

יצא לאור קונטרס
רשימו דחיי
מב"י המזכיר ז"ל

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 י"א

"פא"ר תחת אפ"ר"

תוכן השיחה

ד. בכי השכינה	"השי"ת מצפה לשוב אלינו"
די ליכטיגקייט פון די וועלט	"אבלי ציון" – זיי זיך כאטשיג
דער 'א גראדניק' איז נעלם	מתאבל!
געווארן...	"שקיעת האור במערב"
די העלמה..	א. תכלית הבריאה
עפנען די אויגן..	ב. קוב"ה ושכינתיה
מיר האבן יעצט א געלעגנהייט..	ג. מיעוט הירח

הערות והארות ניתן להשאיר ב"קו רוחא דחיי" טל' 02.3.02.47.43 שלוחה 0

© כל הזכויות שמורות

כדי לקחת זכות והשתתפות בהוצאת הקונטרסים ניתן לפנות

בירושלים 05331.93747 בכ"ש 05341.52325

לתרומה ממוחשבת בכרטיס אשראי ב"קו רוחא דחיי" טל' 02.3.02.47.43 שלוחה 9<1

ניתן להאזין לשיעור ב"קו רוחא דחיי" טל' 02.3.02.47.43 שלוחה 2<11

גרפיקה ועימוד: י. גרוס 0527644765

חלק ממוצאות הקונטרס נתגבר
ע"י

ר' מאיר יחוסף רוטנברג שליט"א
לרגל שמחת הבר מצוה
לכנו מנחם ישראל י"ו
ובזכות מצוות זיכוי הרבים
זיכו לרווחת רוב נחת דקדושה
ממנו ומכיוצ"ח

חלק ממוצאות הקונטרס נתגבר
ע"י

ר' דוד רוב וויצנדרלר שליט"א
לרגל שמחת הבר מצוה
לכנו נתן נ"ו
ובזכות מצוות זיכוי הרבים
זיכו לרווחת רוב נחת דקדושה
ממנו ומכיוצ"ח

חלק ממוצאות הקונטרס
נתגבר

ע"י ר' שמעון זילבר שליט"א
לרגל הולדת בתו למז"ט
ובזכות מצוות זיכוי הרבים
זיכו לרווחת רוב נחת דקדושה
מכיוצ"ח

חדשי! ישמח לב מבקשי ה' קו רוחא דחיי 02.3.02.47.43 שמעו ותחי נפשכם!

פא"ר תחת אפ"ר

שיעור בליקו"מ תורה ס"ז תנינא

[שיחה שנמסרה בחבורת הבחורים – כ"ו תמוז תשע"ח]

"השי"ת מצפה לשוב אלינו"

אמען האט שוין גערעדט אסאך ארום דעם, אבער יעצט וועט מען לערנען אינעווייניג, "לשון חכמים מרפא"^א. מען וועט לערנען די תורה "בראשית - לעיני כל ישראל", מיר וועלן פארלערנען א שטיקל פון די תורה אינמיטן, שפעטער וועט מען לערנען די תורה פון אנהויב.

א. הערת המערכת: היות שבתוכן השיעור הנוכחי נמצאים כמה יסודות בשורשי הבריאה המושגתים על אדני תורת הקבלה ופנימיות התורה, לכן בכדי להקל על מרוצת הקורא ולמען יובנו הדברים בבהירות ובאופן של סדר ובנין, שינינו קצת מהסדר שבו נאמרו הדברים ולתועלת הקוראים הע"י סידרנו את השיעור דיבור דיבור על אופניו כאשר תחזינה עיניכם אי"ה. (ומודעה רבא לאורייתא על דבר מלאכת עור"ך, ששמנו לנגד עינינו כלל חזק בעריכת השיעורים להיות צמוד ככל האפשר לאופן שבו נאמרו הדברים בכלי ראשון בכדי לשמר את המתקנות המיוחדות הנודעה בשיעור"ם, ואנו תפילה שחפץ ה' בידינו יצליח ולא יצא שום מכשול וטעות מתח"י ונוכל למלא נכונה את תפקידנו עצהיו"ט).

ב. משלי יב, יח.

ג. ליקו"מ תנינא תורה ס"ז.

והנה מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשנו. אך כעת, שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשנו ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום בגין בית המקדש, רק להשתדל בבנינו. על פן מאד צריך להזהר לקום בחצות להיות מתאבל על חרבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפלו אם לאו, אולי הוא מעכב עתה בגין בית המקדש ונחשב גם פן פאלו הוא גרם להחריבו. על פן צריך להזהר מאד לקום בחצות ולהיות מתאבל מאד על חרבן בית המקדש, והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון לשום לאבלי ציון "פאר תחת אפר".

דער רבי זאגט אזוי: "והנה מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשנו" - וואס ס'איז שוין געווען איז שוין געווען! מיר זענען נישט עוסק אין זכרונות, מיט וואס מ'רופט אין היינטיגע שפראך 'נאסטאלגיע', מ'בענקט זיך צו עפעס אלטע מעשיות.. מיר זענען נישט עוסק אין קיין 'מה שעבר אין'.

ביי אונז דער גאנצער יסוד פון די קינות (און בין המצרים), הויבט זיך אן אין דעם יסוד: "השם יתברך מצפה לשוב אלינו" - דער אויבערשטער ווארט צו זיך אומקערן! דער אויבערשטער ווארט צו בויען דעם ביהמ"ק!

און ממילא אז דער אויבערשטער ווארט, איז דאס - ווייל ווען דער אויבערשטער וויל שוין אומקערן דעם ביהמ"ק [איז] ווער קען אפהאלטן?! אבער אעפ"כ מיר דארפן "ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום בנין בית המקדש".

פארוואס דארפן מיר זיך מתאבל זיין - נאר אלץ איין זאך: דער רבש"ע בויעט שוין דעם ביהמ"ק נאר מיר קענען מעכב זיין, איז מיר דארפן זעהן נישט צו מעכב זיין דעם בנין ביהמ"ק "רק להשתדל בבנינו" - מען דארף זיך משתדל זיין בבנין ביהמ"ק.

נאכאמאל, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דער רבי זאגט דא - אז מיר שטייען אין א מצב פון א מורא'דיגע "עת רצון". דאס הייסט אז דער שורש פון די גאנצע אבילות איז, אז ס'איז א עת רצון, ווייל דער אויבערשטער

ווארט זיך צו אומקערן צו אונז, דער אויבערשטער ווארט צו בויען דעם ביהמ"ק.

דער רבש"ע קען בויען דעם ביהמ"ק, דער רבש"ע דארף נישט פון אונז קיין הילף – נאר דער רבש"ע וויל אז מיר זאלן נישט מעכב זיין, און זיך משתדל זיין אין דעם בנין. [ס'איז צוויי חלקים:] נישט מעכב זיין – און זיך משתדל זיין אין דעם בנין.

וואס הייסט זיך משתדל זיין אין דעם בנין, מיר בויען עפעס א ביהמ"ק? - אלע ווייסן, פארקערט, מיר ווייסן אז מיר טארן נישט אליין זיך ברענגען קיין גאולה, מ'טאר זיך נישט אליין בויען, מ'טאר גארנישט מאכן מיט די הענט. פונקט פארקערט, מ'דארף זיין נכנע אין דעם גלות, מ'דארף אננעמען דעם גלות באהבה.

איז ווי אזוי איז מען זיך משתדל מיטן בנין? – זאגט דער רבי: "על כן מאוד צריך ליזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש" - מ'דארף זיך מתאבל זיין! אונזער השתדלות אין 'בנין' איז מיטן זיך מתאבל זיין.

וויל וואס איז מעכב דעם בנין? - "כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הביהמ"ק" - אפשר האב איך פון דעם פריערדיגן גלגול גורם געווען דעם חורבן. דאס הייסט, לא מבעיא, מ'רעדט שוין נישט וואס איך האב [גורם געווען] פון היינט, אפילו לאמיר זאגן אז היינט בין איך א גרויסער צדיק, אבער ווער ווייסט, 'אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הביהמ"ק'. "ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב עתה בנין בית המקדש" - אפשר איז ער מעכב דעם בנין ביהמ"ק, מיט זיינע מעשים – "ונחשב גם כן כאילו הוא גרם להחריבו".

איז וואס דארף מען טאן, א מענטש טוט מעשים וואס איז מעכב דעם בנין, וואס דארף מען טאן? - "על כן צריך ליזהר מאוד לקום בחצות, ולהיות

מתאבל מאוד על חורבן ביהמ"ק" - דארף מען אויפשטיין ביי חצות און זיך מתאבל זיין אויפן חורבן.

פארוואס בחצות? ווייל ביי חצות דעמאלטס איז די צייט וואס דער אויבערשטער איז זיך מתעורר, דעמאלטס איז דער עיקר צייט וואס דער אויבערשטער פארעט זיך אליין מיט דעם ענין, דער אויבערשטער אליין איז זיך מתאבל אויפן ביהמ"ק. און אזוי ווי ער האט אנגעהויבן פריער אז דער אויבערשטער וויל זיך אומקערן צו אונז און בויען דעם ביהמ"ק - איז דעמאלטס ביי חצות איז דער עיקר צייט. חצות הלילה איז די צייט וואס דער רבש"ע איז זיך מתעורר שטארק צו קומען צוריק צו אונז, איז במילא דארף מען זיך מצרף זיין צו אים, און זיך אויך מתאבל זיין.

"והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון, לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר". דא ליגט די זאך: "השם יתברך הבטיח" - ס'איז שוין דא א

ה. ראה ברכות דף ג: שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי וכו' ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. [וראה בליקו"מ תורה ל' על קול זעקת השכינה המתעוררת בחצות הלילה וכו' ובליקו"ה השכמת הבוקר ה, ו.]

ו. ראה בליקו"ה תפילין ז, א: **אף עתה שהשם יתברך מצפה בכל יום לשוב אצלנו, עקר התקון שנשוב אליו על-ידי קימת חצות** שצריכין להתעורר לפקח על תקון נפשו ולקום בחצות לילה ולהתאבל מאד על חרבן בית המקדש והעקר להתאבל ולבכות הרבה על פגם מעשיו שגורמו חרבן בית המקדש או עכב בגינו וכו' ועל-ידי זה זוכה שיחזר ויתגלה אצלו ההעלמה הנ"ל ויאיר עליו כל הבחינות הנ"ל בחינת לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר 'פאר' דיקא, בחינת קליות הגוהין הנ"ל, בחינת שם ה', בחינת ד' מחין הנ"ל שהם שרש ותקון הד' סודות וכו', כי הכל נתהפך לטובה בבחינת פאר תחת אפר דיקא וכו', עין שם היטב כל זה במקומו בסיומן הנ"ל ובכמה מקומות בדבריני שדברנו בזה בחסדו יתברך **ושם לבך לזה היטב עד שתבאו לידי מעשה לקום בחצות לילה להתאבל על מעשיך שמעפבים בגין בית המקדש שנחשב כאלו אתה מחריבו ומאריך הגלות כל כך עד שתתחיל להסתפל על עצמך בעין האמת עד שיארו עליך כל התקונים הנ"ל וכו' וכו'.**

הבטחה! אז מיטן טרויערן אויפן בית המקדש מיט דעם ווערט צוריק געבויעט דער ביהמ"ק, ס'ווערט "פאר תחת אפר"ז.

"אבלי ציון" – זיי זיך כאטשיג מתאבל!

במילא איז דארף מען וויסן, אז ווען מ'רעדט פון גאנצן ענין פון די דריי וואכן (פון בין המצרים), מ'רעדט פון די ענין פון טרויערן אויפן ביהמ"ק – איז עס נישט קיין זאך וואס מ'טרויערט אויף אלטע מעשיות, און ס'איז בכלל נישט קיין זאך פון עצבות".

ס'איז א זאך פונקט פארקערט; ווייל ס'איז א געוואלדיגער "עת רצון" – דער רבש"ע וויל זיך צוריק קערן צו אונז און קיינער קען אים נישט אפהאלטן, נאר מיר קענען אים אפהאלטן מיט אונזערע מעשים – דערפאר דארפן מיר זיך מתאבל זיין, און מיט דעם וואס מיר זענען זיך מתאבל האבן מיר א חלק מיטן בנין.

דאס הייסט; מ'זאגט אונז נישט 'דארפסט אויפהערן צו טאן שלעכטע מעשים' – אפילו דאס פאדערט מען נישט פון אונז. מ'פאדערט פון אונז כאטשיג איין זאך: זיי זיך מתאבל אויף ווי אזוי דו פירסט זיך! זיי זיך כאטשיג מתאבל!

דאס איז דער לשון וואס ר' נתן האט געזאגט^ז: "איך קען זיך נישט קילן, איך קען זיך נישט קילן נאר מיט תשעה באב ובין המצרים ביי די קינות,

ז. ראה לקמן בתורה.

ח. ראה ליקו"ה ביצים ה' על התקווה והנחמה שיש בתוך האבילות.

ט. ביאור הליקוטים י"ב תנינא: שְׁמַעְתִּי מֵאֲבֵי מוֹרֵי ז"ל בְּשֵׁם מוֹהֲרֵנָה ז"ל עַל אוֹדוֹת אֲשֶׁר נִחְלַשׁ דַּעְתּוֹ בְּרֹאוֹתוֹ כְּמָה פְּעָמִים שֶׁגַם בְּעֶסְקֵי הַנְּפֶשׁ נִתְקַיֵּם הַכְּתוּב: "גַּם כִּי אֶזְעַק וְאֶשְׁנָע שְׁתֵּם תִּפְלְתִּי". וְאָמַר בְּזוֹ הַלְשׁוֹן: **אִיךְ קֵעֵן מִיר מְעֵרִיר נִיט קִילֵעֵן דָּאס הָאָרֶץ, נָאֵר תִּשְׁעָה בָּאָב וּבֵין הַמְּצָרִים בֵּיִיא דִּיא קִינוֹת, אֵין אַגֶּאנֶץ יֵאֱהָר בֵּיִיא תִּפְלֶת חֲצוֹת, חֲאטֶשׁ קְלֶאגֶּען אויף דַּעַם חֲרָבָן** (בֵּית הַמִּחִין בְּכֻלָּיוֹת וּבְפִרְטֵיוֹת) וְנֹאס מַעַ אִיז נִיט אַזוי וְיֵיא מֵעֵן דָּאָרף צוֹא זֵיין.

און א גאנץ יאר ביי חצות לילה - כאטשיג קלאגין אויף דעם חורבן וואס מען איז נישט אזוי ווי מען דארף צו זיין".

מ'וויל פון אונז די זאך, זיי זיך כאטשיג מתאבל! כאטשיג זיך מתאבל זיין אויף דעם וואס מ'פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, כאטשיג דאס. דאס הייסט, "אבלי ציון"; א איד דארף זיין פון די אבלי ציון, א איד דארף זיך מתאבל זיין אויף דעם. וואס דארף מען זיך מתאבל זיין - מ'דארף זיך מתאבל זיין אויף דעם וואס מיינע מעשים זענען נישט כהוגן (וואס דאס איז מעכב דעם בנין).

א נייער גאנג אין אידישקייט - דער רבי לערנט אונז א נייעם גאנג אין אידישקייט, אז א איד דארף זיך מתאבל זיין אויף דעם וואס ער איז נישט ווי ס'דארף צו זיין. פארריכטן - דאס איז שוין נאך א זאך. אבער נאך פארן פארריכטן - זיך אויסלערנען זיך צו מתאבל זיין, מתאבל זיין אויף דעם וואס ס'איז נישט ווי ס'דארף צו זיין. א מענטש דארף זיין מודה על האמת - ס'טוט מיר וויי!

