עולם המחשבה'. אין 'עולם המחשבה' האט דער מענטש נאר א ציור לויט וואספארא מחשבות ער טראכט. לויט וואס ער טראכט - אזא ציור האט ער, אזא פאטאגראף איז דארטן דא - וואס ער טראכט אין מח! עס קען זיך דורכווארפן דורכן טאג אסאך פאטאס, אט האט ער א שיינעם פאטא, און אט גיט ער זיך 'אזוי', איז שוין - -

דער רבי זאגט אין תורה כ"ז^ט: "הֲרֵאִינִי אֶת מְרֹאֲיָךְ, הַשְׁמִיעֵנִי אֶת קוֹלְךָ"; "הראיני את מראיך" מיינט מען די חידושי תורה - 'ווייז מיר וואספארא פנים האסטו' - א ריינעם מח, 'אזוי וויל איך הערן דיין קול' - "השמיעני את קולך".

אז דו רעדסט צו מיר - לאמיר זעהן 'מראיך' - ווי אזוי זעהסטו אויס, ווי דיין פנים איז, ווי דער מח דיינער איז, אזוי וויל איך הערן דיין קול וואס דו רעדסט צו מיר. דאס איז שייך צו דער תורה, אז נישט יעדער דיבור איז 'נשמע ונתקבל', נאר דער דיבור וואס האט אין זיך 'טוב'.

ווערן עפעס אנדערש!

בכח דעם רבי'ן קען מען טאקע זוכה זיין אז דער אויבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן א מח מיושב, גוטע געדאנקען, מען זאל נישט זיין מבולבל, ממילא איז ער אינגאנצן אנדערש.

^ט וזל"ש בקיצר (מליקוטי עצות): על-ידי תקון הברית זוכה להארת פנים להדרת פנים, דהינו שיזדכך חקמתו בהתורה וידע לבארה ולדרשה יפה בשלש עשרה מדות, שהתורה נדרשת בהן שזהו בחינת הדרת פנים. ועל-ידי זה זוכה שיזדכך קול רנתו, עד שעל-ידי קול רנתו לבד בלא דבור, הקדוש ברוך הוא מושיעו בעת צרתו. ועל-ידי זה זוכה לשלום ויכול להמשיך כל העולם לעבודתו יתברך, ע"כ. עיין שם בתורה בפנים אות ד' איך רביז"ל מפרשו בפסוק 'הראיני את מראיך' וכו'.

רבי נתן ווען ער איז מקורב געווארן צום רבי'ן איז ער געווען שוין מער ווי אכט יאר נאך דער חתונה. ער איז געבוירן געווארן תק"מ - חמשה עשר בשבט^פ. און האט חתונה געהאט תקנ"ג 'שבת נחמו'^{סא}. און ער איז געווארן מקורב צום רבי'ן סוף תקס"ב^{סב} - אכט און א האלב יאר נאך דער חתונה.

ער איז געווען אן איידעם ביי "דעם גרויסן רבי דוד צבי", און א זון געווען פון ר' נפתלי הירץ, ער איז געווען ארומגענומען מיט יחוס מגדולי עולם. ער איז דאך געווען עפעס א כלי אז דער רבי דוד צבי האט אים גענומען פאר אן איידעם - רבי דוד צבי איז דאך געווען פון די גרויסע מענטשן. מען האט אים גערופן אין אוקריינע: "דער גרויסער ר' דוד צבי!" - ער איז געווען פון די גרויסע מענטשן, א הימל מענטש, א צדיק. און אז ער האט גענומען רבי נתן'ען פאר אן איידעם האט ער געזעהן ווער ער איז.

אז ער איז געווארן מקורב צום רבי'ן, איז פשט, ער האט געפילט ביי זיך עפעס א השתנות^{סג}. זעהט מען דאך, אפילו ביי אים, אזא מין מענטש וואס ער איז פריער אויך געווען א צדיק, ער איז פריער אויך געווען א גדול, אבער אז ער איז געקומען צום רבי'ן האט ער געפילט אין זיך א השתנות אין זיין ערך^{סד}.

