

בעזרת השם יתברך

קונטרס

משאלות לבי

פתיחות שערי הלב והרחבת המושגים
בענייני עבודת ה' בכל תחומי החיים

אשר הושב לשואלים בדרך שאלה ותשובה
ולחמבקשים את דרך האמת במשינתו של
רביה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע

הושב בטוב טעם ודעת על ידי
הרב רבי שאול סירוטה שליט"א

קונטרס ב'

יו"ל בחודש טבת - תשפ"ו לפ"ק

שאלה א'

איך לעב אין א שטארקע שרעק
אויף דער מצב פון די מלחמות אין
די וועלט, וואס קען איך טון זיך צו
בארואיגן און באפרייען דערפון?

שאלה ב'

עס איז מיר זייער שווער צו
אויפשטיין צופרי אין צייט, עס
אפעקטירט מיין גאנצע טאג, איך
דארף עפעס א עצה צו קענען
ארויסשפרינגען פון בעט?

גילוי דעת

כל הנאמרים כאן הם באופן שיחת
חברים לבד, ואינם הוראה בכלל,
רק לקרב ולא לרחק.

גם באופן לפתוח הענין להקל על
האדם לשפוך שיחו לבוראו על זה.

די תשובות זענען גענטפערט געווארן
אויף "מערכת ברסלב" טעלעפאן ליין

518-752-0444

פאר אלע שו"ת:

דרוקט 9 < 7 < 2

פאר די משאלות לבי אפטיילונג:

דרוקט 9 < 7 < 0

פאר הערות והארות, און צו מנדב זיין
די הוצאות, קען מען איבערלאזן א מעסעזש
ביים משאלות לבי אפטיילונג נומער 2

צו באקומען די קונטרסים אויף אימעיל:

MshLibby97@gmail.com

כל הזכיות שמורות להמו"ל
ואין להעתיקן בלי רשות

חיזוק יומי - פרשיות השבוע - מועדי השנה

646-585-3003

אל תפחד הרבה

שאלה: א טייערער שואל פרעגט אזוי, ער ליידט פון בלבולים און מחשבות פון פחדים וואס וועט זיין אינעם עתיד, ער דאגה'ט זייער שטארק, און ס'נעמט אים אינגאנצן איבער.

דער נושא וויאזוי מ'באהאנדלט פחדים איז זייער פארברייטערט אין 'תורת הנפש', און ער אליין לייגט צו, אז ער ווייסט אז דער עיקר וועג צו ארויסגיין דערפון איז דורך בטחון, אמונה און שמחה, אבער וואס טוט מען אז ס'נעמט איבער די גאנצע מחשבה, און ער ליגט אין די פחדים. בפרט יעצט בשעת די מלחמה אין ארץ ישראל ה"א, שטארקט זיך נאך מער די פחדים און די שווארצע דמיונות.

פרעגט ער צוויי שאלות: **די ערשטע זאך**, וויאזוי קען מען געראטעוועט ווערן פון דעם און ארויסגיין פון די אלע פחדים? **און די צווייטע זאך**, וויאזוי איז די ריכטיגע וועג צו מתפלל זיין אויף דעם?

און די שאלה [שאלה ב'] איז א באוואוסטע כלליות'דיגע שאלה, וואס עס איז נוגע צו אלע זאכן וואס דער אויבערשטער מאכט ענג פאר א מענטש. מיר גלייבן דאך אז יעדע צרה איז לטובה, מצד שני איז דאך זיכער דא א 'חיוב תפילה בעת צרה', און עס טוט אוודאי וויי פארן אויבערשטן אז מען געפינט זיך אין א צרה, און ער וויל אז מען זאל

^א די תשובה איז געזאגט געווארן נאך שמחת תורה שנת תשפ"ד, בשעת די מלחמה אין ארץ ישראל.

ארויסגיין פון דעם. ווי שטימט ביידע זאכן צוזאמען? און אויף וועלעכער אופן דארף מען מתפלל זיין?

די הארבקייט פון פחדים

תשובה: ביי א יעדע זאך וואס א מענטש ווייסט אז די זאך איז א הארבע זאך, נעמט ער זיך צוזאם מיט אלע כוחות 'ללחום מלחמות ה', זיך צו שלאגן אויף דעם, און ער זוכט ריכטיג די עצות וויאזוי זיך צו באגיין, און ווייל ער האט שטארקע רצונות אויף דעם באקומט ער סייעתא מן שמיא. און דאס איז איינע פון די יסודות וואס מען דארף אלעמאל וויסן ווען א מענטש קומט בא'האנדל'ען א זאך, אז ער דארף שטארק טראכטן ווי וויכטיג איז פאר מיר צו ווערן געראטעוועט פון דעם. איז דאס א זאך וואס איך ליידיט און ס'שטערט מיר נאר אביסל, ס'מאכט מיר אביסל אומבאקוועם, אדער דאס איז א זאך וואס איז פאר מיר פיקוח נפש און איך 'מוז' פארלייגן אלע כוחות זיך צו ראטעווען פון דעם.

און יעצט וויאזוי האט מען אויף דעם די ריכטיגע רצונות, און מען שטעלט זיך אוועק ריכטיג, דער אמת איז אז אויף דעם אליין איז א אריכות וואס מ'קען נישט פארברענגען יעצט, ווייל דאס איז איינע פון די שטארקע יסודות, ווי דער רבי רופט דאס אן: 'האוצר של יראת שמים'. און חז"ל זאגן אויף דעם, א מענטש קען קענען כל התורה כולה, אבער אויב האט ער נישט קיין אוצר של יראת שמים האט ער נישט קיין כלי קיבול צו הערן אפילו די עצות.

ווייל עס איז קלאר, אז עס איז נישטא קיין זאך אין יראת שמים וואס ס'קומט אן גרינג, יעדע זאך דארף מען עמל ויגיעה, "אדם לעמל יולד", און אויף וואס מיר ווילן רעדן יעצט דארף מען זיך אויך אביסל אנשטרענגען, עס איז נישט קיין זאך וואס א מענטש קען זיך נאכלאזן און ס'וועט קומען פון זיך אליינס. און טאקע דערפאר דארף ער וויסן די הארבקייט פון דעם. נישט חלילה אים אראפ צו ווארפן, נאר צו וויסן אז איך גיי זיך צוזאמענעמען בכל כוחי און טון אלע עצות וואס מיר קענען נאר, זיך צו ראטעווען פון דעם.

פחדים איז א זאך וואס שטערט פאר א מענטש אויך גשמיות'דיג, גייסטיש, ס'ווארפט אים אראפ, ער איז נישט אויפ'ן פלאץ, ער איז דערשראקן, און יעדער איינער האט ליב צו פטור ווערן פון דעם. אבער מיר דארפן וויסן אז דא ליגט גאר

גאר א טיפע זאך, אויך אין 'שורשי היהדות', און עס איז זייער כדאי עס צו האלטן פאר די אויגן - כדי צו קענען פטור ווערן. און פארשטייט זיך [אזוי ווי אין יעדן זאך], אז מען דארף צוגיין צו דעם אן נערוועזקייט, אבער מען דארף וויסן אז עס איז דא באהאלטן א גרויסער שונא, און כאפן אויף וואס ער צילט מיט די פחדים.

א יראה וואס ברענגט עצבות און כפירה.

דער בעל דבר איז זיך מתלבש אין יעדן זאך אין די וועלט, און אין אלעס איז דא נסיונות, אבער בעיקר ובעיקר, האט דער הייליגער רבי דערמאנט כמה וכמה פעמים אין ליקוטי מוה"ר, אז דער יצר הרע איז משתלשל פון גבורות, און ער וויל נעמען כח פון מידת הדין, און עס איבערדרייען אויף אכזריות. [די זאך רעדט שוין דער רבי פון יצחק כלפי אברהם, דעם תוקף וואס אברהם האט געדארפט אויף יצחק, און די זאך איז זיך משתלשל אין אלע דורות, און מען וועט דאס ארומרעדן ממש בקיצור נמרץ].

דער הייליגער רבי נתן ברענגט אין הלכות בכור בהמה טהורה, הלכה ד"ב; ער רעדט דארטן ארום א לאנגע הלכה וועגן 'יראה', און ער רעדט דארטן בתוך הדברים אז פון 'יראה' קען א מענטש צוקומען צו 'עצבות', און פון 'עצבות' קען ער צוקומען צו 'כפירות' חס ושלום. א מענטש וואס גייט נישט מיט א צדיק וואס ער איז ממתיק

² ושם באות י"ח: וזה בחינת מלחמת עמלק, כי עמלק עקר התנבירותו בעת שישׁאל נופלים מהיׁראה חס ושלום בחינת ואתה עוף ויגע ולא ירא אלקים ואז רוצה להפחיד את ישראל ביראה רעה חס ושלום ומלחמותו הוא למעלה ולמטה כמו שאיתא בזהר הקדוש, דהינו שבא במלחמה על ישראל בגשמיית ונם מכנים בפירות בלב כדי שלא יוכלו להעלות התראות הנפולות לשׁרשן, כי יראות הנפולות הם בחינת דינים שמהם משתלשל אחיות הקלפות והסמרא אחרא ומי שׁוכה להבחין האמת שכל התראות הנפולות הכל מה' יתברך ומעלה הכל לשׁרש להתיירא רק מה' יתברך שמיני הכל. ואי, אדרבא, מניע לו טובה גדולה על ידי אלו התראות הנפולות, כי על ידי זה חוזר לה' יתברך, אבל מחמת שאלו התראות הנפולות הם בחינת דינים שמהם אחיות הסמרא אחרא לפעמים מתגברת הסמרא אחרא עד שמעקמת לב האדם ונופל רק לעצבות על ידי התראות הנפולות ואינו חוזר לה' יתברך ולפעמים מתגבר עליו כל כך עד שבא לידי כפירות חס ושלום וזה עקר מלחמת עמלק שמפחיד את האדם בחילותיו בתקף ממשלתו של מלכותו הרשעה אבל על ידי זה היה יכול להגיע טובה, כי על ידי זה ישובו אל ה' בחינת בצר לי אקרא ה', אבל הוא מתגבר להכניס כפירות בלב לחלות הכל בפטע חס ושלום כדי שלא ישובו לה' חס ושלום ועל ידי זה מתגבר יותר ויותר וכן חזרת חלילה חס ושלום. וזה בחינת ויגבד כל הנהשלים וכו' ולא ירא אלקים, שעקר התנבירותו על אותן שאינם יראים אלקים, דהינו שאינם מעלים התראות הנפולות לה' יתברך וזה גם כן מנינו בעצמו מחמת הכפירות שהכניס בלבם וכו' עי"ש.

די יראה און שטעלט אים עס אוועק ריכטיג, קען ער אנקומען פון 'יראה' ביז 'כפירה' רח"ל.

און ער זאגט דארטן אין אות י"ח דברים נוראים, אז די גאנצע מלחמה פון עמלק שטארקט זיך ווען אידן האבן נישט די ריכטיגע יראה! "ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים", דעמאלטס נעמט ער איבער די יראה, און ער מאכט פון דעם א 'יראה רעה'. און ער זאגט דארט בתוך דבריו אזוי: 'ומלחמתו הוא למעלה ולמטה' - אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש - 'דהיינו שבא במלחמה על ישראל בגשמיות', ער איז זיך מתלבש אין אראבער'ס, אין טעראריסטן, ער קומט אין א מלחמה בגשמיות - 'ותוך כדי זה מכניס כפירות בלב שלא יוכלו להעלות היראות הנפולות לשורשן, כי יראות הנפולות הן בחינת דינים שמהם משתלשל אחיזת הקליפות והסטרא אחרא'. [מיר וועלן באלד צוריקקומען צו די שטיקל, ער רעדט דא אויך א יסוד נורא וואס צו טון ע"י עמוד 15].