[א אינטרעסאנטע זאך, אז די שורש פון דער ווארט "אבילות" איז א.ב.ל., דער ווארט אָבֶל. אָבֶל איז לשון אָבֶל, אָבֶל איז דער טייטש "אמת". אוואו ס'שטייט אבֶל, "אבֶל אשמים אנחנו", מיינט עס צו זאגן "אבער באמת". אוואו ס'שטייט אין די תורה "אבֶל", זאגט דער תרגום "ברם", ס'מיינט, באמת איז אזוי. אָבֶל הייסט א מודה על האמת, דאס הייסט א אבֶל. די נקודה פון אבילות איז, כאטשיג בלאנדזע נישט. כאטשיג זיי מכיר, זיי מכיר אין דיין מציאות!]

[שואל: וואס האט דאס מיט די פשוטע אבילות?] "אָבֶל" הייסט אז א מענטש פילט דעם צער, ער איז אמת'דיג, ער פילט דעם צער. ער דרייט זיך נישט

(אינני יכול עוד לקרר את לבי רק בתשעה באב ובין המצרים בקנות, ובכל השנה בתפלת חצות. וְלוּ רק לבכות על הקרבן שאיננו מתנהגים כראוי).

ארויס, ער פילט דעם צער. א מענטש פילט דעם צער - דא הויבט זיך אן זיין ישועה.

[שואל: דער אבילות על המת איז אויך אזוי?] אויכעט אזוי! יא, אויכעט אזוי. מענטשן קענען נישט אויסהאלטן, מענטשן קענען נישט אויסהאלטן פון עצבות, פארגעסן זיי, מוזן זיי גלייך פארגעסן. אבער מ'דארף מכיר זיין וואס דער חסרון איז.

דער "אריז"ל" זאגט אז דאס וואס מ'איז זיך מתאבל אויפן נפטר, איז מען ממשיך דעם נפטר אויף דער וועלט צוריק! מענטשן האבן נישט געדולד, מענטשן זענען בעצבות, זיי קענען נישט פארנעמען. מען הויבט אן רעדן פון א אמת, מ'קען נישט אויסהאלטן, מ'קען נישט אויסהאלטן. ווייל זיי ווייסן נישט פון קיין תיקון, דערפאר קענען זיי נישט פארנעמען די פארווייטיגטע אמת.

ביי אונז לערנט מען דעם יסוד - אז דער זיך מתאבל זיין, דא הויבט זיך אן די ישועה. די ערשטע זאך פארשטיי זיין פראבלעם, פארשטיי אז דו ביזסט אין א פראבלעם. וואס מער א מענטש פארשטייט מער זיין פראבלעם, איז ער מער א ברסלב'ער! דא הויבט זיך אלעס אָן, דא הויבט זיך אן די זאך. דעם רבינ'ס פתח הויבט זיך אָן אז א מענטש איז מכיר אין זיין פראבלעם. א מענטש איז מכיר וואס מיט אים טוט זיך, ס'טוט זיך עפעס דא.. - דאס איז די נקודה.

י. ראה בספר טעמי המצות להאריז"ל פרשת ויחי. וראה גם בליקו"ה קרח וכתובת קעקע ג' אות ג, ו. [וראה גם ליקו"מ תורה כ"א: וְזֶה בְּחִינַת שְׁבַעַת יְמֵי אֲבִלּוֹת רַחֲמָנָא לְצֻלָּן שְׁמֵתֵאבְּלִין עָלָיו עַל שְׁנִסְתַּלַּק נְשָׁמָתוֹ כְּדִי שְׁיַעֲלֶה נְשָׁמָתוֹ לְאוֹר הַפְּנִים הַנִּלְעָל עַל יְדֵי שְׁבַעַת יְמֵים אֵלּוּ (ועיי"ש בפל"ח אות י').]

יא. ראה בהמשך התורה שע"י ההתקרבות לצדיק נפתחין עיניו ורואה ומסתכל על עצמו איך הוא אויף זיין המדות וכו'.

"שקיעת האור במערב"

יעצט וועלן מיר אנהויבן לערנען, צוריקגיין צום אנהויב פון די תורה, וועלן מיר זעהן ווי דער אנהויב פון די תורה מיט וואס מיר האבן יעצט געלערנט איז זיך מחבר צוזאמען.

[חבור התחלת התורה בסופה] "בְּרֵאשִׁית לְעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל" כִּי יֵשׁ עֲנָנִין דְּמַכְסִּין עַל עֵינָא, שְׁהֵם רוּמֵי רַבְתֵּי וְרוּמֵי זְעִירָתָא כְּמוֹכָא (פרעיא מוהימנא, פִּינְהָם בֶּרַךְ רַבֵּי קִהְלֵת י"ב), וְזֶה בְּחִינַת "וְיָשְׁבוּ הָעַבִּים אַחֲרֵי הַגִּשְׁם" זֶה מְאֹר עֵינַיִם, שְׁהוּלֵךְ אַחֲרֵי הַבְּכִיָּה כְּמוֹ שְׁאֲמָרוּ רַבּוּתֵינוּ, וְכְרוֹנָם לְבָרְכָה (שְׁבַת קנא:), שְׁעַל יְדֵי הַבְּכִי הוּלֵךְ וּמִסְתַּלֵּק מְאֹר עֵינַיִם.

דער רבי הויבט אן: "בראשית - לעיני כל ישראל", דאס איז דער חיבור התחלת התורה בסופה, דאס הייסט אז דאס איז כל התורה כולה. פון 'בראשית' ביז 'לעיני כל ישראל', פון אנהויב תורה ביז סוף תורה - די גאנצע תורה האט איין משמעות י".

זאגט דער רבי: "כִּי יֵשׁ עֲנָנִין דְּמַכְסִּיא עַל עֵינָא, שְׁהֵם רוּמֵי רַבְתֵּי וְרוּמֵי זְעִירָתָא". ס'איז דא עננין וואס פארשטעלט די אויגן, און מען זעט נישט. ס'קומט וואלקענעס וואס פארטונקלען די אויגן. ס'שטייט אין פסוק "וְיָשְׁבוּ הָעַבִּים אַחֲרֵי הַגִּשְׁם" - זאגן חז"ל - "זֶה מְאֹר עֵינַיִם שֶׁהוּלֵךְ אַחֲרֵי הַבְּכִיָּה". אז פון וויינען ווערט פארשטעלט די אויגן. פון דעם וואס "אחר הגשם", נאך וואס ס'גייט א רעגן פון טרערן, דאס מאכט א פינסטערניש אין די אויגן.

יב. ראה ימי מוהרנ"ת ל"ט.

יג. קהלת יב, ב: עַד אֲשֶׁר לֹא תִחְשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ וְהָאֹר וְהַיָּרֵחַ וְהַכּוֹכָבִים וְיָשְׁבוּ הָעַבִּים אַחֲרֵי הַגִּשְׁם. ובגמ' שבת קנ"א ע"ב דרשו חז"ל: "ושבו העבים אחר הגשם" - זו מאור עיניו של אדם שהולך אחר הבכי. וכתב רש"י: ושובו העבים. חשכת עינים יבא ויכסה המאור אחר שירבה בבכיה בזקנותו מחמת תשות כח וצרות רבות שבאו עליו.

ווייל דער וויינען מאכט א פינסטערניש אין די אויגן, די "מאור עינים" גייט אוועק.

וזה בחינת שקיעת האור במערב כי במזרח חמה זורחת ובמערב שוקעת, נמצא שמערב הוא שקיעת האור. וכל זה על ידי בחינת הבכי, שעל ידו מסתלק מאור העינים כנ"ל שזה בחינת שקיעת האור כנ"ל. כי מערב ראשי תבות: "רחל מבכה על בניה", כי שכינה במערב (כנא בתרא כ"ה), והשכינה בוכה ומיללת בבכי על ישראל בחינת "רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו", שהיא בוכה על צרת ישראל, המפזרים בגוים ואינם על מקומם. ועל כן שקיעת האור במערב כי על ידי הבכיה מסתלק מאור עינים שזה בחינת שקיעת האור כנ"ל.

פון וואס קומט די פינסטערניש? – פון "שקיעת האור במערב", פון דעם קומט די גאנצע פינסטערניש וואס ס'איז דא אין די וועלט, אז ס'קומט שקיעת האור במערב. "כי במזרח חמה זורחת ובמערב שוקעת, נמצא שמערב הוא שקיעת האור".

און פון וואס קומט שקיעת האור? – "וכל זה על ידי בחינת הבכי שעל ידו מסתלק מאור העינים, שזה בחינת שקיעת האור". דאס הייסט, אז דער שקיעת האור ווערט פון "בחינת הבכי" וואס נעמט אוועק די ליכטיגקייט, די "מאור העינים".

פון וואס א בכי רעדט מען דא – זאגט דער רבי: והשכינה בוכה ומיללת כביכול על ישראל.. שהיא בוכה על צרת ישראל, המפזרים בגוים, ואינם על מקומם". מ'רעדט דא פון די געוויין פון די שכינה! די שכינה וויינט אויף די צרות פון כלל ישראל, אז די אידישע קינדער זענען צושפרייט צווישן די גוים, זיי זענען נישט אויף זייער פלאץ. אידן וואס זיי דארפן זיין צוזאמגענומען אויף זייער פלאץ, זענען צושפרייט, זיי זענען נישט אויף זייער פלאץ י.

יד. ראה בהמשך התורה על ענין "בני הבית" ו"הראש בית": קשיש זה הצדיק שהוא הראש בית אצי יש בחינת ראש ויש בחינת בית, ואצי קלנו דהינו כל בני הדור כלם בחינת בני בית. אכל

איז פארוואס טאקע שקיעת האור איז אין מערב זייט? - "כי מערב ראשי תיבות 'רחל מבכה על בניה', כי שכינה במערב. ס'שטייט אז שכינה במערב, דער מקום השכינה איז אין מערב, דערפאר מערב איז ר"ת ר'חל מ'בכה על ב'ניה [פי השכינה, שהוא קדשת ישראל, נקראת רחל כידוע ט].

פארוואס "שכינה במערב" - ווייל דער גאנצער זאך פון די "שכינה" איז אז די שכינה וויינט אויף כלל ישראל, דערפאר איז איר פלאץ אין מערב זייט, ממילא איז דער "שקיעת האור במערב". קומט אויס, פארוואס ווערט נאכט פון מערב זייט און ס'ווערט פינסטער אין דער וועלט - דאס ווערט ווייל די שכינה וויינט..

וואס זאגט איר אויף אזא זאך - דאס וואס ס'ווערט פינסטער אין דער וועלט, איז ווייל די שכינה וויינט - ס'איז זיך אייך מסדר?! [שואל: רחל האט שוין געוויינט פאר עס איז געווען א חורבן?] נאכמער, רחל האט געוויינט במערב שוין ביי תחילת הבריאה האט זי געוויינט!

[שואל: איז וואס דארף מען וויינען? נאך וואס מען מאכט קאליע דארף מען וויינען - פאר דעם דארף מען נישט וויינען מען דארף ווארטן אויף א תיקון - נישט וויינען?!] ער פרעגט גוט, די שכינה במערב איז דאך שוין פארן חורבן, איז פארוואס איז שוין געווען דעמאלטס דער בכי השכינה?! [רח"ב לבחורים: נו, ענטפערט א תירוץ! - הבחורים מנסים לתרץ תירוצים שונים].

כְּשֶׁנִּסְתַּלַּק וְנִתְעַלַּם זֶה הָרֹאשׁ שֶׁהוּא הַפֶּאֶר, בְּחִינַת שֵׁם ה' כַּנ"ל אֲזִי מִתְגַּבְּרִין חֵס וְשְׁלוֹם, שְׁמוֹת הַטְּמָאָה וְכו' בְּחִינַת "רֹאשׁ כָּל חוּצוֹת" וְכו' וְאֲזִי אֵין בֵּית, וּמִתְגַּלְגָּלִים בְּחוּצוֹת חֵס וְשְׁלוֹם וְכו' וְעַל זֶה נֶאֱמַר: "תִּשְׁתַּפְּכֶנָּה אֲבֵנֵי קֹדֶשׁ בְּרֹאשׁ כָּל חוּצוֹת, בְּנֵי צִיּוֹן הַיְקָרִים הַמְּסֻלָּאִים בְּפֶז" וְכו' (אֵיכָה ד) דְּהִינוּ שִׁשְׁרָאֵל קְדוּשִׁים מִתְגַּלְגָּלִים, חֵס וְשְׁלוֹם, בְּרֹאשׁ כָּל חוּצוֹת כִּי נִסְתַּלַּק וְנִתְעַלַּם הָרֹאשׁ בֵּית.

טו. בבא בתרא כה.

טז. ליקו"ה פסח ט, יב. [וראה בשער הפסוקים ויחי: והנה ר"ת של מתה עלי רחל בדרך, הוא מערב, לרמז כי רחל נקראת שכינה תתאה, וידעת כי שכינה במערב, כנזכר בדברי רז"ל ובספר התיקונים].

אין דער אמת'ן שקיעת האור איז שוין געווען פאר "חטא אדם הראשון". פון ווען איז געווען שקיעת האור במערב? ווען האט זיך אנגעהויבן בכלל די גאנצע מושג פון "שקיעת האור" אז די זוהן גייט אונטער און ס'ווערט נאכט?! - מיטוואך! דעמאלטס האט אנגעהויבן שיינען די זוהן מיט די לבנה "און דאס איז נאך פאר חטא אדם הראשון וואס איז געווען נאר פרייטאג].

אזוי שטייט, אז די שקיעת האור במערב האט זיך אנגעהויבן פון קטרוג הירח, פון די קטרוג הלבנה האט זיך אנגעהויבן די זאך פון "שקיעת האור" [אז די זוהן גייט אונטער אין מערב און ס'ווערט טונקל]. דער אויבערשטער האט געזאגט דעמאלטס פאר די לבנה "לכי ומעטי את עצמך", און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די זאך פון שקיעת האור במערב."

קומט אויס אז די שכינה האט שוין געוויינט פון דעמאלטס. איז וואס איז פשט, פארוואס האט די שכינה געוויינט שוין גלייך אנהויב בריאת העולם? דער פשט איז טאקע אזוי: [למעשה, יעדע סוגיא איז געבונדן מיט נאך א סוגיא און מיט נאך א סוגיא.. איך ווארף אייך נאר אריין אפאר הקדמות

י"ז. ראה בראשית א,יד וברש"י וברמב"ן (ד"ה להבדיל).

