

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 בענרער ז"ל

מתוכל בספורי עובדות
מאנ"ש מדורות הקודמים

קונטרס

קנ"ג

יו"ל: י"א אלול ה'תשפ"ה לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שירותו של
רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

תוכן השיעור

'ליצנות אחת דוחה'

'ואמרו ברוך - לשלחני הערונך'

א ל'ו'ניק דארף נישט זיין קיין
שוסטער...

'דו גלייכסט זיך צו מיר?'

רייך ווי קורח

דיין זאך איז ציצית

א ריכטיגער 'שורר בביתו'

ואע"פ שיתמהמה...

כל הרהורי התשובה נלקחים ממנו

נאר מיט התחזקות

נישט געלאזט ארויסווארפן

'ואנכי אפדם'

'פארוואס האט מען דאס נישט

געדרוקט?'

קיינמאל פאר זיי קיין תורה נישט

געזאגט

געווארפן א פלאש אויף דער מיטה

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:

845-323-9216 (+1)

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 153

שיחת חיזוק

פרשת קורח שנת תשל"ה

'ליצנות אחת דוחה'

"דער ס"מ האט זיך אן עצה געגעבן, ער האט מיט זיך געבראכט אן אלטימשיקן און ער האט געלאכט".^א

דער ס"מ האט געלאכט - צו דער אלטימשיקער האט געלאכט? ביי אונזערע לייט איז דא צוויי דיעות ווער עס האט געלאכט; איין דיעה איז אז דער ס"מ האט געלאכט. אנדערע זאגן אז דער אלטימשיקער האט געלאכט.

פלעגן אונזערע לייט אזוי זאגן, אט דאס איז געווען די עצה זיינע, אז מען זאל זיך אויסלאכן, מאכן א געלעכטער; "איי... דאס איז 'משוגעים', נישט קיין 'מענטשן'..." דאס איז די עצה זיינע, נאר אויסלאכן און שוין, אויסלאכן דער זאך.

"איך האב מיך שוין אן עצה געגעבן; די נשמה מעג שוין אראפגיין אויף דער וועלט".

אבער ביי אונז דארף זיין דעם רבי'נס זאך זייער זייער טייער.

דער רבי האט דאך זייער פיינט געהאט ווערמלעך. דער רבי האט געזאגט אז א ווערטל קען מען נאר זאגן אז עס האט אין זיך דריי תנאים: די ערשטע זאך, "איך זאל נישט קיין הנאה האבן דערפון; און איך זאל נישט מיינען יענעם צו טרעפן; און עס זאל נישט זיין קיין 'ניבול פה' - (וסיים רבינו:) און היינט זאגט ווערמלעך?".

^א לשון רביז"ל בסיפורי מעשיות מעשה ז' 'מזבוב ועכביש' בעת שרצו להוריד נשמתו של הצדיק בעולם.

נישט קיין הנאה האבן דערפון, און נישט מיינען יענעם צו טרעפן, און עס זאל נישט זיין קיין 'ניבול פה' - היינט זאגט ווערטלעך. דאס הייסט, אויב עס האט די דריי תנאים - זאגט ווערטלעך (כלומר, שזה כמעט אינו בנמצא).

עס ווערט געבראכט, א מדרש איז דא, דער אויבערשטער האט נישט געוואלט פירן די אידן דורך פלשתים, ווייל די פלשתים זענען געווען לצים, מיט ליצנות וואלטן זיי אינגאנצן צענישט געמאכט 'יציאת-מצרים' מיט די 'מופתים'. "ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים", ווייל זיי זענען געווען לצים, און מיט ליצנות וועלן זיי אויסלאכן אינגאנצן און אפמאכן דעם יציאת-מצרים מיט אלע נסים. ממילא זאלן זיי נישט דורכגיין דורך פלשתים².

דאס ענין פון ליצנות - דער אויבערשטער זאל אפהיטן - מען קען זיצן און רעדן א שמועס און עס קומט איין ווארט ליצנות - צעווארפט מען דאס אינגאנצן³.

'וַאֲמַרו בְּרוּךְ - לְשַׁלְּחָנִי הָעֶרֶוֹךְ'

(לומד ליקוטי מוהר"ן תורה מ"ז) תורה מ"ז. זאגט דער רבי: "מי שהוא משוקע בתאוות אכילה בידוע אז ער איז ווייט פון אמת, וכידוע שדינים שורין עליו. גם זה סימן על דלות. גם יבוא לידי בזיונות ובושות, כמו שכתוב (תהלים יב), 'כָּרַם זֶלַת לִבִּי אָדָם';

² עיין ספר תפילה למשה עה"ת פר' ויצא: שמעתי ממורי ורבי איש אלקים קדוש מוהר"ר מנחם מענדיל מרימנאב נבג"מ שאמר על 'זלא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים', שאמרו רז"ל (עבודה זרה יט) על "ובמושב לצים לא ישב" זה פלשתים שפלשתים ליצנים היו. ואמר, אילו היה יודע פרעה שעם ליצנות יכולין להכחיש כל העולם, לא היו ישראל יוצאים מתחת ידו לעולם חס ושלום. ובפעם שנית אמר והראה באצבעו דרך חלון, ואמר בזה הלשון, רואים אתם שזה שמים, ועם ליצנות יכולין להכחיש שזה אינו שמים, ע"כ. [עיין גם ליקוטי מוהר"ן סי' קכ"ג: ולולי שהיו ישראל משליכין מעצמן החכמות, לא היו מקבלים התורה. כי היו יכולים לכפר בכל, חס ושלום, ולא היה מועיל להם כל מה שעשה משה רבנו עמיהם. ואפלו כל האותות והמופתים הנוראים שעשה לעיניהם, לא היה מועיל להם].

³ עיין עלים לתרופה במכתב מיום ד' ויקרא שנת ת"ר: אין שום חדוש בעולם אפלו אם יהיה אמת ועמק ונשגב מאד ומחיה הכל, שלא יוכלו להפכו לליצנות. והכל בשביל כח הבחירה וכו'. עיין גם במסילת ישרים פרק ה' מה שמבאר שם בענין 'שליצנות אחת דוחה מאה תוכחות', עיי"ש.

וויבאלד אז 'דלות', איז ער 'נצרך לבריות' - וועט ער קומען צו בזיונות, "ביון שנצרך אדם לבריות נשתנה פניו ככרום" (ברכות ו:).

"ודע, מי שמשבר תאוות אכילה" - דער וואס ער צוברעכט תאוות אכילה - זאגט דער רבי - "הקדוש ברוך הוא עושה על-ידו מופתים. כי אמרו חז"ל (ברכות ב:), כתיב (דברים י) 'אֲשֶׁר לֹא יֵשָׂא פָנִים' - דער אויבערשטער איז נישט 'נושא פנים', "וכתיב (במדבר ו) 'יֵשָׂא ה' פָּנָיו אֶלְיָךְ' - אין ברכת כהנים. "אמר הקב"ה, איך לא אשא להם פנים? אני אמרתי 'וְאָכַלְתָּ וְשָׂבַעְתָּ וּבִרְכַּתְךָ' - ווען מען איז זאט דעמאלט זאל מען בענטשן, "והם מדקדקין על עצמן בבזיון ובכביצה", איז דערפאר דער אויבערשטער זיי 'נושא-פנים'. "נמצא, שנשיאות פנים הוא על-ידי שיבור תאוות אכילה". 'נשיאות פנים' הייסט אז ער איז נישט ווערד אבער איך בין אים 'נושא-פנים'.

דער מדרש פון נשא זאגט אזוי: אז זיי זענען מיר 'נושא פנים', בין איך זיי אויך 'נושא פנים'. אויב אפילו זיי זענען נאך נישט זאט - בענטשן זיי אויך, זענען זיי מיר 'נושא פנים', בין איך זיי אויך 'נושא פנים'.

"וזה פירוש (דברים לא), 'וְהִסְתַּרְתִּי פָנַי וְהָיָה לְאֵכָל'". 'הסתרת פני' איז דער היפך פון 'נשיאות פנים'. פארוואס איז דא 'הסתרת פנים'? 'והיה לאכול' - צוליב די אכילה. "פירוש, על-ידי תאוות אכילה הוא מסתיר פנים" - דורך תאוות אכילה איז דער אויבערשטער מסתיר פנים, אבער דורך 'שיבור תאוות אכילה' איז דער אויבערשטער 'נושא פנים'.

דער רבי האט דאך געזאגט, אן איש-כשר איז אן ענין אחר לגמרי; דער עסט און דער עסט - אבער עס איז אן ענין אחר לגמרי.

^ד עה"פ 'ישא ה' פניו' וכו', וז"ל: ש: כתוב אחד אומר: 'ישא ה' פניו אליך, וכתוב אחד אומר (דברים י, יז): 'אשר לא ישא פנים, כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושין רצון המקום: 'ישא ה' פניו אליך, וכשאין עושין רצון המקום: אשר לא ישא פנים. דבר אחר, 'ישא ה' פניו, וכי הקדוש ברוך הוא נושא פנים והלא כבר נאמר: אשר לא ישא פנים, אמר הקדוש ברוך הוא כשם שהם נושאים לי פנים, כך אני נושא להם פנים, כיצד כתבתי בתורתך (דברים ח, י): 'וְאָכַלְתָּ וְשָׂבַעְתָּ וּבִרְכַּתְךָ, וְאָדָם מִיִּשְׂרָאֵל יוֹשֵׁב הוּא וּבָנָיו וּבְנֵי בֵיתוֹ וְאִין לִפְנֵיהֶם כְּדִי שְׂבִיעָה וְנוֹשָׂאִים לִי פָנִים וּמְבָרְכִין, וְדִקְדָּקוֹ עַל עֲצָמָן עַד כְּזִית עַד כְּפִיזָה, לְפִיכָךְ: 'ישא ה' פניו וגו'.

^ה שיחות הר"ן אות י"ד.

מען עסט 'צוזאמען', און דער 'אייגענער' מאכל, און ביי דעם איז עס 'תאות אכילה', און ביי דעם איז עס 'שיבור תאוות אכילה'.

(רלוי"צ עונה לשואל:) עס גייט נישט מיט 'ווינציגער' אדער 'אסאך'; אז ער האט ווינציגער - עסט ער ווינציגער, און אז ער האט מער - עסט ער מערער. דער ענין פון 'תאות אכילה' איז אזוי ווי אנדערע תאוות; אז ער איז דבוק אינעם אויבערשטן מיט א קדושה, איז עס נישט קיין תאוה, אז נישט איז עס יא א תאוה. עס איז נישט שייך צו זאגן ער וועט עסן ווינציגער, ער וועט עסן מערער'.

איך האב געהערט פון ר' אברהם ר' נחמן'ס: ר' נחמן טולטשינער האט געגעסן מערער - און ער איז געווען א איד א צדיק א קדוש! דאס עסן מער און דאס עסן ווינציגער איז נישט פשט אז ער עסט מער מיט תאות אכילה. געווענטליך, דער רבי זאגט טאקע "מכזית ועד כביצה", אבער עס איז געווען צדיקים וואס האבן געגעסן מערער'.

דער רבי האט אזוי געזאגט: "מען זאל עסן אזוי ווי עס זיצט א גדול ביים טיש". אז עס זיצט א גדול ביים טיש, עסט מען דאך מיט מערער (דרך ארץ).

^י עיין שיחות הר"ן אות נ"א: וכן נגד התאוות המטרידים את האדם. באמת אין נמצא שום תאוה כלל. כי אכילה ושתיה הוא הכרח לקיום הגוף, וגם בנים מכרחים להוליד, וכל זה האדם מכרח ואם כן אין שום תאוה כלל רק שצריכים להתנהג בהם בקדשה ובטהרה.

^י עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ט"ו: יש צדיקים אמתיים גדולים במעלה ... והם באמת יכולים לעבד ה' בכל דבר שבועולם: באכילה ושתיה ושאר דברים. וכמובא בכונות, 'שלפעמים ממתיקין דינים על ידי אכילה ושתיה'. ויש צדיקים אמתיים, שיכולין לעשות פדיון על ידי אכילתם וכיוצא; גם עיין ליקוטי הלכות הל' דגים ה"ד אות ג': וכן מה שמובא בדברי רבותינו זכרונם לברכה מכמה תנאים שאכלו הרבה והיה פרסם רחבה, כמו שמובא במדרש מרבי אלעזר בן שמעון וכו'. והכל בשביל להודיע לנו מעלת הצדיקים שקדשו וזככו עצמן כל כך עד שעבדו ה' יתברך על ידי כל הדברים שבועולם; על ידי אכילה ושתיה וכו' וכל שיחתם היה קדש וכלם היה בהם רצון נפלאים, כי אנו צריכין להאמין שכל דבוריהם ומעשיהם אינו פשוט, אלא יש בהם רצון, כמו שמבאר (בסימן מב); גם עיין חיי מוהר"ן אות נ"ב בסיפור שהיה אצל הבעש"ט עם בעל דרשן אחד שהיה צדיק גנוז וכו'.

^ח חיי מוהר"ן תקט"ו: הזהיר שלא לאכל בהלעטה הינו במהירות כדרך גרגרן, כי זהו בחינת (בראשית כ"ה), "הלעיטני נא", רק להרגיל עצמו לאכל במתינות בשוב הדעת ובדרך ארץ כדרך שאוכלין בדרך ארץ כשיושב אדם חשוב על השלחן, כך יאכל תמיד אפלו כשאוכל לבדו.

נאך האט דער רבי געזאגט: "מען זאל נישט פרעכענדעווען מיט קיין מאכל!".
וואס מען גיט - זאל זיין גוט. צומאל מאכט זיך קריגערייען אז מען מישט זיך אין קאך -
יא קאכן דאס, ס'איז נישט גוט - ס'איז יא גוט.

"נישט פרעכענדעווען מיטן עסן!" - וואס מען גיט איז גוט.

