

בעהש"ת

קונטרס

טעם זקנים

שיחות התחזקות בעבודת השם
ע"ד הסלולה של
רביה"ק מור"זר"ן מברסלב זי"ע
מאת הרה"ח ר' לוי יצחק בענרער ז"ל

מתוכל במיפורי עובדות
מאנ"ש מדורות הקודמים

קונטרס

קי"א

יו"ל: כ"ב כסלו ה'תשפ"ג לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שיתרוני ש"ץ
רבי לוי יצחק בנדר ז"ל

תוכן השיעור

אז מען גייט דא - גייט מען דארטן!

וואו האלט איך אין אמונה!?

נישט איבערהאקן דאס דביקות

"תפילה למעלה מהטבע"

"בארץ ישראל קל לאדם לבא למדריגות גדולות"

בינד מיר צו - איך זאל נישט קענען ארויסגיין!

נישט געפארן דורך 'עכו'

אויפגעהערט צו רעדן

"והקפיד רביז"ל מאד על זה"

נישט געכאפט דעם רמז

דער רבי קומט נישט אריין צום טיש

"ש'אין מי ש'יודע מ'מנו פי'אם א'נכי מ'עט"

"ולא לחנם הרעיש עליו השטן"

"ער וועט דיר נישט גט'ן!"

דער חלום אין דער שבעה

אז מיר זאגן, ווערט מקויים!

זוכן אינמיטן שלאף

ארויסגעווארפן פון דער מקוה

פארשטאנען אז די מעשה האט זיך געענדיגט...

ניתן להאזין לכל השיחות שי"ל על ידינו :

בקו 'מערכת ברסלב'

ארה"ק : 02.560.7387

ארה"ב : 646.585.2985

ענגלאנד : 0330.390.0487

בעלגיע : 03.808.1775

לשמיעת השיעור המצו"ב יש להקיש :

#2.1.2.1.1 ואח"כ #111

הערות והארות מתקבלות בחפץ

לב, נא להתקשר אל :

יוסף מענדל האס

מאנסי ארה"ב

1-845-200-0443

(ארה"ק : 072-257-3456)

כל הזכויות שמורות

לקבלת הקונטרס וכן ההקלטה

(MP3) של השיעור, יש לפנות דרך

האימייל :

Rlyb148@Gmail.Com

ליטול חלק בהוצאות העתקת

הטייפ'ס ולהדפיסם, וכמו כן

לקבל את הקונטרסים דרך הדואר

(בכל שבועיים) במחיר חודשי של

\$15

יכולין להתקשר :

להרב נחמן אשר האס

(+1) 845-548-1179

בס"ד

פרשת וארא

שנת תשל"ו

(מייפ מס' 128#)

אז מען גייט דא - גייט מען דארטן!

(לומד בליקומי מוהר"ן תורה ז'): "לשון רפנו, זכרוננו לברכה: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (שמות כא). אמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'השנו אשה לאיש' (קדושין לה: פבא קמא טו.). ואיתא במכילתא: 'יכול יהיו התלמידים לומדין ואינם מבינים, תלמוד לומר: 'אשר תשים לפניהם' ערכם לפניהם כשלחן ערוך".

(ר' נחמן בורשטיין: ביי דער תורה האט דער רבי געזאגט: "אמונה, תפילה, ניסים, ארץ ישראל, איז גאר איין זאך!?") יא, יא, ביי דער תורה".

זאגט דער רבי: "דע, פי עקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה" -

ווען דער רבי האט געהייסן רבי נתן'ען מחדש זיין, האט ער אים געזאגט: "אז דו וועסט קומען צו א שמועס פון צדיק, אדער פון אמונה - זאלסטו צולאזן דער פען, און שרייבן וואס מערער!".

^א עי' שיש"ק (חדש) ח"ג, תקס"א: "ועיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת נסים - אינו אלא בארץ ישראל"; אז, כשאמרה רביה"ק, משך בלשונו הקדוש: "אמונה, תפילה, נסים, ארץ ישראל - איז גאר איין זאך!".

מיר רעדן פון 'אמונה' און 'חסרון אמונה'. דער רבי האט געהייסן מען זאל זיך נישט לאזן נארן, מען זאל זיך מיישב זיין; דער טייטש פון אמונה איז, 'גלויבן אינעם אויבערשטן!'. דאס האט אין זיך א געוואלדיגע זאך וואס מען נארט זיך דערין - מען מיינט מען האט אמונה. דער ענין פון אמונה דאס איז אזא מין (עיקר), דאס איז דער שורש (פון אלעס) - דאס דאווענען איז אַן אנדער דאווענען! א מענטש וואס האט אמונה אינעם אויבערשטן גייט ער גאר אנדערש, דער מענטש איז אַן אנדער מענטש, די אמונה שטעלט אים אוועק אויף אזא מין מצב - אז ער גלויבט אינעם אויבערשטן - אז ער האט אמונה אינעם אויבערשטן, איז ער אנדערש מקושר צום אויבערשטן!

און דאס פעלט - די אמונה פעלט!

(רבינו אמר:) "ביי דער וועלט איז אמונה א דבר קטן, ביי מיר איז אמונה [א דבר גדול מאד!]"^ב - און דאס פעלט! דאס שרייט רבי נתן אין די תפילות: "תן לי אמונה" - גיב מיר אמונה, גיב מיר אמונה! רבי נתן האט געוואוסט וואס הייסט אמונה...

מען דארף זיך טאקע מחיה זיין מיט וואס (מען האט יא!) ביי יעדע זאך פונעם רבי'ן דארף מען זיך מחיה זיין מיט אביסעלע, אבער מען דארף וויסן אז נישט דאס איז עס (- נישט דא ענדיגט זיך עס). מען דארף נישט אראפפאלן דערפון, אבער וויסן אז (מען קען ווערן בעסער). די גאנצע התחזקות וואס מען איז מיר כסדר מחזק איז אויך מיט א וואגשאל, מען איז מיר מחזק כדי איך זאל קענען טוהן.

(למשל:) אז איינער דראפעט זיך אויף א זאך, ער מוז ארויף אויף א בוים - און ער גייט און פאלט, איז מען אים מחזק. אבער 'וואס' איז מען אים מחזק? דו זאלסט בלייבן אונטן? מען איז אים מחזק: "דראפע זיך ווייטער! הער נישט אויף! כאטש

^ב עי' שיחות הר"ן, אות ל"ג: "שוב פעם אחת היה מדבר מאמונה, ענה ואמר: אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים".

דו פאלסט דאך אראפ און דו גליטשט אלץ אראפ!". וואס מען דראפעט זיך העכער איז דאך דער פאל שטארקער - (לכן מחזקים אותו): "דו זאלסט זיך דראפען - וועסטו (סוף כל סוף) ארויף קומען אויפן בוים!".

און אפילו דו וועסט נישט ארויפקומען אויפן בוים, אויב דו וועסט זיך אלע יארן דראפען - איז אויך גוט, ווייל "אז מען גייט 'דא' כסדר מדרגא לדרגא - גייט מען 'דארטן' אויך!" - אזוי האט דער רבי געזאגט. איי, דארטן קען מען דאך נישט גיין העכער? אבער וויבאלד אז ער גייט דא מדרגא לדרגא, ער שטעלט זיך נישט אפ, קען ער דארטן אויך. ווי אזוי איז שייך ביי אונז 'מדרגא לדרגא'? אז מען שטעלט זיך נישט אפ - נאר יעדע גוטע זאך וויל איך די זאך! איך לאז נישט אפ דעם געדאנק דערפון, און בעט אויף דער זאך. אויב ער האלט זיך אלע יארן דערצו און ער דערגרייכט עס נישט, דערגרייכט ער עס דארטן, ווייל ער טוהט 'מה שמוטל עליו'.

אזוי האט דער רבי געזאגט: "אז מען גייט דא מדרגא לדרגא - גייט מען דארטן אויך!"

- איי, וואס הייסט? דארטן קען מען דאך נישט גיין העכער? וויפיל דער מענטש האט זיך צוגעגרייט אזוי פיל האט ער, איז וואס איז שייך דארטן צו גיין מדרגא לדרגא? נאר אז דער מענטש האט בחייו נישט אפגעלאזט דעם געדאנק פון וועלן און וועלן נאר ער האט עס נישט דערגרייכט, דערגרייכט ער עס דארטן! אט דאס הייסט דאך מדרגא לדרגא - 'איך לאז נישט אפ!' אבער אז איך האב זיך אפגעשטעלט, איז אפגעשטעלט.

¹ עי' חיי מוהר"ן, אות ט"ז: "לענין המקיפים המבארים בהתורה עתיקא סימן כ"א שכל אחד ישיג לעתיד כפי טרחו ויגיעתו וכו' בעבודת ה', אמר שיש עבודת פאלו בזה העולם שזוכין על ידם שגם בעולם הבא יזכה בכל פעם לעלות מדרגא לדרגא ולהשיג בכל פעם מקיפין חדשים". ועי' בזוה"ק ח"א, דף ק' ע"א: "כמה דבר נש אתמשה בהאי עלמא - הכי נמי משכין ליה פד נפיק מהאי עלמא. ובמה דאתדבק בהאי עלמא ואתמשה אבתריה - הכי אתדבק בהוא עלמא".

(אחד הנוכחים: אויך קעגן לערנען זאגט דער רבי, אפילו ער פארשטייט נישט דא, פארשטייט מען דארטן!)^ד

דער רבי האט אמאל גערעכנט (- דערמאנט) גאר פון א גדול אז ער האט זיך אפגעשטעלט אויף דער וועלט - ער האט זיך אפגעשטעלט! ער איז געווען א גרויסער מענטש - פון די גאר גרויסע, נאר ער האט זיך אפגעשטעלט!

דער רבי האט דאך געזאגט, אויב דער צדיק קומט שוין צו אזא מין סארט מדריגה וואס ער קען שוין העכער נישט גיין, מוז ער נסתלק ווערן, ווארום דא קען ער נישט זיין - דא מוז מען גיין, דא מוז מען גיין! אבער אז א מענטש האלט אין איין גיין העכער העכער און ער איז שוין צוגעקומען דערצו אז ער קען שוין דא אין דעם עולם העכער נישט גיין, מוז ער אוועקגיין.

(אחד הנוכחים: דאס העמדל אויסטוהן) יא, יא!^ה

וואו האלט איך אין אמונה!?

דאס איז אויך אן ענין פון ישוב הדעת; דער מענטש דארף תמיד געדענקען און וויסן 'וואו איך בין!' און ער זאל וויסן 'איך דארף וועלן זיין בעסער אין אלע מיינע מידות - אין אלעמען וואו איך גיב זיך א ריר דארף איך וועלן זיין בעסער'. אז איך

^ד עי' שיחות הר"ן, אות כ"ו.

^ה עי' שיחות הר"ן, אות קע"ט: קודם הסתלקותו אמר שכבר הוא עומד עכשיו על מדריגה כזו שאי אפשר להשיג יותר בשום אופן כל זמן שמלובשין בהגוף. ואמר שמתגעגע מאד מאד להפשיט גופו, כי אי אפשר לו לעמוד על מדריגה אחת בשום אופן. כי כל ימי חייו מעולם לא עמד על מדריגה אחת, אפילו כשהגיע לאיזה מדריגה עליונה שיהיה, אפילו לתכלית המעלה, אף על פי כן היה מחפש יותר עד שהגיע למדריגה גבוהה יותר ויותר. וכן היה תמיד כל ימי חייו כמבואר במקום אחר. ולבסוף הגיע למדריגה גבוהה כזו שאי אפשר בתוך הגוף להשיג יותר בשום אופן. ועל כן היה מוכרח להסתלק. ואמר בזו הלשון: איך וואלט שוין גיגערין דאס העמדיל אויס גיטאן, ווארין איך קאן אויף איין מדריגה ניט שטיין! (כבר רציתי לפשוט כותנתי מפני שאיני יכול לעמד על מדריגה אחת)."

בין אינגאנצן ווייט - אוודאי! אפילו מען האט א חבר קען מען אויך נישט ארויסגעבן דעם צווייטן 'את נגעי לבבו', אבער דאס קען מען יא ארויסגעבן איינער דעם צווייטן, אז יעדער איינער ווי אזוי ער איז און ווי אזוי ער האלט זיך דארף ער וועלן זיין בעסער, דאס קען אריינגיין אינעם סדר - אין וואספארא מידה מען רעדט - אין אכילה, אין שתיה, אין שינה, און אלע מיני זאכן - דאווענען, לערנען, רעדן, טראכטן, און קוקן. א גאנצער געשעפט, א גאנצע קלייט איז דאך ביי מיר דא - סחורה מיט פארשידענע זאכן - 'איך דארף וועלן זיין בעסער!'

אט דעם געדאנק זאל איך נישט אפלאזן כל ימי חיי: 'איך דארף זיין בעסער!'

דאס איז געזאגט געווארן ביי די קליינע מענטשן, און דאס איז געזאגט געווארן ביי די גרעסטע מענטשן - ביי צדיקים! נאר צדיקים זענען אוודאי געוואלדיג משתוקק צו זיין בעסער.

רעדט מען דא פון אמונה, פון זיך מאכן א גאנצן ישוב הדעת - 'וואו האלט איך אין דער אמונה?' - עם איז א געוואלד, א געוואלד!

אז עם קומט ביים דאווענען דארף מען האבן אמונה. דער רבי ברענגט - וואס הייסט אמונה ביים דאווענען? (מען זאל וויסן) אז דער אויבערשטער שטייט לעבן מיר און הערט יעדעס ווארט וואס איך רעד! אז איך זאל האבן דער אמונה - ווי אזוי וואלט איך געדאוונט? מיט א התלהבות, איך וואלט מדקדק געווען מיט דיקדוק!

¹ עי' ליקוטי מוהר"ן, סי' ס"ב, אות ב': "ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיהו), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפלה, ושומע התפלה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו לפל ברעה", וכו' עיי"ש. גם עיי"ש בסי' קנ"ה.

זאגט דער רבי, אז איך האב נישט די אמונה, אט דער חסרון הידיעה איז 'אפיקורסות שבבלבוי'.

ווען עס קומט צום לערנען - זאגט דער רבי אין תורה י"ב - זאל ער זיך אויסמאלן אז דער תנא (איז 'ציית לקליה'), אז א מענטש לערנט בקדושה ובטהרה קושט ער זיך מיטן תנא, עס גייט צונויף זיין רוח מיט דעם רוח פונעם תנא און עס ווערט א בחינת 'נשיקין'. דער תנא וויל זיך נישט קושן מיט קיין רשע, "וְנִעְתְּרוֹת נְשִׁיקוֹת שׁוֹנָא". (וכש'לומד במחשבה זו) - וואספארא מין אמת ליגט אין אים ביים לערנען? וואספארא מין געדאנק איז אין אים ביים לערנען?!

דער אויבערשטער זאגט¹: "אם יפתר איש פּמסִתָּרִים וְאֲנִי לֹא אֶרְאֶנּוּ נְאֻם ה'". דער מדרש ברענגט א משל: א מלך האט געהאט ביי זיך דארטן מערות. דער מלך גרייט דאך צו דארטן פאר א מלחמה באהאלטענע ערטער מיט אזעלכע מיני מערות אז מען זאל זיך קענען באהאלטן. איז געקומען איינער דארטן וואס ער איז אליין געווען פון דעם מלך'ס מדינה, און ער האט געטוהן דארטן א שלעכטע זאך און ער

¹ וז"ש (ע"פ קיצור ליקו"מ): "כְּשֶׁאָדָם לומד בקדושה ובטהרה איזה דין ופסק ותורה שחדש איזה תנא או צדיק אחר, על-ידי-זה נעשה בחינת נשיקין, הינו בחינת התדבקות רוחא ברוחא, שנתדבק רוח התנא עם רוח הלומד, ודומה כאלו נושק את עצמו עם התנא וגורם תענוג גדול להתנא, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה: 'שפתותיו דובבות בקבר' (יבמות צ"ז). על-פן צריך לידע קדם למודו שבשעה שיושב ללמד, הצדיק שבגן עדן צית לקלה, כמו שכתוב: "היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני" (שיר השירים ח' יג) (בזהר הקדוש להל"ה צ"ב). וצריכין לקשר את עצמו עם התנא או הצדיק שחדש וגלה זאת התורה שלומד, ועל-ידי-זה נעשה נשיקין וכו' כנ"ל, ועל-ידי-זה יזכה לתשובה לחדש ימיו שעברו בחשך, וכל זה כשלומד תורה לשמה כדי לקיים מצות תלמוד תורה ששקול כנגד כלם, ולזכות על-ידי-זה לקיום התורה, אז רואה בתורה רק משמעות טוב, כי יודע שמה שיש בתורה משמעות להפך, הוא בכונה מאת השם יתברך פמבאר בפנים. אבל כשלומד רק בשביל שיהיה נקרא למדן וכיוצא, אזי נבלה טובה הימנו, ובדאי אינו יכול לדבק את עצמו עם רוח התנא, ועליו כתיב: "וְנִעְתְּרוֹת נְשִׁיקוֹת שׁוֹנָא" (משלי כ"ז ו), כי התנא אינו יכול לסבל רוחו של תלמיד-חכם שד יהודי".

² משלי כז, ו.

³ ירמ' כג, כד.

⁴ תנחומא נשא פ"ה.

