

בעהש"ה

קונטרס

טעם זקנים

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

מתובל בסיפורי עובדות
מאנ"ש מדורות הקודמים

קונטרס

קנ"ט

יו"ל: י"ב אדר ה'תשפ"ו לפ"ק

מכון

טעם
זקנים

שיחות של
רבי לוי יצחק בנרד ז"ל

תוכן השיעור

הצדיק הגדול ממארי דחושבנא

ער האט נישט קיין צייט...

אמ"ת פעמים אמת

'שוטה אינו מרגיש'

נקודת החבר

פארברענט געווארן דאס העמד

מען פרעגט אן אין זיין נאפילאנקע

שוין דערמאנט ביי ברכת 'מחיה מתים'

זיך האלטן אין יעדן מצב

געבליבן רבי שימעלע

'ואני תמיד עמך'

ר' אבא'לע איז נישטא...

אן הענט אן פיס

פארגעסן אז ער האט נאכנישט אויף

יום טוב...

וועמען נאָרסטו!?

עיקר ההשארה על ידי אהבה

'דע מה למעלה ממך'

כוחו גדול מאד

אן אמת'ער 'רחמנות'...

'אט דאס הייסט 'אמונת חכמים'!'

'יְהִיב חֶכְמָתָא לְחַפְיָמִין'

א גוי איז א גוי...

א מעשה וועגן מקוה

'מען דארף זיי א טובה טוהן'

הערות והארות מתקבלות
בחפץ לב, נא להתקשר אל:

יוסף מענדל האָס

מאנסי ארה"ב

1-845-200-0443

(ארה"ק: 072-257-3456)

כל הזכויות שמורות

לקבלת הקונטרס וכן
ההקלטה (MP3) של השיעור,
יש לפנות דרך האימייל:
Rlyb148@Gmail.Com

כדי ליטול חלק בהוצאות
העתקת הטייפס ולהדפיסם,
וכמורכן כדי לקבל את
הקונטרסים דרך הדואר (בכל
שבועיים) במחיר חודשי של \$30
יש להתקשר:
(+1) 845-323-9216

ניתן להאזין לכל השיחות ש"ל על-ידינו:

בקו 'מערכת ברסלב'

ארה"ק: 02.560.7387

ארה"ב: 646.585.2985

ענגלאנד: 0330.390.0487

בעלגיע: 03.808.1775

לשמיעת השיעור

המצו"ב יש להקיש:

#159 ואח"כ #2.1.2.1.1

שיעור חיי מוהר"ן

פרשת ויגש שנת תשל"ח

הצדיק הגדול ממארי דחושבנא

[לומד חיי מוהר"ן אות ס"ה]

"שָׁמַעְתִּי מֵאִישׁ אֶחָד מֵאֲנָשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ שֶׁאָמַר שֶׁשָּׁמַע מִפִּי רַבֵּנוּ זְכוֹרֵנוּ לְבִרְכָה הַמַּעֲשֵׂה מַעֲנִין הַצַּדִּיק שֶׁנִּפְלַל פַּעַם אַחַת לְעֲצָבוֹת גְּדוֹל, שֶׁהִתְחִיָּה אֶת עֲצָמוֹ עִם מַה שֶׁזָּכַר עֲצָמוֹ גְּדֹל הַחֶסֶד שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁלֹּא עָשִׂי גוֹי, שֶׁנִּדְרָשׁ בְּכָר בְּסִפּוּרֵי מַעֲשֵׂיֹת עֵינֵי שָׁם, שֶׁנִּכְתְּבָה בְּפִי מַה שֶׁשָּׁמַעְתִּי בְּעֲצָמֵי מִפִּי הַקְּדוֹשׁ זְכוֹרֵנוּ לְבִרְכָה בְּעֲצָמוֹ, וְאָמַר הָאִישׁ הַזֶּה לְשָׁחֵא שָׁמַע מַעֲשֵׂה זֹאת מִפִּי רַבֵּנוּ זְכוֹרֵנוּ לְבִרְכָה בְּסִגְנוֹן אַחַר קִצָּת. וְאָמַר שֶׁסִּפֵּר רַבֵּנוּ זְכוֹרֵנוּ לְבִרְכָה, שֶׁהִיא צַדִּיק אֶחָד גְּדוֹל בְּמַעֲלָה שֶׁהִיא מִמַּאֲרֵי דְחֻשְׁבָּנָא."

'מארי דחושבנא'. עם שמיית אין זוהר הקדוש" וועגן די וואס גיבן אפ א חשבון יעדן טאג - די 'מארי דחושבנא'.

אבער נישט זיך לאזן נארן. עם איז פארהאן די סוחרים וואס זיי גיבן אפ א חשבון, רעכענען זיי אויס גוט דעם חשבון.

איז דער איז געווען 'ממארי דחושבנא'.

"שֶׁהִיא מְחַשֵּׁב עֲצָמוֹ בְּכָל יוֹם אִם עָשָׂה עֲבוֹדַת ה' בְּשִׁלְמוֹת בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם בְּפִי דְרָכּוֹ תָּמִיד."

- אה!

(ר' מאיר קארליבאך: מען ווייסט ווער איז דאס געווען?) 'יעדע זאך וואס דער רבי האט נישט געזאגט, איז דא אפשרות'; אפשרות האט נישט קיין שיעור; מען קען זאגן ער האט געמיינט 'דעם', 'דעם'; וויבאלד דער רבי האט נישט געזאגט, איז שוין דא סברות, דער אזוי, דער אזוי; איז בעסער אז מען זאגט גארנישט.

אסאך מעשיות האט זיך גענומען פון סברות וואס מען זאגט, און עס איז געווארן גרויסע חורבנות דערפון; און עס איז נאר געווארן 'מעצמם' - אז 'די תורה האט דער רבי געמיינט 'דעם', און די תורה האט דער רבי געמיינט 'דעם' - דאס איז אלץ אייגענע סברות; פארוואס דארף מען זאגן!?

מען זאגט אזעלכע פארקרימטע זאכן - אז א געוואלד, עס כאפט דאך אָן א ציטערניש! און דאס נעמט זיך אלץ פון די אייגענע סברות, פון פארקרימטע געדאנקען וואס מען האט אין זיך.

דער רבי האט נישט ארויסגערעדט וועמען; געווענליך (- פארשטייט זיך) א 'צדיק אחד' וואס איז געווען 'ממארי דחושבנא' וואס ער האט זיך מחשב געווען 'בכל יום' צו ער טוהט די עבודה כראוי, איז געווען פון די גרויסע צדיקים. שוין.

מיר דארפן נאך וויסן אז 'מארי דחושבנא' איז א גוטע זאך - דאס דארפן מיר פון דעם וויסן.

א מענטש א סוחר דארף וויסן א חשבון צו ער האט 'ריווח' צו האט ער 'היזק'. עס קען זיך מאכן אמאל א גרויסער סוחר, און טויזנטער קונים גייען אריין אין זיין געשעפט, און יעדער איינער מיינט אז אויב אזויפיל קונים גייען אריין - ווער ווייסט וואס ער פארדינט א טאג?! - אזויפיל קונים! עס איז געפאקט, א גאנצן טאג א תור, מען קען נישט אריינקומען אין קלייט אריין, מען קויפט און מען קויפט און מען לויפט!

אבער דער בעל-בית אליין ווערט נישט נתפעל דערפון וואס ער זעהט אזויפיל קונים - ער וויל וויסן א חשבון. עס קען זיין אזויפיל קונים - און ער זאל האבן א הפסד אויך - ער וויל וויסן א חשבון.

ביי א מענטש איז אויך אזוי; דו טוהסט און טוהסט אלץ - אבער מאך א חשובן; מען קען זיך אפנארן אמאל, ער לערנט, ער דאוונט, ער טוהט און טוהט, און ער פארגעסט אינגאנצן (פונעם אויבערשטן...).

ער האט נישט קיין צייט...

עס איז דא א וואָרט פונעם בעל-שם הקדוש. עס איז געווען איינער פון די גרויסע גאונים אין דעם בעל שם הקדוש'ס צייט, דער בעל-שם האט נישט געזאגט 'ווער'. האט ער געזאגט: "ער איז אזא מין מתמיד, אז ער האט נישט קיין צייט אינזינען צו האבן דעם אויבערשטן!".