דער רבי ר' ברוך'ל (ממעזשבוזש) האט געטייטשט: "וַאֲמָרוּ בְּרוּךְ לְשִׁלְחָנֵי הָעֶרֶךְ" -
מיין טיש איז "ברוך". וואס מען גרייט אויף איר איז גוט; קיינמאל נישט זאגן קיין חסרון.
דאס איז אלץ גערעדט געווארן - אויך נאכנישט 'שיבור תאות אכילה', אבער דער
אמת'ער 'שיבור תאות אכילה' איז גאר עפעס אנדערש'.

א ל"ו'ניק דארף נישט זיין קיין שוסטער...

ר' אברהם שטערנהארץ האט דערציילט, ער איז געווען א יתום (מאמו), און דער
משערהינער רב (- זקינו) האט אים געהייסן אז טאמער איינער וועט אים פארבעטן צום
עסן זאל ער נישט גיין, נאר אז ר' אברהם בער'ניו" וועט דיר בעטן זאלסטו יא גיין.

אמאל האט ער אים פארבעטן אויף א מיטאג, ער איז געווען א איד א גביר. האט
ער געזעהן ווי ר' אברהם בער'ניו, נאך יעדעס לעפל לייגט ער איר אוועק און הויבט
אויף די אויגן צום אויבערשטן. נאך א לעפל, אוועקגעלייגט, און ווייטער אויפגעהויבן
די אויגן צום אויבערשטן.

דאס איז א מדריגה פון גרויסע מענטשן - געגעסן א לעפל און אוועקגעלייגט.

^ט עיין שיש"ק (חדש) ח"ג אות י"ז בהערה שם: הרב רבי מרוך ממעז'בוז' פירש בצחות את הנאמר בתפילת
'רבון כל העולמים' שבזמירות ליל שבת "ואמרו ברוך לשולחני הערוך" וכו', היינו שהוא, 'ברוך' - אומר
ברוך' על כל מה שנמצא על 'שולחנו הערוך'.

'בענין גודל קדושתו ופרישתו של רביז"ל בענין האכילה - עיין שיחות הר"ן קע"א ואות רמ"ו; שבחי
הר"ן אות א' ואות כ"א.

^{יא} נכד רביז"ל (בתו של אדל בת רבינו).

נאכדעם האט דער משעהרינער רב איבערגעפרעגט ר' אברהם'ען, האט ער אים דערציילט וואס ער האט צוגעזעהן. האט ער געזאגט: "דערפאר האב איך דיר געהייסן גיין עסן צו אים!".

אונזערע לייט זאגן דאך אזוי פון ר' נחמן טולטשינער: "די וועלט מיינט אז א ל"ו'ניק דארף זיין א שוסטער, א שניידער, א פארבאהאלטענער; עס קען זיין אזוי ווי אונזער ר' אברהם בערניו - און ער זאל זיין א ל"ו'ניק!".

מענטשן וואס האבן אים געקענט האבן געזאגט אז זיין צורה האט אזוי געלויכטן - אזא מין ליכטיגע צורה האט ער געהאט דער ר' אברהם בערניו - אן אויסגעוואשן פנים! עס האט אזוי געלויכטן די צורה זיינע, ער איז דאך געווען דעם רבי'נס א קינד.

רבי נתן שרייבט דאך אין די בריוו אויף ר' אברהם בערניו²: "המתפלל בכוונה!"

אן 'איש כשר' איז עפעס אנדערש; אן איש כשר איז אן אנדער עסן, אן אנדער שלאפן, אן אנדער גיין, אן אנדער רעדן, אן אנדער דאווענען, ממילא איז אנדערע זאכן אויך דא.

מיר ווייסן אז עס איז דא 'תאות אכילה', און עס איז דא אז מען עסט 'בקדושה'; אבער 'וואס' און 'ווען' - דאס דארף מען אסאך בעטן דעם אויבערשטן. געווענטליך, וואס מען עסט מער געלאסענער, מען האלט א ספר ביים מיש, עפעס איז דאס, עפעס מאכט דאס בעסער. אבער אינגאנצן די זאך, איז ווייטער עפעס אנדערש.

² במכתב יום ב' עקב תקפ"ז למורינו ר' נפתלי, וזל"ש בא"ד: הצדקת מרת אדיל תחיה, ובנה התיק מורנו הרב אברהם בער שחיה, המתפלל בכוונה, ובתה רבקה מרים שתחיה פורסים שלומכם.

דער רבי זאגט אין דער תורה "כי מרחמם ינהגם"^ג: "אזא מין 'הארת הרצון' איז דא ביים עסן - אז ער זאל געבן א געשריי - 'בינר מיד - איך וויל זיין א איד'!"^ד - אזא מין בענקאכטס צום אויבערשטן באקומט ער ביים עסן.

דער רבי זאגט^ה, "דער עיקר 'יראה' קומט צום מענטשן בשעת'ן עסן!". דאס איז גאר אנדערע רייד.

יעדע זאך איז אזוי; מען קען דען יענעם זאגן מערער? מער פון 'אסור' - 'מותר' קען מען נישט זאגן; אין דעם 'אסור' איז דא טויזנטער מדריגות, און אין דעם 'מותר' איז אויך דא^ו. מען קען זאגן 'טוב' - 'רע'. 'טוב' האט נישט קיין שיעור, און 'רע' האט נישט קיין שיעור. אבער מיר רופן עס אן מיט צוויי געמען 'טוב ורע'. דאס איז אויך דאס אייגענע, 'תאות אכילה' - און 'נישט תאות אכילה', אבער 'וואס-און-ווען' קען מען נישט זאגן.

^ג ליקוטי מוהר"ן תניינא סימן ז' אות י', וזל"ש בקיצור (מליקו"ע): מי שזוכה לרבי אמתו שיודע להאיר הארה הקדושה בישראל פראוי והוא איש חיל ולא להפך שקורין (שלימזלניק), על-ידי זה יכול לקבל בעת האכילה הארת הרצון המפלג, דהינו שיאיר לו הרצון בעת האכילה וישתוקק ויכסף מאד אליו יתברך ברצון מפלג בלי שיעור בלי שום ידיעה, שלא ידע כלל מה הוא רוצה רק רצון פשוט בכלות הנפש אליו יתברך.

^ד 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, מע זאל שרייען גיוואלד בינט מיה ווארן איך ווער וכו' וכו'; גם ראה שיחות הר"ן אות ל"ב; גם ראה ביאור הליקוטים על תורה ז' תנינא אות ע"ט: בעת שיצא מפיו הקדוש בהפלטת הרצון דלא נדע מה הנ"ל לצעקת אהה עקדני וכו' יש לרמז במשפט יראיו הנ"ל כעקידת הבן לכוללו בספירה עשירית כתר כעולת התמיד המוב"פ; גם ראה שיש"ק (חדש) ח"ג סימן תרצ"ה: רבנו הקדוש אמר: "בשעת אכילה קען מען זיך אזוי פארבענקען צו השם יתברך, אז מען וויל געבן א געשריי: 'געוואלד! בינד מיה! איה וויל זיין א יוד!' - "בשעת האכילה יכולין לכסף ולהתגעגע כל כך אל השם יתברך, עד שרוצים לתן צעקה: 'אָהה! עקדני! אָני רוצה להיות יהודי!'; ראה עוד 'ליקוטי הלכות' פדיון בכור ה' אות י"ט, ושם חלה ד' אות ג'; 'ליקוטי עצות' ערך 'אמת ואמונה' אות נ"ה; 'ביאור הליקוטים' סימן ז' תנינא אותיות י"א וע"ט.

^ה ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ע"ז.

^ו עיין ליקוטי הלכות הל' מנחה ה"ז אות כ"א: ואפלו בהתר יש אלפים ורבי רבבות בחינות ומפל שפן באסור חס ושלום.

‘דו גלייכסט זיך צו מיר?’

זאגט דער רבי: "והארת פנים הוא תיקון 'ואמת'". 'הארת פנים' דאס איז 'נשיאות פנים', דאס איז דער תיקון פון 'ואמת' (- מי"ג מידות של רחמים). 'אמת' איז דער 'אור הפנים'. "און דאס איז 'יעקב', כמו שכתוב (מיכה ז'): 'תִּתֵּן אֶמֶת לְיַעֲקֹב'. והוא בחינת תפילין, ווארום 'יעקב' איז 'תפארת', און 'תפארת' איז 'כלליות הגוונים' - פון עטליכע גוונים. יעקב איז כלול פון אברהם און יצחק, דאס איז 'כלליות הגוונים'. "און דאס איז 'תפילין' וואס ווערן אנגערופן 'פֶּאֶר', אזוי ווי עס שטייט (יחזקאל כד): 'פֶּאֶרְךָ תְּבוֹשֵׁי'. רעדט דער רבי דא אז 'שיבור תאות אכילה' איז די זאך פון 'תפילין', 'הארת פנים', 'אמת', 'יעקב'.

רבי נתן האט געזאגט אמאל; א טייל זאגן אז ס'איז געווען כ' סיון, און א טייל זאגן אז עס איז געווען בה"ב. איך האב געהערט - כ' סיון. רבי נתן האט דעמאלט געגעסן, האט אן אנדערער אויך געוואלט עסן. האט ער אים געזאגט: "דו גלייכסט זיך צו מיר? מיין עסן איז 'צחצחות'!"

א טייל זאגן אז ס'איז געווען בה"ב ביי 'שני'. איך האב געהערט דיעזע דערינען. יענער האט נאכגעטוהן רבי נתן'ען.

דא ווייסט מען נישט פון כ' סיון; אין אוקריינע איז עס א תענית, מען זאגט סליחות".

רבי נתן איז דאך די לעצטע יארן געווען א חולה אלעמאל, האט רבי נתן געגעסן, האט יענער אויך געגעסן.

"דו גלייכסט זיך צו מיר? מיין עסן איז 'צחצחות'!" - אזוי האט רבי נתן א זאג געגעבן אמאל א ווארט.

^י עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ה' אות ג': אכילת הצדיק הוא רק בשביל הנשמה, כמו שכתוב (משלי י"ג): "צדיק אוכל לשבע נפשו", ושביעת הנפש זה בחינת הצחצחות, שמצחצח נשמתו על ידי אכילתו, בבחינת (ישעיה נ"ח): "והשביע בצחצחות נפשו". ואזי פשמצחצח נשמתו, אזי הוא איש תבונות, בחינת: "ונשמת שדי תבינם" כנ"ל; גם עיין שיחות הר"ן כ"ד.

^י בענין תענית כ' סיון עיין ליקוטי הלכות הל' שלוחין ה"ה אות ל"ו; שם הל' חובל בחבירו ה"ג אות ז'.

(אחד הנוכחים: ר' נפתלי האט געזאגט: "מיין שלאף איז טייערער - - ") "מיין שלאף איז טייערער פון זיין דאווענען!".

ר' סענדער האט געדאוונט הויך, און עס האט אים געשטערט דעם שלאף.^ט

רייך ווי קורח

"ועיקר עשירות קומט פון 'אמת', כמו שאמרו חז"ל (שבת קד): 'קושטא קאי'. ואמרו חז"ל (פסחים ק"ט): 'וְאֵת הַיָּקוֹם אֲשֶׁר בְּרַגְלֵיהֶם' (דברים יא) - 'זה ממונו שעליו קאי'". 'קושטא' איז 'אמת'. און 'קאי' איז 'עשירות'.

דער פסוק שטייט דאך ביי קורח'ן, דאס גאנצע פארמעג איז געווארן איינגעשלונגען. קורח איז געווען אזא מין עושר, א געוואלד זיין עשירות, און אלעס איז געווארן איינגעזונקען אין דער ערד. פון דארטן נעמט די גמרא, 'זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו'. זאגט דער רבי, 'קושטא' איז 'אמת', און 'קאי' איז 'עשירות'; דער עיקר 'עשירות' קומט פון 'אמת'.

קורח'ס עשירות ווען עס קומט ווען פון 'אמת' וואלט ער נישט געווען וואס ער איז געווען. קורח איז געווען א גרויסער מיליאנער, האט ער געקענט צוציען צו זיך אסאך מענטשן, מיט געלט קויפט מען דאך אלץ אפ, ער האט א גאנצע חברה אפגעקויפט.

עס שטייט דארטן: "לֹא תִלְךָ רָכִיל". זאגט דער תרגום: 'לא תיכול קורצין' - דו זאלסט נישט עסן קיין 'קורצין'. די גמרא זאגט, רש"י ברענגט עס אויך אויפן ארט,

^ט עיין טעם זקנים קונטרס קכ"ח: איך האב געהערט אז ר' סענדער (טירהאוויצער) איז געווען אין אומאן, עס איז געווען אויף דער נאכט, ר' סענדער האט געדאוונט מיט א קאר, ער פלעגט דאווענען די מעריב'ס זייער (בקול רעש), און רבי נפתלי איז שוין געשלאפן. האט ער געזאגט, מען זאל אים זאגן ער זאל אויפהערן: "מיין שלאפן איז טייערער ווי זיין דאווענען - ער זאל מיר נישט שטערן דעם שלאף!". איך מיינ דאך, שלאפן איז דאך אין א גבול, אבער עס איז געווען אזא צדיק וואס זיין שלאפן איז טייערער פון יענעמ'ס (תורה ותפילה). דער רבי ברענגט דאס אין א תורה (ליקו"מ כ"ה) - 'זיין חזונו איז העכער ווי יענעמ'ס פנימיות'. וידוע מעשה כע"ז שהיה עם ה"בית אהרן" מקארלין עם המגיד ממעזריטש זי"ע.

פֿשט^{כא}, אמאל פלעגט זיין, ווען מען האט געוואוסט אז עס איז נתקבל געווארן די לשון הרע, האט מען עפעס געגעסן דארטן. אז איינער האט גערעדט לשון הרע, האט מען געגעבן עפעס צו פארזוכן, האט מען געוואוסט אז די לשון הרע איז נתקבל געווארן.