און ער זאגט אז ווער עס איז זיך נישט משתדל זיך צו פירן מיט די יראה ריכטיג, דאס מיינט צו מעלה זיין די יראה לשורשה, שטארקט זיך דורך דעם די סטרא אחרא 'עד שמעקמת לב האדם ונופל רק לעצבות על ידי היראות הנפולות, ואינו חוזר להשם יתברך, ולפעמים מתגבר עליו כל כך עד שבא לידי כפירות חס ושלום'. ער זאגט אז א גשמיות'דיגע מלחמה, קען אזוי פארקרימען א מענטש פונעם אויבערשטן חלילה, און עס קען אים ברענגען ביז כפירה. 'וזה עיקר מלחמת עמלק שמפחיד את האדם בחילותיו בתוקף ממשלתו של מלכותו הרשעה'. און מיר וואלטן געקענט האבן פון דעם [פון די מלחמה בגשמיות] א גרויסע טובה, צו צוקומען צו די ריכטיגע יראה, צו מתפלל זיין צום אויבערשטן, אבער אנשטאט דעם איז ער זיך מתגבר 'להכניס כפירות בלב לתלות הכל בטבע חס ושלום, כדי שלא ישוב לה' חס ושלום, ועל ידי זה מתגבר יותר ויותר', ביז "ויזנב בך וגו' ולא ירא אלקים", און ער ברענגט אראפ מיט דעם א צרות צרורות בגשמיות וברוחניות, און מען קען מיט דעם צוקומען ביז כפירה רח"ל.

האבן מיר געלערנט דא א יסוד עצום ונורא, אז א מענטש וואס האט מורא פון א מלחמה אויב פרובירט ער נישט צו ניצן די יראה - שרעק ריכטיג, [און מען וועט באלד זעהן וואס איז די ריכטיגע יראה], קען עס אים אראפוארפן רחמנא ליצלן אין שאול תחתית ומתחתיו, באופן הכי גרוע, וואס איז עמלק אליין ממש! און עמלק איז דער שורש פון אלע טומאות, און פון אלע צרות בגשמיות וברוחניות. און פון אלע

עבירות, "ראשית גוים עמלק" אלע שלעכטס פון דער וועלט איז כלול אין איהם. רבי נתן זאגט אז דאס איז די מלחמה, אז עס קומט א מלחמה גשמיות, ברענגט עס אריין דעם מענטש אין טבע און אין פחדים, און דאס איז גורם פאר א מענטש אז ער קומט צו צו די זאך, צו אזא סארט נפילה.

ווען א איד גלייבט אז דער באשעפער איז מיט אים, זינדיגט ער נישט

דארף מען קודם כל פארשטיין, אז דער פראבלעם פון פחדים איז 'נישט' אז דער מענטש איז נישט פרייליך, און איז נישט גייסטיש צוזאמגענומען, און קען נישט אנגיין מיט זיין נארמאלע סדר היום דורך די פחדים, וואס דאס פאר זיך אליין איז א צרה צרורה, נאר עס איז אסאך ערגער פון דעם, ווייל מען רעדט דא פון א זאך וואס לייגט אין א סכנה די גאנצע מציאות פון זיין אמונה.

און מ'וועל מיר זאגן א זאך וואס עס איז דא אסאך פלאץ עס צו פארברייטערן, אבער מ'וועל מיר דאס זאגן אין איין ווארט, אז אין די תורה הקדושה שטייט אז דער ערשטער מציאות פון עמלק אויף דער וועלט איז געווען בשעת ווען עס איז געווען - א גשמיות'דיגע צרה - אז די אידן האבן נישט געהאט קיין וואסער, האט ער געפרעגט בדרך ספק, אפילו נישט בדרך וודאי, "היש ה' בקרבנו אם אין"? און די זאך האט צוגעברענגט עס זאל געשען "ויבא עמלק"! רבי נתן ברענגט מפורש³: אז די שאלה האט אויך עמלק אריינגעלייגט אין די אידן, כדי זיי צו ברענגען צום סוף צו די גשמיות'דיגע מלחמה מיט עמלק.

דער ספק "היש ה' בקרבנו" איז דער שורש וואס באגלייט פון דעמאלטס און "ויבא עמלק" עד היום הזה, מ'איז נישט פטור געווארן פון אים. דאס מיינט אז אלע נפילות ברוחניות וואס איז דא, (וואס קומט פון עמלק), ליגט אין דעם ספק - "היש ה' בקרבנו". וואס איז דער פשט? ווייל דאס איז קלאר אז ווען א מענטש האט יראת שמים, דהיינו: אז ער גלייבט אז השי"ת איז משגיח אויף אונז בכל רגע ורגע, און אז ער איז משגיח 'לטובה ברחמים גדולים', און עס איז נישט דא ביי אים אזא זאך 'מפקיר

³ שם באות י"ח, עיין במה שהענקנו לעיל.

זיין א איד', און אז א איד וואלט געוויסט אז 'ה' איתו עמו ואצלו בכל רגע', וואלט נישט געווען שייך ער זאל טון אן עבירה!

רבי נתן ברענגט כמה וכמה פעמים דעם יסוד, אז אלע עבירות וואס א מענטש טוט ר"ל, איז נאר ווייל ער גלייבט נישט אז דער אויבערשטער איז משגיח אויף אים.

עס הערט זיך ווי אן איידעלע שאלה **"היש ה' בקרבנו"**, ער זעהט אזא צרה - פיקוח נפש - ער האט נישט קיין וואסער! אדער אנדערע צרות פון פיקוח נפש ה"י, איז דא דעמאלטס א ספק וואס קומט אריין ביי א מענטש, צו עס איז דא א מציאות אז דער אייבערשטער האט אים מפקיר געווען.

און טאמער לאזט ער אריבער די שאלה און ענטפערט נישט מיט א קלארקייט פון אמונה אז 'ה' אתי ואצלי', האט ער איבערגעלאזט א פתח פון א גיפט פונעם בעל דבר, ער זאל אים קענען אריינברענגען א קאלטקייט, וואס דאס איז דער **"אשר קרך"** פון עמלק, וואס ברענגט צו **"ולא ירא אלקים"**, אז ער זאל קענען זיין א קל אין אלע עבירות! ער כאפט נישט אז ס'האט א קשר.

פארוואס ערלויבט זיך א מענטש צו קענען זינדיגן אין א ראייה אסורה? אין א מחשבה אסורה, אין א ביטול תורה, אין צו טשעפען א חבר, אין יעדע עבירה? ווייל אין זיין הארץ איז דא א קאלטקייט פון **"היש ה' בקרבנו אם אין"**, ס'האט זיך צובראכן די קלארקייט פון אמונה.

רבי נתן טייטשט⁷: **"וידעת היום והשבת אל לבבך"**, אז א מענטש דארף האבן זייער א קלארע ידיעה אין אמונה, 'און דאס איז דער מחיצה פרוסה קעגן אלע תאוות' [ד.ה. א מחיצה אין מוח צו אפהאלטן פון אלע שלעכטע תאוות], ווייל ווען א מענטש האט א קלארקייט **"איך טאר נישט, עס איז דא א בורא!"** און יעדער ספק אין השגחה, אפילו ביי א גשמיות'דיגע צרה, לאזט עס א טיפע השפעה אפצוקילן זיין גאנצע הארץ, און דאס איז דער געוואלדיגע תחבולה עמוקה פון דעם גיפט פון עמלק וואס ברענגט פחדים כדי צו צוברעכן די זיכערקייט **"אז ס'דא א בורא אויף מיר"**, און

⁷ עיין לקמן בהערה יא' שהענקנו מהלכות קריאת התורה הל' ו'

ס'קילט אפ די גאנצע צוגאנג צו תורה ומצוות, און אפילו צו פשוט'ע יראת שמים אז עס איז דא שער ועונש אויף יעדן עבירה וואס א מענטש טוט.

און אזוי איז מפורש פונעם הייליגן רבי'ן אין תורה ד' אין צווייטן חלק^ה; אז יו"ט ווערט אנגערופן 'מקרא קודש' ווייל די יום טוב רופט אויס: אז די גאנצע וועלט פירט זיך לויט די אויבערשטער'ס ווילן, און ער וויל אין אונז, און דאס ברענגט אים צו גלייבן אין 'יראת שער ועונש'. און אנטקעגן דעם איז דא די חכמי הטבע זיי וואס ברענגען אריין אין א מענטש די מחשבות פון טבע, און מיט דעם מאכן זיי קאלט די אמונה אין שער ועונש.

עס איז נורא מאוד, מ'קען עס זייער שטארק פארברייטערן, ווי אזוי טאקע די אמונה אין אלע חלקים פון השגחה פרטיות, סיי אז ער איז בכלל משגיח, און סיי אז אלעס איז לטובה, זענען דער שורש פון יראת שמים. אבער דאס איז די מציאות, אז עס איז גאר גאר א געפערליכע גיפט, אז די פחדים פון א גשמיות'דיגע מלחמה קענען צוברענגען א מענטש ביז כפירה! דורך די עצבות וואס ליגט אין דעם. עצבות איז דער טייטש, ווי דער רבי ברענגט אין שיחות הר"ן: "כמי שברוגז על השם יתברך", ס'ליגט אין דעם גאר גאר א טיפע גיפט און א באהאלטענער תחסים נורא וואס עמלק פירט אויס.

^ה שם באות ה. וְעָקַר הַיָּרֵאָה נַעֲשֶׂה עַל יְדֵי הַתְּגָלוֹת הָרָצוֹן בְּבַחֲיִנַת: "רָצוֹן יִרְאִיוּ יַעֲשֶׂה" (תהלים קמ"ה) שְׁעַל יְדֵי הַתְּגָלוֹת הָרָצוֹן נַעֲשֶׂה יִרְאָה הֵינּוּ עַל יְדֵי שְׁנִתְגַּלָּה שֶׁהִכַּל מִתְּנַהֵג בְּרָצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ בְּרָא הַכֹּל בְּרָצוֹנוֹ בְּלִי שׁוּם חֵיבוֹ בְּלָל וּמִחֲתָה וּמִקָּמָם הַכֹּל בְּרָצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ וְאִין שׁוּם חֵיבוֹ הַטֶּבֶעִי כָּלָל עַל יְדֵי זֶה נַעֲשֶׂה יִרְאָה כִּי אֲנִי יֵשׁ שָׂכָר וְעִנְשׁ, וְשָׂכָר לְהַתִּירָא מִפְּנֵי יִתְבָּרַךְ... אָבֵל כְּשֶׁאִין נִתְגַּלָּה הָרָצוֹן וְסוֹבְרִים שׁוֹשׁ חֵיבוֹ הַטֶּבֶעִי, חֵם וְשָׁלוֹם וְכֹאֵל מִתְּנַהֵג הַכֹּל עַל פִּי הַטֶּבֶעִי, חֵם וְשָׁלוֹם אִין שָׂכָר יִרְאָה כָּלָל כִּי אִין שָׂכָר וְעִנְשׁ כָּלָל, חֵם וְשָׁלוֹם מֵאַחֵר שֶׁהִכַּל מִתְּנַהֵג רַק כִּפִּי חֵיבוֹ הַטֶּבֶעִי, חֵם וְשָׁלוֹם נִמְצָא שְׁעָקַר הַיָּרֵאָה עַל יְדֵי הַתְּגָלוֹת הָרָצוֹן. אוֹת ה. וְהַתְּגָלוֹת הָרָצוֹן הוּא עַל יְדֵי יָמִים מוֹכִיִּים כִּי כָל אֶחָד מֵהַיָּמִים מוֹכִיִּים מְכַרֵּז וְקוֹרָא וּמְגַלָּה אֶת הָרָצוֹן שֶׁהִכַּל מִתְּנַהֵג רַק עַל פִּי רָצוֹנוֹ בְּלִבֵּר בְּבַחֲיִנַת (וּנִקְרָא כ"ג): "מִקְרָא קִדְשׁ" שֶׁהֵיִם מוֹכִיִּים קִדְשׁ וְקוֹרָא וּמְכַרֵּז אֶת הָרָצוֹן כִּנ"ל... וְעַל כֵּן כָּל יוֹם מוֹכִיִּים מוֹכִיִּים מְכַרֵּז וְקוֹרָא אֶת הָרָצוֹן בְּבַחֲיִנַת מִקְרָא קִדְשׁ כִּנ"ל וְעַל כֵּן הַיָּמִים מוֹכִיִּים נִקְרָאִים רָגֵל, שֶׁהֵיא בְּחִינַת יִרְאָה כִּנ"ל כִּי עַל יְדֵי יוֹם מוֹכִיִּים, שֶׁהוּא הַתְּגָלוֹת הָרָצוֹן עַל יְדֵי זֶה נַעֲשֶׂה יִרְאָה כִּנ"ל:

^י שיחות הר"ן שיחה מ"ב: עֲצֻבוֹת הוּא כְּמוֹ מִי שֶׁהוּא בְּכַעַס וּבְרָגָה, כְּמוֹ שֶׁמִּתְרַעַם וּמִתְלַוֵּן עָלָיו יִתְבָּרַךְ חֵם וְשָׁלוֹם עַל שְׁאִינוֹ עוֹשֶׂה לֹא רָצוֹנוֹ. אָבֵל לֵב נִשְׁבֵּר הוּא כִּבְּן הַמִּתְחַטֵּא לִפְנֵי אָבִיו, כְּתִינוּק שֶׁקוֹבֵל וּבּוֹכָה לִפְנֵי אָבִיו עַל שֶׁנִּתְרַחַק מִמּוֹנוֹ וְכו':

און עס איז כדאי עס צו וויסן און שרייען שטארק צום אייבערשטן: **ראטעווע מיר פון פחדים**, און 'נישט נאר'ראטעווע מיר פון די שלעכטע געפילן, 'נאר'ראטעווע מיר פון דעם שלעכטן 'בילד' - פון די שלעכטע 'ציור נורא' וואס עמלק וויל אוועקשטעלן אז דער אויבערשטער איז מפקיר זיינע קינדער. ער צוברעכט ביי מיר די השגחה! ער צוברעכט ביי מיר די מציאות אז עס איז דא א מלך העולם, 'ה' אלוקיננו מלך העולם', 'ה' אלוקיננו ה' אחד', דעם "ואהבת את ה' אלוקיך". דאס איז דא די מזימה וואס איז תלוי אין די מלחמה.

אויסווארטן די ישועה מיט געדולט

יעצט, לאמיר אריבערגיין א רגע צו די שאלה וואס ער פרעגט ^(א) וואס טוט מען אז ס'נעמט איבער די גאנצע מחשבה? ^(ב) און נאך א שאלה, וויאזוי קען מען 'אינגאנצן' פטור ווערן פון דעם? לאמיר אנהייבן מיטן צווייטן שאלה.

דער זאך וואס א מענטש וויל אינגאנצן פטור ווערן: עס איז גאר א געוואלדיגע זאך אז א מענטש בעט און וויל אינגאנצן פטור ווערן דערפון, אבער עס איז א בחינה פון "אליה וקוץ בו", עס איז "אליה" [א מעלה] ווייל עס איז א געוואלדיגער רצון, אז איד וויל דינען דעם אויבערשטן בשלימות. **אבער** אויף דעם האבן מיר שוין גערעדט אסאך מאל, אז די מידה פון קוצר רוח [ד.ה. נישט האבן געדולד צו אויסווארטן אויף די ישועה] איז איינע פון די גרעסטע זאכן וואס מאכט קאליע די אמונה, אזויווי דער רבי ברענגט אין תורה קנ"ה; אז א פעלד וואס מ'וויל איינזייען אין דעם, דארף עס

¹ 'תורה קנ"ה': ...במו' למשל, בשמניחין חטה בארץ מוכה אזי הוא גדל וצומח ופה' ואינו מוץ לו שום רוח ולא ויקים ורעמים וזה מחמת שיש בם הצומח ובה הגדל על כן אינו מוץ לו שום דבר אכל בשנותיו החטה בארץ שאינה מוכה לו רעה אזי הוא נרקב בארץ מחמת שאין לו בם הצומח ובה הגדל ואמונה היא בחינת כח הגדל ובה הצומח כמו שכתוב (אסתר ב) : 'ויהי אומן את הדסה' לשון גדול... ועל כן כשיש לו אמונה שהיא בחינת כח הגדל ובה הצומח אז אין מוץ לו שום דבר ואינו ירא משום אדם ושום דבר ומתפלל בחינת כראוי ונוסע להצדיק כי אינו מתירא ומתפחד משום ענין שבעולם אכל כשיש חסרון באמונה אז אין לו כח הגדל ובה הצומח ואז הוא נרקב ממש, ...וזה בחינת ארך אפים הינו מה שאינו ירא משום דבר ואינו מושגח על שום בטול וכלבול בעבודתו רק עושה את שלו זה בחינת ארך אפים שאין שום דבר יכול לכלבלב אותו כי לא אכפת לה שום דבר רק עושה את שלו בעבודתו את השם תפוך כי ארך אפים הוא תלוי בבחינת אמונה... הינו שזוכה על ידי אמונה לאריכות אפים ש'אריך אפו על כל דבר כלבול ומניעה שעובר עליו בתפלתו ובעבודתו ששקבל הכל, ולא יתעצב ולא יתעצל על ידי זה כלל רק יעצר רוחו ולא יכפת לה כלל ויעשה את שלו בעבודתו ויעבר על הכל, ולא יחוש על כל הכלבולים והמניעות כלל שכל זה הוא בחינת ארך אפים שזוכין על ידי אמונה שהוא בחינת כח הגדל ובה הצומח כי על ידי זה הוא גדל וצומח

זיין גאר א גוטע פעלד, און די גוטע פעלד איז - 'אריכות אפים' [ד.ה. אויסווארטן און סובל זיין]. 'קוצר רוח' איז פארקערט פון אמונה.

און רבי נתן איז מרחיב אויף דעם אין אסאך פלעצער, און איינער פון זיי איז אין 'הל' תפלין הלכה ה', און אין 'הל' תרומות ומעשרות הלכה ג', אין 'הל' פקדון הל' ה', אז אזוי ווי מיר דארפן פון איין זייט ווילן צוקומען צו פטור ווערן אינגאנצן, צו וועלן די 'טהרה' פון א זאך, אזוי אויך דארף מען בד בבד זיין א בקי בשוב, צו סובל זיין, סובל זיין און סובל זיין.

דערהער די רוף פונעם אייבערשטן

און פאר מיר רעדן וויאזוי איז די דרכי המלחמה פון פטור ווערן דערפון, לאמיר רעדן א ווארט אויף דעם אריכות אפים.

די מציאות וואס דער אויבערשטער מאכט פאר א מענטש פחדים, כאטש וואס מיר האבן געזאגט אז עס איז גאר א הארבע נסיון, אבער מצד שני ליגט אין דעם גאר גאר א גרויסער "מתנה" וואס דער אייבערשטער גיט פאר א מענטש, צוליב צוויי סיבות. די ערשטע זאך איז: מ'גיט אים א געלעגנהייט פון אמונה ובטחון, וואס ווי עס איז מבואר אין אלע ספרים איז דאס "כלליות כל התורה כולה".

אמונה ובטחון - בא חבוקק והעמידן על אחת, בטחון איז כולל אלעס. עס איז כדאי צו זען אין ספר "**כד הקמה**" פון **רבינו בחיי**, וואס ער רעדט ארום אויף בטחון, ער זאגט דארט דברים נפלאים. אז א מענטש וואס שטארקט זיך בעת צרה מיט בטחון, אפילו אויב ער איז נישט ראוי, ער איז נישט ווערד די ישועה, העלפט אים השי"ת בזכות דעם וואס ער האט געהאט בטחון. "**בוטח בה' ישוגב**": ער באקומט א מתנה פון הימל אז מען ראטעוועט אים פון די צרה אפילו ער איז נישט געווען ווערד אז מען זאל אים ראטעווען, וז"ל: "**בוטח בה' ישוגב מן הצרה בשכר הבטחון, אף על פי שאותה הצרה ראויה לבוא עליו**".

ומצליח בעבודתו כי לא יוכל לבלבלו שום מונע להפילו בעצבות ופעולות חס ושלום ולמנעו על ידי זה, חס ושלום רק יעשה את שלו בנדיבות ושמחה ולא יסתכל על כל המבלבלים כלל שכל זה הוא בחינת ארך אפים בחינת אמונה, בחינת כח הנודל וכח הצומח בנ"ל

און ער זאגט דארט גאר שארף, אז פארקערט, ווען א מענטש האט א צרה פון א בשר ודם, און עס באפאלט אים א שרעק, און ער שלאגט זיך נישט אנטקעגן די מחשבות פון פחד, קען דאס אליין שטארקן זיין שונא איבער אים, און מקרב זיין די צרה, רח"ל. און א מענטש דארף ציטערן צו מורא האבן פון א בשר ודם, ער דארף זיין "בוטח בה' ישוגב", און דעמאלטס אפילו ווען עס וואלט ווען געדארפט קומען די צרה אויף אים, ווערט ער געראטעוועט בשכר הבטחון.

ווען ס'קומט א פחד, דארפן מיר זיך אויסלערנען צו דערהערן דעם רוף - דעם רמז. דער רבי זאגט דאך אז אין יעדע זאך וואס פאסירט פאר א מענטש, יעדע מחשבה דיבור ומעשה וואס קומט אן צו אים, איז א רמז פון התקרבות. ווען ס'דערוועקט זיך א פחד, שרייט דער בעל דבר: "דער מצב איז קריטיש! דו מוזט זיך אכטונג געבן! עס איז געפערליך! די אראבער! די גאנצע וועלט איז קעגן אונז! זיי האבן זיך צאמגענומען אונז צו שעדיגן!" "וְתִצְבּוּ מִלְכֵי אֶרֶץ וְרוֹזְנִים נִסְרְדוּ יָחַד, אָמְרוּ לְבָנוּ וְנִבְחָדֵם מִנּוּ", רחמנא ליצלן! עס איז א פחד! - דאס שרייט דער בעל דבר.

אבער דער באשעפער שרייט - און מיר דארפן זיך צוגעוואוינען צו הערן גוט דעם קול, און פארשטיין וואס איז דער אמת'ן קול - ווען עס פייפט די אלארם [סירינעס], שרייט דער אויבערשטער: "איך וויל דיר נאנט צו מיר! קום, ניץ אויס די געלעגנהייט איינמאל פאר אלעמאל זיך אויסצושווענקען מיט 'קדושת האמונה' וואס איז כולל כל התורה כולה! קום, שטארק זיך אין בטחון!"

מיר האבן שוין גערעדט דערפון, אז איינע פון די שטערקסטע מתנות וואס דער רבי האט אונז געלערנט איז; אז א דיבור פון אמונה 'איז' אליינס אמונה, "זה בעצמו אמונה", אזוי שטייט אין תורה מ"ד אין צווייטן חלק^ח. (אפילו ער האט נאך נישט אמונה - אזוי זעט מען מפורש אין דעם המשך, אז דער רבי זאגט "ועל ידי זה" יבוא לאמונה, דאס הייסט אז פארדעם האט ער נאך נישט געהאט אמונה - 'נאר', ער רעדט אמונה, ער איז זיך משתדל אין אמונה).

^ח ליקו"מ ח"ב תורה מד: האמונה תולדה בפה של אדם בבחינת: "אודיע אמונתך בפי" (תהלים פ"ט) הינו על ידי שמדברין האמונה בפה, וזהו בעצמו אמונה ונהם על ידי זה באים לאמונה: עיי"ש כל התורה

די זעלבע זאך איז דאך מצות הבטחון, וואס איז די שלימות פון אמונה, ווען א מענטש איז אריינגעפאלן אין א פחד, ער האט געהערט געפערליכע שמועות, און ער זאגט צו זיך פסוקי בטחון, "הִנֵּה אֵל יִשְׁעֹתַי אֲבִטָּח וְלֹא אֶפְחָד כִּי עֲזִי וְזִמְרַת יְהוָה יִהְיֶה לִּי לְיִשְׁעָהּ", "ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה", "ה' צבאות אשרי אדם בטח בה'", וואס דער ירושלמי שרייבט אויף דעם: 'לעולם לא יזוז הפסוק הזה מפיק', אז ער האט גערעדט די פסוקי בטחון, האט ער מקיים געווען מצות הביטחון, און ער איז אויסגעשווענקט געווארן מיט א מורא'דיגע גיוואלדיגע קדושה שאין דומה לה.