יח. ראה ליקו"ה מתנת שכיב מרע ג', יג: וְזֶהוּ בְּחִינַת פְּרִשְׁת הַחֹדֶשׁ, שֶׁהוּא קְדוּשׁ הַחֹדֶשׁ, שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְוֵי הָיָרֵחַ, בְּחִינַת וְהָיָה אֹרֶךְ הַלְבָנָה כְּאֹרֶךְ הַחֲמָה, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַכְנָעַת מְאֹרֵי אֵשׁ וְהַתְגַּבְּרוּת מְאֹרֵי אֹרֶךְ שֶׁהֵם בְּחִינַת אֹרֶךְ הַחֲמָה כְּמוֹ שֶׁמְבַאֵר שֵׁם בְּהַתּוֹרָה הַזֶּה, כִּי בַמִּצְוָה הַחֲמָה זֹרַחַת וּבַמִּצְוָה שְׁוֹקֶעֶת וּבִלְיָה בְּעֵת שֶׁקִּיעֵת אֹרֶךְ הַחֲמָה אֵז הַתְּגַבְּרוּת מְאֹרֵי אֵשׁ וְכו' וְכִשְׁמִתְגַּבְּרִים חֹס וְשָׁלוֹם, הַמְּאֹרֵי אֵשׁ, זֶה בְּחִינַת מַעוֹט הַלְבָנָה וּפְגִימָתָהּ, כִּי הַלְבָנָה שְׁלִיטָתָהּ בִּלְיָה בְּעֵת הַסִּתְּלֻקוֹת הַמְּאֹרֵי אֹרֶךְ וְעַל כֵּן רוֹצִים לְהַתְּאָחֵז בָּהּ חֹס וְשָׁלוֹם, הַמְּאֹרֵי אֵשׁ שְׁשִׁלְטָתָם בִּלְיָה. וְצָרִיכִין לְהַתְּגַבֵּר לְהַכְנִיעַ הַמְּאֹרֵי אֵשׁ שֶׁלֹא יִוָּכְלוּ לְהַתְּאָחֵז בְּהַלְבָנָה שֶׁהִיא בְּחִינַת מַלְכוּת וְכו' שֶׁהִיא בְּחִינַת פְּגִימַת הַלְבָנָה בְּזִמְנֵי הַגָּלוּת, כִּי כָל עֲבוֹדָתָנוּ הוּא לְמַלְאוֹת פְּגִימוֹת הַלְבָנָה, דְּהִינּוּ לְהַכְנִיעַ הַמְּאֹרֵי אֵשׁ וּלְבַטֵּל מִן הָעוֹלָם וְאֵז יִהְיֶה אֹרֶךְ הַלְבָנָה כְּאֹרֶךְ הַחֲמָה שֶׁזֶהוּ בְּחִינַת בְּגִין הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵז תִּתְּמַלֵּא פְּגִימַת הַלְבָנָה וְכו' וְכִשְׁמִתְבָּטֵלִין הַמְּאֹרֵי אֵשׁ עַל יְדֵי שֶׁמְשַׁבְּרִין כָּל הַתְּאָחוֹת רְעוֹת וְכָל הַמַּדּוּת רְעוֹת הַנִּמְשָׁכִין מֵאַרְבָּעָה יְסוּדוֹת גִּשְׁמִיִּים, עַל יְדֵי זֶה מְבַטְלִין פְּגִימַת הַלְבָנָה וְאֵז יִהְיֶה אֹרֶךְ הַלְבָנָה כְּאֹרֶךְ הַחֲמָה שֶׁהוּא בְּחִינַת מְאֹרֵי אֹרֶךְ. (וראה שם גס באות ד).

צו פארשטיין וואס גייט דא פאר, איך ווייס נישט אויב עס איז די צייט צו רעדן אויף אלעס - אבער לאמיר אריינגיין אין די זאך..]

א. תכלית הבריאה

דער רבש"ע האט באשאפן די וועלט; צו וואס האט דער אויבערשטער באשאפן די וועלט? - דער אויבערשטער האט באשאפן די וועלט פאר כלל ישראל! י. וואס מיינט אז דער אויבערשטער האט באשאפן די וועלט פאר כלל ישראל? - אז אידן זאלן זוכה זיין מיט זייער בחירה צו טאהן גוטע מעשים, און זאלן זוכה זיין צו מתקן זיין די וועלט! דאס איז די סיבה וואס דער רבש"ע האט באשאפן די וועלט.

איז לכתחילה, האט דער רבש"ע באשאפן די וועלט, אז ביז ווען די אידן לייגן נישט אריין זייער חלק, איז די בריאה נישט גאנץ. דער רבש"ע האט באשאפן די וועלט מיט "איתערותא דלעילא". אבער 'איתערותא דלעילא' קען נישט זיין, קען נישט מצליח זיין - נאר דורך "אתערותא דלתתא". ווייל

יט. ראה בליקו"מ תורה צ"ד: כל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישׂראל דכתיב (ישעיה מ"ג): "לכבודי בראתיו אף עשיתיו" דהינו בריאה יצירה עשייה לא נברא אלא לכבודי, וכבודי הינו ישׂראל, דכתיב (שמות כ"ה): "ושכנתי בתוכם" ודרשו רבותינו זכרונם לברכה (עין ש"ל"ה מסכת תענית דף ס) בתוכו לא נאמר אלא בתוכם מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכנתו בתוך כל אחד מישׂראל וכו'. נמצא כל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישׂראל כדי להשפיע להם רב טוב. וכשאנחנו יכולים לקבל מחמת עונותיהם יש לו צער, שנאמר (ישעיה ס"ג): "בכל צרתם לו צר" וכו'.

כ. ראה ליקו"ה נחלות ג, ג: וצריך כל אחד לראות שהוא יתעורר תחלה לכסף ולהשתוקק אליו יתברך **שיהיה אתערותא דלתתא קדם אתערותא דלעילא ואזי נמשך עליו חסד גדול שהוא סטרא דדכורא** בבחינת אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'. כי קשאין האדם מתעורר מעצמו לה' יתברך ואזי ה' יתברך נכסף אליו, כי הוא יתברך חפץ ומשתוקק שישוב אליו ואזי אתערותא דלעילא קדם אתערותא דלתתא ואזי הנפשות הנולדין הם בבחינת סטרא דנוקבא בבחינת איש מזריע תחלה יולדת בת. **כי עקר מידת הדין שהוא בבחינת סטרא דנוקבא נמשך מתחלת**

דאס אליין איז געווען די כוונה פון אויבערשטן, דער רבש"ע האט באשאפן די וועלט אז די וועלט זאל נישט האבן קיין שלמות ביז מיר קומען נישט אריין.

עס איז דאך א מורא'דיגע חסד, ווייל דער רבש"ע האט אונז געוואלט מזכה זיין מיר זאלן האבן א חלק אין די בריאה, מיר זאלן זיין א חלק. ער געבט אונז א חלק, ער געבט אונז א מתנה, דער רבש"ע האט אונז ליב, ער וויל אונז געבן א מתנה. [מי הקדימני וכו'].

אזוי ווי א טאטע וואס ער קען מאכן א זאך, ער קען עס אליין מאכן - אבער ער האט ליב זיין קינד, וויל ער דער קינד זאל אויך האבן א חלק אין דעם - לאזט ער איבער א חלק פון די זאך און ער מאכט עס נישט, ער לאזט איבער פארן קינד. אה, פילט דער קינד, ער האט א חלק אין די זאך..

איז ווען דער רבש"ע האט באשאפן די וועלט פון תחילת הבריאה שטייט "בונה עולמות ומחריבם"א, דער רבש"ע האט עקסטער באשאפן די וועלט אויף א אופן אז די בריאה האט נישט קיין שלמות. דאס שטייט אין אלע ספרים, דאס איז א יסוד, א יסוד פון גאנץ אידישקייט איז דאס: דער רבש"ע האט באשאפן די וועלט מיט א חסרון, אז די וועלט זאל נישט קענען האבן קיין שלמות נאר דורך אונז!א

הדין של בריאת העולם שעקר היה על ידי שהיה בתחלה בשעת בריאת העולם אתערוותא דלעלא בלא אתערוותא דלתתא פידוע ומוגן בכתבים.

כא. מקור הענין הוא במדרש (בראשית רבה ג, ז) והוא מסודות הקבלה בשורשי הבריאה בסוד השבירה וכו'. וראה באריכות בליקו"ה תפילת המנחה ז' (ל"ב). ובאוצר היראה ערך שחרית וכו' אות נ"ו.

כב. ראה ליקו"ה אומנין ד, ב: ה' יתברך ברא כל הבריאה רק בשביל האדם הפעל בחירה, ועל כן היה רצונו יתברך שהאדם ינהיג ויקים כל העולם ומלאו, וכמו שכתוב, והארץ נתן לבני אדם. ועל כן רצה שיתנהג כל העולם ומלאו על ידי אתערוותא דלתתא דיקא, דהינו על ידי מעשה בני אדם התחתונים דיקא שהם דיקא ינהיגו ויחיו ויקימו את כל העולם. אך בתחלת הבריאה שלא היה עדין שום אדם היה בהכרח שיברא את העולם בנפלאותיו לבדו בלי שום אתערוותא דלתתא, אבל ברא כל הדברים חסרים עד שהאדם יתקן אותם כדי שישלמו

[ש: די בריאה פון דא? עולם הזה דא אדער אלע עולמות?] די גאנצע בריאה! אלע עולמות איז תלוי אין עולם הזה, און עולם הזה הויבט זיך נישט אן קיין עולם הבא. דער גאנצע עולם הבא איז דאך א מתן שכר אויף עולם הזה. און עוה"ז, הויבט זיך גארנישט אן!

איז דער רבובש"ע האט באשאפן א עוה"ז, באשאפן א פלאץ וואס דא איז דא חסרונות, דא איז דא א חסרון, און דא דארף מען מתקן זיין דעם חסרון. דער רבובש"ע האט לכתחילה באשאפן די וועלט מיט א חסרון, באשאפן אז די וועלט האט נישט קיין שלימות, מען דארף מתקן זיין די וועלט - דערפאר האט דער רבובש"ע גלייך בתחלת הבריאה באשאפן די וועלט אויף א אופן פון א חסרון.

ב. קוב"ה ושכיניה

יעצט, ווער איז דאס די "שכינה", וואס איז עס די שכינה? - די "שכינה" איז דער אויבערשטער אליין! איז וואס איז דאס שכינה, וואס איז דער טייטש שכינה? [בחור: די מהות וואס דער אויבערשטער איז זיך שוכן און מתגלה אין כלל ישראל...]. ד

כָּל הַדְּבָרִים עַל יְדֵי אֲתֵּעְרוּתָא דְּלִתְתָּא עַל יְדֵי מַעֲשֵׂה בְּנֵי אָדָם דִּיקָא וְאִז עַל יְדֵי שְׁהָאָדָם מְשֻׁלִּים וּמִתְקָן הַדְּבָר נִחְשָׁב כְּאֵלּוּ הוּא בְּעֶצְמוֹ עֲשֵׂה אֶת הַדְּבָר וּבִרְאוּ. כִּי כֵן הַדְּבָר שְׁעָקָר הַבְּרִיָּאָה צְרִיכָה לְהִיטֵּת עַל יְדֵי אֲתֵּעְרוּתָא דְּלִתְתָּא, דְּהִינּוּ עַל יְדֵי מַעֲשִׂים טוֹבִים שֶׁל הַצְּדִיקִים וְכוּ' וּמִשֵּׁם נִשְׁתַּלְּשֵׁל שִׁגְם בְּגִשְׁמִיּוֹת כָּל הַדְּבָרִים חֲסֵדִים וְצְרִיכִים תְּקוּן עַל יְדֵי מַעֲשֵׂה בְּנֵי אָדָם הַתַּחְתּוֹנִים דִּיקָא, וּמִחֲמַת זֶה בְּעֶצְמוֹ כָּל הַדְּבָרִים חֲסֵדִים מִתְחַלֵּת הַבְּרִיָּאָה מִחֲמַת שְׁוֹנְרָאוּ בְּלִי אֲתֵּעְרוּתָא דְּלִתְתָּא שְׁאֵז אֵין שְׁלֵמוֹת לְהַבְרִיָּאָה כִּי עָקָר שְׁלֵמוֹת הַבְּרִיָּאָה הִיא עַל יְדֵי אֲתֵּעְרוּתָא דְּלִתְתָּא דִּיקָא כְּנ"ל: (וראה בליקו"ה שבת ה, ג-ד)

כג. "קודשא בריך הוא" - תואר קדושה מורה על עצמותו יתברך הנעלם ומופרש מכל, ולית ביה תפיסה כלל. ו'שכינה' - מורה על רצונו השוכן בתוכנו ומקיים אותנו. (היעב"ץ בסידורו לפני עטיפת הטלית בנוסח לשם יחוד, עיי"ש). ומוהרנ"ת כותב: כִּי בַּחֲנִינִת הַהִנְהָגָה וְהַמְלָכוֹת מֵה שֶׁה' יִתְבָּרָךְ מִצְמָצֵם עֲצָמוֹ כְּדִי לְהַשְׁגִּיחַ וּלְהַנְהִיג הָעוֹלָם זֹאת הַבְּחִינָה נִקְרָאת מְלָכוֹת בַּחֲנִינִת שְׁכִינָה. (מו"מ ד, ח).

זאגסט גוט - [נאר] מען דארף עס ארויסזאגן גוט: דער רבש"ע איז "אין סוף", מיר האבן נישט קיין השגה אין דער רבוש"ע, ער איז אין סוף, גדולת ה' איז אין סוף! מיר רעדן פון א זאך וואס מען קען עס נישט מצייר זיין בכלל -

אבער דער רבוש"ע האט רחמנות אויף אונז, דער רבוש"ע וויל אז מיר זאלן קענען האבן א שייכות מיט אים ^{יד} - איז דער רבוש"ע משרה שכינתו ביי אונז, "השרה שכינתו בתחתונים" - דער רבוש"ע איז זיך מצמצם ^{יד} אז

וענין "יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה", אשר היא תכלית הבריא, ליחד ולהחזיר הכל למקור אחדותו יתברך, וכמו שאנו אומרים לפני כל מצוה לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה וכו'. וכפי שגאון עוזנו מוהרנ"ת היטיב לבאר לאנשים כערכנו במתיקות לשונו (בהל' משא ומתן ד' אות ח): ועל נקודה זאת סובב כל פגנת התורה והמצוות וכל סודות הפגנות של כל כתבי האר"י ז"ל וזהו הקדוש. כי מבאר בכל הספרים ששרש פגנת כל המצוות הוא ליחד קדשא בריך הוא ושכינתיה. וכמו שנוהגין לומר קדם כל מצוה וידבר שבקדשה, **לשם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתיה וכו'**, הינו פנ"ל. כי עקר סוד יחוד קדשא בריך הוא ושכינתיה הוא בחינה זאת, כי בחינת ההנהגה והמלכות מה ש'ה' יתברך מצמצם עצמו כדי להשגיח ולהנהיג העולם זאת הבחינה נקראת מלכות בחינת שכינה. ומי שכוּפּר חס ושלום, בהשגחה ומפריד הנהגת מלכותו ממנו יתברך הוא נרנן מפריד אלוף {היפך מ"יחוד}. ועקר אמונתנו הקדושה הוא שאנו מאמינים כי לה' המלכות, הינו שהנהגת העולם שהוא בחינת מלכות מקשר ומיחד אליו כי הוא לבדו מלך שליט ומושל בכל העולם ומנהיג הכל בהשגחתו לבד. ואמונה הקדושה הזאת אנו ממשיכין על-ידי כל מצוה ומצוה, כי אמונה הקדושה הזאת הוא יסוד כל התורה כלה, כמו שכתוב, כל מצותך אמונה. ועל-כן אומרים קדם כל מצוה "לשם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתיה וכו'". **כי עקר פגנתנו בכל מצוותינו ועבודתנו כדי להמשיך עלינו אמונה הזאת שהוא בחינת יחוד קדשא בריך הוא ושכינתיה** ליחד ולקשר הנהגת המלכות אליו יתברך לבד פנ"ל (נמצא שהיחוד הוא ע"י האמונה שמחברים ומקשרים כל הנעשה בעולם להשי"ת שזה בחי' מלכות וכו' וזה נעשה ע"י התורה והמצוות וכו').