צו אינזין האבן דעם אויבערשטן דארף ער איבערהאקן דער התמדה - האט ער נישט קיין צייט!

עס איז פארהאן אמאל אזא מין מענטש - ער לערנט און לערנט און לערנט - און ער האט נישט קיין צייט צו אינזין האבן דעם אויבערשטן...²

דאס ענין פון 'ישוב הדעת' איז דאך עפעס אן אנדער סארט ענין, אן אנדער סארט מתנה. דאס 'ישוב הדעת' גייט צו ביי יעדער זאך, ווען ער לערנט, ווען ער דאוונט. האבן 'ישוב הדעת' איז א באזונדערע זאך, דאס איז א באזונדערע מתנה, דאס איז א באזונדערע מתנה.³

אז מען האט נישט קיין 'ישוב הדעת' קען מען לערנען און דאווענען און מען זאל פאלן און פאלן און פאלן - און מען איז גארנישט קיין מבין אז מען פאלט; אדרבה, דער ריבוי תורה תפילה פארגרייזט אים אזוי אז ער פארגעסט וואו ער האלט אינגאנצן.

² עיין 'צוואת הריב"ש' דף ו' ע"ב: כשלומד צריך ליישב עצמו לפני מי הוא לומד, שלפעמים מתרחק עצמו בלימודו מהבורא יתברך שמו, לכך צריך ליישב עצמו בכל עת ובכל שעה; עיין עוד 'בעל שם טוב' עה"ת פר' ואתחנן עה"פ 'ושננתם' וכו', עיי"ש.

³ עיין 'שיחות הר"ן' אות מ"ז: צריך לזה זכיה גדולה שיזכה לישוב עצמו שעה אחת ביום ושיהיה לו חרטה על מה שצריכין להתחרט, כי לאו כל אחד זוכה לישוב הדעת איזה שעה ביום, כי היום הולך וחולף ועובר אצלו ואין לו פנאי לישוב עצמו אפלו פעם אחת כל ימי חייו.

ווארום דער אמת איז דאך, אין יעדער זאך איז דא א געוואלדיגע סכנה, דער 'לא זכה' וואס עס שטייט אויף דער תורה הקדושה, גייט ארויף אויף יעדער זאך" - נישט נאר אויף תורה, עס גייט אויף תפילה, צו אז א איד טוהט א 'דבר שבקדושה', ער איז עוסק אין צדקה, דאס איז דאך א גוטע זאך, איז דארטן אויך דא א 'לא זכה'.

עס שטייט דאך אין "שולחן ערוך" אין סימן נ"ג: "א חזן וואס הויבט אויף זיין קול פאר שיינקייט, איז עס מגונה" - עס איז מיאוס. איז דאך ביי יעדער זאך וואו מען גיט זיך א ריר אויף דעם עולם (שייך דער 'לא זכה').

דער רבי האט דאך א זאג געגעבן: "אויף יעדער זאך איז דא א בחירה!". וואו מען גיט זיך א ריר איז אלץ שוין דא א 'זכה' און א 'לא זכה'.

אז איך האב 'ישׁוב הדעת', ווייס איך כאטש אז איך בין א 'לא זכה', וועל איך וויסן נישט נתפעל צו ווערן פון וואס איך טוה דער זאך, און זעהן אז די זאך זאל זיין כרצון השם יתברך.

אמ"ת פעמים אמת

עס שטייט אין זוהר הקדוש^ט, ביי א 'קרבן קדשי קדשים', די כהנים האבן געגעסן די פלייש, און דער מזבח האט געהאט די אימורים און דעם דם; און וואס האט דער

^ט עיין גמ' יומא דף ע"ב ע"ב.

^ה עיין 'ליקוטי הלכות' הל' בכור בהמה טהורה ה"ד אות כ"ח: וְהַכֹּלל שֶׁבְכָל דְּבָרֵי תוֹרָה בְּכָל דְּבוּר וְדְבוּר וּבְכָל עֲנִין וְעֲנִין יֵשׁ בוֹ בְּחִינַת צְדִיקִים יִלְכוּ בָּם וּפְשָׁעִים יִכְשְׁלוּ בָּם, בְּחִינַת זְכָה נַעֲשֶׂה לוֹ סֵם חַיִּים לֹא זְכָה נַעֲשֶׂה לוֹ סֵם מוֹת.

^א עיין 'ליקוטי הלכות' הל' שבועות ה"ב אות ל"ד: מְצוּיִים הִרְבֵּה טְעוּתִים מְאֹד בְּנוֹתְנֵי הַצְּדָקָה, כְּמוֹ שְׂאֵרֵז"ל שְׂאֵין זֹכִינן בְּנִקְל לַתָּן צְדָקָה לְהֶהְגוֹן. כְּמוֹ שְׂאֵמְרוּ רַז"ל, שְׂמָא תֵּאמְרוּ, כָּל הַבָּא לְקַפֵּץ קוֹפֵץ? תִּלְמוּד לֹמֵר, מֵה יָקָר חֲסֵדָה אֱלֹקִים וְכוּ', כִּי אֵינָם מְצוּיִים לְזִכּוֹת עִם מְהַגְנִים, עֵין שֵׁם בְּפֵרוּשׁ רַש"י. עַל כֵּן צְרִיכִין לְהִתְפַּלֵּל הִרְבֵּה לִפְנֵי ה' יִתְבָּרַךְ לְזִכּוֹת לְקַיֵּם מִצְוֹת צְדָקָה כְּרָאוּי שְׂיִזְכֶּה לַתָּן לְהֶהְגוֹן בְּאֵמֶת.

^א סעיף י"א.

^ב עיין 'שיחות הר"ן' אות ש': פֶּעַם אַחַת אָמַר לִי: כָּל מֵה שְׂאֵתָה רוּאָה בְּעוֹלָם, כָּל מֵה שְׂנִמְצָא בְּעוֹלָם, הִכָּל בְּשִׁבִיל הַבְּחִירָה וְהַנְּסִיּוֹן; הַשִּׁיחָה נִשְׁנִית בְּכַפְלִיִּים ב'חיי מוהר"ן' אות תקי"ט.

^ט עיין פר' פנחס, רעיא מהימנא, דף רכ"ד ע"ב.

אויבערשטער פונעם קרבן? נאר 'ריח ניחוח לה'! דער 'ריח ניחוח' וואס גייט ארויס פון די אלע זאכן - דאס האט דער אויבערשטער דערפון.

איז אפילו בשעת די כהנים טוהען די עבודה, דארף מען אויך זעהן עס זאל זיין א 'ריח ניחוח לה'; בשעת זיי עסן די פלייש, בשעת'ן שפריצן די בלוט, די גאנצע זאך איז, 'דער אויבערשטער זאל האבן א ריח ניחוח!'.
 אט דער 'ריח ניחוח' האבן די צדיקים געהאט אין חשבון אז עס זאל זיין נאר לה'; און דאס אז דער 'ריח ניחוח' זאל זיין נאר לה', צו דעם דארף מען האבן א גרויסן 'ישוב הדעת'.

דאס אז ווען איך טוה עפעס א זאך זאל עס נאר זיין לה', אט דאס איז 'מארי דחושבנא'. ער האט טאקע געלערנט, געדאוונט, אבער וויפיל האט זיך אריינגעכאפט אין דעם לערנען און ערנסטקייט - און וויפיל נישט?! - אז מען האט דעם חשבון און מען פירט דאס - בעסערט מען זיך; טאקע נישט מיט איינמאל, אבער ער בעסערט זיך.

אט דער 'חשבון' אליין איז א גוטע זאך. אז דער מענטש פירט נאר א חשבון, איז שוין ביים אויבערשטן א חשיבות. אפילו ער פאלט דורך, ער האט כפירוש געהאט הפסידות דעם היינטיגן טאג, אבער וויבאלד אז ער פירט א חשבון, ער ווייסט אז ער האט געהאט היינט הפסידות, איז שוין גוט.