עס איז דא אזא מין סארט אכילה וואס עס איז מיט לשון-הרע'ס. קורח איז געווען רייד, האט ער געגעבן עסן. און (לעומת זה) איז דא אזא מין אכילה וואס איז 'אמת', 'יעקב'.

עס שטייט דארטן^{כב}, בשעת עס איז געווען די בליעה פון קורח'ן, טאמער איז געווען אפילו א מחט, א נאדל, האט זיך עס געקאטשעט און געווארן איינגעזונקען אז עס זאל נישט בלייבן אפילו קיין נאדל. עס איז געווען אן ענין פון עבודה-זרה, 'קרח מין היה'^{כג}. אפילו עפעס א ריח פון עבודה-זרה איז שוין א חרון-אף^{כד}. אפילו א נאדל איז געווארן אריינגעזונקען, עס זאל גארנישט בלייבן פון זיין עשירות.

דער רבי זאגט דא, 'עשירות' קומט פון 'אמת'. 'זיין' עשירות איז נישט געקומען פון 'אמת'. אויב זיין עשירות וואלט געקומען פון 'אמת' וואלט ער נישט געקריגט אויף משה מיט אהרן'ען.

יעדע זאך וואס מען רעדט, איז אלץ דא שוין דער היפך אויך; אז מען איז זוכה, איז די עשירות 'אמת', 'תפארת', מען בויעט א 'בית-המקדש', מען טוהט אלעס; און אז פארקערט - (איז פארקערט).

^{כא} וזל"ש: ותרגמו 'לא תיכול קורצין' כמו (דניאל ג') 'ואכלו קורציהון די יהודאי' 'אכל קורצא בי מלכא'. נראה בעיני, שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום הלעטה והוא גמר חיזוק שדבריו מקויימים ומעמידם על האמת. ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין, לשון 'קורץ בעיניו' (משלי ו), שכן דרך כל הולכי רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן שלא יבינו שאר השומעים.

^{כב} במדבר רבה יח, יג.

^{כג} במדבר רבה פרשה יח; ירושלמי סנהדרין פרק חלק.

^{כד} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' י"ח אות ב'.

דיין זאך איז ציצית

"וזה שאמרו חז"ל (ברכות כד): 'וְהָיוּ תְּלִיף תְּלוּאִים' (דברים כח), זאגט די גמרא, 'זה התולה תפילין' - ער איז מבזה די תפילין, ער איז פוגם אין די תפילין. "גם אמרו (מנחות קג): 'זה הקונה תבואה מן השוק' - אן ארעמאן. זאגט דער רבי, די ביידע זענען איין זאך; פארוואס איז ער קונה 'תבואה מן השוק', דאס מיינט, אן ארעמאן וואס ער דארף קויפן פון גאס? ווייל ער איז מבזה די תפילין. "דלות' נעמט זיך פון 'פגם התפילין', פון 'פגם של אמת'. און דאס איז אלץ דורך 'אכילה'; וויבאלד 'תאות אכילה', איז 'פגם האמת', ווערט ער אן ארעמאן, דארף ער קויפן 'תבואה מן השוק'.

"וארץ ישראל שעיקר קבלתה מבחינת יעקב" - ארץ ישראל איז מקבל איר שפע פון דער זאך פון 'יעקב', "כמו שכתוב (בראשית לו): 'וַיָּשָׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ'". דאס הייסט, אינגאנצן די ישיבה, אינגאנצן די שפע, איז געגאנגען 'בארץ' - אין ארץ ישראל. "בשביל זה" ווערט זי אנגערופן 'ארץ החיים', ווארום 'תפילין' ווערט אנגערופן 'חיים', כמו שכתוב: 'ה' עֲלֵיהֶם יְחִיו'. זי הייסט 'ארץ החיים', ווייל די שפע גייט פון 'תפילין', פון 'יעקב'.

"וזה שבח" - דאס איז דער שבח אירע, "אֲשֶׁר לֹא בְּמִסְכָּנוֹת תֹּאכֵל בָּהּ לֶחֶם" (דברים ח). כי לפעמים אדם אוכל לחם מחמת עניות"; אז ער האט נישט - מוז ער עסן ברויט אליין, אבער "נישט מחמת חסרון תאוה לתענוגים אחרים. אבל אם היה לו שאר מאכלים - וואלט ער נישט געגעסן קיין לחם לבד. אט דאס איז דער שבח פון ארץ ישראל, שלא מחמת עניות זאלסטו עסן 'לחם' אליין, נאר וואס דען, מחמת שיבור וביטול תאות אכילה. ווארום זי איז מקבל איר שיינ און איר השפעה פון 'תפילין', פון 'יעקב', פון 'אמת', וואס פון דארט קומט דאך די עשירות. נמצא מה שתאכל לחם לבד איז נישט מחמת עניות, נאר מחמת שיבור תאות אכילה". אט דאס איז דער שבח פון ארץ ישראל.

"וזה פירוש (במדבר יג): 'אֶרֶץ אֲבֹלֹת יוֹשְׁבֶיהָ', אז זי איז מקבל איר שפע פון 'יעקב', כמו שכתוב: 'וַיָּשָׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ'". 'ארץ אוכלת' - איר שפע גייט פון 'יושביה' - פון 'וַיָּשָׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ'. אז יעקב איז געקומען קיין מצרים איז געווארן אויס-הונגער - פון דארטן גייט די שפע.

"וזה פירוש: 'כי היא שְׁמָלְתוֹ לְעוֹרוֹ' - 'דא עור של תפילין' - אזוי שטייט אין "תיקונים" (תיקונים תיקון ס"ט דף צ"א:), "שבה נכנס בחינת תפילין" כה.

"וזה פירוש (דברים יא): 'וְנָתַתִּי עֶשֶׂב'. 'עשב' איז ע"ב שי"ן (תיקון נ"א וזהו בראשית כ"ה:), דאס איז 'כלליות הגוונים'. ווען וועל איך דיר געבן די 'גוונים', דאס הייסט, 'תפילין', 'פֶּאֶר', 'תפארת'? "בְּשָׂדֶךָ לְבַהֲמֹתָךְ" - כשתשדר את הבהמיות" - אז דו וועסט צוברעכן דיין בהמיות. דער רבי רעדט דאך דא פון 'תאות אכילה'; ווען וועל איך דיר געבן די ע"ב שי"ן, דאס איז 'תפארת', די 'גוונים', 'התפארות', 'תפילין'? ווען דו וועסט צוברעכן דיין בהמיות, "אז יתגלה כלליות הגוונים, כמו שכתוב: 'ישא ה' פניו אליך'" - אז דער אויבערשטער וועט דיר 'נושא פנים' זיין.

"ובשפוגם באמת, בכלליות הגוונים, אזי נעשה מכלליות הגוונים, בושה; עם קומט אויף אים בושה". 'תפארת' איז 'כלליות הגוונים', נאר אז ער איז פוגם, קומט אויף אים 'בושה', דאס איז אויך א 'בחינת גוונים'. "היינו עניות, כמו שכתוב: 'פָּרַם זֶלֶת לְבָנֵי אָדָם', נשתנה פניו לכמה גוונים בכרום". אז ער איז פוגם אין תפילין, ווערט דאך 'עניות'; אז ער איז פוגם אין 'אמת', ווערט אויך 'גוונים'-'בושה'.

אז מען איז זוכה צו 'תפילין' דורך 'שבירת תאות אכילה', ווערט דאך 'פֶּאֶר', ווערן די גוונים, 'כלליות הגוונים', דארף נישט זיין קיין 'בושה'. אבער טאמער איז ער פוגם אין 'אמת', אין 'כלליות הגוונים', ווערן די 'גוונים' - 'בושה', עס קומט אויף אים 'בושה', 'עניות'.

כה ועיין שם בפנים התורה מש"ש על זה בזה"ל: לְכַאוֹרָה אֵין לָזֶה פְּרוּשׁ, מֵה חֲבוּר יֵשׁ לְעֵנֶן זֶה לְמֵה שְׁכָתוּב לְמַעַלָּה. אֶף נִרְאֶה כְּנֻתוֹ הַקְדוּשׁ, כִּי לְמַעַלָּה מִבְּאֵר שְׁעַל יְדֵי תַפְלִין, שֶׁהוּא בְּחִינַת אֲמִתּוּת, בְּחִינַת יַעֲקֹב, שְׂזוּכִין עַל יְדֵי שְׁבִירַת תַּאֲוֹת אֲכִילָה, עַל יְדֵי זֶה נִצּוֹלִין מִדְּלוּת וְעֲנִיּוּת כִּנ"ל. וְזֶהוּ מֵה שֶׁהֵבִיא מִקְרָא זֶה, "כִּי הִיא שְׁמָלְתוֹ" וְכו', לְעֵנֶן זֶה. פְּרוּשׁ: כִּי מִקְרָא זֶה נֶאֱמַר עַל הָעֲנִי וְהָאֲבִיּוֹן, "כִּי הִיא כְּסוּתָהּ לְבִדָּה הִיא שְׁמָלְתוֹ לְעוֹרוֹ". וּמִרְמֵז עַל עֲנִיּוּת הַשְׁכִּינָה בְּגִלוּתָא, שְׁמִשָּׁם עָקַר הָעֲנִיּוּת שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּגִלוּת, כְּמִבְּאֵר בְּתַקּוּנִים (שם). וְזֶהוּ: "כִּי הִיא כְּסוּתָהּ וְכו'" הִיא שְׁמָלְתוֹ לְעוֹרוֹ", 'דָּא תַפְלִין'. הֵינּוּ שֶׁהַתַּפְלִין הֵם עָקַר הַשְׁמָלָה הַמִּגְנֶת עַל עֲנִיּוּת הַשְׁכִּינָה וְכִנְסָת יִשְׂרָאֵל, כִּי תַפְלִין מִבְּטָלִין הַדְּלוּת. כִּי עָקַר הַשְּׁפַע וְהַעֲשִׁירוּת נִמְשָׁךְ עַל יְדֵי בְּחִינַת יַעֲקֹב, שֶׁהוּא בְּחִינַת אֲמִתּוּת, בְּחִינַת תַּפְלִין. כִּף נִרְאֶה לִי לְפָרֵשׁ.

"ואנחנו בני ישראל, זענען מקבל די שפע דרך ארץ-ישראל. ושפע ארץ-ישראל היא הארת פני יעקב". אלע אידן פון דער גאנצער וועלט זענען מקבל די שפע פון ארץ ישראל, וואס דאס איז 'הארת פני יעקב', 'הארת התפילין'.
 "ובשביל זה כתיב בה (בראשית מט): 'הַנּוֹתֵן אֹמְרֵי שֹׁפָר'. 'שפר' דאס איז 'פאר', דאס איז 'תפילין'. היינו, 'שהיא' - די לאנד, "נותנת לנו אותיות הארה שקיבלה מתפילין".

"וזה פירוש (קהלת ט): 'רָאָה חַיִּים עִם אִשָּׁה'. 'הנותן אמרי שפר' איז ראשי-תיבות 'אשה'. וזה: 'ראה חיים' דייקא. 'חיים' איז דאך 'תפילין', ווארום תפילין ווערט אנגערופן 'חיים'.

"וזה (בראשית מט): 'נִפְתָּלִי אֵילָה שְׁלֹחָה' וכו', נפתלי אותיות תפילין".

דער רבי האט טאקע געזאגט צו ר' נפתלי: "דיין זאך איז ציצית; כאמש דיין נאמען איז דאך 'נפתלי', און נפתלי איז אותיות 'תפילין', אבער דיין זאך איז ציצית!"^כ.

כ'האב געהערט טאקע, ר' נפתלי האט תמיד געטראגן ביי זיך ציצית. אמאל איז ער געגאנגען טרעפ ארויף, האט ער אינמיטן געזעהן א שאלה, האט ער זיך אפגעשטעלט אינמיטן די טרעפ און פארראכטן. עס איז געווארן עפעס א שאלה, אפגעריסן צו וואס, איז ער נישט געגאנגען ארויף, נאר שוין אויפן פלאץ פארראכטן.

דער רבי האט אים געזאגט: "דיין זאך איז ציצית!" האט ער תמיד געטראגן מיט זיך ציצית, אינמיטן די טרעפ ארויף האט ער פארראכטן די ציצית.

"ובשאנו אוכלים שפע אמת הבא דרך ארץ ישראל, ואחר כך אנו מדברים הילולו של הקב"ה בזה הבח, אזי נעשה שמים וארץ חדשה, אזוי ווי חז"ל זאגן (הקדמת הזוהר ה.): 'לֹאמַר לְצִיּוֹן עֲמִי אֲתָה', אל תקרי עמי אלא עמי - בשותפי וכו'".
 דער אויבערשטער זאגט, 'איר ווערט בשותפות מיט מיר; איך האב באשאפן דער וועלט מיטן 'דיבור', און איר האלט דער וועלט מיטן 'דיבור'.

^כ עיין שיש"ק (חדש) ח"ב אות תש"ן.

"כי שמים החדש' ווערט דורך 'הארץ פני יעקב'. 'שמים' איז דאך 'גוונין', 'אש' ומים'. און ווייטער, 'הארץ החדשה' ווערט דורך 'ארץ ישראל', ווערט 'שמים וארץ'. 'שמים' איז 'גוונין', און 'ארץ' איז 'ארץ ישראל'. "שהולכת השפע דרך ארץ ישראל. נמצא שברא עבשיו שמים ומזלות אחרים. נמצא שמשנה הטבע שהיה מוטבע במזלות הראשונים, כי עבשיו ווערט נייע מזלות חדשים. נמצא שעל-ידי שיבור תאות אכילה נעשה מופתים ופלאות". אז ער באשאפט נייע 'שמים', איז דאך אנדערע מזלות, אן אנדערע טבע.