איך האב געטראכט, מיר האבן געזאגט פריער אז די פחדים זענען א מתנה פון אויבערשטן 'פאר א מענטש וואס איז נישט זכאי', אזויווי מיר האבן פריער איבערגעזאגט פון רבינו בחיי, עס שטייט א מענטש וואס איז רחמנא ליצלן 'ראוי לבוא עליו צרה', און דער אויבערשטער האט רחמנות אויף אים, וואס טוט ער? שיקט ער אים א פחד, און אז דער מענטש שטארקט זיך אין בטחון, ראטעוועט מען אים פון די צרה. און נישט אז די פחד איז א צרה, נאר עס איז א מתנה! עס איז א געלעגנהייט!

זיי איהם ממליך!

ווי רבי יעקב מאיר [שעכטר שליט"א] זאגט אסאך מאל, א מענטש האט א נסיון, איז דאס א טעלעפאן רוף פון אצילות...!! השי"ת שרייט צו אים "זיי מיר ממליך" - ממש א מתנה - "קום איך וויל דיר מקרב זיין! איך וויל דיר געבן א געלעגנהייט פון אויסשרייען פסוקי בטחון".

מיר דארפן וויסן, אז א נסיון בכלל, און בפרט א נסיון פון פחד, איז דאך א זאך אויף וואס עס שטייט אין חז"ל, "נתת ליראיך נס להתנוסס", זאגט דער מדרש:

^ב ירושלמי ברכות דף ל"ז: ר' חזקיה רבי יעקב בר אחא ר' יסא בשם רבי יוחנן לעולם לא יהא הפסוק הזה זו מתוך פך (תהלים מו, ח) ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה ר' יוסי בי ר' אבון ר' אבהו בשם ר' יוחנן וחברייא (תהלים פד, ג) ה' צבאות אשרי אדם בוטח בה.

^י ז"ל במדרש בראשית רבה פרשה נח: "ויהי אחר הרברים האלה והאלקים נסה את אברהם, כתיב (תהלים ס) 'נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קושט סלה', ניסיון אחר ניסיון וגידולין אחר גידולין בשביל לנסותן בעולם, בשביל לגדלן בעולם כנס הוה של ספינה וכל כך למה מפני קושט בשביל שתתקשט מדת הרין בעולם שאם יאמר לך אדם למי שהוא רוצה להעשיר מעשיר, למי שהוא רוצה מעני, ולמי שהוא רוצה הוא עושה מלך, אברהם כשרצה עשאו מלך, כשרצה עשאו עשיר, יכול את להשיבו ולומר לו יכול את לעשות כמו שעשה אברהם אבינו, והוא אומר מה עשה, ואת אומר

'גידולין אחר גידולין שמו אותו על נס', עס מיינט דערהייב עס אויף א הויעכע פלאץ, אז דו האסט געגעבן פאר דייע פריינד א נסיון איז עס נאר 'כדי לגדלם', השי"ת גיבט פחד פאר א מענטש אז ער זאל הויעך ווערן, אז ער זאל גרויס ווערן. "אפילו מען דארף אוועקגיין פון דעם פחד, אבער דער עצם זאך איז א מתנה", זיי נישט אזוי נערוועז אז דו האסט פחדים! עס איז נאך א געלעגנהייט אים ממליך צו זיין, נאך א געלעגנהייט אים ממליך צו זיין! אשרינו אז מיר ווייסן פון דעם אמת פון בטחון, פון אמונה.

פחד איז א דמיון

יעצט לאמיר צוגיין צו א נקודה וואס דער רבי גיבט אונז אן עצה נישט נאר אויף דעם, נאר אויף אלע מחשבות, און מיר דארפן עס גאר שטארק וויסן.

אויף דער ענין פון יצר הרע בכלל, זאגט דער רבי אין תורה כ"ה, וואס איז א יסוד גדול, [דער רבי רעדט עס אויך אין תורה ח' אין צווייטן חלק און נאך אסאך פלעצער]. "דער יצר הרע איז מדמה", און מדמה איז א זאך וואס א מענטש איז מוסיף יעדע מאל אין דעם דמיון, 'און אזוי וואקסט דער יצר הרע'. דער רבי זאגט עס כלפי טראכטן מחשבות קעגן אמונה און קעגן קדושה, אז דער עיקר עצה אויף דעם איז 'היסח הדעת', דאס איז די עצה - מסיח דעת זיין פון די מחשבה. דאס איז אלעמאל די עצה, 'אל תכנס עם פתויך בטוען ונטען'.

עס איז דא א לאו דאורייתא: "ולא תתורו אחרי לבבכם", "אחרי לבבכם" זו מינות. איינע פון די מחשבות פון מינות איז צו טראכטן אז דער אויבערשטער איז חלילה מפקר א מענטש בעת צרה. מיר האבן א 'מצות עשה' - א 'קום ועשה' פון אמונה "אנכי ה' אלקיך", און די מצוה פון בטחון.

אבער חוץ פון דעם האבן מיר אויך א 'מצוות לא תעשה' פון "ולא תתורו". און ווי די ראשונים זענען מסביר אז "ולא תתורו" מיינט - נישט משהה [פארזוימען] זיין

די מחשבה אין מוח. און דער רבי האט זייער מזהיר געווען אויף דעם, צו מסיח דעת זיין, אוועקגיין פון די מחשבה, נישט לאזן די מחשבה משקט זיין דעם מוח.

רבי נתן ברענגט אין הלכות קריאת התורה אות י', י"א, י"ב"; זאגט ער אז א מענטש ווייסט דעם עיקר דעת, ווי מיר האבן פריער דערמאנט אז דאס איז א מחיצה פרוסה וואס ראטעוועט פון אלע שלעכטס. זאגט ער אז עס קען איהם ראטעווען 'מכל תוקף מצולות ים השוטפים על האדם'. זאגט ער אז מען דארף האבן א קלארקייט אין מוח, 'לדעת האמת כי ה' הוא האלקים, ואסר לנו בתורתו להרהר, ועל ידי זה יודע לבלי להתחיל לחשוב כלל, ומה שנעשה עמו ממילא שרודפים אחריו המחשבות רעות בעצמן, אל יסתכל על זה כלל ויעשה עצמו כאינו יודע, ואל יסתכל לאחוריו כלל, וכמובא מזה הרבה בדבריו הקדושים, ואי אפשר לבאר כל זה, רק צריך להבין בעצמו איך לברוח על ידי הדעת מכל המחשבות רעות, בכח הצדיק האמת'.

אבער דער יסוד הדברים איז, אז עס זאל זיין קלאר אפגעמאכט ביי א מענטש: פחד איז א שקר! און דער אויבערשטער לאזט מיר נישט טראכטן די מחשבה פון פחד, ווייל עס איז א שקר. ער היט מיר! ער לאזט מיר נישט טראכטן די מחשבה

"הלכות קריאת התורה הל' ו' אות י"א: ...כי העקר הוא לתקן השלשה מחין שיהיו שלש מחצות פרוכות בפני זאת התאווה של משגל וכו', כמוכן שם בהתורה הנ"ל והעקר הוא על-ידי הדעת, שהוא המוח השלישי מהשלשה מחין חכמה בינה דעת שצריך לזהר ביותר לבלי לפגם בו כלל כי כל הפגמים הם על-ידי פגם הדעת בבחינת פגם עין הדעת טוב ורע שפגם אדם הראשון, שעקר הפגם היה בהדעת, כמוכא ומשם, הינו מהדעת, הוא עקר התקון, כי עקר תקון המחשבה הוא על-ידי הדעת שיועד בברור האמת שאין צריכין להתרחק חס ושלום, ולחשב מחשבות חוץ ועל-כן אין צריך להתחיל לפגם בטוען ונטען כלל וכו' (וכמובא בספר הא"ב, אל תפגם עם פתוה בטוען ונטען וכו') וכמו שכתוב במקום אחר בספריו הקדושים, שהעקר לבלי להתחיל לחשב כלל וכלל... ונגם בעקר האמונה הקדושה העקר הוא הדעת שיועד האמת בלבד כי ה' הוא האלקים וכו' בלי שום חקירות כלל רק בפי מה שקבלנו מאבותינו הקדושים שבררו לנו האמונה הקדושה שעקרה היא אמונת חדוש העולם על-ידי התורה הקדושה, ועל זה נאמר (דברים ר), "וידעת תיום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים" וכתוב (דברי הימים א ח), "דע את אלקי אביך", שפירושו הוא הדיעה הברורה, שהיא על-ידי אמונה שקבלנו מאבותינו, כמוכא בספר קדש, בפרט בדרבינו, עין שם... אות י"ב: נמצא, שעקר הוא שמירת הדעת שיועד אמתת סוף הדבר שעל-ידי זה יבולין להציל את עצמו מכל תקוף מצולות ים השוטפים על האדם חס ושלום, שהעקר להציל את עצמו הוא על-ידי פנימיות הדעת שיועד האמת כי ה' הוא האלקים ואסר לנו בתורתו להתרחק וכו' ועל-ידי זה יודע לבלי להתחיל לחשב כלל וכו' ומה שנעשה עמו ממילא שרודפין אחריו המחשבות רעות בעצמן, אל יסתכל על זה כלל ויעשה עצמו כאינו יודע ואל יסתכל לאחוריו כלל, וכמובא מזה הרבה בדבריו הקדושים ואי אפשר לבאר כל זה, רק שצריך להבין בעצמו איך לברח על-ידי הדעת מכל המחשבות רעות והכל בכח הצדיק האמת הבעל כח הנ"ל ועל-פי דרכי עצותיו והתחקותו שמשביב כל נפש בשבועה משיכי טעם מאין סוף עד אין תכלית: עיי"ש

אזווי עמלק לייגט אראפ דא די בילד. ער היט מיר! און איך וויל נישט אריינגיין בפתויו פון טוען ונטען.

‘מדמה לעבט נאר אויב מ’פיטערט אים’

חוץ פון די עצה פון בטחון, חזר'ן בטחון, איז דא א גרויסע זאך פון 'היסח הדעת' פון א פחד. און אזוי ווי מיר האבן אנגעהויבן, "מדמה אז מ'פיטערט עס נישט, שטארבט עס, און עס גייט אויס פון זיך אליינס". דער גאנצער כח פון פחדים איז - וואס א מענטש מאלט זיך אויס און איז זיך מצייר איינמאל און נאכאמאל, און ער גייט אריין טיפער אין די דמיונות. אז מען וועט אריינטראכטן וועט מען זען אז ווען א מענטש הערט א שמועה, מאלט ער זיך אויס א גאנצע צייט וויאזוי וועט דאס אויסזען, און וואס וועט דא זיין, און ער ליגט אין דעם, און אינמיטן הייבט אן זיין הארץ צו קלאפן, און עס ווערט ערגער און ערגער.

און ווען ער איז פשוט מסיח דעת, אזוי ווי די עצה ביי מחשבות טמאות רחמנא ליצלן, פשוט איך הייב אן טראכטן פון גשמיות'דיגע זאכן, רוחניות'דיגע זאכן, פון תורה, פון תפילה, איך גיי אוועק, איז אסאך קלענער דער פחד.

דער טייערער שואל פרעגט, אז עס נעמט אים איבער אים זיין מחשבה? ער איז משהה מחשבתו, מ'טאר עס נישט טוהן! א מחשבה קעגן אמונה, א מחשבה פון כפירה, וואס מיר טארן נישט דארט זיין. און מיר דארפן זיך אריינלייגן א יראה אויף דעם. מען האט פריער איבערגעזאגט פון רבינו בחיי, אז צו טראכטן אין דעם, איז ממש מסוכן בגשמיות, און אוודאי און אוודאי מסוכן ברוחניות. עס קען צוברעכן די גאנצע אמונה פון א איד. איך וויל עס נישט טראכטן!