האט זיך באהאלטן אין דעם ארט. (אמר המלך:) פאר מיר באהאלטסטו זיך? איך האב דאך געמאכט די ערטער? איך האב דאך געמאכט די מטמוניות - באהאלטסטו זיך פאר מיר דארטן?! - זאגט דער מדרש, אז א מענטש באהאלט זיך פארן אויבערשטן, זאגט אים דער אויבערשטער: פאר מיר באהאלטסטו זיך? די אלע באהאלטענע זאכן ווייס איך דאך, "אם יסתר איש במסתרים", פאר מיר באהאלטסטו זיך?!

מען זעהט דאך - דאס ענין פון בושה - אז איך וויל טוהן אן עוולה וועל איך זיך שעמען פאר א קליין קינד, איך האב מורא דאס קינד וועט דערציילן - שעם איך זיך. נו, מיר זענען דאך פארן אויבערשטן, 'מלא כל הארץ כבודו', 'אם יסתר איש במסתרים'. נאר פארוואס איז אזוי, ווייל די אמונה פעלט, די אמונה איז נישטא, די אמונה פון 'מלא כל הארץ כבודו', די אמונה. (ווי כוונת:) 'עיקר הגלות' איז נאר 'בשביל חסרון אמונה'.

בשעת דער בית המקדש איז געווען און די אידן זענען געווען אין בית המקדש איז געווען גאר געוואלדיג - ממש רוח הקודש איז געווען! אזא מין אמונה, עס האט אזוי געשיינט דער אור, די לעכטיגקייט האט אזוי געשיינט - ממש אזוי ווי מען זעהט דעם אויבערשטן, אזא מין התגלות איז דעמאלט געווען! די וואס זענען געווען גראב זענען טאקע געווען גראב, דער בית המקדש איז דאך חרוב געווארן צוליב זיי - דעמאלט איז דאך אויך געווען גרויסע רשעים. אבער די וואס זענען געווען פון די צדיקים, פון די יראים וכשרים, זענען געווען געוואלדיג!

נישט איבערהאקן דאס דביקות

(ממשך בתורה זו:) 'עיקר הגלות' איז נאר 'בשביל חסרון אמונה', אזוי ווי עס שטייט: "תְּבוֹאֵי, תְּשׁוּרֵי מְרֵאֵשׁ אֲמֶנֶה"^א - די גאולה וועט זיין נאר פון 'ראש אמנה'. זאגט

דער רבי: "וְאִמּוֹנָה הוּא בְּחִינַת תְּפִלָּה" - אמונה איז די זאך פון תפילה, (כמ"ש:)
 "וְיְהִי יָדְיוֹ אִמּוֹנָה"^{יב} - מאכט דער תרגום: "פֿרישן בצלֹו".

עס איז דא צוויי טייטשן אז 'אמונה איז תפילה'. (איינס), ווייל אז איך האב אמונה בעט איך דעם אויבערשטן. און דער עיקר (- צווייטנס), רעדט דער רבי אין דער תורה, אז בשעת דער מענטש בעט דעם אויבערשטן, זאל ער גלויבן ["שיש מחדש" -] אז דער אויבערשטער איז א 'מחדש', און אז 'ער' קען מיר טוהן דער זאך - "וכידו לחדש הכל כרצונו".

"ויהי ידיו ואמונה" - מאכט דער תרגום: "פֿרישן בצלֹו". די תפילה מוז זיין אויסגעקענט מיט אמונה, יעדעס ווארט וואס איך רעד צום אויבערשטן דארף זיין 'אמונה'. (למשל:) אז איך בעט דעם אויבערשטן אויף 'דעת', (זאל איך וויסן) - "אתה חונן" - דער אויבערשטער, ער קען מיר געבן דעת. ממילא, אז איך גלויב באמונה שלימה אז נאר דער אויבערשטער קען מיר געבן דעת, איז בשעת איך בעט דעם אויבערשטן אויף דעת איז דאס אן אנדערע תפילה!

אז איינער האט דארטן א צרה און ער בעט דארטן א שר ער זאל אים העלפן - אז ער ווייסט אז דער שר קען אים העלפן (דעמאלט) רעדט זיך גאר אנדערש צו דעם שר, ממש ער רעדט מיטן הארץ, דער שר פילט אז יענעמ'ס הארץ רעדט ביי אים. ווייל ער ווייסט אז דער שר קען אים העלפן.

דאס איז אלץ כלול אין דעם ווארט פון 'ישוב הדעת'. אזוי, אז מען איז זיך נישט מיישב, מיינט מען (אז מען האט שוין אמונה) - מען דארף זיך גוט מיישב זיין אויף דעם וואס מען איז ווייט פונעם אויבערשטן ווייל מען איז ווייט פון ישוב הדעת^{יג}... מען איז זיך נישט מיישב.

^{יב} שמות יז, יב.

^{יג} ע"פ תורה י' ח"ב.

דאס איז טאקע אין צווייען: מען דארף טאקע זיין כסדר בשמחה וואס ברוך השם מען רעדט דערפון און מען ווייסט דערפון - אבער מען דארף זיך נישט לאזן נארן, מען דארף זיך נישט לאזן נארן!

דער דאוונט און דער דאוונט, דער שטייט שמונה עשרה און דער שטייט שמונה עשרה - און דער איז מער אדוק אינעם אויבערשטן און מער מקושר צו די ווערטער. ווער ווייסט דאס? נאר דער בורא כל עולמים! ער ווייסט - פארוואס איז דער מער מקושר צום אויבערשטן? ווייל ער האט מער אמונה! ער האט מער אמונה אז דער אויבערשטער שטייט לעבן אים! דער רבי זאגט⁷: 'תפילה' איז טייטש 'התחברות', דביקות!

נאך א זאך - און דאס זעהט מען, וואס דער מענטש איז ווייטער פון די תאוות און פון די תענוגים קען ער זיין מער דבוק אינעם אויבערשטן! די אלע תאוות זענען אויך א מין דביקות, דערפאר אז דער מענטש איז דבוק אין אנדערע הנאות און אין אנדערע תענוגים קען ער נישט זיין אזוי דבוק אינעם אויבערשטן ווען עס קומט צום דאווענען, וויבאלד ער האט אין זיך אנדערע דביקות'ן; כאטש בשעת'ן דאווענען האט ער נישט קיין אנדערע דביקות'ן, אבער דאס דביקות פון פריער און דאס דביקות וואס ליגט אין געדאנק - דאס האקט איבער, ער קען נישט זיין אזוי דבוק אינעם אויבערשטן, עס כאפט זיך אריין אנדערע זאכן. דערפאר, די צדיקים טאקע וואס זיי זענען דבוק נאר אינעם אויבערשטן אליין, איז דאס טאקע אן אנדערע דביקות.

רבי אלחנן (ספעקטאר ז"ל) האט געזאגט - עס שטייט אין זוהר - מען זאגט ביים דאווענען "וקדושים בכל יום יהללוך סלה". וואס איז דאס ווארט 'סלה'? 'סלה' איז דער טייטש: 'אייביג!' די 'קדושים' - זיי לויבן דיר אייביג - ווייל עס האקט נישט איבער קיין שום זאך אינדערמיט, ביי זיי איז 'סלה'. 'קדושים' - די הייליגע מענטשן וואס זיי האבן נישט קיין שום אנדערע תענוגים נאר דער אויבערשטער איז זייער

⁷ ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' פ"ד.

תענוג - זיי לויבן דיר 'סלה'. אבער אָן אנדערער וואס איז נישט פון די קדושים, אז ער דאוונט האקט זיך אים איבער - ווייל עס איז דא אין אים אנדערע תענוגים - אפילו ער פילט נישט פארוואס דאס איז, אבער אזוי איז דאס.

פארוואס טאקע? נאר אזוי ווי דער מענטש ווייסט אז אין יעדע זאך איז דא 'הונדערט פראצענט', און עס איז דא 'איינ פראצענט' 'צוויי פראצענט', (כמו"כ לענינו), וואס דער מענטש איז ממעט אין אנדערע תענוגים און ער גיט זיך איבער מער צום אויבערשטן - ווען עס קומט צום דאווענען און צום לערנען איז ער מער דבוק אינעם אויבערשטן. פארוואס? ווייל ער וויל נישט קיין אנדערע דביקות'ן? איי זיי זענען יא דא (התאוות)? בעט ער דעם אויבערשטן און ער איז זיך מיישב - ער וויל נישט! ממילא ווען ער קומט צו א דביקות צום אויבערשטן - ביי תורה, צו א מצוה, צו א מצוה פון צדקה, איז עס מיט אָן אנדערע אמת, עס איז מיט אָן אנדערע דביקות צום אויבערשטן!

"תפילה למעלה מהטבע"

"וְזוֹה בְּחִינַת נְפִישׁ לְמַעְלָה מִהַטֵּבַע". פון אמונה ווערט תפילה, ווערט דער נס.
 "כִּי הַתְּפִלָּה לְמַעְלָה מִהַטֵּבַע".

לעתיד וועט זיין השגחה אליין! דער רבי זאגט טאקע אין דער תורה פון "תקעו תוכחה", אז דער אויבערשטער וועט דעמאלט פירן (דער וועלט) מיט השגחה אָן א דרך הטבע. איצטער איז עס מלובש אין די מזלות אין די כוכבים, דאס איז אלץ טבע, ביינאכט איז פינצטער, בייטאג איז לעכטיג - עס שיינט די זון, ביינאכט - די לבנה, די שטערן, און רעגן, דאס איז אלץ מערכת המזלות.

טאקע די אלע חפשיים קענען א טעות האבן, אזוי איז עס, זומער איז הייס, ווינטער איז קאלט, ווינטן, די השגחה איז מלובש אין טבעיות. בשעת עס איז געווען

דער בית המקדש און דער אור הפנים האט זייער געשיינט, איז די השגחה האט מער געשיינט, די השגחה איז געווען מער לעכטיג. לעתיד וועט דער אויבערשטער פירן בהשגחה לכד! אזוי זאגט דער רבי אין תורה "תקעו תוכחה", נאר השגחה אליין! אן קיין שום דרך הטבע, דעמאלט וועט דער אויבערשטער פירן אזוי.

(קורא מבפנים): זאגט דער רבי אזוי: "כי אז יתנלה שששם יתברך פרא הכל, ואז יחדש כל העולם בלוי בבחינת ארץ ישראל. ועקר קדשת ארץ ישראל הוא, ששם הוא השנחתו יתברך תמיד, בבחינת (דברים י"א): 'תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה'; ולעתיד, שיחדש את כל העולם בלוי בבחינת ארץ ישראל בנ"ל, אז יתנהג כל העולם בלוי על ידי השנחה לכד, כמו ארץ ישראל!"

מען האט גערעדט טאקע פון דעם וואס דער רבי זאגט "כמו ארץ ישראל". ארץ ישראל, זאגט דער רבי דארטן, איז השגחה אליין; 'תמיד עיני ה' אלקיך בה', דאס איז ארץ ישראל. האט מען גערעדט טאקע דאס גרויסקייט פון ארץ ישראל. דער רבי זאגט דא: "ולעתיד יחדש הקדוש ברוך הוא את כל העולם בלוי בבחינת זו של ארץ ישראל ... אז יתנהג כל העולם בלוי על ידי השנחה לכד, כמו ארץ ישראל". קומט אויס, אז ארץ ישראל איז נאר השגחה אליין, דעמאלט וועט דער אויבערשטער פירן די גאנצע וועלט 'אזוי ווי ארץ ישראל, "ואז יתפטל הטבע לגמרי, ויתנהג העולם על ידי השנחה לכד, שהוא בחינת נפלאות, שלא בדרך הטבע".

קומט אויס, פארוואס איז דער גאנצער נסיון מיט דער בחירה? פארוואס האט דער מענטש א בחירה - ער קען זיך בוחר זיין שלעכטע זאכן? ווייל עס איז טבע, דער אויבערשטער האט מלביש געווען די השגחה אין א דרך הטבע! אז מען וויל אפרייסן דער טבע פון השגחה איז דאס אפיקורסות, אבער עס איז פארט מלובש. אבער דעמאלט וועט דער אור החמה זיין שבעתיים, און די לבנה וועט זיין כאור החמה, און די כוכבים (וכו') - עס וועט זיין השגחה לכד. איצטער איז דאך אלץ

טבע, דארף מען האבן שכל, מען דארף האבן אידישקייט, אז די טבע נעמט זיך פון השגחה – (און ווייל עס איז נישט אזוי) טוהט זיך טאקע וואס טוהט זיך, טוהט זיך וואס טוהט זיך.

זאגט דער רבי דא (בתורה ז'): "וְזֶה בְּחִינַת נְפִישׁ לְמַעַלָּה מִהַטָּבַע, כִּי הַתְּפִלָּה לְמַעַלָּה מִהַטָּבַע, כִּי הַטָּבַע מְחַיֵּב בּוֹ, וְהַתְּפִלָּה מְשַׁנֶּה הַטָּבַע, וְזֶה דְבַר נֶס, וְלָזֶה צָרִיךְ אַמוּנָה, שְׂיֵאָמֵין שֵׁשׁ מְחַדֵּשׁ וּבְיָדוֹ לְחַדֵּשׁ דְּבַר בְּרָצוֹנוֹ" – דערצו דארף מען האבן אמונה, גלויבן אז עס איז דא א מחדש.

מאכט דער רבי די אלע זאכן גאר פאר איינס: פון 'תפילה' ווערט א 'נס' – אבער די תפילה דארף האבן 'אמונה', ווייל פון תפילה און אמונה ווערט נישט דער נס. ווען ווערט דער נס? אז בשעת איך בעט דעם אויבערשטן דער זאך גלויב איך אז דער אויבערשטער ער איז דער מחדש, ער קען מיר טוהן דער זאך – איך דארף האבן אמונה אין דער זאך, דעמאלט ווערט דער נס.

”בארץ ישראל קל לאדם לבא למדריגות גדולות”

און דער עיקר אמונה, תפילה, נסים, איז אין ארץ ישראל. קומט אויס, אז דער עיקר תפילה, וואס פון תפילה ווערט נסים, איז נאר דורך אמונה, און דער עיקר איז אין ארץ ישראל.

נו, מיר זענען דאך ברוך השם אין ארץ ישראל – און דער רבי רעדט דאך אזעלכע גרויסקייטן פון ארץ ישראל. דער רבי זאגט דאך אז לעתיד וועט דער אויבערשטער פירן (דער גאנצער וועלט מיט) "נפלאות שלא כדרך הטבע כמו ארץ ישראל". "תמיד עיני ה' אלקיך בה" איז 'ארץ ישראל'; "עיני ה'" איז השגחתו יתברך. איצטער אין גלות איז די השגחה פונעם אויבערשטן אין ארץ ישראל – און די גאנצע וועלט דארף מקבל זיין פון ארץ ישראל. לעתיד וועט זיין 'השגחה אליין' אויף דער גאנצע וועלט!

נו, איז דאך אויך א קשיא, אז מיר זענען דאך איצטער אין ארץ ישראל דארף דאך דא שיינען די אמונה מערער? נאר ארץ ישראל – זאגט דער רבי, איז אזוי ווי דער צדיק, אזוי ווי דער צדיק איז נעלם, אזוי איז ארץ ישראל אויך נעלם! מיר בעטן דאך דארטן תפילות 'מען זאל קומען אין ארץ ישראל' – מיר זענען דאך דא אין ארץ ישראל? (אלא הכוונה: 'מיר זאלן) קומען צו קדושת ארץ ישראל!'

עס שטייט אין זוהר הקדוש^{טו}, אז דא איז אן אנדער הימל, דא איז אנדערע עולמות; די גאנצע וועלט איז עולם העשייה און דא איז דער עולם היצירה. [דער הר הבית איז בריאה, און דער קדשי קדשים איז עולם האצילות] – איז דאך דא אן אנדער עולם גאר. דארף מען דאך אלץ האבן אמונה ווי אזוי ארץ ישראל איז זייער גרויס און זייער הייליג. קומט דאך אויס, אז מיר זענען דא, איז דא אויף אונז מער אחריות.

אז איינער גייט אריין אין היכל המלך און ער מאכט דארטן א געלעכטער איז ער ממש א מורד במלכות – 'דו ביסט דאך אין היכל המלך! דו ביסט דאך דא אין ארץ ישראל!' דא איז דאך די השגחה תמיד, "תמיד עיני ה' אלקיך בה!" דער "היוצר עין הלא יביט" און דער "עין רואה" איז דאך דא מערער ווי אומעטום!

דאס קען מען נישט פארשטיין – דער זוהר זאגט^{טז}: "אחורי כתפא" – אין תורה י"ג". מיר ווייסן נישט וואס מיינט 'אחורי כתפא', אבער די השגחה פון דאנעט איז מערער ווי אומעטום! "תמיד עיני ה' אלקיך בה", די גאנצע וועלט נעמט פון דאנעט, און מיר זענען דאך דא אין ארץ ישראל! דאס אייגענע איז אויך, מיר זענען דאך מקושר צום צדיק, מיר ווערן דאך אנגערופן אויף זיין הייליגן נאמען – 'ברסלב'ער

^{טו} עי' זוה"ק ויקהל דף רט.

^{טז} עי' זוהר חוקת דף קפד.