א ריכטיגער 'שורר בביתו'

(חסרה ההתחלה; מדבר עפ"י תורה נ"ו, שיש בכל אחד מישראל בחינת מלכות; יש שהוא 'שורר בביתו' וכו') אין רוסלאנד פלעגן די קינדער קומען פון חדר אכט אזויגער צו האלב-אכט ביינאכט. רבי נתן האט זיך נישט געלייגט שלאפן, נאר ער האט געווארט אז די קינדער זאלן קומען פון חדר און ער האט געגעסן צוזאמען מיט זיי נאכטמאל, און די קינדער האבן זיך געלייגט, נאכדעם האט ער זיך געלייגט.

זעהען מיר, דער מענטש איז דאך געווען אזא מין שוואכער מענטש, וואלט ער דאך געדארפט שלאפן מער מיט אפאר שעה? נאר דער חינוך איז געווען אזוי פיל גרויס, אז ער האט געוואלט עסן ביינאכט מיט די קינדער נאכטמאל צוזאמען, און געזעהן אז די קינדער זאלן בענטשן און ליינען קריאת-שמע און לייגן זיך שלאפן, דעריבער האט ער איינגעשטעלט זיין שלאף און זיך נישט געלייגט שלאפן ביז דאס איז דורכגעגאנגען. זעהען מיר וואס הייסט אן ענין פון 'שורר בביתו', א 'מושל בביתו'.

נאר וואס דען, ער האט געהאט מקובל פון רבי'ן אז מען קען אלצדינג מאכן מיט 'תפילה'^{כז}. אזוי אויך מיט תורה, דעמאלט באקומען די דיבורים 'חן'^{כח}.

^{כז} עיין ליקוטי הלכות הל' ברכת השחר ה"ג אות כ"ט: עקר בחינת מלכות זוכין על ידי תפלה שהיא בחינת מלכות פידוע, פי על ידי תפלה מושלין בכל העולמות ומנהיגין כל העולמות פרוצנו בבחינת צדיק מושל יראת אלקים.

^{כח} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' א'.

מיט 'תורה' און מיט 'תפילה'.

אמאל קען מען רעדן און רעדן, און עס גייט נישט; נאר אז מען רעדט זיך אויס פאר השי"ת גוט, העלפט דער אויבערשטער אז די דיבורים ווערן נתקבל.

דער רבי האט געזאגט: "מיט בייזן פועל'ט מען נישט; פועל'ט מען אמאל יא מיט בייזן, וואלט מען דאס מאל מיט גוטן גיכער גע'פועל'ט!"^{כט}.

איז דאך אן ענין, ער דארף טאקע האבן א ממשלה, אבער די ממשלה זאל זיין מיט גוטנס, מוז מען מצרף זיין דערצו אסאך 'תפילה'; אט דאס איז די ערשטע מלכות - זאגט דער רבי.

"ויש שהוא מושל ביותר, וכן יש שהוא מושל על כל העולם, כל אחד לפי המלכות שיש לו. בבחינת 'שרי אלפים, ושרי מאות, ושרי חמשים, ושרי עשרות' (שמות יח)". דאס איז א שבועות'דיגע תורה^ל; 'שבועות' איז די זאך פון 'מלכות', דאס איז די 'תורה'.

זאגט דער רבי: "אט די מלכות וואס איז דא 'בכל אחד', היא באתגליא ובאתכסיא. 'באתגליא' איז וואס ער האט ממשלה אויף די מענטשן, וואס מען זעהט אז ער איז מושל 'באתגליא' אויף די מענטשן וועדליג די מלכות וואס ער האט".

און וואס איז 'מלכות באתכסיא'? - "דאס האט אויך יעדער איינער; יעדער איינער האט וועדליג זיין בחינה, א 'מלכות באתכסיא'. דאס הייסט, כאטש 'באתגליא' איז 'נראה' אז ער האט נישט קיין שום ממשלה אויף די מענטשן", און ער ווייסט אויך נישט ווער זיי זענען, "עם-כל-זה, באתכסיא ובהעלם גדול איז ער א מושל אויף די מענטשן, ווארים זייערע נשמות זענען 'תחתיו, ונכנעים תחתיו'".

^{כט} עיין עלים לתרופה במכתב מיום ג' ב' דחנוכה תר"ד: על ידי כעס אין פועלים פלום רק מזיקים הרבה, רחמנא לצלן, פי רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו, וכל מה שיכולים לפעל, פועלים בדברי נחת יותר ויותר. פי דברי חכמים בנחת נשמעים.

^ל שנת תקס"ה. עיין חיי מוהר"ן אותיות כ"ד, נ"ט; ימי מוהרנ"ת ח"א אות ט'.

נאר וואס דען, וואס קען ער דעמאלט טוהן? - דער רבי רעדט דאס ווייטער (באות ג') - ער ווייסט דאך נישט ווער זיי זענען - וואס קען ער טוהן? זאגט דער רבי ווייטער, דורך דער תורה וואס ער לערנט - די תורה אליין שרייט אויס דארטן (משלי א): "עד מְתִי פְתִיִּים תֵּאֱהָבוּ פְתִי"ל^{לא} וואס דערמיט איז ער זיי מחזיר בתשובה.

אזא כח איז די תורה, אז די תורה גיט ארויס קולות און יענער ווערט דארטן נתעורר מיט א תשובה, דערהערט יענער דעם "עד מְתִי פְתִיִּים תֵּאֱהָבוּ פְתִי"ל, און אזוי איז ער יוצא די 'מלכות באתכסיא'.

דער רבי רעדט דא פון זיין א 'שורר בביתו'. און וואס איז מיט איינעם נאך פאר דער חתונה? נאר אז א מענטש איז א מלך אויף זיינע רמ"ח איברים און אויף זיינע שם"ה גידין, ער איז א 'מושל', אז ער זאגט, "קוק" - קוקט מען, און אז ער זאגט "נישט קוקן" - דארף מען נישט קוקן, און ער איז א 'מלך' אויפן מויל, אז ער זאגט "רעד" - רעדט מען, און אז ער זאגט "נישט רעדן" - זאל מען נישט רעדן, און אזוי אויך ביים טראכטן, א מענטש האט גידין מיט איברים אסאך, דעמאלט איז ער א 'מושל' איבער זיך.

און אפילו ער האט שוין יא א בני-בית, צו ער האט שוין מערער, אויב ער איז א מושל אויף זיך אליין, דעמאלט קען ער זיין א מושל אויף אנדערע אויך. למשל, אז א רב פסק'נט אויף א שאלה און ער אליין איז גאר עובר אויף דער שאלה, ער זאגט אז מען טאר נישט - און ער אליין טוהט יא, אויב דער מענטש איז נישט קיין מושל אויף זיך אליין, ווי קען ער זיין א מושל אויף די קינדער?! קינדער זענען מבינים - 'פארוואס טוהסטו אליין?!'...

קינדער זענען א מבין אויף א רבי'ן, קינדער זענען א מבין אויף א טאטן, זיי ווייסן ווער דער טאטע איז; אז ער איז א גוטער 'מושל בביתו' אויף זיך אליין, ער היט אפ די תורה, אז זיי זעהען א טאטן א ירא ה', א מושל, דעמאלט האט ער א דיעה אויף זיי, קען ער זיין א מושל אין שטוב אויך.

^{לא} עיין זוהר שמיני ל"ו; אחרי נ"ח; נשא קכ"ו.

ואע"פ שיתמהמה...

מיר מוזן דאך זאגן; אז דער אויבערשטער גיט א מענטשן א גוף מיט איברים מיט גידים, און זיי ווילן די וועלט, אויב איך קען נישט בשום-אופן זיין א מושל איבער זיי, קומט עפעס אויס אז ער קומט 'בטרוניא עם בריותיו', מען האט אים געגעבן א גוף מיט תאוות אויף וואס ער קען בשום-אופן נישט מושל זיין; איז מוז איך זאגן - "ניין, איך קען יא זיין א מושל!".

נאר וואס דען, דו זאלסט נישט שווייגן, דו זאלסט וויסן - דו ביסט א מושל - אלעס איז געווענדעט אין דיר; איי דו זעהסט עס גייט נישט? דאס איז אונזער 'כלי זיין'!^ל

דער רבי זאגט אין תורה ב': "עיקר כלי זיינו של משיח איז תפילה". דער רבי זאגט דארט: "וכל המלחמות וכל הכבישות איז אלץ מיט תפילה". דאס איז ביי יעדן איינעם, ביי יעדער מלחמה, ביי יעדער זאך ביי דער מלחמת היצר, ווען ער וויל מלחמה האלטן אויף א זאך, ווען ער וויל כובש זיין דער זאך, צו מאכן אביסל א 'שינוי' אין דער זאך - איז עס א מלחמה.

אמאל וויל איינער נישט אנהויבן ווייל ער האט מורא אז ער וועט ממילא נישט אויספירן, ער וועט נישט כובש זיין, איז פארוואס דארף ער אנהויבן? אבער דער רבי זאגט, 'מלחמות' 'וכבישות' צוזאמען, בכח פון דעם רבי'ן, בהתקשרות מיט דעם רבי'ן, מיט די עצות, קען מען אנהויבן און מען וועט כובש זיין!^ל

^ל עיין ליקוטי הלכות הל' ברכת השחר ה"ג אות ד': צריך לידע שבודאי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עמו. ובודאי אם לא היה לו כח לשבר לא היה השם יתברך מגרה בו יצר הרע כזה. רק, אדרבא, ידע בנפשו כשרואה שיש לו יצר הרע גדול כזה, שבודאי נפשו היא נפש יקרה וקדושה מאד מאד בשרשו. ועל כן מתגברים עליו כל כך ... ובדרך זה צריך כל אדם לילך כי אין שום עצה ותקנה להנצל מפל זה כי אם על ידי רבוי תפלות ותחנונים בלי שעור כל ימי חייו, כמו דוד המלך, עליו השלום, כנ"ל וכמבאר אצלנו כמה פעמים.

^ל עיין עליו לתרופה במכתב מיום א' לך לך תר"א: ומי שמשים אל לבו שכל כלי זין שלו וכו' הוא התפלה וכו' מתעורר מחדש לעסק כזה. ואם כי אין לי כח ללחם כל כך וכו' אבל הלא אני כמו האיש חיל הפשוט שגם הוא לוקח כלי זין מבית המלך. ומכרח ללמד תכסיסי מלחמה וכו' בכל יום, והכל בכח המלך והשרים המלמדים אותו וכו'. ואיך שהוא אני יודע שהמלחמה ארפה וחזקה מאד. ואין לי שום כלי זין

נאר וואס דען, אויך מיט "המתן"^{לד}. אז ער זעהט אז עס גייט נישט, ווארט-צו. אבער הער נישט אויף. עס איז נישט פשט - לייג אוועק די כלי-זיין; בשעת מען הייסט אים ווארטן, איז נישט - זען זיך אוועק ליידג; טוה עפעס! איי דו ווערסט נאך נישט געהאלפן? אויף דעם זאלסטו ווארטן!

דער רבי זאגט אין דער תורה פון "ט' תיקונים"^{לה}, דארטן ביי דעם פגם פון 'דוחק את השעה': "אם יתן - יתן, ואם לאו - לאו". פלעגן אונזערע לייט אזוי מייטשן: וואס הייסט איך וויל א זאך (אין עבודת ה'), "ואם יתן יתן, ואם לאו לאו"? די כוונה איז נאר אין דעם 'זמן', אבער די עצם זאך מעג ער וועלן, ער מעג זיין אן עקשן אויך^{לו}, נאר "שוין" - נישט. אז איך וויל א זאך - יא, דו דארפסט נישט אויפהערן צו וועלן, אבער "שוין" - דאס מארסטו נישט זאגן. איך וויל "שוין" - דאס איז 'דוחק את השעה'.

מען דארף וועלן, מען דארף וועלן דאווענען, מען דארף וועלן דאווענען א ריינע שמונה-עשרה. אז עס גייט נישט - ווארט-צו, אבער הער נישט אויף צו וועלן. טאמער דו וועסט אויפהערן צו וועלן וועסטו קיינמאל נישט קומען דערצו - דו וויל! און כאטש מען זאגט דיר "ווארט-צו" - איז דאס נישט קיין קלייניקייט^{ליז} - אן ערליכער איד וויל א דבר שבקדושה - און מען זאגט אים אויבן "ווארט"!

וכו' כי אם מעט דבור פי. וגם זה בישועת ה' ונפלאותיו העצומים, ואי אפשר לבאר על פני השדה כמה אני חזק בזה.

^{לד} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ו', וזל"ש בקיצור (מליקו"ע): גם צריך לדעת שכשפא לטהר ולעשות תשובה אומרים לו המתן, הינו אף שהוא צריך למהר מאד להמלט על נפשו לברח מתוך החשך, אף על פי כן אל יבהלוהו רעיוניו, כשרואה רחוקו מתפלה ומפל הדברים שבקדושה, כי ההכרח להמתין, עד שיזכה לתקון גמור כזה, בחינת הבא לטהר מסייעין לו וכו' אומרים לו המתן והבן.

^{לה} ליקוטי מוהר"ן סי' כ', אות ה': ובשביל זה אין לאדם לדחק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים; אם יתן לו השם יתברך - יתן, ואם לאו - לאו.

^{לו} עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' מ"ח שצריך להיות עקשן גדול בעבודת ה'.

^{ליז} עיין ליקוטי הלכות הל' גזילה ה"ה אות כ"ח: בענין זה של ההמתנה והשהיה שצריכין להמתין ולצפות הרבה ולהרבות בתפלה ותחנונים ושיחה הרבה עד שיזכה להמשיך על עצמו בחינת קדשת התורה כנ"ל יש בזה נסיון גדול וכמעט עקר הבחירה תלוי בזה.

רבי נתן האט אזוי געזאגט ביים אנהויב התקרבות^{לח}: "ביז מען ווערט אן איש כשר צריך להתמהמה הרבה" – עס דארף אסאך געדויערן.