זעהען מיר דאך; דער רבי האט א כח, אז מען ריכט זיך צו צו אים, ווערט מען נשתנה! וואס ער איז געווען פריער - ווערט ער נשתנה! ער ווערט נשתנה, ער הויכט אן חרטה צו האבן, ער הויכט אן וועלן בעסערס, ער הויכט אן ווערן אביסעלע קליגער, נישט אזוי נאריש, ער ווערט נשתנה!

^פ ימי מוהרנ"ת אות א'.

^{סא} שם.

^{סב} שם אות ב'.

^{סג} עיין ימי מוהרנ"ת אות א' הנ"ל מש"ש אחר שנתקרב לדרך החסידות: וְאִזְּ נִמְשָׁךְ עָלַי יִרְאָה קִצָּת וְנִשְׁתַּנִּיתִי לְטוֹבָה בְּכִמְה דְּבָרִים הִדְוָעִים לִי.

^{סד} עיין חיי מוהר"ן אות רנ"א: אָמַר, יֵשׁ לֵאלֹא יָדִי לְהַחְזִיר כָּל הָעוֹלָם כְּלוֹ לְמוֹטָב, וְלֹא בְּלִבְד אֲנָשִׁים פְּשׁוּטִים אֲלֵא אֲפִלּוּ צַדִּיקִים וְאֲנָשִׁים גְּדוֹלִים אֲנִי יָכוֹל לְהַחְזִירָם לְמוֹטָב. כִּי גַם הַצַּדִּיקִים צָרִיכִים לְהַחְזִירָם לְמוֹטָב, וְכו' עיין שם.

דאס איז א 'דבר ברור'; אז מען ריכט זיך צו צום רבי'ן ווערט מען נשתנה!^ט

נאר וואס דען, ריכט זיך צו! ריכט זיך צו!

מען האט שוין כמה פעמים גערעדט. דער רבי האט געזאגט^ט: "איך בין א נהר המטהר מכל הכתמים!" - א 'נהר' וואס רייניגט אויס פון אלע 'כתמים'. אבער גיי אריין אין טייך אריין, טובל זיך אין דעם טייך; אז דו ווילסט זיך נישט אויסטוהן די מלבושים, דו ווילסט זיך נישט טובל'ן - דער גרעסטער טייך פון דער וועלט וועט דיר נישט מטהר זיין.

ס'מאקע א שיינער טייך, אבער אז דו ווילסט זיך נישט אויסטוהן, אז דו ווילסט נישט אריינגיין זיך טובל'ן, איז ווי קען ער דיר מטהר זיין?! גיי אריין - טובל דיר! גיי אריין און טובל דיר! לערן די הייליגע ספרים, זיי מקיים די עצות, האב גוטע חברים! עס איז א 'נהר המטהר מכל הכתמים'.

'מקצה העליון עד קצה התחתון'

יעדעס דיבור וואס איז ארויס 'מפיו הקדוש' פון דעם רבי'ן, איז דער דיבור שייך צו דעם גרעסטן און צו דעם קלענסטן! דער רבי האט נישט גערעדט קיין דיבור וואס עס זאל זיין שייך צו 'דעם' יא - און צו 'דעם' נישט! דער דיבור איז שייך צו יעדן איינעם! נאר וואס דען, יעדער דארף דאס נעמען 'לפי ערכו'.

אויב איז גערעדט געווארן דעם דיבור, איז דאס "למקטנם ועד גדולם!"^ט

^ט עיין חיי מוהר"ן אות ש"י: נראה בחוש שהמתקרב אלי נשתנה פניהם. גם עיין שם אות רצ"ד: ובאמת היה נראה בחוש שכל שנתקרב אליו נתמלא תכף יראה גדולה ועצומה, ונתלהב מאד לעבודת השם יתברך אשר לא נראה כזאת.