^{יז} עי' ליקוטי מוהר"ן סי' נ"א: "על ידי השגחת השם יתברך, אפלו אחר הפעלה, שהוציא הקדוש ברוך הוא מכח אל הפעל, כל הדברים הם באחדות עמו. והרע יונק מהשגחת ההשגחה, הינו מאחורי כתפה פי'דוע".

חסידים'. נאר עס איז איצטער אזא מין הסתרה און אזא מין העלמה, אז יעדע זאך איז נעלם - ארץ ישראל איז נעלם, און דער צדיק איז נעלם! דער ענין טאקע פון רעדן דיבורים צום אויבערשטן דאס איז אלץ אויפצודעקן די העלמות!"

דער מענטש אליין איז אויך נעלם, דער מענטש אליין האט אין זיך געוואלדיגע טוב, נאר ער איז אזוי פיל נעלם אז ער ווייסט אליין נישט פון זיין טוב. אזוי ווי מיר רעדן דא אז ארץ ישראל איז אזוי הייליג און דער צדיק איז אזוי הייליג - דער מענטש אליין איז אויך הייליג. דער רבי זאגט אין א תורה" - 'אין מיר איז דא אזא מין נקודה וואס דארט איז 'שורה אהבה דקדושה' - די נקודה איז דא אין מיר, נאר עס איז נעלם! איך האב אין זיך א כח וואס מיט דעם כח קען איך עפעס טוהן - דער כח איז דא אין מיר, עס ליגט אין מיר א נקודה וואס 'שם שורה אהבה קדושה' - און איך בין אזוי אפגעלאזט אז איך ווייס אליין נישט מיין כח. די צדיקים שרייען: 'געוואלד, פארוואס ביסטו אזא שלימזל'ניק? פארוואס ניצטו נישט אויס דיינע כוחות? דו האסט דאך כוחות, דו האסט דאך א פארמעג, פארוואס ניצטו דאס נישט אויס?!'

(השואל: וואס שטייט אין תורה י"ג?) דער רבי רעדט דארט², אז אויף אונז איז דער אויבערשטער משגיח 'השגחה שלימה', און אויף די אומות העולם איז 'חצי הראות'

¹ עי' ליקוטי מוהר"ן סי' נ"ד, אות ו': "בלילה, שאז הוא פקדונות הרוחות, בחינת: "בידה אפקיד רוחי" הנ"ל, אזי הזמן לקבץ הרוח טובה מתוך הרוח רעה. הינו שאז עקר הזמן של ההתבודדות, להתבודד בינו לבין קונו, ולפרש שיחתו לפני השם יתברך, לשוח עם לבבו, ולחפש הרוח טובה, דהינו הנקודות טובות שיש בו עדין, לבררם מתוך הרוח רעה".

² ליקוטי מוהר"ן סי' ל"ד, אות ח': "נמצא שצריך כל אחד לדבר בינו לבין קונו, כדי שיאיר בחינת נקודה, בחינת: "פי ידבר חכמות", להנאו, שהוא בחינת: "והגות לבי תבונות". ועל ידי זה נתבטל ערלת לבו, הינו חרפות, הינו אהבות רעות", וכו', עיעו"ש.

³ וז"ל, אות ד': "וכל אחד, כפי קרובו אל התורה, כן השגחת השם יתברך עליו. כי עקר כח הראות, מחמת שמכה בדבר הנראה, וחוזר כח הראות מחמת ההפאה לעינים, ונצטיר הדבר הנראה בעינים, ואז העינים רואים את הדבר הנראה, פי הראות מביא את הדבר לתוך העינים. אבל כשהדבר הנראה הוא רחוק, אז קדם שיגיע כח הראות להדבר הנראה, מתפזר בתוך האויר ונתעפר, ואין מגיע בהפאה

- דאס קען מען נישט אזוי פארשטיין, אבער אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. אבער דאס הייסט אז די השגחה אויף אידן איז מערער ווי די השגחה אויף די גוים. און ווייטער, די השגחה אויף ארץ ישראל איז מערער ווי די השגחה אויף חוץ לארץ.

אז מען וויל זיך טאקע נעמען צו א אידישע זאך - דא אין ארץ ישראל איז דאס גרינגער ווי אין חוץ לארץ. ווייל 'השגחתו יתברך' איז דא מערער, ממילא איז דער מענטש נענטער צום אויבערשטן!^{כ"א} אבער דאס גייט אויך אויף צוריקוועגס, אזוי ווי די גמרא זאגט אז דער יצר הרע לאזט אפ דער גאנצער וועלט און נעמט זיך צו די אידן, און ער לאזט אפ אלע אידן און נעמט זיך צו די תלמידי חכמים - אט דאס קען מען דא אויך זאגן, דא ליגט דער יצר הרע מערער, ווייל ער ווייסט אז דא איז מער די השגחה און דא קען מען מער זיין! אזוי ווי ווען איינער וויל זיך נעמען צו אידישקייט נעמט זיך דער יצר הרע צו זיינע ביינער - ער לאזט אים נישט אפ, אזוי ווייטער איז דא דאס אייגענע.

ממילא קומט דאך אויס - וואס דארף ער זיך נעמען? זאל ער זיך בעסער אפלאזן - אזוי וועט דער יצר הרע אים אויך אפלאזן? דער תירוץ איז נישט אזוי, אין אלע צייטן איז דער כח הקדושה מערער, נאר דער יצר הרע האט אין זיך אזא מין כח אז עס זאל זיך דאכטן אז בשום אופן וועל איך אים נישט קענען כובש זיין - 'איך קען אים נישט כובש זיין!' און אז ער (מיינט אז ער) קען אים נישט כובש זיין - לאזט ער אפ! 'איך זעה דאך ממילא אז איך בין פארפאלן - איך קען נישט!' - אט דאס איז א

על הדבר, ועל ידי זה אין חוזר הראות לעינים, ואז אין העינים רואין, כי עקר הראות הוא מחמת ההפאה. ... ועל ידי שאנחנו קרובים אל התורה, נמצא שאנחנו קרובים אל הראות, ועל ידי זה פח הראות נחזר לעיניו, ונתראים ונצט'רים אנחנו בעיניו. אבל העפ"ם, מחמת שהם רחוקים מהתורה, הם רחוקים מהשגחתו, והשגחתו אין מגיע עליהם בהפאה. נמצא השגחתו על העפ"ם בחצי הראות, בבחינת רצוא, ועלינו השגחתו בשלמות".

^{כ"א} עי' ספה"ק "נועם אלימלך" פר' דברים: "דארץ ישראל מקודשת מכל ארצות בית המקדש של מטה מכון כנגד מקדש של מעלה ושם בקל הוא לאדם לבא למדרגות גדולות". גם עי' ספה"ק "בת עין" פר' וישלח: "ארץ ישראל קדוש הוא, והמקום מסייעו לעבודת הבורא, למי שרוצה באמת לעבדו בלב שלם קדושת המקום בוודאי מסייע לו, אבל חו"ל שהוא מקום מדור הקליפות אינו כל כך בנקל לעבוד הבורא ב"ה".

כפירה! ווייל דער כח הקדושה איז מערער! נאר וואס דען? ער איז נעלם, ער איז אין א געוואלדיגע העלמה!

מיט די עצות פונעם צדיק, און דער עיקר איז - מיט תפילה, און מצוות מעשים טובים, און מיטן רעדן איינער מיטן אנדערן, און לערנען די ספרים פונעם צדיק - אט דאס דעקט אויף די העלמה אז עס הויבט עפעס אָן אין מיר צו שיינען אז איך זעה - 'איך האב דאך אין זיך יא עפעס א כח!'

ווענ'זשע זעה איך מיין כח? דורך די עצות פונעם צדיק הויב איך אָן צו זעהן מיין כח!

אזוי ווי דער צדיק איז אזוי נעלם אז מען קען זיין לעבן דעם צדיק און מען זאל גארנישט פילן - אזוי ווי די מערת המכפלה איז דאך געווען ביי עפרון'ען און ער האט עס פארקויפט בשמחה רבה פאר פיר הונדערט שקלים און איז פרייליך געווען, עס איז גארנישט ווערד געווען (ביי זיי) אזוי פיל²². אלע האבן אים אנגעקוקט ווי א גולן א רוצח - 'דו נעמסט אזוי פיל געלט?!' - דעמאלט איז דאס געווען אסאך געלט. אבער דער אמת איז, אז עס איז געווען א הון רב, עס איז ווערד מיליאָרדן! נאר ער האט נישט געוואוסט! אזוי אויך, מיר זענען דא אין ארץ ישראל ממש, אין ירושלים, מען גייט צום כותל, מען גייט צו אזעלכע הייליגע ערטער - און מען פילט נישט... פארוואס איז דאס אזוי? אלץ דערפאר ווייל עס איז נעלם! און צו דער העלמה איז דא נאר די עצות פונעם צדיק - אזוי קען מען אויפדעקן.

²² עיי' ליקוטי מוהר"ן סי' 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, שדרך שם עולין כל הנשמות, ואורו גדול מאד, אף על פי כן אצלו היה מקום חשך ואפלה, ועל כן מכרו בשמחה רבה לאברהם, כמוכא (זהר חיי שרה קכ"ח). וכמו כן פשנחשף אור הצדיק, שהוא מאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה, ואף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל, אדרבא הוא חשך אצלו וזה מחמת עכירת המעשים וכסילות השכל".

בינד מיר צו - איך זאל נישט קענען ארויסגיין!

דער צדיק איז א בעל כח גדול - א בעל כח גדול! נאר וואס דען? מען דארף זיך אנשפארן אין אים! אזוי ווי רבי נתן האט געזאגט צום רבי'ן: "בינד צו, איך זאל נישט קענען ארויס!"²². אויף יעדן איינעם איז געזאגט געווארן: 'אריינגענארט אין זאק אריין!'. דארף מען זאגן: 'בינד צו, איך זאל נישט קענען ארויס, איך זאל נישט אנטלויפן!'.

אז איך בין אריינגעכאפט אין זאק, בינד שוין צו!

מען דארף צום אויבערשטן אויך אזוי זאגן: 'בינד מיר צו - רבוש"ע, פארוואס לויף איך אוועק פון דיר? איך נעם אנדערע געדאנקען אין מח אריין - און דיר לאז איך אפ - פארוואס? איך נעם בעסער'ס? אז איך לאז דיר אפ האב איך בעסערע געדאנקען?!'

מען זאל זיך נאר באטראכטן אין גשמיות: א מענטש אז ער לאזט אפ א גוטן געשעפט און נעמט זיך שפילצייג וואס קליינע קינדער שפילן זיך... דו קענסט דאך טראכטן פונעם אויבערשטן - דו קענסט טראכטן פון תורה, פון תפילה, גוטע געדאנקען - גיסטו א לאז אפ דעם געדאנק? פארוואס טוהסטו דאס? דאס איז אויך דערפאר ווייל ער ווייסט נישט זיין אייגענעם גרויסקייט, ער מיינט אז ער קען בשום אופן נישט איינהאלטן דעם געדאנק - 'ער מיינט אזוי', ער גיט א לויף אוועק - 'וואס זאל איך טוהן? איך קען נישט!...' עס דאכט זיך דיר אז דו קענסט נישט ווייל דו ווייסט נישט פון דיין כח, אבער דער אמת איז - 'דו קענסט יא!' דיין 'נקודה קדושה' דאס איז אלקות, א חלק אלקי, נאר דאס איז פארשטעלט.

פארוואס זענען די צדיקים געווען צדיקים? זיי האבן דען געהאט אן אנדערע תורה, אנדערע תפילין? אז איין אות פון די תפילין איז אנדערש איז דאס פסול! זיי

²² עיי' שיש"ק (חדש) ח"ב, כ"ד.

האבן אויך געהאט די אייגענע תפילין און די אייגענע מצות און דעם אייגענעם שבת - אלעס וואס מיר האבן האבן זיי געהאט. נאר זיי האבן געזוכט אינעווייניג, האט זיך פאר זיי אויפגעדעקט.

עס שטייט טאקע^{כד}, אברהם אבינו האט געשטאמט דארטן פון תרח'ן, פון עבודה זרה'ס און אלעס. און ער האט אנגעהויבן טראכטן - 'ווער איז דער בעל הבית פון דער וועלט? ווער האט באשאפן דער וועלט? בינאכט האט ער געמיינט אז די לבנה, ווייל די לבנה שיינט. אינדערפרי, די לבנה ווערט אויס - ניין! (- אין זה אלוה!). בייטאג האט ער געמיינט אז די זון, אבער אז עס געקומען בינאכט - די זון איז אויס. איז ווער איז דער בעל הבית? האט ער אנגעהויבן צו זוכן א העכערן כח - און נאך העכער - אברהם אבינו איז געווען א געוואלדיגער חוזה בכוכבים. אבער אלץ ענדיגט זיך - ווער איז דער בעל הבית? האט זיך דער אויבערשטער צו אים באוויזן - "אני!". אז ער האט גוט געזוכט און ער האט געוואלט זעהן, האט זיך דער אויבערשטער באוויזן צו אים - 'איך בין דער בעל בית פון דער וועלט!'.
 אויף ארץ ישראל שטייט^{כה}: "תִּקַּל כְּתִיקְלָא עַד דְּאַתְנַלְיָא לֵה"כ". ער האט געזעהן אז די גאנצע וועלט איז אנדערש - און ארץ ישראל איז עפעס אנדערש. ער איז דאך געווען אין חרן - נישט אין ארץ ישראל. (והשי"ת אמר לו:) "לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך" - גיי קיין ארץ ישראל! פארוואס האט דער אויבערשטער אים געזאגט 'גיי קיין ארץ ישראל'? ווייל 'תקל כתיקלא' - ער האט געזעהן אז עס איז דא עפעס א לאנד וואס דאס לאנד איז עפעס נישט גלייך מיט דער וועלט - דער הימל איז נישט גלייך (וכו). און אז ער האט אזוי פיל געזוכט האט אים דער אויבערשטער געזאגט - 'גיי דארט! גיי, גיי!'

^{כד} ע"י אוצר המדרשים ערך 'אברהם אבינו'.

^{כה} ע"י זוה"ק לך דף ע"ח ע"א.

^{כו} - פירוש: 'שקל במשקל [לידע כח הממונים עליה] עד שנתגלה לו'.

ביי יעדן איינעם איז אויך דאס אייגענע: וואס מער דער מענטש זוכט און ער וויל מיט אן אמת און מיט אן עקשנות - א מענטש קען זוכן יארן (!) - באווייזט זיך דער אויבערשטער צו אים און זאגט אים און ווייזט אים.

דער רבי זאגט, אז אויף אים אליין איז אויך איבערגעגאנגען אזוי^כ. דער רבי זאגט^כ, אז ער האט געהערט פון צדיקים (שאמרו:)' ער האט נישט געהערט קיין שום התחזקות פון קיינעם! ווען ער זאל ווען הערן דעמאלט עפעס איינעם'ס התחזקות וואלט ער געלאפן - ער האט נישט געהערט.

דער רבי זאגט דאך: "וְהַכֹּלֵל, אֱהוּבֵי אַחֵי, חֶזֶק!"^{כב}

עס איז דא א לשון אין די תפילות^ל: "וְאַתָּה יוֹדֵעַ שְׁשֵׁם בְּעֶלְמָא דְאַתִּי אֵין מוֹעִיל שׁוּם רַחֲמָנוּת בְּעוֹלָם, כִּי שֵׁם אֵין אַתָּה וְתָרַן בְּלָל. וְעַקֵּר תְּרַחֲמָנוּת שְׁלָךְ הוּא מַה שְׁאַתָּה חוֹשֵׁב מַחְשְׁבוֹת לְבַל יִדַּח מִמֶּךָ נִדַּח וְאַתָּה שׁוֹלַח וּמְזַמֵּן תְּרַחֲמוּרֵי תְּשׁוּבָה בְּכָל יוֹם וְיוֹם לְכָל אֶחָד וְאַחָד!" - ביי יעדן איינעם איז דאס דא - און דאס איז דער עיקר רחמנות פונעם אויבערשטן! דארטן איז נישט שייך קיין רחמנות! כל זמן מען דרייט זיך ארום דא, דארף מען זעהן נישט צו פארשלאפן די צייט - בפרט דורך דאס התקרבות צום רבי'ן און מיט אזעלכע הייליגע עצות!

^כ עי' שבחי הר"ן, אות י"ב.

^{כב} עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' מ"ח: "וְשִׁמְעֵנוּ מִצְדִּיק אֲמַתִּי שְׁאֹמֵר, שְׁאֵלוּ הִיא אֹמֵר לוֹ אֶחָד, יִהְיֶה מִי שְׁיִהְיֶה, בְּעַת שְׁעֶסֶק בְּעִבּוֹדַת הַשֵּׁם בְּתַחֲלוֹתוֹ: אַחֵי, חֶזֶק וְאַחֲזֵ עֲצָמָךְ הַיִּיטִי רַץ וּמְזַדְרִז מְאֹד בְּעִבּוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ, כִּי גַם עָלָיו עֲבַר כָּל הַנֵּ"ל, וְלֹא הִיא שׁוֹמֵעַ שׁוּם הַתְּחַזְּקוֹת מִשׁוּם אָדָם".