דער רבי האט אזוי געזאגט טאקע^{לט}: אז מען זעהט אן איש כשר, ער האט א פעסל קישקעס גלייך מיט אן אנדערן, אבער אן איש כשר איז 'אן ענין אחר לגמרי', אן 'ענין אחר לגמרי'.

און דאס אז מען וויל טאקע באמת זיין אן איש כשר, איז ער א גוטער קונה, למעלה האט מען ליב אזא קונה, אז ער וויל קויפן 'אפרסמון', זאגט מען אים – "דו ביסט א גוטער קונה, אבער מען דארף ווארטן, מען דארף ווארטן, מען קען נישט אריינשפרינגען אין גן-עדן מיט א 'פסיעה אחת'^מ, מען דארף ווארטן. אז דו וועסט ווארטן – וועסטו זיך דערווארטן^{מא}.

דאס איז אויך דאס אייגענע, מען דארף זיין א מושל איבער זיך, א מושל אין שטוב, און האבן אריכת-אפיים דערצו, נישט זיין קיין 'דוחק את השעה'. נאר וואס דען, נישט שווייגן, נישט שווייגן, אויסניצן די עצות, בפרט דעם עת-רצון, זיין אויף דעמאלט אין דעם עת-רצון און בעטן דעם אויבערשטן; ער האט פאר זיך א גאנצע מלחמה.

^{לח} עיין כוכבי אור – אנשי מוהר"ן – אות י"ד.

^{לט} עיין שיחות הר"ן י"ד; ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' קט"ז.

^מ עיין ליקוטי עצות ערך 'תשובה' אות י"ד (עפ"י ליקו"מ סי' י"ד): על-כן אל יבהלו רעיוניך כשאתה רואה, שאתה רוצה להתקרב ובאים עליך מניעות עצומות, כי בהכרח שיהיו לך מניעות רבות ועצומות. כי כלם נמשכין מהבגדים הצואים שנעשו מעוונותיו. וצריכים לסבל יגיעות ומרירות, עד שישליך מעליו הבגדים הצואים. ועל-ידי זה יתבטלו כל המניעות והמסקים המבדילים בינו לבין הקדשה; גם עיין ליקוטי מוהר"ן סי' קט"ו עה"פ 'ויעמוד העם מרחוק' וכו', מש"ש: כי מי שהוא הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלהב ורוצה לילך בדרכי השם יתברך, אזי מדת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו לילך בדרכי השם יתברך, ומזמין לו מניעה. והשם יתברך חפץ חסד הוא, וכו' עיי"ש בפנים.

^{מא} עיין ליקוטי הלכות הל' פקון ה"ד אות י"א: כשזוכין לזה לבחינת המתנה אז בודאי יזכה לגאולה שלמה מגלות נפשו. כי בודאי סוף כל סוף ישוב אל ה' וירחמהו כי חסדי ה' לא תמנו וכו'. ועל זה נאמר (בבבבוק ב), על משמרת אעמדה ואתיצבה וכו' כי עוד חזון למועד וכו'. אם יתמהמה חכה לו וכו', שזהו נאמר על הגאולה האחרונה, וזהו גם בכל אדם ובכל זמן, ע"כ, עייעו"ש בפנים; גם עיין ספר המידות ערך 'תשובה' אות ע"ו.

עם איז היינט א וועלט מיט געווער. די געווער פון דער וועלט מאכט חרוב דער וועלט. אונזער געווער איז דער קיום פון דער וועלט, און דער קיום פון זיך אליין, און דער קיום פון אלע. דאס איז אליין א רמז; די גאנצע וועלט איז היינט עוסק אין געווער, מען מאכט נאר געווער, יעדער איינער וואס קען אויסטראכטן געווער אויס'צוהרג'נען מערערע מענטשן מיט איינמאל איז ער מער 'חכם', האט ער מער כוחות...^{מב} אבער ברוך ה', אונזער געווער איז א געווער אויף צו מקיים זיין דער וועלט, און מקיים זיין זיך אליין, מקיים זיין די בני-בית. נאר וואס דען, מען דארף נעמען דעם געווער און ניצן דעם געווער.

כל הרהורי התשובה נלקחים ממנו

יעדער איינער האט א 'מלכות באתכסיא' אויך, נישט נאר 'באתגליא'. 'באתגליא' קוקט אויס אז ער האט נישט קיין שום ממשלה אויף די מענטשן, עס-כל-זה, 'באתכסיא ובהעלם גדול' איז ער א מושל אויף די מענטשן, 'כי נשמתם הם תחתיו, ונכנעים תחתיו'.

זאגט דער רבי: "און די 'מלכות באתכסיא' איז אויך יעדער איינער וועדליג זיין בחינה, בבחינת 'שרי אלפים, ושרי מאות' וכו'". זאגט דער רבי, "עס איז דא 'אחד', 'שבאתגליא' האט ער קיין שום ממשלה נישט, ואף-על-פי-כן באתכסיא ובהעלם גדול איז ער א מושל אויפן גאנצן דור, אפילו אויף 'כל צדיקי הדור', כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפופים אליו, רק שהוא בהעלם גדול". אָה, דער דאזיגער 'אחד', דער 'חד בדרא', איז א מושל אויף אלע צדיקי הדור, און זיי זענען אלע תחתיו, נאר בהעלם גדול.

דער רבי האט דאך געזאגט טאקע: "וואו א הרהור תשובה, נעמט זיך עס פון מיר!".

^{מב} עיין חיי מוהר"ן אות תקמ"ו: וְהָיָה מִתְלוֹצֵץ מִן חֻמְיָהֶם וְאָמַר בְּלִשׁוֹן לִיצְנוּת שֶׁהֵם חֻמְיִים גְּדוֹלִים וְחוֹשְׁבִים וְחוֹקְרִים בְּחֻמְיָתָם אֵיךְ לַעֲשׂוֹת כָּלִי זֵין נִפְלֵא שְׂיוּכָל לְהַרְגֵּ אֲלָפִים נִפְשׁוֹת בְּפַעַם אַחַת. וְכִי יֵשׁ שְׂטוֹת יוֹתֵר מִזֶּה לֹאבֵד וְלְהַרְגֵּ נִפְשׁוֹת רַבּוֹת בְּחֻמָּם.

טאקע אט דער צדיק איז א מושל אויף דער גאנצער וועלט - ער טוהט דאך עפעס; אין וואס ער טוהט, גייט אריין די השפעה פון דעם אין דער גאנצער וועלט!^{מג}.

"אז יענער ווערט נתעורר צו א הרהור תשובה, נעמט זיך דאס פון מיר" - דער רבי האט אזוי געזאגט.

"בבחינות (מלאכי א): 'כָּכָל מְקוֹם מְקַמֵּר וּמְנַשׁ לְשָׁמַי'. דאס הייסט, כאטש זיי דינען דאך עבודה-זרה, עס-כל-זה, בהעלם גדול הם כולם נכנעים אליו יתברך, ועובדים אותו יתברך, רק שהוא בהעלם גדול".

זאגט דער רבי אזוי דא: "דארף יעדער איינער זעהן זיך נישט צו ניצן מיט דער מלכות שיש לו, להנאתו ולצרכו". דאס איז א געוואלדיגער לשון, דאס רעדט דער רבי צו יעדן איינעם, און צו אלע מפורסמים, קיינער זאל נישט נעמען דער מלכות פאר זיין הנאה וועגן, נאר פאר כבוד השי"ת.

דער רבי רעדט דארטן אין דער מעשה פון דעם "בערגער ועני"^{מד}, אז "דער בערגער האט איר נישט אנגערירט". דער בערגער איז דאך משיח. פלעגן אונזערע לייט זאגן: זיי האבן נישט געהאט קיין שום 'נגיעות', קיין שום 'פניות'. ווען ער איז מקרב איינעם האט ער נישט קיין שום נגיעה עפעס פארוואס איך בין אים מקרב, 'ער האט נישט אנגערירט'! קיין שום נגיעה! נאר כבוד השי"ת - ארויסנעמען פון דעם גענעראל'ס הענט און אומקערן צוריק^{מה}.

דער רבי זאגט טאקע אין תורה י"ח, דאס מנהיגות זאל נאר זיין מיט רחמנות. זאגט דער רבי^{מז}: "דאס קען נישט זיין, נאר אז ער זאל האבן אמונה בשלימות שאין

^{מג} עיין חיי מוהר"ן אות כ"ד: כָּךְ אָמַר בְּפִרוּשׁ עַל עֲצֻמוֹ: לָכֵן נִדְמָה שָׁאִין לִי מִמְּשָׁלָה כִּי אִם עֲלֵיכֶם, בְּאַמֶּת אֲנִי מוֹשֵׁל אֶפְלוּ עַל כָּל צְדִיקֵי הַדּוֹר רַק שֶׁהוּא בְּאַתְפָּסְיָא.

^{מד} מעשה י' מספה"ק סיפורי מעשיות.

^{מה} עיין ליקוטי הלכות הל' שלוח הקן ה"ג מה שביאר בפסוק 'שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך'.

^{מז} אות ג'.

שלימות אחריו", דעמאלט קען ער זיין דער 'רחמן'. דער רבי גיט ארויס אז די מלכות איז נאר מחמת רחמנות, עס איז נישטא פארמישט קיין שום אנדערע זאכן דערין.

זאגט דער רבי דא: "דארף יעדער איינער זעהן", פון דעם ערשטן וואס ער איז 'מושל בביתו' - און נאך פריער, ביז דעם גרעסטן, אז ער זאל נישט ניצן דער מלכות 'להנאתו ולצרכו', עס זאל נישט זיין די מלכות 'כעבד למלאות תאוותו' - דאס 'מלכות' איז ביי מיר אן 'עבד', איך האב אים געדונגען פאר אן 'עבד', ער מוז מיך פאלגן, וואס איך הייס - קען איך זאגן, ער מוז דאך מיך פאלגן, 'עבד למלאות תאוותו'. אויב איך ניין נישט די 'מלכות לה', איז עס מיר אן 'עבד', איך האב זיך געדונגען אן עבד, און וואס איך וויל - טוהט מען, מען מוז מיך פאלגן.

עס זאל נישט זיין ביי אים 'כעבד למלאות תאוותו', "נאר די מלכות זאל זיין א 'בן חורין'" - פריי. "בבחינת (קהלת י): 'אֲשֶׁר־יְיָ אֶרְיָן שְׁמִלְכָךְ בֶּן חוֹרִין'". 'ארץ' איז די גאנצע וועלט. וואויל איז די 'ארץ' וואס דער מלך דיינער איז א 'בן חורין', דאס הייסט אז די 'מלכות' איז ביי אים א 'בן חורין', ער ניצט דאס נישט פאר זיין הנאה וועגן - וואויל איז דעם. דער אמת'ער צדיק האט נישט קיין שום נגיעה דערינען, קיין שום פניה, נאר כבוד השי"ת.

"דאס איז די זאך פון מרדכי". מרדכי הצדיק איז דאך געווארן 'שני למלך' אויף הונדערט זיבן-און-צוואנציג מדינות - א וועלט. "מרדכי מן התורה מנין? פון 'מֶרְדָּוֹר' (חולין קלט:). [דער תרגום מאכט אויף דעם, "מרי דכיא"]. "מרדכי' איז טייטש, די מלכות איז פריי, 'מר דרור'. 'דרור' איז טייטש פריי, און 'מר' איז 'מלכות' (מרות). די 'מלכות' איז 'פריי', נאר פארן אויבערשטן'ס וועגן, דאס הייסט א 'מלכות'".

צו אט די מלכות בענקען אידן; 'משיח צדקינו' ער וועט זיין דער מלך, ער וועט זיין דער 'מר-דרור', מיט זיין מלכות וועט ער די גאנצע וועלט צוציען צום אויבערשטן, ער וועט נישט אויסשיסן קיין איין פולווער^מ.

נאר מיט התחזקות

פון דער תורה "תקעו תוכחה"^{מח} קומט אויס דארטן, משיח וועט זינגען א ניגון פון ע"ב נימין, א ניגון פון חסד. [דאס איז דער שם הוי"ה ווען ער איז 'פשוט כפול משולש מרובע']. און עס וועט זיין אזא מין ניגון, אזא מין חסד, אז די גאנצע וועלט וועט מקורב ווערן צום אויבערשטן.

דער רבי האט געזאגט: "קיין איין פולווער וועט ער נישט אויסשיסן!" נאר מיט חסד און מיט אהבה, מיט א ניגון - א ניגון פון 'חסד'.

דאס האט דער רבי געוואלט, מען זאל נישט גיין נאר מיט רחמנות. אפילו אין שטוב האט דער רבי נישט געהאלטן מען זאל גיין מיט קיין כעס צו מיט אכזריות^{מט}.

און אפילו אין דער קדושה זאגט דער רבי אויך דאס אייגענע; פארוואס האט דוד המלך נישט געבויעט דעם בית המקדש? ווייל ער איז געווען מיט דינים^נ. כאטש ער האט אנגעפרעגט אין דעם 'אורים-ותומים' וואס ער זאל טוהן, ער האט דאס נישט געטוהן אליין, אבער עס איז פארט געווען דינים. שלמה האט נישט געהאט קיין שום מלחמות, האט ער געבויעט דעם בית המקדש. זעהען מיר, אפילו אין דער קדושה דארף מען אויך זעהן נאר גיין מיט רחמים, מיט רחמנות.

אט דאס איז געווען דעם רבי'נס זאך. פאר דער הסתלקות האט דער רבי געזאגט א תורה איבערצולאזן אויף שפעטער (כצוואה). איז די תורה געוועזן^{נא}: "כאטש עס איז דאך א מצוה מוכיח צו זיין, אזוי ווי עס שטייט (ויקרא י"ט): 'הוֹכַח תּוֹכִיחַ', אבער

^{מח} עיין שם אות א'.