אז א מענטש האט אבער נישט דעם 'ישוב הדעת', ער פילט גארנישט קיין הפסידות, קען דאך זיין אין דעם מענטש אזעלכע עוולות, וואס אז ער קומט אהינצו - דארטן רעכנט מען אים - און ער האט גארנישט געוואוסט אינגאנצן אז עס איז אן עוולה, ער האט גארנישט געמאכט קיין חשבון; 'וואספארא עוולה?!' - געלערנט און געדאוונט און געטוהן - וואספארא עוולה האב איך אין זיך?!'.
 'עיינ' ליקוטי הלכות' ה' הרשאה ה"ג אות ז': על ידי שאדם מתבודד בינו לבין קונו ושוֹפֵט אֶת עֲצָמוֹ על כל מעשיו שעשה ומעורר עצמו לעבודת ה' יתברך בכל פעם ועל ידי שיש משפט למטה אין דין למעלה כנ"ל, ובפרט אם זוכה להתעורר עד שעושה משפט בעצמו ממש, דהיינו שמתענה ומסגף עצמו אף על פי שאינו עולה לכלום נגד מעשיו כנ"ל, אף על פי כן מאחר שהוא בעצמו עושה הדין בעצמו על ידי זה מבטל ממנו כל הדינים שלמעלה, אף על פי שעשה אלפים ורבבות יותר בלי שעור וערף, אף על פי כן מבטל כלם על ידי המשפט שלו ששופט את עצמו כנ"ל, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה.

ווען מען האט נישט דעם 'ישׁוב הדעת' און דעם 'חשבון', קען זיין אזוי - אז מען לויפט און לויפט, עס איז פול מיט קונים, און עס איז דארטן דא עוולות.

דער רבי רעדט (אזויפיל) ארום דעם 'צדיק אמת'. וואס רעדט ער אזוי פון 'צדיק אמת'? די וועלט פרעגט טאקע, וואס רעדט דער רבי פון דעם 'צדיק אמת'? אז א 'צדיק' - איז ער דאך 'אמת'?! ניין - (עס איז דא א) 'נקודת האמת שבין הצדיקים', עס איז דא עפעס אן ענין פון 'אמת' (לאמיתו)², עס איז אזויפיל אמת דא.³

עס שטייט דאך פון דעם אר"י הקדוש: אין "אמת" איז דא כמנין אמת - תמ"א. און עס איז דא אכט אמת'ן (כאמת ויציב)⁷, איז אכט מאל תמ"א אמ"ת'ן - א געוואלד וואס 'אמת' איז! און עס איז דא דער 'מבחר האמת'!¹⁰.

וואס דער מענטש איז זיך מער מיישב פארן אויבערשטן, איז מער 'אמת'.

¹ עיין 'ליקוטי מוהר"ן' סי' ס"ו אות ד': יש צדיקים הרבה, אבל יש בחינות נקודות האמת בין הצדיקים.

² עיין באריכות ב'ליקוטי הלכות' הל' רבית ה"ה.

³ עיין 'ליקוטי הלכות' הל' ברכת השחר ה"ג אות י"ז: בכל דור יש כמה צדיקים אמתיים, אבל יש אמת למעלה מאמת, כי בודאי אין מדרגות כל הצדיקים שוין. וכל מה שמדרגת הצדיק גדול יותר האמת שלו גדול ומברר יותר, כי עקר הוא האמת עד שיש בכל דור צדיק אמת, שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים.

⁷ עיין 'ליקוטי הלכות' הל' הפקר ונכנסי הגר ה"ד אות י"ז: ועל פן הם שמונה פעמים אמת להורות שבכל מדה ובחינה שנמשכין ועוברים שם העצות צריך שיהיה באמת לאמתו וזה עקר שלמות העצות שעל ידם עולה האמונה, כי כל השקרים וכל הרמאות וכל מיני ההטעאות והבלבולים והמניעות ומעכבים שמטעין ומעכבין ומבלבלין ומרמין את האדם מעבודתו יתברך בכלם יש בהם אמת כי אם לאו לא היה בהם כח להטעות ולרמות את האדם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל שקר שאין בו אמת מתחלתו אינו מתקיים בסופו. ולפעמים יש בהם אמת הרבה, אבל אף על פי כן בחוט השערה שנוטים מהאמת באיזה בחינה נצמחים מהם עצות רעות מאד המאבדין את האדם חס ושלום משני עולמות רחמנא לצלן, בבחינת יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות, שהתחלת הדרך הוא באמת דרך ישר, אבל בסוף ואחרית נוטה מהאמת ומהפך העצה ועל פן אחריתה דרכי מות. ועל פן עקר שלמות העצה היא רק כשהיא כלה אמת בבחינת כלה זרע אמת, הינו שתהיה אמת מתחלה ועד סוף בכל הבחינות וכל זה ברור ומוכן לכל משפיל החפץ באמת.

¹⁰ עיין 'ליקוטי מוהר"ן' סי' ל"ח אות ג': התחלת עליות של הדבור, הוא מראשו. הינו מהמבחר האמת שיש בהדבור, שהוא נקרא ראש. כי יש כמה אמת, כמו שאמרו (סנהדרין צ"ז): 'אמת נעשה עדרים', וכמו שכתוב (תהלים קי"ט): "ראש דברך אמת".

'שוטה אינו מרגיש'

"וחשב הדברים שהוא צריך לעשות באותו היום, ומצא שלא יצא ידי חובתו בשלמות באותו היום. כגון שהיה צריך לילך אנה ואנה בתוך הבית כך וכך פעמים".

צדיקים פלעגן זיך ארומדרייען אין זייער שטוב.

"כפי מה שהיה צריך כפי השנתו הנבונה ובאותו היום לא הלך כל כך בבית פראוי לו, ועל ידי זה נפל בדעתו מאד עד שלא היה אפשר לו להחיות את עצמו עד שהחיה עצמו במה שזכה שלא עשני גוי".

עם איז אים נאר געבליבן די זכיה פון 'שלא עשני גוי'. וואו ער האט געקוקט, האט ער אלץ געזעהן אז עס איז נישט בשלימות. נאר דער 'שלא עשני גוי' - דאס איז דאך דעם אויבערשטנ'ס ארבעט¹⁰.

"וגם בספור המעשה היה קצת שנוי ואיני זוכר יותר.

"ומזה הענין תבין מעלת הפלגת אותו הצדיק במה היה גדול במעלתו שהיה לו עבודה נבונה במה שהלך אנה ואנה בתוך הבית עד שעל ידי שמעט לפי דעתו בעבודה זאת, הצטער כל כך עד שפמעט לא היה יכול להחיות את עצמו לולא שהזכיר את עצמו שלא עשני גוי.

"ראה והבן והבט עבודת הצדיקים וצערם על מעוטם בעבודתם עד היכן עד היכן מגיע, אשרי להם!".

¹⁰ עיין שם בהמעשה שאחר הסיפורי מעשיות: וכשיזכר היטב חסד השם יתברך עליו, שלא עשהו גוי, בודאי ראוי שתגדל שמחתו מאד. והיא שמחה שאין עליה עצבות, כי בשלמא כשמשמח עצמו בדבר שעשהו הוא עצמו, על זה אפשר למצא עצבות על כל שמחה, כי ימצא לו חסרונות בכל דבר כדי שלא להניחו להרים ולשמח עצמו, אבל בזה שלא עשני גוי, שהוא רק מהשם יתברך, שהשם יתברך עשה כך וחמל עליו ולא עשהו גוי, איך אפשר למצא חסרון בזה השמחה מאחר שהוא רק מעשה השם יתברך, כי בודאי איך שיהיה, על כל פנים הוא הפרש גדול בינו לבין עובדי כוכבים, אשר אין שעור וערך.

אז מען איז זיך נישט מיישב פארן אויבערשטן, פילט מען גארנישט, "השוטה אינו מרניש", מען פילט נישט קיין הפסד, מען לאכט און מען שטיפט, און מען פילט נישט אז דאס איז שוין הפסידות.

ער דארף דאך פילן א הפסד - ער פילט נישט די הפסידות, ער גיט אוועק צייט, ער גיט אוועק דיבורים וואס מען דארף נישט רעדן, און געדאנקען אוודאי וואס מען דארף נישט טראכטן, דאס איז דאך אלץ הפסידות - געוואלד!