^{כג} שם: "וְכָל הַנֵּ"ל עֲבַר עַל כָּל הַצְּדִיקִים, כִּאֲשֶׁר שִׁמְעֵנוּ מִפִּיהֶם בְּפִרוּשׁ, שְׁנִדְמָה לָהֶם, שְׁהֵשֵׁם יִתְבָּרַךְ אֵין מִסְתַּכֵּל וּפּוֹנֶה אֲלֵיהֶם כְּלָל, מִחֲמַת שְׁרָאוּ שְׁזָה זְמַן רַב, שְׁהֵם מְבַקְשִׁים וְיִגְעִים וְעוֹשִׂים וְעוֹבְדִים עִבּוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְעֵדִין הֵם רְחוּקִים מְאֹד מְאֹד, וְאֵלוּ לֹא הָיוּ מִחֻזְקִים עֲצָמָן מְאֹד לְבָלִי לְהִסְתַּכֵּל עַל זֶה, הָיוּ נִשְׁאָרִים בְּמִקּוּמָם הָרְאוּשׁוֹן, וְלֹא הָיוּ זוֹכִים לְמַה שְׁזָכוּ. וְהַכֹּלֵל, אֱהוּבֵי אַחֵי, חֶזֶק וְאַמִּץ מְאֹד, וְאַחֲזֵ עֲצָמָךְ בְּכָל הַכַּחוֹת לְשָׂאֵר קַיִם בְּעִבּוֹדָתָךְ, וְאַל תַּחּוֹשׁ וְאַל תִּסְתַּכֵּל כְּלָל עַל כָּל הַנֵּ"ל אוּ פִּיּוּצָא בְּזֶה".

^ל תפילה נ'.

נישט געפארן דורך 'עכו'

"ועקר אמונה, בחינת תפלה, בחינת נסים, אינו אלא בארץ ישראל, כמו שכתוב (תהלים ל"ז): 'שכן ארץ ורעה אמונה'". עם שטייט אין זוהר די היינטיגע וואך^{לא} - כמה מאל שטייט עם: "לה' הארץ ומלואה" - 'דא ארץ ישראל', "תבל ויושבי בה" - דא שאר הארצות! וואו עם שטייט "ארץ" - דאס ווארט 'ארץ' איז ארץ ישראל! "לה' הארץ ומלואה" - דארט איז עם 'במלואה' - בשלימות. זאגט דער רבי: דער עיקר אמונה, תפילה, און נסים, איז נאר אין ארץ ישראל.

ברוך השם, מיר זענען דאך אין ארץ ישראל - איז דאך די אמונה דא! דא איז דאך די תפילה! דא איז דאך די נסים!

עם שטייט: "שכן ארץ ורעה אמונה". וואס איז שכן? 'רוה'! 'שכן' איז דער טייטש 'רוהען'. (הכתוב אומר:) 'רוה דארטן' - זיי אין ארץ ישראל! דאס הייסט - א קביעות! לייג אריין דעם געדאנק דארטן, אזוי ווי איינער איז זיך קובע א מקום! נישט אז 'דו' ביסט דא און 'דער געדאנק' איז אין אמעריקע - דאס הייסט נישט קיין 'שכן ארץ', נאר 'רוה אין ארץ ישראל', ליג אין ארץ ישראל - 'ורעה אמונה', אזוי וועסטו זיך אנפאשען מיט אמונה!

[ר' נחמן: דער רבי ברענגט: "סלע ישכן ויתלונן!"] אין דער תורה "חיים נצחיים"^{לב}: "סלע" מיינט מען - די 'ביאורי התורה', "משם חפר אכל" - דארט וועסטו זוכה זיין צו בושה].

^{לא} פר' וואר דף כ"ב ע"ב: "רבי יוסי פתח, (תהלים כ"ד) 'לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה'. "הארץ" - דא ארעא קדישא ד'ישראל, דאיהי קיימא לאתשקייא מניה, ולא תברכא מניה בקדמיתא, ולבתר מנה אתשקייא עלמא כללא. "תבל ויושבי בה" - דא שאר ארעאן, דשתאן מניה, מנא לן? דכתיב, (תהלים ט') 'והוא ישפוט תבל בצדק'".

^{לב} ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ע"ב: "וזה שכתוב: 'סלע ישכן ויתלונן' (איוב לט, כח). 'סלע' זה הבאר, בחינת באורי התורה, בחינת: 'באר חפרוה שרים' פנ"ל. וזהו: 'משם חפר אכל' בחינת בושה פנ"ל. כי על ידי

דער אויבערשטער וויל אז יעדע זאך וואס איז נוגע צו אידישקייט זאל איך האבן א קביעות דערין; א מענטש אז ער גייט עסן האט ער א קביעות - ער ליגט אין דאס עסן. אז דו מוהסט עפעס א זאך - א דאווענען - רוה דארט, ליג דארטן, האב דארטן דעם קביעות! אז דו גייסט לערנען, דו גייסט טוהן א מצוה - האב דארטן דעם קביעות, אזוי ווי אין אנדערע זאכן האסטו א קביעות.

"וְשֵׁם עֶקֶר עֲלִיּוֹת הַתְּפִלּוֹת, כְּמוֹ שִׁפְתוֹב (בְּרֵאשִׁית כ"ח): 'וְזֶה שֵׁעַר הַשָּׁמַיִם'" - אלע תפילות גייען דארטן ארויף. "וּבְשִׁבִיל זֶה, כְּשִׁפְנֵם אֲבָרְהָם "בְּמַה אֲדַע" (שם ט"ו) - עס איז געווען א פנים אין דער אמונה. ווייל אז דער אויבערשטער האט דאך אים צוגעזאגט (ארץ ישראל), האט ער געזאגט "במה אדע כי אירשנה", וואס דערפאר איז געווארן גלות מצרים. [רש"י זאגט דארטן: "במה אדע" - וואספארא זכות האב איך צו האבן ארץ ישראל? האט אים דער אויבערשטער געענטפערט - 'בזכות הקרבנות'. אבער דער פראסטער פשט (איז כפשוטו)]. "וּבְזֶה פָּנֵם בִּירְשַׁת אֶרֶץ, שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה, בְּחִינַת תְּפִלָּה - הִיָּה גְלוֹת מִצְרַיִם" - איז געווארן גלות מצרים. קומט דאך אויס, אז וויבאלד די אמונה איז קאליע, איז די תפילה גאר אין גלות, די תפילה איז שוין אויך נישט די תפילה.

"וְדוֹקָא יַעֲקֹב וּבְנָיו יִרְדּוּ מִצְרַיִם", ווייל יעקב ובניו דאס איז די 'שנים עשר נוסחאות התפילה'. דערפאר איז די תפילה אריין אין גלות. דער רבי זאגט: "וְהוֹרִיד אוֹתָם בְּגְלוֹת". דאס הייסט, וויבאלד ער איז פונם אין דער אמונה, איז די תפילה אין גלות, עס דאוונט זיך נישט.

"וּמִצְרַיִם הוּא תְּפִלָּה הַנְּסִיָּה, כְּמוֹ שִׁפְתוֹב (שְׁמוֹת י"ד): 'וּמִצְרַיִם נָסִים לְקִרְאָתוֹ'". "נְסִיָּה", זאגט דער רבי, 'נְסִיָּה לְקִרְאָתוֹ' - די נסים זענען דארטן אנטקעגן, "שְׁאִין שָׁם מְקוֹם הַנְּסִיָּה, וְאִין שָׁם מְקוֹם הַתְּפִלָּה, כְּמוֹ שִׁפְתוֹב (שָׁם ט): 'וְהָיָה כְּצִאתִי

באורי התורה על ידי זה זוכה לבושה כנ"ל. וזהו: "משם חפר אכל", כי הוא מתבייש להושיט האכל לפיו על ידי הבושה שבאה אליו כנ"ל. וזהו: 'למרחוק עיניו יביטו' הינו שרואה ומביט איך הוא רחוק מהשם יתברך כנ"ל". עיי' על זה ליקוטי הלכות ה' ערלה ה"ב, אות ד'.

אֶת הָעִיר אֶפְרַיִם אֶת כְּפַיִם" - משה רבינו אז ער האט געוואלט דאווענען, איז ער ארויס פון דעם תחום העיר און דארטן האט ער (מתפלל געווען).

קומט דאך אויס, אז בשעת דער געדאנק איז אפגעלאזט פון אמונה, איז מען אפגעלאזט פון ארץ ישראל, קען מען זיין אין ארץ ישראל און מען זאל זיין אין חוץ לארץ.

עס ווערט געברענגט א מעשה פון דעם בעל שם הקדוש²⁶, אז רבי גרשון קיטעווער איז געווען אמאל אין עכו. האט דער בעל שם אים געשריבן א בריוו: 'איך ווייס נישט וואס-ווען, פרייטאג צונאכטס ביסטו געווען אין חוץ לארץ - און שבת אינדערפרי אין ארץ ישראל... עס איז דא אין עכו אזא מין ארט וואס איז ארויס (פון גבול ארץ ישראל), און פרייטאג צונאכטס האט ער געדאוונט אין דעם חלק עכו.

דערפאר טאקע, אמאל פלעגט מען נישט וועלן פארן דורך עכו; ווען מען איז געפארן פון חיפה קיין מירון איז מען געפארן דורך אן אנדערע וועג כדי מען זאל נישט ארויספארן פון ארץ ישראל!

דער רבי זאגט אין תורה מ"ז²⁷, אז ארץ ישראל איז תפילין! מיט תפילין טאר מען נישט מסיח דעת זיין; אז מען איז אין ארץ ישראל גייט מען אנגעטוהן תפילין!

²⁶ עיי' ספר "שבחי הבעל שם טוב": שמעתי מהרב הנ"ל שפ"א אמר הבעש"ט, תמהני, בליל שבת בשעת התפילה חפשתי את ר' גרשון ולא מצאתי אותו בא"י ובשבת בבוקר בשעת התפילה ראיתי אותו בא"י. ואיני יודע מה אָדון בזה אם לא שהלך חוץ לתחום. ובכמה שנים בא ר' גרשון אליו ושאל אותו על דבר זה ונעלם מר' גרשון. ואח"כ נזכר כי נתנו לו מצות מילה בעכו ושבת שם. ובעכו יש שני בתי כנסיות א' בחוץ לארץ ואחד בארץ ישראל והלכתי והתפללתי בליל שבת בבית הכנסת שבחו"ל ואח"כ כאב לי לבי על דבר זה מפני מה לא התפללתי בא"י ולמחר הלכתי והתפללתי בבית הכנסת שבא"י.

²⁷ זל"ש: "ואנחנו בני ישראל, מקבלין השפעה דרך ארץ ישראל. ושפע ארץ ישראל, היא הארת פני יעקב, הארת התפילין".

אויפגעהערט צו רעדן

ווען רבי יצחק אייזיק פון טירעהאוויצע איז געווארן מקורב^{לה}, האט דער רבי אים געהייסן 'נישט רעדן א יאר צייט' - א יאר צייט האט ער נישט גערעדט!^{לי} [נאר מיטן מגיד - מיט דעם טירעהאוויצער מגיד האט ער אים יא געהייסן רעדן]. ער איז געווען גאר א חלפן פריער - און ער האט אוועקגעווארפן דער פרנסה - און דא האט ער אויפגעהערט צו רעדן אינגאנצן, איז געווארן אויף אים א מחלוקת גאר אין שטוב - געוואלד, א מענטש, א שטוב און פרנסה - און ער הערט אויף צו רעדן גאר, ער איז שטום געווארן, ער רעדט נישט...

איינמאל איז געווארן אזא מין סארט מחלוקת אז דער רבי האט געזעהן אויף אים אז ער וועט עס נישט אויסהאלטן. מען האט אים אזוי שטארק גע'רודפ'ט - דער שווער האט אים שטארק גערודפט. איז דער רבי אוועקגעפארן קיין טירעהאוויצע, עס איז געווען תחילת נאכט, און דער רבי איז צוגעקומען צו דער טיר פונעם שווער, אנגעקלאפט. אז דער שווער האט געזעהן אז דער רבי איז דא, האט ער אים אריינגענומען אין שטוב אריין.

רבי יצחק אייזיק איז דעמאלט געווען אין זיין חדר און געליינט קריאת שמע של המיטה מיט גרויס כוונה, און דער רבי האט אים נישט געוואלט איבערהאקן. האט דער רבי אנגעהויבן רעדן מיטן שווער: 'פארוואס רודפ'סטו דעם איידעם?' האט ער אנגעהויבן צו זאגן: 'ער האט אוועקגעווארפן דער פרנסה און ער האט אויפגעהערט צו רעדן - ער רעדט נישט! ער איז משוגע געווארן, ער רעדט גארנישט'...

דער רבי האט אים דעמאלט געזאגט: אז דו וועסט זיין דארט אין ארץ המערב - דארט איז קיינמאל נישטא קיין אידן, אז עס קומט דארטן אינדערפרי, נעמט א איד דארטן אויף דער האנט א שטיקל לעדער (רצועה של תפילין) - און דרייט, און ווען מען

^{לה} עיי חיי מוהר"ן, אות קי"ד.

^{לי} עיי תוכן הסיפור ב"כוכבי אור" - אנשי מוהר"ן, אות כ"ה-כ"ו.

רעדט צו אים - ענטפערט ער נישט. אָן ערל וואס האט קיינמאל נישט געזעהן מען זאל לייגן תפילין, קוקט אים דאס אויס ווי עפעס א משוגענער... וואס טוהט ער דא? ער לייגט עפעס לעדער אויף דער האנט - און ער וויל נישט רעדן, ער רעדט נישט... האט אים דער רבי געגעבן אנצוהערן - 'ער לייגט תפילין' דערפאר רעדט ער נישט, ער איז איצטער עוסק אין (כוונת הנחת תפילין).

דער רבי האט אים נישט אויסגערעדט דעם ווארט, דער רבי האט אים נאר געזאגט דער דוגמא, אבער פון דעם האט ער שוין (פארשטאנען): 'ער איז איצטער עוסק אין תפילין, איצטער טאר מען נישט אויסרעדן'. הכלל, דער שווער האט צוגעזאגט דארטן דעם רבי'ן אז ער וועט אים שוין מער נישט (רודפ'ן). נאך דעם האט דער רבי זיך געזעגנט מיט רבי יצחק אייזיק'ן (ושב לביתו).

זעהען מיר דאך אז עס איז דא אזא מין (ענין, שלא להסיה דעת כמו בתפילין).

איינמאל האט דער רבי זייער גערעדט דאס גרויסקייט פון דעם רבי יצחק אייזיק'ן. האבן אונזערע לייט זייער משתוקק געווען נאך אים - ער איז דאך נפטר געווארן אזוי יונג. רופט זיך אָן דער רבי: "נו, היינט האבן מיר נת'לען!". דאס הייסט, רבי נתן!¹⁷

אז ער איז נישטא - איז אָן אנדערער דא, א צווייטער!

א גאנצע מעשה איז דא מיט זיין התקרבות. דער רבי איז דורכגעגאנגען דורך אים און האט עפעס א קוק געטוהן אויף אים, האט ער אוועקגעווארפן אלצדינג און נאכגעלאפן נאכן רבי'ן...

¹⁷ חיי מוהר"ן, אות שי"ג: "אמר המעתיק, שמעתי שפעם אחת היו מקוננים ומצערים אנשי שלומנו לפני רבנו זכרוננו לברכה מאד על פטירת הרב רבי יצחק אייזיק הנ"ל, ונחם אותם רבנו זכרוננו לברכה והשיב להם אכל עכשו יש לנו הרב רבי נתן".

אזוי ווי ביי אלישע מיט אליהו'נען. וואס איז געווען ביי אליהו'ן? אליהו איז דורכגעגאנגען דורך אלישע'ן - עם איז געווען דארטן "שנים עשר צמדים"^{לח} (רינדער). האט אלישע אוועקגעווארפן די בקר - אוועקגעווארפן: "אשקה נא לאבי ולאמי ואלכה אחריד". (ויאמר לו: 'וואס האב איך דיר דא געטוהן?!' נאר אזוי איז דאס - אוועקגעווארפן אלעס און נאכגעלאפן אליהו'ן.

וואס דארטן (ביי רבי יצחק אייזיק) איז געווען ווייסט מען נישט, מען ווייסט נאר אז ער האט אוועקגעווארפן אלצדינג און נאכגעלאפן נאכן רבי'ן! דער עיקר וואס עם איז געווען ווייסט מען טאקע נישט.

(ר' נחמן: דער רבי האט אים געטראפן בשעת ער איז געשטאנען ביים קעסטל געלט?) אזוי ווייזט אויס, ער איז געשטאנען דארטן אויפן גאס.

(ר' נחמן: א חלפן אויפן גאס!) צדיקים אז זיי ווילן, קענען זיי צוציען מיט אן אויג! דער רבי האט געגעבן א גיי דורך - און דער רבי האט אים עפעס א ציה געגעבן. וואס דארטן איז געווען ווייסט מען נישט. ווייזן ווייזט אויס, אז ער איז געווען א געוואלדיגע הויכע נשמה דער רבי יצחק אייזיק. מען האט דאך געוויזן פאר דעם רבי'ן דער נשמה - אז די נשמה איז דא דא!^{לח} - מען האט אים געוויזן וואו די נשמה איז, דער רבי איז

^{לח} מלכים-א יט, יט-כא: "וילך משם וימצא את אלישע בן שפט והוא חרש שנים עשר צמדים לפניו והוא בשנים העשר. ויעבר אליהו וישלף אדרתו אליו. ויעזב את הבקר וירץ אחרי אליהו, ויאמר אשקה נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך. ויאמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך. וישב מאחוריו ויקח את צמד הבקר ויזבחהו ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויאכלו ויקם וילך אחרי אליהו וישרתהו".