און מיר האבן א כלל, ווי רבי נתן זאגט אויפן פסוק "מבלי הגיד לו כי בורח הוא", אז ווען מ'אנטלויפט פון מחשבות 'אנטלויפט מען נישט מיט א בהלה', נאר קאלטערהייט! פשוט, אריבערגיין צו א צווייטע מחשבה. מ'נעמט א ספר, און מ'הייבט אן זיך מעמיק זיין אין א גמרא, אין משניות, אדער אפילו אין סתם גשמיות'דיגע זאכן, מאכן חשבונות וכדו', "ער וויל נישט טראכטן! פשוט נישט טראכטן די מחשבה". און די זאך נעמט אראפ גאר גאר אסאך פון דעם פחד וואס וואקסט פון מדמה.

דאס איז א עצה סיי ביי 'סור מרע' און סיי ביי 'עשה טוב'. פארשטייט זיך, מען דארף מרבה זיין אויך אין מחשבות פון שמחה, און מחשבות פון רחמי השם עלינו, און מאכן "בצר הרחבתי לי", אסאך רעדן פון דעם, ווי רבי נתן רעדט, און אוודאי און אוודאי דעם חלק פון היסח הדעת.

די פריצים און רויבער זענען נאר א שטעקן

נאך א נקודה עיקרית וואס רבי נתן רעדט ארום בהרחבה אויף דעם נושא, און עס איז גאר וויכטיג צו וויסן. וואס דאס איז דער גרעסטער המתקת הדין בעת צרה. און לכאורה וואס מ'גייט יעצט זאגן, איז א מעטשנ'ס תפקיד נאר נאך ווען מ'ווערט אביסל בארואיגט, ווייל אז נישט איז דאס א זאך וואס קען פשוט אריינשלעפן דעם מענטש ווייטער אין די 'יראות נפולות'. נאר ווען ער איז אביסל ביי זיך, דארף מען טון די זאך.

רבי נתן רעדט ארום גאר שטארק, איבער דעם וואס דער רבי רעדט אין תורה קפ"ה, תורה ט"ו, און נאך תורות, אז דער שורש פון 'יראות נפולות' איז ווען א מענטש איז נישט מעלה די יראה לשורשה. און אזוי ווערט פחדים. און דאס איז באמת די גאנצע זאך פון עמלק, אזוי ווי מען האט פריער איבערגעזאגט פון הל' בכור בהמה טהורה הלכה ד' [בעמוד 3]. זאגט דארטן רבי נתן בתוך דבריו: אז דער עיקר כח פון עמלק איז אז ער לייגט אונז אריין אין כח הטבע, און דער מענטש פארבינדט נישט, ער איז נישט מעלה די 'יראה לשורשו להתירא רק מה' יתברך שממנו הכל, וואס דעמאלטס איז די יראה בשלמות, ד.ה. ער פארשטייט ווער עס רופט מיר, ווער רעדט צו מיר, מיין טייערער ליכטיגער הארציגער בורא רעדט דא צו מיר! און ער הייסט מיר טון די זאך, און עמלק'ס גאנצע זאך איז אז ער איז מנתק – "ולא ירא אלוקים" – נאר עס זאל זיין א 'יראה נפולה'.

און דער עיקר עבודה פון דעם איז, ווי רבי נתן ברענגט אין תפילה קכ"ה, [אויף די תורה קפ"ה וואס דארט רעדט דער רבי אויף מעלה זיין די יראות נפולות], זאגט ער: "ותצילנו ותשמרנו מכל מיני יראות הנפולות, יראות חיצוניות, ולא אירא ולא אפחד משום דבר שבעולם, לא מחיה רעה ולסטים, ולא מפריצים ורשעים, ולא משום דבר שדרך בני אדם לפחד ממנו, מכולם תשמרנו ותצילנו שלא אירא ולא אפחד מהם כלל, רק אזכה להתבונן תיכף במהירות גדול, איך זאל גלייך אויף דער מינוט כאפן, האמת לאמיתו שאין בהם כח ליראנו ולהפחידנו, כי אם על ידי שנפלה ונתלבשה בהם היראה

מלמעלה. ואזכה להעלות היראה לשורשה, להתירא ולפחד ממך ומפניך, איום ונורא, באופן שאזכה ליראה גדולה, ליראה קדושה באמת, ולהעלות כל היראות הנפולות לשורשם", און ער זאגט דארטן נאכדעם - איך זאל נישט דארפן צוקומען אז עס זאל זיין אויף מיר א יראה פון 'דברים תחתונים שנפלה בהם היראה העליונה', נאר מיר זאלן אליין האבן א ריכטיגע יראה".

דער מציאות אז ווען א מענטש האט מורא פון אן אראבער, אדער פון אלע אנדערע צרות ה", האט ער דאך אפגעהאקט, ווער איז דער וואס האט געמאכט די פחד? ווער שיקט מיר די יראה? אויב איז ער פארנומען מיט די זאך אליין - איז דאס איז טבע, איך האב אפגעהאקט די זאך פון 'מקור היראה', דאס איז עמלק!

דער אויבערשטער וויל אז מיר זאלן מחבר זיין די יראה לשורשה, עס איז נישטא דא קיין אראבער, עס איז נישט מער ווי א שטעקן ביד האדם, אזוי ווי ווען א מענטש קומט מיט א שטעקן, פארשטייט יעדער איינער אז איך האב מורא פון דעם מענטש נישט פון דעם שטעקן, אזוי אויך דא האב איך מורא פון דער וואס שיקט די יראה, דאס הייסט: די גאנצע מעשה איז א שטעקן ביד ה' יתברך, און ער רופט מיר דאך, איך וויל נישט זיין פארנומען מיט די זייטיגע זאך נאר מיט אים.

און ער רעדט צו מיר! און ער איז א גרויסער רחמן! און איך וויל אליין האבן יראה פון אים, איך וויל נישט האבן דא די דאגה "מיט וואס ער איז מיר מיירא", נאר האבן א יראה "פון אים"!

און אין הלכות הרשאה הלכה ג"ב איז רבי נתן מרחיב אויף דעם, עס איז כדי עס צו זען אינעווייניג דארטן, דברים נפלאים אין אות ה', ממש דברים מתוקים ווי ער

² עיי"ש כל ההלכה דברים מתוקים וברורים. וזה לשונו שם באות ה': וְהָיָה שֶׁבִקֵּשׁ דָּוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשְּׁלוֹם, "שִׁפְטֵנִי ה' וְכו', מִלִּפְנֵיךָ מִשְׁפָּטִי יֵצֵא". וּבְמִקוֹם אֲחֵר הוּא אוֹמֵר, "אֵל תְּבוֹא בְּמִשְׁפָּט אֶת עַבְדְּךָ". וְכֵמוּ שֶׁהִקְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ וְכוּרִינִם לְבָרְכָהּ, אֵד עַל פִּי הַנֵּל מִיֵּשֶׁב הַיָּמִיב עַל נָכוֹן, כִּי דָוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשְּׁלוֹם בִּקֵּשׁ שִׁיְהִיָּה מִשְׁפָּטוֹ מִה' יִתְבָּרֵךְ בְּעֲצָמוֹ, כְּמוֹ שֶׁתְּבוֹ, "שִׁפְטֵנִי ה' מִלִּפְנֵיךָ מִשְׁפָּטִי יֵצֵא וְכו'". וְאִזּוּ בּוֹדָאִי יְהִיָּה הַמִּשְׁפָּט בְּרַחֲמִים וּבְחִמְלָה גְּדוֹלָה, אֲבָל לֹא יִתְלַבֵּשׁ הַמִּשְׁפָּט, חֵם וְשָׁלוֹם, בְּשֹׂאֵר דְּבָרִים כֵּנ"ל. וְהוּא, "אֵל תְּבוֹא בְּמִשְׁפָּט אֶת עַבְדְּךָ", שֶׁהוּא בְּחִינָה שֶׁה' יִתְבָּרֵךְ בֵּאֵת הַתְּלַבְּשׁוֹת בְּבִחִינָה הַנֵּה אֲנִי בֵּאֵלְךָ בְּעֵבֶר הַעֲנֹן, בְּחִינָה הַתְּלַבְּשׁוֹת, כִּי בְּאֵמֶת ה' יִתְבָּרֵךְ מֵלֵא כָּל הָאֲרָץ כְּבוֹדוֹ וְלִית אֲחֵר פְּנוֹי מִנִּיה וּבְשֹׂאֵדִם וּזְכָר אֶת ה' יִתְבָּרֵךְ וְאִינוּ שׁוֹכֵחַ אוֹתוֹ אֲפֹלוּ שְׁעָה קְלָה נִמְצָא הוּא קְרוֹב לַה' יִתְבָּרֵךְ תָּמִיד וְהוּא שׁוֹפֵט אֶת עַצְמוֹ בְּכָל עַת לִפְנֵי ה' יִתְבָּרֵךְ בְּעֲצָמוֹ וְאִזּוּ מִשְׁפָּטוֹ יֵצֵא רַק מִה' יִתְבָּרֵךְ בְּעֲצָמוֹ וְאִזּוּ בּוֹדָאִי הוּא נִצּוֹל מִכָּל הַמִּשְׁפָּטִים וְהַדְרִינִים כֵּנ"ל. וְעַל זֶה בִּקֵּשׁ דָּוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשְּׁלוֹם: "מִלִּפְנֵיךָ מִשְׁפָּטִי יֵצֵא וְכו'" כֵּנ"ל. אֲבָל בְּשֹׂאֵר הָאֲדָם הַמִּתְבּוֹדֵד בִּינֵי לְבִין קוֹנֵי לְחֹשֶׁב עַל דְּרָכָיו וְלִשְׁפֹּט אֶת עַצְמוֹ עַל כָּל דָּבָר. נִמְצָא, שֶׁה' יִתְבָּרֵךְ רַחוּם מִבִּין עֵינָיו וְשׁוֹכֵחַ, חֵם וְשָׁלוֹם,

רעדט ארום די זאך, אז באמת איז דער אויבערשטער 'מלא כל הארץ כבודו', און ווען א מענטש געדענקט דעם אויבערשטן א גאנצע צייט און ער פארגעסט נישט פון אים, און ער איז זיך אליין שופט, און ער מאכט אויף זיך אליין א משפט מיט א יראה אויף זיך, ווערט ער ניצול מכל המשפטים והדינים. און ער זאגט, אז אויף דעם האט דוד המלך געבעטן 'מלפניך משפטי יצא'.

אבער ווען א מענטש מאכט נישט התבודדות זיך צו משפט'ן און זיך אריינברענגן א הייליגע יראה, אז די וועלט איז נישט הפקר! ווי קען איך טון אזעלכע זאכן קעגן השי"ת? און אים איבערבעטן אויף דעם! און שרייען צו אים איך וויל זיין נאנט צו דיר! און בשעת ווען ער גייט הפקר'דיג חלילה, ער פארגעסט פונעם אויבערשטן, 'לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון', ער דערווייטערט זיך פון אויבערשטן - דערווייטערט זיך אויך השי"ת פון אים כביכול, און ווען ס'קומט א משפט איז זיך עס מתלבש 'כאלו' דער אויבערשטער קומט צו אים פון דערווייטנס, כמו מי שבא מרחוק, און ער דערקענט נישט דעם אויבערשטן, און ער טוט זיך אן