אבער דער וואס האט א 'ישוב הדעת' איז דאך נישט שייך צו זאגן אז 'דאס וועט ער אפלאזן', מען דארף דאך אויף אלעם האבן 'ישוב הדעת'. אז דאס וועט ער אפלאזן, ער וועט קיינמאל נישט טראכטן וועגן דער זאך, איז אפגעלאזט.

דער וואס האט 'ישוב הדעת', לאזט נישט אפ קיין שום זאך, ער ווערט נישט נתפעל - 'כ'האב געדאוונט, כ'האב געלערנט', נאר - 'ווי אזוי האב איך געדאוונט?!' 'ווי אזוי האב איך געדאוונט שמונה עשרה?!' - האב איך אינזין געהאט דער גאנצער שמונה-עשרה ביי יעדער ברכה וואס מען דארף האבן?!' - ער לאזט נישט אפ קיין שום זאך, ער דארף דאך דערציילן דעם אויבערשטן - 'איך האב געדאוונט היינט', 'איך האב געלערנט' וכו' וכו'.

עס שטייט אין "תיקונים"^ח, רעכנט ער אויס, עס קומען אריין די 'מארי דרגלין' (בעת תפילת שמו"ע. ובאים מלאכים הממונים ואומרים): "רבנו של עולם, די 'מארי דרגלין' זענען געקומען צו דיר!" - "עפנט אויף - לאזט אריין!". [אין "תיקונים" איז מבואר דארטן ווער זענען די 'מארי דרגלין']. דערנאך קומען אריין די 'מארי דידין'. און אזוי רעכנט ער אלץ אויס דארטן די אלע וואס קומען אריין און גייען פרעגן דעם אויבערשטן, (ונותנים להם רשות): "יא, עפן אויף - לאז זיי אריין!" - א גאנץ געשעפט טוהט זיך אפ דארטן - מען קומט צום אויבערשטן און מען זאגט: "די זענען געקומען - זאל מען זיי אריינלאזן?" - "לאז זיי אריין!".

^ח עיין גמ' שבת דף י"ג ע"ב; 'מבחר הפנינים' שער המוסר.

^ח דף ל"ג ע"א.

על-כל-פנים, זאל איך כאמש דער זאך טוהן - זיך מיישב זיין. איך דארף פירן א חשבון וואס איך טוה. נישט נתפעל ווערן - 'כ'לערן - א למדן', (נאר זעהן צו) טוהן רצון השי"ת, 'ריח ניחוח לה', אט דאס איז אינגאנצן. דערפון זענען געווארן די גאר גרויסע צדיקים. און דאס וויל דער רבי - די עצה.

אינ'אמת'ן איז דאך דאס אן עצה פאר גאר גרויסע מענטשן - 'מארי דחושבנא!' אבער די עצה איז שייך פאר יעדן איינעם אויך. נאר דער צדיק איז געווען 'מארי דחושבנא' צו ער האט זיך אזויפיל געדרייט - צו ווינציגער א דריי; אבער פאר יעדן איינעם איז דאס שייך - זיין 'ממארי דחושבנא', נישט אפלאזן קיין טאג וואס איך גיב נישט קיין חשבון.

איי וואס האב איך אז איך האב געגעבן חשבון? דאס אליין איז א גוטע זאך, איך דערצייל דעם אויבערשטן, 'דעם' הפסד, 'דעם' הפסד, און איך בעט דעם אויבערשטן! 'לא ימלט' אז עס וועט שוין מארגן אביסל ווינציגער הפסד זיין, און אז נישט מארגן - וועט זיין איבערמארגן, וועט זיין אין זעקס מארגנס, אין צען מארגנס, די הפסדים וועלן ווערן ווינציגער.

נקודת החבר

דאס איז דאך אינגאנצן דער ענין פון חברים^ט. אינ'אמת'ן טאר איך דאך נישט דערציילן קיין חבר וואס אויף מיר גייט איבער, איך טאר נישט נאר פאר השי"ת אליין. נאר אז איך האב א חבר און מען רעדט זיך צוזאמען, ממילא זעה איך שוין זיין 'טוב' - און ער זעהט מיין 'טוב', ווערט שוין עפעס אנדערש, עס ווערט שוין עפעס אנדערש.

עס שטייט דארטן ביי דער "מרכבה"^כ: "וְהַחַיִּוֹת רְצוּא וְשׁוֹב כְּמֵרְאֵה הַבְּנֵי". "והחיות" - די חיות הקדושים, "רצוא ושוב" - ער לויפט צום אויבערשטן - און שוין אויף צוריק! פאר פחד ה' לויפט ער שוין אויף צוריק - "רצוא ושוב". ווייל זיי זעהען

^ט עיין 'ליקוטי מוהר"ן' סי' ל"ד אות ד' מה שבכל אחד מישראל יש נקודה יקרה מה שאין בחבירו אשר חבירו צריך לקבל זאת הנקודה ממנו.

^כ יחזקאל א, יד.

נאר פאר זיך, (ממילא זעהען זיי) ווי עס איז דא גרעסערע; זיי זעהען נישט אונטער זיך ווי עס איז דא קלענערע מלאכים, זיי זעהען נאר אז פאר זיך איז דא מלאכים וואס זענען נענטער צום אויבערשטן און לויפן - דאס זעהען זיי.

דאס איז דער "יִקְרָא זֶה אֵל זֶה" - 'ומקבלין דין מן דין'^{כא}. וואס הייסט 'ומקבלין'? ווי אזוי זענען מקבל די מלאכים? ער זעהט ווי יענער מלאך פליהט מער פון אים, ער זעהט ווי דער מלאך פליהט אויס אזויפיל; איי אונטער אים איז דאך דא מלאכים וואס זענען קלענער פון אים? דאס זעהט ער נישט! ער קוקט נאר אויף ווייטער. אט דאס איז דער 'ומקבלין דין מן דין'.

דאס איז אויך דער ענין פון 'ישוב הדעת', זעהן אז מיין חבר איז א 'ירא ושלם', איך זעה אז ער האט מער יראה, ער האט מער שלימות. נאר דאס דארף איך זעהן פון דעם חבר מיינעם!

ווער שמועסט פון גאר די גרעסערע, די יראים וכשרים, איז טאקע דא וואס צו קוקן אויף זיי, עס איז דא וואס צו זעהן פון זיי - דארף איך דאס זעהן! איך דארף נישט אראפפאלן ביי זיך וואס איך בין נישט זיי - אבער פיר א חשבון.

דער רבי זאגט אין תורה י"ד^{כב}, א תורה פון חנוכה, זאגט דער רבי: "מעלה זיין 'כבוד ה' לשרשו', דאס הייסט - צו 'יראה', איז דורכ'ן מכבד זיין די יראי ה'. דאס הייסט, מכבד זיין 'יראי ה' איז מעלה דעם 'כבוד' לשורש היראה". זאגט דער רבי דארטן^{כג}: "ער זאל מכבד זיין די יראי ה' בלב שלם".

^{כא} ישעי' ו, ג. ובתרגום שם.

^{כב} עיין אות א', וזל"ש: להמשיך שלום בעולם, צריף להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשרשו, הינו לי'ראה, כמו שכתוב (דברים כ"ח): "לי'ראה את השם הנכבד". ובהמשך שם אות ו' כתוב שם, וז"ל: כל אחד לפי בחינתו יכול לידע העלאת הכבוד לשרש היראה; לפי הכבוד שמכבד את יראי השם, כן עלה הכבוד לשרשו, כי שם שרש הכבוד, בבחינת (שם טו): "ואת יראי ה' יכבד". פי כל זמן שהכבוד הוא בגלות, כל אחד לפי בחינתו הוא מזלזל ביראי השם, וכל אחד לפי תקונו את הכבוד, כן הוא מכבד יראי השם.

^{כג} שם אות ז'.

פארוואס בין איך מכבד דעם 'ירא השם'? ווייל איך ווייס אז ער איז א 'ירא השם' -
און איך האב עס נישט אין זיך, דערפאר בין איך אים מכבד; "וְיָאֵת יְרֵאֵי ה' יִכְבְּדוּ" -
ווייל איך ווייס אז ער איז א 'ירא השם'.