^{לט} עי' חיי מוהר"ן, אות שי"ג: "מעשה של הצדיק מורנו הרב יצחק אייזיק זכר צדיק לברכה, שרפנו זכרוננו לברכה ראה במקום שראה שהיו אגדות אגדות, ודחקו עצמן לשמע תורה, ואמרו לאחד אמר אתה לנו תורה ואמר להם. ושמע הוא זכרוננו לברכה והוטב בעינינו מאד, והוא מבין על תורה, כמדמה שאמר שלא שמע פזאת. ושאל אם אותה הנשמה בזה העולם והראו לו ושלח אחריו והוה מה דהוה וקדם פסח חלם למורנו הרב יצחק אייזיק הנ"ל כל התורה הנ"ל ששמע הוא, ובא וספר לו באימה גדולה ורתת וזיע גדולה מאד. והלה הוא משם, ונשאר מורנו הרב יצחק אייזיק הנ"ל חלשות ואחר כך בסמוך נפטר הנ"ל". (ועי' ביאור הליקוטים סי' כ"ב, מפתח א': "היא מה שנראה מבואר כוונתו הקדושה בענין הגוף [שצריך להודיעו וכו'] על נפשו ורוחו החיוני, בכח המדמה ושכל הנגלה, להיות גם הם נחשבים לגוף, כנגד עצם הנשמה בשכלה וחכמתה הנסתרה מהאדם בעצמו, [וכן מובן מדבריו הקדושים גם בשאר מקומות, כמו בחיי מוהר"ן, במעשה של ר' יצחק אייזיק])."

דאך געגאנגען אויף א גרייטע זאך, מען האט אים געוויזן למעלה אז עס איז דא אזא מין נשמה - דער רבי האט דאס געזעהן.

”הקפיד רביז”ל מאד על זה”

ביי יעדן איינעם קען זיין אז עס איז דא אין אים אזא הויכע נשמה וואס ער אליין ווייסט נישט! נאר וואס דען, אז ער הויכט זיך אָן ציען צו גוטע זאכן, דערוועקט זיך אין אים דער כח פון זיין נשמה און העלפט אים צו. אבער דאס קען מען נישט אליין נעמען - אים גיבן די נשמה - 'טוה!' אפילו צדיקים וואס האבן געהאט געוואלדיגע הויכע נשמות, איז אויך, אנגעהויבן האט זיך עס אנגעהויבן אז זיי האבן זיך אנגעהויבן ציען עפעס צו איידלקייט פון זיך אליין (כבחירתם), האט אין אים אנגעהויבן שיינען זיין נשמה און האט אים געהאלפן.^מ

דער רבי האט נישט געוואלט ליידן אז (מען זאגט) 'עס איז א הויכע נשמה' - נאר דער עיקר איז 'הארעווען'! דער רבי האט מקפיד געווען אז מען זאל נישט זאגן אז עס איז א הויכע נשמה, 'דער עיקר איז דאס הארעווען'!^{מא}

^מ עי' ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד, אות י"ח.

^{מא} עי' שיחות הר"ן, אות קס"ה: "בכל פעם שהיה מספר מעוצם הפלגת מעלתו ומדריגתו הגבוה מאד מאד. היה אומר בכל פעם, אבל מאד יגעתי על זה. איך האב זייער גיהארוויט. איך האב זייער פיל גיפאסט. ועיקר סיפורו בפנינו דברים כאלו היה בשביל קנאת סופרים כדי שנהיה מקנאים עצמנו במעלתו הגדולה כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכיו להתייגע ולטרוח וכו' ולעבוד ה' כמותו. ופעם אחת סיפר עם אחד מענינים אלו והתפאר לפניו מעוצם גדולת מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה וכו', כמו שמתפאר ומתגרה עם חבירו בגדולות כדי שיתקנא בו חברו. וזה האיש אמר לו: מי יוכל לבוא לזה לזכות למדריגתכם כי יש לכם נשמה גבוהה מאד בודאי?! והקפיד רביז"ל מאד על זה. ואמר: זהו החסרון שלכם, שנדמה לכם שעיקר גדולת והשגת הצדיקים הגבוהים הוא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם כי באמת לא כן הדבר, רק כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדריגתי להיות כמוני ממש. כי העיקר תלוי רק ביגיעות ועבודות באמת. וכן שמעתי גם כן כדברים האלה מפיו הקדוש כמה פעמים שהעיקר תלוי רק ביגיעות ועבודות וכו'".

עם איז געווען געוואלדיגע הויכע נשמות - ירבעם בן נבט איז געווארן א מלך אויף ארום צען שבטים, איז ער דאך געווען עפעס א כלי! די גמרא זאגט, אז ער האט געקענט אזוי פיל פנים לתורה!^{מב} דער אויבערשטער האט דאך אים געבעטן - וואו איז דיין תורה? "חזור" - האב חרטה, "ואני ואתה ובן ישי" - איך און דו און בן ישי וועלן שפאצירן אין גן עדן! - האט ער דאך דערמאנט פריער אים! האט ער געפרעגט: "מי בראש?" האט ער געזאגט: "בן ישי בראש!". אזוי? דו פרעגסט 'מי בראש'? איך האב דיר דאך געזאגט 'אני ואתה!' (האט ער געזאגט:) אז בן ישי איז בראש - וויל איך נישט!^{מג} זעהען מיר דאך, אז ער איז געווען מסתמא עפעס א כלי!

און אחאב האט געקענט אזוי פיל פנים של תורה; און מנשה האט געקענט אזוי פיל פנים של תורה. א פנים של תורה איז נישט קיין קלייניקייט.

מען האט געזאגט אויפן אלשיך הקדוש אז ער האט געקענט א פנים של תורה!

און מיט דעם אלעם זענען זיי אזוי פארקראכן איבער די תאוות לבו, און דער עיקר - די גאווה, "גסות הרוח שהיה בו בירבעם מרדתו מן העולם!"^{מד} דער כח פון גאווה איז אזוי פיל גרויס אז איבער א גאווה פון א קליינע צייט וועגן גיב איך אלצדינג אוועק!

מען זאגט דאך אז דער בעל שם הקדוש האט פאר הסתלקותו געבעטן מען זאל אים מציל זיין פון גיאות: 'הצילנו מגאווה' "אל תבואנו רגל גאווה"^{מה}.

^{מב} עי' סנהדרין דף קג:

^{מג} גמ' שם.

^{מד} גמ' שם דף קא:

^{מה} עי' שיש"ק ח"ה, אות תע"ט: ראוי פעם את הבעל שם טוב בחדרו איך שרועד מאד מאד, וכששאלו אותו אחר כך על זה, ענה ואמר כמה יגיעות צריך האדם עד שיזכה לגלוי אליהו פעם אחת במשך ימי חייו, וכמה יגיעות צריך עד שיהיה אליהו הנביא בא אליו מדי יום. וכמה יגיעות צריך שיהיה אליהו הנביא עומד בחוץ ואינו נכנס אלא ברשות (פי אחיה השילוני רבו של אליהו הנביא היה רבו של הבעל שם טוב). "ועם הרהור קל אחד של גאווה יכולים להפסיד את הכל". גם עי' בספה"ק

נישט געכאפט דעם רמז

(השואל: וואס איז געווען די מעשה אז רבי יצחק אייזיק איז נפטר געווארן אזוי יונג?) די מעשה איז געווען אזוי¹²¹, ער איז עפעס געקומען צום רבי'ן, און (אויפן וועג, אין אכסניא) האט זיך אים גע'חלומ'ט עפעס א תורה, און די תורה האט דער רבי געדארפט צו זאגן - א הויכע סארט תורה האט ער געחלומ'ט - ער איז דאך געווען א הייליגער מענטש. אז ער איז געקומען צום רבי'ן האט ער געוואלט זאגן פארן רבי'ן דער תורה, אבער דער רבי האט זיך אזוי משמיט געווען אז ער זאל נישט זאגן, און ער האט זיך דאס נישט אנגעשטויסן (- לא שם לב אל הרמז), האט דאס געהייסן א 'מורה הלכה בפני רבו'¹²². דער רבי האט געוואלט זאגן דער תורה - און ער האט דערלאנגט דער תורה אין חלום, אבער דער רבי האט דאך אים (מרמז געווען אז ער זאל נישט זאגן).

דאס איז אויך דאס אייגענע: די צדיקים, זאגן - זאגן זיי נישט, זיי קענען מפקיר זיין א מענטשן!¹²³ נאר וואס דען? רמזים זאגן זיי יא; דארף מען זיך אנקוקן צו די

"נוצר חסד" אבות פ"ד משנה ד', וז"ל: ענין גאווה הוא ממש עבודה זרה, ואין עצה להמלט ממנו אלא השם יתברך עוזר, וארבע מאות פרקי דמס' עבודה זרה של אברהם אבינו (עיי' עבו"ז די"ד ע"ב) היו מענין גאווה, כי גאווה, ממש עובד אל נכר והוא עצמו עבודה זרה צואה רותחת. ומרן אלקי קודש הקדשים אור שבעת הימים רבינו הקדוש אשר החיה את נפשינו וגאל אותנו מן היצר ומרשת הסטרא אחרא ומטעות קליפות נגה הבל וריק, ודיבק נפשינו הר"ב ישראל"ל ב"ן אליעזר", עפר ואפר אני תחת כפות רגליו אם אזכה, והלוואי שאזכה להיות עפר תחת כפות רגליו, יצאה נשמתו בטהרה ואמר אלהי רבון כל העולמים (תהלים ל"ו) אל תבואני רגל גאווה. ובכך יצאה נשמתו של מרן הקדוש אלוהי רבינו יצחק לוריא ואמר בלשון שפניא, שמרני מידי גאווה, כי אי אפשר להתחיל בשום עבודה אמיחית בעוד ששקע נפשו בגאווה וזדון לב, ולא יצא הטמא והכת הארורה מן הדת אלא על ידי גאווה וכעס. גם עי' בספה"ק "זרע קודש" פ' וירא וז"ל: "שהבעש"ט ז"ל בשעת מותו היה רוחש בשפתיו והטו אזנם אליו ושמעו שהתפלל שינצל מפניות".

¹²¹ מובא "בחיי מוהר"ן", אות שי"ג; "כוכבי אור" שם.

¹²² עיי' גמ' ברכות לא:

¹²³ עיי' שיש"ק (חדש) ח"א, אות ק"פ: "הנהגת רביה"ק בנתינת עצות היתה דבר פלא, כי מעולם לא נתן עצה במפורש לשואל לומר לו שיעשה כך וכך בדוקא; והגיעו הדברים לידי כך שאזר פעם מוהרנ"ת

רמזים^{מב}. אז דער רבי האט געוויזן א רמז אויף 'נישט', האט ער זיך נישט געדארפט עקשנ'ען - ער האט זיך גע'עקשנ'ט.

ער האט אפגעזאגט דער תורה פארן רבי'ן, און ער איז גלייך געווארן קראנק ביים רבי'ן אין שטוב. דער רבי האט אים צוגעטראגן אביסל יויך און געזאגט: "היינט האב איך משמש געווען אן אמת'ער תלמיד חכם!". ער איז צוריקגעפארן אהיים און נפטר געווארן.

(השואל: מען ווייסט וואספארא תורה דאס איז געווען?) מען ווייסט נישט.

(השואל: דער רבי האט נאך דעם געזאגט דער תורה?) דאס ווייסט מען נישט.

(ר' נחמן: עם שטייט אז דער רבי איז נאך דעם דורכגעפארן טירהאוויצע -) האט ער געפרעגט אויף די קינדער^{נא} - -

(השואל: רבי אברהם ר' נחמן'ס האט געזאגט אז דאס איז געווען א 'מורה הלכה בפני רבו'?) אזוי האט מען געזאגט; איך קען דיר פונקט זאגן? אזוי האט מען גערעדט אין אומאן.

עוז ופנה לרבינו בתמיהה: "רבי, איר קענט מפקיר זיין א מענטשן!", וענה רבינו ואמר לו: "טאקע אזוי, טאקע אזוי!".

^{מט} עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' ז': "כשהרב לומד עם תלמידיו יש דברים שאי אפשר להסביר להם כי אם על ידי רמזים". גם עי' שיחות הר"ן, אות קמ"ה: "כי כן היה דרכו לרמז על דברים גבוהים על ידי דברים קטנים, מחמת שהיה קשה לו לבאר דעתו בפירוש מגודל הקטרוגים והמניעות ועוד מכמה טעמים. על כן רמז בדרכים נפלאים כדי שהאדם בעצמו יבין דעתו מאליו אם ירצה. ויש בזה ענינים נפלאים בהנהגתו עמי בכמה ענינים ואי אפשר לבארם".

^נ "כוכבי אור" ערך 'אנשי מוהר"ן', אות כ"ו: "וכשהיה רבי יצחק אייזיק מטל על ערש דני, לקח רבנו ז"ל מעט רטב ונתן לו לאכל, ואמר, היום שמשתי את תלמידי חכם אמת".

^{נא} שם: "ואחר פטירתו של רבי יצחק אייזיק ז"ל הנ"ל, נזדמן שרבנו ז"ל נסע דרך טיר'הוויצע ושאל היש בנים לאותו צדיק? והשיבו לו הן, ואמר בזה הלשון: ווי קומט צו איהם קינדער? [איה שיה אליו בנים], ומתו גם בניו. ומי יוכל להבין דברי אדמו"ר זצ"ל ועסקיו שעסק עם כל נשמות ישראל החיים והמתים (המעתיק אלתר בן ר' זעליג מטעפליק ז"ל)".

אזעלכע זאכן זאגט מען נישט (אזוי סתם), מען זאגט (נאר) אז אזוי האט מען גערעדט אין אומאן. איך האב אזוי געהערט: 'עס איז געווען א בחינה פון א מורה הלכה בפני רבו'.

(ר' נחמן: אין "חיי מוהר"ן" שטייט אפגעדרוקט וועגן דער תורה וואס רבי יצחק אייזיק האט זיך גע'חלומ'ט. איר לייגט צו אביסל מער, ווייל דא שטייט נישט אז דער רבי האט נישט געוואלט אז ער זאל זאגן!) יא יא; דער רבי האט זיך משמיט געווען, און ער האט זיך נישט אנגעשמויסן.

דער רבי קומט נישט אריין צום טיש

דאס וואס עס שטייט דארטן²² אז 'עס איז געבליבן נאר פינעף מענטשן', דאס איז געווען א פרייטאג צו נאכטס וואס רבי שמעון'לע איז געקומען דעמאלט אויף שבת ביים רבי'ן.

(ר' נחמן: נאך אין מעדוועדיווקע?) ניין, דאס איז געווען שוין אין ברסלב - "כסלו תק"ע". רבי שמעון'לע איז דעמאלט געקומען צום רבי'ן אויף שבת. רבי שמעון'לע איז געווען ביים רבי'נס שטוב אזוי ווי א היימישער, א בן בית, ער איז געווען נאך פון מעדוועדיווקע. אין שטאט ברסלב דארטן האט מען אים שוין געקענט. און אז רבי שמעון'לע איז געקומען זענען אסאך מענטשן געקומען צוליב רבי שמעון'לען.

דער רבי איז נישט אריינגעקומען דעם פרייטאג צונאכטס צום טיש. אז עס איז געווארן גאר שפעט איז געווארן א געוואלד. איז רבי שמעון'לע אזוי צוגעגאנגען צום רבי'נס חדר און ער האט נאר א ריר געגעבן ביי דער קלאמקע, האט ער געזעהן ווי דער רבי איז געשטאנען אינמיטן חדר, און די פאנטאפל האבן זיך געפלושקעט אין טרערן. ער איז זייער דערשראקן געווארן פון דער זאך, עס האט אים שוין באנק

²² עי' חיי מוהר"ן, אות צ"א: "כסלו תק"ע, פה ברסלב. חלום" וכו', עיי"ש.

געטוהן פארוואס ער איז צוגעגאנגען. דערנאך איז דער רבי באלד אריינגעקומען, און דעמאלט האט דער רבי דערציילט דער מראה²¹.

”שׂאִין מִי שְׂיֹדַע מְמֵנוּ פִּי־אִם אָנֹכִי מְעַט”

(ר' נחמן: דער רבי האט איינמאל דערציילט, אז ער האט געזעהן אין עולם העליון דער עולם לויפט (-) - 'א יונגערמאן דאוונט!' (ורצתי גם אני לראותו, וראיתי שאברך אחד עומד בזוית ומתפלל; "האט איך אפגעדעקט דעם טלית - האב איך געזעהן) - עם איז טאקע מיין נפתלי!"²²).

רבי אברהם ר' נחמן'ס איז געווען עלף יאר אלט²³ ווען רבי נפתלי איז נפטר געווארן - ער איז נפטר געווארן תר"כ. איז רבי אברהם האט געזאגט, אז ער האט אים געהערט זאגן ביי "ויברך דוד" די ווערטער "הגדולה והגבורה" (וכו') - יעדעס ווארט - ממש אזוי - ווי א ספירה פון די ספירות הקדושים. און דאס קול איז אים געווען אזוי יונג אזוי ווי א יונגערמאן (על אף שהיה זה לעת זקנתו!) - ער איז דאך אלט געווען אכציג יאר (בהסתלקותו)²⁴. רבי אברהם איז געווען א מבין אויף א דאווענען...

