

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"א

"אהבת חברים"

תוכן השיחה

‘אחדות ישראל’ קומט פון דער ‘אחדות
הפשוט’
נישט זיין קיין ‘נצרך לבריות’
די געוואלדיגע תועלת פון א חבורה
”מִים רַבִּים לֹא יוֹכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת
הָאֵהָבָה”
‘אהבת ישראל’ און ‘אהבת חברים’
”עיקר החיות הוא על ידי אהבת חברים”
די ליכטיגקייט וואס מ’באקומט פון
חברים
‘דער רבינ’ס זאך’ פירט זיך אויס דורך
חברים
דער ‘כלליות הגווינ’ וואס ברענגט
שלימות

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 < 31

גרפיקה ועימוד: י. גרוס 0527644765

קנקן חדש מלא ישן

קו "רוחא דחיי" 02.540.1232

שמעו ותחי נפשכם

להשתתפות בהוצאת הקונטרס
ולקחת חלק בזיכוי הרבים בעת
שמחתכם או לזכרון יקיריכם
נא לפנות לטל' 0534159773

"אהבת חברים"

גדולת נפלאות האהבה בין הכשרים והיראים המקורבים לצדיק

[שיחה שנמסרה בחבורת האברכים בי"ש – י"ג כסליו תשפ"א]

'אחדות ישראל' קומט פון דער 'אחדות הפשוט'

- - אלע נפשות ישראל קענען זיך נישט מקבץ זיין, נאר דורך דעם וואס מ'איז ממשיך דעם אויבערשטן. דער אויבערשטער, ער האט באמת "אחדות הפשוט"*, און וויבאלד אידן זענען באמת נמשך פון דעם אויבערשטן, דערפאר קענען זיי זיך מאחד זיין.

דאס הייסט, אז מ'זעהט א חבורה וואס איז זיך מחבר צוזאמען – דאס איז גילוי שכינה ממש; דאס איז א גילוי פון דעם אויבערשטן! יעדע נקודה

א. ראה ליקוטי מוהר"ן תורה ב' תנינא. וראה בליקוטי הלכות הל' ריבית ה, א: ואם היו כל בני אדם מתנהגים כך לכלל הכל באחד, בודאי היה הכל באהבה ושלום ואחדות, והיה כל העולם מתקן בתכלית התקון, כי זה יקר מן הכל, כמו שנאמר, "ואהבת לרעך כמוך", אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, כי באמת אף-על-פי שדעת כל אדם משנה מחברו, כמו שאמרנו רבותינו זכרונם לברכה, אף-על-פי-כן צריך כל אחד לאהב את חברו כנפשו ולידע שהכל אחד, כי כל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט. וה' יתברך ברא כל אחד בדעה משנה מחברו דיקא, כדי שכל אחד בשנוי דעתו יכלל באחדות עם חברו, ולא יבואו לידי קנאה ושבזיה וקטטה, חס ושלום, על-ידי שנוי דעתם, רק יאהבו זה את זה ויקימו את התורה והמצוות יחד ויכללו כלם כאחד, שזה יקר

וואס חברים זענען זיך מחבר צוזאמען אויף צו דינען דעם אויבערשטן, דאס איז ממש גילוי השכינה. ס'איז גילוי 'אחדות הפשוט' פון דעם אויבערשטן.

ווייל באמת וואלטן זיי זיך נישט געקענט מחבר זיין בשום אופן נישט, ווען נישט וואס זיי זענען אלע נמשך פון דעם אויבערשטן, און זיי האבן איין רצון און ווילן דינען דעם אויבערשטן, און דערנענטערט ווערן צום אים. דאס איז באמת די זאך וואס איז מאחד די אלע נפשות.³

מֵאֵד אֶצֶל ה' יִתְבָּרַךְ כְּשִׁפְעֻלוֹת מִשְׁתַּנּוֹת נִכְלָלִין בְּאֶחָד הַפְּשׁוּט, כְּמוֹ שְׂמִבְאָר בְּהַתּוֹרָה יְמֵי חֲנֻכָּה בְּלִקּוּטֵי תַנְיָנָא סִימָן ב, עֵין שָׁם.

ובהל' ברכות הראיה ד, ג: נמצא שעקר החיות על-ידי אחדות, על-ידי שונקלים כל השנויים במקור האחדות. והעקר תלוי בהאדם שהוא עקר הבריאה ובו תלוי הכל כפידוע. ועל-כן "ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול בתורה, כדי לכלל באחדות ושלום שהוא עקר החיות והקיום והתקון של כל הבריאה, על-ידי שבני אדם שמשנים בדעותיהם נכללים יחד באהבה ואחדות ושלום.. **כִּי עֶקֶר הָאֱהָבָה הִיא כִּדִּי לְקִשּׁוֹר עֲצָמוֹ עִם הַטּוֹב שֶׁבְּכָל יִשְׂרָאֵל וְלִכְלֹל עִמָּהֶם יַחַד בְּאֱהָבָה וְאַחֲדוּת כִּדִּי לְבִטּוֹל כָּל הַשְּׁנוּיִים וְלִכְלֹל בְּאֶחָד הַפְּשׁוּט יִתְבָּרַךְ, שֶׁמֶשֶׁם כָּל הַחַיּוֹת וְהַקִּיּוּם וְהַתְקוּן שֶׁל כָּל הָעוֹלָמוֹת כִּנ"ל..** **וְעַל-יְדֵי זֶה יֵאָהֵב כָּל אֶחָד כְּנַפְשׁוֹ כִּנ"ל, וְאִזּוֹ יִהְיֶה נִכְלָל עִם כָּלֶם יַחַד בְּאֶחָד הַפְּשׁוּט עַל-יְדֵי הַטּוֹב שֶׁהוּא קִיּוֹם הַתּוֹרָה שֶׁיֵּשׁ בְּכָל אֶחָד. וְעַל-יְדֵי זֶה נִכְלָלִים כָּל הַשְּׁנוּיִים שֶׁבְּעוֹלָם בְּאַחֲדוּת, כִּי הַכֹּל תְּלוּי בְּאֶחָד כִּנ"ל** **שְׁעַל-יְדֵי זֶה עֶקֶר הַמִּשְׁכַּת הַחַיּוֹת מִמִּקּוֹר הַחַיּוֹת שֶׁהוּא הָאֶחָד הַפְּשׁוּט יִתְבָּרַךְ כִּנ"ל.** (וראה עוד בכלאי בהמה ד, י"ט-כ; פריקה וטעינה הלכה ד'; ועוד).

ב. ראה בליקוטי הלכות הל' ברכות השחר ה, כ"ד: כי אי אפשר להמשיך המתקה.. כי אם על-ידי אהבה ואחדות שבין ישראל, כי אהבה בגימטריא אחד.. שלזה צריכין שיהיה אהבה ואחדות גדול בין ישראל.. **וְהַעֲקָר שֶׁיִּתְחַבְּרוּ וְיִתְיַחֲדוּ כָלֶם בְּאֱהָבָה וְאַחֲדוּת שָׂאֵז הֵם נִכְלָלִין בְּמִקּוֹר הָאֲחֲדוּת, כִּי קִדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְאוֹרִיָּתָא וְיִשְׂרָאֵל כֹּלָא חַד, בְּחִינַת 'אַתָּה אֶחָד וְשִׁמְךָ אֶחָד וְנִי כַעֲמָךְ יִשְׂרָאֵל גוֹי אֶחָד וְכו'.** ובאות נ"ז: **כִּי אֲחֲדוּת שֶׁבִּישְׂרָאֵל הוּא אֲחֲדוּתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת אַתָּה אֶחָד וְשִׁמְךָ אֶחָד וְנִי כַעֲמָךְ יִשְׂרָאֵל גוֹי אֶחָד בְּאֶרֶץ וכו'.**

ובהל' פסח ג, י"ב: וזה בחינת רוח חיים של ישראל שהם כלולים באחדותו יתברך והם בבחינת למעלה מהמנגן, כי אסור למנות את ישראל.. ועל-כן שבעים נפשות ישראל נקראים נפש אחד, כמו שפכתוב, "כל הנפש הבאה לבית יעקב וכו'". כפדוש רש"י, **כִּי יִשְׂרָאֵל עִם קְדוּשָׁתוֹ כָּל מַה שֶּׁמִּתְבָּרֵים יוֹתֵר נִכְלָלִים בְּאַחֲדוּתוֹ בְּיוֹתֵר, כִּי כָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל הוּא מְקֻשָּׁר בּוֹ יִתְבָּרַךְ וּמִמְשִׁיךְ רֹחַ חַיִּים מִחַי הַחַיִּים, וְכָל מַה שֶּׁנִּתְבָּרֵים יִשְׂרָאֵל יוֹתֵר, הֵם מְשִׁיכִין רֹחַ חַיִּים יוֹתֵר וְנִכְלָלִים יוֹתֵר בְּאַחֲדוּתוֹ יִתְבָּרַךְ. וְעַל-כֵּן כָּל יִשְׂרָאֵל חֲשׁוּבִים כְּאַחָד.** (וראה עוד בהל' ערב ג, ל; הל' שלוחין ג, ל"ו).

איז במילא, ווען מ'קומט זיך צוזאמען, מ'קומט זיך צוזאמען א חבורה [מ'האט שוין גערעדט אביסל פון דעם יענע וואך] - דארף מען זייער שטארק אכטונג געבן. ווייל אסאך מאל.. די גאנצע וועלט איז פול מיט מפלגות, פול מיט (קבוצות) - מ'נעמט זיך צוזאמען, חברה'ס, מיט ענינים... אין די גאנצע וועלט, אפילו ביי די גוים, איז בדרך כלל אזוי - אבער דאס מיינט אלץ זאכן פון עולם הזה, פון אייגענע צרכים, און ס'ווערט פון דעם צום סוף גארנישט. דער רבי זאגט: **”גם אהבתם אינה כלום”**, אזוי זאגט דער רבי אין חיי מוהר”ן; ס'ווערט גארנישט פון די אלע זאכן.

דערפאר דארף מען אויך אכטונג געבן ווען מ'קומט זיך צוזאמען. מ'דארף (טראכטן) - וואס מיינט מען מיט דעם? נישט מען מיינט מ'קומט זיך צוזאמען נעמען, מ'קומט זיין עפעס א פעסטע חבורה, מ'וועט זיך האלטן צוזאמען... מ'דארף וויסן, די זאך דארף זיין איין זאך: מ'דארף דינען דעם אויבערשטן! מ'קען נישט אליין דינען דעם אויבערשטן - און מיט חברים, קען מען צוזאמען דינען דעם אויבערשטן. מיר גייען געפונען דעם אויבערשטן, מ'גייט מגלה זיין דעם אויבערשטן!

נישט זיין קיין 'נצרך לבריות'

מ'וויל דאווענען, מ'קען נישט - ס'איז שווער צו דאווענען אליין. א מענטש דאוונט אליין, ס'איז שווער צו דאווענען [מ'זאל נישט וויסן, א

ג. חיי מוהר”ן תע”א: **גם אהבתם אינה כלום, הינו אהבה שיש בין הרשעים וקלי עולם אינה כלום. כי אינה אהבה אמיתית, רק כל אחד מתכנן לטובת ולהנאת עצמו, והכל בשביל הנפח, וכל אחד מתקנא בחברו. אבל אהבה שיש בין הפשרים והיראים, בפרט אהבה שיש בין הצדיק ואנשיו, זאת אהבה אין לשער והיא אהבה אמיתית, אהבה עצמית באמת לאמתו.** כי הצדיק אוהב את אנשיו באהבה גדולה ורבה מאד, וחפץ בטובתם מאד באמת. אם היה אפשר לו היה נותן להם כל הטוב שבכל העולמות. וגם בעולם הזה הוא רוצה שייטב להם מאד.. וכן גדל אהבה של אנשי הצדיק להצדיק הוא גם-כן גדולה מאד, כי הם גם-כן אוהבים אותו מאד אהבה אמיתית.