אז איך האב נישט דער זאך וואס ער האט אין זיך - דארף איך אים מכבד זיין, ווייל
אז ער האט אין זיך דער זאך און דער זאך - ממילא קען איך האבן עפעס אביסעלע א
בענקאכטס צו דער זאך וואס ער האט עס און איך האב עס נישט, איז דערפאר בין
איך אים מכבד.

איך בין אים דען מכבד דערפאר ווייל ער גיט מיר עפעס?! אוודאי גיט ער מיר -
טאקע אט דאס גיט ער מיר, אז איך זעה אין אים זיין יראה, זיינע מידות, זיין דיבור,
דער דיבור איז ביי אים געהייליגט, איך זעה אלעס אין אים. אט דאס איז דער חיוב פון
"ואת יראי ה' יכבדו". זאגט דער רבי דארטן, דורכדעם איז ער מעלה דעם 'כבוד'
'לשורש היראה'.

'יראת ה' - מורא האבן פון אויבערשטן - צו דעם דארף מען מכבד זיין די יראי ה'.
אז איך בין זיי מכבד, האב איך שוין מורא פארן אויבערשטן. פארוואס גיב איך אים אפ
כבוד? ווייל ער טוהט דער זאך - און איך האב עס נישט; איך זעה אז דער דיבור איז
ביי אים אפגעהיט, דער געדאנק איז ביי אים אנדערש, איז דארף איך אים מכבד זיין,
ער איז דאך נענטער צום אויבערשטן.

פארברענט געווארן דאס העמד

ביי דעם רבי'נס תלמידים איז געוועזן, יעדער תלמיד האט געהאט אין זיך אן אנדער
זאך פונעם רבי'ן: רבי נפתלי איז געווען אזא מין סארט, רבי יודל איז געווען אזא מין,
רבי שמואל אייזיק איז געווען אן אנדער סארט, יעדער האט געהאט אין זיך זיין זאך.
אבער פונדעס טוועגן האט איינער דעם אנדערן געדארפט מכבד זיין, ווייל דאס וואס
יענער האט געהאט אין זיך, האט ער געזעהן - אט דאס פעלט אים, מען האט געזעהן.

מען האט דען נישט געזעהן ווער רבי שמואל אייזיק איז?!

איך האב געהערט פון מענטשן וואס זיי האבן געוואוסט וואו רבי שמואל אייזיק האט געדאוונט דארטן אין שול, אין דעם ווינקל דארטן, וואו דער זייגער האט געהאנגען - דארטן האט רבי שמואל אייזיק געדאוונט. האט מען געוואוסט 'איש מפי איש' אז מען האט נישט געקענט שטיין לעבן דעם ווינקל, ער איז געווען אזוי ווי א קעסל וואס האט געקאכט, מען האט נישט געקענט צוגיין דארטן.

(אחד הנוכחים: ווען ער האט געלעבט?) 'יא, 'בחיי', א קעסל האט געקאכט אין אים!

ער פלעגט דאווענען מנחה ערב ראש השנה אויך מיט א טלית. ער האט אנגעטוהן דעם טלית, ער האט געדאוונט אין מזרח, און מען האט נישט געקענט צוגיין צו אים - עס איז געווען אזוי ווי א קעסל קאכט!

מען האט געוואוסט אז דער רבי האט אים געפירט אויף דעם שארף פונעם שווערד און ער איז בייגעקומען! (ע"ן להלן). ממילא, כאטש אנדערע האבן געוואוסט אז זיי האבן אן אנדער גאנג פונעם רבי'ן, אבער דאס איז א גאנג - 'א איד וואס ברענט און פלאקערט'!

רבי שמואל אייזיק האט געדינט דעם אויבערשטן פון (ערב ראש השנה) פאר מנחה ביז צומארגנס נאכן דאווענען. ער האט נאר מפסיק געווען - געכאפט דארטן עפעס פאר די סעודה. די גאנצע נאכט - געלאפן אין מקוה און ווייטער געדאוונט. ער האט געדינט דעם אויבערשטן פון פאר מנחה ביז צומארגנס נאך מוסף - א גאנצער 'מעט לעת'! געקאכט ווי א קעסל א גאנצער 'מעט לעת'!

ר' אייזיק קראסינשטיין האט מיר דערציילט אז זיין טאטע, ער האט געהייסן ר' נחמן קראסינשטיין, איז געבוירן געווארן פון א מופת פון רבי שמואל אייזיק'ן. זיין זידע (- ר' משה) האט געהאט נקיבות, קיין זכרים האט ער נישט געהאט. און דער ר' נחמן איז טאקע געבוירן געווארן נאך דעם רבי'נס הסתלקות, ער האט געהייסן נאכן רבי'ן - נחמן.

ער (- ר' משה) איז צוגעגאנגען צו רבי שמואל אייזיק'ן און ער האט אים געבעטן ער וויל האבן א בן-זכר, האט ער אים געגעבן א ברכה, און ער האט אים געזאגט אז ביז דאס קינד וועט אלט ווערן זיבן יאר צו אכט יאר זאל ער אים ברענגען אלע ערב ראש השנה א פאָר וועש.

אזא איד! - ער האט נישט קיין השגה מער... דער ר' משה איז געווען א גרויסער עושר, האט ער ווען אים געקענט געבן - - ער וויל נישט נאר אז אויף ראש השנה זאל ער האבן צום דאווענען א נייע פּאָר וועש, דאס זאל ער אים געבן.

האט דער נחמן דערציילט, ווען ער איז שוין אלט געווען זיבן-אכט יאר אלס קינד, האט ער שוין אליין צוגעטראגן פאר רבי שמואל אייזיק'ן דאס פאר וועש. אט דאס האב איך האב געהערט פון ר' אייזיק'ן וועגן זיין טאטן - זיין טאטע איז געווען דער נחמן.

דעם ר' אייזיק האבן מיר געקענט, ער איז געווען א גרויסער ערליכער איד, ממש געווען 'לא פסק פומיה מגירסא', ער איז געווען א גרויסער למדן, א גרויסער דאווענער, ער האט געדאוונט בכוונה, אלע טאג האט מען געהערט זיין דאווענען מיט קולי קולות. אין טעפליק האט ער געוואוינט. איז זיין טאטע האט געהייסן "ר' נחמן" - דער וואס ער איז געבוירן געווארן פון דעם מופת פון רבי שמואל אייזיק'ן.

נו, ער האט אים געגעבן א שטארקע פּאָר וועש, א גרויסער גביר, נישט אפגענאַרט - א גוט פּאָר וועש, עס זאל זיין שטארק. האט ר' נחמן אליין דערציילט, אז רבי שמואל אייזיק פלעגט דאווענען ערב ראש השנה, האט ער אנגעטוהן נאר דעם קיטל מיט דעם טלית קטן, שוין, מער - נישט.

האט ער דערציילט, צומארגנס נאך מוסף ווען ער האט אויסגעטוהן דעם גארטל, איז אראפגעפאלן דאס אונטערשטע האלב העמד, און דאס אויבערשטע האלב העמד איז געבליבן. עס איז פארברענט געווארן...

אז דער גארטל איז נאך געוועזן, האט זיך עס געהאלטן, דער גארטל האט געהאלטן די ביידע האלבע, אבער אז ער האט אויסגעטוהן דעם גארטל, איז די אונטערשטע האלבע אראפגעפאלן... א פייער איז געלעגן אין אים, עס איז פארברענט געווארן מיטן פייער וואס האט אין אים געקאכט! - אט דאס האב איך געהערט פון דעם זוהן אליין - ר' אייזיק, וואס זיין טאטע האט דאס דערציילט.

אזוי האט ער געברענט צום אויבערשטן! א מענטש מיט אזא מין פלאקער צום אויבערשטן! געברענט אזוי צום אויבערשטן!