לפני מי הוא עתיד לתן דין וחשבון. וכמו שהוא מתרחק מה' יתברך כמו כן, כביכול, ה' יתברך מתרחק ממנו חס ושלום, כי יום תעובי ימים אעזבה, ואני בעת שמגיע המשפט עליו אני, כביכול, ה' יתברך מתלבש את עצמו וקא אליו בדיון ומשפט כמו מי שבא מרחוק ומתלבש את עצמו בלבושים אחרים שאני אין האדם מכיר אותו. כמו כן ה' יתברך שנתרחק ממנו על ידי מעשיו על שלא חשב דרכיו ולא שפט את עצמו בכל עת. הוא יתברך בא אליו במשפט. כמו מי שבא מרחוק. בבחינת ה' במשפט יבוא, הינו שהמשפט מתלבש בשאר דברים וכן"ל ואני קשה להכיר אותו. וצריך אני להכיר היטב להכירו יתברך, כי באמת אפילו אם אין האדם זוכה לפשפש במעשיו ולשפט את עצמו מקדם עד שבא הדין עליו, חס ושלום, הוא צריך על כל פנים אחר כך לשוב עד המכה ולהעלות כל היראות הנפולות לה' יתברך, והינו שיתבונן שאין שום דבר שיוכל לראות ולהפחיד אותו או לעשות בו דין ויסורים חס ושלום, כי אם על פי משפט שלמעלה על ידי חיות אלקות שנתלבש בזה הדבר שזוהו בחינת יראה עלאה שידר מנסאה בעוונותיו ונתלבשה באלו הדברים שיש לו פחד ויסורים מהם, חס ושלום, ואז כשמתבונן בן זאת היטב באמת וכתמים ומפשפש במעשיו ושופט את עצמו עכשו על כל פנים ושב בתשובה שלמה לה' יתברך אזי זוכה להעלות כל היראות הנפולות לשרשן כנ"ל, אבל באמת קשה מאד אז להעלותן ולבררן כי אם בגיעה גדולה וברחמים רבים. וכמו שאמר רבותינו וקרובם לברכה (סנהדרין יז), "לעולם יקדים אדם תפלה לצרה וכו'". ובפרט מי יודע אם זוכה להתעורר אז לשוב באמת, כי לפעמים אפילו קשה יסורין באין על האדם, חס ושלום, אף על פי כן אינו זוכה לשוב לה' יתברך ולפעמים היסורין מעקמין את לבו יותר מה' יתברך, חס ושלום, כי הם בחינת יראות הנפולות שמהם אחיות החיצונים כנ"ל. ועל בן לפעמים אם אינו זוכה להתנער הם מעמין ומעקמין את לבו יותר, חס ושלום, על בן טוב לבב שיקדים לשפט את עצמו מקדם כנ"ל כדי שלא יצטרך הדין להתלבש את עצמו, חס ושלום. והנה, "אל תבוא במשפט את עבדך", שלא יבוא במשפט, הינו שלא יתלבש המשפט בדברים אחרים רחוקים ממנו יתברך, כי אז בודאי לא יצדק לפניו כל ה', אבל כשקרוכים לה' יתברך והמשפט ממנו יתברך בעצמו על ידי שהאדם שופט את עצמו או המשפט הוא רק רחמים וחמלה וחינה, כי משפט הוא רחמי, כמו שאיתא בזר הזקדוש:

כביכול אין דברים וואס איז קשה להכיר אותם, מען זעהט אראבער, מען זעהט פחדים, מען זעהט מלחמות.

זאגט ער, אבער אפילו עס איז שוין אזוי געשען די זאך, נעבעך, אז א מענטש האט נישט געטראכט, צריך על כל פנים נאכדעם וואס עס איז שוין יא געקומען אזוי, 'לפשפש במעשיו ולשפוט את עצמו מקודם עד שבא הדין עליו ח"ו, לשוב עד המכה ולהעלות כל היראות הנפולות להשי"ת, דהיינו שיתבונן שאין שום דבר שיוכל ליראות ולהפחיד אותו או לעשות בו דין ויסורים', נאר ווען השי"ת האט עס געטון, ער האט דא געשיקט די זאך, די יראה עילאה איז נתלבש געווארן, 'שירדה מכסאה בעוונותיו ונתלבשה באלו הדברים שיש לו פחד ויסורים', זאגט רבי נתן א מורא'דיגע זאך, 'ואז כשמתבונן כל זאת היטב באמת ובתמים, ומפשפש במעשיו ושופט את עצמו 'עכשיו' על כל פנים', נאך ווען עס איז שוין געקומען די צרה, די יסורים, די פחדים, 'ושב בתשובה להשם יתברך, אזי זוכה להעלות כל היראות הנפולות בשורשם', און ער איז דארט ממתיק דעם דין.

און ער איז ממליץ - פארשטייט זיך מען זאל אכטונג געבן אויף דעם, ווייל נאך ווען ס'קומט שוין די צרה, איז דא אמאל וואס עס ווערט יראות נפולות, עס ווערט אחיזת החיצונים, אזויווי מיר האבן פריער גערעדט, 'ומטעין ומעקמין לבבו יותר, על כן טוב לגבר שיקדים לשפוט את עצמו'.

אבער על כל פנים ווען עס איז נישט געווען אזוי, און עס איז שוין יא געקומען די פחדים, איז דער עיקר תפקיד אונזערע איבערנעמען די יראה, אז השם יתברך שרייט מיר דא "האב יראה", וואס איז די יראה? אז מיר זאלן געדענקען אז עס איז דא א משפט, עס איז דא א דין וחשבון! די וועלט איז נישט הפקר! איך משפט זיך אליין. א מענטש האט געטאן אן עבירה, זאל ער זיך מבזה זיין, און שרייען צו זיך, און זיך קנס'נען אפילו מיט א קליינע זאך, ווי רבי נתן רעדט דארטן, אבער עס איז נישט קיין הפקר וועלט, עס איז דא א יראה, עס איז דא א בעל-הבית, עס איז דא א מלך אויף דער וועלט! פארשפארט ער זיך אלעס מיט דעם, ווייל ווען עס ווערט נתגלה ווער איז דא דער מייראה, גייט אוועק די יראה.

"התבודדות" דאס איז די געוואלדיגע געוואלדיגע 'מתנה', די 'עצה' ווי אזוי זיך צו ראטעווען, און אריינברענגען אין זיך א ריכטיגע חיות'דיגע יראה, א יראה פון נישט

וועלן זיך אפטשעפן פון אזא זיסע בורא! און דאס איז די נקודה וואס איז ממתיק דעם דיין.

סיכום למעשה

מיר וועלן עס מסכם זיין אין א ווארט; אונז האבן גערעדט, א] סיי דעם חלק אז מיר דארפן וויסן אז אנטלויפן פון פחדים איז גאר גאר א וויכטיגע זאך, ווייל עס איז תלוי אין דעם די גאנצע מלחמה פון עמלק. ב] און ווייטער אז מיר זאלן וויסן אז דעם חלק פון סור מרע איז דורך היסח הדעת, היסח הדעת מיינט אז מיר זאלן פשוט נישט מרבה זיין אין די מחשבות פון דעם פחד. ג] און אוודאי דעם עשה טוב פון טראכטן די מחשבות פון שמחה, פון השגחה, און וויסן אז יעדע טשעפע אין דעם איז גאר הארב, און פארקערט, איך טאר עס נישט טראכטן. זיין ביי זיך מיט א קלארקייט, איך טאר עס נישט טראכטן!

ד] און אזוי אויך דעם חלק פון מחבר זיין 'יראה לשורשה', עוסק זיין און האבן אליין א יראה אין אזא צייט, אין התבודדות און משפט, ווי דער רבי רופט דאס, זיך משפט'ן און זיך אליין מיראה זיין מאימת השם, איך וויל נישט מורד זיין אין אים!, וואס דאס איז דער גרעסטער המתקת הדין. און דעמאלטס באווייזט השי"ת זיין יראה עילאה, און מען זאל נישט דארפן צוקומען צו אזא דרויסענדיגע יראה.

באשעפער, איך דערהער וואס דו זאגסט דא

נאר אין א ווארט אויספירן אויף די לעצטע שאלה וואס ער האט געפרעגט, די כלליות'דיגע שאלה, וויאזוי זאל זיין די תפילה אויף א צרה? פון איין זייט יעדע צרה איז דאך לטובה, און פון די צווייטע זייט טוט עס וויי פארן אייבערשטן.

דער אמת איז, רבי נתן רעדט עס דארטן אין הלכות מילה הלכה ה', און עס איז אראפגעברענגט אין השתפכות הנפש אות ק"י, עס איז כדי מען זאל עס זען

"השתפחות הנפש אות ק': לכאורה קשה, מאחר שבאמת כל היסורים והחסרונות שיש להאדם הכל הוא לטובתו או לזכותו על ידם לחיים נצחיים או כדי שינצל על ידי-יה מצרות יותר גדולות פי' וכן ש'אמר רבותינו זכרונם לברכה, שצריך האדם לומר 'כל מה דעבר רחמנא לטב עבר', אם כן למה הזהירו אותנו חכמינו זכרונם לברכה, להתפלל על צרכיו וחסרונותיו אך באמת אף-על-פי-כן האדם צריך להתפלל על כל חסרונותיו כי קדם שמתפלל האדם בודאי הוא טובה גדולה כל מה שבא על האדם ואפילו יסורים חס ושלום, כי אין לו צדין כלים וצדירות לקבל על ידם שפע הקסד,

אינעווייניג, רבי נתן פרעגט דארטן, 'לכאורה קשה, מאחר שבאמת כל הייסורים והחסרונות שיש לאדם, הכל הוא לטובתו, או לזכותו על ידם לחיים נצחים', אדער אים צו ראטעווען פון צרות יותר גדולות כידוע, אזוי ווי חז"ל זאגן, א מענטש דארף זאגן "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", פרעגט ער, פארוואס דארף א מענטש דאווענען, אויף אלע זיינע חסרונות, אז עס איז דאך א טובה?

רעדט דארט רבי נתן ארום די זאך, אז ווען א מענטש באקומט שפע פון השי"ת, אן ווען ער האט כלים אויף דעם, ווערט עס פאר אים א בחינה פון 'ריבוי השמן גורם כיבוי הנר', דער שפע קען זיין פאר אים שלעכט. אבער ווען ער באקומט די שפע, און ער האט כלים אויף דעם, איז דעמאלטס קען אויסגעפארעמט ווערן די שפע לטובה. איז ווען א מענטש באקומט יסורים און ער איז "מתפלל" אויף דעם, קען שוין קומען דער שפע פון גוטס, ווייל ער האט שוין כלים וויאזוי ער זאל דאס באקומען, און דעמאלטס קען ער באקומען די טובה אפילו אן די יסורים. אזוי רעדט ער דארטן ארום.

אבער איך וויל צולייגן נאך א ווארט - לויט וואס מיר האבן יעצט גערעדט, "וויאזוי עס זאל זיין די תפילה?". די תפילה בעת צרה דארף זיין גאר שטארק, "זיך צאמרעדן מיט אים", "רבנו של עולם! איך האב פארשטאנען וואס דו רעדסט צו מיר. דו ביסט מיר מעורר, עס איז נישט משנה דורך וועמען, דורך אן אראבער, דורך יענעם, דאס איז די קלייניגקייט. דאס איז ממש א זייטיגער פרט ווער עס איז און וויאזוי ער זעהט אויס.

רבנו של עולם, דו רעדסט צו מיר, דו ביסט מיר מרמז אז דו האסט מיר ליב, דו ווילסט מיר נאנט צו דיר, דערפאר דערשרעקסטו מיר, ווייל דו ווילסט אז איך אליין זאל האבן יראה, און ווייל דו ווילסט מיר... ווייל יראה איז דער כלי החסד אזוי ווי ס'שטייט אין תורה ד' אין צווייטן חלק. טאטע, וועק אויף אין מיר אליין א יראה, איך

ואם ירד החסד קדם תקוני הכלים יהיו בבחינת רבוי השמן הגורם כבוי הנר ואז החסד נתהפך לדין קשה חס ושלום, ויכול לבוא לו על ידי זה חסד והפסד חס ושלום, במקום אחר ועל כן כל זמן שאין האדם מתפלל על חסרונותיו או חס לו לטובה גדולה אבל על ידי התפלה ממתיק הדינים ומתקן כלים וצנורות לקבל על ידם שפע החסד כי עקר תקוני הכלים הוא על ידי תפלה (עין פנים) ואז דיוקא אחר שהתפלל בראוי תבוא לו השפע בני חיי ומוזני ובראות הגוף באין מחסור דבר רק לטובה ולברכה, באפן שלא יזיק לו השפע כלל מאחר שכבר נתקנו על ידי התפלה כלים וצנורות לקבל על ידם שפע החסד (שם, הלבבות מילה הלכה ה') :

זאל נישט דארפן צוקומען צו די זייטיגע זאכן. העלף מיר, איך זאל נישט זיין שקוע אין עולם הזה, איך זאל זיך אליין ציען צו דיר, וועל איך פטור ווערן פון די אלע ביטערע און שווערע סארט מאורעות וואס זאלן מיר דארפן אויפוועקן".