כד. ראה ליקו"ה דיינים ד, יב: **כי זה עקר השראת השכינה כשנתגלה ששכינת אלהותו בכל הדברים שבעולם** שזה נעשה על ידי הדין שדן דין אמת לאמתו פנ"ל. וראה בהל' ברכהמ"ז ד, יב: כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על גר המערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שונה בשראל. שזה בחינת התפארות **שמחמת התפארותו ואהבתו בנו הוא משרה שכינתו בתוכנו** נמצא שכל מעשי המנוחה הוא בחינת התפארות וכו'.

כה. ראה ליקו"מ תורה מ"ט: כי קדם הבריאָה הָיָה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף, ורצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו ואין מלך בלא עם והצרך לברא בני אדם שיקבלו על מלכותו. (רוצה לומר כי עיקר התגלות המלכות, הוא על אותם שמקיימים ציווייו ועושים רצונו אף על פי

מיר [די גבראים] זאלן קענען האבן א שייכות מיט אים. דער רבוש"ע איז זיך מצמצם פון זיין גרויסקייט אויף א אופן אז מיר זאלן קענען האבן א שייכות מיט אים.

אזוי ווי איינער וואס איז א גרויסער חכם הויבט אן רעדן מיט א קליין קינד - איז אויב ער וועט רעדן מיט אים אזוי ווי זיין חכמה וועט דער קינד נישט פארשטיין בכלל וואס ער רעדט צו אים.. - איז דער גרויסער חכם לאזט זיך אראפ צו דער קליין קינד, ער רעדט נישט מיט אים לויט זיין אייגענע חכמה, ער רעדט מיט אים לויט וויפל דער קינד קען פארנעמען. דאס הייסט, ער רעדט נישט מיט אים וואס ער איז אליין, ער רעדט מיט אים ווייניגער (די חכמה וואס ער רעדט מיט דער קינד איז נישט לפי זיין אמת'ע חכמה, נאר לפי דער 'כלי קיבול' פון דער קינד) - דאס הייסט ער איז זיך מצמצם.

דער רבוש"ע איז משרה זיין שכינה מיט אונז - ער לאזט זיך אראפ צו אונז אז מיר זאלן קענען האבן א שייכות מיט אים. איז דער אויבערשטער מיט זיין שכינה איז איין זאך, עס איז נישט קיין צוויי זאכן ח"ו. נאר דער רבוש"ע; דער רבוש"ע וואס ער איז (בעצמותו), און דער רבוש"ע וואס ער נעמט זיך אן פאר אונז - איז אזוי ווי צוויי זייטן (צוויי סארטן מידות/גילויים).

ס'איז אזוי ווי א טאטע וואס זיין אינגל לערנט ביי אים אין חדר. יא, אסאך מאל איז דא א מלמד וואס זיין קינד קומט לערנען ביי אים אין כיתה - ער איז זיין טאטע, אבער ער איז אויך זיין רבי. איז וואס טוהט מען טאמער דער טאטע ווארפט ארויס א אינגל פון חדר - א רבי ווארפט ארויס א אינגל פון חדר זאגט ער אים 'רוף דיין טאטן' - איז וואס טוהט דער רבי וואס ער

שהוא כנגד רצונם, אף על פי כן מוכרחין לבטל רצונם מפני רצון המלך, וזה שייך רק אצל בני אדם שהם בעלי בחירה, על כן עליהם עיקר התגלות מלכותו יתברך. פל"ח.)

והתגלות מלכותו אי אפשר להשיג אלא על ידי המדות {הספירות והעולמות} שעל ידי המדות משיגין אלקותו ויודעין שיש אדון מושל ומנהיג. וצמצם את האור אין סוף וכו' ונשאר חלל פנוי ונתן החלל הפנוי, ברא העולמות וכו'. [וראה עוד על ענין השראת השכינה בליקו"מ תורה א תנינא בסופו.]

ווארפט ארויס זיין אייגענער אינגל? - זאגט ער אים 'גיי רוף דיין טאטן!' וואס טוהט דער אינגל, ער גייט אהיים אין שטוב און ער ווארט ביז ווען דער טאטע קומט אהיים פון חדר, דארט איז ער א טאטע, דארטן רעדט ער צו אים ווי א טאטע. דער זעלבער טאטע - דא רעדט ער ווי א רבי, דא רעדט ער ווי א טאטע (ס'איז נישט קיין צוויי מענטשן, נאר צוויי סארטן הנהגות, דא פירט ער זיך ווי א טאטע און דא ווי א רבי).

און אין שטוב, דער טאטע הויבט אן רעדן, ער פרעגט אים: אינגל, פארוואס האט דיר דער רבי ארויסגעווארפן? פארוואס האט דיר דער רבי ארויסגעווארפן?! - (זאגט ער) איך האב קאמאנדיוועט (השתולל), איך האב זיך נישט איינגעהערט.. ער איז א רבי, אבער דא רעדט ער מיט אים ווי א טאטע, מיט רחמנות: פארוואס האסטו זיך נישט איינגעהערט, פארוואס האסטו זיך טאקע נישט איינגעהערט?! - איך האב זיך פאר חלומ'ט! - וואס מיינסטו, ווילסט איך זאל זיין דיין טאטע? בסדר, קענסט בלייבן ביי מיר אין שטוב, איך בין מסכים צו זיין דיין טאטע ווייטער אין שטוב - אבער אין חידוד דארפסטו זיך צושטעלן ווי א תלמיד פון חידוד.

ער איז אים מסביר אלץ טאטע ווי ער דארף זיך פירן צו אים, און אלץ רבי איז ער אים מסביר אז אין חידוד בין איך א רבי, דארטן דארפסטו זיך צושטעלן. דער טאטע לערנט אים אויס ווי אזוי זיך צו פירן צום רבין, אבער ער איז אליין דער טאטע, ער איז אליין דער רבי.

דער רבובש"ע איז "קודשא בריך הוא", ער איז א גאט איבער מלאכים, איבער שרפים - אבער פאר אונז איז ער א טאטע, ער איז משרה זיין שכינה, ער רוהט מיט אונז, ער לאזט זיך אראפ צו אונז. דער רבובש"ע לערנט אונז, ער לאזט זיך אראפ צו אונז, אונז לערנען ווי אזוי מיר זאלן זיך מקרב זיין צו אים. ווי אזוי מיר זאלן אים דינען, ווי אזוי מיר זאלן אריבערגיין, מיר זאלן זוכה זיין צום סוף צו זיין נאך העכער ווי מלאכים און העכער ווי שרפים. ער לערנט אונז אויס ווי אזוי מיר קענען אים דינען נאך העכער ווי מלאכים, נאך העכער ווי שרפים.

ער לאזט זיך אראפ צו אונזער מצב, ער לערנט אונז. די מלאכים מיט די שרפים קענען נאר זיין מלאכים און שרפים. אונז, וויבאלד אז דער רבוש"ע איז אונזער טאטע, ער לאזט זיך אראפ צו אונז - לערנט ער אונז אויס ווי אזוי צו אים דינען נאך העכער ווי מלאכים און העכער ווי שרפים.

איז דער רבוש"ע האט באשאפן א מציאות וואס הייסט "שכינה", וואס דאס מיינט אז דער רבוש"ע האט זיך מגלה געווען אז ער איז אונזער טאטע, אז ער איז שוכן ביי אונז..

ג. מיעוט הירח

איז לאמיר צוריק גיין - וואס איז די מעשה^{יב} פון די חמה מיט די לבנה, דער רבש"ע האט באשאפן די וועלט "את שני המאורות הגדולים" - די חמה

כו. ראה גמ' חולין דף ס: רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב "ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים" וכתבי "את המאור הגדול ואת המאור הקטן" {ולכאורה ב' פסוקים אלו סותרים אחד את השני, דכאן כתוב ששניהם גדולים וכאן כתוב שי מאור הגדול ומאור הקטן, ולכן הוא מפרש דכך הוה:} אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה לך ומעטי את עצמך. אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעט את עצמי, אמר לה לך ומשול ביום ובלילה, אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני, אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים, אמרה ליה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב "והיו לאותות ולמועדים ולמים ושנים", זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. חזייה דלא קא מיתבא דעתה, אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח. והיינו דאמר ר"ש בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.

והנה ענין פגם ומיעוט הלבנה הוא מהענינים העמוקים והיסודיים בשורשי הבריאה וכלשונו של מוהרנ"ת על מאמר חז"ל: כי ידוע שזו המאמר הוא מעמקי עמקי סודות התורה מענין פגימת הלבנה ומלואה ותקונה אשר רב סודות הקבלה תלויים בזה" (ברכות ראה ד, ז). ומוהרנ"ת בליקוטי הלכות מבאר את הדברים בכמה מקומות באריכות נפלאה השווה לכל נפש, ראה בהל' ר"ח הלכה ד' (ג, ד) ובהל' תפילת המחנה ז'. ובהל' דינים ג' (ז) ובהל' צדקה ב' (א-ג) [ובהל' ברכות הראיה הלכה ה' (יא, יב)] לך נא ראה שמה כי הדברים ארוכים ונעימים ומחמת אריכות הדברים לא הבאנו

איז געווען מיט שלמות און די לבנה איז געווען בשלמות. איז וואס האט די לבנה געזאגט, וואס האט זי גע'טענה'ט? - אז די וועלט האט צוויי מלכים, עס פעלט גארנישט דא. צוויי מלכים, ביידע האבן די גרעסטע שלימות, קען נישט זיין אזא זאך אז צוויי מלכים זענען מולך, "אי אפשר לשני מלכים משמשים בכתר אחד".

וואס האט איר דער אויבערשטער געזאגט? אה, זאגסט גוט - "לכי ומעטי את עצמך", האסט געזאגט א גוטע זאך. האט זי געזאגט ווייל איך האב געזאגט א גוטע זאך, דערפאר דארף איך באקומען דעם עונש אז איך דארף זיך ממעט זיין? שטייט [דארטן] אז ס'איז געווען א גאנצע דין ודברים, דער רבובש"ע האט איר פראבירט מפיס זיין, זי האט זיך נישט געלאזט מפיס זיין. ביז דער אויבערשטער האט געזאגט "איך דארף א כפרה", דער רבובש"ע כביכול אליין האט געזאגט 'איך דארף א כפרה'. דער רבובש"ע האט געהייסן ברענגען א שעיר ראש חודש "הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח", איך דארף א כפרה אז איך האב געמאכט אזא זאך.י.

יעצט, ווער איז די לבנה? איר האט אמאל געהערט רעדן די לבנה?! - די לבנה איז א פנימיות אין די לבנה, די פנימיות פון די לבנה איז מרמז אויף די שכינה. די זוהן און די לבנה דאס איז מרמז אויף "קודשא בריך הוא ושכינתא". די זוהן איז די בחינה פון "קודשא בריך הוא"י, די זוהן לאזט זיך נישט אראפ. און די לבנה איז מרמז אויף די "שכינה", די שכינה לאזט זיך

את הדברים במילואם, והעתקנו רק מעט מזעיר כפי הנצרך להבנת הדברים. וראה בהל' מתנה ומתנת שכיב מרע ג' שם מבאר מוהרנ"ת את סוד מיעוט הירח עפ"י תורה ס"ז ומקשר זאת לבחי' מאורי אור ומאורי אש, ולכאורה משם הקשר הדברים בין בכיית השכינה למיעוט הירח, ודו"ק.

כז. ראה בליקו"ה תפילת המנחה ז, לד. [ראה ליקו"מ תורה א' תנינא ובליקו"ה ערלה ד].

כח. כי אור החמה שהוא עצם האור וכו'. ואור הלבנה שהיא בחינת צמצום האור כי לית לה מגרמה כלום, כי אם מה שמקבלת מהשמש וכו' מה שה' יתברך מצמצם את עצמו בכמה צמצומים וכו', שזהו בחינת אור הלבנה שהוא בחינת צמצום האור. (ברכות הראיה ה', יב)

אראפ צו אונז [דאס מיינט אזוי ווי די זוהן איז די עצם האור און די לבנה איז נאר א כלי און א גילוי פון דער אור השמש, אזוי די שכנה איז א גילוי פון אור השי"ת וואס איז מאיר דא אויף די וועלט].

יעצט, די זוהן מצד עצמה איז א ליכטיגקייט א גאנצע צייט, אבער די לבנה האט נישט קיין ליכטיגקייט א גאנצע צייט, זי דארף מקבל זיין פון די זוהן, זי איז נישט מקבל אלעמאל די זעלבע זאך. וואס דאס איז מרמז אויף די שכנה, וואס די ליכטיגקייט פון גילוי אור ה' אויף די וועלט, איז אסאך מאל פארטונקלט, ס'שיינט נישט אזוי, מען זעהט עס נישט גענוג אזוי ווי ס'איז באמת, ס'איז דא א הסתרת פנים.

טאקע לעתיד וועט זיין **"והיה אור הלבנה כאור החמה"**, די לבנה וועט מקבל זיין פון די זוהן בשלמות, במילא וועט נישט זיין קיין שום פינסטערניש. ביינאכט וועט זיין א פולע ליכטיגקייט, ווייל די לבנה וועט מקבל זיין די פולע ליכטיגקייט פון די זוהן. וואס דאס איז מרמז אז די 'שכינה' וועט מקבל זיין די פולע ליכטיגקייט פון 'קודשא בריך הוא', די שכנה (דער גילוי פון קוב"ה דא אויף די וועלט), וועט זיין בשלימות.

ש: **וואס איז קידוש לבנה?** [קידוש לבנה] איז אזוי ווי מען האט מקדש געווען יעדן חודש, מען האט מקדש געווען ר"ח, האט בית דין געדארפט מקדש זיין. און מיט דעם וואס מען איז מקדש יעדן חודש, מען איז מקדש די לבנה און מ'זאגט **"מקודש החודש"**. מיט דעם איז מען מוסיף א תקון פאר די לבנה, נאך א תקון, נאך א תקון.

די זעלבע זאך מיר, בשעת מיר זאגן, יעדער חודש מאכן מיר א ברכה אויף די לבנה אז זי האט זיך באנייט נאכאמאל [מיר ווארטן, (אזיכל) נישט גלייך אנהויב, מיר ווארטן ס'זאל זיין ז' שלמים, זי זאל אביסל וואקסן] - איז דאס איז **"קבלת פני השכינה"**, מאכן מיר א ברכה אויף דעם זענען מיר אויך עוסק אין תיקון פון די לבנה.

כט. ראה בליקו"ה ר"ח ד, ד: כי **קדוש החדש**, הוא למלאות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מעוט ויהיה אור הלבנה כאור החמה וכו' [...] וזה בחינת סוד קדוש החדש שאנו צריכין בכל חדש לקדש החדש, להמשיך הבחינה שתהיה לעתיד, שהוא מלוי פגימת הלבנה ממועטה.

נחזור לעניננו, איז ווען די לבנה איז געווען בשלימות, דאס מיינט אז די שכינה איז געווען בשלימות, דער גילוי אור השי"ת איז געווען בשלימות. אז דער רבובש"ע איז שוכן ביי אונז, האט די וועלט געהאט די פולע שלמות.

יעצט, האט די לבנה געזאגט **"אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד"** - זי האט גע'טענה'ט אז די וועלט איז בשלמות, די וועלט איז בשלמות, עס פעלט דא גארנישט. די שכינה האט געזאגט אז עס פעלט דא נישט, קיין שום חסרון איז נישט דא, וויבאלד דער אויבערשטער האט באשאפן די וועלט בשלמות.