מען פרעגט אָן אין זיין נאַפּילאַנקע

רבי שמואל אייזיק איז אמאל אנגעקומען קיין ברסלב צום רבי'ן. אז ער איז אריינגעקומען קיין ברסלב, האט ער באקומען אזא מין ברענונג צום רבי'ן, אזא מין תשוקה, אז ער איז געלאפן און געלאפן און געפלויגן צום רבי'ן, ער האט נישט געקענט איינהאלטן זיך.

אין ברסלב האט מען אים געקענט, די שטאט האט געוואוסט ווער ער איז. דער רבי איז דעמאלט געשטאנען, ער האט גערעדט מיט מענטשן, און ער האט געגעבן א קום אריין. א מענטש אז ער לויפט שטארק און שטעלט זיך אפ, פאלט ער, אזוי איז דער שטייגער. האט ער געגעבן א פאל צום רבי'ן צו די פיס. איז מען צוגעגאנגען אים אויפהויבן, עס איז דאך נישט קיין דרך ארץ פאר דעם רבי'ן.

זאגט דער רבי: "משעפעט אים נישט! אין זיין נאַפּילאַנקע פרעגט מען זיך אויך אָן אין הימל ווער עס זאל זיין קייסער!"

דעמאלט האט מען גערעדט פאר דעם רבי'ן, עס איז געווען צוויי ברידער, איינער איז געווען א גלויביגער אבער א שלעכטער פאר אידן, און איינער איז געווען נישט קיין גלויביגער אבער א גוטער פאר אידן. איז געווען א מחלוקת צווישן די צדיקים ווער עס זאל זיין קייסער - דער צו דער; ווייל אז דער וועט זיין קייסער, די אמונה וועט זיין גוט, אבער ער וועט אנטוהן צרות אידן, ער איז א שלעכטער פאר אידן; און אז דער אנדערער וועט זיין, וועט ער מאכן גימנאזיעס (- בתי ספר להשכלה).

דער איז געשטארבן, און דער אנדערער איז טאקע געווארן קייסער נאכדעם. האט ער באלד געמאכט גימנאזיעס, דאס איז שוין געווען שפעטער.

האט געזאגט דער רבי: "אין זיין נאַפּילאַנקע". 'נאַפּילאַנקע' הייסט א פראסטער וועסטל מיט וואַטע. ווער גייט א נאַפּילאַנקע? אָן ארעמאן גייט א נאַפּילאַנקע. א גביר גייט א שיינ פוטערל. "אין זיין נאַפּילאַנקע פרעגט מען זיך אויך אָן אין הימל ווער עס זאל זיין קייסער!". (כאומר:) ער איז אויך פון די דאזיגע וואס האט א דיעה אין הימל ווער עס זאל זיין קייסער.

ער איז געווען אזוי גרויס! עס איז עפעס א קלייניקייט - "רבי שמואל אייזיק"?! עס איז דאך א געוואלד, א געוואלד ווער ער איז געווען, און זיין עבודה - א געוואלד!

(השואל: וואו פלעגט ער דאווענען? אין קלויז?) אין אונזער צייט איז דארטן געהאנגען דער זייגער, האט מען געזאגט אז דארט איז געווען דער ארט וואו רבי שמואל אייזיק האט געדאוונט, אין ווינקל פון 'דרומית מזרחית' - אזוי האב איך געהערט.

ער האט אזוי געפלאקערט צום אויבערשטן, אזוי געברענט, אזוי געברענט!

אין קיבליטש איז געווען איינער זיינער א תלמיד, דער שווער (ר' אהרן קיבליטשער) פלעגט אמאל צוגיין צום קבר, ער איז עפעס א גדול געווען. דער שווער איז דאך געווען א מתבודד, איז ער צוגעגאנגען אמאל צו זיין קבר אויך דארטן, צו רבי שמואל אייזיק'ס תלמיד, דער שווער האט געוואוסט ווער ער איז.

שוין דערמאנט ביי ברכת 'מחיה מתים'

אז זיי (- תלמידיו) פלעגן פארן צו רבי שמואל אייזיק'ן דארט אויף א שבת, פלעגן זיי פארן און זיך צוגיין נעמען אלע מיט אמאל. אין קיבליטש איז געווען איינער, און דארטן אין א שטעטעלע איז אויך געווען איינער, און אזוי נאך איינער. אזוי ביז זיי זענען געקומען קיין דאשיב צו רבי שמואל אייזיק'ן איז שוין געקומען עטליכע מענטשן מיט אמאל. מען פלעגט דארפן דורכפארן 'קיבליטש' 'הייסין' וכו' - די שטעטלעך גייט אזוי איינס נאך דער אנדערע ביז דאשיב וואס דארטן איז געווען רבי שמואל אייזיק.

אמאל זענען זיי געקומען קיין קיבליטש, איז ער געווען א גוסס דער דאזיגער תלמיד פון קיבליטש, און עס איז דאך פרייטאג, זיי ווילן זיך איילן צו קומען אויף שבת אהין (- לרבי שמואל אייזיק), האבן זיי געזעהן אז מען קען נישט ווארטן אויף אים. זענען זיי אוועק. האבן זיי אינזין געהאט אז ווען זיי וועלן קומען צו רבי שמואל אייזיק'ן וועלן זיי אים דערמאנען פאר א רפואה.

רבי שמואל אייזיק פלעגט דאווענען דער מנחה פון ערב שבת אויך עטליכע שעה. ווען זיי זענען געקומען האט שוין רבי שמואל אייזיק געדאוונט מנחה. האבן זיי געכאפט א קוק ביי 'ברכת מחיה מתים', איז שוין געשטאנען אויפגעשריבן זיין נאמען...

ווי זיי זענען אוועקגעפארן, איז יענער טאקע באלד נפטר געווארן, האט ער אים שוין דערמאנט ביי 'ברכת מחיה מתים'... דער חסיד איז שוין געווען אויפגעשריבן ביי אים.

זיי האבן אים געוואלט דערמאנען ער זאל האבן א רפואה, איז נאך איידער זיי האבן אים דערמאנט דארטן, איז ער שוין געווען פארצייכנט ביי רבי שמואל אייזיק'ן פון די נפטרים, ער האט אים שוין אינזין געהאט דארטן.

ער איז געווען א הימל מענטש, ער איז געווען א געוואלדיגער מענטש, עפעס א געוואלד!

דער רבי האט א זאג געגעבן אויף אים: "לעתיד וועט מען זעהן א חילוק פון אים ביז רבי שלום (מפראהבישט)!" איז ער דאך געווען עפעס א געוואלדיגער הויכער סארט מענטש.

פונדעסטוועגן זענען געווען אנדערע וואס האבן געהאט אין זיך אזא מין סארט זאך - וואס ער האט דאס נישט געהאט אין זיך. אזוי איז געווען ביים רבי'ן. דאס האט דער רבי אים געגעבן - אזא מין סארט הנהגה.

מען האט געזאגט רבי נתן'ען אמאל אז רבי שמואל אייזיק זאגט: "אז איך זאל זאגן היינט דעם אייגענעם 'שמע ישראל' וואס איך האב געזאגט נעכטן, וואלט איך אוועקגעלייגט דעם קאפ ביים שוועל מען זאל מיר אפהאקן דעם קאפ - ס'איז מיר מיין לעבן נישט ניהא!" - אזוי האט מען דערציילט רבי נתן'ען אז רבי שמואל אייזיק זאגט אזוי^{כד}.

האט רבי נתן אזוי געזאגט: "אים האט דעם רבי געפירט אויף א וועג - אויף א שארפן-שווערד - און ער איז בייגעקומען; מיר האבן פון רבי'ן נישט אזוי מקבל געווען, מיר האבן מקבל געווען פון רבי'ן, אז מען קען נישט דאווענען יום כיפור, דאוונט מען צו גאט'ס-נאמען!" 'גאט'ס-נאמען' הייסט א טאג נאך יום כיפור.

^{כד} עיין 'שבחי הר"ן' חלק שני אות ל"ד מה שהתבטא כע"ז רבינו על עצמו ואמר בזה"ל: שָׁאֵם הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהוּא עֹכְשׁוֹ בְּאוֹתָהּ הַמַּעֲלָה וּמְדַרְגָּהּ שֶׁל אֲשֶׁתְּקַד אֵינוֹ רוֹצֵה אֶת עֲצָמוֹ כָּלֵל. וְאָמַר בְּלִשׁוֹן גְּנָאֵי עַל עֲצָמוֹ עַל עֲנִיּוֹ הַנִּלְאֵם הָיָה נִשְׁאָר בְּמְדַרְגָּהּ שֶׁל אֲשֶׁתְּקַד רַק בְּכָל פֶּעַם הוּא עוֹלָה מִמְדַּרְגָּהּ לְמְדַרְגָּהּ.