דער רבי האט דאך געזאגט: "פון מיר ווייסט קיינער נישט - נאר נתן, נפתלי אביסל!". זאגן אייניגע: נתן-נפתלי! (- ששניהם השיגו מעט).

²¹ עי' עוד שיש"ק (חדש) ח"ב, אות שכ"ד.

²² הובא בשיש"ק (חדש) ח"ב, אות תשפ"ו.

²³ הוא נולד בשנת תר"ט.

²⁴ הובא בשיש"ק (חדש) ח"ב, אות תשפ"ח.

(אחד הנוכחים: אין די מכתבים שרייבט רבי נתן: "כאשר העיד עלי"¹³ אז קיינער ווייסט נישט אזוי ווי מיר!)¹⁴

(ר' נחמן: רבי אברהם ר' נחמן'ס ברענגט דאך אראפ אין "כוכבי אור" אין 'שיחות וסיפורים'¹⁵, אז דער רבי האט אזוי געזאגט: "אזוי ווי די וואס קריגן אויף מיר ווייסן נישט פון מיר, אזוי אויך די וואס האלטן פון מיר ווייסן אויך נישט פון מיר! אז אנדערע לייגן צו דעם ווארט: "נאר נתן, נפתלי אביסל!") אוודאי אזוי, דעמאלט איז געזאגט געווארן דעם ווארט.

(ר' נחמן: ווייל עס איז דא נאך א שיחה¹⁶: "וויסן פון מיר - ווייסט, נתן, נפתלי אביסל!") דעמאלט איז געזאגט געווארן דער ווארט!¹⁷

די זאך איז אזוי: דער רבי האט דאך אזוי געזאגט¹⁸ - און רבי נתן אליין איז דאך מעיד אין דער הקדמה פון רבי'ן¹⁹, אז די תורה וואס דער רבי האט געזאגט איז אראפגעלאזט אזוי פיל מדריגות נידריגער אז מען האט עס גארנישט געקענט זאגן - דער רבי האט עס געמוזט מצמצם זיין און מצמצם זיין אז ער זאל עס קענען זאגן; די תורה וואס מיר האבן דא איז שוין אזוי פיל נשתלשל, אז מען קען שוין נישט זאגן קלענער. (- נמצא לפי זה, גם השגת מוהרנ"ת כלפי השגת רבינו, הוא רק 'מעט').

¹³ עלים לתרופה במכתב מיום א' ויקרא תקפ"ו: "וה' היודע ועד פי אנכי זכיתי להבין פונתו הנוראה והתמימה יותר מכל העולם, כאשר העיד עלי בפרוש בפה מלא פמה פעמים".
¹⁴ אות ל"ט.

¹⁵ עי' "כוכבי אור" חלק 'חכמה ובינה', אות כ"א.

¹⁶ מובא גם ב"אבניה ברזל" - 'שיחות וסיפורים מרבינו', אות י'.

¹⁷ עי' חיי מוהר"ן, אות ש"ס: "אמר, איני אומר לך מתורתי פי אם הפסלת והיא נמוכה אלפי אלפים ורבי רבבות מדרגות מכפי מה שאני משיגה, ואיני יכול לומר נמוך יותר וכבר נרשם מזה במקום אחר".

¹⁸ בהקדמת ליקוטי מוהר"ן, וזל"ש: "וכאשר שמענו מפיו הקדוש ז"ל, שפעם אחת אמר שהתורה שהוא מגלה היא נמוכה אלפים ורבבות מדריגות מכפי מה שהשיגה במקומה העליון. והן הן גבורתיו, הן הן נוראותיו, אשר השיגה יד שכלו הקדוש הרס ונשא, להלביש ולהוריד דברים גבוהים ונוראים כאלה, דברים קדושים ודקים ורוחניים מאד, להלבישם בלבושים רכים וצמצומים, עד אשר יהיו דברים השוים לכל נפש, להודיע לבני האדם גבורתיו יתברך, לגלות עצות ודרכים ונתיבות להגיע לעבודתו יתברך באמת, למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד".

(רלוי"צ קורא מהקדמת "חיי מוהר"ן"): "והושיבני אצלך, וקרבני ברחמי ביותר, וסמך ידו עלי לקבל ולכתב את כל דברי תורתו ושיחותיו וספורי מעשיותיו. הכל כאשר לכל, זכני שיהיה נכתב על ידי, ואמר בפה מלא שאין מי שיודע ממנו כי-אם אנכי מעט!" - אה - "אנכי מעט", עם שטייט טאקע, "מעט" - אביסל.

"ולא לחנם הרעיש עליו השטן"

דער רבי האט געזאגט אויף רבי אהרן'ען דער רב, אז ער האט גענוצט זכות אבות ארויסצונעמען רבי אהרן דער רב ער זאל זיין רב אין ברסלב³⁰. דער רבי האט בשום אופן נישט געוואלט זיין ברסלב'ער רבי - סיידין רבי אהרן זאל זיין דער רב. קען מען פארשטיין אז רבי אהרן איז געווען געוואלדיג גרויס, ער איז געווען פון די ערשטע מקורבים - נאך פון מעדוועדיווקע³¹.

רבי נתן האט געזאגט: "נאר איך קען וואוינען מיט רבי אהרן דער רב אין איין שטאט!"

רבי נתן האט געדארפט ווען וואוינען אין אומאן - דער רבי מיט דער גאנצער זאך איז דאך אין אומאן?! דער תירוץ איז, ווייל רבי נפתלי האט געוואוינט דארטן פון פריער, דערפאר האט רבי נתן נישט געקענט וואוינען אין אומאן.

³⁰ עי' "חכמה ותבונה" בהקדמת המסדר והמלקט: "רַבְּנוּ זְכוּרֵנו לְבָרְכָה אָמַר עַל הָרַב הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ וְהַנּוֹרָא מוה"ר אֶהְרֵן הָרַב מְבָרְסֵלַב זְכוּרֵנו לְבָרְכָה, שֶׁהָלַךְ לְחַפְתּוֹ בְּכַתְנֵת נְקִיָּה. וְרַבְּנוּ זְכוּרֵנו לְבָרְכָה אָמַר, שֶׁהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּזִכּוֹת אֲבוֹת שִׁיְהִיָּה רַב בְּבָרְסֵלַב. וְאָמַר עוֹד: "אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהַחְזִיק טוֹבָה גַּם לְהַסּוּסִים, שֶׁהֵבִיאוּ לָנוּ רַב כָּשֶׁר כָּזֶה". וְאָמַר עוֹד, שִׁישְׂאוּ אוֹתוֹ עַל נֶס, כְּשִׁילְכוּ לְקִרְאָת מְשִׁיחַ צְדָקְנוּ, וַיִּתְפָּאֲרוּ בּוֹ".

³¹ עי' חיי מוהר"ן, אות שע"ו; וסיפור התקרבותו בשיש"ק ח"ב, אות רנ"ט; וב"טובות זכרונות".

דער רבי זאגט אין תורה ס"ה: איין בוים מאכט מאַגער דעם אַנדערן^ס.

- איי, רבי אהרן דער רב? "נאר איך קען וואוינען צוזאמען מיט רבי אהרן דער רב!" - אזוי האט רבי נתן געזאגט.

רבי נתן האט דאך געוואוסט פונעם רבי'ן אז דאס ענין פון ראש השנה איז א זאך אויף אייביג. און רבי אהרן דער רב איז נישט געפארן נאכן רבי'נס הסתלקות אויף ראש השנה. רבי נתן האט זייער נוהג כבוד געווען אין אים, ער האט געוואוסט דאס גרויסקייט פון אים, האט ער געהאט א געוואלדיגע חלישות הדעת - דא וויל ער מאכן א זאך (אויספירן דעם רבי'נס ראש השנה לדורות אזוי ווי ער ווייסט פון רבי'ן) - און דער גרויסער תלמיד רבי אהרן דער רב וואס ער איז נאך פון פריער - פארט נישט!

נאך א זאך, ביי דער גאנצער מחלוקת וואס מען האט געקריגט אויף רבי נתן'ען - אויף רבי אהרן'ען דער רב האט קיינער נישט געקריגט. די אלע גרויסע חולקים וואס האבן מתיר געווען הריגה - אויף אים האט קיינער נישט געקריגט. ער איז נאך געווען דארטן בעל תפילה (כבית הכנסת המרכזי בברסלב), און עס איז געווען דארטן זיינע נוסחאות - אלץ איז ער געוועזן. ער האט קיינמאל נישט גערעדט קיין גרויסקייטן פון רבי'ן וואס זאל אויפרייסן יענעם, ער איז געווען א פיינער רב, גוט.

(- ואכן למה חלקו רק על מוהרנ"ת?) דער תירוץ איז, נאר דער וואס נעמט דעם רבי'נס זאך פאר א נצחיות, פאר א זאך, אז דאס איז דער מקור אויף אידישקייט פון מקרב זיין אידן צום אויבערשטן 'עד ביאת המשיח' און אז משיח וועט אויך זיך באנוצן מיט די עצות און ער וועט מלחמה האלטן מיט די עצות^ס - אָה, דארטן שווייגט מען שוין

^ס וז"ש: "הבעל השדה, הוא משגיח ומשתדל תמיד להשקות האילנות ולגדלם, ובשאר תקוני השדה. ולהרחיק האילנות זה מזה הרחקה הראוי, שלא יכחיש אחד את חברו. כי לפעמים צריך להראות למקרב גדול הרחקה גדולה, כדי שלא יכחיש את חברו."

^ס עיי' שיש"ק (חדש) ח"א, אות קכ"ט: רביה"ק אמר: "פון מיר ביז משיח וועט נישט זיין קיין שום נייעס, די אייגענע עצות וואס איך געב - וועט געבן משיח צדיקנו אויך; נאר וואס דען? משיח וועט מען פאלגן, ויגזר אמר ויקם, און מעך וויל מען נישט פאלגן!". ועיי' בחיי מוהר"ן, אות רס"ו: "אמר, כל מה שמשיח

נישט, אויף דעם שווייגט מען נישט¹⁰. אבער דער וואס האלט דעם רבי'נס זאך אזוי ווי פון אנדערע צדיקים - דאס מעגסטו זיין, אים משעפעט מען נישט.

“ער וועט דיר נישט גט’ן!”

די קינדער פון רבי הערש לייב דער רב (בן רבי אהרן הרב) זענען שוין יא געפארן (אויף ראש השנה). אין די דריי יאר פון תקצ”ה ביז צ”ח איז דאך געווען שרעקליך - רבי נתן איז געווען פארשיקט אין נעמירוב. האט רבי הערש לייב געשיקט די קינדער (דער טשעהרינער רב, און רבי חיים דער רב) צו רבי נתן’ען. ווייל מען פלעגט זאגן אויף רבי הערש לייב’ן אז ער איז פון רבי שמואל אייזיק’ס, זיין עבודה איז געווען זייער שארף - געוואלדיג שארף, ער האט געהאט גלגול שלג, תשובת הקנה - עס איז געווען געוואלדיג זיין עבודה. האט ער געוויזן אז - ניין! (ער איז רבי נתן’ס - צוליב דעם) האט ער געשיקט זיינע קינדער צו רבי נתן’ען.

(ר’ נחמן: דער טשעהרינער רב איז געווען דעמאלט א אינגל פון צוועלף יאר!) דו ווייסט? רבי הערש לייב דער רב האט נישט געהאט קיין קינדער ביז די צענטע יאר (אחר נישואיו). און ער האט געזאגט, אז עס וועט זיך ענדיגן די צען יאר גיט ער איר א גט. זי האט דאך געוואוסט ווער רבי הערש לייב איז, א צדיק, א קדוש. און אז ער האט געזאגט - איז געזאגט. זי האט געוואוסט אז ער איז א שארפער - איז זי געקומען אלץ צו לויפן צו רבי נתן’ען (מזכיר זיין).

עס איז געקומען די לעצטע יאר (ובאה למוהרנ”ת): “רבי נתן, ער זאגט!” (שהוא מוכן לגרשה). (ענה לה): “זאג איך דיר, ער וועט דיר נישט גט’ן!” האט ‘ער’ שוין געוואוסט

יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות, רק שהחלוק היא שמשיח יגזר אמר ויקום אבל אני... (ופסק ולא דבר יותר).”

¹⁰ עיי' "כוכבי אור" ערך 'אנשי מוהר"ן, אות ט"ז: "ולא לחנם הרעיש עליו השטן ארץ ומלואה, כי גם הוא היה משיב כל ישראל בתשובה אם לא היו נתרחקים מאתו ומדבוריו הנוראים".

אז ער וועט געהאלפן ווערן, ווארום אויב נישט איז נישט שייך - געזאגט איז געזאגט.
זענען די קינדער געבוירן געווארן צעהן יאר דערנאך.

(ר' נחמן: רבי הערש לייב איז געווען ביים רבי'ן?) אזוי איז דער שכל מחייב; אוודאי איז רבי הערש לייב דער רב געווען ביים רבי'ן. דער משערהרינער רב איז געבוירן געווארן תקפ"ה, צו פ"ו, איך ווייס נישט. ער איז אלט געווען ניינצן-צוואנציג יאר ווען רבי נתן איז נסתלק געווארן (תר"ה). און דער משערהרינער רב איז אלט געווען (בהסתלקותו) עפעס נייין-און-זעכציג יאר - אזוי ווי (אביו) רבי הערש לייב דער רב; רבי הערש לייב דער רב איז אויך אלט געווען נייין-און-זעכציג יאר.

(ר' נחמן: קומט אויס אז דער משערהרינער רב איז נסתלק געווארן תרנ"ד!) - און עס איז אוועקגעגאנגען צעהן יאר וואס ער האט קיין קינדער נישט געהאט. און ווייטער, רבי הערש לייב דער רב איז דאך געווען רבי חיים שרה'ס^פ אן איידעם. - ווייס איך נישט ווער עס איז געווען דער עלטסטער, דער בכור - צו דער משערהרינער רב, צו דער ברודער רבי חיים; צו דעם ערשטן נאמען האט ער א נאמען געגעבן נאכן רבי'ן, צו נאך רבי חיים'ען. וועט מען זאגן אז דער משערהרינער רב איז געבוירן, תקפ"ה צו פ"ד, און צען יאר האט ער קיין קינדער נישט געהאט. קומט דאך אויס, אז רבי הערש לייב דער רב האט חתונה געהאט תקע"ד, איז ער דאך געווען ביים רבי'ן.

(ר' נחמן: מען ווייסט צו דער רבי איז געווען סנדק ביי רבי הערש לייב דער רב?) דאס קען מען דאך נישט וויסן - צו ער איז געבוירן געווארן אין ברסלב, צו גאר אין מעדוועדיווקע, אדער אין זלאטיפאליע - ווי קען מען וויסן?

^פ מאנשי רביז"ל, עי' אודותיו "כוכבי אור" ערך 'אנשי מוהר"ן, אות מ"ג, מ"ו; ובאבניה ברזל, שו"ס מרבינו, אות ל"ז: זקנו של הרב מטשעהרין אמר עליו רבנו זצוק"ל שיש לו חסיד אחד בעיר ברסלב. ופעם אחת התענה משבת לשבת ואמר רבנו זצוק"ל שהיה צריך לפעל איזה דבר והשתמש עם עבודה של הר' חיים שרה'ס. ואמר אז מה שמוכא בהשיחות לא פחנם היה הפעל שם טוב הפעל שם טוב, שהיה לו תלמידים פאלו". ובצוואת הרב מטשעהרין כתב עליו: "והיה מתענה שני פעמים משבת לשבת בכל שנה, הינו פרשת כי תצא ופרשת כי תבא בפקדת רבנו ז"ל שנים הרבה, ובמסירות נפש עצום מאד".

(ר' נחמן: רבי הערש לייב האט מסתמא חתונה געהאט ביי די פערצן-פופצן יאר!) קען זיין ער איז געבוירן געווארן אין זלאטיפאליע, אדער באלד ביים אנהויב אין ברסלב. אָה! רבי הערש לייב דער רב איז דאך נפטר געווארן אדער תרכ"ח אדער כ"ט, און ער האט געלעבט ניין-און-זעכציג יאר. קומט אויס, איז ער געבוירן געווארן, תק"ס, אין זלאטיפאליע.

דער חלום אין דער שבעה

רבי הערש לייב איז אלט געווען ניין-און-זעכציג יאר. א מעשה איז געווען מיט א חלום. ביי דעם טשעהרינער רב איז געבוירן געווארן א קינד, און ער האט אים א נאמען געגעבן נאכן פאטער, "הערש לייב". איז בשעת דאס קינד איז געבוירן געווארן האט דער טשעהרינער רב א קוק געגעבן אויפן קינד - דער טשעהרינער רב איז געווען א גדול - האט ער געזאגט: "עס איז געבוירן געווארן אן אלטער איד!"

דאס קינד האט געלעבט א יאר און דאס קינד איז נפטר געווארן...

האט דער טשעהרינער רב געזאגט, אז דער האט דערלעבט דעם טאטנ'ס יאר. דער טאטע איז דאך אלט געווען ניין-און-זעכציג יאר. האט ער צוגעלעבט דעם נאך א יאר.

דאס קינד איז געווען זייער חשוב ביים טשעהרינער רב - און ער האט דאך געטראגן דעם טאטנ'ס נאמען. איז בשעת זיי זענען געזעצן שבעה (אויף דאס קינד) האט זי זייער אסאך געוויינט. האט ער זיך גע'חלומ'ט - ער האט געזעהן דעם פאטער, רבי הערש לייב דער רב, פון יענעם עולם, האלטן דאס קינד אויף דער האנט - און ער האט זיך מיטן קינד זייער משעשע געוועזן, (ואמר:) "איך וועל מיט

אים לערנען! איך וועל מיט אים לערנען?" - דאס האט מיר רבי אברהם^ט דערציילט.

(ר' נחמן: דאס קינד איז געבוירן געווארן מיט ווייסע האר - ניין?) 'יא! ער איז געבוירן געווארן מיט ווייסע האר... און עפעס אזוי קרעכצעוודיג - ער האט אזוי געקרעכצעט. זאגט דער טשעהרינער רב: "עס איז געבוירן געווארן אן אלטער איד!"

אז מיר זאגן, ווערט מקויים!

(ר' חיים שלמה ראטענבערג: פון ווען איז רבי נפתלי געווען אין אומאן?) 'ווען' ער איז ארויס קען מען נישט וויסן. נאר, דאכט זיך מיר, אז עס איז דא מכתבים פון די פ"א'ען נאך"; ווייזן ווייזט אויס - פון ווען מען האט אויסגעבויעט דער שול.

און רבי נתן האט נישט געוואלט וואוינען אין אומאן - מען ווייסט נישט פארוואס. מען זאגט אלץ אייגענע טעמים: אז דער רבי זאגט אין תורה ס"ה, אז צוויי אילנות זאלן נישט מכחיש זיין איינער דעם אנדערן. זאגט מען צו, אז דערפאר האט רבי נתן נישט געוואוינט צוזאמען מיט רבי נפתלי'ן (אין אומאן), ווייל דאס איז צוויי אילנות וואס דארפן נישט זיין נאנט איינער מיטן אנדערן.

זיי זענען ביידע געווען פון נעמירוב. (איז נאך דעם רבי'נס פטירה) רבי נתן האט זיך באזעצט אין ברסלב - און רבי נפתלי אין אומאן.

(ר' חיים שלמה: ווען האט ער געמאכט דעם מנין אין קלויז אין אומאן?) רבי נפתלי איז געווען דארט, און ער האט נישט געהאט קיין מנין, קיינער האט נישט געוואלט קומען דאווענען. די גרויסע שול פון בית מדרש (- הקלויז) איז געווען פארמאכט א גאנץ

^ט כנראה שמדבר מרבי אברהם שטערנהארץ

^ע ע"י עלים לתרופה במכתב מיום ב' עקב תקפ"ז.

יאר, נאר ראש השנה האט מען דאס געעפנט - אפילו אין די צייטן פון ר' נחמן טולטשינער.

(ר' נחמן: עס איז נישט געווען קיין קלויז'לעך ארום דעם?) עס איז געווען קלויז'לעך - און אין די קלויז'לעך האט מען געדאוונט אינמיטן יאר, אבער די גרויסע שול איז געווען פארמאכט, מען האט נישט געדארפט האבן דער גרויסער שול, עס איז א קליינער עולם געווען.

- און עס האט אויסגעפעלט א צענטער ביי רבי נפתלי'ס מנין. איז ר' חיים כהן (סטאלער) אוועקגעלאפן צו איינעם - יענער איז געווען דארטן א חבר זיינער, א לוי. האט ער אים געזאגט: 'קום דאווענען'. זאגט ער: 'איך וויל נישט גיין דאווענען; זאל ער מיר צוזאגן א קינד - וועל איך גיין דאווענען?!'. האט ר' חיים געזאגט פאר רבי נפתלי'ן: 'איך האב איינער - און ער וויל נישט קומען דאווענען נאר אז איר וועט אים צוזאגן א קינד?!'. (ענה רבי נפתלי: "נו, זאל ער קומען, זאל ער קומען?!". הייסט - האט ער אים צוגעזאגט.

עס איז אוועקגעגאנגען א שטיקל צייט - און ער האט נישט געהאט קיין קינד. האט ער געוואלט צוריק אנטלויפן - 'ער האט דאך מיר צוגעזאגט'. האט ער (ר' חיים) געזאגט רבי נפתלי'ן: "רבי, ער וויל צוריק אוועקגיין, ער וויל אנטלויפן".

האט רבי נפתלי געזאגט אזוי: "מיר האבן מקובל פון דעם רבי'ן אז מיר זאלן האלטן פארמאכט דאס מויל; נאר אז מיר זאגן - ווערט מקויים!"

(השואל: צום סוף האט ער געהאט א קינד?) 'א, אוודאי!

'מיר האבן מקובל פונעם רבי'ן אז מיר זאלן האלטן דאס מויל צוגעמאכט - מען זאל נישט רעדן, עס זאל נישט זיין אזוי וואלוול (- ביליג) דאס מויל; נאר אז מיר זאגן, ווערט מקויים!'

(ר' נחמן: אין אומאן איז דאס געווען?) אין אומאן, אוודאי!

זוכן אינמיטן שלאף

מיר האבן אנגעהויבן צו רעדן פון דעם וואס דער רבי רעדט דא דאס גרויסקייט פון ארץ ישראל, אז ארץ ישראל איז אמונה - "שכן ארץ ורעה אמונה", און ארץ ישראל איז דער מקור פון תפילה, און ארץ ישראל איז נסים - אלעס!

מיר זענען ברוך השם אין ארץ ישראל, און דא איז דער מקור האמונה, דער מקור הנסים. נאר וואס דען? עס איז נעלם! יעדע זאך וואס עס איז נעלם דארף מען זוכן!

דער רבי זאגט אין דער תורה פון "תקעו תוכחה": מען דארף זייער זייער זוכן דעם צדיק - זייער זייער זוכן דעם רוח הקודש פון דעם צדיק! וואס הייסט זוכן? עס איז דאך נישט קיין גשמיות'דיגע זאך? אז איך זוך א גשמיות'דיגע זאך, אז איך געפין עס - האב איך דאס שוין געפונען אינגאנצן. דא איז נישט שייך צו זאגן 'איך האב געפונען', נאר וואס מען זוכט מער - געפינט מען מערער. אז איינער געפינט - און געפינט עפעס, איז אויך גוט; אז דו וועסט זוכן מער - וועסטו געפינען מערער^ע.

^{עא} עי"ש אות ח': "ועל פן צריכין לחפש ולבקש מאד אחרי מנהיג אמתו להתקרב אליו. כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת רוח נבואה, וגם עכשו, שבטלה הנבואה, אף על פי כן בהכרח שיהיה להמנהיג בחינת (במדבר י"ד): "רוח אחרת", מה שאין נמצא בשאר ההמון, שעל ידי זה זכה להיות מנהיג. כי בלא זה, מפני מה יזכה זה דיקא להיות מנהיג ולא אחר... וזה הרוח אחרת שיש להמנהיג הוא בחינת רוח הקדש, רוח נבואה... ועל ידי בחינת הרוח הקדש שיש להמנהיג האמתו שהוא בחינת רוח נבואה, על ידי זה כל המתקרבים אליו נתחזק ונתתקן אצלם האמונה האמתית דקדשה".

^{עב} עי' ליקוטי הלכות שלוחין ה"ה, אות ו': "כי אפלו מי שזכה למצא לעצמו רבי או חבר אמתו שקבל מצדיקי אמת דברי אמת המועילים לנפשו באמת, אף על פי כן עדין צריך לחפש הרבה בכל יום, כי אפלו אם היו כבר מעשיו מתקנים כראוי צריך גם כן לחפש עוד ועוד, כי ידוע שאין האדם עומד וכו'. וכתוב, "לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותה מאד". מפל שכן וכל שכן שרב ורב מעשיהם אינם עולים יפה, בפרט בעתים הללו כאשר יודע כל אחד בנפשו, על פן צריכין תמיד לחפש ולבקש הרבה אחרי

עם שטייט: "בְּקִשׁוֹ פָּנָיו תִּמְיֵד" – זוכט דעם אויבערשטן תמיד! זוכט אים!"^ע
 דער רבי זאגט טאקע אין א תורה"ה: "בקשו פניו תמיד". "תמיד" – דורך ארץ ישראל.
 (כי ארץ ישראל נקרא 'תמיד') ווייל "תמיד עיני ה' אלקיך בה". מען קען זוכן דעם
 אויבערשטן דורך ארץ ישראל!

ארץ ישראל מיטן צדיק איז איין זאך!"

הצדיק האַמט שײַש לוּ בחינת רוח הקדש הנ"ל, כי בודאי אין החפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של
 הצדיק כי אם אחרי רוח הקדש שלו שעל ידי זה עקר ברור המדמה, שזה תקונו, וזה צריכין לחפש
 ולבקש תמיד, כי ממה נפשך אם לא מצאו עדין כלל בודאי הוא צריך לילך על ידיו ועל רגליו לבקשו
 ולחפשו בכל כחו בכל העולם כלו מקצה ועד קצה כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה אולי יוכל
 למצא חיי נפשו לנצח, על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. ואם כבר נדמה לו שמצא את
 הצדיק האמת, בודאי זה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר, כי יכול להיות שהוא יושב אצל הצדיק
 ועדין אורו חשוף אצלו ואינו מרגיש נעימות אמתת עוצתיו הקדושים וכו', ומחמת זה הוא רחוק עדין
 מתקונו. וכמו שמבאר בהתורה ויהי הם מריקים בסימן י"ז מזה, עין שם", וכו', עיי"ש.

^ע תהלים קה, ד.

^ע עי' ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד, אות מ"ו: "וזה פרוש: דרשו ה' ועזו בקשו פניו תמיד. דרשו
 ה' שצריכין לדרש ולבקש את ה' יתברך מאד לזכות לאמונה שלמה באמת. ומפרש הפסוק איך
 מבקשין את ה' יתברך? הינו איך זוכין לאמונה? וזה 'עזו'. עזו זה הצדיק האמת שנקרא עז, כמו שכתב
 רבנו זכרוננו לברכה. שהצדיק נקרא בעז. בו עז בו תקפא. כי הצדיק הוא גבור הכובש את יצרו. והוא עז
 כנמר בעבודתו יתברך. והוא נותן עז ותעצומות לה' יתברך כפיכול, בבחינת תנו עז לאלקים. ובשביל
 זה הצדיק נקרא עזו. וזהו, דרשו ה' ועזו. שצריכין לבקש את ה' יתברך, הינו לזכות לאמונה שלמה. וזה
 אי אפשר כי אם על ידי שידרשו ויבקשו ויחפשו את ה' ועזו, הינו הצדיק. כמבאר לעיל שצריכין לבקש
 את הצדיק מאד, ועל ידי זה דיקא דורשין את ה' וזוכין לאמונה שלמה כנ"ל. וזהו, בקשו פניו תמיד.
 פניו הם הצדיקים שנקראים אנפי שכינתא כמובא בזהר הקדוש. וכמו ששמעתי זה מפי רבנו זכרוננו
 לברכה, הינו שצריכין לחפש ולבקש פני ה' שהם הצדיקים, צריכין לחפשם ולבקשם תמיד עד שייזכה
 למצאם להתקרב להם, כי עקר האמונה וההתקרבות לה' יתברך תלוי בהם כנ"ל."

^ע עי' ליקוטי מוהר"ן סי' נ"ה, אות ט': "וזהו, (שם ק"ה): "בקשו פניו תמיד". כי על ידי תמיד, שהוא בחינת
 ארץ ישראל. כמו שכתוב (דברים י"א): "תמיד עיני ה' אלקיך בה". על ידי ארץ ישראל, תזכו למצא פני
 ה'."

^ע עי' ליקוטי הלכות שלוחין ה"ה, את מ"א: "כי קדשת ארץ ישראל וקדשת הצדיק האמת הם בבחינה
 אחת כמו שכתוב במקום אחר (עי' ליקו"מ תניינא סי' מ' וסי' ק"ט)."

אין תורה ל"ז - ביי דעם אויסטייטש פון דעם פסוק^ט, זאגט דער רבי: "דרשו ה' ועוזו" - מיינט מען, די תורה. "בקשו פניו תמיד" - 'תמיד' איז ארץ ישראל. "ואין תמיד אלא ארץ ישראל, כמו שכתוב: 'תמיד עיני ה' אלקיך בה'". דער רבי רעדט דארט, אז דורך צדקה פון ארץ ישראל זוכט מען אויף 'פניו'.

(ר' נחמן: אין תורה מ"ד זאגט אויך דער רבי: "תמיד" - זה בחינות ארץ ישראל, כמו שכתוב: תמיד עיני ה' אלקיך בה"!) יא יא. די אלע גרויסע ערליכע אידן וואס עס איז געווען ביי אונז, און די פריערדיגע דורות - אוודאי, האבן דעם רבי'ן מער געזוכט. אז דער רבי זאגט אין דער לעצטער תורה ("תקעו תוכחה"): 'מען דארף זייער זייער זוכן דעם רוח הקודש פונעם צדיק' - האבן זיי געזוכט, און אז זיי האבן געזוכט - האבן זיי געפונען.

דער רבי האט אזוי געזאגט^ט: "איך דארף מאכן די געצייג אויך!". א בעל מלאכה דארטן - א שניידער, אז איך גיב אים צו מאכן אן אנצוג, האט ער דעם מאשין מיט דאס נאדל - ער האט אלצדינג, איך גיב אים נאר די סחורה.

(אבל רבינו אמר:) 'איך דארף אים מאכן אליין די געצייג אויך'. ער דארף אליין מאכן דעם מאשין, ער דארף אליין מאכן דאס שערל! ער קען נישט קויפן קיין שערל, נאר ער דארף דאס אליין מאכן!

ביים רבי'ן איז אזוי: די גאנצע געצייג איז אלץ דא. איז זוך! זוך מיטן מויל! דו קענסט מיטן מויל זוכן - רעדן מיטן אויבערשטן! זוכן מיט די ספרים! זוכן מיט גוטע חברים - זוך, זוך!

^ט וז"ש, בסופו: "וזה פרוש: דרשו ה' על ידי איזה חכמה תוכל לדרש אותו, הדר מפרש, ועוזו. הינו על ידי התורה, ולא על ידי חכמות אחרים. שהם סכלות וחשך, כנגד חכמות התורה. ועל ידי מה תזכה לחכמות התורה? בקשו פניו תמיד - על ידי צדקה של ארץ ישראל. כמובא במדרש (בראשית רבה פרשה מ"ד: קהלת רבה סדר א'): 'אין בקשת פנים אלא צדקה', כמו שכתוב (תהלים פ"ה): "צדק לפניו יהלך". ואין תמיד אלא ארץ ישראל (שוחר טוב" תהלים ק"ה ועין "ראשית חכמה" שער התשובה פרק ו'), כמו שכתוב (דברים י"א): "תמיד עיני ה' אלקיך בה" ."

^ט עי' חיי מוהר"ן, אות שי"א: "אמר, אני יכול לעשות כלים נפלאים מאד, רק החסרון שאני בעצמי מכרח לעשות בעצמי את הכלי אמנות שקורין גיצייג".

(על מה שאחז"ל^ט): 'טאמער וועט איינער דיר זאגן אז ער האט געזוכט און ער האט נישט געפונען - זאלסטו אים נישט גלויבן' - איז דא צוויי טייטשן: דו זאלסט אים נישט גלויבן אז ער האט געזוכט; און דו זאלסט אים נישט גלויבן אז ער האט נישט געפונען; אויב מען זוכט - געפינט מען!

אז איינער זוכט א זאך - הערט ער נישט אויף צו זוכן, אט דאס הייסט זוכן! 'זוכן' הייסט, אז 'איך הער נישט אויף'! איך האלט אין איין זוכן, בייטאג און ביינאכט, דאס הייסט זוכן - און דעמאלט געפינט מען טאקע!

מען דארף זוכן ביים דאווענען און ביים לערנען - ביי יעדע זאך דארף איך זוכן דעם צדיק, וואס דורך דעם צדיק - זאגט דער רבי - קען איך האבן א 'בירור המדמה', איך קען האבן 'אמונה בשלימות' - אלץ דורך אים. דארף איך אים זוכן. מיט וואס קען איך אים זוכן? עס איז דאך נישט קיין גשמיות'דיגע זאך? דורך די עצות וואס דער רבי גיט! די וואס האבן טאקע געזוכט מיט די עצות האבן טאקע געפונען!

די עצה פון 'רעדן צום אויבערשטן דיבורים' איז עפעס א קליינע עצה?! רעדן צום אויבערשטן דיבורים! און ווער שמועסט אז דער אויבערשטער העלפט אז מען שטייט אויף דעמאלט ווען עס איז אן עת רצון און מען טוהט גוטע זאכן דעמאלט - אוודאי מיט דעם זוכט מען, אט דאס הייסט 'מען זוכט'!

א מענטש איז תמיד עוסק אין זוכן, דער מענטש זוכט, אויב ער זוכט נישט דאס - זוכט ער עפעס אנדערש^ט, עס איז א נאטור פון א מענטש אז ער וויל א זאך. דאס

^ט גמ' מגילה ו:

^ט עי' ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד, אות מ"ב: "כל אחד צריך לחפש ולבקש מאד את הצדיק האמת וכנ"ל, שעל ידי זה עקר תקון האדם עקר האמונה שהיא יסוד הכל וכנ"ל. וכפי מה שפוגמין חס ושלום, בזה שאין משתדלין לחפש את הצדיק, כמו כן נופלים בגלות ונתרחקין מארץ ישראל, ואזי נופל אל ההפוך שהוא צריך לחפש ולבקש כל ימיו ואינו יודע מה הוא מחפש ומבקש, שזה הוא עקר בחינת הגלות שהוא בגלות וטלטול נע ונד. ושואל ודורש ומבקש ומחפש ביגיעה ועמל וטרחה גדולה

'וועלן' הייסט א מין 'חיפוש' - ער זוכט. אויב ער וויל נישט דאס - וויל ער נארישקייטן, וויל ער דאס, וויל ער יעניץ, ער וויל, ער האלט אין איין וועלן. נאר אז דער אויבערשטער העלפט אז מען זוכט דאס - וויל איך טאקע דאס, כאטש דערווייל ווער איך הונגעריג, ווער איך שלעפעריג.

עס איז דא אזא מין סארט זוכן - אז אפילו ביים שלאפן זוכט ער אים אויך, און ביים עסן זוכט ער אים אויך. דער רבי זאגט אין תורה ז"כ^{פא}, מען קען זוכה זיין צו אזא מין עסן - צו אזא בענקאכטס צום אויבערשטן. זוכט ער אים דעמאלט אויך.

דער וואס ער זוכט - הערט נישט אויף צו זוכן!

אונזערע לייט פלעגן פארברענגען מיט א 'קריאת שמע שעל המיטה'. איך געדענק, דער שווער מיינער ע"ה (רבי אהרן קובליטשער) איז געווען א גרויסער מתבודד ביטאג. און זיין קריאת שמע שעל המיטה האט געדויערט אזוי לאנג - ער איז געגאנגען אין א ווינקעלע. (איך בין נתפעל געווארן: 'אזוי לאנג א קריאת שמע שעל המיטה?!'. האט ער אים ביים שלאפן אויך געזוכט.

בשעת דער שווער איז נסתלק געווארן, האט זי, די שוויגער ע"ה, געזאגט אויף אים: "אהרן, פערציג יאר האסטו אפגערעכט חצות; דו האסט קיין איין נאכט נישט פארפעלט!". פערציג יאר!

(גם אמרה: "אהרן, 'איך' ווייס ווער דו ביסט געווען; 'איך' קען דיר!")

מאד מאד וואס יודע בעצמו מה הוא מבקש ומחפש כמו שרואין כל זה בחוש מי שיביט בעין האמת, שרב בני האדם רודפים אחר הממון ביגיעות גדולות וטרחות וטרדות מאד מאד וכו', עיי"ש.

^{פא} תניינא, ושם אות י': "ועל ידי פלליות בן ותלמיד; על ידי זה מי שהוא איש חיל ואינו ההפך (שקורין: רע מזל, שלימזל), הוא יכול לקבל בעת האכילה הארת הרצון, דהינו שיאיר לו הרצון בעת האכילה, וישתוקק ויכסף מאד אליו יתברך ברצון מפלג, בלי שום ידיעה, שלא ידע כלל מה הוא רוצה".

ער האט אים געזוכט; ער האט אים געזוכט פארן שלאף; אז מען איז בייטאג א מתבודד, און פארן שלאף²³ ביי קריאת שמע שעל המיטה, זוכט מען ביים שלאף אויך²⁴.

דער אויבערשטער זאל רחמנות האבן - דעם רבי'נס זאך איז געגעבן געווארן 'לחזק' - מיר זאלן זיין פרייליך מיטן רבי'ן, אבער מיר זאלן האבן שכל - 'מען שטייט ביי אזא מין אוצר, זאל מען אים זוכן!'

ארויסגעווארפן פון דער מקוה

היינטיגן שבת איז רבי משה ברסלבר'ס יארצייט²⁵. דער [ר' ישראל] קארדאנער פלעגט האלטן (היארצייט). ער פלעגט זאגן: "עס איז מיין טאטע!". ער האט געהאלטן רבי משה'ן אזוי ווי א טאטע.

(ר' נחמן: רבי משה ב'ר?) יוסף; יוסף בעדער. וואס איז געווען די מעשה מיט רבי משה'ן? רבי משה מיט ר' זאנוויל זענען געווען צוויי ברודער. דער טאטע איז געווען א בעדער אין ברסלב. אמאל א מקוה איז געווען אזוי ווי אייז, אָן א דאך, אפגעלאזט געווען. איך ווייס?... א שטאט פון גבירים, אבער אזוי איז געוועזן. דער בעדער

²³ עי' שיחות הר"ן, אות ער"ה: "גם יכולין להתבודד ולפרש שיחתו כששוכב על מטתו ומכסה עצמו בהסדין כמבואר במקום אחר (שיחות הר"ן ס"ח) שכך נהג דוד המלך, ע"ה".

²⁴ עיין מכתבי רבי נתן ב"ר יהודה, מיום ב' תשא, ד' ימים קודם אור הפורים תרל"ו: "ואודות מה שכתב לי ר' נתן בן ר' יצחק נ"י שלפעמים הוא שוכח אם הוא בן מלך תדעו שמי שהיה כי אם פעם אחת על ציון רבינו ז"ל או שעוסק בדברי רבינו ז"ל - בודאי הוא בן מלך רק הוא עדיין מגודל אצל העבד עד שיחפש עצמו עכ"פ חצי שעה ביום להתאנח היכן אני בעולם עד שבסוף יבא לגדולתו והזמן לפניך הוא בעת קריאת שמע על המטה קודם השינה אז תתאנח עכ"פ חצי שעה. וכשתעסוק בזה עכ"פ חודש אחד רצופים בודאי אי"ה יהיה לך איזה שינוי ברצון".

²⁵ ר"ח שבט.

פלעגט אמאל האבן א שטיבעלע לעבן די מקוה - יענין שטיבעלע, אזוי ווי א קבר...
און דארטן האבן זיי געוואוינט.

איז די בעדערין פלעגט נעמען און אנווארעמען א טאפ וואסער, און צוגעגרייט
רבי נתן'ען ער זאל קענען אנווארעמען די פיס. רבי נתן האט דאך געהאט מיט חולי
מעיים^פ. זיי - די מתנגדים, זענען געוואויר געווארן, איז מען געגאנגען און מען האט
זיי ארויסגעווארפן פון דער מקוה אינמיטן ווינטער, מען האט זיי ארויסגעווארפן פון
דער שטוב אויך.

איז זי אריינגעקומען צו רבי נתן'ען (וויינען) און אים געזאגט: "איך האב דאך
געמיינט אייך א טובה; זעהט וואס מען האט מיר געטוהן - אזוי ארויסגעווארפן!".
האט ער אזוי געזאגט: "וואס קען איך דיר העלפן? געלט האב איך נישט; שיק
מיר דייע צוויי קינדער - וועל איך זיי מחנך זיין!".

רבי נתן האט זיי מחנך געווען - רבי משה מיט ר' זאנוויל, זיי זענען געווארן צוויי
צדיקים. דאס איז דער רבי משה ברסלב'ער און ר' זאנוויל. ר' זאנוויל איז געווען
עפעס גאר געוואלדיג! (השואל: ווען איז דאס געווען?) אין ברסלב, ביי דער מחלוקת.

אז ער (ר' ישראל קארדונער) איז געווארן מקורב איז ער געקומען קיין טשעהרין, און
ער איז געווען ביים טשעהרינער רב עטליכע טעג. דער טשעהרינער רב האט זיך
מיט אים זייער משעשע געוועזן. דער טשעהרינער רב האט אויף אים געזאגט - דער
רבי זאגט דארט אין דער מעשה פון דעם דימיט^פ: "עם האט געהאט אלערליי חן".

^פ עי' גמ' שבת דף קי"ח ע"ב: "ואמר רבי יוסי, יהא חלקי ממתי בחולי מעיים, דאמר מר, רובן של
צדיקים מתים בחולי מעיים".

^פ "סיפורי מעשיות" מעשה ז' - 'מזוב ועכביש', בסופו: "און ער האט גיזעקן (דהיינו דער מלך) וואס
מיט אים האט זיך איבער גיטאן מתחילה ועד סוף, און ווי ער איז גיווארין א מלך, און די מלחמות
וואס ער האט גיהאט וכו'. און ער האט גינומען שבויים, און צווישן די שבויים איז גיווען א יפת תואר
וואס זי האט גיהאט אלירליי חן פון דער וועלט. נאר דער חן איז ניט גיווען פון איר אליין, נאר סע

האט ער געזאגט אויף אים: "דאס איז 'דער'!". 'דער רבי האט געפאנגען א געפאנגענעם, און ער האט אין זיך אלערליי חזן'!

אבער דער משעהרינער רב איז געווען אזוי: ער איז געווען א פארכאהאלטענער 'סגור ומסוגר' - אין דעם רבנות האט ער זיך אויך נישט געמישט. עס איז אוועקגעגאנגען עטליכע טעג - ער האט אויפגעהערט צו רעדן מיט אים (עס ר' ישראל). זאגט ער אים: "רב, איך וויל דאך איר זאלט רעדן מיט מיר פון דעם רבי'ן". האט ער א וויין געטאן פאר אים: "איך האב נישט זוכה געווען צו משמש זיין רבי נתן'ען - האב איך נישט קיין דיבורים; גיי אריין צו מיין מחותן¹⁹ - ער האט אים משמש געווען, האט ער דיבורים!". - דאס האט מיר דערציילט ר' מרדכי באברניצער, אז ר' ישראל האט אים דאס אליין דערציילט.

- איז ער אוועקגעגאנגען צו רבי משה'ן - און דארט האט ער שוין געהאט. רבי משה האט שוין גערעדט מיט אים... ער האט פאר אים אוועקגעגעבן טעג און נעכט. פלעגט ער זאגן: "רבי משה איז מיין טאטע", פלעגט ער האלטן דעם יארצייט נאך רבי משה'ן - ר' ישראל קארדונער.

פארשטאנען אז די מעשה האט זיך געענדיגט...

(ר' נחמן: רבי נתן האט דערציילט א מעשה פאר רבי משה'ן!) יא. רבי נתן האט איינמאל דערציילט רבי משה'ן א מעשה, וואס די מעשה האט זיך אוועקגעצויגן אסאך יארן (ובזה הסיפור היה רמוז כל סיפור ימי חייו של רבי משה). ביים סוף מעשה האט רבי נתן געענדיגט: "מען וועט אים עפעס אריינמארגן אין שטוב אריין!" - דערמיט האט

האט אויף איר גיהאנגען א דומיט, און דער דומיט האט גיהאט אליקליי חזן. און מחמת דעם האט זיך גידאקט אז זי האט אליקליי חזן".

¹⁹ עיי' שיש"ק ח"ג, אות שמ"א, שבנו רבי חיים היה חתנו של רבי משה ברסלבר ז"ל וישב על כסא אביו כרב בטשעהרין.

ער געענדיגט דער מעשה. ער האט נישט געזאגט (קלאר) אז דאס וועט זיין דער סוף, נאר ער האט נישט דערציילט ווייטער, איז דער משמעות אז דאס איז דער סוף פון דער מעשה.

וואס ער האט אים דערציילט, האט ער אלץ געזעהן - רבי משה. רבי משה איז געווען אמאל אן ארעמאן אויך, פארלוירן געלט - ער האט אים אלץ דערציילט.

רבי משה איז דאך געווען א שיינער סוחר, א פארמעגליכער. (ומה שאמר לו מוהרנ"ת:) "מען וועט אים עפעס אריינמראגן" - דאס הייסט דאך, אז ער וועט זיין אזוי ווי עפעס א מין נצרך לבריות.

דעם (לעצמן) שבת - יענע וואך איז נישט געווען קיין פיש. האט אים איינער אריינגעמראגן פרייטאג, פיש אויף שבת. איז געווארן 'נשתנה פניו'. (אחד הנוכחים: ער האט פארשטאנען אז עס האט זיך געענדיגט זיין מעשה...)

דער שווער (רבי אהרן קיבליטשער) איז געווען אין טשעהרין דעם שבת. דאכט זיך, מאנטאג איז געווען ראש חודש שבט - און דער שווער איז מוצאי שבת אוועקגעגאנגען צו רבי משה'ן. רבי משה איז געווען דעמאלט נישט געזונט.

דער שווער פלעגט נעכטיגן ביי ניאָחע'ן^{פ"ב}. ניאָחע האט געהאט יארצייט ערב ראש חודש שבט. האט אים רבי משה אזוי געזאגט: "אהרן, דו גייסט דאך אוועק צו ניאָח'ען - ניאָחע האט דאך היינט יארצייט; זאלסטו אים זאגן, אז אזוי האב איך געהערט פון רבי נתן'ען: אזוי ווי נאך א נפטר לערנט מען דאך א פרק משניות - אזוי זאל מען לערנען א תורה אין ליקוטי מוהר"ן און זאגן לעילו נשמתו!".

^{פ"ב} שמו המלא "ר' נחמן ב"ר אברהם ייבין", נכדו של ר' אבא'לע מטשעהרין (אביו היה חתנו של ר' אבא). עי' אודותיו בשיש"ק ח"ד אות תקפ"ז.

און מארגן אויף דער נאכט, דאס הייסט, זונטאג ביינאכט, איז רבי משה נפטר געווארן.

ביינאכט האט מען אים געהערט זאגן דער תורה פון "אתה סתר לי" ^{פט} - האט ער געזאגט: 'לי' 'לי' 'לי', 'אתה סתר לי', 'לי' 'לי' - און ער איז נפטר געווארן די נאכט.

רבי משה איז געווען א צדיק א למדן.

נו, דער אויבערשטער זאל רחמנות האבן - זיי האבן אלע געמאכט גוט. מיר זאלן זיך צורירן צום רבי'ן, מיר זאלן זוכן, מיר זאלן זיך האלטן אין דעם רבי'ן, וועט מען אויך געפינען.

(ר' נחמן: איך געדענק, רבי אברהם (שטערנהארץ) האט דערציילט, אז ביי דעם שלוש סעודות וואס רבי משה איז געווען שוואך - רבי אברהם האט דאך געזאגט דארטן די תורה (לרבים). און רבי משה האט אים געשיקט רופן אז ער זאל אריינקומען צו אים. רבי אברהם איז אריינגעקומען צו אים, האט ער געזעהן עס איז שוין זייער ווייט. זונטאג ביינאכט איז ער נאכאמאל אריין צו אים, האט ער אים געהייסן ער זאל לערנען פאר אים א תורה. האט אים רבי אברהם אויפגעמישט דער תורה "אתה סתר לי". און רבי אברהם האט געוואלט גיין ווייטער, האט ער אים געזאגט: "ניין, דארט וואו דו האסט אויפגעמישט!" - האט ער געזאגט דער תורה. נאך דעם האט ער געזאגט: 'לי', 'אתה סתר לי', 'לי' - און אזוי איז רבי משה אויסגעגאנגען ביי רבי אברהם'ס הענט...)

רבי משה האט געהאט אמאל עפעס א גרויסן שאדן, עפעס א גאנצע גניבה געווען. האט ער זיך גענומען לערנען "ליקוטי הלכות" - הלכות גזילה, הלכות גניבה - ביז מען האט אים אפגעבראכט דער גניבה...

על הטוב יזכרו ידידינו היקרים שיחיו שנדבו למען הוצאת הקונטרס

בקשו רחמים לרפואת אלטר נפתלי בן ציון בן מינדל לרפו"ש בקרוב בתושח"י

מוהר"ר **זלמן לייב**
ראזענבערגער הי"ו
 מאנסי
 לרגל הולדת בנו
 למזל טוב

מוהר"ר **יוסף ישעי'**
לאווען הי"ו - מאנסי
 לרגל נישואי בתו עם החה"ח **יעקב**
יקותיאל זלמן במוה"ר **אלעזר**
 האס הי"ו
 למזל טוב

מוהר"ר **יואל**
פאלקאוויטש הי"ו
 קרית יואל
 לרגל נישואי בנו החה"ח
אברהם זאב ני"ו
 למזל טוב

מוהר"ר **שלמה זלמן**
שווארטיץ הי"ו
 וויליאמסבורג
 לרגל הולדת בנו
 למזל טוב

מוהר"ר **אהרן משה**
לייפער הי"ו
 מאנסי
 לרגל הולדת בנו
 למזל טוב

מוהר"ר **יואל**
מענדלאוויטש הי"ו
 מאנסי
 לרגל הכנסת בנו כמר **שמואל**
אליעזר לעותומ"צ
 למזל טוב

לעילוי נשמת מו"ה **יעקב** ב"ר
שמואל הכהן ע"ה
 נלב"ע י"ג אייר תשפ"א
 ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת מרת **רוחמה**
שרה ע"ה
 ב"ר **יצחק** הי"ו
 נלב"ע י"ב שבט תשע"ט
 ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת מרת **פיגא**
רבקה ב"ר **חיים צבי**
כהן ע"ה
 נלב"ע ז' מנחם אב ה'תשפ"ב
 ת.נ.צ.ב.ה