און די תפילה זאל זיין, 'מתוך' זיין צעקה אליין, טאקע פאר דעם, ווייל דו מיינסט-דאך נאר מיין גוטס, און דו ווילסט דאך מיין גוטס, וויל איך צוקומען צום תכלית וואס דו ווילסט, במהירות גדול ווי רבי נתן שרייבט דארטן ביי די תפילה. "העלף מיר, איך זאל נישט מסיח דעת זיין, און זיין פארנומען מיט די טבע'דיגע מחשבות - פון וואס האט 'דער' געזאגט און וואס האט 'ענער' געזאגט - נאר איך זאל זיך צוזאמערעדן מיט דיר, איך זאל הערן דעם קול דקדושה, עס זאל נישט פארטומלט ווערן דער קול וואס השי"ת רעדט מיט אונז מיט אזא הארציגקייט", "ובכל צרתם לו צר", עס טוט אים אזוי וויי אז ער דארף זיך מתלבש זיין אין אזא יראה אונז אויפוועקן. "העלף מיר, איך זאל אליין תשובה טון צו דיר", דאס אליין זאל מען זיך אויסרעדן די הארץ צו איהם באמת ובלב שלם.

די חיוב און אופן פון תפלה בעת צרה

און עס איז ידוע, עס איז דאך דא א מחלוקת ראשונים, צו תפילה איז א 'דאורייתא' אדער א 'דרבנן'. דער רמב"ם^י האלט אז עס איז א דאורייתא יעדן טאג, דער רמב"ן^י האלט אז עס איז א דרבנן. דער רמב"ן זאגט אבער אז בעת צרה איז ער אויך מודה אז עס איז א 'דאורייתא'.

^י הרמב"ם בהלכות תפילה פרק א' הלכה א': מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר (שמות כג-כה) "ועבדתם את ה' אלקיכם". מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר (דברים יא-יג) "ולעבדו בכל לבבכם" אמרו חכמים אי זו היא עבודה שכלב זו תפלה. ואין מנין התפלות מן התורה. ואין משנה התפלה הזאת מן התורה. ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה:

^י הרמב"ן בספר המצות עשה ה' אות א': לעבד ה' יתברך בתפילה בכל יום הוא שצונו לעבדו וכבר נכפל זה הצווי פעמים, באמרו "ועבדתם את ה' אלהיכם" (שמות כג, כה) ואמר "ואותו תעבדו" (דברים יג, ה). ואף על פי שזה הצווי הוא גם כן מהצווים הכוללים, כמו שביארנו בשורש ד', הנה יש בו יחוד אחר שהוא צווי לתפלה. ולשון ספרי (דברים יא, יג): "ולעבדו זו תפלה". ואמרו גם כן "ולעבדו זו תלמוד". ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, אמרו: "מנין לעיקר תפלה מצוה? מהבא, את ה' אלהיך תירא ואותו תעבד" (דברים ו יג). ואמרו (מכילתא דברים, פ' ראה):

איז וואס איז מען מתפלל בעת צרה? נארמאל איז אז מען שרייט צום אויבערשטן אז ער זאל אונז ראטעווען פון די צרה. אבער עס איז דא א חידוש אין רמב"ם אין הלכות תעניות¹² ער זאגט דארטן אז מדרכי התשובה איז צו שרייען בעת צרה, און דאס איז גורם צו אראפנעמען די צרה. און פארוואס? ווייל די זאך מאכט אז א מענטש, ווען ער שרייט, 'פארשטייט ער' אז די צרה איז נישט געווען 'ממנהג העולם' אדער א 'מקרה'. וואס דאס איז א דרך אכזריות וואס מאכט עס זאל קומען חלילה ערגערע צרות על שונאיהם של ישראל. דאס מיינט "והלכתם עמי בקרי" וואס עס שטייט אויף דעם אין פרשת בחוקותי, אז עס קומט אויף 'בחמת קרי' [דהיינו אז מען מיינט אז עס איז א מקרה] ח"ו. נאר מען זאל וויסן אז עס קומט צוליב אונזערע מעשים, און מען דארף זיך דא פארבעסערן. דהיינו, אז השי"ת רעדט צו אונז מיט די צרה, און אז מ'איז מחויב צו מתפלל זיין, פארבינדן די מעשה צו השי"ת! חוץ פון די בקשה מען זאל געראטעוועט ווערן, איז די תפילה אן מיטל צו אמונה, אז מען פארבינדט דעם גאנצן מאורע צו השי"ת.

א געוואלדיגע זאך! וואס דאס דארף זיין א חלק פון די תפילה, א חלק עיקרי: **"טאטע, לעב אויף אין מיר, אז עס איז נישט קיין מקרה! לעב אויף אין מיר, אז דו רעדסטו צו מיר דא! לעב אויף אין מיר, איך זאל האבן 'כח' צו תשובה טון, איך זאל 'וועלן' תשובה טון, עס זאל נישט נתעקם ווערן ליבי חס ושלום וועגן די יראות נפולות, עס איז דאך אזא פחד, עמלק שטייט דא יעצט מיט א טיפע מלחמה, מיט אכזריות צו אפרייסן די גאנצע מעשה פון דיר, און מיר נאר מאכן נאך ערגער מיט דעם. ראטעווע מיר! ראטעווע מיר ברוחניות, ראטעווע מיר בגשמיות, ראטעווע מיר**

"עבדהו בתורתו ועבדהו במקדשו". רוצה לומר, הכוון אליו להתפלל שם, כמו שבאר שלמה עליו השלום (מלכים, פרק ח').

¹² הלכות תעניות פרק א': הלכה א: מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר: על הצר הצורך אתכם והרעותם בחצוצרות, כלומר: כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו. הלכה ב: ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה וזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב: עונותיכם הטו וגו' וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. הלכה ג: אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו: דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקריה הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה: והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר: כשאבא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי אוסף לכם חמת אותו קרי.

איך זאל נישט הערן קיין נייעס, איך זאל נישט הערן פון נישט קיין גוטע חברים, 'הצילני מחבר רע', איך זאל נישט אריינגיין אין שלעכטע דעות - ווי אזוי מ'קוקט אויף די מלחמה מיט טבע, נאר איך זאל נאכאנאנד זיך מחבר זיין צו דיר! עס זאל זיין א יראה עילאה דעילאה, א יראה מתוקה! א יראה פון - וואס רבי נתן זאגט דארטן - וואס משה רבינו האט ממתיק געווען ביי עמלק, מיט ויהי ידיו אמונה, - אויפגעהויבן די הענט צום אויבערשטן, און מחבר געווען נאכאנאנד די יראות פון דעם נחש פון די נחשים השרפים, צו השי"ת. גאר שטארק בעטן דעם אויבערשטן אויף דעם, אזוי דארף זיין די תפילה.

און 'די' תפילה איז א המתקה מיניה וביה, ווייל וואס פרעגט דער שואל? אז עס איז א סתירה, מצד אחד איז דאך עס גוט פאר מיר, מצד שני וויל השי"ת איך זאל פטור ווערן דערפון? השי"ת וויל עס זאל זיין גוט פאר דיר "פון די יראה", אז דו זאלסט אים בעטן, און דו זאלסט מכיר זיין ווער איז דער מיירא, וועט מען נישט דארפן צוקומען צו די יראה נפילה. עס איז פונקט ווי א קינד טוט אן עוולה און א טאטע גיט אים א פאטש כדי אים צו מעורר זיין אז ער זאל ווערן גוט, אדער א קינד טוט א מסוכנ'דיגע זאך און א טאטע גיט אים א פאטש אז ער זאל אפלאזן די מסוכנ'דיגע זאך. זאגט דער קינד: "איך ווייס דאך אז מיין טאטע האט מיר אזוי ליב, און א פאטש נישט סתם, איז וואס דארף איך בעטן דעם טאטן ער זאל מיר אויפהערן צו פאטשן? איך וועל האלטן ווייטער די זאך, וועט ער מיר קענען ווייטער פאטשן." עס איז דאך אזא שטות! דער טאטע וויל אז דו זאלסט אפלאזן די זאך, ער זאל דיר נישט דארפן פאטשן, ער זאל דיר קענען געבן גאר רואיג.

שריי צו מיר, איך זאל דיר מקרב זיין, און איך זאל זיך מגלה זיין, זיין נאנט צו דיר, אז מען זאל נישט דארפן צוקומען צו 'יראות נפולות'.

דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין באמת צו א יראה טהורה פון דעם "אוצר של יראת שמים" פון דעם הייליגן ליכטיגן רבי'ן, מקור הדעת דקדושה, מקור החיבור דקדושה, מקור המתקת הדינים, מקור הגילוי פון די אהבה פון אייבערשטן צו אונז, וואס זאל ממתיק זיין אלע דינים פון כלל ישראל, און זאל ברענגען אלע שמחות און אלע ישועות בעזר השם, בשמחה ובטוב לבב.

יתגבר כארי

שאלה: איך האב א וויכטיגע שאלה וואס איז מיר נוגע טאג טעגליך, ממש יעדן טאג. איך האב א מורא'דיגע פראבלעם אין די נושא פון אויפשטיין באצייטנס. יעדן טאג נעם איך זיך אונטער אז מארגן גיי איך אויפשטיין פארטאגס, אבער למעשה גיי איך אריין אין בעט גאר שפעט ליידער. וואס קען איך טון זיך צו ראטעווען פון דעם?

תשובה: איך שטעל זיך פאר אז די פשוט'ע אמת'ע גשמיות'דיגע תשובה, אז מ'דארף שלאפן גענוג, און מ'דארף גיין שלאפן פרי - ווי די וועלט זאגט, "עצל עד מתי תשכב, ווען וועסטו שוין גיין שלאפן", ווייל דאס מאכט "מתי תוקם משנתך", שטעל איך זיך פאר אז דאס איז ווארשיינליך נישט די תשובה, ווייל מסתמא ווייסט ער דאס אז אויב מ'גייט שלאפן פרי שטייט מען אויף פרי, און לכאורה איז די קשיא אז כאטשיג ער גייט שלאפן פרי דאך קען ער נישט אויף שטיין.

און אויב איז די שאלה וויאזוי מ'גייט שלאפן פרי, איז דאס שוין א צווייטע שאלה, און אן אנדערע נושא. אבער מיר וועלן רעדן אויף דעם שאלה אז ער טרעפט זיך אויף שטיין שפעט כאטשיג ער וויל נישט.

די ערשטע זאך תפילה

די ערשטע זאך ווייסן מיר דאך, א כלל ברזל, נישט נאכצולאזן פון די רצונות און כיסופין, און מתפלל זיין פאר'ן אייבערשטן, "קוה וחוזר וקוה, וקוה, וחוזר וקוה, בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם. און דער אייבערשטער מאכט ישועות, דער אייבערשטער מאכט גרויסע ישועות אין דעם, זאכן וואס זעהן שוין אויס לאחר יאוש. דער אייבערשטער העלפט אז מ'זאל אויפשטיין פרי, און מ'באקומט א

געוואלדיגע חיות אין דעם, און מ'האט כוחות צו דעם. מען דארף נאר אסאך תפילה אויף דעם.

ווי מער קדושה, אמונה, שמחה, אלץ גרינגער איז אויפצושטיין

אבער איך וויל צולייגן נאך אפאר ווינקלען ווי אזוי צו טראכטן אויף די זאך. די הייליגע ר' נתן זי"ע ברענגט אין הלכות נזיקין הלכה ג', ער רעדט ארום שטארק דארטן אויף די ענין פון אויפזיין שבועות ביינאכט, ער רעדט דארטן אז די התנוצצות פון שבועות, הייבט זיך שוין אן פון ל"ג בעומר, וואס רבי שמעון בר יוחאי ער איז געווען דער "עיר וקדיש", און בתוך דבריו זאגט ער דארטן אז דער ענין פון "התעוררות מהשינה" נעמט זיך פון "אור הפנים", און וויפיל מ'איז בקדושה, די אור הפנים שיינט, אזויפיל ווערט דער ענין פון התעוררות מהשינה.