מענטש איז אמאל נישט געזונט, ס'איז אים שווער צו גיין דאווענען. ס'איז מורא'דיגע מניעות אויפן עצם דאווענען...]. ס'איז אינו דומה - אז מ'דאוונט צוזאמען, איז עס א אנדער דאווענען אינגאנצן! דער כח התפילה איז דוקא בציבור, און דוקא בצוותא. ס'איז א אנדער דאווענען אינגאנצן, א אנדער זאך אינגאנצן.

איך זוך חברים צו דאווענען מיט זיי צום אויבערשטן..

(שואל: ביחיד איז אבער נישטא פניות...) דארף מען טרעפן עצות אז ס'זאל נישט זיין קיין פניות. פון וואו ווייסטו אז ברבים איז דא פניות? אוואו האסטו געלערנט?

(ש: דער רבי זאגט עס אויך...) אה! דער רבי זאגט עס?! און וואס זאגט דער רבי דארטן?! זאגט דער רבי אז אויב מ'וויל נישט האבן קיין פניות, זאל מען

והנה אצלם, הינו אצל הקלי עולם והרשעים וכן אצל אמות העולם, זה הוא העקר, שיהיה אהבה ורעות. כי זה עקר אצלם בעולם. ואף-על-פי-כן אינם זוכים לזה, כי אין להם אהבה אמיתית כלל. אבל להפשרים והיראים הזוכים להתקרב לצדיק אמיתי יש להם אהבה אמיתית וכו'. (וראה בליקוטי הלכות הל' פו"ר ה, ה).

ד. ראה ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ו אות ג. וזל"ש בקיצור ליקוטי מוהר"ן (אות ח): מי שהוא נצרך לבריות בשביל פרנסה או אפילו יש לו פרנסה משלו, אבל יש לו תאוה של כבוד וחשיבות שהוא גם כן בכלל נצרך לבריות כי הוא נצרך לכבוד וחשיבות שלהם, אז יוכל לפל בשקר גדול בתפלתו הינו לעשות תנועות בשקר בשביל בני אדם מאחר שהוא נצרך להם בשביל פרנסה או כבוד וכיוצא.. על כן צריך האדם לזהר בשעת תפלתו ועבודתו שעל כל פנים אז לא יהיה בכלל נצרך לבריות. רק ישים שברו ובטחונו על ה' אלהיו באמת ולא יחשב בשעת התפלה בשום בן אדם ושום בריה כלל ואז יוכל לעמוד בין אלפים אנשים ולהתפלל באמת בשביל השם יתברך לבדו, וזה: "אהלה ה' בחיי", הינו כשאני חי חיים שלי ואיני נצרך לבריות כי הנצרך לבריות חיי אינם חיים הינו שאינם חיים שלו. כי הוא חי מאחרים, אבל כשאני נצרך לבריות ואני חי חיים שלי אז אוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת.

[וראה בליקוטי הלכות הל' מתנה ב, ב: וזה בחינת מה שכתב רבנו זכרוננו לברכה שעקר האמת הוא כשאין נצרך לבריות כנ"ל, כי עינינו רואין שרב בני אדם הם נצרכין לבריות, כי מתפרנסין זה מזה וכל אחד צריך לטובתו של חברו ומאחר שהוא צריך לאיזה דבר לחברו הוא בכלל נצרך לבריות, כמובן שם במאמר הנ"ל ואם כן בודאי כמעט כל העולם הם נצרכין לבריות. אף העקר הוא בחינה הנ"ל, והינו לידע שהכל מקשר בו יתברך ובטל נגדו יתברך ממש וכל מה שמקבל מחברו הכל

נישט זיין קיין **”נצרך לבריות”**; איינער וואס איז א נצרך לבריות האט פניות, ווייל ער דארף געפעלן די בריות.

אבער טאמער ער איז נישט קיין נצרך לבריות, ער ווייסט דעם אמת, אז די בריות קענען אים גארנישט העלפן, ער ווייסט אז נאר דער אויבערשטער - איז ער נישט קיין נצרך לבריות. דעמאלט'ס קען ער דאווענען אויך בציבור און פניות.

(ש: ווי ווערט מען נישט 'נצרך לבריות'?) אז מ'ווייסט דעם אמת! מ'ווייסט דעם אמת, אז נאר דער אויבערשטער געבט פרנסה, נאר דער אויבערשטער געבט וואס מ'דארף. מ'איז באמת נישט תלוי אין מענטשן. מ'ווייסט דעם אמת: איך בין אין קיין איינעם נישט תלוי! קיינער קען דיר נישט העלפן, קיינער קען דיר נישט שטערן...

(ש: א מענטש וויל כבוד, און נאך אזעלכע זאכן, וואס האט נישט דוקא מיט פרנסה...) כבוד? דארפסט נישט קיין כבוד פון קיינעם. דער רבי זאגט דארטן נישט נאר וועגן פרנסה, דער רבי זאגט אפילו כבוד אויך. איך דארף נישט קיין כבוד פון קיין איינעם, מיין כבוד באקום איך פון אויבערשטן. מיין כבוד איז פון דעם אויבערשטן!

(ש: און אז מ'באקומט נישט קיין כבוד פון דעם אויבערשטן?) דאס איז דער לימוד. מ'דארף וויסן אז מיין כבוד איז פון דעם אויבערשטן. וואס הייסט עס **”הִתְהַלְלוּ בְּשֵׁם קִדְשׁוֹ”**? האסט געהערט אמאל א מענטש זאגט פאר זיך אליין הלל?!

”התהללו בשם קדשו” – זיי זיך אליין מהלל מיטן אויבערשטן! מיטן אויבערשטן קען מען זיך אליין מהלל זיין - איך דארף נישט (קיין אנדערע מענטשן); נאר איך זאל זיך לויבן אליין, פאר זיך אליין, איך לויב זיך אויס! **ס'איז מיר גוט, ס'איז מיר באקוועם; דער אויבערשטער האט מיר ליב! דער**

מקבל ממנו יתברך ממש וכן”ל ואזי הוא בודאי אינו נצרך לבריות אף על פי שמקבל מהם כנ”ל מאחר שידוע זאת בידיעה ברורה וזכה. וזהו בחינת אמת, כי זה עקר האמת כשיודעין שהפעל מקשר בהלל וכלא חד ואין שום דבר בלעדו יתברך כנ”ל רק כלא חד אז דיקא זוכין לאמת].
ה. תהלים קה, ג.

אויבערשטער איז מיר מחשיב, ביים אויבערשטן בין איך טייער! דער אויבערשטער איז מחשיב יעדער ווארט מיינער וואס איך זאג. יעדער משהו, יעדער תנועה ביי מיר איז דער רבנו של עולם מחשיב.

דאס איז מיין כבוד: אז דער אויבערשטער וויל מיר. איך דארף נישט אנקומען צו קיין מענטשן. זיי קענען מיר גארנישט העלפן! די מענטשן (וואס) זענען מיר מכבד; היינט איז ער מיר מכבד, מארגן איז ער מיר מבזה. אפילו יעצט אליין איז (דאס אסאך מאל) **"אחד בפה ואחד בלב"**.¹

וואס איז א מענטש? א מענטש; נישט ווען ער פארשעמט דיר מיינט ער עס מיטן גאנצן הארץ, נישט ווען ער איז דיר משבח מיינט ער עס מיטן גאנצן הארץ. ער האט נישט קיין צייט צו טראכטן בכלל פון דיר... ער האט עפעס א חשבון דיר צו חנפ'ען, זאגט ער דיר א גוט-ווארט. ער האט א חשבון דיר צו משפיל זיין, זידלט ער דיר אן... ער מיינט גארנישט. ער האלט נישט פון דיר, און ער איז נישט קעגן דיר. ס'איז גארנישט.

דער אויבערשטער! דער אויבערשטער, ער האלט פון א מענטש! ער געבט באמת א חשיבות פאר א מענטש. דאס איז אונזער חשיבות!

דארף מען בעטן דעם אויבערשטן, אז מ'זאל זוכה זיין צו וויסן, אז **"וְהָעֶשֶׂר וְהַכֹּבֹד מִלְּפָנֶיךָ"** – סיי עושר און סיי כבוד, אלעס באקומט מען פון דיר. אלץ איז פון דיר!

קיינער קען מיר נישט געבן קיין כבוד. א מענטש קומט אריין אין א שול. ער וויל זיין דא צווישן די מכובד'יגע מענטשן אין שול. מארגן, די גאנצע שול זעצט אן; ער האט זיך געבויעט א גאנצן מעמד. דער גאנצער עסק איז.. ס'איז גארנישט געבליבן פון די גאנצע מעשה.

1. פסחים קיג:

2. דברי הימים א כט, יב.

די געוואלדיגע תועלת פון א חבורה

טאקע, מ'רעדט וועגן א חבורה. אה, חבורות! מ'מיינט, חבורות - - 'כל ימי גדלתי בין החבורות', פון ווען איך קען זיך - ווער ס'בויעט זיך אויף אזעלכע זאכן, איז מניח מעותיו על קרן הצבי, מניח כוחותיו על קרן הצבי... אז מ'זוכט דעם אויבערשטן, מ'זוכט די יראת שמים, מ'זוכט די אידישקייט - דאס בלייבט. אלע אנדערע זאכן, בלייבט גארנישט פון דעם. גארנישט!

ממילא, וואס דארף איך חברים?! מ'דארף חברים אויף צו דאווענען צום אויבערשטן; אויף דעם דארף מען חברים! מ'דאוונט צום אויבערשטן צוזאמען. יעדער תפילה וואס מ'דאוונט צוזאמען, דאס איז רווח נקי. דאס קען מען נישט צונעמען, דאס בלייבט שוין לעולם. דאס בלייבט לעולם ועד.

(שאל: דו האסט פריער געזאגט אז ס'איז שווערער. איך פרעג, אז ס'קוקט מיר אויס אז ס'איז שווערער ברבים, זאגסטו אז ס'איז שווערער ביחיד...) איך האב נישט געזאגט אז ס'איז שווערער. איך האב געזאגט אז דער וואס האט דיר געזאגט אז ס'איז שווערער, האט דיר געזאגט א עצה פאר דעם. דער רבי זאגט אז ס'איז שווער, זאגט ער א עצה פאר דעם. אבער דאס הייסט נישט אז מ'דארף דאווענען ביחיד. דער רבי הייסט אז מ'זאל.. (- ארבעטן אויף דעם, צו נישט זיין קיין 'נצרך לבריות').

(ש: אבער דו האסט פריער מסביר געווען אז פארקערט, אז ביחיד איז שווערער צו דאווענען...) יא. ווייל א מענטש דארף באמת א ציבור, אזוי שטייט". דער דאווענען דארף קומען בציבור. דער כח התפילה קומט בציבור. ווייל א מענטש אליין איז גארנישט.

א מענטש מיט זיינע חברים [און די חברים מיינט מען נישט, ווי מ'האט געזאגט פריער, נישט די כבוד וואס ער האט פון זיי, נאר די נפשות פון די חברים] - א מענטש גלייבט, ער גלייבט אין דעם נפש פון זיין חבר. זיין חבר

איז א איד. איך בין א איד, ער איז א איד! איך בין א ברסלב'ער, ער איז א ברסלב'ער! צוזאמען דאווענען מיר. ער גלייבט אין אים. ער גלייבט אין חלק אלוך ממעל פון יענעם. דאס איז אמת. איז דאס געבט א תועלת אין דעם דאווענען.