^{מט} עיין שיש"ק (חדש) ח"ג ערך 'בנים' וערך 'כעס'.

^נ ליקוטי מוהר"ן סי' ע"ב: וְזֶה שֶׁנֶּאֱמַר בְּדוֹד (דברי הימים א כ"ב): "לֹא תִבְנֶה בַּיִת לְשְׁמִי כִּי דָמִים רַבִּים שִׁפְכָתָּ", הֵינּוּ שְׁלֹא הִמָּתִיק הַגְּבוּרֹת, עַל כֵּן לֹא זָכָה לְבִנוֹת הַבַּיִת. וְאַף שֶׁמִּלְחַמַּת ה' נִלְחַם, עִם כָּל זֶה לְמַעַלְה לְמַעַלְה, בְּתַכְלִית הַמַּעַלְה, בְּמָקוֹם שֶׁצָּרִיף לְהַפְלִל, הֵינּוּ בְּאֵין סוּף, שֶׁם כָּלוּ טוֹב, וְצָרִיף לְהִיּוֹת רַק טוֹב בְּלִי שׁוּם דִּינִים כָּלָל.

^{נא} ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ח'.

נישט יעדער איינער איז ראוי להוכיח, אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט דארטן (ערבין מז:): 'תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח'."

ווי איינער זאגט, דער רבי ווערט נסתלק, און איר בלייבט דאך איבער, זעהט אז איר זאלט נישט מוכיח זיין, איר זאלט נישט אזוי וועלן יענעם אריינזאגן, נאר עס זאל זיין א 'תוכחה' וואס משה רבינו האט געזאגט אויפן עגל, אזוי ווי עס שטייט (שיה"ש א): "נִרְדִּי נָתַן רִיחוֹ". עס שטייט נישט 'עזב', נאר "נתן". זאגט דער רבי, ער האט זיי נאך צוגעגעבן א ריח-טוב.²¹

עס איז א געוואלד, נאך אזא עגל, אזוי מבזה זיין דעם כבוד ה', דעם כבוד הצדיק, דער כבוד התורה, נאך אזעלכע מופתים פון יציאת מצרים און קבלת התורה מיט אזעלכע התגלות אלקות, און נאכדעם מאכן אזא מין זאך?! אבער ער האט זיי נאך צוגעגעבן א ריח-טוב.

דער אויבערשטער זאגט צו ישעיה הנביא (קאפיטל נח): "הֲרֵם פְּשׁוּפָּר קוֹלְךָ". פֶּשֶׁפֶּ"ר מאכט, פִּשׁוּט כ'פול ש'לוש ר'בוע, א ניגון פון 'חסד', דאס באטרעפט ע"ב. "וְהִגֵּד לְעַמִּי פִּשְׁעָם", זאגט דארט דער רבי, די תוכחה איז אזא מין אהבה, אזא מין חסד.

אויף דעם וועג איז דער רבי געגאנגען 'בחייו', און דעם וועג האט דער רבי איבערגעלאזט. דעם רבי'נס ספר איז פול מיט התחזקות, רבי נתן'ס ספרים איז פול מיט התחזקות, די תפילות איז אויך פול מיט התחזקות, די מכתבים זענען פול מיט התחזקות. א רבי מיט תלמידים מיט ספרים - נאר מיט התחזקות און מיט רחמים.

'נאר תפילה' - דערמיט איז מען כובש!

דער רבי האט געזאגט: "פון מיר ביז משיח וועט נישט זיין קיין נייעם!"²².

איצטער דארף מען נאר האבן התחזקות - האלטן זיך און האלטן זיך!

²¹ עיין גמ' שבת דף פ"ח ע"ב.

²² עיין חיי מוהר"ן אות רס"ו.

מענטשן זענען אזוי ווייט פונעם אויבערשטן; קען איך זיי נעמען און געבן 'תוכחה'?
עס וועט ווערן א ריח-רע; דארף מען אים ווייזן אז דער אויבערשטער וויל דרך, דער
אויבערשטער קוקט ארויס אויף דיר, "ער איז מיט דיר און ביי דיר און לעבן דיר"^{יד}, און
ער וויל דרך!

דער רבי האט געהאט אסאך תלמידים, אבער דער תלמיד וואס זאל זיין מסוגל צו
גיין אויף דעם וועג פון "נאר התחזקות", דאס איז געווען נאר רבי נתן!^{יז}

אין א הלכה רעדט רבי נתן א שמועס^{יח}: "א התעוררות וואס נעמט זיך פון התחזקות
דאס איז אַן אנדער סארט התעוררות". א התעוררות פון התעוררות איז גוט, אבער
עס איז נישט אזוי; א התעוררות וואס עס איז אבער פון התחזקות, אט דאס איז א
געוואלדיגע התעוררות.

אז מען איז יענעם מחזק אז "אביסל איז אויך גוט"^{יט}, ווערט מען אזוי פיל נתעורר צום
אויבערשטן - "אביסל איז אויך גוט"! אז איך קען ארויסכאפן אביסעלע - לאז מיר
ארויסכאפן אביסעלע.

נישט געלאזט ארויסווארפן

למשל, אז היינט זאל אריינקומען אין א שול איינער וואס שרייבט אום שבת און די
פינגער זענען פול מיט טינט, און ער זאל אויפהויבן די הענט ביי 'כתר', און אלע זאלן
זעהן ווי ער הויבט די הענט, מן-הסתם וואלט מען אים אנגעבראכן די ביינער און
ארויסגעווארפן - "אזוי?! דו דארפסט נאך הויבן די הענט צו ווייזן אז דו שרייבסט אום
שבת?!".

ביי רבי נתן'ען איז אזוי געווען; איינער איז געווען וואס האט געארבעט (- היה פקיד
אצל ראש העיר), און ער האט געשריבן אום שבת, און ער איז אריינגעקומען צו רבי נתן'ען,

^{יד} עפ"י לשון ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ס"ח. מובא בלשון טייטש בעלים לתרופה כמה פעמים.

^{יז} עיין באריכות בפרפראות לחכמה על תורה ו' אות ט"ו.

^{יח} עיין ליקוטי הלכות הל' פסח ה"ט אותיות ט"ז - י"ט.

^{יט} עיין שיש"ק (חדש) ח"ג אות שצ"ח.

ער איז אריינגעקומען צו 'כתר', און ער האט געהויבן די הענט ביי 'כתר'. האבן אונזערע לייט געשריגן - "געוואלד, אזא מין חוצפה, אזא מין עזות; פארוואס הויבט ער די הענט אז מען זאל נאך זעהן אז ער האט געשריבן מיט טינט?!"

רבי נתן האט געזאגט: "משעפעט אים נישט, אז ער קומט אריין ביי אונז (ליגט אין אים עפעס א זאך?!)".

מען האט אים גערופן "דאס דייטשל". אט דער דאזיגער איז געווארן אזא מין בעל תשובה, אזא מין מקורב, אז ער האט אזוי געזאגט: "איך פאר שוין פערציג יאר צום רבי'ן אויף ראש השנה און איך האב נאך קיינמאל נישט געבעטן דעם רבי'ן אויף פרנסה; איך ווייס נישט ווי שעמט מען זיך נישט, מען קומט אריין צום רבי'ן - עס פעלט מיר נישט נאר פרנסה?!..."

רבי נתן האט געזאגט אז 'מיט צוויי מענטשן וועט ער זיך בארימען פארן כסא הכבוד'; ער האט געמיינט 'דעם'.

- און נאך איינער איז געווען פון טולטשין וואס האט געוואלט פארן קיין בערלין, דארטן איז דאך געווען דער מקור הטומאה, דער ימח-שמו'ניק, דער "ביאור" (- משה מנדלסון שר"י), און ער האט געהאט תלמידים דארט. איז איינער געווען וואס ער האט געוואלט פארן קיין בערלין.

איז ער אריינגעקומען אין טולטשין דארטן צו ר' יצחק'ן דער זוהן (של מוהרנ"ת) וואס ער האט געהאט דארטן די פאָסט - אז ער זאל אים צוגרייטן די פערד. האט ער אים צוגעגרייט דארטן פערד צו פארן ווייטער.

דעמאלט איז רבי נתן געווען ביי ר' יצחק'ן אין טולטשין. זעהט יענער אַן אלטן איד דרייט זיך ארום דארטן. פרעגט ער, "ווער איז דער אלטער איד?" זאגט ער, "מיין טאטע!" - "מען קען מיט אים רעדן?" - "יא, מען קען מיט אים רעדן!". האט ער אנגעהויבן רעדן מיט רבי נתן'ען. יענער איז דאך געקומען קיין טולטשין צו פארן ווייטער קיין בערלין, אבער רבי נתן האט מיט אים אזוי גערעדט ביז ער איז שוין קיין בערלין נישט געפארן און ער איז געווארן מקורב.

רבי נתן האט גערעכנט אז מיט די צוויי מענטשן וועט ער זיך בארימען פארן כסא הכבוד - ער וועט זיך בארימען למעלה וואס ער האט געבראכט אזעלכע צוויי מענטשן צום אויבערשטן.

וואס האט ער געקענט מיט יענעם רעדן? יענער ווייסט דען נישט ווער ער איז? ער ווייסט דאך ווער ער איז - ער קען זיך דען נישט?!... מען דארף נאר מיט אים רעדן עפעס אזעלכע מיני אהבות, מיט א מין 'אהבה מסותרת', אז ער זאל פילן עפעס אין רבי נתן'ס רייד אזא מין אהבה; און ער האט אים מקרב געווען.

געווענטליך (- כמובן), מיר קענען נישט רעדן מיט אים, איך קען נישט הערן זיינע רייד, ווייל אז איך זאל הערן זיינע רייד - זאגט דער רבי^{נח} - 'די דיבורים זענען מוליד, 'אורים ארסיים של ניאוף', עס איז גיפטיגע אורים, איך טאר נישט הערן זיינע רייד.

אבער דער וואס קען יא הערן, פאר אים איז א חיוב. דער רבי זאגט^{נט}, "בא אֶל פֶּרְעָה" - נאר דו קענסט אריינגיין אין 'חלל הפנוי'; אן אנדערער - נישט. אן אנדערער אז ער וועט אריינגיין וועט ער דערטרונקען ווערן.

זעהען מיר ארויס, אין די ספרים פון רבי'ן און פון רבי נתן'ען ליגט דערין אזא מין כח, עס האט אזא מין כח.

'ואנכי אפרם'

דערפאר טאקע לאזט נישט דער בעל-דבר לערנען דעם ספר; אז מען לערנט "ליקוטי מוהר"ן" טרייבט מען ארויס פון ערטער... מען מוז פארלאזן פלעצער...

דער רבי איז אזוי נעלם, אזא מין העלמה איז, אז עס זאלן זיך געפינען מענטשן זיצן באהאלטן, מען טשעפעט נישט, מיט דרך-ארץ, שטילערהייט, קיינער זאל נישט וויסן, אן קיין רעש, אין א שטוב, אין א קעלער - -

^{נח} ליקוטי מוהר"ן סי' מ"ג.

^{נט} ליקוטי מוהר"ן סי' ס"ד אות ו'.

עם איז א מכתב דא^פ; איין פורים איז רבי נתן געווען אין טשעהרין, און פרשת פרה איז ער געווען אין קאניבלאד - דאס איז א שטעטל לעבן שפאלע. רבי נתן האט געוואלט דעמאלט פארן קיין אומאן. אזוי ווינטער פארט מען מיט א שליטן, און רעדער, אבער פורים צייט ווען די שניי צוגייט זיך, קען מען נישט פארן מיט קיין שליטן, קען מען גארנישט פארן, עס איז אלץ דארטן פארוואסערט. האט ער געמוזט דארט פארבלייבן אויף שבת אין קאניבלאד אויף פרשת פרה.

שרייבט ער אין דעם מכתב דעם פורים וואס זיי האבן געהאט - וואספארא פורים עס איז געווען דארטן, און (לעומת זה) דעם שבת וואס זיי האבן געהאט אין קאניבלאד - אז ער האט נישט געקענט דאווענען אין בית מדרש (פון די חסידים), ער האט דאך געוואלט הערן די קריאה (- פרשת פרה), ער דארף כאטש הערן די קריאה, האט מען אים געהייסן דאווענען אין בית הכנסת - אזוי באשרייבט ער דעם פורים און דעם שבת.

דא טוהט זיך אפ אזא מין פורים, א התגלות אלקות, צדיקים, אידן פון יענע צייטן, רבי נתן האט געהאט אזעלכע תלמידים א געוואלט. און דא איז אזוי א העלמה, אזוי נעלם מיט אלצדינג.

אזוי איז דעם רבי'נס זאך; "וזה בחינת ההעלמה" - אין דער תורה פון "בראשית"סא.

רבי נתן האט גערעדט אמאל דער תורה: "העלמה, העלמה, העלמה, אט דאס איז 'העלמה', דאס איז דאך א געוואלדיגע העלמה!". האט ער אנגעהויבן זאגן: "דער אויבערשטער איז דאס חיות פון אלע וועלטן, און דער אויבערשטער איז נ-ע-ל-ם; דער רבי, דער צדיק, איז דאס חיות פון אלע וועלטן, ער איז דער 'יסוד העולם', און דער צדיק איז נ-ע-ל-ם!".

ער האט אנגעהויבן אויסצורעכענען אלץ וואס דאס איז די 'העלמה' - די העלמה "שנתעלם היופי והפאר של כל העולם".

^פ עלים לתרופה במכתב מיום ג' תזריע ת"ר.

^{סא} ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ס"ז.

דער רבי האט געזאגט^{כב}: "ואנכי אפרם". זענען דאך אלע מקבל חיות פון אים, ער איז דאך אזא מין רחמן, ער איז אלעמען מחיה, דער איז דאך אלעמען מחיה.