איך וויל זיך אביסל צוזאמערעדן מיט דעם טייערן אינגערמאן, אזוי: אונז קוקן אן שלאף אלץ איינע פון די נאטורן פון א מענטש, ער שלאפט. אבער מיר ווייסן דאך, דער רבי זאגט אין ספר המידות אין ערך שינה חלק ב' אות א', "מי שהוא מקודש יותר, רחוק מהשינה יותר", עס איז נישט סתם קיין זאך וואס איז א טעכנישע זאך, דער שלאפט אזוי, דער שלאפט אזוי. ס'האט מיט דעם איידלקייט פון דעם נפש. איך זאג עס נישט חלילה לרחק, צו זאגן אז ער איז נישט קדוש, נאר איך וויל זאגן אויף וואס מען דארף דא ארבעטן, א זאך וואס מ'דארף זיך גאר שטארק דערוועקן.

וואס מיינט די אור הפנים שיינט

"אור הפנים" מיינט שמחה, אזוי שטייט אין ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ג [אות א'] אור הפנים מיינט, אז עס לעבט ביי א מענטש זיין קדושה, זיין קרבת השם, און דער רבי רופט עס אן דארטן שמחה. שמחה איז אור הפנים. דער רבי רעדט עס דארטן אויף תאוות ממון, אבער דאס איז א כלל, אז דאס איז אור הפנים, עס איז ליכטיג, עס איז פרייליך. דער רבי ברענגט דארטן ראיות פון פסוקים.

א מענטש וואס איז פרייליך איז וואכעדיג. א מענטש וואס איז טרויעריג איז נאנט צו שלאף. עצבות איז נאנט צו שלאף. און עס איז דא נאך א ליקוטי הלכות, די גרויסע באוואוסטע הלכה, די ערשטע הלכה אין ליקוטי הלכות השכמת הבוקר הלכה א', רעדט ער דארטן אויף אזמרה, און ער איז מסביר אין אות ב' און ווייטער

אסאך אסאך אין די הלכה, וזה בחינת התעוררות מהשינה, אז שינה איז אחד משישים במיתה, און א מענטש וואס איז זיך מחיה מיט א נקודה טובה, ער איז זיך משמח, ער איז זיך מעורר צו עבודת השם, איז עס א בחינה פון זיך אויפוועקן פון שלאף. און ער זאגט דארטן קלאר, אז דער עיקר פון דעם איז צו שטארקן די שמחה קעגן די עצבות, דאס איז שוין א בחינה פון התעוררות מהשינה, אבער דאס איז אויך ביי א גשמיות'דיגע שלאף.

ווען א מענטש איז פרייליך און ער האט אן אינטערעס, און זיין הארץ לעבט, איז ער וואכעדיג! ווען איינער ווערט אומעטיג, גייט ער זייער גיך אריין אין בעט, עס איז דברים ידועים. און אמאל שלאפט ער איין אזוי אויף די גמרא - עס איז טאקע דא אמאל א טעכנישע סיבה ווייל ער איז געווען אסאך אויף - אבער די עצבות איז גאר אסאך מוסיף. 'עצבות' מיט 'עצלות' זענען שטארקע קרובים, זיי קומען פון זעלבן שורש, עס איז די זעלבע נשיכת הנחש. עיקר נשיכת הנחש הוא עצלות ועצבות (לקו"מ קפ"ט).

"עצלות תפיל תרדמה", אזוי שטייט אין פסוק (משלי י"ט). ס'ווארפט ארויף א פארשלאפענקייט. א מענטש איז פויל, וואס הייסט ער איז פויל? ער איז פויל, עס איז גארנישט, די וועלט מיינט גארנישט, דער אויפשטיין מיינט גארנישט, דער פארדינען מיינט גארנישט! אמאל פילט מען אפילו נישט אז מ'איז אריינגעפאלן אין א עצלות און א עצבות.

גלייב אין דיין עבודה

אבער מ'זאל זיך בוהן זיין טיף: צי האב איך א חשק, צו קאכט אין מיר צו אויפשטיין, צו וויל איך פארדינען, איך גיי אויפשטיין פאר א זאך? מיין לעבן קאכט אין מיר? אדער עס איז מיר פארשלאפן? צו גלייב איך אין מיין טאג, איך גלייב אין מיין שחרית, איך גלייב אין מיין מקוה, איך גלייב אין מיין יגיעת התפילה, איך גלייב אין מיין יגיעת התורה? אדער איך שטיי אויף, אזוי, ס'פארט א טאג נאך א טאג, א שעה נאך א שעה? דאס איז איינע פון די גאר שטארקע גורמים ביי א מענטש צי ער זאל זיין פריש אדער נאכגעלאזן, און צי עס זאל זיין אויף אים שינה.

רבי נתן ברענגט טאקע אין נטילת ידים שחרית הלכה ב' אות ו', ער רעדט דארט אויף די גאולת מצרים וואס איז געווען בחיפזון, זאגט ער אזוי דעם לשון: "כי חיפזון זה בחינת זריזות שהוא מדה טובה מאד, בחינת אמונה, בחינת ביטול השינה שבא על

ידי עצלות, בחינת עצלות תפיל תרדמה" וואס שטייט אין פסוק אין משלי פרק י"ט, "וכמבואר במקום אחר בדברי רבינו אין תורה קנ"ה שזריזות הוא בחינת אמונה".

אמונה איז דאך ווי באקאנט די נשמה פון שמחה. דער תם איז שטענדיג פרייליך געווען, ער האט נישט געהאט קיין חכמות און קיין כפירות. ער האט געגלייבט אין זיינע רווחים, ער האט געגלייבט אין א רווח, ער האט געגלייבט אז ער שטייט אויף פירט ער די גרעסטע געשעפטן אין די וועלט, און ממילא איז ער געווען שטענדיג פרייליך.

איך מיינ אז דער יונגערמאן וועט זיך אמאל נאכקוקן, ווען ער האט אמאל געהאט א שטארקע וויכטיגע זאך, וואס ער האט געפילט אז עס איז וויכטיג פאר אים, אז ער וועט קוקן וועט ער זען אז עס איז אים געווען גרינגער אויפצושטיין – למשל ער גייט פארן צום רבי'ן, עס איז דא זאכן וואס באנעמען דעם מענטש, ער פארשטייט די וויכטיגקייט פון דעם, עס טאנצט זיך אויף, אין יום החופה איז געווענליך גרינגער צו אויף שטיין ווי אין אנדערע סארט טעג.

די אמונה, וואס דאס מיינט די שמחה, ברענגט אריין זריזות, און זריזות איז פארקערט פון פויל. און אזמרה איז א סגולה אויפצושטיין פרי. ער זאגט אז ווען א מענטש שטייט אויף און ער זאגט מודה אני מיט א פארשלאפענקייט, "מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמת", טראכענדיג וואס האב איך פון דעם שהחזרת בי נשמת?

עס האט מיר געזאגט א איד יענע וואך, "מיינ בעסטע שעות פון טאג איז מיינ שלאפן". ער זאגט מיר "די שינה איז מיינ גאולה" - דעמאלטס פילט ער נישט זיינע ביטערנישן, ער פילט נישט זיינע זאכן, ס'גייט אריבער, ס'פארט פון זיך אליין, ער ליגט אויסגעצויגן און עס פארט אליין. דא דארף ער זיך שלאגן און רייסן.

דו פירסט א פארבריק פון רווחים!

עס איז א געפערליכע זאך. א איד! א איד שטייט אויף! מיר ווייסן אביסל וואס מיינט דאס שמחה פון שמחת היהדות, די כוחות וואס מ'שטייט אויף. און דער רבי זאגט, ס'העלפט אפילו זיך שניצן, אפילו מ'האלט נישט דערביי. זיך לייגן שלאפן, מארגן גייט זיין א טאג וואס איך דארף אזויפיל אריינכאפן! איך דארף טון תורה מיט

תפילה! מיט שמחה! מיט התגברות היצר! עס גייט קומען ניסיונות! עס איז א מורא'דיגע טאג. מארגן גייט זיין "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".

ער שטייט אויף אינדערפרי, אראפלייגן א מודה אני, און זיך אויסשניצן. מודה אני לפניך, ברוך השם, עס האט זיך אנגעהויבן די פאבריק פון פארדינען. ער גייט זיך וואשן נעגל וואסער! נטילת ידים שחרית, - פיר הלכות אין ליקוטי הלכות, וואס ס'טוט זיך אויף מיין נטילת ידים שחרית! און באלד גייט ער זיך מאכן גוף נקי! און ער גייט גיין אין מקוה! און ער גייט מיט תפילין! מיט ציצית! רבות! דו האסט אנגעהויבן דעם טאג. אז א טאג הייבט אן לעבן, ווערט פון זיך אליינס זריזות, עס ווערט א סיבה פארוואס צו אויפשטיין. דאס הייסט ער איז הייליגער, ער איז פארבינדן צו אמונה וואס דאס איז קדושה.

זריזות גייט צוזאמען מיט שמחה

רבי נתן ברענגט אין ליקוטי הלכות אבן העזר, אין הלכות אישות הלכה ד', שטייטט ער דעם פסוק "וירא וירץ לקראתם". "וירץ", זאגט ער, זה בחינת זריזות און שמחה, "כי זריזות הוא שמחה". ברענגט ער א מורא'דיגע ראיה, שטייט אין חז"ל "מצוה לרוץ לבית הכנסת, שנאמר 'שמחתי באומרים לי בית ה' נלך'". ווי מען זעהט דא אין "שמחתי" אז מצוה לרוץ? נאר וואס דען זאגט ער, זעט מען אז "שמחתי" מאכט לרוץ.

ער זאגט דארט אזוי גאר געשמאק: "כי מי שמסתכל על תכליתו באמת, בוודאי כשמגיע לילך לבית הכנסת או לדבר מצוה רץ בשמחה גדולה ובזריזות גדול, כי רק זהו חיותו ותקוותו לנצח, וחוף מזה הכל הבל הבלים, כי לא ישאר כלום משום דבר, לא מעשירות ולא מצר עניות והדלות, ולא משום דבר תאוה וכבוד וקנאה ושנאה וקפידה, ולא ישאר רק מה שיחטוף בכל פעם איזה טוב לילך לבית הכנסת ולבית המדרש". א מענטש דארף זאגן צו זיך, אלע שטותים אין דער וועלט איז גארנישט, יעצט גייט קומען די עיקר נקודה פון מיין טאג.

ועל כן זאגט ער, בוודאי מחויב כל אחד לרוץ בזריזות ושמחה גדולה לדבר מצוה, וכל מה שידוע שרחוק יותר מהשי"ת הוא מחויב לשמוח יותר ויותר בעשיית המצוה, מחמת שהוא גם הוא שרחוק כל כך זוכה ג"כ לעשות מצוה. דאס וואס ער דאווענט נישט ווי עס דארף צו זיין, מאכט נאך גרעסער די שמחה, ווייל אויב אזוי וואס טאקע וועט בלייבן פון מיר? נאר די ביסל וואס איך האב יא אריינגעכאפט.

דאס איז א זאך וואס דארף שטארק מעורר זיין אין די זאך פון דעם חיות. אזמרה איז התעוררות מהשינה, עצלות תפיל תרדמה. דאס דארף מען בוחן זיין וויפיל ביי מיר איז א גליק צו אויפשטיין אינדערפרי.

אפשמועסן מיט א חבר

און פארשטייט זיך, מ'קען זיך מאכן אויף דעם, אז ער רעדט עס אפ מיט א חבר, ער זאגט די דיבורים פון שמחה. און אמאל באמת, איז די מח אזוי פארקלאפט ווען מ'שטייט אויף, ווי דער רבי זאגט אז מ'שטייט אויף אינדערפרי איז דער מח אין א געוואלדיגע צמצום, מ'דארף עס מרחיב זיין. רעד אפ מיט א חבר, "קלינג מיר אריין, זאג מיר אפאר ווערטער פון חיות גלייך ביים אויפשטיין", טאנץ אראפ פון בעט! דו פירסט א מלוכה! אין כל העולם כדאי לו! יעדע רגע וואס דו ביסט זוכה, משונה'דיגע זאכן! טאנץ אראפ פון בעט! מי כמוך! ברענג אריין א חיות דקדושה אין דעם, דאס איז א סיבה אויפצושטיין פרי.