מיר ווייסן אז די אנדערע תלמידים האבן אויך זייער געשמאק געדאוונט, מיט גרויס דביקות צום אויבערשטן.

אט דער ענין פון 'מקבל געווען פון רבי'ן אז מען קען נישט דאווענען' (וכו' כנ"ל), דאס איז אזא מין סארט הנהגה!

אז עס זאל איבערבלייבן פונעם רבי'ן א השארה - קען נישט זיין דער וועג פון רבי שמואל אייזיק'ן, מיר זענען נישט אזעלכע קדושים, אזעלכע צדיקים, וואס מיר זאלן קענען האלטן דערביי אז דעם 'שמע ישראל' היינט (זאל זיין אנדערש) ווי דעם 'שמע ישראל' (נעכטן); מען זאל פילן ביי 'שמע ישראל' א גרעסערע התגלות אלקות מער ווי ער האט געפילט נעכטן וואס אויב נישט איז זיין לעבן קיין לעבן נישט - וואספארא לעבן איז דאס?! - אט דער וועג קען מען נישט האבן אין דער וועלט, מען קען נישט גיין דערמיט.

רבי נתן האט אויך אזוי געשמאק געדאוונט פארן אויבערשטן! אבער (פון רבי'ן האבן מיר מקבל געווען) אז אויב מען קען נישט דאווענען יום כיפור - דאוון איך מארגן, דאוון איך צו 'גאט'ס נאמען'.

וואס ליגט דא דערניען? אט דאס איז א השארה וואס איז טאקע אויף דור-דורות^כ.

זיך האלטן אין יעדן מצב

דערפאר טאקע, דעם רבי'נס זאך האלט זיך טאקע, ווייל די התחזקות פון דעם רבי'נס זאך איז געוואלדיג גרויס; אין איין אופן (- אויף איינמאל) זאגט ער: "מען דארף זיך ציהען צו די העכסטע מדריגה, און נישט אראפפאלן פון די נידריגסטע!".

א מענטש וואס ער ציהט זיך באמת צו די העכסטע מדריגה - און ער גיט א פאל - מיר מאָלן זיך דאס נישט אויס וואס עס הייסט 'א מענטש ציהט זיך צו די העכסטע

^כ עיין 'ליקוטי הלכות' הל' פדיון בכור ה"ה אות י"ט: 'וממשלתה בכל דור ודור'. כי זה עקר הארת הדעת הנ"ל שיתקיים מלכותו וממשלתו יתברך מדור לדור לנצח כנ"ל. וזה על ידי 'סומך ה' לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים', הינו בחינת המשכת הדעת הנ"ל בדרי מטה שעקרו לסמך ולזקף את כל הנפלים והכפופים לחזקם ולאמצם, לסעדם ולהקימם שלא יפלו על ידי שמודיעים להם כי ה' אתם עדין.

מדריגה; ער האט א תשוקה - 'איי איי, דער אויבערשטער איז אזוי הייליג, אזוי גרויס!' - ער ציהט זיך צו די העכסטע מדריגה - און ער גיט א פאל אויף צוריק.

דער וועג פונעם רבי'ן איז אזוי - 'ציה זיך צו די העכסטע, און נישט אראפפאלן אפילו מען גיט דיר א קלאפ!'; דאס איז דער וועג.

און אז דאס איז דער וועג, קען ער זיך שוין האלטן 'כל ימיו', און ער קען שוין מקרב זיין יעדן איינעם, ווייל ער האט דאך א וועג - אז 'ציה זיך צו די העכסטע מדריגה - און פאל נישט אראפ פון די נידריגסטע!'.
 טאקע די וואס זענען גאר הויך, גיט מען אים פון אויבן א ווארף - 'לאמיר זעהן צו ער וועט זיך האלטן אזוי אויך!' - דאס איז אויך א בקיאות; דער אויבערשטער וויל דאך פראוון יעדן חייל ווי האלט ער זיך אין אים.

עס איז געווען אמאל, נאשקעס טאטע, ר' מרדכי קאנעלסקי, איז א גרויסער בעל-צדקה געווען. ער איז נישט געווען קיין עושר, נאר ער האט צעטיילט אינגאנצן, אפשר האט ער זיך געלאזט די מעשר און אפשר דאס אויך נישט, ער פלעגט אלעס צוטיילן.

ער איז געווען כרוך נאך רבי געצען. ר' געצע איז געווען א גרויסער ארעמאן. איז ער געקומען צו פארן נאך סוכות, ער האט געקויפט א זאק מעל, מיט א פיר האלץ, און אים אריינגעטראגן אין שטוב אריין, וועט ער שוין האבן אויף א האלבן ווינטער דארטן צו עסן און צו ווארעמען דער שטוב. נאכדעם איז ער געקומען - און נאכאמאל אזוי געטוהן.

(השואל: וואו האט ער געוואוינט ר' מרדכי?) אין קרימענטשוק.

אמאל איז ער געקומען צוגיין, האב איך געזעהן ער איז אביסל מרה שחורה'דיג. זאג איך אים: "מאָטיע, וואס טוהסטו אזוי?" זאגט ער: "נישט פון מיד בין איך מרה שחורה'דיג, נאר איך בין געוואוינט אז איך קום אהער צו דא (לאומאן) און די אלע חברה (- עובדי ה') דארף איך גיבן, און איך קען נישט, איך האב נישט, די פרנסה איז אראפגעפאלן - איך האב נישט!"

דעמאלט האב איך מיט אים גערעדט: "דער אויבערשטער האט דיך געפרוואווט פריער ווען דו האסט געהאט - ווי אזוי דו וועסט זיך האלטן; איצטער וויל ער דיך

פרואוון - אז דו האסט נישט; דו ביסט דאך א זעלנער, מען וויל זעהן ווי וועסטו זיך האלטן אז דו וועסט נישט האבן!".

"דו וועסט נישט האבן, דו וועסט נישט קענען געבן, און ווי וועסטו זיך דעמאלט האלטן!".

דער אייגענער בעל-בית וואס האט דיך געגעבן פריער, דער אייגענער גיט דיך איצטער נישט - דער אייגענער בעל בית פון דער וועלט. און פארוואס טוהט ער דאס? דו ביסט דאך געווען אזא מין גוטער טיילער - פארוואס זאל ער דיר מאכן אויס טיילער? דער תירוץ איז, 'איך וויל זעהן ווי וועסטו זיך האלטן אזוי אויך' - אין אלע צייטן.

אין קהלת^כ שטייט, עס איז דא י"ד 'עתים לטובה', און י"ד 'עתים לרעה', דארטן די כ"ח עיתים. ברענגט דער רבי^כ דעם פסוק: "בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְגִדֶיךָ לְבָנִים" - אין 'אלע צייטן' זאל זיין 'בגדיך לבנים'. 'בגדיך לבנים' איז א גרויסע זאך - אין אלע צייטן - נישט נאר אין די 'עתים לטובה'.

דער אויבערשטער וויל זעהן, ער וויל אים פרוואוון אמאל; נישט דערפאר ווייל ער האלט נישט פון אים, נאר 'איך וויל זעהן דו זאלסט זיך האלטן מיט מיר אין אלע צייטן, אין אלע כ"ח עתים; דו האסט זיך געהאלטן אין די י"ד 'עתים', ווי וועסטו זיך האלטן אין די אנדערע י"ד 'עתים'".

^כ ג, א-ח.

^כ 'ליקוטי מוהר"ן סי' כ"ט אות ג': יש כ"ח עתים, עתים לטובה, עתים לרעה. וצריך להכניע שפחה בישא, שהיא עת רעה. בבחינת (קהלת ט): "בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְגִדֶיךָ לְבָנִים", 'בְּכָל עֵת' דיקא.