א מענטש דאוונט אליין, ס'איז שווער. א מענטש דאוונט מיט חברים. אפילו א מענטש קען נישט אלעמאל דאווענען (בציבור), דארף ער דאווענען מיט התקשרות, כאטש זיך מקשר זיין מיטן ציבור. מ'איז זיך מקשר. אליין? וואס איז א מענטש אליין?! א מענטש אליין איז גארנישט...

”ברב עם הדרת מלך”^ט – מיטן כח פון די נפשות ווערט נתגלה דער אויבערשטער. ס'איז **”אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות”**. דער אחדות פון דעם אויבערשטן ווערט נתגלה. די גרויסקייט פון די אחדות פון דעם אויבערשטן ווערט נתגלה דוקא דורכן ריבוי. אז ס'איז דא א ריבוי פון

ט. [משלי יד, כח. ברכות דף נג.] וראה בליקוטי הלכות הל' כלאי בהמה ד, כ: וזה בחינת **”ברב עם הדרת מלך”** - שכל מה שמתבררין ומתחברין ביותר הרבה ישראל יחד נתרבה קדושתו וכבודו יתברך ביותר וכמו שאמרו רבותינו ז”ל, אינו דומה מעטין העושין את המצוה למרבהין וכו', הינו כנ”ל שכל מה שהרבה מ ישראל ב יותר מתחברין ביחד לדבר שבקדושה לעשות רצונו יתברך נתגלה אחדותו הפשוט ב יותר על ידי שרבים ב יותר שהם דעות משונות ב יותר מתחברין לדעה אחת לעשות רצונו יתברך.. כי כל מה שישראל רבים ב יותר נמשכת ונתגלה הקדושה ב יותר. על ידי שרבי דעות כאלו שהם משנים כל כך, כי כל מה שהם רבים ב יותר יש בהם שנוי דעות ב יותר וכל מה שמתבררין השנויים ב יותר ומתחברין ביחד לעבד אותו יתברך נתגלה אחדותו הפשוט ב יותר על ידי שרבי דעות כאלו שהם פעולות משתנות כל כך מתחברין יחד בדעה אחת להתקרב אליו יתברך.

ובהל' עדות ב, ג: עקר כח ישראל הוא דיקא קשהם רבים, כמו שכתוב, **”ברב עם הדרת מלך”**. כי קשהם רבים ומתחברים יחד בדבר שבקדושה שהוא בחינת אמת, אזי נכלל אחר הבריא, שהוא בחינת רבים כנ”ל, בקדם הבריא, שהוא בחינת כלו אחד כנ”ל, על ידי שמתחברים יחד רבים מישראל לדבר שבקדושה שהוא בחינת אמת.

ובהל' נשיאת כפיים ה, ד: וזה בחינת **”ברב עם הדרת מלך”**, שעל ידי רב עם שמבקשין לדבר ביצאת שמים לגלות ולהאיר הנקודות טובות מזה לזה כנ”ל על ידי זה הדרת מלך, כי על ידי זה מאיר פני ה', שהוא בחינת הדרת מלך, בחינת הוד והדר לפניו וכו'.

מענטשן, ווערט נתגלה די גרויסקייט פון דעם אויבערשטן. דאס איז מגלה דעם אויבערשטן!

דערפאר דארף מען נישט צו גרויסע פלענער – ”מ'וועט מאכן חבורות, מ'וועט מאכן, מ'וועט טאן, ס'וועט קלאפן. ס'וועט זיין אהער, ס'וועט...” – יעדער מעריב וואס מ'האט ארויסגעכאפט, איז כולו רווח! יעדער משהו וואס מ'כאפט ארויס צו דאווענען צוזאמען, האט מען שוין אריינגעכאפט.

יעדער משהו וואס מ'האט זיך עפעס געשטארקט צוזאמען – בפרט אין תפילה – יעדער ביסל וואס מ'איז זוכה צו דאווענען צוזאמען, האט מען געמאכט די בעסטע. די בעסטע! נישטא בעסערס ווי דעם. נישטא בעסער ווי תפילה. יעדער ביסל דאווענען וואס מ'קויפט זיך איין אין לעבן, דאס איז נצח-נצחים!

דער גאנצער תכלית פארוואס מ'איז געקומען אויף דער וועלט, איז וועגן דאווענען. און יעדער ביסל דאווענען וואס מ'איז זוכה; נאך אביסל דאווענען מיט כוונה, נאך אביסל דאווענען מיט כוונה, ”זֶה חֲלָקִי מִכָּל עַמִּי”*, דאס בלייבט לעולמי עד ולנצח נצחים. יעדער ביסל דאווענען בצוותא, בחבורה איז

י. ראה בליקוטי הלכות הל' כלאי בהמה ד, י"ט: כי כל הקשיות והשנויים שיש בתורה וכל המחלקות דקדושה שיש בין תנאים ואמוראים ובין צדיקים וקשרים אמוניים **הכל כדי לגלות שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך**, כי כל הפעולות משנות שכל הבריאה כלם נמשכין מאותיות התורה כידוע וכמו שכל אות יש לו תמונה משנה מחברו וכן צרופי התבות משנין כל אחד מחברו, כמו כן נמשכין כל הברואים משנין כל אחד ואחד מחברו, אבל באמת כל אותיות ותבות ופרשיות וכו' שבתורה שמשנים כל אחד מחברו דיקא על ידם מכירין ויודעין אותו יתברך.. כי על-ידי שיש מחלקות בקדושה בין צדיקים. נמצא שדעתם משנה מאד זה מזה. ואף-על-פי-כן בענין יסוד האמונה כלם נכללין בדעה אחת. כי כלם מתכננים לשמו ואחדותו יתברך.. **ועל-כן על-ידי-זה המחלקות דקדושה, על-ידי-זה דיקא נתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות על-ידי-זה שדעות חלקות ומשנות פאלה כלם נכללים בדעה אחת בענין יסוד האמונה**, כי כלם מאמינים בדעה אחת בה' ובמשה עבדו וכל כוננתם במחלקתם הכל כדי לגלות אחדותו הפשוט בעולם.. כי על-ידיהם דיקא יתגלה אחדותו הפשוט מתוך פעולות משתנות על-ידי שדעות חלקות פאלו נכללין בתכלית כוננתם בדעה אחת להפיל באחדותו יתברך.

יא. עפ"י קהלת ב, י.

"עין לא ראתה"! ס'איז 'עין לא ראתה' דער רווח וואס מ'איז זוכה דורך דעם וואס מ'דאוונט צוזאמען. מרגיש זיין דעם אויבערשטן.. ס'איז אינו דומה, ס'איז אינו דומה!

נאר פארשטייט זיך אז מ'דארף אויך דינען דעם אויבערשטן ביחיד, מ'דארף נישט ווארטן נאר אויף א ציבור. אבער א ציבור איז א גרויסער תועלת. ווען ס'מאכט זיך אזעלכע זאכן, אז מ'שטארקט זיך מיט א חבורה, איז דאס א גרויסער-גרויסער תועלת, זייער א גרויסער תועלת.

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"

דערפאר דארף מען זיך טאקע אויך האלטן, מיט "אהבת חברים" דארף מען זיך האלטן. וואס הייסט אהבת חברים? אהבת חברים איז - הא גופא, אויב מ'קוקט אויף א חבר, אז ס'איז עפעס אזא טעכנישע זאך, ס'איז עפעס נאר א מגושם'דיגע זאך, איז דא קנאה מיט שנאה, מיט נאך אזעלכע סארטן זאכן; אלע סארטן זאכן וואס ס'איז גורם מחלוקת מיט פירוד לבבות.

אבער פארקערט, אז מ'ווייסט אז א חבר - דאס איז א חלק אלוק ממעל. דער עיקר חבר'שאפט איז: איך גלייב, איך גלייב אין זיין נקודה, אין זיין נפש. איך גלייב אין זיין פנימיות, אין די קדושה פון פנימיות נפשו. בפרט אז מיר לערנען ביי איין רבי, מיר האבן איין רבי'ן וואס איז משפיע אויף אונזערע אלע נפשות, איז גלייב איך אין די פנימיות פון דעם.

דאס איז די אהבת חברים. פארוואס האב איך ליב א חבר? איך האב ליב א חבר ווייל צוזאמען; די נפשות צוזאמען, שטארקן מיר זיך אין דאווענען, אין מקבל זיין פון רבי'ן. דאס איז די אהבה, דאס איז די תמימות פון די

אהבה, וואס אויף דעם (איז געזאגט געווארן) "מ'ם רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"; אזא אהבה קען מען נישט צושטערן. מ'קען עס נישט צושטערן!

אזוי ווי דאס איז, מיט די גרעסטע פשוט'קייט: יעדער מאל (וואס) מ'כאפט ארויס, מ'דאוונט צוזאמען, האט די זאך מער מצליח געווען. איז מער חברים, מער חבריא, מער אהבת חברים. יעדן מאל, מניה וביה, האט מען שוין געמאכט רווח, ס'שוין געווארן א רווח.

דאס הייסט א חבורה: וואס מער מ'דינט דעם אויבערשטן צוזאמען, דאס איז די חבורה. דער עצם דינען דעם אויבערשטן צוזאמען - דאס איז די חבורה, דאס איז די אהבה, דאס איז דער קשר, דאס איז די גאנצע זאך!

דאס ברענגט א ברכה, ס'ברענגט אסאך פירות אויך, פירות און פירות פירותיהם. ס'ברענגט א חיזוק פאר אנדערע... (און נאך) אסאך גוטע זאכן וואס קומען ארויס פון דעם. ס'ווערט נולד פון דעם, נאך גוטע מעשים מיט נאך כל מיני זאכן. אסאך מאל ווערט אויך פון דעם בגשמיות, כל מיני חסד וואס מ'טוט מיטן צווייטן, מיט נאך אזעלכע זאכן. אבער דער שורש פון די גאנצע זאך איז, כפשוטו: דינען דעם אויבערשטן צוזאמען, דינען דעם אויבערשטן צוזאמען!

און יעדער משהו - איינער זאגט אז א חבורה איז נאר ווען מ'גייט ארויס צוזאמען אין פעלד און מ'מאכט, מ'פארמאכט א שבת אין מירון (וכדו')... - יעדע זאך, פארוואס נישט? ס'איז גוטע זאכן, אלץ גוטע זאכן, און ס'איז מוסיף - אבער מ'דארף וויסן אז די חבורה הייבט זיך נישט אן פון דעם. א חבורה הייבט זיך אן מניה וביה, אז מ'דינט דעם אויבערשטן צוזאמען.

יעדע ביסל וואס מ'דינט דעם אויבערשטן צוזאמען, דאס איז שוין די חבורה. דאס איז די חבורה, דאס בלייבט לנצח נצחים. לנצח נצחים! נישט נאר לנצח-נצחים אויף יענער וועלט, נאר אפילו אויף דער וועלט, דאס

בלייבט! וויפל ס'איז דא אין דעם א תמימות, א ערנסקייט – אפילו טאמער שפעטער פארקייקלט זיך כל מיני שינויים, אבער דאס בלייבט.

איינער האט זיך גע'חבר'ט מיט א חבורה און געמיינט בתמימות. אפילו שפעטער קען זיין כל מיני שינויים, ביי אים איז עס בתמימות. ער וועט טרעפן אפאר יאר ארום חברים וואס ער האט שוין לאנג נישט געטראפן, ביי אים איז ווייטער די 'חבריא' דא, ביי אים איז ווייטער די זאך דא... ווייל ער האט דאס געמיינט ערנסט - איז עס א קנין נצחי, ס'ווערט נישט נעלם! ס'איז בודק ומנוסה.

טאמער מיינט ער עפעס אנדערע זאכן... (- איז טאקע א פראבלעם). אבער טאמער מיינט ער נאר דאס בתמימות, קען מען עס נישט בארויבן פון אים. ס'קען נישט צוגענומען ווערן פון אים.

ס'איז א זאך וואס דאס בלייבט. אזוי ווי חז"ל זאגן י: "כל אהבה, שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. ושאניה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם". מ'זאגט ביי אונזערע לייט: יעדער אהבה וואס איז תלוי אין אמת'ע זאכן, אין א 'דבר שאינו בטל' - "אינה בטלה לעולם"; ווערט עס נישט בטל, ס'קען נישט בטל ווערן. ס'איז א קנין נצחי, ס'איז א תועלת נצחי, ס'איז א געוואלדיגער זאך.

יד. אבות פרק ה' משנה ז'. וראה שם בפירוש הרע"ב: כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל - שאינו מתקיים, כשיתבטל הדבר שהיה סבה לאותה אהבה, גם האהבה בטלה. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר בטל אלא בדבר קיים, כגון אהבת הצדיקים והחכמים, אינה בטלה לעולם. כשם שהדבר שהוא סבה לאותה אהבה אינה בטל, כך אין האהבה בטלה.

[וראה בעל"ת סיום מכתב ס"ג: דברי הכותב ומזכרם לטובתם לנצח, אוהבים באמת לאמתו, אהבה שאינה תלויה בדבר, כי אם אהבת האמת למענו. תברך לצפותם בזה ובבא לנצח. ובנתיב צדיק מכתב ס"ט: כי אהבתכם לא נפרדו מאתנו כמאז ומקדם לא תפרדו אהבתכם מאתנו. כי השם יתברך יודע האמת שאני רוצה לראות בכם ובבניכם כמו שאני רוצה לראות בבני ובנותי, כי אהבתנו אינה תלויה בדבר רק מחמת שאנו מקושרים בשורש שרשי נשמות ישראל הוא רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש].

זעסט? מיר טרעפן זיך - וויפל יאר צוריק זענען מיר געזעצן צוזאמען ביי א חבורה? שוין אינמיטן, לאנג איז שוין נישט געווען א חבורה. יעצט, מ'טרעפט זיך נאכאמאל - די זעלבע חבורה, די זעלבע מענטשן ווייטער. אסאך חבורות אזוי; וויפל חבורות האב איך זיך שוין געדרייט, במשך צענדליגער יארן? אין אזוי פיל חבורות בין איך שוין געווען, דא, דא, דארט. דער אמת בלייבט. דער אמת פון די זאך, די פשיטות פון די זאך - דאס בלייבט, דאס בלייבט!

(שואל: דאס מיינט דוקא מיט עקסטערע מענטשן? אויב ס'איז דער פנימיות, ווען א מענטש איז זיך מחבר צו די פנימיות, איז דאך באמת נישט משנה וואספארא מענטשן. ס'בייט זיך, אמאל די מענטשן, אמאל די מענטשן... איך מיינ צו זאגן: דער עיקר איז מענטשן וואס זענען מחובר צו דעם רבין, אבער ער האט נישט דוקא אריינגעלייגט מיט דער און דער מענטש...) ס'ווערט במילא אזוי: וואס מער מ'דינט דעם אויבערשטן צוזאמען, ווערט א קשר. דער עצם זאך וואס מ'איז עוסק צוזאמען, דאס מאכט אז ס'ווערט א קשר.

(ש: אויב ס'איז דער עיקר דער פנימיות, איז דא עפעס א עקסטערקייט דוקא מיט דעם?) יעדע פאך חברים וואס דינען דעם אויבערשטן צוזאמען, איז דא א עקסטערקייט - ס'קומט ארויס א געוויסער גוון (קאליר) וואס קומט ארויס פון די פאר חברים. די פאר חברים וואס טרעפן זיך צוזאמען, וואס דינען דעם אויבערשטן צוזאמען - פארוואס האט דער רבנו של עולם אזוי געמאכט? ס'איז צוליב א סיבה, ס'איז נישט סתם.

דער רבש"ע איז מזמין אז די מענטשן טרעפן זיך, און די מענטשן האבן.. ס'איז דא א געוויסע שייכות צווישן די נפשות, און ס'איז דא א געוויסע זאך וואס קומט ארויס דוקא פון די נפשות, און דאס איז נצח נצחים. די זאך וואס קומט ארויס פון די נפשות איז נצח-נצחים. אפילו שפעטער קען זיין אז ס'ווערט נשתנה: מענטשן גייען אריבער דירות, כל מיני זאכן ווערן נשתנה - אבער וואס ס'איז געווען אין יענער צייט איז א פעולה נצחית, ס'ווערט פון דעם א מציאות נצחית. ס'איז דא, אין דעם נפש איז עס דא.

'אהבת ישראל' און 'אהבת חברים'

אין הלכות ברכות הראיה ברענגט רבי נתן וועגן דעם אז מ'מאכט א "שהחיינו". אז מ'זעט נישט א חבר (א תקופה), מאכט מען שהחיינו. זאגט רבי נתן דארטן, אז דער עיקר חיות, שטייט אין חז"ל^{טו} "או חברותא או מיתותא" – דער עיקר חיות אין מען מקבל מאהבת החברים, אזוי זאגט רבי נתן.

זאגט רבי נתן, אז מ'מאכט 'שהחיינו' נאר אויף אזעלכע וואס מ'איז נאנט מיט זיי, וואס מ'איז פון איין שורש. איי, זאג אויף יעדער איד? ס'איז טאקע יעדער איד; בכח איז עס אויף יעדער איד, אבער בהתגלות (בפועל), אז א מענטש זאל פילן אז דער חיות זיינער איז פון די חברים – איז פון די חברים וואס ער איז מיט זיי נענטער.

בעצם האט יעדער איד אין זיך דעם שורש. "ואהבת לרעך כמוך"^{טז} גייט אויף גאנץ כלל ישראל, מ'דארף ליב האבן יעדן אידן. אבער אף-על-פי-כן איז דא א עקסטרעם אזוהר אויף אהבת חברים. ס'איז דא "אהבת ישראל": מ'דארף ליב האבן יעדן איד. שפעטער איז דא "אהבת חברים": מיט חברים דארף מען זיך נאך מער ליב האבן.

זאגט רבי נתן, אז חברים וואס לערנען צוזאמען תורה, וואס זענען עוסק צוזאמען אין עבודת ה', דארפן זיך מער ליב האבן. פארוואס? ווייל דארטן קומט מער ארויס, ס'ווערט מער נתגלה דארטן.

ס'איז די זעלבע אהבת ישראל: איך האב אים ליב ווייל ער איז א איד, און איך האב ליב יעדן איד. "ואהבת לרעך" מיינט "לרעך במצוות", תורה

טו. תענית כג.

טז. ויקרא יט, יח.

יז. ראה בליקוטי הלכות הל' ברכות הראיה ד, ד: **וְעָקֵר הָאֲהָבָה הוּא לְאַהֲבַת אֶת יִשְׂרָאֵל הַמְּקִימִים אֶת הַתּוֹרָה**, כי מי שהוא רשע גמור בתכלית ואין בו שום טוב, בנדיאי מצוה לשנא אותו

ומצוות. דער גאנצע לײב האבן א איד מײנט אלץ תורה ומצוות. אבער א חבר וואס בפועל בין איך עוסק מיט אים בתורה ומצוות, איז עס מער בהתגלות, מער מן הכח אל הפועל.

אוודאי, צדיקים וואס זענען זוכה דערהויבן צו ווערן, שפירן א קשר צו יעדן איד ממש, יעדער איד! ער קען קראנק ווערן פאר יעדן איד. וואס מער מ'ווערט דערהויבן, ווערט מען בכלל נענטער צו דער מידה פון שלמות הנפש, פון אהבה, פון לײב האבן יעדן איינעם ”כמוך” ממש. אבער ביי יעדער איינעם, די חברים וואס מיט זיי איז מען נאנט, איז דא א עקסטערע, מער אזהרה פון אהבת חברים.

(שואל: דארף מען האבן א חבורה פיר און צוואנציג שעה?) וואס מ'דארף, ווייס איך נישט וואס מ'דארף. יעדער משהו וואס ס'איז דא, איז כולו רווח. און אז ס'איז פיר און צוואנציג שעה, איז עס נישט צו פיל... דאס איז זיכער.

(ש: דער מושג פון א 'חבורה' איז דוקא ווען די זאך איז דער נפש, צו ס'איז אויך ווען מ'קומט צום דאווענען וכדו'?) ס'איז נישט קיין דבר התלוי בזמן. אהבת חברים איז א מידה וואס ס'קען זיין א מידה תמידית.

אבער דער דאווענען, אזוי שטייט, אזוי האבן מיר געלערנט יענע וואך: דער דאווענען איז שטארק מקשר די נפשות. די שול ווערט אנגערופן ”בית הכנסת”, ווייל דער דאווענען איז מכנס די נפשות יי. דער דאווענען איז א

בתכלית השנאה, כמו שכתוב תכלית שנאה שנאתים. רק עקר מצות ”ואהבת לרעך כמוך” הוא לרעך במצוות. דהינו שצריכין לחפש ולבקש ולמצא בכל אחד ואחד מישראל איזה זכות וטוב בדי לאהב אותו כנפשו. כי כל אחד מישראל אפלו פושעי ישראל אי אפשר שאין בו איזה צד טוב וזכות וכמבאר על פסוק ועוד מעט ואין רשע וכו' עין שם, (בסימן רפב בלקוטי א).

יד. ראה ליקוטי הלכות הל' בית הכנסת א, א: כי בית התפלה נקרא 'בית הכנסת' על ששם מתכנסין כל הנפשות על-ידי התפלה שמתפללין שם. כי התפלה הוא בחינת נפש, כמו שכתב רבנו (בסימן מו). ועל-כן עקר התפלה בבית הכנסת ובצבור, כי עקר עלית הנפש ושלמותה הוא כשנכללין כל הנפשות ונעשין אחד, כי אז עולין אל הקדשה, כי הקדשה הוא אחד, וכמו שפרש רש"י (שמות א) על שבועים נפשות בית יעקב שכלן נקראין נפש אחד. ועל-כן התפלה, שהוא בחינת הנפש, עקרה תלוי כשנתאחדין הנפשות.

פעולה וואס איז מכנס די נפשות. די שלמות הנפשות איז דער אחדות, און דאס ווערט פון דאווענען, און ס'איז משפיע אויף א גאנצע צייט.

וואס מער א מענטש גייט מיט דעם, איז עס משפיע מער בתמידות. אוודאי אזוי.

מ'קען נישט זאגן פונקט וויפל איז דער חיוב, ס'איז "אלו דברים שאין להם שיעור". אדרבה, וואס א מענטש איז זוכה ווי מער, אדרבה! 'אלו דברים שאין להם שיעור'. אבער (ס'איז) אויך 'אין להם שיעור למטה': **יעדער ביסל איז געוואלדיג, יעדער ביסל איז געוואלדיג!**

"עיקר החיות הוא על ידי אהבת חברים"

(שואל: וואס מיינט, וואס מ'האט איבערגעזאגט פון רבי נתן, אז דער חיות קריגט מען פון א חבר? וואס מיינט עס למעשה?) ס'איז א מציאות! וואס פרגסטו מיר "למעשה"? ס'איז א מציאות, אז א חיות - דער חיות! פשוט, דער עיקר החיות - איז מען מקבל פון די חברים. א מענטש אן א חבר איז "או חברותא או מיתותא". א מענטש האט חברים, קומט אים צו חיות, לעבט ער מער.

ס'איז דא א הלכה: "הרואה את חברו לאחר שלוש יום, מברך שהחיינו. לאחר שנים עשר חודש, מברך מחיה המתים". וואס איז דער פשוט'ער טייטש? אז ביז דרייסיג טעג מאכט מען שהחיינו, אז מ'האט אים דערלעבט. און אז ס'איז שוין אריבער א יאר, איז דאס שוין מחיה המתים - (אזוי ווי) ער

ועל-כן צריך לקבל עליו קדם התפלה מצות עשה 'ואהבת לרעך כמוך', וכמו שכתב רבנו (סימן רלט), שאי אפשר לדבר דבורי התפלה כי אם על-ידי השלום שנותחבר עם כל נפשות ישראל. ועל-כן עקר התפלה בצבור ולא בִּיחיד, שלא יהיה כל אחד חלוק בפני עצמו שעה הפך הקדושה, רק צריכין לחבר יחד העדה הקדושה ונעשין בחינת אחד, וזה בחינת תפלה בצבור ובבית הקנסת דוקא ששם נתכנסין ונתאחדין הנפשות, וזה הוא שלמות התפלה כנ"ל.

איז שוין געשטארבן, מ'דארף שוין תחית המתים... מ'זעהט זיך מיט א חבר איז עס תחית המתים!

אזוי זאגט ער [ברענג א ליקוטי הלכות חלק ב'] אזוי זאגט ער דא, אין הלכות ברכות הראיה הלכה א': **"כי איתא בדברי רבנו זכרוננו לברכה בלקוטי תנינא (בסימן עב), שעלי ידי שרואין את עצמם עם הצדיק, עלי ידי זה מקבלין גדלה, ועקר הגדלה היא שפלות וכו'.** כי עלי ידי הראיה מתנוצץ המוח, וכפי ההתנוצצות המוח כן מקבלין גדלה, ועלי ידי זה נמשכין באורי התורה.. [קוקט'ס וואספארא הויכע זאכן רבי נתן איז דאס מקשר צו די זאך פון זעהן א חבר!] עין שם כל זה היטב.. נמצא, שעלי ידי מה שרואין את עצמם עם הצדיק, עלי ידי זה נעשה בחינת תחית המתים כנ"ל, וכמבאר היטב במאמר הנ"ל, עין שם."

איז ער ממשיך דא: **"ואף-על-פי שהעקר הוא הצדיק הדור [אז מ'זעהט זיך מיטן צדיק הדור] בחינת משה, שיש לו זה הכח שעלי ידי ראיתו לבד מתנוצץ המוח וכו'.. - עם כל זה, בכל אחד מישראל יש נקדה טובה שהיא בחינת צדיק.. והנקדה טובה הזאת, שהיא בחינת צדיק, הוא בחינת משה; כי משה רבנו הוא כלליות כל ישראל, והוא מתפשט בכל בני ישראל, וכל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק, בחינת משה, וכמוכן גם-כן במאמר הנ"ל ובמקום אחר (בסימן כו בלקוטי תנינא), שמשה רבנו מתלבש בכל אחד מישראל.**

ועל-כן גדול השלום ואהבה שבין ישראל, כמו שכתוב: **'ואהבת לרעך כמוך', ואמר רבי עקיבא: 'זה כלל גדול בתורה'. כי עלי ידי האהבה שבין אחד לחברו, עלי ידי זה נכללין זה בזה, ומאירין זה בזה, ומקבלין דין מן דין. כי עקר האהבה היא שיהיו רואין זה את זה, כמו שכתב רבנו זכרוננו לברכה במקום אחר.. שעקר האהבה שיהיו רואין זה את זה, שלא יוכלו כל אחד לסבל כלל שלא יראה את חברו וכו'.. כי כשרואין זה את זה, אזי מקבלין דין מן דין, ומתנוצץ המוח של כל אחד עלי ידי חברו; כי בכל אחד יש נקדה טובה שהיא בחינת צדיק, בחינת משה, לגבי חברו, ועל-כן עלי ידי ההסתכלות מתנוצץ המוח כנ"ל.**

ועל-כן עקר החיות עלי ידי השלום והאהבה שבין ישראל, שהוא בחינת 'רואין זה את זה'; כי עקר החיות היא מהמח והשכל, בבחינת 'החכמה תחיה'

וכו', ועקר התנוצצות המוח הוא על-ידי שרואין זה את זה כנ"ל, שעל-ידי זה זוכין לבחינת חיים נצחיים, בחינת תחית המתים כנ"ל.

וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'או חברותא או מיתותא'; כי עקר החיות הוא על-ידי אהבת החברים, שעל-ידי זה מאירין זה בזה ומתנוצץ המוח, שזה עקר החיות, בחינת תחית המתים; כי עקר החיות הוא אהבה ושלום. וזהו 'או חברותא או מיתותא', כי כשאין אהבה ויש פירוד, אי אפשר לקבל חיות, והוא בחינת מיתה, בחינת 'כי המות יפריד'; כי הפירוד שבין איש לרעהו, זה בחינת מיתה וכן"ל.

וזה בחינת 'כי עזה כמות אהבה', כי האהבה עזה כל כך, עד שניחא למות חס ושלום בשביל האהבה, כמו שפרש רש"י שם לענין אהבת השם על פסוק הנ"ל, שהאהבה עזה עד שמניחין עצמן למות עבורו, עין שם. וזהו גם-כן לענין אהבה שבין אדם לחברו, שהאהבה קשה ועזה כל כך, עד שניחא יותר למות משתתקלקל האהבה חס ושלום, בחינת 'כי עזה כמות אהבה', בחינת 'או חברותא וכו'.

כי עקר החיות הוא מאהבה והשלום כנ"ל; כי על-ידי האהבה שרואין זה את זה, כי זה עקר האהבה כנ"ל, ועל-ידי שרואין זה את זה, וכל אחד יש בו בחינת צדיק, על-כן על-ידי הראיה שרואין זה את זה מתנוצץ המוח, ומשם עקר החיים, בחינת חיים נצחיים, בחינת תחית המתים כנ"ל.

וזה בחינת מה שמברכין 'מחיה מתים' כשרואה את חברו לאחר שנים עשר חדש, ודיקא כשרואה אותו ושמח בראיתו, כמבאר בשלחן ערוך; כי חברים האוהבים זה את זה, בודאי הם קרובים וסמוכים בשרשם, ועל-כן הם צריכים זה לזה, שיאיר כל אחד בחברו, וכשאחד מסתכל בחברו, על-ידי זה מתנוצץ המוח, ועל-ידי זה נמשך תחית המתים כנ"ל. ועל-כן הם מברכין 'מחיה המתים' כשרואין זה את זה; כי על-ידי הראיה שרואין את עצמם עם הצדיק, על-ידי זה נעשה תחית המתים כנ"ל, ובכל אחד מישאל יש בו בחינת צדיק כנ"ל.

א גאנצער המשך האט ער דא נאך שפעטער: "וְכֵן חֲבֵרִים הָאוֹהֲבִים זֶה אֶת זֶה, וְהֵם צְרִיכִים לְהֵאִיר זֶה בָּזֶה כְּנֹל, כִּי הֵם מְשַׁרְשׁ אֶחָד וְכו' כְּנֹל - הֵם צְרִיכִים גַּם-כֵּן לְרֹאוֹת זֶה אֶת זֶה, עַל כָּל פְּנִים פֶּעַם אַחַת בְּשָׁנָה, כְּנֹל".

(שואל: ווי באקומט מען, ווי מ'זעט ביי רבי נתן ב"ר יהודה, אזא פעסטע אהבה, אזעלכע לשונות, אזא געפיל ממש, אזא... ווי באקומט מען אזא געפיל צו א חבר?) וואס שטייט דא? וואספארא געפיל דארף מען האבן צו א חבר, לויט וואס ס'שטייט דא?!

(ש: ווי באקומט מען דאס?) אז ס'שטייט אז ס'איז אזוי, דארף מען בעטן דעם אויבערשטן אז מ'זאל זוכה זיין צו גלייבן אין דעם, אז דאס איז דער אמת. אז דאס איז דער אמת - אז מיין חיות איז תלוי אין די חברים; יעדער איינער זיין נקודת צדיק, וואס איז א חלק פון צדיק, וואס שיינט אריין דורך די חברים. דאס איז דער אמת! ס'איז נישט קיין אייגענע המצאות, דאס איז דער אמת.

די ליכטיגקייט וואס מ'באקומט פון חברים

דאס האט מען גערעדט יענע וואך: אז מ'דארף וויסן אז נישט מ'האט 'געמאכט' א חבורה - מ'האט נישט געמאכט א חבורה! קיינער מאכט נישט אליין קיין זאכן. ס'איז דא א רבי, וואס ער פארעט זיך מיט די נפשות, און ער ברענגט צו זאם נפשות אין דעם פלאץ. דער וואוינט אין דער שטאט, דער וואוינט אין דער שכונה, ער לערנט אין דער שול... ער דרייט אן. דער רבי האט אונז אנגעברענגט.

יעצט דארף מען זיך שטארקן צו וויסן: מ'האט אונז אנגעברענגט בכוונה, ס'איז דא עפעס א מכוון אין דעם, ס'איז דא א תכלית אין דעם. מ'דארף וויסן אז יעדער איינער פון דא איז א ענף פון דעם רבי'ן; יעדער איינער דא איז א חלק, גאר א טייערער חלק, פון דעם נשמת הצדיק אליין - און אז מ'וועט זיך האלטן צוזאמען, וועט ארויסקומען דברים נפלאים, דברים נפלאים! דאס איז דער אמת.

יעצט, אזוי ווי אלע דברים שבקדושה, דארף מען אסאך בעטן דעם אויבערשטן. יעדע זאך דארף מען בעטן דעם אויבערשטן. יעדע זאך וואס מ'וויל ס'זאל קומען לידי מעשה, דער בעסטער געצייג (כלי) פאר דעם איז בעטן דעם אויבערשטן. פשוט! דער רבי האט געוואלט אז מ'זאל רעדן צום אויבערשטן פראסט און פשוט, אין יעדן נושא.

"רבנו של עולם, דו האסט מיר דא צוזאמגענומען מיט חברים, האסט מיר געברענגט דא צו וואוינען, דא צו דאווענען; מיט די חברים זיך צו האלטן, מיט די חברים גיין מקבל זיין דער רבי. מיט די נפשות זאל נתגלה ווערן די 'נקודת צדיק' פון יעדן איינעם, און מיט דעם זאל נתגלה ווערן דער צדיק אליין, וואס שיינט אריין אין די נפשות. קען ווערן פון דעם א געוואלדיגע חיות; עד כדי כך, צו צוקומען צו אזא מצב, זאל זיין "עזה כמות אהבה": ס'זאל זיין נחא דער טויט ווי צו דאס מוותר זיין. פשוט איז: האסט אונז געגעבן, אזא מתנה האסטו אונז געגעבן... העלף אונז זוכה זיין צו מקבל זיין די מתנה!"

אז מ'בעט דעם אויבערשטן, העלפט דער אויבערשטער. הויבט מען אן עפעס מרגיש זיין, הויבט מען אן עפעס גלייבן, הויבט אן צו אריינגיין עפעס. דאנקט מען דעם אויבערשטן, מ'הויבט זיך אן פירן מיט דעם. און אז מ'הויבט אן גיין מיט דעם, באקומט מען הארה; בעט מען ווייטער דעם אויבערשטן, באקומט מען נאך, און אזוי ווערט זאכן.

בפרט אז מ'הויבט אן זעהן אז ס'ברענגט ארויס פירות, מ'שטארקט זיך טאקע, ס'קומט ארויס פון דעם פעולות, אזוי גייט מען ווייטער. דאס איז די פשיטות פון די זאך, די תמימות פון די זאך.

(שואל: ווי זעהט מען אין די הלכה [וואס מ'האט געליינט פריער] די וויכטיגקייט פון דעם?) ער זאגט אז ס'איז בעסער דער טויט אן דעם. (שואל: אז מ'באקומט די אהבה, איז מען מסכים צו...)) ניין, ער זאגט אז שהחיינו.. ער זאגט אז שהחיינו, ווייל דער עיקר החיות

באקומט מען פון אהבת חברים. עיקר החיות באקומט מען פון אהבת חברים.. אזוי זאגט ער.

אזוי ווי דו פארשטייט, אויב דו פארשטייט די זאכן קענסטו פארשטיין פון יעדער איינער (וואס האט חתונה); א שטוב - ווי איז געבויעט א שטוב? א שטוב איז אויך געבויעט פון צוויי מענטשן וואס האבן זיך נישט געקענט פארדעם. זיי האבן חתונה, און ס'בויעט זיך אויף א גאנצע שטוב פון דעם. זאג א מענטשן, פאר אלעס, זאג אים אז ס'גייט באלד זיין עפעס; וועסט זיך צובינדן מיט א מענטשן, וואס אין דעם קשר זאל זיין תלוי אזוי פיל זאכן... - ס'קוקט אים נישט (אויס), לא מיניה ולא מקצתיה! אבער אז דער אויבערשטער העלפט, מ'האט חתונה... **”שכינה שרויה ביניהם”** ט.

ס'איז אויך די זעלבע זאך, אויף דעם זעלבן יסוד גייט עס. 'שכינה שרויה ביניהם', אז די שכינה איז מקשר צווישן זיי, ס'ווערט איין מענטש. ס'הויבט זיך אן בויען א שטוב, מען טראגט צוזאמען א עול: א עול פון מגדל זיין קינדער, א עול פון יראת שמים, פון אידישקייט, פון שטיין אויף די עקרונות פון אידישקייט, פון צניעות, און פון אמונה, און פון תפילה, און פון צדיק, און נאך אזעלכע זאכן - אלע זאכן וואס גייט אריין אין א שטוב. דאס איז די שטוב, דאס איז שוין ממש... דאס איז די גאנצע... ס'איז אן א שיעור דרגות, יעדע שטוב וויפל מ'נעמט... אזוי ווערט עס.

די זעלבע זאך ביי חברים אויך: אויב מ'גייט צו צו דעם ענין מיט א ערנסטקייט, מ'ווערט שטארקער - שפעטער זעהט מען אזעלכע זאכן, אזעלכע פעולות! ווער האט זיך געקענט גלייבן פארדעם אז ס'וועט זיין? ווער האט זיך געקענט גלייבן?! ס'קומען ארויס אזעלכע דיבורים, מיט אזעלכע בירורים, מיט אזא שטארקייט אינעם רבי'ן!

מ'קען זיך נישט פארשטעלן וואס ס'ווערט מיט די צייט - אז מ'גייט מיט תמימות, מיט דער פשוט'ער תמימות אין דעם. די פשוט'ע חברים, אזוי

ווי זיי זענען. יעדע פֿאר חברים, קענען אראפברענגען א ליכטיגקייט אויף דער וועלט וואס איז נישט פארצושטעלן, נישט צו גלייבן! אזוי איז דער מציאות.

דער גאנצער רבי'נס-זאך איז: דער רבי דערציילט אונז, אין יעדע תורה, אין יעדע הלכה, אלץ, דערציילט אונז דער רבי די מציאות פון א זאך. דאס איז די מציאות, דאס איז דער מציאות! יעצט, הויב אן בעטן דעם אויבערשטן, וועסטו זעהן, וועסטו זעהן אז ס'וועט אזוי זיין, ווייל ס'איז טאקע אזוי. ס'איז בדוק ומנוסה. **יעדע זאך פון דעם רבי'ן קען מען צושרייבן צו דעם "בדוק ומנוסה"; יעדע נקודה פון דעם רבי'ן איז בדוק ומנוסה!**

(שואל: וואס זאגסטו אויף אהבת חברים "בדוק ומנוסה"?) ס'איז בדוק ומנוסה, אז אהבת חברים ברענגט ארויס דעם רבי'ן!

אלץ וואס מיר האבן פון רבי'ן איז פון געוויסע ווינקאלאך צווישן אונזערע לייט, וואס האבן זיך צאמגענומען מיט אביסל אהבת חברים, מיט אביסל אמת - האט עס ארויסגעברענגט דעם רבי'ן. ווען ס'וואלט געווען צווישן אונזערע לייט מער אהבה, וואלט עס מער ארויסגעברענגט...².

און היינט איז עס מוטל אויף אונז: וואס מער ס'איז דא אהבת חברים, אלץ מער ברענגט מען ארויס. די זעלבע שכונה, די זעלבע שול – מ'קען זיך טרעפן צוואנציג יאר ארום פארשלאפן, אן גארנישט; און די זעלבע מענטשן,

ב. ראה ב"טעם זקנים" קונטרס כ"ט (עמ' 1.1): איך האב געהערט - **רבי אברהם ר' נחמן'ס האט געזאגט: "מיר קענען זיך נישט אויסמאלן וואס מיר וואלטן געקענט נעמען פונעם רבין, ווען מיר זאלן זיך האלטן צוזאמען מיט אהבה! מיר קענען זיך נישט אויסמאלן וואס מיר וואלטן געקענט נעמען פונעם רבי'ן, ווען מיר זאלן זיך האלטן צוזאמען און האבן אהבה."**

וראה ב"נתיב צדיק" מכתב מ"ט: כי אין לנו להשען כי אם על אבינו שבשמים ועל כח רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש ועל אהבת חברים כי אנו בחביבותא תליא מלתא ואם נהיה אוהבים באמת כאשר היה רצון רבינו ז"ל, לא היה שולט בנו שום דבר. ועיקר אהבה צריך להיות שעל כל פשעים תכסה אהבה ולדון את כל אחד לכף זכות ואפילו את עצמנו, ורבינו ז"ל הזהיר מאד מאד על זה, כי כל יהדותינו תלויה בזה ועל זה אנו צריכין לבקש יומם ולילה.

אזוי ווי זיי זענען, קענען זיך שטארקן, און ס'ווערט דארט א מדורה, ס'ווערט א פייער, א ליכטיגקייט פון רבי'ן! א כח עצום - פאר זיך, פאר די קינדער און פאר די גאנצע וועלט. ס'ברענגט ארויס א מורא'דיגע ליכטיגקייט.

יעדער איינער - א איד איז א חלק אלוך ממעל. יעדער איינציגער האט א מורא'דיגן כח, יעדער איינער איז א חלק פון צדיק, א כח פון צדיק, א התגלות פון צדיק. דעם רבי'נס זאך גייט דורך פשוט'ע מענטשן, אבער אויב זיי נעמען עס אָן ערנסט, קומט ארויס וואס ס'קומט ארויס פון דעם...

'דער רבי'נס זאך' פירט זיך אויס דורך חברים

(שואל: די אהבה צווישן חברים איז א זאך פאר זיך, צו ס'איז וואס דער רבי האט געזאגט: "אז מ'וועט זיך האלטן צוזאמען, וועט איר מיר ממשיך זיין"? וואס איז די אהבה? די אהבה איז, אז מיר זענען דעם רבי'נס מענטשן, און מיט דעם זענען מיר ממשיך דעם רבי'ן.

מיר זענען אלע ענפים פון רבי'ן, מיר זענען אלע ענפים פון רבי'ן. מיר זענען באמת - יעדער איינער פון אונז איז א חלק פון רבי'ן. א מענטש, אז מ'גלייבט - יעדער איינער, אז ער גלייבט: מ'גלייבט אין זיך, מ'גלייבט אין זיינע חברים, און ער איז מחשיב, ער איז מחשיב דעם ערך - דאס איז דער ערך פון דעם חבר.

גיי אריין - אנשטאט אריינגיין אין "תפארת הנחל", גיי אריין אין עפעס א גערער שול (g.t.k.), וועסטו מחליט זיין אז דו וועסט דארטן אריינברענגען דעם רבי'ן - ס'וועט דיר גיין? מ'וועט דיר ארויסטרייבן פון דארט! - "ס'נישט... רבי ר' נחמן איז געווען א גרויסער צדיק, (אבער) ס'איז נישט זיין פלאץ. מיר צאלן דא ארנונה, ס'איז אונזער פלאץ! דא לערנט מען "שפת אמת", און דא טוט מען וואס אונזערע רבי'ס האבן געזאגט" - בשום אופן נישט! על פי הלכה, מ'וועט גיין צום בית-דין, מ'וועט דיר ארויסווארפן, מ'וועט דיר ארויסווארפן פון דארטן! "דא איז נישט קיין ברסלב'ער פלאץ".

קומסט אריין אין "תפארת הנחל", ווילסט רעדן פון רבי'ן - אה! דא איז דער פלאץ! אין תפארת הנחל רעדט מען פון רבי'ן, דא לערנט מען ליקוטי מוהר"ן, דא קען מען רעדן פון רבי'ן, מען קען רעדן פון רבי'נס גרויסקייט, מ'קען זיך מחיה זיין מיטן רבי'ן, מ'קען אלעס. דא איז דער פלאץ, הער זיך איין - דא איז דער פלאץ!

איינער וועט מיר קומען זאגן: "איך האב נישט קיין נערוון. אפשר מוטשעסטו דא ווייניגער? אפשר גייסטו ארויס פון דא?" - "הער זיך איין! דא צאלט מען ארנונה, מ'זאל רעדן פון רבי'ן. האסט נישט קיין כח? גיי אהיים! דא אין שול רעדט מען פון רבי'ן!"

(שואל: דער בעל דבר איז דא אויך אין 'תפארת הנחל'...) ער קומט צו כאפן פעטש. וואו וועט ער כאפן פעטש? קומט ער אריין אין תפארת הנחל, מ'זאל אים קענען אנפראסקען. טאמער ער וועט נישט קומען - ווער וועט אים פראסקען? ער דארף דאך איינער זאל אים אנפראסקען! קומט ער אריין דארטן צו כאפן אפאר פרעסק. זייער גוט! פאר דעם איז געמאכט געווארן די שול, צו אים אריין פראסקען... פארפאלן! וועגן דעם האט מען אויפגעשטעלט די שול.

[וויפל יאר שטייט שוין די שול? איך געדענק שוין נישט וויפל יאר. איך געדענק דעם שבת פון די "ציקת היסודות". מ'איז געקומען דא ביי עפעס א דירה. מ'האט געדאוונט ביי עפעס א דירה. פאר דעם איז די שול געווען אין עפעס א דירה.

איך געדענק עפעס א שבת, מ'איז געקומען פון ירושלים, מ'האט געדאוונט אין יענע דירה. ווען האט מען געגאסן די 'ציקת היסודות'? (א' הנוכחים: תשנ"ח איז עס געווען) נ"ח, אה. נאכדעם, מוצאי שבת, איז געווען א מעמד 'ציקת היסודות. ס'איז געווען עפעס א בארג, מ'האט דארט עפעס אריינגעגראבן, און ס'איז געווען די 'ציקת היסודות'.

על-כל-פנים, וואס האט מען געמיינט דעמאלט'ס מיט די יציקת היסודות? מ'האט געמיינט אז מיר זאלן קענען; אז היינט, תשפ"א, זאל מען רעדן פון רבי'ן דארטן, זאל מען דינען דעם אויבערשטן, און דאווענען געשמאק. רעדן פון רבי'ן, דאס האט מען געמיינט, דאס איז איינגעשריבן אין די עמותה פון שול. שוין, איז 'חוקי' צו רעדן פון רבי'ן; צו זיך שטארקן איז געזעצליך, ס'איז על פי הלכה, ס'איז אויסגעהאלטן. דאס מיינט די שול.

אזוי גייט יעדע זאך, יעדע זאך – **"סוף מעשה במחשבה תחילה"**, וואס מ'שטעלט אוועק די זאך – דאס איז די זאך. יעצט, וואס בלייבט אויף שפעטער? קענסט מ'ממש זיין; דאס זענען דינע זכויות, קענסט עס מ'ממש זיין. ווילסט נישט? קען עס שטיין אזוי. אבער טאמער ביסטו מ'ממש – דאס איז די זאך, דאס האט מען לכתחילה געמאכט.

שטעל זיך פאר, אז די מענטשן פון שול וואס האבן געמאכט די שול תשנ"ח – שטעל זיך פאר אז די מענטשן, נאך אפאר יאר וואס זיי האבן געמאכט די שול, וועלן מחליט זיין אז די שול זאל זיין א סטאלינער שול... – מ'קען עס נישט מחליט זיין! די שול איז א ברסלב'ער שול, מ'האט עס אוועקגעגעבן פארן רבי'ן.

ס'איז א ברסלב'ער שול, דער רבי איז א בא בטענה. דער רבי זאגט: "ס'איז מיין שול, מ'האט עס געמאכט פאר מיינע געשעפטן. ווער ס'וויל דא העלפן פאר מיינע געשעפטן – איז גוט; ווער ס'וויל אוועקנעמען פון דעם – ער קען עס נישט משנה זיין". דאס איז געמאכט געווארן פארן רבי'ן, ס'פירט זיך דא נאר לויט וואס דער רבי וויל. דאס איז די שול.

שוין, איז, די שול האט א בעל הבית: ס'האט איינער וואס איז מכוון די זאך, און ער איז א גרויסער בעל כח. און ווער ס'שטעלט זיך צו, צו וואס ער וויל – איז ער יונק פון הויכע פלעצער, באקומט ער שטארקע כוחות. דאס איז דער אמת. דאס איז די שול; נישט נאר די שול – די מענטשן אויך.

יעדער איינער וואס ווערט מקורב צום רבי'ן - ער זאגט: "רבי, איך בין מקורב געווארן צו דיר, איך געב זיך אוועק, איך בין זיך מקשר, מיר מיט מיינע דורות" - האט ער מקריב געווען פארן רבי'ן זיך מיט זיינע דורות. ס'איז א נייער מקורב - ער איז זיך מקריב, ער גייט אריין אין די זאך; שפעטער מאכט שוין דער רבי מיט אים וואס ער וויל. יעצט, טרעפן זיך צוויי אזעלכע מענטשן וואס געהערן צום רבי'נס-פעקל - ס'זענען מענטשן פון רבי'נס פעקל!

איך האב חברים. איך בין געווארן א ברסלב'ער אלס א יונגער בחור - בין איך געווארן א ברסלב'ער - און נאך אפאר חברים, וואס האבן זיך געצויגן צו ברסלב, און ס'האט זיי געפאלן, זיי זענען געגאנגען הערן שיעורים ביים אנהויב. אבער ס'איז געקומען א שלב וואס מ'האט געדארפט מחליט זיין אז מ'ווערט א ברסלב'ער. איך האב זוכה געווען, בין איך געווארן א ברסלב'ער; זיי זענען געבליבן אוהדים פון ברסלב ביז היינט.

איך קען זיך טרעפן מיט זיי - ס'איז שוין אריבערגעגאנגען דארטן פערציג יאר - און איך טרעף זיך מיט אזא מענטש: ער רעדט נאך מיט מיר אזוי ווי דעמאלט'ס, די זעלבע זאך, ער רעדט נאך מיט אזא אהדה צו ברסלב. ער איז געבליבן שטעקן, זאגט ער. ער איז נישט אריבער דעם כביש, ער איז געבליבן אויף יענער זייט, ער איז געבליבן אן אוהד פון ברסלב. שוין, איז ער א אוהד פון ברסלב.

איך האב געדארפט מחליט זיין: ווילסט ווערן א ברסלב'ער? דאס איז דאס - מ'דארף מחליט זיין. האסט מחליט געווען אז דו ווערסט א ברסלב'ער? פארטיג! ביסטו אריין אין רבי'נס פעקל.

טרעפן זיך צוויי ברסלב'ער פון פעקל - האט מען געטראפן א ברסלב'ער! אז מ'האט געטראפן א ברסלב'ער, איז עס א אנדער זאך: ס'איז א ברסלב'ער נשמה, ס'האט אין זיך כוחות, ס'ליגט אין דעם - ס'איז א צינור פון רבי'ן איז דאס. קען מען אן א שיעור מקבל זיין פון אים, קען מען אן א שיעור האבן תועלת, קען זיך אויספירן וואס דער רבי וויל אויספירן.

דער 'כלליות הגוונים' וואס ברענגט שלימות

(שואל: ס'שטייט דאך "כשם שפרצופיהם אינם שווים כך דעותיהם אינם שוות" כג, ווי באגייט מען זיך מיט אזא זאך? אז למשל ביים דאווענען: איינער האט ליב צו שרייען ביים דאווענען, איינעם שטערט עס גאר אז איינער שרייט – ווי בינדט מען זיך צו צו דעם אחדות פון די זאך, ווען ס'איז דא אסאך חילוקי דעות, שינויי דעות?) דער כלל איז אלעמאל: "אהבה מקלקלת את השורה" כד, "על כל פשעים תכסה אהבה" כה – אז ס'איז דא אהבה, קען מען אויך ליידן א צווייטן וואס האט א צווייטע נאטור.

אדרבה, איך האב אזא נאטור, יענער האט אזא נאטור; מ'דארף אויך מיין נאטור, מ'דארף אויך זיין נאטור. איך דארף אנקומען צו זיין נאטור, ער דארף אנקומען צו מיין נאטור. אויב ס'איז דא אהבה, איז איינער משלים דעם אנדערן כז.

כג. במדבר רבה כא, ב.

כד. בראשית רבה נה, ח.

כה. משלי י, יב.

כו. ראה בליקוטי הלכות ה' ברכות הראיה ד, ד: **פי על-ידי קיום התורה והמצוות נתקשרין ונכללין כל שנוי הדעות יחד.** למשל דעה של זה נוטה להקסד תמיד, ודעה של זה נוטה לגבורה, ועל-כן הם משנים בדעותיהם ויש ביניהם מחלקות. אבל קשמבטלין שניהם רצונם מפני רצון ה' יתברך, וזה אין משמש במדת חסדו כי אם בשביל רצון ה' יתברך, דהינו לעשות טוב וחסד עם אוהבי ה'. ולהפך קשרוצה על-ידי מדת החסד שיש לו להיטיב עם שונאי ה' חס ושלום, או שמגיע לו איזה תאנה ואהבה רעה שנמשכת ממדת החסד שהוא בחינת אהבה, אזי משרב תאנתו ואהבתו ואינו עושה עם מדת חסדו שום דבר שהוא כנגד רצון ה' יתברך, רק מה שהוא רצונו יתברך באמת. ואזי נכלל עם מדת חסדו ברצון העליון בה' יתברך. וכן חברו שיש לו מדת גבורה, כשאינו משתמש עם גבורתו כי אם בשביל ה' יתברך להתגבר על יצרו ולנקם בשונאי ה' וכו', ומה שהוא נגד רצון ה' יתברך מבטל טבעו ורצונו כנ"ל, אזי הוא נכלל עם מדת גבורתו בה' יתברך, ואזי אלו שני בני אדם אף-על-פי שהם נדמים כשני הפכים בדעותיהם, אף-על-פי-כן בשרש רצונם שניהם כאחד. כי שניהם רצונם לעשות רק רצון קונם, זה בחסד, וזה בגבורה, ועל-כן באמת נכללים שניהם במקור האחדות שהוא האחד הפשוט יתברך. וכן כלל ישראל כל אחד ואחד על-ידי

שטעל זיך פאר א שול וואס אלע קענען דארטן פארעכטן לעקטער – מ'דארף נישט אזוי פיל מענטשן וואס פארעכטן לעקטער! איינער קען פארעכטן לעקטער, איינער קען שפאנז'ען, איינער קען דאווענען גוט, איינער קען לערנען גוט, יעדער... (- איינער אין זיין זאך). אין דאווענען אליין: איינער שרייט, איינער דאוונט רוהיג; איינער דאוונט מיט א ניגון, איינער שרייט אָן א ניגון. יעדער איינער – דאס איז די ”כלליות הגוונים” פון תפילה.

תפילה באמת ווערט פון אלע חלקי הנפשות, פון דעם ווערט די תפילה. אויב איך מיין אז איך ווייס, אז איך ווייס וואס אלע דארפן – דאס איז א פראבלעם. אז איך ווייס אז אלע דארפן זיין אזוי ווי איך פארשטיי – איז א פראבלעם. איך האלט נישט אז..

אדרבא, 'כשם שפרצופיהם אינם שוים כך דעותיהם אינם שוות' – מוז דאך זיין אז איך פארשטיי נישט אלץ וואס ער פארשטייט, און ער פארשטייט נישט אלץ וואס איך פארשטיי. ער מוז נישט פארשטיין אזוי ווי איך פארשטיי.

נאר וואס? ער מיט זיין דעה און איך מיט מיין דעה, איך מיט מיין פרצוף און ער מיט זיין פרצוף – צוזאמען קומט ארויס א שלימות יי.

מעט הטוב שבו, הוא נכלל באחדות עם כלל ישראל ובבחינה זו צריכין לאהב כל אחד מ'ישראל כנפשו, דהיינו למצא בו מעט טוב לדון הכל לכף זכות. שעל-ידי זה נקנסין כלם באמת לכל זה כמבאר בסימן הנ"ל.

כו. ראה בליקוטי הלכות הל' הכשר כלים ד, מ: ועל-כן צריכין הרבה תלמידים שיוכלו להמשיך הרוח חיים הנ"ל, בחינת פי שנים מרבים, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, והעמידו תלמידים הרבה. וזהו בחינת מעלת רבוי בני ישראל שה' יתברך והצדיקים מברכים בזה כמה פעמים.. **כי כל מה שמתרבים בני ישראל הקשרים הנלוים אל הצדיק האמת, מקבלין יותר הרוח חיים הנ"ל בחינת פי שנים הנ"ל, כי יש להם כח יותר לקבלו על-ידי רבוי הפלים הקדושים של כל אחד, אבל צריכין שיהיה ביניהם אהבה גדולה בחינת אהבת חברים, שלא תתגבר הסטרא אחרא.. ועל-כן לפעמים נעשה מחלקת בין ישראל בעצמן, שאחד מונע לחברו. ואלו המניעות גדולים מהכל, כידוע, כי בהרבה בני ישראל יש שנוי דעות, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שאין דעתם שוה זה לזה, אבל צריכים שבכל שנוי דעותיהם יכללו יחד ברבים האמת, ואז נעשה**

ס'איז אלץ ערנסטע זאכן. ס'רעדט זיך דא נישט פון סתם זאכן, פון סתם עבודת המידות. (ווייל) "עבודת המידות", זאגט א מענטש, "וואס דארף איך האבן עבודת המידות? איך דארף זיך נישט טרעפן מיט אים - דארף איך נישט האבן עבודת המידות". אבער דא רעדט מען נישט (נאר) פון עבודת המידות; דא רעדט מען אז ס'איז דא א רבי, און דעם רבי'נס זאך איז נישט נקנה אליין - מ'דארף זיין מיט חברים.

איך דארף יענעם, יענער פעלט מיר אויס בנפשי, ער פעלט מיר באמת אויס בנפשי! און דאס וואס ער האט אן אנדער נפש - טאקע דערפאר וואס ער האט א אנדער נפש, טאקע דערפאר פעלט ער מיר אויס, ווייל איך דארף משלים זיין מיין נפש מיט אזעלכע נפשות וואס האבן א אנדער נפש. דאס איז די השלמה. וואס מער ער ווייסט וואס ער וויל דא, איז ער טאקע מקבל.

ס'נישט קיין טעכנישע זאך וואס מ'דארף זיך 'מסדר' זיין - "הער זיך איין, מ'מוז זיך קענען מסדר זיין, מ'דארף זיך קענען מסדר זיין מיט שכנים...". דער אמת איז, אפילו מיט שכנים, ס'שטייט¹ אין ליקוטי הלכות אז שכנים איז אויך א ענין פון נשמות. אז דער אויבערשטער מאכט אז די צוויי זענען שכנים, איז דא עפעס א ענין אין דעם וואס זיי זאלן זיין שכנים. אפילו שכנים אין א בנין אויך זענען נישט סתם; על פי תורה איז נישטא קיין שום זאך סתם!

אבער אודאי, ווען מ'רעדט פון שכנים אין איין שול, שכנים אין איין חבורה, וואס זענען צוזאמען, אין מקבל זיין פון רבי'ן - איז דאס גאר גאר א ערנסטער ענין, גאר א טיפער ענין. וואס מער מ'איז מחשיב, מ'איז מכבד דעם ענין - איז מען מער מקבל פון דעם.

תקון גדול על-ידי הרבוי בבחינת הרב עם הדרת מלך וכו' וכתוב, "ברכות צדיקים ישמח העם", פי דיקא על-ידי שדעתם משנה זה מזה וכלם נכללים בדיעה אחד להפיל בהצדיק האמת רבם, על-ידי זה יש להם כלים נפלאים הרבה לקבל האור הגדול בבחינת פי שנים.

ווער רעדט שוין אז מ'דארף זיין זהיר צו דן זיין איינער דעם אנדערן לכף זכות; ווער רעדט שוין אז מ'דארף אכטונג געבן פון לשון הרע, נישט רעדן איינער אויפן אנדערן. די אלע זאכן - די תורה האט אונז געגעבן הלכות, אז מ'געבט אכטונג און מ'פירט זיך על פי תורה, איז דא א ברכה, איז דא סייעתא דשמיא. ס'קומט מיט א אמת. אידן וואס ווילן זיין מיטן אויבערשטן צוזאמען, דארפן שטארק אכטונג געבן - ס'איז א בנין דקדושה.

ס'זענען געווען אידן - איך האב געהערט מעשיות פון אידן - וואס מיט די חברים אין עבודת ה', טאמער איז עפעס ארויסגעגאנגען איין דיבור שלא כהוגן, האט מען אכטונג געגעבן נישט איבערצונעכטיגן א נאכט מיט קפידות; שוין אכטונג געגעבן זיך איבערבעטן, נאר נישט.. מ'האט אכטונג געגעבן, מ'האט געוואוסט אז ס'רעדט זיך פון א ערנסטע זאך, מ'דארף שטארק אכטונג געבן ס'זאל נישט נתקלקל ווערן. ווי האסטו געזאגט? אז דער בעל דבר איז אויך דא; מ'דארף שטארק אכטונג געבן.

דער אויבערשטער זאל העלפן, מ'זאל זוכה זיין זיך צו שטארקן, און די חבורה זאל בעז"ה מוסיף זיין, למעלה בקודש, און ברענגען גוטע פעולות, נאך מער בכמות ובאיכות, אין אלע ענינים, בסייעתא דשמיא. אמן!

פניני דחיי

אחדות

קרן הצבי. נאר די מטרה הפנימית פון זיך אלטן צוזאמען אין יראת שמים און אידישקייט דאס בלייבט.

יעדע פאָר חברים האט דער אויבערשטער מזמין געווען. ס'קומט פון זיי ארויס א געוויסער גוון, וואס איז נצח נצחים.

א חבורה הייבט זיך נישט אן מיט ארויסגיין אין פעלד אדער פארמאכן א שבת אין מירון. דאס איז גוט און מוסיף, אבער א חבורה הייבט זיך אן מינה וביה, ווען מען דינט דעם אויבערשטן צוזאמען.

בית הכנסת

מען דארף נישט קיין גרויסע פלענער. יעדער מעריב וואס מען כאפט ארויס צוזאמען איז כולו רווח. יעדע תפילה וואס מען דאוונט צוזאמען איז רווח נקי, וואס בלייבט לעולם ועד. "אלו דברים שאין להם שיעור", סיי למעלה סיי למטה. יעדער ביסל איז געוואלדיג!

דער כח התפילה איז דוקא בצניבור. צוזאמען איז עס אינגאנצן א אנדער דאווענען. "בית הכנסת" הייסט אזוי, ווייל דער דאווענען איז מכנס די נפשות.

"סוף מעשה במחשבה תחילה": א ברסלב'ער שול איז אוועקגעגעבן געווארן

אידן קענען זיך באמת מאחד זיין ווייל זיי זענען נמשך פונעם אויבערשטן (דער "אחדות הפשוט"), און זיי האבן איין רצון: צו דינען אים און דערנענטערט ווערן צו אים.

די אחדות, די גרויסקייט פון דעם אויבערשטן, ווערט נתגלה דוקא דורכן ריבוי און חילוקי הדעות ("פעולות משתנות"), וואס זענען זיך מאחד אויף איין מטרה: צו דינען איין איינציגער באשפער.

א חבורה וואס חבר'ט זיך צוזאמען אויף צו דינען דעם אויבערשטן, דאס איז ממש גילוי שכינה. "ברוב עם הדרת מלך": דורכן ריבוי פון נפשות ווערט נתגלה די אחדות פונעם אויבערשטן.

א חבורה

חבורות פון עולם הזה און פון אייגענע צרכים: "גם אהבתם אינה כלום". ס'ווערט פון דעם גארנישט. א חבורה דארף זיין איין זאך: מען גייט צוזאמען געפינען דעם אויבערשטן, מען גייט אים מגלה זיין!

כל ימי גדלתי בין החבורות, איך קען איך זאגן איין זאך: ווער ס'בויפט אויף אנדערע חיצוניות'דיגע זאכן איז מניח כוחותיו על

”או חברותא או מיתותא”, אהבת חברים קען צו קומען צו א דרגא אז פירוד צווישן איינעם און זיין חבר איז בחינת מיתה. ממש, ”כי עזה כמות אהבה”, ניחא צו שטארבן איידער די אהבה זאל קאליע ווערן. ס’ווערט אזא שטארקע אמת’ע אהבה, אזא אהבה קען מען נישט צושטערן!

ווי באקומט מען אזא געפיל? מען בעט דעם אויבערשטן מען זאל זוכה זיין צו גלייבן אז דאס איז דער אמת. מען דארף רעדן צום אויבערשטן פראסט און פשוט: ”דו האסט אונז געגעבן אזא מתנה, העלף אונז זוכה זיין צו מקבל זיין די מתנה”.

כלליות הגוונים

”כשם שפרצופיהם אינם שוים”: יעדער האט זיין נאטור, און מען דארף אלע נאטורן. איינער איז משלים דעם אנדערן. אויף דעם איז דער כלל ”על כל פשעים תכסה אהבה”, ווען ס’איז דא אהבה איז עס מחבר און מאחד.

דאס איז די כלליות הגוונים פון תפילה: איינער שרייט, איינער דאוונט רוהיג, איינער דאוונט מיט א ניגון - און פון אלע צוזאמען קומט ארויס כבוד ה’.

ס’איז א פראבלעם צו מיינען אז איך ווייס וואס אלע דארפן. ער מיט זיין דעה און איך מיט מיין דעה, צוזאמען קומט ארויס א שלימות.

פארן רבי’ן, און דער רבי איז דער בעל הבית. ווער ס’שטעלט זיך צו צו וואס ער וויל, איז יונק פון הויכע פלעצער.

אהבת חברים

”ואהבת לרעך כמוך” גייט אויף יעדן איד, (און ”לרעך” מיינט ”לרעך במצוות”). צדיקים שפירן א קשר צו יעדן איד ממש. וואס מער מען ווערט דערהויבן, אלץ נענטער קומט מען צו ליבן האבן יעדן איינעם ”כמוך” ממש.

אבער ס’איז דא א עקסטערע אזהרה אויף אהבת חברים. ביי חברים וואס זענען עוסק צוזאמען אין עבודת ה’ (בפרט ווען מען האט איין רבי’ן), ווערט עס מער בהתגלות, מן הכח אל הפועל.

קוקט מען אויף א חבר ווי א טעכנישע-מגושם’דיגע זאך, קומט ארויס קנאה, שנאה און פירוד לבבות. דער עיקר חבר’שאפט איז גלייבן אין דעם חבר’ס נקודה, זיין חלק אלוק ממעל און די קדושה פון זיין פנימיות.

עזה כמות אהב”ה

”עיקר החיות הוא על ידי אהבת חברים”. אין יעדן איד איז דא א נקודה טובה, בחינת צדיק, בחינת משה. דערפאר, ווען מען זעט זיך איינער מיטן אנדערן, איז מען ”מקבלין דין מן דין”.

און מ'קען מקבל זיין א געוואלד!
אלץ וואס מיר האבן פון רבי'ן איז
ארויסגעקומען פון ווינקעלעך וואו מען
האט זיך צאמגענומען מיט אביסל אהבת
חברים און אביסל אמת.

פשוט'ע חברים וואס גייען מיט תמימות
קענען אראפברענגען א ליכטיגקייט וואס
איז נישט צו גלייבן, דאס איז בדוק ומנוסה.

אנ"ן בחביבותא תליא

"אז מען וועט זיך האלטן צוזאמען, וועט
איר מיר ממשיך זיין". די אהבה איז אז מיר
זענען דעם רבי'נס מענטשן.

יעדער איינער איז א ענף, א טייערער חלק
פונעם נשמת הצדיק. טרעפן זיך צוויי פון
רבי'נס פעקל, איז דאס א צינור פון רבי'ן

אונטערשטע שורה: דער אויבערשטער זאל העלפן, מ'זאל זוכה זיין זיך צו שטארקן און
זיך האלטן צוזאמען מיט חברים און חבורות און צוזאמען דינען דעם באשפער. אזוי וועט
מען באמת ממשיך זיין אויף אונז די געוואלדיגע הארה פון הייליגן רבי'ן, וואס וועט אונז
ברענגען צו אלע גוט'ס.

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 פות קבועה בעסק קדוש זה!

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