פארוואס האט טאקע זי עס גע'טענה'ט, פארוואס האט זי געזאגט אז עס פעלט דא נישט קיין שום חסרון? - די שכינה האט זיך אנגענומען פאר כלל ישראל, זי האט געזאגט: ווייל די גאנצע זאך וואס דו האסט באשאפן די וועלט אז עס זאל זיין דא א חסרון, כדי אז עס וועט זיין א חסרון וועלן די אידן ממלא זיין די חסרון - אבער די וועלט האט נישט קיין שום חסרון, יעצט, אז אלעס שיינט, אוואו קען ארויסקומען די גדולה פון כלל ישראל?! די גאנצע גרויסקייט פון כלל ישראל וועט ארויסקומען [נאר] ווען עס וועט

ל. וְזֶה בְּחִינַת קְטְרוֹג הַיָּרֵחַ, **"אֵי אִפְשָׁר לְשֵׁנֵי מַלְכִּים לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכֶתֶר אֶחָד"**. כִּי בְּיָדָאֵי אֵי אִפְשָׁר שִׁישְׁתַּמְשׁוּ שְׁנֵי מַלְכִּים בְּכֶתֶר אֶחָד, דִּהְיִנוּ שִׁיְהִיָּה בְּחִינַת הַתְּגִלּוֹת הַמְּלָכוֹת גַּם כֵּן בְּבְחִינַת אֵין סוֹף כִּי אִם כֵּן יִהְיֶה הַכֹּל אֵין סוֹף. וְלֹא יִהְיֶה בְּחִינַת הַתְּגִלּוֹת מְלָכוֹתוֹ כָּלֵל, עַל-כֵּן אָמַר לָהּ, **"לְכִי וּמַעֲטִי אֶת עֲצָמָךְ"**, כִּי עַקֵּר הַתְּגִלּוֹת הִיא רַק עַל-יְדֵי בְּחִינַת הַמַּעֲוֵט וְהַצְמָצוּם כִּנ"ל. (ראש חודש ד, ג)

וְזֶה בְּחִינַת **"שְׁנֵי הַמְּאֻרֹת הַגְּדֹלִים"** שֶׁבְּתַחֲלָה רָצָה שִׁיְהִיו שְׁנֵיהֶם גְּדֹלִים, דִּהְיִנוּ שֶׁהָאֹר הָאֶמֶת הַמְּלָכִשׁ בְּזֶה הָעוֹלָם שֶׁהוּא בְּחִינַת מְלָכוֹת, בְּחִינַת לְבָנָה, יִהְיֶה שְׁנוֹה לְעֵצָם אֹר הָאֶמֶת, שֶׁהוּא ה' יִתְבָּרָךְ בְּעֲצָמוֹ כְּבִיכּוֹל, שֶׁנִּזְכָּקָה גַּם בְּעוֹלָמוֹת לְדַעַת אֱמֶתוֹתָ כְּמוֹ שֶׁהוּא בְּאֶמֶת כִּנ"ל. אָבֵל מִחֲמַת קְטְרוֹג הַיָּרֵחַ **אֵי אִפְשָׁר לְשֵׁנֵי מַלְכִּים לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכֶתֶר אֶחָד**, כִּי בְּעוֹלָמוֹת אֵי אִפְשָׁר לְסַבֵּל וּלְקַבֵּל עֵצָם אֹר הָאֶמֶת, כִּי יִתְבָּטְלוּ בְּמַצִּיאֹת. עַל כֵּן אָמַר לָהּ ה' יִתְבָּרָךְ, **לְכִי וּמַעֲטִי אֶת עֲצָמָךְ**. וּמַעֲוֵט הַיָּרֵחַ זֶה בְּחִינַת חֹשֶׁךְ שֶׁנִּחְשָׁף אוֹרָה וְנִתְמַעֵט, דִּהְיִנוּ, שֶׁכְּבִיכּוֹל, ה' יִתְבָּרָךְ צִמְצָם אֹר הָאֶמֶת וְהִסְתִּיר וְהִצְפִּין וְהִלְבִּישׁ אֹר הָאֶמֶת וּמַעֲוֵטוֹ בְּאֶפֶן שְׁנוּכָל לְקַבֵּלוֹ. (דיינים ג,ז).

זיין א חסרון אין די בריאה (אזוי ווי מיר האבן אנגעהויבן פריער אז די גאנצע שלמות הבראה אז ס'איז דא א מציאות פון בחירה, אז ס'איז דא א מציאות פון רע ופירוד און מ'איז זיך מתגבר און בוחר בטוב מיט א "אתערותא דלתתא").

האט דער אויבערשטער איר געזאגט, אה, דו האסט טענות אויף די שלמות, וועמען ביסטו געטריי? אה, ביסט געטריי פאר כלל ישראל - אויב אזוי "לכי ומעטי את עצמך לא" - גיי, דארפסט זיך ממעט זיין, דארפסט טאקע

לא. ראה ליקו"ה צדקה ב, ג (עפ"י תורה צ"א תנינא שם מבאר רביה"ק ענין מיעוט הלבנה, עיי"ש): כי עקר בחינת מלוי הלבנה הוא על ידינו דיקא, כי עקר מעוט הירח היה מחמת הקטרוג שקטרוגה, אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, כי יש אתערותא דלעלא ויש אתערותא דלתתא. ואיתא בזה הקדוש שכשאין אתערותא דלתתא חס ושלום, והעולם מתקם על-ידי אתערותא דלעלא לבד, אזי חס ושלום, דינים שולטין. וזה עקר מעוט הירח על-ידי שאין אתערותא דלתתא, כי החכמה תתא שהיא בחינת הירח היא בידינו, כביכול, וכפי מעשינו כן הוא במלוי או במעוט חס ושלום, כידוע. וזה בחינת הקטרוג אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, היינו שיהיו שניהם שוים תמיד וישתמשו שניהם בכתר אחד על-ידי אתערותא דלעלא לבד, כי אם לא היו צריכין אתערותא דלתתא כלל והיה מתנהג הכל על-ידי אתערותא דלעלא לבד בודאי לא היתה הלבנה צריכה להתמעט, כי אתערותא דלעלא, כביכול, אינו משתנה לעולם ובודאי היה הכל בשלמות תמיד, אבל הלבנה בעצמה קטרוגה, כי זה אי אפשר שיהיה אתערותא דלעלא לבד בלא אתערותא דלתתא, כי זה עקר בריאת העולם כדי שיהיה להאדם בחירה. ואנחנו בזה העולם נעבד אותו יתברך ויתקיים העולם על-ידי התעוררות התחתונים בחינת אתערותא דלתתא. ועל-כן אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, כי חכמה תתא, בחינת הלבנה, בהכרח שתתלבש בין התחתונים כדי לקיים ולהחיותם. ועל-כן בהכרח שיהיו תלויים שלמותה על-ידי התעוררות תחתון שבשביל זה היה עקר בריאת העולם.

ועל-כן אמר לה, **לכי ומעטי את עצמך**. כדי שתוכל להתלבש בין התחתונים לקיים העולם ונתן לה הפוכים להפס דעתה. זה בחינת ומצדיקי הרבים פכוכים, בחינת כלל ישראל שגמשלו לכוכבים, כי ישראל והצדיקים הם מפסיק דעתה, כי הם ממלאין אותה ומשלימין אותה, כי אחר הקטרוג ואז נתמעטה אזי הכל תלוי ביד התחתונים ועל-ידי ישראל והצדיקים על-ידי-זה הם ממלאין פגימתה ואז יתקיים, **והיה אור הלבנה כאור החמה**.

כי זה עקר השלמות של כל העולמות שתתמלא הלבנה מפגימתה על ידינו דיקא על-ידי בחינת אתערותא דלתתא וכו'. ועקר המעוט נעשה על-ידי שאין אתערותא דלתתא כנ"ל. ועל-כן אי

מאכן א חסרון, דו אליין דארפסט מאכן דעם חסרון, דו דארפסט זיך ממעט זיין. עס דארף ווערן א חסרון, עס דארף ווערן פארטונקלט, עס דארף ווערן פארטונקלט די ליכטיגקייט (פון גילוי השכינה).

איז די שכינה, ווייל די שכינה האט געוואלט די טובה פון כלל ישראל האט די שכינה זיך [טאקע] ממעט געווען. וואס דאס מיינט, אז דער רבובש"ע האט געמאכט א מציאות עס זאל זיין א מציאות פון בחירה, עס זאל זיין א מציאות פון פינסטערניש, א מציאות פון יצר הרע, א מציאות אז מען זאל קענען זיין ווייט פון אים (דאס מיינט דער 'מיעוט האור' פון די שכינה - אז דער גילוי שיינט נישט גענוג, ס'איז דא א הסתרה).

[אבער אעפ"כ איז די שכינה לאזט זיך אראפ "השוכן איתם בתוך טומאתם" - די שכינה לאזט זיך אראפ צו זיין מיט אונז אין די נידריגסטע מצבים. וואס איז אונזערע נידריגסטע מצבים - אז מיר מאכן ח"ו עבירות, אז מען ווערט דערווייטערט פונעם אויבערשטן].

איז ווען די שכינה האט געזען וואס די זאכן (די הסתרה און מיעוט) ברענגט פאר כלל ישראל, זי האט געזען די ירידות פון יעדן איינעם - האט די שכינה אנגעהויבן וויינען אוואו ברענגט אונז דאס צו..

די שכינה האט פון בריאת העולם געזען דער עתיד, די שכינה האט געוויינט אויפן עתיד, די שכינה האט געוויינט וואס דא גייט פאר, די שכינה האט געוויינט אויף די גאנצע זאך וואס דא טוט זיך מיט כלל ישראל.

אָפֿשָׁר לְמִלְאוֹת הַחֶסֶד כִּי אִם עַל גִּדְּיוֹ דִּיקָא, כִּי אִם יִתְמַלֵּא חֶסְרוֹנוֹ עַל-יְדֵי ה' יִתְבָּרַךְ, כִּבְיָכוֹל, שְׂדֵה בְּחִינַת אֲתֵּעְרוּתָא דְלַעֲלָא לְבַד הָרִי חֲזַר הַקְטָרוֹג לְמִקְוָמוֹ חֶס וְשָׁלוֹם, וְיִחְזַר הַמַּעֲוֵט כְּבִתְחִלָּה, כִּי עֶקֶר הַמַּעֲוֵט נֶעֱשֶׂה עַל-יְדֵי שְׂאִין אֲתֵּעְרוּתָא דְלַתְתָּא, חֶס וְשָׁלוֹם, נִמְצָא, כְּשֵׁיט עֲנִיּוֹת חֶס וְשָׁלוֹם, שְׂדֵה בְּחִינַת מַעֲוֵט הַלְבָּנָה, כִּבְיָכוֹל, אֵין בְּיָדוֹ יִתְבָּרַךְ לְמִלְאוֹת הַחֶסֶד כִּי יִחְזַר הַדְּבַר לְמִקְוָמוֹ, מֵאַחֵר שְׂיִתְמַלֵּא עַל-יְדֵי אֲתֵּעְרוּתָא דְלַעֲלָא לְבַד בְּלֹא אֲתֵּעְרוּתָא דְלַתְתָּא וְכֵנ"ל. כִּי עֶקֶר מַלּוּי הַלְבָּנָה תְּלוּי בְּיָדֵינוּ דִּיקָא כֵּנ"ל.

ד. בכי השכינה

איז מיר גייען צוריק צום יסוד וואס דער רבי האט געזאגט דא. דער רבי זאגט אז "שכינה במערב", האט מען געפרעגט, ווען איז עס געווען - עס איז שוין פון תחילת הבריאה שכינה במערב.

ווען דער רבובש"ע האט באשאפן די וועלט, האט דער רבובש"ע זיך אליין אראפגעברענגט צו אונז, דאס איז שכינה במערב, דאס איז תחילת הבריאה. דער רבובש"ע האט זיך אראפגעלאזט צו זיין מיט אונז בראשית הבריאה, וואס דעמאלטס איז געווארן א מציאות פון "מלכות", א מציאות פון נבראים וואס זענען אים ממליך.

און דעמאלטס האט דער רבובש"ע זיך אראפגעלאזט צו זיין מיט אונז, און ס'איז געווארן א מציאות פון "שכינה". און אזוי האט זיך אנגעהויבן די בריאה, די בריאה האט זיך אנגעהויבן אז די שכינה וויינט אויף אונז^ל.

דאס הייסט אזוי, שטעלט זיך פאר א קינד ווערט געבוירן, עס איז שוין דא איינער וואס וויינט אויף אים, עס איז שוין דא איינער וואס טראכט אויף אים, ער וויינט אויף אים, איינער איז זיך משתתף אין זיין צער.

לב. ראה ליקו"ה שלוחין ג' דברים עמוקים בסוד הבכיה של מעלה שנעשה מיד אחר הבריאה וכו' וביאור ענין הבכיה שהוא גם קלקול וגם תיקון וכו' עפ"י תורה נ"א ותורה ר"נ, עיי"ש ותמצא נחת. ונעתיק רק קטע אחד: ועל כן צריכין לבכות דיקא על חרבן בית המקדש וכן על חטאיו, כי אין הדין נמחק אלא בשרשו, כי בכית ישראל הוא בחינת בכית המים התחתונים שבוכין אֵנן בעינן למהוי קדם מלכא, שזהו עקר בכית ישראל שבוכין על חטאם ועוונותיהם שגרמו חרבן בית המקדש או עכוב בנינו ואנו רחוקים מאבינו שבשמים ומאדצו יצאנו ועל כן אנו בוכים כבן לפני אביו, כי אֵנן בעינן למהוי קדם מלכא ולהתקרב אליו באמת. ובבכיה זו מעלה כל הדמעות, שהם בבחינת אחר הבריאה, בחינת הסתרת ההשגחה, מעלה הכל לשרשו לבחינת ההשגחה, שהוא בחינת כלו אחד, שמשם שרש הדמעות, מאחר שבוכה להתקרב אליו יתברך ולכלל בו. נמצא, שנכללין הדמעות באחד, שזהו עקר בחינת כלליות אחר הבריאה באחד וכן"ל והבן היטב.

איז א קינד וואס האט שכל, ער פארשטייט אז זיין מאמע וויינט אויף אים, אז איינער טראכט פון אים, איינער וויינט אויף אים. איז אויב ער האט שכל, ער פארשטייט די געטריישאפט אז איינער וויינט אויף אים, הויבט ער אן טראכטן פארוואס וויינט ער, ער הויבט אן זיך משתתף זיין - איז דער וויינען, איז פאר אים לתועלת.

אבער טאמער איינער א קינד וואס די מאמע וויינט אויף אים, און ער לאכט, עס אינטרעסירט אים בכלל נישט.. - איז וואס מער די מאמע וויינט, ווערט פון דעם א גרויסע קלקול פאר די מאמע, ס'איז נישט גוט, וויינען איז נישט א גוטע זאך. דאס וואס די שכינה וויינט, פון דעם ווערט א חושך אין די וועלט. פון דעם וואס די שכינה וויינט אויף אונז און מיר זענען זיך נישט משתתף מיט די צער השכינה - פון דעם ווערט אלע מיני חושך אין די וועלט.