^ט חיי מוהר"ן אות קפ"ט; אות של"ב.

^ט עיין הקדמת מוהרנ"ת על ליקוטי מוהר"ן, וזל"ש בא"ד: אין שום דבר מצוה וקדשה ועצה טובה הנצרך לכל אדם שבעולם בכל דרגא ודרגא שלא נזכר בספר הקדוש והנורא הזה. כי מאד עמקו מחשבותיו.

דער רבי רעדט^פ פון 'תפילה במסירות נפש', דער רבי רעדט פון 'צוקניפן די מחשבה צום דיבור' אז דאס הייסט 'מסירות נפש'!^ט - אט דער דיבור איז שייך צו יעדן איינעם! נאר ביי העכערע סארט מענטשן איז עס מערער.

אויף "אליהו ה' נפשי אשא" - זאגט רש"י: "לבי אבוון"; איז דאך דער דיבור שייך צו יעדן איינעם.

וואס דער רבי רעדט א זאך, רעדט ער דאס פאר יעדן איינעם. רעדן צום אויבערשטן דיבורים - רעדט דער רבי צו יעדן איינעם, יעדער איינער דארף האבן די זאך פון רעדן צום אויבערשטן דיבורים.

אויפשטיין ביינאכט ווען עס איז אן עת רצון - דאס דארף יעדער איינער האבן - 'איך דארף דאך האבן דעם עת רצון, איך דארף דאך געהאלפן ווערן!' עס איז אן עת רצון וואס עס ווערט גיכער נתקבל די תפילות, דארף איך דאך האבן דעם עת רצון! נישט מ'זאגט, 'דער' יא - 'דער' נישט' - יעדער איינער דארף דאך האבן דעם עת רצון.

כי הוא מדבר מכלליות הכל בכלל ובפרט. כולל כל העולמות והדרגות שבעולם של כל אדם, כקטן כגדול. מן ראשית נקדת הבריאה, שהוא תחלת האצילות, עד תכלית נקדת המרכז של עולם העשיה הגשמי שהאדם עומד עליו, כל אחד ואחד לפי מקומו ומדרגתו באותה השעה והזמן. מן הגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים. ואפלו המנחים למטה למטה בעשר כתרין דמסאבותא, וכו' עיי"ש. גם עיין בהקדמתו לספר ליקוטי תפילות: וכל אדם כמות שהוא, בין אם הוא בתכלית מדרגה העליונה, בין אם הוא בתכלית דיוטא התחתונה, הכל כאשר לכל, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, כלם יכולים למצא עצמם, עם כל בחינותיהם, בתוך כל תורה ותורה של רבנו הקדוש והנורא זכרוננו לברכה. גם עיין שיחות הר"ן אות קל"א: כל דבריו זכרוננו לברכה, הם כלליות גדול, וכל תורה ותורה כלול מכל התורה כלה. ומכל בני אדם שבעולם בכל דרגה ודרגה. מן תכלית קצה העליון עד תכלית קצה התחתון. הינו שעם כל תורה ותורה ושיחה שלו יכול לעבד את השם יתברך הגדול במעלה בתכלית המעלה, וכן אפלו הקטן והפחות בתכלית דיוטא התחתונה יכול גם-כן לשוב להשם יתברך ולמצא עצות לנפשו על-ידי אותה התורה בעצמה. כי הם כלליות נפלא מאד.

^{סח} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' פ'.

^{סט} עיין ליקוטי מוהר"ן שם; שם תנ' סי' מ"ו; גם עיין שיחות הר"ן אות י"ב.

^ע תהלים כה, א.