דער מדרש זאגט דאך^{כג}, אין דעם טאג וואס עס איז געווען דער עגל האט דער אויבערשטער אויך געגעבן די מן, עס איז געגאנגען מן, "וּמִנֶּה לֹא מְנַעַת מִפִּיהֶם"^{כד} - א לשון פון פרייטאג פארנאכטס - "דיין מן האסטו נישט פארמיטן פון זיי".

דער אויבערשטער איז אזא מין ארך אפיים, אזא בעל רחמים, דא טוהט מען אזוי, און דער אויבערשטער (אינו מונע חסדו מעמהם). אזוי אויך דער אמת'ער צדיק, ער איז אזא מין סארט ארך אפיים, אזא מין סארט רחמן, אז דא טוהט מען אזוי, (והוא - כנ"ל).

יונגעלייט זיצן און לערנען ליקוטי מוהר"ן, תושבים דארטן, דארף מען זיי אוועקשיקן?! ממש א בזיון הצדיק, א בזיון התורה! פון דעם אליין דארף מען נתעורר ווערן - זעהן ווי דעם רבי'נס זאך איז גרויס, ווארום די יונגעלייט וואס לערנען טאקע ליקוטי מוהר"ן זענען טאקע אנדערע יונגעלייט, זיי האבן אין זיך אן אנדער 'טוב', אן אנדער בענקאכטס צום אויבערשטן.

מיר רעדן נישט חלילה ווייל מיר ווילן מלשין זיין אויף אידן, נאר מיר רעדן דערפון וועגן דער כח פון דעם צדיק; ער איז דער 'יסוד העולם', ער איז דאס גאנצער חיות פון די וועלטן - און ער איז אזא רחמן, יעדן איינעם איז ער 'דן לכף זכות' - אפילו די 'חולקים עליו' איז ער אויך 'דן לכף זכות'^{כה}.

^{כב} חיי מוהר"ן אות שצ"ו: באומין דבר מענין המחלקת שעליו, שדוברין עליו כזבים. ענה ואמר בדרך קובלנא, ואנכי אפרם הינו הפסוק הנאמר בהושע ז' שקובל הנביא על ישראל שרוצה לעשות להם טובות, והם דוברים עליו כזבים, כמו שנאמר ואנכי אפרם והמה דברו עלי כזבים. אבל הוא זכרונו לברכה לא הזכיר אז כי אם שתי תבות אלו ואנכי אפרם. ואמרן בנעימה בנגון השיף לאותו הפסוק כמובן לבקי במקרא ופרושו.

^{כג} שמות רבה מא, א; במדבר רבה כ, יט.

^{כד} נחמיה ט, כ.

^{כה} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' ו' בסופו: צריכין לזהר מאד לדון את כל אדם לכף זכות, ואפלו החולקים עליו ומבזין אותו, צריך לדונם לכף זכות; גם עיין שיחות הר"ן צ"ו: הצדיק מטה כלפי חסד ודן את כל החולקים עליו לכף זכות שפונתם לשם שמים; עיין גם ליקו"מ סי' קל"ו.

אזא לימוד זכות וואס דער רבי האט געזאגט^ט: "זיי מאלן זיך אויס א מענטשן און זיי קריגן אויף אים. אויף מיר קריגן זיי דאך נישט, נאר אויף דעם מענטשן וואס האט אין זיך די עוולות - אויף דעם דארף מען טאקע קריגן; איי איך האב נישט? קריגן זיי דאך אויף מיר נישט!" - אזא מין לימוד זכות אפצוזוכן אין דער וועלט...

זיי זענען דאך ערליכע אידן, זיי מאלן זיך אזא מענטשן וואס ער האט אויף זיך די עוולה - אויף דעם מענטשן קריגן זיי; איך בין דאך אבער נישט דער מענטש. דער אמת'ער צדיק זוכט נאר דן צו זיין 'לכף זכות' די וועלט - דאס הייסט א 'רחמן'^ט.

'פארוואס האט מען דאס נישט געדרוקט?'

אין "נועם אלימלך" ברענגט דארטן רבי אלעזר (בנו) אין דער הקדמה^ט: "די וועלט זאגט אז דער פאטער האט געהאט מסירות נפש אלע טאג צו בעטן פארן כלל ישראל!" - אזוי זאגט ער אויפן רבי'ן ר' אלימלך - 'ער האט געהאט מסירות נפש אלע טאג'.

עפעס איינמאל האט מען אפגעדרוקט דעם "נועם אלימלך" און מען האט נישט געדרוקט דער הקדמה. האט דער ראדאמסקער - דער "תפארת שלמה" - געזאגט: "געוואלד, פארוואס האט מען די הקדמה נישט געדרוקט? אז ער שרייבט אז דער טאטע האט געהאט מסירות נפש אלע טאג פאר אידן, פארוואס האט מען דער הקדמה נישט אפגעדרוקט?"^ט.

דאס איז דאך דער עיקר, זעהן ווי א איד האט געהאט מסירות נפש אלע טאג פארן כלל ישראל - אזא צדיק! - א קלייניקייט דער רבי ר' אלימלך?! דאס גרויסקייט פון

^ט שיחות הר"ן אות קפ"ב.

^ט עיין ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' י"ח הנ"ל, ובסי' ז' תניינא מה שביאר רביז"ל עה"פ "כי מרחמם ינהגם", שרק ע"י רחמנות יכולין לנהוג את העולם.

^ט וז"ל ש: כבוד אבי מורי הורגלו להיות מברך ישראל ולמסור נפשו עליהם בכל עת ולבטל מהם גזירות רעות בתפלתו הנאמנה במסירת נפשו.

^ט מובא באהל אלימלך אות ל"ו בשם ספר שער הגלגולים החדש שנדפס ע"י בנו של בעל התפארת שלמה מראדאמסק זצ"ל; גם עיין שם (אהל אלימלך) אות רנ"ד; מובא גם ב'עשר צחצחות' - מערכת א' (הרה"ק מליזענסק) - אות מ"ד.

דעם צדיק - אלע טאג געהאט מסירות נפש צו בעטן פאר דעם כלל ישראל, דאס איז דאך דער עיקר, די אהבה וואס א צדיק האט צו אידן.

די גמרא זאגט^ע, אז שמאי איז געווען דער נשיא איין טאג, איז געווען (היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל). שמאי איז געווען א קפדן, א מידת הדין, קען די וועלט חרוב ווערן. אבער אז הלל הזקן איז געווארן (נשיא), איז געווארן רחמים, איז געווארן רחמנות אויף דער גאנצער וועלט. ווען דער צדיק איז דן לכף זכות גייט אריין א שפע פון רחמים אין דער וועלט, ער האט רחמנות, עס ווערט דערוועקט למעלה א געוואלדיגע רחמנות, דער אויבערשטער האט דאס ליב.

עס שטייט דאך אין "ספר המידות"^ע: טאמער רעדט איינער, וויל דער אויבערשטער מען זאל שוין איבערשלאגן די רייד, מען זאל שוין דן זיין לכף זכות.

מיר זענען אין אזא מין זמן וואס די וועלט האט נאר א קיום פון דעם לימוד זכות וואס די צדיקים זענען 'מלמד זכות' אויף אונז^ע.

דער רבי ברענגט אין "ספר המידות"^ע: "יש להקל אופן התשובה על החוטאים". מען זאל זעהן צו מיקל זיין דעם אופן התשובה אויף די חוטאים, נישט מאכן קיין שווערע תשובות אויף זיי.

די גרינגסטע תשובה איז דאך 'רעדן צום אויבערשטן דיבורים', וואספארא שווערע זאך, איז דאס?! אז מען קען נישט גיין אינדרויסן, קען מען זיצן אין א ווינקעלע, עס איז די גרינגסטע זאך, מען רעדט זיך אויס פאר השי"ת - זיך אויסוויינען פארן אויבערשטן.

^ע שבת דף י"ז ע"א.

^{עא} ערך המתקת הדין, אות ע"ב: כְּשֶׁשׁוֹמְעִין שְׁאֶחָד מִקְטָרֵג עַל יִשְׂרָאֵל צְרִיכִין הַשּׁוֹמְעִין לִלְמַד בְּפִיָּהֶם זְכוּת עַל יִשְׂרָאֵל וצְרִיכִין לְטַרְחַ כְּדִי לִמְצֹא זְכוּת.

^{עב} עיין עלים לתרופה במכתב מיום ה' שמיני תקצ"ט: כי עֲדִין עוֹמֵד וּמִתְפַּלֵּל עָלֵינוּ עִם כָּל הַצְּדִיקִים שׁוֹכְנֵי עֶפְרָא, אֲשֶׁר לוֹלֵא זֹאת לֹא הָיוּ לָנוּ שׁוֹם קִיּוֹם כָּלֵל, וְכֵמוּ שְׁכָתוֹב בְּזֵהָר הַקָּדוֹשׁ אֶלְמֵלֵא תַּפְלוֹת הַצְּדִיקִים שְׁמֵתוֹ עַל הַחַיִּים לֹא אֶתְקִים עֲלֵמָא כְּרָגֵע; גַּם עֵיין לִיקוּטֵי הַלְכוֹת הַל' תְּחוּמִּין ה"ו אות י"ז: וְכֵן עֲכָשׁוּ לוֹלֵא כַח הַצְּדִיקִים הָאֲמֵתִיִּים שְׁמִלְמָדִים עָלֵינוּ זְכוּת וּמִחֻזְקִים אוֹתָנוּ עַל פִּי הַדְּרָכִים הַקָּדוֹשִׁים הַנִּל, לֹא הָיָה כַח לִסְבֵּל מְרִירוֹת הַגְּלוּת בְּכָל־לַיְלָה, וּבִפְרָט הַגְּלוּת שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד.

^{עג} ערך 'תשובה' אות י"ט.

"יש להקל אופן התשובה על החוטאים". מען דארף זעהן זוכן עצות מיקל צו זיין, מאכן גרינגער.

אז איינער גנב'עט א באלקאן און ער בויעט אויס דערפון א בירה, הייסט מען אים נישט צענעמען דער בירה; וואס איז? "משום תקנת השבים"^{עד}, ער וועט דאך נישט וועלן טוהן קיין תשובה. אז יענער זאגט 'איך וויל דעם באלקאן', זאג איך אים, "ניין, נעם געלט פארן באלקאן". פארוואס? קען זיין אינ'אמת'ן וואלט ער יא געדארפט נעמען דעם באלקאן - יענער זאל אפגעבן דעם באלקאן, דו ביסט דאך א גנב, נאר ער וועט דאך נישט טוהן קיין תשובה, זאגט מען אים, 'גיב אפ די געלט'. זעהען מיר אז חז"ל האבן אויך געמאכט אז משום 'תקנת השבים' איז מען מקיל'ע.

(אחד הנוכחים: דער טשערינער רב אין די מראה-מקומות ברענגט טאקע אראפ די גמרא) "יא יא".

מיר האבן ברוך ה' א רבי'ן א רחמן, וואס דער ספר איז מיט רחמנות, און דער תלמיד איז פול מיט רחמנות, די תפילות, די מכתבים (וכו.). מיר דארפן זיך אויך מדבק זיין אין דעם וועג, נאר גיין מיט רחמנות, סיי מיט חברים, סיי מיט זיך אליין'ע.

אין גמרא איז דא'ע, ריש לקיש איז געפארן מיט רבי אבהו'ן צוזאמען, זענען זיי געקומען אין עפעס אן ארט, האט רבי אבהו זיך אנגערופן עפעס א 'גנאי' אויף דעם ארט - "זינדיגערס". איז געגאנגען ריש לקיש און ער האט אים אנגעשטאפט א מויל מיט זאמד - "פארוואס טוהסטו דאס? 'לא ניחא למרייהו' אז דו זאלסט רעדן אזעלכע רייד!" - דעם אויבערשטן איז דאס נישט ניחא.

א קלייניקייט? - "ר' אבהו"!

^{עד} גיטין דף נ"ה ע"א.

^{עה} עיין עוד ליקוטי הלכות הל' גזילה ה"ג.

^{עו} עיין ליקוטי מוהר"ן סי' רפ"ב מה שביאר רביז"ל עה"פ 'אזמרה לאלקי בעודי'; גם עיין ליקוטי הלכות הל' ערלה ה"ד אות ט"ז מה שמבאר מוהרנ"ת עה"פ 'אך את דמכם לנפשכם' וכו' עיי"ש.

^{עז} עיין שיר השירים רבה א, ל"ח: רבי אבהו וריש לקיש הוו עללין לחדא למדינתא דקיסרין, אמר ליה רבי אבהו לרבי שמעון בן לקיש, מהו בן עלינן למדינתא דחירופיא וגידופיא, נחת ליה ריש לקיש מן חמריה וספא חלא ויהב בפומיה, אמר ליה מהו בן, אמר לו אין הקדוש ברוך הוא רוצה במי שאומר דילטוריא על ישראל. גם עיין עוד בגמ' סנהדרין דף ק"א.

- 'דער אויבערשטער וויל נישט דו זאלסט רעדן אזעלכע רייד'.

וואס א צדיק רעדט האט דאך א כח למעלה, עס מאכט א רושם למעלה, וויל ער נישט (שיקטרג).

קיינמאל פאר זיי קיין תורה נישט געזאגט

מיר ווייסן, דער רבי איז אריין קיין אומאן. פריער איז געווען, דער בארדיטשובער רב איז געווען אמאל א שבת אין אומאן, ער האט געוואלט דארטן בלייבן. איז די מחקרים דארטן, די דריי מחקרים, אָן זיי האט מען גארנישט געקענט טוהן, זיי זענען געווען די בעלי-בתים פון שטאט. זענען זיי אריינגעגאנגען צום בארדיטשוב'ן רב (לתהות על קנקנו) - א קלייניקייט?! - "דער בארדיטשובער רב"! האט ער אויסגעדרייט דאס פנים, ער האט נישט געוואלט קוקן אויף זיי - "אסור להסתכל" (באדם רשע)!"^ע.

דער בעל שם הקדוש איז געווען א שבת אין אומאן - נאך פאר דער רבי איז געבוירן געווארן. דער בעל שם הקדוש איז נסתלק געווארן תק"כ, און דער רבי איז געבוירן געווארן תקל"ב. אסאך צדיקים זענען געווען דארטן, דער שפיטיווקער רב איז געווען.

ווען דער רבי איז ארויס פון זלאטיפאליע קיין ברסלב, איז אויפן וועג קיין ברסלב מוז מען דורכפארן אומאן - אזוי איז דער וועג. איז דער רבי געווען א שבת אין אומאן און ער איז איינגעשטאנען ביי ר' אברהם חיים'ען - פון דעם רבי'נס מענטשן.

אז עס איז געקומען עפעס א מפורסם, דארפן שוין די מחקרים זעהן ווער דאס איז, דערמאָפּן ווער ער איז. זיי זענען געווען צוויי איידעמער מיט א שווער^ט. דער שווער האט געהייסן "חייקל". זאגט חייקל, "איך וועל גיין זעהן ווער ער איז, און אז איך וועל זעהן אז ער איז עפעס - נאכדעם וועט איר גיין".

איז ער אריינגעקומען און ער איז צוגעגאנגען צום רבי'ן. זאגט אים דער רבי: "וואס וויל א איד? וועגן וואס זענט איר געקומען?" - "איך האב געהערט אז עס איז דא

^ע גמ' מגילה כ"ח ע"א.

^ט משה לאנדא והירש בער היו חתני נחמן נתן ראפאפארט שהיה חתן חייקל הורביץ (שיש"ק).

א גרויסער מאן אין שטאט - בין איך געקומען מיט אים זיך זעהן?! - אזוי ענטפערט אים דער חייקל.

דעם שבת איז עפעס א גענעראל א גרויסער אויך אנגעקומען קיין אומאן און ער איז געווען אנטקעגן איבער. זאגט אים דער רבי: "דארטן איז אויך געקומען א גרויסער מאן - פארוואס גייסטו אים נישט זעהן?" - דער רבי האט אים געגעבן - אזוי ווי אפגעפאטשט.

איז ער אוועקגעגאנגען און געזאגט צו די איידעמער: "איך האב גערעדט מיט אים א ווארט, כאטש ער האט מיר געענטפערט 'נישט אזוי' - אבער איך זעה אז ס'איז דא מיט וועמען צו רעדן, מען קען צוגיין צו אים!". זענען זיי געקומען צום רבי'ן.

דער רבי האט געהאלטן דעמאלט אינמיטן זאגן א מאמר, דער רבי האט גערעדט דארטן דיבורים פון תורה. אז זיי האבן געגעבן א קום אריין צום רבי'ן, גלייך האט דער רבי איבערגעהאקט, דער רבי האט אויפגעהערט צו זאגן און ער איז אריין אין עפעס א שווערן חשבון. האבן די חברה געזעהן אז דעם חשבון מיינט ער נישט זיי (- אנשי רבינו) - "א שווערער חשבון - דאס מיינט ער אונז!".

זיי האבן דאך עזות אין זיך, זענען זיי צוגעגאנגען צום רבי'ן: "נו - זאגט איר דעם חשבון". האט דער רבי זיי געזאגט. זענען זיי שוין געווארן צוגעצויגן צום רבי'ן, און זיי האבן שוין געבעטן דעם רבי'ן אז דער רבי זאל בלייבן אין אומאן. האט דער רבי געזאגט: "ניין, איצטער פאר איך אוועק קיין ברסלב". שפעטער מיט אכט יאר - דער רבי איז געווען אכט יאר אין ברסלב - איז דער רבי ארויס קיין אומאן.

די מחקרים האבן געהאט א שייכות צום רבי'ן, זיי זענען אריינגעקומען צום רבי'ן, און דער רבי האט פאר זיי קיינמאל קיין תורה נישט געזאגט.

דער רבי האט א זאג געגעבן אמאל צו רבי נתן'ען: "דערצייל זיי אמאל א מעשה פון בעל שם". איז רבי נתן'ען געווען קשה פארוואס דער רבי הייסט אים זיי דערציילן א מעשה פון בעל שם - מיט וועמען זאל ער רעדן?! (- וכי יש להם אמונה?) האט זיך

אנגערופן דער רבי: "וואס מיינסטו מיין איך? איך מיינ' ספרו כגוים כבודו!" - אזוי ווייט זענען זיי געווען (- שרבינו קרא להם "גויים").

דער רבי איז געווען אין אומאן דעם זומער - ראש השנה האבן זיי שוין געדאוונט אין דעם רבי'נס מנין אין בית מדרש. איז געקומען צוגיין די דינסט דארטן זיי זאלן קומען גיין טרינקען טיי. האבן זיי געענטפערט: "פאר די תקיעות וועלן מיר נישט טרינקען קיין טיי!" זיי האבן שוין געהאלטן ביים האבן אזא מין סארט - פאר די תקיעות וועלן מיר נישט טרינקען קיין טיי.

ביי דער לעצטער תורה - "תקעו תוכחה"^פ - איז דער הירש בער געשטאנען לעבן רבי'ן, פאר אים האט מען געהאט דרך ארץ, אים האט מען נישט געשטופט. רבי נתן האט מען געשטופט, אבער ער האט געזעהן נאר אז די אויערן זאלן הערן וואס דער רבי זאגט^{פא}. האט רבי נתן אים אסאך איבערגעפרעגט, ער איז געווען א 'תפסן' א גרויסער.

אז דער רבי איז נסתלק געווארן, האט זיך אנגערופן דער הירש בער צו רבי נתן'ען: "איך פעלט דער רבי? אונז פעלט דער רבי; ווען דער רבי לעבט - וואלטן מיר געווארן אנשים בשרים!"^{פב}.

דער הירש בער האט געזאגט: "איך האב שוין לאנג געשוואוירן איך זאל נישט דערמאנען דעם אויבערשטנס נאמען" - רחמנא ליצלן - "אבער אז איך גיי אריין צום רבי'ן - רייסט מיר ביי די פאלעס - 'הירש בער' - ס'איז דא א נאט אויף דער וועלט!".

^פ ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ח'.

^{פא} עיין עוד חיי מוהר"ן אות רי"ט; ימי מוהרנ"ת אות נ"ג.

^{פב} עיין חיי מוהר"ן אות תרי"ד: ואפלו הרשעים שבקהלת קדש אימנן כלם היו פרוכים אחריו ונתעוררו קצת עד שהיו להם כמה וכמה הרהורי תשובה, מה שלא עלה על לבם מעולם. כאשר ספרו בפיהם בפרוש, שכבר התנאשו עצמן, והיו כמשבעים ועומדים שבדאי לא יהיה להם שום הרהור תשובה, והיו רחוקים לגמרי משום צד הרהור תשובה כמפרסם לכל מי שהיה מכיר אותם. ועל ידי דבוריו הקדושים הגיע אליהם גם כן הרהור תשובה, אף על פי שמעולם לא דבר עמהם מעניני תשובה ומעניני קדשה, כלל כלל לא, רק אדרבא תמיד היה מדבר עמהם שיחת חלין וספורים בעלמא, אף על פי כן נמשכו אחרי הקדשה מדבורים שלו לבד, עד שהיו סמוכים מאד לשוב אליו יתברך. ואם לא היתה נטרפה השעה שהתגבר הקטרוג מאד ונסתלק באמצע, בודאי היו שבים אליו יתברך וכו' וכו'.

און וואס האט דער רבי גערעדט מיט זיי? דער רבי האט נישט גערעדט מיט זיי קיין שום - - (תורה צו תוכחה), נאר מיט עפעס א מין 'אהבה'. דער רבי האט זיי אריינגעגעבן אן 'אהבה' אז דער אויבערשטער וויל אייך נאך, דער אויבערשטער וויל דרך נאך.

עס איז דא אן ענין פון "כָּל פְּאִיָּה לֹא יִשׁוּבוּ"^{פג}. אבער עס איז דא אזעלכע וואס ווייזן ארויס עפעס א 'חודו של מחט', 'עפעס', קען מען שוין מיט זיי רעדן; מסתמא האבן זיי געוויזן 'עפעס'.

דער רבי האט געזאגט רבי נתן'ען: ווען ער וועט זיין אין אומאן זאל ער רעדן מיט הערש בער'ן; רבי נפתלי - נישט. ר' נפתלי'ן האט דער רבי געהייסן: נישט רעדן מיט הערש בער'ן, נאר מיט דעם אנדערן - דעם שוואגער - לאנדא - ער איז געווען א דאקטער.

ער (- הירש בער) האט מיט רבי נתן'ען גערעדט אזעלכע דיבורים, און רבי נתן האט געמוזט פאלגן דעם רבי'ן. אמאל האט רבי נתן א זאג געגעבן: "געוואלט, וואס האט דער רבי געוואלט פון מיר?!" ער האט "געמוזט" רעדן מיט אים, און עס איז דאך געווען 'חקירות' - 'חקירות' איז נישט קיין קלייניקייט - "חקירות"!

(אחד הנוכחים: רבי נתן האט אים געזאגט: "ואראה את ה'!") יא יא^{פד}.

געווארפן א פלאש אויף דער מיטה

הכלל, מיר דארפן דאך רעדן פון איצטער; ברוך ה', מיר דארפן זייער דאנקען אסאך דעם אויבערשטן אז מען איז אריינגעפאלן אין דעם הייליגן גורל פון א רבי'ן א רחמן, און מיט די ספרים וואס איז פול מיט רחמנות, און די עצות איז מיט רחמנות; אזוי

^{פג} משלי ב, יט. עיין גם ליקוטי מוהר"ן סי' ס"ד אות ב'.

^{פד} מובא בכוכבי אור - אנשי מוהר"ן אות ל"ב: פעם אחת עמד לפני צבי דב מאומין, והתחיל לדבר עמו בחקירת האלהות ונתלהב מאד ברשפי שלהבת וענה ואמר לו, מה אתה מדבר עמי מהשם אני אומר לך "ואראה את ה'", ובשלונו אמר בזה הלשון, "וואס שמועסט דו מיט מיר פון גאט, איך זאג דיר "ואראה את ה'" (אמר המעתיק, שמעתי שדבר פעם אחת איזה איש עמו גם כן מחקירת אלקות ואמר לו בזה הלשון, 'איך האב הירש בער'ן גיזאגט ואראה את ה', און ער האט מיר גיגלויבט' [להירש בער אמרתי "ואראה את ה'" והוא האמין לי]).

דארפן מיר אויך גיין אין דעם וועג - מיט רחמנות; אינדרויסן טוהט זיך וואס טוהט זיך; דא רעדט מען אזעלכע דיבורים - און אינדרויסן ווארפט מען און מען ווארפט... מען דארף זיי אויך דן זיין לכף זכות.

דער טשעהרינער איז נפטר געווארן תרנ"ד. איך בין מקורב געווארן תרע"ד. האב איך נאך געקענט אסאך מענטשן וואס האבן אים געקענט. עס איז געווען צוואנציג יאר פון זיין פטירה. איך בין געווען אין טשעהרין עטליכע מאל, און מיר האבן נאך אביסל פארכאפט די מענטשן וואס האבן אים נאך געקענט גוט.

איז געווען אמאל אז דער טשעהרינער רב איז געווען אין אומאן, און ער איז געגאנגען צום רבי'ן אויפן ציון, ער פלעגט גיין מיט א 'בגד משי', נישט קיין וואהל, און נאך איינער איז מיטגעגאנגען מיט אים.

איז געווען איינער דארט אן עזות פנים, האט יענער גענומען דארטן א האנט מיט צואה און עס געווארפן אין דער פלייצע - עס איז געפאלן אויף דעם בגד פון דעם טשעהרינער רב, און עס האט זיך צוגעקלעפט אין דעם בגד.

יענער וואס האט אים באגלייט, האט זיך גענומען שרייען דארטן - "שייגעץ!" - - זאגט אים יענער (- דער עזות פנים): "דו רעדסט נאך? ער שווייגט כאטש - דו רעדסט נאך אויך?!"

הכלל, מען האט געוואשן דארטן דעם בגד מען זאל קענען זאגן א אידיש ווארט, און מען איז אריינגעגאנגען צום רבי'ן אויפן ציון.

מיר האט איינער דערציילט. רבי נפתלי איז נפטר געווארן תר"כ. איך האב נאך געקענט מענטשן וואס האבן געקענט רבי נתן'ען. איז ווען עס איז געווען די לוייה פון רבי נפתלי'ן ביי דער גרויסער שול, אנטקעגן - אויבן אויפן דאך איז געווען דער קלויז (של המתנגדים), האט מען געווארפן דארט א פלאש פון דאך, און דער פלאש איז געפאלן אויף דער מיטה...^{פה}

(חסר הסוף)

^{פה} עיין שיש"ק (חדש) ח"ב אות תת"ט: בהלכותו של רבי נפתלי, בעת שעברו דרך בית הכנסת הגדול שבאומאן, שעמד מול בית הכנסת של המתנגדים, נזרק בקבוק מבית הכנסת של המתנגדים על מטתו.

היות שההוצאות המכון ממשיכים בכל פעם לעלות

אנא!

עמדו לעזרינו להשתתף בההוצאות
כדי שנוכל להמשיך הלאה לזכות את הרבים

ברכת מזל טוב

הרה"ג ר' אפרים גראס שליט"א

לאנדאן
לרגל אירוסיו בתו
למזל טוב

זיכרון בהיכל ה'

מרת רוחמה שרה
בת ר' יצחק ע"ה
נלב"ע י"ב שבט תשע"ט

מו"ה יעקב ב"ר
שימואל 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 פייגא רבקה בת
ר' חיים צבי ע"ה
נלב"ע ז' מנחם אב תשפ"ב

תהא נשמתם צרורה בערור החיים