[בחור: וואס איז פשט אז פון דעם אליין ווערט די קלקול? ווייל "ושבו העבים אחר הגשם", דער וויינען ברענגט א חושך, אז מען וויינט, אז מען וויינט אסאך ווערט קאליע די אויגן. פון דעם וואס די שכינה וויינט אויף אונז ווערט א קלקול. אזוי ווי בגשמיות ווען א מענטש וויינט, ווערט אים נתקלקל די אויגן, אזוי איז די מציאות, די אויגן אז זיי וויינען ווערן זיי נתקלקל.]

[בחור: פארוואס האט עס מיט די שכינה?] אזוי האט דער רבש"ע געמאכט. ווייל דער רבש"ע האט געוואלט עס זאל זיין א מציאות וואס עס קען נתקלקל ווערן, אז דער תיקון זאל זיין תלוי אין אונז. אויב מיר וויינען מיט, מיט די שכינה - מיט דעם זענען מיר מתקן די שכינה, און אויב מיר וויינען נישט מיט, מיט די שכינה ווערט א קלקול רח"ל.

דער רבש"ע האט געוואלט עס זאל זיין תלוי אין אונז. און מיט דעם האט דער רבי אנגעהויבן די תורה דא, אז דער רבש"ע וויל זיך אומקערן צו אונז, דאס הייסט אז די שכינה וויינט אויף אונז; דער רבש"ע וויל אונז, ער וויינט אז ער וויל זיך אומקערן צו אונז.

און אויב מיר וויינען נישט, ווערט גרויסע קלקולים. ס'שטייט "מיום שנחרב ביהמ"ק אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו^י", פון דעם חורבן ביהמ"ק ווערט א גאנצע צייט ערגער, יעדער יאר וואס דער ביהמ"ק ווערט נישט געבויעט, איז נישט נאר אז דער ביהמ"ק ווערט נישט געבויעט, נאר עס ווערט א גרעסערער חורבן. וואס מער דער קלקול [פון די בכייה] איז ממשיך, ווערט א גרעסערער קלקול.

און דער וואס ער וויינט ער מאכט א תיקון, דער וואס ער וויינט ער איז זוכה אז עס זאל נישט ווערן קיין קלקול, עס זאל ווערן א תיקון^י.

לג. ראה ליקו"ה תשעה באב ג, ד: כי כל הצרות חס ושלום, באין מבחינת "מאורי אש" שמהם כל הצרות רחמנא לצלן כידוע. ועל-כן "מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין קללתו מרבה מחברו" כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (תנחומא תצוה, יג), כי מיום שחרב בית המקדש נסתלקו מאורי אור ונתגברו מאורי אש, רחמנא לצלן, שמהם כל הצרות רחמנא לצלן. **לד.** ראה ליקו"ה לולב א, ב: ולבאר קצת יותר, כי עקר הסתלקות מאורי אור שזה בחינת העלמה שנתעלם הפאר הוא על-ידי הבכיה של השכינה, בחינת רחל מבכה על בניה וכו'. ועל-כן התקון הוא גם כן על-ידי הבכיה של ישראל, כי כנגד מה שפגמו וגרמו בכיה לשכינה שעל-ידי זה נסתלקו מאורי אור ונתעלם הפאר כנגד זה צריכים לעשות תשובה ולבכות על החטאים והפגמים שעל ידם גרם בכיה לשכינה, כביכול, ובזה בעצמו מתקן מה שפגם. ואזי השם יתברך מרחם ומשים פאר תחת אפר, שזהו בחינת תקון הבכיה כנ"ל, כי אף-על-פי שהבכיה הוא בחינת הסתלקות מאורי אור והתגברות מאורי אש חס ושלום, אף-על-פי-כן כשאנו מתעוררין בבכיה אזי השם יתברך מרחם בבחינת והנה נער בוכה, מיד ותחמל עלינו. ועל-ידי גדל הרחמנות הוא יתברך מהפך מהפך אל הפך ומשים פאר תחת אפר, הינו תחת אפר שנעשה על-ידי הבכיה הנ"ל. ועכשיו נתהפך ונעשה על-ידי הבכיה פאר תחת אפר, כי הכל תלוי בנו, כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, (כמו שאיתא בתקונים). **ועל-כן על-ידי הבכיה של השכינה אין נתעורר הגאולה, כי אדרבא, זהו בחינת הפגם שגרמנו בכיה לשכינה, כביכול, שעל-ידי זה נסתלקין מאורי אור וכו' כנ"ל, אבל תכף כשאנו מתעוררין בתשובה בבכיה, ואזי נתעורר רחמינו יתברך ונתתקן הפגם שגרמנו בכיה לשכינה ונעשה פאר תחת אפר. ובהל' תפילין ז, ג: כי תקון בחינת המאורי אש כנ"ל, זהו בחינת תקון מדת לילה שאז בחינת שליטת המאורי אש וכו' עד שאזכין שלילה כיום יאיר, שגם המאורי אש יתתקנו ויכללו בבחינת מאורי אור, שזה זוכין על-ידי הבכיה בחצות, שזהו בחינת אין הדין נמתק אלא בשרשו, כי על-ידי הדמעות נפגמין ח"ו, בחינת המאורי אור, כמו שכתוב שם, שזהו בחינת רחל מבכה על בניה, שזה בחינת חרבן בית המקדש אבל מחמת זה בעצמו צריכין לבכות מאד על חרבן בית**

לאמיר יעצט רעדן למעשה'דיג, יעדע יאר וואס עס גייט אריבער אויף אונז די דריי וואכן, די דריי וואכן וואס גייט אריבער אויף כלל ישראל ברענגט א פינסטערניש אויף כ"י. און די וואס זענען זיך משתתף מיט די שכינה, ברענגט עס צו א תקון.

אזוי ווי ס'שטייט "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה לה" - נישט אז עס וועט אמאל זיין א שמחה, נאר עס הויבט זיך שוין אן ביי אים די תקון. דאס הייסט אז די וועלט גייט אויף צוויי אופנים, די וואס זענען זיך נישט משתתף מיט צער השכינה, ווערט ביי זיי דער פינסטערניש ערגער און ערגער און ערגער, אבער די וואס זענען זיך משתתף מיט צער השכינה זיי זענען עולה ומתעלה! זיי זענען זוכה צו תקון הבריאה! - דאס איז דער כלל הדברים.

די ליכטיגקייט פון די וועלט

וְיֵשׁ מְאוּרֵי אֹר וּמְאוּרֵי אֵשׁ, וְהֵם זֶה לְעֹמֶת זֶה שְׂכָשְׁיֵשׁ בַּח לְמְאוּרֵי אֹר, אַזִּי נִכְנָעִין מְאוּרֵי אֵשׁ וְכֵן לְהַפְךָ, חֵם וְשָׁלוֹם שְׂכָשְׁנִנְעִין וְנִסְתַּלְקִין מְאוּרֵי אֹר, חֵם וְשָׁלוֹם אַזִּי מִתְנַבְּרִין מְאוּרֵי אֵשׁ וְזֶה בְּחִינַת הָרָבֶן בֵּית

הַמִּקְדָּשׁ, וְאַזִּי דִּיקָא עַל יְדֵי הַבְּכִיָּה מְמַשִּׁיכִין עַל עֲצָמוֹ קִדְשֵׁי הַבֵּית הַמִּקְדָּשׁ בְּחִינַת פֶּאֶר הַנֶּזֶל וְנִתְהַפְּכִין הַמְאוּרֵי אֵשׁ שְׂמֵשִׁם הַדְּמָעוֹת וְכו' נִתְהַפֵּךְ הַכֹּל לְבְּחִינַת מְאוּרֵי אֹר, בְּבְחִינַת (יִשְׁעִיָּה ל"ח) רְאִיתִי אֶת דְּמֻעוֹתָיךְ.

לֵה. תַּעֲנִית דָּף ל: וְרָאָה בְּלִיקוּ"ה בְּרֻכּוֹת הָרָאִיָּה ה, ה: עַל-כֵּן צְרִיכִין לְקוֹם בְּחֻצוֹת וּלְהַשְׁלִיךְ רֹאשׁוֹ לְאַחֲרָיו וּלְהַדְגִּישׁ הַיָּטֵב מִרִּירַת נַפְשׁוֹ, עַד שְׂיַבְכָּה עַל-יְדֵי זֶה כְּדִי לְהַכְנִיעַ הָרַע עֵין כַּנֶּל. וְעַל-יְדֵי זֶה מְמַשִּׁיכִין עַל עֲצָמוֹ קִדְשֵׁי מְשִׁיחַ וְכו' כִּי כָל הַמִּתְאַבֵּל וְכו' זֹכֶה וְרֹאֶה בְּשִׂמְחָתָהּ. דְּהִינּוּ שְׂמֵשִׁיךְ עַל עֲצָמוֹ שְׂמִיחַת הַגְּאֻלָּה שְׂתִּתְּהִי עַל-יְדֵי מְשִׁיחַ צְדָקְנָהּ. וְרָאָה בְּלִיקוּ"מ תּוֹרָה רַמ"ז שַׁע"י הַקִּינּוֹת בַּעֲצָמָן נַעֲשֶׂה תִּקּוּן וּבְלִיקוּ"ה גִּטִּין ג, כה. (וְרָאָה גַם בְּלִיקוּ"ה עֹרֵב ג' כח, כֵּס בְּסוּד שַׁבַּת נַחֲמוֹ שְׂמִיגֵעַ אַחֲרֵי בֵּין הַמִּיצְרִים ע"י הָאֲבִילוֹת וְהַבְּכִיָּה וכו').

המקדש, בחינת "ממרום שלח אש בעצמתי" כי נתגברו מאורי אש על ידי שנסתלקו מאורי אור בבחינת "רחל מבכה על בניה" כי הבכיה הוא בחינת הסתלקות מאורי אור כנ"ל ואזי מתגברין, חס ושלום, מאורי אש בחינת: "ממרום שלח אש" וכו' כנ"ל.

מיר האבן דאך געזעהן אז די שכינה וויינט, און פון דעם וואס די שכינה וויינט, פון דעם ווערט א פינסטערניש, עס ווערט א גרויסע פינסטערניש. איז ממשיך דא דער רבי, אז עס ווערט א פינסטערניש אויף דער וועלט - ווערט "הסתלקות מאורי אור", עס גייט אוועק די ליכטיגקייט פון די וועלט, און עס איז זיך מתגבר "מאורי אש". און פון די מאורי אש פון דעם ווערט שריפת ביהמ"ק, אז ס'איז זיך מתגבר מאורי אש איז פון דעם ווערט שריפת ביהמ"ק.

די שריפת ביהמ"ק ווערט פון דעם וואס עס ווערט נסתלק "מאורי אור", פון דעם וואס עס ווערט א פינסטערניש. אוואו עס ווערט פינסטער צינדט מען אן א פייער, כל זמן עס איז דא ליכטיגקייט דארף מען נישט א פייער, אוואו עס ווערט פינסטער צינדט מען אן פייער. און אז עס איז דא פייער'ס, איז שוין דא א נייע פראבלעם פון שריפות יי. קומט אויס דורך דעם וואס עס איז דא א פינסטערניש פון דעם ווערט אויך א שריפה.

וזה בחינת ההעלמה יי, שנתעלם היפי והפאר של כל העולם. כי יש צדיק, שהוא היפי והפאר והחן של כל העולם כלו. כי זה הצדיק האמתי שהוא בחינת יוסף הוא ההודור והיפי של כל העולם.

לו. ראה לקמן בתורה, וזל"ש: וכשנכנעין מאורי אור, אזי מתגברין מאורי אש ומזה באין שרפות בעולם חס ושלום, על ידי שמתגברין ונתגדלין בשם אלו המפרסמים של שקר שעל ידי זה נתעלם שם ה' חס ושלום, ונכנעין מאורי אור ומתגברין מאורי אש, בחינת: "ממרום שלח אש" שזה בחינת שרפת בית המקדש שנעשין גם כן על ידי הסתלקות מאורי אור שעל ידי זה נתגברו מאורי אש כנ"ל.

לז. ראה בשיש"ק הישן ב' תרט"ז: פעם כשילמד מוהרנ"ת את תורה סז חלק ב', המדברת מגדלת הצדיק שהוא החן והיפי של כל העולם ומבחינת העלמה שיש על הצדיק הזה וכו' עין שם, אמר מוהרנ"ת בהתעוררות ושביון לב: "העלמה, העלמה, העלמה, דאס איז א גיוואלדיגער

וואס איז די פינסטערניש, וואס ווערט? זאגט דער רבי - אז די פינסטערניש וואס עס ווערט דאס איז די "העלמה" וואס עס ווערט נתעלם דער "אור הצדיק". ["מאורי האור" דאס איז די ליכטיגקייט פון זעהן דער צדיק].

עס איז דא א צדיק אויף דער וועלט, עס איז דא א צדיק - זאגט דער רבי - "כי יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו". עס איז דא א צדיק וואס ער איז דער יופי און דער פאר און דער חן פון די גאנצע וועלט. עס איז דא א צדיק! נאכאמאל, עס איז דא א צדיק וואס ער איז דער יופי פון די וועלט, ער איז דער יופי פון די וועלט!

אזוי ווי א מענטש קומט אריין אויף א חתונה, יא, א חתונה עס איז דא מיוזיק, און עס איז דא שיינע טישן געלייגט, און אלע קומען מיט שטריימלאך, און עס טוהט זיך.. אבער ווער איז דער עיקר פון די זאך? דער חתן!

אז עס איז דא א חתן, האט די חתונה א פנים. טאמער עס איז נישטא א חתן, טאמער דער חתן איז אנטלאפן אינמיטן.. איז בטל געווארן די גאנצע חתונה. כאילו, וואס דער פראבלעם, זעצט זיך אוועק, כאפט אריין א סעודה, עס איז שוין דא א פויקער, לאמיר כאפן א טענצל.. - ניין, אָן א חתן איז נישטא קיין חתונה, עס איז גארנישט מיט נישט! וואס איז דאס, סתם? וואס איז דא, ס'איז עפעס א 'שענק' (בית מרחץ) דא? א מענטש האט זיך געזעצט עסן טרינקען און טאנצן דא?! - אז ס'איז א חתונה איז דא דא עפעס, נישטא קיין חתן איז נישטא קיין חתונה, עס איז גארנישט דא.

העלמה, השם יתברך איז דער חיות פון אלע וועלטן און ער איז נעלם! דער צדיק איז דער פאר פון די גאנצע וועלט, ער איז דער חן פון די גאנצע וועלט, ער איז די שיינקייט פון די גאנצע וועלט, אז דער חן זאל נתגלה ווערן, וואלט גיווען דער חן דקדושה אויף די גאנצע וועלט, ס'וואלט בטל גיווארן אלע חן של שקר און הבל היופי - און ער איז נעלם!!! [ורבי נחמן טולטשינער היה חוזה תמיד בלשון ששמעה ממוהרנ"ת, וכן ראבר"נ ששמעה מאביו]. (וראה בשיש"ק החדש ג' תש"ל ביתר הרחבה).

דער צדיק ער איז דער 'פאר והחן והיופי' פון די גאנצע וועלט. דער פנים פון די וועלט. וואס איז די וועלט? דער צדיק. נישטא קיין צדיק - איז פינסטער, איז גארנישט דא..

דער צדיק דאס איז די וועלט. ניין, וואס איז דער פראבלעם? איך קען גאנץ ש"ס, איך קען.. ברוך השם עס פעלט נישט, ב"ה עס איז דא היינט תלמידי חכמים מיט לומדים מיט עובדים מיט בעלי צדקה מיט קנאים מיט בעלי חסד - אלע מידות טובות איז דא. אבער אז ס'איז נישטא קיין צדיק, איז גארנישט דא - אז ס'איז דא א צדיק איז אלעס דא!

"כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה ל"ח. די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן פאר דעם צדיק, די גאנצע וועלט, די גאנצע מציאות פון די וועלט איז פארן צדיק. און אז דער צדיק איז פארשטעלט איז פינסטער אין די וועלט, איז פינסטער אין די וועלט.

דער רבי זאגט אין "ספר המידות" ל"ט אז דער צדיק ווערט נסתלק איז די גאנצע וועלט אזוי ווי טמא. דער צדיק ער איז דער חן פון די וועלט, ער איז די וועלט, די גאנצע וועלט דרייט זיך ארום אים. אז דער צדיק איז פארשטעלט - איז חרוב ונחרב, גארנישט דא.

לח. בקהלת יב, יג: כי זה כל האדם. ודרשו חז"ל (שבת דף ל:): "כי זה כל האדם", כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם כולו, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. וראה בליקו"מ תורה קמ"א: **הצדיק נקרא כל אדם**, כמו שכתוב "כי זה כל האדם". וראה בליקו"ה נטילת ידים ו' אות ק' וזל"ש: "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמר כי זה כל האדם", הינו כי אין שום אדם בעולם כי אם זה שמקיים זאת ליראה את ה' ולשמור מצוותיו. כי מי שאין בו דעת האמתית הזה אינו אדם כלל [...]. **ועל-כן זה הצדיק שזכה לזה בשלמות עליו נאמר "כי זה כל האדם"**, כמו שאמרנו רבותינו זכרונם לברכה: "לא נברא כל העולם אלא בשביל זה ולצוות לזה" וכו'. וכל באי עולם צריכין להתקבץ אליו לקבל ממנו הדעת הקדוש האמתית להתקרב לה' יתברך וכל אחד כפי קרובו אליו הוא בכלל אדם, "כי זה כל האדם" כנ"ל. (וראה עוד בליקו"ה תערוכת א, יב ובהל' יין נסך ד, כח ובהל' ריבית ה, כ)

לט. ספר המידות ערך צדיק קס"ד: **כשהצדיק נסתלק נשאר העולם כטמאים וצדקת העולם נמאס בעיני הקדוש ברוך הוא.**

דער 'א גראדניק' איז נעלם געווארן...

יעצט וואס הייסט דער צדיק איז 'דא' אדער ער איז 'נישטא'? ער איז דא - הייסט אז מען ווייסט פון אים^מ. ער איז נישטא הייסט - ער קען זיין, אבער מען ווייסט נישט פון אים, מען ווייסט נישט פון אים, מען ווייסט נישט וואס מען דארף אים בכלל האבן, ער פעלט גארנישט אויס (דאס הייסט א העלמה; ער איז 'דא' אבער ער איז 'נעלם').

אזוי ווי דער רבי דערציילט די מעשה פון צווייטן טאג פון די בעטלערס: אז עס איז געווען **"א גראדניק מא"** (גנני) וואס ער האט אינזינען געהאט דעם גארטן, און אינמיטן א טאג האט מען אנגעהויבן צו זעהן אז דער גארטן ווערט קאליע, אלעס גייט לטמיון. וואס איז געשען? נעלם געווארן דער א גראדניק. איר קענט די מעשה? נעלם געווארן דער א גראדניק.. וואו איז ער דער א גראדניק? נעלם געווארן!

מ. ראה ליקו"ה תפילת המנחה ז, מח ובליקו"ה שלוחין ה'.

מא. ראה ברמזי המעשיות להרב מטשעהרין: יש בחינת גן כזה שגדלים בו פירות וגדולים נפלאים שיש בהם כל הטעמים וכל הריחות וכל המראות שבעולם, והיו כלם יכולין לחיות חיים טובים אמתיים על ידי זה הגן. ועל הגן הזה יש גנני [שקורין: אגראדניק] הינו צדיק קדוש ועליון כזה שהוא ממנה על זה הגן, והוא משתדל תמיד בכל תקוני הגן. ולפעמים בעון הדור נאבד הגנני הזה, הינו שנעלם ונתפסה אורו של זה הצדיק, ואין העולם זוכין לידע ממנו שהוא זה הגנני שעל ידו היו יכולין כלם לחיות חיים טובים אמתיים על ידי הגן, והגנני הזה אף על פי שהולך ואומר שהוא הגנני, אבל העולם מחזיקין אותו למשגע חס ושלום, וזרקין אחריו אבנים ומגרשין אותו, וממילא אינו יכול להשתדל בתקוני הגן, ועל ידי זה כל מה שיש שם באותו הגן בודאי מכרח להיות כלה ונפסד, מאחר שאין שם הממנה דהינו הגנני. אף אף על פי כן היו יכולין לחיות מן הספחים שבגן, אף הבעל דבר מתגרה מאד גם בזה, ומכניס בעולם דברים כאלו דהינו מדות רעות כאלו, שמקלקלין החיים טובים שהיו זוכין לחיות על ידי הגן, כי על ידי המדות האלו נתקלקל כל מין טעם עד שהוא בחינת טעם נבלה, וכל מיני ריח עד שהוא בחינת ריח של חלבנה, וגם נחשכים העינים על ידי בחינת עננין דמכסין על עינא, עד שעל ידי זה נפסד כל מיני מראה וגננין שבעולם.

קומט דארטן דער טויבער בעטלער (הבעטליר החירש), ער האט זיי אויפגעזוכט, עס איז דארט דא דריי כתות פון בעלי עבירות (די עבדים פון דער מלך אכזר) וואס זיי ברענגען אריין עבירות דא, ער האט זיי ארויסגערעמט פון דא, און פלוצלונג האט מען אנגעהויבן שרייען "אפשר דער משוגענער איז גאר דער א גראדניק!?".

עס איז דא עפעס א משוגענער דא וואס אלע ווארפן אים שטיינער און ער שרייט א גאנצן טאג אז ער איז דער א גראדניק און אלע ווארפן אים שטיינער. אלע ווארפן אים שטיינער; "דער משוגענער א גראדניק"..
 האט מען אנגעהויבן צו טראכטן, אפשר איז ער גאר דער א גראדניק.. -

מען איז געקומען צום טויבן בעטלער האט ער געזאגט "יא, ער איז טאקע דער א גראדניק!".

איז וואס איז געשען, פלוצלונג איז פארפאלן געווארן דער א גראדניק. עס איז געווען עפעס א א גראדניק, א גנני, וואס ער איז ממונה אויפן גארטן, אזא שיינע גארטן, אלעס קלאפט. מראה טעם וריח, אזעלכע בלומען, אזעלכע שמעקעדיגע בשמים, אזעלכע געשמאקע פירות, אזעלכע שיינע גאנצע בוימער מיט פרדסים, א יופי לעינים, א ליכטיגקייט, א טעם גן עדן.

מען קומט פלוצלונג און ער איז נעלם געווארן - וואו איז ער נעלם געווארן? ער איז נעלם געווארן, און דער גאנצער גארטן גייט לטמיון, אלעס גייט לטמיון. פארוואס גייט עס לטמיון, וואס איז געשען!?!- אינמיטן א טאג האבן די מענטשן מחליט געווען אז ער איז משוגע..

ער איז דא! - אבער מען האט פארגעסן אז ער איז דער א גראדניק. ער איז געווארן גאר דער משוגענער פון שטעטל, דער א גראדניק פון גאנצן גארטן איז געווארן פארגעסן אז ער איז דער א גראדניק, אז ער איז די גאנצע חיות פון די גאנצע שטאט. ער איז געווארן עפעס א משוגענער, ער איז א איבעריגער אין די גאנצע מעשה..

אזוי איז די מעשה - דער רבי איז דער חיות פון די וועלט, און דער רבי איז פארזייטיגט אינגאנצן, פארזייטיגט. לא מיבעי די מתנגדים, רחמנא לצלן! רחמנא לצלן! דרייען זיך מענטשן און האלטן אויפן רבין און רעדן אויפן רבין רח"ל, באזייטיגן דעם רבין רח"ל.

לא מיבעי וואס דאס איז דא - אבער אפילו די וואס זיי קומען שוין צום צדיק, קוים וואס זיי קומען, זיי געבן אכטונג אויף אזוי פיל אז די מתנגדים זאלן נישט קענען צו פיל רעדן אויף זיי, זאלן נישט הייסן אזוי די שטארקע [ברסלב'ער], נישט זיין אזוי שטארק די חרפה פון די זאך; נישט אזוי שטארק - סך הכל בין איך אזוי ווי דיר, דו דאוונסט אין די שוהל אין יענע שוהל, איך דאוון אין די שוהל. דו לערנסט דעם ספר, איך לערן יענעם ספר, איך בין נישט אזוי אנדערש פון דיר..

אבער טאמער וועט איינער ווערן א ברסלב'ער, פשוט א ברסלב'ער - דיין גאנצע מציאות וועט זיין א ברסלב'ער, ביסטו דאך די חרפה! האסטו נישט קיין זכות קיום בכלל! ווייל דער רבי איז א פארשטעלטע זאך. א פארשעמטע זאך.

ווען א מענטש וויל באמת ווערן אז דאס איז ער, אז זיין גאנצע מציאות איז א ברסלב'ער - איז דאס א פארשעמטע מעשה.. די גאנצע מציאות זיינע איז אז ער איז א ברסלב'ער - ווארפט מען אים שטיינער, ער האט נישט קיין שום פלאץ אויף דער וועלט.

און דערפאר, ווייל עס איז אזוי - ווילן מיר נישט אפילו פראבירן, מיר ווילן נישט. מיר האבן נישט כח לכתחילה צו דער גאנצער בזיון. (עס איז ביי אונז) מיר האבן נישט קיין כח צו אריינגיין אין די גאנצע בזיון. מיר אליין ווילן נישט אריינגיין צו ערנסט אין די זאך, מען וויל נישט ווערן ערנסט א ברסלב'ער. יעדער איינער געבט א טעימה, א קיצל, מען כאפט א שטיקל, א טעימה פון א ברסלב'ער.

אבער ווערן [פשוט] א ברסלב'ער?! - מיין גאנצע מהות זאל זיין דעם רבינ'ס תורות, דעם רבינ'ס דיבורים און די גאנצע זאך. איך קען פשוט נישט לעבן

אן התבודדות, איך קען פשוט נישט לעבן אן התבודדות, איך קען זיך נישט רירן אן התבודדות. אזא סארט מציאות די גאנצע מציאות זאל זיין אז "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד", מיין גאנצע חיות איז נאר פון שמחה, מיין גאנצע חיות איז נאר, אז איך בין א איד, מיין גאנצע חיות איז נאר פון נקודות טובות. די דבורים פון רבין דאס איז מיין גאנצע חיות, ביזן סוף.. - איך האב נישט קיין כח צו אריינגיין אזוי ערנסט, ווייל דער רבי איז פארשעמט.

יעדע זאך, טאמער זיין א ברסלב'ער - א ברסלב'ער, אבער חוץ פון דעם [אויף] א גרויסער תלמיד חכם, א ברסלב'ער א גרויסער גביר, א ברסלב'ער און א גרויסער עסקן. א ברסלב'ער א גרויסער תלמיד חכם, נו בסדר - זייער גוט, וועט מען אים מוחל זיין, ווייל ער איז א ת"ח וועט מען אים מוחל זיין אז ער איז א ברסלב'ער, ווייל ער איז א עסקן, וועט מען אים מוחל זיין, ווייל ער איז א גביר וועט מען אים מוחל זיין אז ער איז א ברסלב'ער.

אבער מ'וועט איינעם זאגן "וואס ביסטו? א ברסלב'ער! - וואס? א ברסלב'ער! די גאנצע זאך איז אז ער איז א ברסלב'ער, די גאנצע וואס ער איז גרויס, ער איז גרויס צו זיין א ברסלב'ער?! - דאס נישט!

אדער ווי מען זאגט ביי אונז אין די חבורות 'מיט וואס בין איך א ברסלב'ער?' - איז איינע פון די 'מיט וואס בין איך א ברסלב'ער', אויב איך האב געלט מיט דעם בין איך א ברסלב'ער, אויב איך בין א למדן מיט דעם בין איך א ברסלב'ער. דאס מיינט, איך דארף עפעס זיין נאך א זאך אינדרויסן (חוץ) פון ברסלב, מיט דעם בין איך א ברסלב'ער. אבער אז איך בין א ברסלב'ער מיט דעם וואס איך בין א ברסלב'ער, איך בין א ברסלב'ער! - דאס נישט!

דער רבי האט נישט דעם חן, דער רבי האט נישט דעם אמת'ן חן.. ער איז פארשטעלט! פארוואס איז ער פארשטעלט? ווייל עס איז געווארן א פינסטערניש אין די וועלט.

די העלמה..

איז ווי אזוי נעמט מען ארויס די פינסטערניש פון די וועלט? ווי אזוי נעמט מען ארויס די פינסטערניש פון די וועלט?! - זאגט דער רבי אז צו ארויסנעמען די פינסטערניש פון די וועלט איז נאר דורכן וויינען, נאר דורכן זיך מתאבל זיין.

אז מען איז זיך מתאבל אויף דעם וואס עס אינטרעסירט מיר נישט, אויף דעם איז מען זיך מתאבל. אויף דעם גופא דארף מען זיך מתאבל זיין, אויף דעם וואס איך בין מעכב, איך בין מעכב דעם בנין ביהמ"ק. איך בין מעכב די ליכטיגקייט פון דער 'ראש' וואס דארף אריינשיינען אין דעם 'בית' מ"ב. איך בין מעכב די ליכטיגקייט, דער שיין פון צדיק (דער "ראש בית" מ"ב).

וואס דארף מען א ביהמ"ק? - פרעג אלעמען, (מיט ברסלב'ער טאר מען נישט רעדן, מען רעדט אבער..) פרעג א מענטשן צו וואס דארפסטו א ביהמ"ק, צו וואס דארפסטו? - ער ווייסט אפילו נישט.

פארוואס דארף ער א ביהמ"ק? צו וואס פעלט אים אויס דעם ביהמ"ק?! - אויב ער וועט קענען כל התורה כולה, ער וועט האבן אסאך געלט, ער וועט מאכן די שענסטע שידוכים, און ער וועט האבן א גוטע דירה און לעבן לאנגע גוטע יארן, ער וועט זוכה זיין צו זיין דער אויסגעקליבענער פון כלל ישראל,

מב. ראה בהמשך התורה.

מג. ראה בליקו"ה תפילין ז, ב: כי מי שרוצה לחוס על עצמו קשרוֹאָה עֵצִים מְרִירֵת גְלוּת נִפְשׁוֹ וְכוּ', צָרִיף לְבָבוֹת מְאֹד עַל עֵצִים הַהֶעֱלָמָה הַזֹּאת שְׁנֵתֶּעֱלֶם אֹרֹךְ הַצִּדִּיקִי אֲמַת בְּעֻזּוֹתֵינוּ הַרְבִּים וְנִתְרַבָּה הַמַּחֲלָקֶת מְאֹד וְכוּ', שְׁעַל־יְדֵי־זֶה אָרִיכֶת הַגְלוּת בְּעֻזּוֹתֵינוּ הַרְבִּים, וְזֶה עֶקֶר הַדָּבָר בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְכוּ'. וְכָל זֶה גֹרֵם כָּל אֶחָד עַל־יְדֵי חֲטָאֵיו וְעֻזּוֹתָיו, כִּי כָל מֶה שְׁמֵרָבָה לְפָנָם חֵס וְשְׁלוֹם, כֵּן מִתְגַּבֵּר הַהֶעֱלָמָה חֵס וְשְׁלוֹם, וְלִהְיוֹת כָּל מֶה שְׁמֵשִׁים אֶל לְבוֹ לְבָבוֹת עַל זֶה וְלָשׁוֹב לְבָקֵשׁ מֶה' יִתְבָּרַךְ שִׁיתֵּן כָּל זֶה, עַל־יְדֵי־זֶה מִתְגַּלָּה הַהֶעֱלָמָה, וְזֹכֶה שְׂיֵאִיר לוֹ אֹרֶךְ הַצִּדִּיק שֶׁהוּא בְּחֵינַת הָרֹאשׁ בֵּית בְּחֵינַת פֶּאֶר וְכוּ'.