אויב מען וויל, קומט אויס גאר, די קלענערע מענטשן דארפן גיכער האבן דעם עת רצון, ווארום דער הויכער מענטש איז דאך ממילא הויך, ער איז גרויס, איז ער דאך אין אלע צייטן גענטער צום אויבערשטן. [מיט דעם אלעס, אין זיין זאך וואס ער דארף, דארף ער אבער אויך האבן דעם עת רצון].

וואס דער רבי רעדט א ווארט, איז עס אלץ (פאר יעדן איינעם)! נישט זאגן, 'ער מיינט
'אים' יא - 'מייך' נישט...^{עא}

^{עא} עיין כוכבי אור - כתב יד הרב מטשעהרין: שְׁמַעְתִּי מֵאֲבִי שֶׁפֶּעַם אַחַת נִתְקַרְבוּ אֲנָשִׁים חֲדָשִׁים אֵלָיו וְהָיָה אוֹמֵר לִפְנֵיהֶם תּוֹרָה גְבוּהָ כְּדָרְכּוֹ ז"ל. אַחֲרֵכֶּן סָפְרוּ לִפְנֵיו עַל אֱלֹהֵי הָאֲנָשִׁים שְׂאוֹמְרִים שְׂאִינָם מִבֵּינֵם תּוֹרָתוֹ, כִּי מֵאֵי נִפְקָא מִינָהּ לָהֶם בְּתוֹרָתוֹ הַגְבוּהָ, כִּי הֵם צְרִיכִים תּוֹרָה פְּשׁוּטָה וְדַבְרֵי מוֹסֵר פְּשׁוּטִים כְּפִי מִדְּרָגָתָם הַפְּשׁוּטָה וְהַנְמוּכָה. וְחָרָה לוֹ ז"ל עֲלֵיהֶם, וְאָמַר אָז: מִי שְׂאוֹמֵר שְׂאִינוֹ יָכוֹל לִמְצֹא עֲצָמוֹ בְּדַבְרֵי תּוֹרָתוֹ, הוּא אֶפִיקוֹרוֹס. כִּי בְּאֵמַת תּוֹרָתוֹ הִיא כְּלָלִיּוֹת גְּדוֹל מְרִישׁ כָּל דְּרָגִין עַד סוֹף כָּל דְּרָגִין.

על הטוב יזכרו ידידינו היקרים

שנדבנו למען הוצאת הקונטרס

מו"ה שלמה אליעזר

טענענבוים הי"ו

וויליאמסבורג

לרגל הולדת הבת למזל טוב

לע"נ האה"ח חנה בת

ר' שמואל דוב ע"ה

יארצייט י"ט חשוון

ת.נ.ב.ה.

מו"ה ישראל אהרן

כ"ץ הי"ו

וויליאמסבורג

לרגל הכנסת בנו הבח"ח כמר זאב נ"י

לעותומ"צ, למזל טוב

מו"ה יואל

בלייער הי"ו

מאנסי

לרגל נישואי בנו החח"ח נח נ"י

עב"ג מו"ה איתמר טובי' ווידער הי"ו, למזל טוב

מו"ה יחזקאל מנחם

מענדלאוויטש הי"ו

מאנסי

לרגל הולדת הבן למזל טוב

מו"ה שלום יצחק

שעהר הי"ו

וויליאמסבורג

לרגל הולדת הבת למזל טוב

בקשו רחמים מרובים עבור האבךך

אלטר נפתלי בן-ציון בן מינדל

לרפו"ש

זיכרון בהיכל ה'

מרת רוחמה שרה ע"ה בת ר' יצחק הי"ו

נלב"ע י"ב שבט תשע"ט

מו"ה יעקב ב"ר שמואל הכהן ע"ה

נלב"ע י"ג אייר תשפ"א

מו"ה יצחק יעקב ב"ר מרדכי הלוי ע"ה

נלב"ע י"ד ניסן תשפ"ג

מרת פיגא רבקה בת ר' חיים צבי ע"ה

נלב"ע ז' מנחם אב תשפ"ב

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים