

עקר הרוח-חיים מקבליו מהצדיק (תורה)

קונטרס

רוחא דחיי

שיחות ומאמרים
ע"פ משנתו של
רביה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע

מאת

הרה"ח ר' חיים בנימין וורטהיימר ז"ל

קונטרס ל'

"מי שרוצה לטעום טעם גן עדן"

תוכן השיחה

טויזנט שעה מסכת קידושין

א גן-עדן אויף דער וועלט

הער זיך צו – וועט דיר זיין
ליכטיג!

דער אויבערשטער האט מיר
ליב!

שענערע מעשיות פון 'כרמלי'...

תרי"ג מיני גן-עדן
"להסתכל בשכל שבכל דבר"

הערות והארות ניתן להשאיר ב"קו רוחא דחיי" טל' 02.540.1232 שלוחה 1 < 0

© כל הזכויות שמורות

כדי לקחת זכות והשתתפות בהוצאת הקונטרסים ניתן לפנות

בירושלים 05331.93747 בבי"ש 05341.52325

להדיומה ממוחשבת בכרטיס אשראי בטל' 037630585 שלוחה 6491 < 1

ניתן להאזין לשיעור ב"קו רוחא דחיי" טל' 02.540.1232 שלוחה 2 < 30

גרפיקה ועימוד: י. גרוס 0527644765

חלק מהוצאות הקונטרס נתגבר

ע"י ר' מרדכי יגל'ניק שליט"א

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אברהם אלחנן

ובזכות מצוות זיכוי הרבים

זיכו לרוות רוב נחת דקדושה מכיוצ"ח

חלק מהוצאות הקונטרס נתגבר

ע"י ר' משה פישר שליט"א

לרגל הולדת בנו יוסף למו"ט

ובזכות מצוות זיכוי הרבים

זיכו לרוות רוב נחת דקדושה מכיוצ"ח

להשתתפות בהוצאת הקונטרס

ולקחת חלק בזיכוי הרבים בעת

שמחתכם או לזכרון יקיריכם

נא לפנות לטל' 0534159773

חלק מהוצאות הקונטרס נתגבר

לזכות שלמה יעקב בן חנה

וזוגתו פינא בת חנה

ובזכות מצוות זיכוי הרבים

זיכו לברכה והצלחה בכל הענינים

”מי שרוצה לטעום טעם גן-עדן”

נועם דרכי הצדיק הממתיק מרירותא דהאי עלמא

[שיחה שנמסרה בחבורת הבחורים בי”ש – ד’ אייר תשפ”ג]

א גן-עדן אויף דער וועלט

א בחור זאגט אז מ'דארף מאכן נאך א קעמפ... דער רבי איז איין גרויסער קעמפ; דער רבי מאכט דעם גאנצן לעבן פאר א קעמפ, נישט א קעמפ – נאר א גן עדן ממש... ווער ס'לאזט זיך, ווער ס'איז מסכים צו טועם זיין טעם גן עדן – דער רבי מאכט טעם גן עדן. נישט נאר דער רבי מאכט טעם גן עדן, נאר דער רבי קען נעמען א גיהנם און מאכן פון דעם א גן עדן.

א. הערת מערכת: השיעור הנוכחי נמסר לאחר ה”שבוע של התעלות” (ה'קעמפ') המתקיים מדי שנה לבחורי החבורות שע”י חבורות הבחורים דקהילת חסידי ברסלב” קרן אור” – בשלהי חודש ניסן בשבוע שבין פסח לתחילת הזמן בר”ח אייר. במסגרת הקעמפ נוסעים הבחורים יחד עם ראשי החבורות למקום מיוחד מחוץ ליישוב, ועוסקים יחד בעבודת ה', בסדרי לימוד, בקימת חצות, בשיעורים מעניינים בקורות עם ישראל וכד' המתאימים ליומי דפגרא ומיישבים את הדעת בחדוותא דאורייתא ואגירת כוח לעשות חיל בזמן הבא. כשהכל נעשה בשבת חברים, יחד עם ראשי החבורות, המשוחחים עם הבחורים ומקיימים מדי יום חבורות בצוותא בעניי עבודת ה' וליבון ובירור עצות רביה”ק לעובדא ולמעשה. אף רח”ב, בתוקף תפקידו כראש חבורה, היה משתתף במשך שנים רבות ב'קעמפ' מיוחד זה, ומשקה את העדרים מהנחל נובע בהתמסרות מיוחדת, כשעל כך יכולים להעיד עשרות מבוגרי החבורות על התועלת המרובה שקיבלו בימים אלו.

אפילו ווען א מענטש געפינט זיך – רבי נתן האט געזאגט¹ אז (לויט) מ'וועט אים לייגן אין גיהנם, וועט ער רעדן פון רבי'ן, וועט ווערן דארט א גן עדן... דער רבי וועט זיין דארט. מ'קען אראפשלעפן דעם רבי'ן אין גיהנם און מאכן פון גיהנם א גן עדן. א מענטש קען זיך געפונען אין גיהנם ממש, און ער שלעפט אריין דארט דעם רבי'ן – ער רעדט פון רבי'ן, פון רבי'נס תורה, פון רבי'נס דיבורים – און ס'ווערט פון גיהנם א גן עדן.

דער רבי זאגט אין "ספר המידות"² אז מ'קען דערקענען אויפן פנים פון א מענטש'ן, אויף "זיו פניו" פון א מענטש'ן, קען מען זעהן זיין גן עדן. דאס הייסט אז א מענטש, באמת, יעדער מענטש וואו ער איז, דער גן עדן זיינער איז אויף זיין פנים. דאס הייסט, אז מ'קען טועם זיין דעם גן עדן דא.

ס'שטייט אין חיי מוהר"ן אז דער רבי האט געזאגט³ אז מ'איז מקורב צום צדיק איז מען טועם טעם גן עדן. אין זוהר שטייט אז דער צדיק איז דער

ב. ראה שיש"ק חלק ב' רע"א: אָמַר מוהר"ן ת': "אָפּלֹ אויב מען וועט מיר געבן גיהנם, וועלן איך דארטן זאָגן אַ תּוֹרָה אין ליקוטי מוהר"ן – וועט דארטן זיין דער גן עדן!" (אפלו אם יפסק לי לאחר פטירתי דין גיהנם חס ושלום, אומר שם תורה מליקוטי מוהר"ן, ויהיה שם גן עדן).

ג. ערך צדיק אות ה': "כָּל אָדָם מְצִיר בְּזִיו פָּנָיו גֵּן עֵדֶן שְׁלוֹ". [וראה ברוחא דחיי קונטרס ז' (עמ' י"ט): דער רבי זאגט אין ספר המידות: אז מ'קען זעהן; אויפן פנים פון א מענטשן קען מען זעהן זיין גן עדן, אז מ'זעט 'זיו פניו'; מ'זעט א מענטש'ן – דער גן עדן איז שוין דא אויף זיין פנים. ער לעבט; ער לעבט צום אויבערשטן, ער טראכט פון אויבערשטן, ער פריידט זיך מיטן אויבערשטן. ער לערנט, ער פילט א טעם אין לערנען – א טעם אין די גמרא, א טעם אין משניות, א טעם אין חומש רש"י, א טעם אין דעם שו"ע, א טעם אין רבי'נס ספרים – ער האט געזאגט א טעם! ער האט א טעם אין דאווענען, ער האט א טעם אין אידישקייט – אויף זיין פנים זעסטו דעם גן עדן].

ד. שיחות הר"ן רנ"ב: שְׁמַעְתִּי בְּשִׁמּוֹ שְׁאָמַר: כְּשִׁמְקַרְבִּים לְצַדִּיק הָאֱמֶת, טוֹעֲמִים טַעַם גֵּן עֵדֶן כִּי אֵיתָא בְּזֵהר הַקְדוּשׁ (ב קסו): שְׁהַצִּדִּיק הוּא גִּנְנָא דְּגִינְתָּא. [וראה בסיפורי מעשיות מעשה מהז' בעטלערס – היום השני. וראה בקונטרס התקשרות לצדיק מהחסיד ר' שמואל הורביץ: הנה התקרבנות לצדיק האמת הוא יסוד כל היהדות והוא רוח החיה באופנים – שכל חיות הקדושה נמשך משם, כי הוא נותן רוח חיים בכל דבר ודבר, ובכל ענין וענין, ובכל מצוה ומצוה, ובכל קדושה וקדושה שכל ישראל מקיימים אותם וכו' והעקר כפי התקרבנותו לצדיק האמת, שאזי הצדיק האמת

”גננא דגינתא”, דער אגראדניק (הגנני) פון דעם גן עדן. דער רבי מאכט גן עדן מיט יעדער איינעם. ווער ס'וויל, קען טועם זיין טעם גן עדן. דער גאנצער רבי'נס זאך איז איין גרויסער גן עדן, איין גרויסער גן עדן!

מ'קען יעדע רגע, פון יעדען רגע גיהנם, מאכן פון דעם גן עדן. א מענטש געפינט זיך אין א צרה, אין א צער, אין א עגמת נפש, אין א שלעכטע הרגשה פון "הקנאה והתאוה והכבוד" און אלע סארטן חלישת הדעת, און אלע מיני זאכן וואס דערגייען אים דאס לעבן – אז ער נעמט אריין אין זיך וואס דער רבי זאגט, מאכט ער פון דער גיהנם א גן עדן ממש^ה.

(שואל: ס'ווערט נאר נמתק די מרירות, ס'ווערט נישט אויס...) דאס וואס דו זאגסט איז פאר'ן פאלגן דעם רבין. דו זאגסט פון דיין פראקטיק, אבער פון רבי'נס פראקטיק איז אנדערש.

ביסט גערעכט מיט וואס דו זאגסט. מ'זאגט איינעם: אז מ'פארט קיין אמעריקע, מאכט מען געלט [אזוי זאגט מען, איך ווייס נישט אויב ס'איז

מטעימו גן עדן ועולם הבא, וכמובא בשיחות הר"ן שהמקדשים לצדיק האמת מחיבים לטעם טעם גן עדן, כי הצדיק הוא 'גננא דגנתא' וכו'. ועל ידי ההתקדשות לצדיק אזי כל המצוות והתורה והתפלה וכל היהדות הוא בבחינת רוח חיים ודבקות והתלהבות והקדושת טעם הקדושה באהבה ויראה וכו'.
ה. וראה נתיב צדיק מכתב קכ"ח: ..נאי אפשר לכם לשער מה שעבר וכו', ולולא ספרי רבנו ז"ל ותלמידו הקדוש, לא היה ביכלתי לעמוד בהם. אף ברוך ה', לא עצב חסדו מאתנו בדורות האלו, והקדים רפואה למכה, ורחם עלינו בדורות האלו, ושלח לנו רועה נאמן, הוא רבנו ז"ל ותלמידו הקדוש, והשאירו לנו אחריהם ברכה - ספריהם הקדושים, אשר אין בלבול בעולם שהם לא יכלו להמתיקו, ולהחיות נפשות האמולות והנדפאות. ואלו היינו מטים שכמנו לסבל על בהתמדה בספריהם הקדושים, היינו נצולים מכל צרה וצוקה, וחינו חיים. **כי ספרי רבנו ז"ל ותלמידו הקדוש הם ממש הגן עדן התחתון והגן עדן העליון, והם יכולין ממש להפך משאול תחתיות לגן עדן התחתון ולגן עדן העליון.** ובכל עת אנו צריכין לשמוח שיש לנו רבי כזה ותלמיד כזה.

וראה בשיש"ק חלק ב רס"ט: מוהרנ"ת אמר "וואס מיר שמועסן אדורך אין א פראסטן מיטוואך - וועט קיין אנדערער גוטער יוד ניט משיג זיין אין גן עדן" [מה שאנחנו משיחים ביום פשוט של חול, רבי אחר לא ישיג בגן עדן].

ריכטיג...]. זאגט איינער אז ער פארט אויפן וועג צו אמעריקע און ער מאכט נאכנישט קיין געלט... – ריכטיג, אויפ'ן וועג קיין אמעריקע מאכט מען נישט. ס'איז א צווייטע זאך... א מענטש זאגט זאכן; בסדר, דו זאגסט זאכן... אבער וואס דער אמת איז, אז דער רבי איז גן עדן ממש.

איך האב נעכטן גערעדט ביי די בחורים פון ירושלים. האב איך זיי געזאגט, איך האב זיי אנגעכאפט א דוגמא. ס'איז דא א תורה אין ליקוטי מוהר"ן – די ערשטע תורה אין ליקוטי מוהר"ן. יעדער איינער וואלט דאך געוואלט מקיים זיין כאטש עפעס וואס דער רבי רעדט. יא? איז עפן דעם ליקוטי מוהר"ן און הויב אן לערנען דעם ליקוטי מוהר"ן.

די ערשטע תורה אין ליקוטי מוהר"ן – וואס זאגט דער רבי אין די ערשטע תורה אין ליקוטי מוהר"ן? לאמיר ליינען א תורה. ווילסט זיין א ברסלב'ער חסיד? ווילסט פאלגן דעם רבי'ן? די ערשטע זאך, פאר דו עפנסט די תורה: ווילסט הערן וואס דער רבי רעדט? איך גיי יעצט ליינען א תורה, אבער פארדעם זיי זיך מקבל איין זאך! צו דו ווילסט הערן וואס דער רבי רעדט יעצט?! צו דו ווילסט דרייען דעם קאפ.

ווילסט הערן, אדער דו ווילסט רעדן? איך קען ליינען, און דו וועסט זאגן דיינס. איך האב געזאגט, און דו האסט געזאגט. ס'וועט בלייבן דיין גירסא. אבער אויב דו ווילסט הערן, וועסטו הערן וואס דער רבי זאגט. דאס זאגט ער.

דער אויבערשטער האט מיר ליב!

נעכטן האב איך געלערנט א שטיקל "ספר המידות". איך האב געזאגט פריער פאר איינעם: "נעכטן האב איך געלערנט אין ספר המידות, און ס'שטייט דארט אז דער אויבערשטער האט מיר ליב". אזוי האב איך געלערנט נעכטן א שטיקל ספר המידות. שטייט דארטן אז דער אויבערשטער האט מיר ליב.

וואו האב איך דאס געזעהן? איך האב געלערנט אין ספר המידות, אות שיכרות. ס'שטייט דארט: **”הקב”ה אוהב מי שאינו משתכר”**. שטייט דא אז דער אויבערשטער האט מיר ליב.

יא, יעצט אז דו ווילסט דרייען דעם קאפ, קענסטו. אבער דא שטייט אז דער אויבערשטער האט ליב ווער ס'איז זיך נישט משתכר. ווי קען זיין? ווי שטימט עס? זאג וואס דו ווילסט, אבער דאס שטייט. דער אויבערשטער האט ליב: **”מי שאינו משתכר”**.

און וואס הייסט **”מי שאינו משתכר”**? איך האלט נישט קיין בראנפן איצטער אין האנט, אבער א ברסלב'ער חסיד, וואס ביי אים איז קלאר אז ער האלט זיך נישט ביים שיכור'ן, ער טרינקט נישט קיין בראנפן. מ'קומט אויף א חתונה, מ'קען זעהן אנדערע בחורים כאפן א גלעזל בראנפן; ער כאפט נישט קיין גלאז בראנפן. ער כאפט נישט... ווייל ער ווייסט אז איך און שיכרות האבן נישט קיין שייכות.

(שואל: ס'איז א סעודת מצוה...) די גאנצע זאך ברענג איך נאר פאר א דוגמא. איך גיי פארליינען נאך א שטיקל. ס'איז נאר א דוגמא, אז **אויב בשעת איך לערן זאג איך: ”איך וויל הערן וואס דער רבי רעדט”**, הער איך וואס דער רבי רעדט, ווערט פון גיהנם גן עדן!

טאמער ווילסטו נישט הערן וואס דער רבי רעדט, וועל איך דיר זאגן א ווארט פון רבי'ן, וועסטו זאגן אז ס'איז שמחה של מצוה... יעדע רגע וועסטו אריינהאקן א צווייטע ווארט, דער רבי וועט רעדן, און דו וועסט רעדן... אבער דו וועסט נישט דערהערן אז דער אויבערשטער האט דיר ליב. פארוואס? ווייל דו ביסט פארנומען מיט דיין פלפול.

ווייסט וויפיל צייט דו קענסט זיין פארנומען מיט דיין פלפול? אפילו יעצט אליין, נאך וואס דו האסט געפרעגט און איך האב געענטפערט, קענסטו זיין

1. ערך שיכרות ד: הקדוש-ברוך-הוא אוהב מי שאינו משתכר. וראה בגמ' פסחים קי"ג: "שלשה הקדוש ברוך הוא אוהב וכו' ומי שאינו משתכר.

פארנומען: "איך האב יא געדארפט פרעגן, איך האב נישט געדארפט פרעגן..." – קענסט פון איצטער זיין פארנומען מיט טויזנט אנדערע זאכן, נאר נישט מיט וואס דער רבי רעדט. אבער אז דו וועסט הערן וואס דער רבי רעדט – איז דאס א גן עדן!

דער רבי מאכט גן עדן; דער רבי זאגט דיר אז דער אויבערשטער האט דיר ליב. דער רבי זאגט דיר: דו ביסט א בחור וואס דו האלסט נישט ביים טרינקען. דו האסט אפגעמאכט אז דו האלסט נישט ביים טרינקען; דו מיט טרינקען זענען נישט מחותנים. זאגט דער אויבערשטער: "איך מיט דיר זענען יא מחותנים". דו ביסט אפגעהאקט ביי דיר פון טרינקען; איך בין מיט דיר מחובר. אזוי גייט עס.

דאס הייסט, אז ווען א מענטש נעמט אריין ביי זיך אז ס'שטייט אז דער אויבערשטער האט ליב ווער ס'שיכור'ט נישט, און ער ווייסט אז דער רבי זאגט נישט שיכור'ן? – געענדיגט! איז דאס וואס איך פאלג דעם רבי'ן, און איך וויל נישט שיכור'ן, פאר דעם אליין האט מיר שוין דער אויבערשטער ליב. פאר דעם אליין וואס איך וויל נישט שיכור'ן האט מיר שוין דער אויבערשטער ליב. [דער טעם פון דעם אויבערשטער איז, אז ער האט ליב נישטערע מענטשן...].

תרי"ג מיני גן-עדן

(שואל: מיטן אנעמען א דיבור פון רבי'ן בתמימות ובפשיטות גייט מען ארויס פון גיהנם פון דער וועלט?)
יא. יעדע ווארט פון דעם רבי'ן, בתמימות ובפשיטות, דאס איז א ווארט פון

גן עדן. האסט געהערט די ווארט? וואס מער דו וועסט הערן די ווארט, דער ווארט מאכט דיר גן עדן ממש”.

קענסט זיך ארומדרייען א גאנצן טאג פרייליך: ”דער אויבערשטער האט מיר ליב, דער אויבערשטער האט מיר ליב! ברוך ה', איך שיכור נישט, דער אויבערשטער האט מיר ליב. איך בין נישט קיין שיכור, דער אויבערשטער האט מיר ליב. דער אויבערשטער האט ליב איינער וואס שיכור'ט זיך נישט. ס'איז טעם גן עדן.

(שואל: די גיהנם איז עצבות?) עצבות איז כולל אלע מיני שלעכטע יסורים. דאס איז עצבות. דאס איז דער גיהנם, דאס איז דער גיהנם. אזא מרירות, אזא ביטערקייט...

(שאלה: וואס דער רבי האט געזאגט: ”כי בכאן נראה שהוא הגיהנם”^ט, מיינט אז דא איז עצבות?) יא. דא איז א פלאץ וואס ס'איז כולו עצבות. מ'האט נישט קיין שום חיות דא. אלעס איז נאר ביטערקייט: **”יש לו מנה רוצה מאתיים”**. יעדע זאך – קנאה, תאוה, כבוד – א גאנצע צייט. ס'איז א ביטערע וועלט, ס'איז א ביטערע וועלט. און דער וואס הערט וואס דער רבי רעדט, ווערט ביי אים א גן עדן.

ח. ראה עלים לתרופה מכתב צ”א: ומעֶתָּה תִּגְלִיל וְתִשִּׁישׁ בִּישׁוּעַת ה' אֲשֶׁר הִפְלִיא חֲסִדוֹ עִמָּנוּ אֲשֶׁר לֹא הָיְתָה כְּזֹאת מִימֵי קֶדֶם. מֵאֵת ה' הָיְתָה זֹאת הִיא נִפְלְאוֹת בְּעֵינֵינוּ שִׁיזְכּוּ אֲנָשִׁים כְּאַלֶּה בְּדוֹרוֹת הָאֵלֶּה לִידַע מִנִּפְלְאוֹת נִרְאֹת כְּאַלֶּה שֶׁהֵם סוּדוֹת נִרְאֹת עֲמֻקּוֹת מְאֹד מְאֹד, נִמְשָׁכִים מִמְּקוֹר עֲלִיוֹן נִרְאֵי וְקָדוֹשׁ מְאֹד, וְהֵם נְעִימִים וּמִתּוֹקִים מְאֹד לֵאמֹר שׁוֹמְעוֹת לֵאמֹר מִלִּין תִּבְחַן בְּאַמִּתּוֹ, וְעַל כָּל אֵלֶּה הֵם מִחִיִּין וּמְשִׁיבִין וּמַגְבִּיהִין וּמְרִימִין כָּל הַחוֹלִים וְכוּ' כָּל הַנִּפְשׁוֹת שֶׁבַּעֲוֹלָם, כָּל מִי שֶׁרִצָּה לְהִטּוֹת אֲזֵנוֹ אֵלֵיהֶם בְּאַמִּתּוֹ לְאַמִּתּוֹ וּבִתְמִימוֹת. מֵה נֶאֱמַר מֵה נִדְבֵּר, חֲזַק בְּנֵי וְחֲזַק, הִפֵּךְ דְּבָרָיו הַקְדוּשִׁים הַנּוֹרְאִים מְאֹד הִפֵּךְ בָּהֶם וְהִפֵּךְ בָּהֶם, וְסִיב וּבִלָּה בָּהֶם, וּמֵהֶם לֹא תִזְוַע, שְׂאִין לָךְ מִדָּה טוֹבָה מֵהֶם.

ט. ליקוטי מוהר”ן תנינא תורה קי”ט. (וראה עוד בשיחות הר”ן ש”ח ובליקוטי הלכות נטילת ידים ו, ס”ד).

י. ראה עלים לתרופה מכתב ק”ז: וְזֶכֶר הַיֵּטֵב הַלְשׁוֹן הַקְדוּשׁ הַזֶּה שֶׁגָּלָה הוּא ז”ל בְּלִשְׁוֹנוֹ הַקְדוּשׁ (לקוטי מוהר”ן כ”ג שְׁחֻמֶּדֶת הַמָּמוֹן הוּא מְרִירוּתָא דְּעֵלְמָא, מִר מְמוֹנָת, וְהוּא נִמְשָׁךְ מִפְּגַם הַבְּרִית, וְאִי אִפְשָׁר לְהַמְתִּיקוֹ כִּי אִם עַל-יְדֵי בְרִית מְלַח עוֹלָם שֶׁהוּא הַצְדִּיק הַאֲמֵת. תִּדַּע וְתִאֲמִין שֶׁכָּל הָעוֹלָם מְלֵא מְרִירוּת יוֹתֵר מֵאֲשֶׁר עוֹבֵר עָלָיו, מֵה נָשִׁיב לָהּ אֲשֶׁר אָנוּ זֹכִים לִידַע מֵהַצְדִּיק

א בחור שטייט אויף אינדערפרי: "אויש, איך דארף שוין אויפשטיין, איך דארף שוין לויפן צום דאווענען... איך דארף שוין; איך דארף שוין, איך דארף לערנען, איך דארף דאווענען..." פון יעדע זאך האט ער נאר גיהנם. אנשטאט תרי"ג מצות האט ער תרי"ג מיני גיהנם... יעדע מצוה מאכט אים נאך א גיהנם, מאכט אים נאך א עגמת נפש.

און דער רבי מאכט אים אז די תרי"ג מצות זאלן ווערן תרי"ג מיני גן עדן. "אה, ב"ה, דו שיכור'סט נישט! ב"ה, דו גייסט מיט ציצית!"

(זאגט א מענטש:) "ציצית, וואס איז די נושא ציצית? איך גיי דאך מיט ציצית. ווער רעדט פון דעם?" – אויב דו וועסט גיין תכלת, הייסט דאס ציצית. נע, אויב דו גייסט די ראדזינ'ער תכלת, הייסט דאס נישט תכלת. אויב דו וועסט גיין מיט די תכלת וואס איז לעצטנס נתחדש געווארן אז דאס איז די אמת'ע תכלת, דעמאלט'ס הייסט דאס תכלת... וואס דו האסט שוין, איז גארנישט – דאס הייסט אז די מצוה איז א גיהנם. און דער רבי? יעדע זאך: "אה, דו

הָאֱמֶת יְסוֹד הָעוֹלָם, שֶׁהוּא מִמַּתִּיק הַמְּרִירוֹת שֶׁל כָּל הָעוֹלָם כָּלוּ. וּבִנְדָאֵי הַחוּסִים בְּצִלוֹ וּמִתְקַרְבִּים אֵלָיו נִמְתָּק מֵהֶם הַמְּרִירוֹת הַרְבֵּה יוֹתֵר, וּמִכָּל שֶׁכֵּן שְׂזוּכִים בְּכָל יוֹם לַחֲטָף טוֹב וְעֲצוֹת עַל פִּי דִרְכָּיו הַקְּדוּשִׁים, אֲשֶׁרֵינוּ מֵה טוֹב חֲלָקֵנוּ שְׂזָכֵינוּ לָזֶה, וּבָזֶה תִּגְלִל וְתִשְׁשִׁי בְּכָל יוֹם וּבְכָל עֵת. וְתִבְרַח מִכָּל הַרְעִיוֹן וְתִמְהוֹן לִבָּב שְׁעוֹבֵר עָלָיו אֶל מַחְשְׁבוֹת תוֹרָה וּתְפִלָּה וְשִׁמְחָה וּבִטְחוֹן וְהִתְחַזְּקוּת בְּחֻסְדֵּי ה' וּבְחֻמְלָתוֹ הַגְּדוֹלָה לְנֶצַח.

ובמכתב קל"ג: **וְדַע וְהֵאמֵן שֶׁמִּקְטָן שְׂבֻכָּטָנִים עַד גְּדוֹל שְׂבֻכָּדוֹלִים כָּלֵם צְרִיכִין לִסְבֹּל מְרִירוֹת גְּדוֹל בְּכָל יוֹם בְּזֶה הָעוֹלָם** כָּל אֶחָד לִפִּי עֶרְכּוֹ, אִךְ 'אֶלְמֵלָא מִלְחָא לֹא הוּי עֲלֵמָא יְכוֹל לְמִסְבֹּל מְרִירוֹתָא'. וְמָה גְּדוֹל חֻסְדֵּי ה' שְׂאִין אֲנִי מִתְנַגְּדִים עַל הַצִּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁהוּא בְּחִינַת "בְּרִית מֶלֶח עוֹלָם", שֶׁהוּא מִמַּתִּיק הַמְּרִירוֹת שֶׁל כָּל הָעוֹלָם, וְהֵם מְשַׁלְּמִים לוֹ רָעָה תַּחַת טוֹבָה וְחוֹלְקִים עָלָיו, יִסְלַח לָהֶם ה', וּבְרוּךְ הַשֵּׁם שְׂאֵנוּ נִצְלָנוּ מִזֶּה. גִּינוּאֵלְד! דִּיא וּויִסֵּט גָּאָר נִיט וואס ס'ע טוט זיך אויף דער וועלט [אָהָה! אֵינֶר יוֹדֵעַ כְּלוֹם מִמָּה שְׂקוּרָה בְּעוֹלָם] וְכו'. וְהִי אֲנִי רואים שֶׁכָּל מִי שְׂרֹדֶף בְּיוֹתֵר אַחֵר הָעוֹלָם הֵזָה חֲזִיו מְרִים בְּיוֹתֵר. וְאִם גַּם אֲתָם אֵינְכֶם נְקִיִּים לְגַמְרִי מִתְאַוּוֹת עוֹלָם הֵזָה וְהַבִּלְיוֹ, עַל כָּל פְּנִים אֲתָם יוֹדְעִים הֵיטֵב שֶׁהַכֵּל הֶבֶל וְרִיק, וְאֲתָם יוֹדְעִים מִהַצִּדִּיק הָאֱמֶת הַמִּמַּתִּיק הַמְּרִירוֹת, וְכָל תְּקוּנָתְכֶם אֵלָיו, וְכָל מַגְמַת פְּנִיכֶם לִילֵךְ בְּדִרְכָּיו הַקְּדוּשִׁים, וְהַרְבֵּה הַרְבֵּה נִצְלָתֶם מִמֶּנּוּ וְכִמָּה מִיְּנֵי מְרִירוֹת בְּלִי שְׁעוֹר בְּעוֹלָם הֵזָה וּבְעוֹלָם הַבָּא.

גייסט מיט ציצית. דו שיכור'סט זיך נישט..." (ער ברענגט אריין א שמחה און א חיות אין יעדער זאך יא.).

"להסתכל בשכל שבכל דבר"

שוין, לאמיר זעהן א שטיקל דא. איך ליין דא פאר א שטיקל [איך האב עס נעכטן פארגעליינט]: **"כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר"**. אלע ווייסן פון דעם, יא? תורה א', אלע קענען תורה א' – "להסתכל בשכל של כל דבר". א "איש הישראלי" שטייט דא, נישט עפעס

יא. ראה עלים לתרופה מכתב ש"ו: חזק ואמץ בני חביבי לילך בדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל להסתכל בכל פעם על ההרחבות והישועות וכו' ולהחיות את עצמך בכל נקדה ונקדה טובה שחוטפין בכל יום ויום וכו'. **כי עתה אי אפשר לדלג ולקפץ על הגיהנם שהוא זה העולם, כמו שאמר בפרוש, כי אם על ידי עצותיו הקדושות והתמימות ופשוטות מאד לכל אדם ואדם יהיה אף שיהיה, בכל מקום ובכל זמן ובכל דרגא ודרגא. חזק וחזק ובטח בה' כי לא יעזב אותך כי הכל לטובתך לנצח.**

ובמכתב ת"נ: חזק אחי וחזק וכו'. ואפלו בכל מקום ודרגה שהאדם הוא שם צריך להיות כעמודא תקיף בכלה לבלי ליאש עצמו מן הצעקה והתפלה וכו' ולהיות חזק מאד בכל דבור ודבור של אדוננו מורנו ורבנו ז"ל הנחל נובע מקור חכמה, כי לא דבר ריק הוא מה שעובר על כל אדם בכל יום מספר ימי חיי הבלו מי יודע וכו', אשרינו שבזה הצל עובר, בזה הגיהנם, בזה המרירות וכו', אנו יודעין מצדיק חי עלמין בזה וכו' שיכול לשמח ולהחיות גם אותנו. ולה' התקנה שיתהפך הכל לטובה, נגילה ונשמחה בישועתו.

ובמכתב תנ"א: כי דברים קאלו עוברים בכל העולם כמבאר בכל הספרים ממרירות זה העולם כמו שאמר רבנו ז"ל שגורא שפכאן הוא הגיהנם. ואף על פי כן אנו חוטפין בכל יום לומר קריאת שמע ליחד שמו ויתברך פעמים בכל יום וטלית ויתפלין וכו', זה חלקנו מכל עמלנו. ואנו צריכין להתגבר בכל עז לשמח בכל מה שעובר על האדם בכל יום, לקים ונשמח בדברי תורתך ובמצותיך לעולם ועד כי הם חיינו וכו'. והפל על פי מים עמקים עצה של הנחל נובע מקור חכמה שפכו הגדול ודבריו העמקים והתמימים הוא משמח גם אותנו בנפלאותיו העצומים, עדי נזכה מהרה לצאת מכל הצרות נגילה ונשמחה בישועתו.

א גרויסער צדיק. פשוט, יעדער איש הישראלי. "צריך תמיד", נישט אמאל אמאל – נאר "תמיד", שטענדיג.

זאגט דער רבי: "ולקשר עצמו", נישט גענוג אז ער קוקט; ער דארף אויך זיין מקושר "אל החכמה והשכל שיש בכל דבר". פארוואס? "כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר". א איד, ווי דארף א איד קוקן? יעדע זאך דארף ער קוקן בשכל שבכל דבר, כדי ס'זאל אים לייכטן דער "שכל שיש בכל דבר", ער זאל נתקרב ווערן צו ה' יתברך "על ידי אותו הדבר". יעדער זאך וואס א איש הישראלי קוקט, דארף ער דורך דעם זעהן א שכל, און דורך דעם נתקרב ווערן צום אויבערשטן.

"כי השכל הוא אור גדול", ס'איז דא א גרויסע ליכטיגקייט, "ומאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב 'חכמת אדם תאיר פניו'". ס'דארף ליכטיג מאכן דעם מענטשן.

"וזה בחינת יעקב". דאס איז געווען יעקב. יעקב האט זוכה געווען צו בכורה, וואס דאס איז "ראשית"; דאס איז שכל-חכמה, "ראשית חכמה". [יעקב איז דער לשון "ויעקבני". "הכי קרא שמו יעקב ויעקבני", זאגט דער תרגום: "וּחַכְמָנִי"]. א איש הישראלי, וואס איז יעקב-ישראל, איז א שטיק חכמה!

וואס הייסט א איד? א איד איז א שטיק חכמה. יעדער זאך זעט ער חכמה, און די חכמה מאכט אים ליכטיג אין יעדער זאך, און דאס איז אים מחיה, ווייל "החכמה והשכל, הוא החיות של כל דבר". דערפאר רופט זיך עס חי'ת - "החכמה תחיה בעליה", אזא מענטש איז מלא חיות. אז א מענטש זעט אין יעדער זאך דעם שכל, איז ער מלא חיות.

"אך מחמת שאור השכל גדול מאד", מ'קען נישט פארשטיין דעם שכל; ס'איז זייער גרויס צו דאס פארשטיין מיט אונזער שכל, "אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות".

"וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי אם מה שמקבלת מהשמש". א מענטש דארף וויסן: איך ווייס נישט גארנישט. איך ווייס איין

זאך - איך ווייס נישט קיין שכל, אבער איך בין מקבל פון דעם שכל. ס'איז דא דער שכל; איך האב גארנישט. נאר ווייל דער שכל וואס איז דא - דער ביטול וואס מ'האט צום מלכות, מ'איז זיך מבטל צום שכל - אזוי איז מען מקבל. דעמאלט'ס ווערט "אור הלבנה כאור החמה", אז ס'לייכט די לבנה אזוי ווי די חמה.

א מענטש, אפילו ער פארשטייט נישט, ער ווייסט נישט די חמה אליין; ס'איז נאר לבנה. אבער די ליכטיגקייט פון די לבנה קען ווערן ממש אזוי ווי די חמה. אויב די לבנה ווערט בטל אינגאנצן צו די חמה, ווערט די לבנה ממש א שטיק חמה. אזוי דארף זיין יעדער איד.²

יב. וראה בליקוטי הלכות ה' פקדון ד, כ"א: כי באמת ענין זה לקשר החיצוניות אל הפנימיות, דהיינו להסתכל בכל דבר על השכל האמת שיש בו ולהתקרב על ידי כל הדברים לה' יתברך, זה הענין הוא גבה ונעלם מאד מבני אדם ואי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי התורה הקדושה וכו'. על כן עקר החכמה והשכל האמת הוא האמונה שהיא כלל התורה כמו שכתוב, כל מצותיך אמונה, הינו שצריכים להתנהג בכל דבר על פי התורה הקדושה וכשמסתכל באיזה דבר ידע ויאמין באמונה שלמה שבדאי יש בזה הדבר שכל גדול ויכולין להפיר בזה הדבר גדלת הבורא יתברך ולהתקרב על ידי זה לה' יתברך. ואם יזכה לידע ולהבין בזה איזה שכל הנוגע לעבודת ה' יתברך מה טוב, ואם לאו יצמצם שכלו ויסמך על אמונה עד שיזכה שיזכר גופו כראוי אז יזכה להבין כראוי לו. אבל על כל פנים אפלו כל זמן שאינו מבין היטב השכל שיש בכל דבר, הוא מאמין באמונה שבאמת יש בו חכמה ושכל גדול כי כלם בחכמה עשית והכל בשביל להתקרב על ידי זה לה' יתברך ולהפיר אותו יתברך על ידי זה כמו שכתוב, כל פעל ה' למענהו וכו'.

כי זה עקר הבחירה מה שאין מבינים ורואים החכמה והשכל שהוא החיות אלקות שיש בכל דבר. כי אם היו הכל רואין זאת עין בעין בודאי לא היה שום בחירה, כי בודאי היו הכל בוחרין בחכמה ושכל שהוא עקר עצם הטוב והנעימות של כל דבר אשר אין למעלה ממנו, ומי פתי יסור להשליך נעימות מתוך כזה ולהמשיך אחר עכירת וגשמיית עב. אך מחמת ש'ה' יתברך בחכמתו העלם מהעולם החכמה שיש בכל דבר ואי אפשר להשיגו כי אם על ידי עבודה ויגיעה רבה בתורה ומצות, וגם אחר כך אי אפשר להשיג בזה העולם עד התכלית האחרון כי אם לעתיד לבוא שתמלא הארץ דעה וכו'.

[..] ועל כן מחמת שעתה אי אפשר להשיג ולהבין השכל שיש בכל דבר, על כן יש כח הבחירה. וישראל קדושים מאמינים במשה רבנו ובתורתו ובכל הצדיקים שאחריו והולכים בדרכיהם ומאמינים שבכל דבר יש בו פנימיות חיות אלקות שהוא השכל שיש בכל דבר

"אַבֶּל מִי שְׂאִינוּ מִקְשֶׁר עֲצָמוֹ אֶל הַשֶּׁכֶל וְהַחֲכָמָה וְהַחִיּוּת שֵׁישׁ בְּכָל דְּבָר, ווער ס'מאכט נישט אזוי, זאגט דער רבי – **"זֶה בְּחִינַת עֲשׂוֹ"** וואס ער האט מבזה געווען די בכורה; ער לאכט פון דעם שכל, **"בְּחִינַת 'לֹא יַחְפֹּץ כָּסִיל בְּתַבּוּנָה, כִּי אִם בְּהַתְגַּלּוּת לְבוֹ"**. ער קען נישט ליידן די גאנצע מעשה. דאס איז עשו - מבזה די בכורה, מבזה די שכל.

און דאס איז דער יצר טוב און דער יצר הרע. דער יצר טוב רופט זיך **"מִסְכָּן וְחָכָם"**, מסכן הייסט: **"בְּחִינַת מַלְכוּת, שֶׁהִיא בְּחִינַת עֲנִיָּה וְדִלָּה, דְּלִית לָהּ מִגְרָמָה פְּלוּם, כִּי אִם מַה שֶּׁמְקַבֵּל מִחֲכָמָה"**, ער האלט זיך קליין. ער ווייסט אז ס'איז דא א חכמה, און ס'אינטרעסירט אים גארנישט נאר וואס די חכמה איז. און דער יצר הרע איז **"מֶלֶךְ זָקֵן וְכָסִיל, בְּחִינַת מַלְכוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא, שְׂאִינָה חֲפָצָה בְּחֲכָמָה וְשֶׁכֶל, בְּחִינַת 'לֹא יַחְפֹּץ כָּסִיל בְּתַבּוּנָה"**. אזוי זאגט דער רבי.

שפעטער זאגט דא דער רבי, אז דורך לערנען תורה איז מען זוכה צו מחזק זיין די כח פון דער יצר טוב, מ'זאל זוכן דעם שכל אין יעדער זאך, מ'זאל זיך מבטל זיין צום שכל און מכניע זיין דעם יצר הרע. און שפעטער זאגט דער רבי, אז דורך דעם איז מען זוכה, ס'זאל נתקבל ווערן אלע תפילות ובקשות. ס'ווערט פון דעם ח' מיט דעם נ' – ח"ן – און די תפילות ווערן נתקבל. אזוי זאגט דער רבי.

א ברסלב'ער בחור וואס לערנט עס, אויב ער הערט וואס דער רבי רעדט און ער מיט זיך נישט אריין – אזוי ווי מ'האט גערעדט פריער, נישט ער הויבט אן רעדן: **"וואס זאגט דא דער רבי? וואס זאגט דא דער רבי?"** – דער רבי זאגט, אז אזוי דארף זיין א איד.

און מיר ווייסן א כלל: אלע זאכן וואס דער רבי האט אונז געלערנט, דארף מען מתפלל זיין אויף דעם, מאכן פון תורות תפילות. דאס איז דער

שְׁהוּא תְּכַלִּיתוֹ, ומתנהגים בכל דבר על פי התורה, ועל ידי זה מקשרים החיצוניות אל הפנימיות על ידי האמונה וכו'.

עיקר: מיט דעם איז מען קונה אלץ וואס מ'לערנט ביים רבי'ן, מ'בעט דעם אויבערשטן פ'.

דער מענטש, ער שטייט ביים פתח הגן עדן י". ער הערט אזא זאך, דער רבי זאגט אים: "זאלסטו וויסן, ביסט א ברסלב'ער בחור. איך זאג דיר קלאר, איך זאג דיר ווי אזוי דו דארפט טראכטן. דארפט טראכטן: 'איך האב נישט קיין שכל'. די וועלט איז פול מיט שכל, דער לעבן איז פול מיט שכל. לאמיר נישט רעדן סתם, נישט זאגן א גאנצע צייט אייגענע פירוש'ים. אז איך זאג אליין פירוש'ים, דאס איז "לא יחפוץ כסיל בתבונה" – איך זאג אליין פירוש'ים, איך רעד זיך איין אז איך פארשטיי אליין. ניין, איך פארשטיי נישט (אליין) – ס'דא א אור גדול, וואס מיט דעם אור גדול קען איך מקורב ווערן צום אויבערשטן.

טויזנט שעה מסכת קידושין

איך האב זיי געגעבן א דוגמא – ס'איז געזעצן אפאר בחורים פון (ישיבת) רמ"א – איך האב זיי געזאגט: וואס א מסכתא האט מען אנגעהויבן ביי איין יעצט? מסכת קידושין!

וויפל חדשים איז דא אין א זומער זמן? פינעף חדשים איז דער זמן. יא? וויפל שעה א טאג איז דא וואס מען זיצט מיט די מסכתא אין א ישיבה?

יג. ראה בהקדמת הליקוטי תפילות ובליקוטי הלכות הל' ראש חודש הלכה ה'.

יד. ראה ליקוטי מוהר"ן תורה י"ז אות ב: כי לפעמים יש שנחשף אצל אחד אור הצדיק ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול ואף שהוא אצל הצדיק אינו יכול לטעם ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב. וכמו שמצינו גבי עפרון שמקום מערת המכפלה שהוא שער גן עדן שדרה שם עולין כל הנשמות ואורו גדול מאד אף על פי כן אצלו היה מקום חשך ואפלה וכו' וזה מחמת עכירת המעשים וקסילות השכל, שעל ידי מעשים רעים נתחשף שכלו בקסילות דהינו דעות נפסדות וחקמות נכריות וכו'.

ארום צען שעה א טאג. יא? פיר, פיר, צוויי – דאס איז בערך די סדרים. צען שעה א טאג זיצט מען מיט די מסכתא. איך רעד נישט צו דו לערנסט עס יא צו דו לערנסט עס נישט, צו דו לערנסט א ביסל צו אסאך... אבער צען שעה דרייט זיך אין די לופט, צען שעה א טאג דרייט זיך דא ארום קידושין.

וויפל טעג איז דא א וואך? פינעף טעג א וואך וואס מ'לערנט אין א ישיבה. פינעף מאל צען, זענען פופציג שעה א וואך. אלץ רעד איך בערך. עכ"פ, פופציג שעה א וואך. וויפל איז דא א חודש? בערך פיר וואכן. פיר מאל פופציג, זענען צוויי הונדערט. פינעף חדשים איז טויזנט. **טויזנט שעה אין דעם זומער דרייט זיך דער לעבן ארום קידושין!**

וואס הייסט קידושין? וואס איז קידושין? איינער זאגט: "איך האב נישט קיין געדולד צו די גאנצע מעשה דא. איך האב נישט קיין געדולד צו די ישיבה". ער האט נישט קיין נערוון צו די גאנצע מעשה. דאס הייסט אז ער איז 'מסתכל בשכל שבכל דבר'?

ווער האט דאס געמאכט? דער רבנו של עולם. ער האט עס געמאכט. דער רבש"ע האט געמאכט אז דו ביסט א מחותן מיט מסכת קידושין א האלבע יאר. טויזנט שעה גייסטו זיך אנטרעפן מיט מסכת קידושין, ווען דו לערנסט עס יא, ווען דו לערנסט עס נישט, וואספארא אופן ס'איז – דאס איז דער מציאות. ס'איז דא דא א קדושה! מ'ווייסט דאך אז מ'זאגט נאך דער מסכתא: **"הדרן עלך והדרן עלך, לא נתנשי מינך ולא תתנשי מינך"** ס'טוט זיך דא עפעס. א מסכתא^{טו}.

טו. ראה ברוחא דחיי מאמר התמדת התורה: א מענטש דארף וויסן – מ'זאגט דאך ביי די סיום מסכתות, צום ביישפיל (לדוגמא) ווען איינער ענדיגט מסכת בבא בתרא, זאגט מען: **"הדרן עלך והדרן עלך, לא נתנשי מינך ולא תתנשי מינך"**. דאס מיינט: מיר זאלן דיר נישט פארגעסן, און דו זאלסט אונז נישט פארגעסן. דא זעט מען דאך, אז א מסכתא איז א לעבעדיגע זאך. א מסכתא איז א לעבעדיגע זאך! אז מ'געזעגנט זיך פון א מסכתא זאגט מען: דיין שיינקייט איז אויף מיר, און מיין שיינקייט איז אויף דיר – ס'איז דא עפעס א קשר צווישן אונז. 'הדרן עלך

האסט צוויי אופנים ווי אזוי צוגיין צו די גאנצע זאך. קענסט צוגיין צו די גאנצע זאך: "איך האב נישט קיין געדולד. איך האב נישט קיין געדולד צו די לימודים, איך האב נישט קיין געדולד צו די ישיבה, איך האב נישט קיין געדולד צו די גאנצע מעשה..."

ער איז זיך בכלל נישט מחבר צו די מסכתא. אבער אף על פי כן, ער האט נישט קיין ברירה. יעדער בחור, צו ער וויל, צו ער וויל נישט, ער מוז אביסל לערנען. מען שטייט אים אויפן קאפ, ער מוז אביסל לערנען. אביסל ג'פעט ער, א אהער א אהין. ענדע, ביז סוף זמן גייט עפעס ארויס פון די גאנצע מסכתא. עפעס גייט ארויס.

מ'וועט זאגן אז ער האט זיך ממצה געווען? יעדער איינער קען זאגן אז ער האט געקענט צען מאל אזוי פיל (אריינכאפן), צו נישט מער. אבער עפעס איז ארויס פון דעם. ער וועט זיך טרעפן, יענער, אין צען יאר ארום, אין צוואנציג יאר ארום, וועט ער זעהן אז ער האט שייכות מיט קידושין, וואס איז אריין געגאנגען אין אים געצוואונגענערהייט. געצוואונגענערהייט קען ער אן א שיעור זאכן פון קידושין; צו ער האט געוואלט, צו ער האט נישט געוואלט – ער האט געמוזט לערנען קידושין, און עס ליגן אין אים זאכן פון קידושין.

אבער מיט וואספארא אופן האט אריינגעגאנגען אין אים די גאנצע מסכתא? אלץ האט א ביטערקייט. געשפירט האט ער א טעם גיהנם א גאנצן טאג....

והדרן עלך' - דיין 'הדר' איז אויף מיר, און מיין 'הדר' איז אויף דיר. מיר וועלן דיר חזר'! 'לא נתנשי מינך' איך וועל דיר נישט פארגעסן, איך זאל נישט פארגעסן די מסכתא. 'לא נתנשי מינך' - דו וועסט מיר נישט פארגעסן; מ'בעט זיך ביי דער מסכתא, אז זי זאל אונז אויך נישט פארגעסן. (וראה בליקו"מ תורה ע"ז וברוחא דחיי קונטרס ז').

הער זיך צו – וועט דיר זיין ליכטיג!

און וואס זאגט דער רבי? דער רבי זאגט: "קוק אויפן שכל פון דעם. זאלסטו וויסן אז ס'איז א אור גדול. דער רבש"ע האט דיר געגעבן א מתנה. מ'רעדט נישט וועגן א קלייניקייט, האסט געזעהן עפעס א זאך, 'להסתכל בכל דבר' – מ'רעדט דא וועגן א דבר וואס איז א דבר מרכזי אין דיין לעבן, א האלבע יאר, א האלבע יאר איז דאס דער דבר היותר מרכזי פון דיין לעבן. רוב צייט פון דעם טאג דיינע, דרייט זיך ארום דעם.

וויפל ביסטו מקושר צום שכל? צו דעם "חכמת אדם תאיר פניו"? וויפל ביסטו מקושר? וויפל בעטסטו דער אויבערשטער: "רבש"ע, העלף מיר, איך זאל זוכה זיין צו באקומען די ליכטיגקייט אין די זאך. איך זאל נישט רעדן און זאגן א גאנצע צייט: אוף, איך האב נישט קיין געדולד...".

דו רעדסט, להבדיל, אזוי ווי עשו. "ויבז עשו", ער האט נישט קיין געדולד צו גארנישט... פארוואס ביסטו נישט מלא חיות? פארוואס זוכסטו נישט די חיות וואס ליגט דא? ס'ליגט דא א חיות! ס'ליגט דא עפעס א שכל, וואס דו קענסט נתקרב ווערן צום אויבערשטער. דער רבש"ע האט געמאכט אז דורך מסכתא קידושין קענסטו נתקרב ווערן צום אויבערשטן. אפילו דו ווייסט נישט ווי אזוי.

אבער אז דו בעטסט דער אויבערשטער: "רבנונו של עולם, איך וויל זיין א ברסלב'ער חסיד. דער רבי האט מיר געלערנט אז מ'דארף קוקן יעדע זאך "בשכל שבכל דבר"...", און אז מ'בעט – באקומט מען.

בפרט אז מ'בעט אזעלכע דברי חן וואס דער רבי האט געזאגט, ווערן די בקשות נתקבל^ט. ס'ווערט נתקבל, און דער מענטש באקומט; ער ווערט א

אנדערער מענטש. ער באקומט א געשמאק, ער באקומט א געשמאק אין די מסכתא. ס'איז דא אזא געשמאק, ס'איז דא נאך מער א געשמאק, ס'איז דא אסאך מדריגות אין געשמאק... אבער ער באקומט א געשמאק אין די מסכתא. ער באקומט א געשמאק, ער באקומט א אמונה אין די מסכתא, ער גלייבט אז ס'טוט זיך דא עפעס. ער גלייבט אין דעם. הויבט עס אויף זיין לעבן. מאכט דער רבי זיין לעבן פאר א גן עדן.

איך האב עס אנגעכאפט נאר אלץ דוגמא. איך האב אנגעכאפט איין תורה, איך האב אנגעכאפט א נושא. איך האב געברענגט א משל פון שיכרות. איך ברענג אלץ ארויס די זאך (ווי אזוי דער רבי מאכט א גן עדן).

אבער אויב דו גייסט צו ערנסט צו וואס דער רבי זאגט. ביסטו א תלמיד ביים רבי'ן; דער רבי זאגט, און דו הערסט. און אז ס'זעט דיר אויס שווער, ס'זעט דיר אויס ווייט – ביסטו מתפלל, ביסט זיך מחזק. אזוי, פון יעדע ביסל וואס דו ביסט מקיים, און דו בעטסט ווייטער, הויבט אן ווערן ביי דיר א גן עדן.

ס'איז א דוגמא פון איין נושא, אבער יעדער נושא וואס דער רבי רעדט איז אזוי. יעדע זאך וואס דער רבי רעדט – אויב דו הערסט זיך צו צום רבי'ן, און דו בעטסט דעם אויבערשטן, און דו דרייט נישט דעם קאפ – ביסט נישט פארנומען א גאנצע צייט צו פרעגן קשיות, א גאנצע צייט זוכן עפעס אוועקצוגיין פון דעם ענין; נאר ביסט זיך מחבר צו דעם ענין – ווערט א גן עדן.

דארפסט נישט זוכן אז מ'זאל מאכן א גאנצע קעמפ, זאלסט האבן א גן עדן... דער גן עדן שטייט דיר פאר די אויגן! דער גן עדן שטייט דא פאר די אויגן! איך זאג נישט קיין 'מגידות' דא; דאס איז דער אמת. דאס איז דער רבי. דער רבי געבט אריין א טעם פון גן עדן, א טעם פון גן עדן ממש!

שענערע מעשיות פון 'כרמלי'...

איך האב עס געזאגט ביי די חבורה אין קעמפ. ס'איז געווען, מ'האט געברענגט דארטן איינעם א איד "כרמלי", וואס ער דערציילט כל מיני אינטרעסאנטע זאכן, ווי ער פארט ארום אין די גאנצע וועלט. איך האב געמאכט א חשבון הנפש פארדעם צו איך זאל אריינגיין צו נישט. איך האב געטראכט: איך האב שוין געהערט פון אים אפאר יאר צוריק, וואס וועט מיר צוגעבן צו וויסן נאך א פאר אינטרעסאנטע זאכן? [איך האב גראדע א נאטור פון נייגער...].

למעשה, בין איך נישט אריין. אין די צייט וואס ער האט גערעדט דארטן, האב איך ברוך ה' זוכה געווען און אדורך געגאנגען גאנץ **"מעשה חכם ותם"** און האלב **"מעשה מבערגער ועני"**. איך זאג אייך: איך האב געליינט א שענערע מעשה פון וואס 'כרמלי' דערציילט – א אמת'ערע מעשה, א שענערע מעשה, א אינטרעסאנטערע מעשה. און דאס איז דער אמת; מ'דארף נישט אנקומען ביז כרמלי דערציילט... דער "סיפורי מעשיות" איז אפן; מ'קען יעדן טאג לערנען.

איך האב ממשיך געווען, און פון דעמאלט'ס האב איך ברוך ה' געלערנט נאך "סיפורי מעשיות", און איך דארף נישט גיין זעהן גאר שיינע מצגות, מיט בילדאלאך. דער רבי דערציילט אסאך שענערע מעשיות, אסאך ליכטיגערע מעשיות... מעשיות פון גן עדן ממש!

(שואל: ס'קומט א חלישות הדעת – בשעת א ליידגער צייט און מ'עפנט א סיפורי מעשיות – אפשר איז בעסער צו גיין לערנען גמרא?) איך האב נישט פארשטאנען די חלישות הדעת. יעדע זאך האט זיין צייט. בשעת מ'לערנט סיפורי מעשיות, לערנט מען סיפורי מעשיות; בשעת מ'לערנט גמרא, לערנט מען גמרא. מ'דארף לערנען גמרא און מ'דארף לערנען סיפורי מעשיות. וואס איז די חלישות הדעת דא?!

(ש: חוץ פון ליקוטי מוהר"ן דארף מען אויך לערנען סיפורי מעשיות?) נאר וואס האסטו געמיינט?! צו וואס האט דער רבי געמאכט סיפורי מעשיות? פאר די קוגל, זאל מען האבן צו זאגן 'דברי תורה' בשעת'ן עס'ן די קוגל (שבת אינדערפרי)?!

צו וואס האט דער רבי געמאכט חיי מוהר"ן? צו וואס איז דא שיחות הר"ן? צו וואס איז דא ספר המידות? – מ'דארף אלעס לערנען. מ'לערנט דאס, און מ'לערנט דאס. וואס איז דער פראבלעם? מ'לערנט דאס, און מ'לערנט דאס! איך האב ממש נישט פארשטאנען וואס איז די חלישות הדעת דא, וואס איז דער פראבלעם.

דער רבי האט געזאגט מ'זאל לערנען סיפורי מעשיות. דער רבי האט געמאכט סיפורי מעשיות, מ'זאל דאס לערנען. דער רבי האט געוואלט מ'זאל לערנען זיינע ספרים. דער רבי האט געזאגט: "איך וועל שוין אנהויבן מעשיות דערציילן".

(ש: קודם דארף מען לערנען שולחן ערוך...) בסדר. הויב אן מיט שולחן ערוך, און זיי ממשיך מיט סיפורי מעשיות. זאגסטו אז מ'טאר נישט לערנען סיפורי מעשיות ביז מ'קען אויסנווייניג שולחן ערוך? איך האב נישט פארשטאנען. אזוי האלטסטו?

דו האלטסט באמת אזוי? גארנישט.. ס'איז סתם חלישות הדעת. ווייסטו וואס איז חלישות הדעת? חלישות הדעת איז אז דער דעת איז שוואך! (ס'איז נאר בלבולים) ס'איז נישט קיין דעת. ס'איז נישט שוין צו רעדן פון זאכן וואס איז חלישות הדעת.

יז. ראה בהקדמת הסיפור"מ: באותו הזמן שהתחיל רבנו ז"ל לעסק בספרי מעשיות, אמר בפרוש בזה הלשון: הנני אתחיל לספר מעשיות - "איך וועל שוין אנהויבן מעשיות דערציילן"; וכן נת דבריו היה כמו שאומר: מאחר שאינו מועיל לכם לשוב אל ה' יתברך על ידי התורה והשיחות הקדושות וכיוצא בזה, מה שעסק בגיעות גדולות כל ימיו להשיבנו אל ה' יתברך באמת לאמתו, ומאחר שאינו מועיל כל אלה - על כן הוא מתחיל לעסק בספרי מעשיות (וראה גם בחיי מוהר"ן קנ"א).

(ש: אויב ער האט שוין געלערנט היינט סיי גמרא און סיי סיפורי מעשיות, און ער האט א האלבע שעה ליידיג, וואס זאל ער טאן? גיין לערנען נאך סיפורי מעשיות?) איך ווייס נישט. וואס ער וויל זאל ער לערנען. איך האב געקומען זאגן וואס מ'דארף לערנען? איך האב געקומען רעדן אז מ'דארף לערנען סיפורי מעשיות?

איך האב נאר געזאגט איין זאך: איך האב גערעדט אז ס'איז דא איינער וואס דערציילט מעשיות פון 'הודו'; דארט איז נישטא קיין שאלה פון גמרא און שולחן ערוך... איז דא רעדט מען מעשיות, און דא איז דא מעשיות. וויפיל מעשיות איז דא חוץ פון יענער, מ'זיצט אין ישיבה, מ'האלט אין איין דערציילן מעשיות וואס ס'טוט זיך. א גאנצע צייט איז דא מעשיות פון וואס ס'טוט זיך אין גאס.

איך האב נישט גערעדט פון גמרא בכלל. אבער איך כאפ נישט פונקט וואס איז די שאלה דא מיט די גמרא? וואס האט דאס מיט די גמרא? פלוצלונג, איך הויב אן רעדן פון סיפורי מעשיות, דערמאנט ער זיך פון די גמרא! ביז איצטער האט ער געלערנט יומם-ולילה גמרא? פשוט, איך נעם צו פון אים זיין גמרא... איך האב בכלל נישט גערעדט וועגן גמרא. מ'דארף לערנען גמרא, מ'דארף לערנען סיפורי מעשיות. וואס האט עס א שייכות איינעם צום צווייטן?

שוין, ס'איז זייער שפעט, מ'מוז מפסיק זיין. ס'איז דא גמרא, ס'איז דא סיפורי מעשיות, מ'דארף רעדן אין נאך פלעצער. דער אויבערשטער זאל העלפן. לאמיר זיך מחזק זיין. על כל פנים, דער גן עדן איז ממשיך... ווער ס'וויל, קען א גאנצע צייט טועם זיין טעם גן עדן. דער אויבערשטער זאל אונז אלעמען העלפן. חזקו ואמצו!

פניני דחיי

טעם גן עדן

אויפהערן אלץ אריינצומישן אייגענע חשבונות.

לקבל דבריו

דער ערשטער שריט צו זיין א תלמיד פון דעם רבי'ן איז פשוט צו הערן וואס דער רבי זאגט, נישט וואס איך וויל אז ער זאל זאגן.

אסאך מאל פארלירט מען די מתיקות ווייל מ'איז פארנומען מיט אייגענע פלפולים און בלבולים, אנשטאט זיך פשוט מחזק זיין מיט דעם וואס דער רבי זאגט.

ווען א מענטש הערט דעם רבי'ן בתמימות, עפנט זיך פאר אים א נייע בליק אויף זיין גאנצע לעבן.

יעדער ווארט פון דעם רבי'ן איז א ווארט פון גן עדן. יעדער דיבור וואס דער רבי לערנט קען ווערן א קוואל פון גרויס שמחה. ווי מער מ'לעבט דערמיט, אלץ מער ווערט דאס א חלק פון דעם לעבן.

דער עיקר גיהנם אויף דער וועלט איז עצבות און ביטערקייט, ווען א מענטש פארלירט זיין חיות.

דער רבי נעמט די זעלבע מצוות וואס מ'קען שפירן אלץ א עול און ביטערקייט, און מאכט פון זיי תרי"ג מיני גן עדן. ער

דער רבי איז נישט קיין "קעמפ" פאר אפאר טעג... נאר ער מאכט דעם גאנצן לעבן פאר איין גרויסן גן-עדן. ווער ס'עפנט זיך צו זיינע עצות, קען טועם זיין טעם גן עדן שוין אויף דער וועלט.

התקרבות צום צדיק איז א טעם גן עדן. דער צדיק איז דער "גנא דגיתא", וואס פלאנצט און אנטוויקלט גן עדן אין יעדן איד.

אפילו א מצב וואס שפירט זיך ווי גיהנם קען זיך איבערדרייען אין גן עדן, ווען א מענטש נעמט אריין דעם רבי'ן, זיינע תורות און דיבורים.

יעדע מרידות, חלישות הדעת, קנאה, תאוה און כבוד קענען ווערן נמתק, ווען מ'לעבט מיט די עצות פון דעם רבי'ן.

דער אמת'ער גן עדן הויבט זיך אן אינעווייניג. אויפן פנים פון א מענטש קען מען דערקענען צו ער לעבט מיט דעם טעם פון גן עדן.

כדי צו שפירן דעם גן עדן דארף מען נישט נאר וויסן פון דעם רבי'ן, נאר זיך אונטערגעבן צו וואס ער זאגט און

ברענגט אריין אין א איד חיות און שמחה
און א אמת'ן קשר מיטן רבש"ע.

להסתכל בשכל שבכל דבר

"להסתכל בשכל שבכל דבר" מיינט אז
יעדער זאך אין לעבן האלט א ליכטיגקייט
וואס קען מקרב זיין צום אויבערשטן. און
נישט נאר באטראכטן דעם שכל, נאר זיך
מקשר זיין דערצו, ביז עס באלייכט דעם
גאנצן לעבן.

חכמה דקדושה איז דער אמת'ער חיות פון
יעדע זאך. ווער ס'זוכט דעם שכל, ווערט
אנגעפילט מיט לעבן.

דער וועג צו באקומען דעם שכל איז ענוה
און ביטול. ווי די לבנה באקומט איר ליכט
פון דעם זון, אזוי באקומט א איד
ליכטיגקייט פון די תורה און די צדיקים.

דער יצר טוב הויבט זיך אן מיט דער הכרה
אז "איך אליין ווייס נישט"; דער יצר הרע
וויל אלץ בלייבן מיט אייגענע פירושים.

לערנען תורה שטארקט דעם כח צו זוכן

דעם "שכל שבכל דבר" און עפנט די טירן
אז די תפילות זאלן ווערן אנגענומען.

א ברסלב'ער חסיד דארף מאכן פון יעדע
תורה א תפילה. דורך בעטן אויף וואס
מ'לערנט ווערט די תורה א טייל פון דעם
לעבן.

'חיות' אין ישיבה

אפילו א שווערע סדר אין ישיבה, ווי א
מסכתא פאר טויזנט שעה א 'זמן', איז א
מתנה פון דעם אויבערשטן און א
געלעגנהייט זיך צו דערנענטערן צו אים.

מען קען דורכגיין די זעלבע ישיבה מיט
צוויי בליקן: אלץ א ביטערע עול, אדער
אלץ א געלעגנהייט פון קדושה און
התקרבות.

ווען מ'זוכט דעם שכל און די ליכטיגקייט
אין דעם מצב וואס דער אויבערשטער
האט צוגעגרייט און צוגעפירט, באקומט
מען א נייע געשמאק און א חיות. און דאס
גייט מיט אסאך תפילות און התבודדות
אויף דעם רבי'נס דיבורים.

אונטערשטע שורה: ווער ס'וויל הערן דעם רבי'ן, פאלגן זיינע עצות און מתפלל זיין
דערויף, קען יעדן טאג און יעדן רגע טועם זיין טעם גן עדן. מען דארף נישט זוכן גן עדן
ערגעץ אנדערש; דער רבי ווייזט ווי דער גן עדן שטייט ממש פאר אונזערע אויגן.

עקר הרוח חיים מקבלין מהצדיק

עשרות קוראים מקבלים חיות חדשה בעבודת
ה' בדרכו של רביה"ק, בקונטרסי "רוחא דחיי"
היוצאים לאור מדי שבועיים, משיעורי הרה"ח
ר' חיים בנימין וורטהיימר ז"ל

חסיד ברסלב!

קח שיחת-פיה קבועה בעסק קדוש זה!

ויהיה לך חלק בזיכוי הרבים הגדול בהארת דעתו של רביה"ק בעולם