ער וועט האבן, כל הכבוד שבעולם וועט זיין זיינע – איז צו וואס דארף ער פונקט דעם ביהמ"ק. וואס דארף ער דעם ביהמ"ק, וואס דארף ער דעם ביהמ"ק? פארוואס דארף ער דעם ביהמ"ק?! - ער ווייסט עס באמת נישט.

[ש: א מענטש וואס קען כל התורה כולה פארשטייט פארוואס ער דארף עס..] אבער ער דארף נישט כל התורה כולו אויף צו וויסן דאס! - פארוואס וויל ער כל התורה כולה? אויב דו קענסט מיר געבן כל התורה כולה איז מיר גוט אזוי...

פרעג א מענטש צו ער דארף דער ביהמ"ק? ווען איינער זאגט 'איך דארף טאקע קענען כל התורה כולה כדי צו וויסן אז ס'פעלט דער ביהמ"ק' - וואלט שוין געווען גוט. [אבער] ער דארף נישט כל התורה כולה כדי צו וויסן אז עס פעלט אים דער ביהמ"ק, ער האט נישט קיין דאגה מיטן ביהמ"ק..

איז נישט נאר מיט ברסלב האט מען נישט א פראבלעם, אויפן ביהמ"ק איז דאך נישטא קיין מחלוקת, איז פארוואס דער ביהמ"ק דארף מען אויך נישט?! - ניין, ח"ו מען טאר נישט זאגן אזא ווארט, אבער פארוואס איז א מענטש אזוי קאלט צום גאנצן ביהמ"ק? - ווייל ער ווייסט בכלל נישט וואס איז דער ביהמ"ק. באמת, ער ווייסט נישט וואס איז דער ביהמ"ק.

דער רבי זאגט אונז אז דער ביהמ"ק דאס איז דער חיות פון צדיק, וואס דער צדיק איז דער פאר ויפוי פון די גאנצע וועלט – דער פאר ויפוי דאס גייט ער האבן פון דעם ביהמ"ק! דער ביהמ"ק איז דער פלאץ וואס דארט ווערט נתגלה דער פאר ויפוי פון דעם צדיק.

דער רבי דערציילט אונז זאכן – מיר זענען זייער ווייט פון דעם, און מיר דארפן זיך מתאבל זיין אויף דעם וואס מיר זענען ווייט פון דעם.

דורך דעם וואס מיר זענען זיך מתאבל און מיר זענען זיך משתתף מיט צער השכינה אויף די העלמה, מיט דעם איז "הקב"ה הבטיח לשום לאבלי ציון וירושלים פאר תחת אפר" – זיי זאלן באקומען דעם "פאר", עס זאל נתגלה ווערן דער פאר פון צדיק, די מוחין. דער מח זייערער זאל אנהויבן פארשטיין, עס זאל ליכטיג ווערן אין מח, זאל ליכטיג ווערן די ליכטיגקייט פון צדיק.

דער "פאר" פון צדיק זאל אריינגיין אין מח, זיי זאלן אנהויבן שפירן דעם צדיק. וואס מער א מענטש שפירט דעם צדיק וויל ער נאכמער דעם צדיק, זוכט ער דעם צדיק..

עפנטן די אויגן..

וּבְשׂוּאָה הִיפִּי וְהַפֶּאֶר נִתְּנָה בְּעוֹלָם, דִּהְיִינוּ בְּשׂוּאָה הַצַּדִּיק שֶׁהוּא הִיפִּי שֶׁל כָּל הָעוֹלָם נִתְּפָרֵסם וְנִתְּנָדָל בְּעוֹלָם, אֲזִי נִפְתַּחִין הָעֵינַיִם שֶׁל הָעוֹלָם, שְׁכָל מִי שֶׁנִּכְלָל בְּזֶה הַחֵן הָאֵמֶת שֶׁל זֶה הַצַּדִּיק שֶׁהוּא הַחֵן וְהִיפִּי שֶׁל הָעוֹלָם דִּהְיִינוּ שְׂמֵתִקְרָב אֵלָיו וְנִכְלָל בּוֹ נִפְתַּחִין עֵינָיו וְיִכּוֹל לִרְאוֹת.

דער צדיק ווערט נתגלה אז מען ווערט נכלל אין אים. דאס הייסט אז ס'ווערט נתגלה די שיינקייט פון צדיק וויל מען נכלל ווערן. אז עס איז אזא שיינקייט, וויל מען נכלל ווערן אין די שיינקייט. ווי מיר האבן פריער גערעדט - אויב דער רבי איז אזא זאך, וויל איך נכלל ווערן; וויל איך ווערן א ברסלבער.

און בשעת א מענטש ווערט נכלל אין צדיק, עפנט זיך אים אויף די אויגן און ער קען זען "גדלות הבורא". ער קען זען וואס עס טוט זיך אין דער וועלט, ער פארשטייט וואס טוט זיך אין די וועלט.

יעצט איז פארשטעלט די אויגן, זעט מען נישט גדלות הבורא, מען זעט בכלל נישט ווי דער אויבערשטער פירט די וועלט. עס איז פארשטעלט, מען פארשטייט בכלל נישט וואס עס טוט זיך אין די וועלט. אבער דורך דעם אז עס ווערט נתגלה דער פאר והחן ויופי פון צדיק ווערט דאס אלעס נתגלה.

וְהַעֲקָר לְהַסְתַּבֵּל עַל עֲצָמוֹ, שְׁעַל יְדֵי שְׂמֵתִקְרָב לַצַּדִּיק אֵמֶתִי.. וְעַל כֵּן בְּשִׁנְתֻּנְגָּלָה זֶה הַצַּדִּיק, שֶׁהוּא הַחֵן וְהִיפִּי שֶׁל הָעוֹלָם כָּל מִי שֶׁמִּתְקָרָב וְנִכְלָל בְּזֶה הַחֵן הָאֵמֶת נִפְתַּחִין עֵינָיו וְרֹאֶה וּמִסְתַּבֵּל עַל עֲצָמוֹ אִיךְ הוּא אוֹחֶז בְּכָל תְּמִדוֹת, שְׁנִמְשָׁכִין מֵאַרְבָּעָה יְסוּדוֹת שֶׁהֵם נִמְשָׁכִין מִהַצַּדִּיק כַּ"ל וְגַם יִכּוֹל לִרְאוֹת וּלְהַסְתַּבֵּל בְּגִדְלַת הַשֵּׁם וּלְהַסְתַּבֵּל

בְּעוֹלָם עַל יְדֵי שְׁנֵפֶתְחוֹ עֵינָיו עַל יְדֵי הַתְּגָלוֹת הַפֶּאֶר שֶׁל הַצְדִּיק הָאֲמֵת
בְּנ"ל.

"והעיקר להסתכל על עצמו" - א מענטש ווייסט בכלל נישט ווי צו קוקן, אפילו אויף זיך אליין נישט. נישט נאר ער ווייסט נישט צו קוקן "גדלות הבורא", ער ווייסט נישט ווי צו קוקן אין דער וועלט, נאר ער ווייסט נישט ווי צו קוקן אפילו אויף זיך. א מענטש ווייסט בכלל נישט ווער ער איז אליין, ווער ער איז, וואס ער דארף זיין, און ווי ער איז איצטער..

ער ווייסט בכלל נישט וואס איז מיט אים, זיינע אויגן איז פארשטאפט. וויבאלד אז ער ווייסט נישט פון צדיק ווייסט ער בכלל נישט ווי אזוי עס דארף אויסקוקן די וועלט, ווי ער אליין דארף אויסקוקן - זיינע אויגן זענען פארפינסטערט.

איז אז א מענטש וויינט אויף די העלמת הצדיק, דורך דעם עפנט זיך אים אויף די אויגן, און ער ווערט נכלל אין צדיק. און ער הויבט אן פארשטיין ווער ער איז, פארשטיין ווער דער בורא איז, וואס די וועלט איז. ער זעט א אנדער וועלט, ער זעט אנדערש די גאנצע וועלט, אלעס האט ביי אים א אנדער פנים, א אנדער קוק.

איז ווייל דער רבש"ע וויל זיך אומקערן צו אונז, ווייל דער רבש"ע וויל אונז מזכה זיין אז מיר זאלן זוכה זיין צו וויסן פון די ליכטיגקייט פון צדיק. עס איז שוין זייער שפעט, זייער שפעט, עס איז שוין צייט צו "תיקון העולם", מען קען נישט אזויפיל ווארטן. **עס איז שוין צייט עס זאל נתגלה ווערן די ליכטיגקייט פון רבינו! עס איז שוין צייט עס זאל געבויט ווערן דער ביהמ"ק! דער רבש"ע קוועטשט שוין, ער שטופט שוין - "הגיע עת לחננה!"**

במילא איז אונזער תפקיד איצטער צו דאס מקבל זיין, דורך דעם וואס מיר טרויערן אויפן חורבן ביהמ"ק דאס איז די כלים צו מקבל זיין. מיט דעם וואס מיר וויינען אויפן ביהמ"ק, מיר וויינען אויף העלמת הצדיק - מיט דעם עפנט זיך אונז אויף די אויגן און עס ווערט ליכטיג ביי אונז די ליכטיגקייט פון צדיק.

מען הויבט אן וועלן נכלל ווערן אין צדיק, מען הויבט אן וועלן מער א חלק אין ברסלב, מער א חלק אין רבינ'ס תורות, מער א חלק אין התבודדות, מער א חלק אין מקיים זיין וואס דער רבי זאגט, מער א טעם אין יעדע זאך וואס דער רבי זאגט, האבן א טעם אין דעם.

מער פארשטיין וואס איז דאס די "יחודיות" (עקסטערקייט) פון ברסלב, וואס איז ברסלב עפעס א עקסטערע זאך, וואס איז דאס – מען הויבט עס אן טועם זיין. אבער די כלי אויף דעם, איז דער וויינען. דער וויינען אויף דעם דאס איז די כלי!

מיר האבן יעצט א געלעגנהייט..

במילא אז מען גיבט אונז איצטער די וואכן פון בין המצרים, דאס איז די צייט וואס איז א שורש. יעצט איז די צייט צו קונה זיין די התקרבות צום צדיק, צו קענען באקומען א טעם אין רבי'ן. א טעם אין יעדן דיבור פון רבי'ן, א טעם אין די גאנצע זאך, א טעם אין די התקשרות – דאס איז יעצט די צייט!

דערפאר דארף מען וויסן: מען דארף אריינכאפן די צייט! זיך נישט ארויסדרייען פון די צייט נאר אדרבא דאס איז א צייט וואס דער רבש"ע וויל אונז! דארפן מיר אריינכאפן די צייט, דער רבש"ע וויל דערנענטערט ווערן צו אונז דארפן מיר אריינכאפן.

עס איז א געלעגנהייט, מיר האבן [נאך] צוויי וואכן. בפרט אז עס שטייט פון "אריז"ל^{מד} אז יעדן טאג נאכמיטאג דארף מען זיך אביסל אוועקזעצן

מד. ראה שער הכוונות: ענין בין המצרים והם כ"א ימים שבין י"ז לתמוז עד תשעה באב **מנהג טוב וכשר הוא מאד לכל בעל נפש לשבת באבלות אחר חצי היום בכל אלו הימים ולבכות בכיה ממש על חורבן הבית.** וטעם היות זה אחר חצות היום הוא כי אז הוא התעוררות הדינין בסוד כי ינטו צללי ערב אשר לסבה זו נשרף ההיכל אחר חצי היום, **ודבר זה עושה תועלת**

וויינען אויפן ביהמ"ק. עס איז געוואלדיג מסוגל אויף תיקון הנפש, געוואלדיג מסוגל!

יעדן טאג אביסל, מען זאגט תיקון חצות-תיקון רחל. מען זאגט, עס איז א געלעגנהייט - מען דארף אויפשטיין חצות ביינאכט, [אבער] א בחור, אז ער קען נישט אויפשטיין חצות ביינאכט גיבט מען אים כאטש חצות היום - מען ברענגט אים צו דעם חצות צום טאג, כאטש כאפ אריין יעצט!

מען ברענגט אים צו דעם תיקון חצות, וויין יעצט, זאג אביסל 'תיקון רחל' - אפשר וועסטו באקומען א טעם, אז וועסט אנהויבן זיך אביסל מרגיל זיין אין חצות, וועסטו אפשר זוכה זיין צו ערגעץ אנקומען צו תיקון חצות פון יעדע נאכט.

על כל פנים, די זאך - יעצט איז די צייט צו זיך אנהויבן מרגיל זיין, זיך מתאבל זיין, וויינען אויפן חסרון, וואס דאס איז דער שורש פון גאנץ עבודת ה'. דער שורש פון גאנץ התקרבות צום אויבערשטן, אלעס הויבט זיך אן מיט די זאך (פון די אבילות).

ווער עס איז טועם דער טעם פון זיך מתאבל זיין אויפן ביהמ"ק, זיך מתאבל זיין אויפן העלמת הצדיק, מיט דעם הויבט ער אן צו אריינגיין אין עבודת ה', ער גייט אריין מחדר לחדר.

דער אויבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" און ס'זאל זיין "ולשום לאבילי ציון פאר תחת אפר" - און מען זאל זוכה זיין צו באקומען א ליכטיגקייט!

גדולה בנפש האדם. וענין חצות הלילה אין צורך להזכירו כי אפי' בכל שאר הלילות צריך להתאבל על החורבן ומכ"ש בלילות בין המצרים שצריך להוסיף בבכיה ועליו נאמר שמחו את ירושלם כו' כל המתאבלים עליה:

מי שתורתו בלא הבנה ביה שום חדוש, אף על פי שהקדוש ברוך
הוא מתענג ביה גם כן, אף על פי כן אין לדרש אותה לרבים
אבל מי שחננו ה' להבין ולחדש איזה דבר כל אחד
לפי בחינתו, הישר מחיב, שיגלה ויכניס זאת ההבנה
לעם סגולה, ויטיב מטובו לאחרים

(ליק"ע)

מגלים ומכניסים זאת ההבנה לעם סגולה !

יש לנו עכשיו את ההזדמנות ואת הזכות
להוציא לאור

דיבורי ראש חבורתנו הבלתי נשכח

חיים בנימין וורטהיימר ז"ל

שדיבוריו היה לחדש ולהחיות את דברי
רביה"ק לקיימם בתמימות ופשיטות

חזר יקר !

קח שותפות קבוע בעסק קדוש זה

איהר פאנאט פֿיין שטארק מיט געלט
און מיט קצונ און מיט גרעא

בית שמש:

הר"ר דוב בער רובינפלד הי"ו

05341.52325

ירושלים:

הר"ר יהודה שטרנפלד הי"ו

05331.93747

לתרומות