^כ עיין 'ליקוטי הלכות' הל' פסח ה"ט אות י"ג: כמה וכמה עתים עוברים על כל אחד ואחד מישראל, כי יש כ"ח עתים עתים לטובה עתים לרעה ובהם כלולים כל העתים העוברים על כל אחד ואחד מיום הולדו עד יום מותו. אשר עליהם התחנן דוד, 'בִּגְדֶיךָ עֲתָתִי הִצִּילֵנִי מִיַּד אוֹיְבֵי וּמִרְדְּפִי'. וזה עקר שלמות הצדיק הגדול במעלה המלמד תורה ודעת לישראל, כמו יששכר שיוכל להאיר בכל אחד ואחד מישראל שיוכל להתחזק ולשאור על עמדו בכל הזמנים והעתים העוברים עליו ... וכן כל העתים בכלליות ובפרטיות שעוברין על האדם פעמים הוא בבחינת עליה ופעמים הוא בבחינת ירידה. וגם בבחינת העליה בעצמה יש אלפים ורבות מדרגות ... כי בהכרח שיעבר על כל אדם כמה מיני עתים שונים, ובפרט על איש הישראלי הרוצה להתקרב להשם יתברך שבשבילו נברא הכל. והצדיק

איך האב אים מחיה געווען, ער איז פרייליך געווארן.

"דערנאך אז דער אויבערשטער וועט זעהן אז דו האלטסט זיך דא אויך, וועט ער דיר צוריקגעבן!"

עס איז טאקע אזוי געווען, נאכדעם איז ער געווארן צוריק, ער האט צוריק באקומען (געלט).

'איך וויל זעהן ווי דו האלטסט זיך אזוי, דו ביסט מיינער א זעלנער!'

דאס איז אלץ דער ענין פון 'ציען זיך צו די העכסטע, און נישט אראפפאלן' (וכו). מען גיט אמאל א פאל, א קלאפ.

געבליבן רבי שימעלע

אזא מין רבי שימעלע איז געווען! דער רבי האט דאך געזאגט^כ אז שמעון מאכט "עו"ן מ"ש" - אויסגעטוהן פון עבירות.

רבי נתן האט געזאגט אויף אים: "אויף אים איז מקויים געווארן דעם מאמר חז"ל: "אדם כי ימות באהל" - 'שמית עצמו עליה'!" - ער איז זיך ממית אויף דער תורה! מען האט דאך אים ממש גע'הרג'עט^{כא}.

הדור האמתי, בחינת יששכר, הוא מאיר בישראל בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל שיידע כל אחד מישראל מה יעשה בכל עת באפן שלא יפל ולא יתרחק מהשם יתברך לעולם.

^כ שיחות הר"ן אות מ"ד.

^ל גמ' שבת דף פ"ג ע"ב.

^{כא} עיין 'כוכבי אור' ערך 'אנשי מוהר"ן אות י"ז: ר' שמעון ז"ל ה'ה איש עוסק במשא ומתן, ואף על פי כן הרבה מאד בתוך זה לעסק בעבודתו יתברך וגם הוא הרבה מאד בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו על פני השדה, לפעמים ביום ולפעמים בלילה ופעם אחת נתישב וקבע דירתו באיזה קרעטשמי שהיתה סמוכה לעיר כדי שיהיה לו בנקל לילך בכל עת להיער להתבודד ולפרש שם שיחתו וגם בבואו לארץ ישראל בחר לו שם איזה מקום בקצה העיר הסמוך לשדה, במקום שאין בני אדם מצויים כל פה, ושם הרבה לעסק בעבודתו יתברך, ובפרט בתפלה והתבודדות יומם ולילה עד עת פטירתו ז"ל; גם עיין 'שיש"ק' ח"ג אות ר': רבי שמעון תלמיד רבנו הסתלק לאחר שהתנפלו עליו ערבים שודדים בהיותו מחוץ לעיר והפיהו קשות, כשחזר לביתו שכב רתוק למטתו משך כמה שבועות עד שנפטר.

ער איז דאך געווען א געוואלד! ווער ר' שמעון איז געווען! דער ערשטער (תלמיד רבינו)! ער איז מקורב געווארן צום רבי'ן נאך פאר דער חופה^{לב}.

אויף דריי יאר איז ער געווען פארשיקט גאר און פארווארפן אין אזעלכע מיני ערטער וואס דארטן איז קיין אידן נישטא, אפילו קיין מקוה איז נישטא, קיין מנין איז נישטא, דריי יאר צייט, אבער ער איז געווען רבי שימעלע דארטן אויך.

א מעשה איז געווען, עטליכע מאל האט ער צעהאנדלט זיך, ער האט געהאט דעם רבי'נס געלט אויך, און ער האט זיך מיט דעם פארהאנדלט אדער וואס, געווענטליך - אין מסחר. האט דער רבי א זאג געגעבן: "ער האט דערווערד אז מען זאל אים פארשיקן!"^{לב}. איז ער געווארן פארשיקט אויף דריי יאר.

ער איז אריין אין טיף רוסלאנד. רוסלאנד איז אזוי גרויס אז מען קען פארן אויף א טיף דריי וואכן און עס זאל נאך אלץ זיין רוסלאנד - א וועלט. איז ער פארשיקט געווארן צווישן רוסישע ערטער. אבער דארטן איז ער אויך געווען "רבי שמעון"!

דארטן האבן די גוים אים געזעהן, זיי האבן דערקענט ווער ער איז, ער האט געהאט עפעס א באזונדערן חדר, ער האט דארט געדינט דעם אויבערשטן, ער האט זיך נישט געקענט אויסדרייען זיך, און ער האט געהאט דארטן א נסיון, א גרויסן נסיון.

(אחד הנוכחים: די ליפן) **יא יא, ער האט זיך אויסגעריסן א ליפ!**

^{לב} עיין 'חיי מוהר"ן' אות ק"ו.

^{לב} עיין 'שיחות הר"ן' אות קע"ג: המעשה שהיה במעדוועדווקע שהקפיד עליו רבנו זכרוננו לברכה וכו', ואיני בקי במעשה הזאת היטב. ומחמת זה אמר רבנו פעם אחת: אני רוצה לשלחך (שקורין פאר שיקעו) מעבר לנהר דאן. וסבב השם יתברך סבות שבסמוך מאד נתגלגל הדבר שנסע רבי שמעון לשם לסביבות נהר דאן הנ"ל שהוא רחוק בערך מאה פרסאות ויותר ממעדוועדווקע. כי שם עקר מדינת רוסיא כידוע, ויהודים אינם נמצאים שם כי אם אחד מאלף. ובפרט לפני כמה שנים. ונסע רבי שמעון לשם לפי שעה. והשם יתברך סבב שנתקים דברי רבנו זכרוננו לברכה, והכרח רבי שמעון להתעכב שם כמה שנים. ומה שעבר על רבי שמעון באותן השנים יקצרו המון יריעות. כי היה דר בין הגויים כמה שנים וכו'. והיה לרבי שמעון שם כמה נסיונות. ובתוך כך באותן השנים שהיה רבי שמעון שם, בתוך כך יצא רבנו זכרוננו לברכה, מזלאטיפאלע וקבע דירתו פה ברסלב. וישב כאן לערך שתים או שלש שנים. ואחר כך בא רבי שמעון לכאן.

אז ער האט געהאט דעם נסיון - האט דער רבי זיך אנגערופן: "נו, עס איז שוין א רחמנות אויף אים, מען דארף אים שוין ברענגען צוריק!". איז ער געקומען קריק.

ווען ער איז געקומען, האט מען אים געפרעגט: "וואס האט דיך געהאלטן דארטן דריי יאר - דו האסט דאך געקענט (אוועקגיין)?" (ענה: "איך ווייס נישט וואס עס איז געווען, איך בין עפעס אזוי געווען פארדרייט!") ער האט נישט געקענט זיך אויסדרייען צוריק. אבער אז עס איז געקומען דער צייט - ער איז שוין דא צוריק.

האט ער זיך דערהאלטן אין אויבערשטן דריי יאר זייענדיג פארשיקט.

עס איז פארהאן אמאל אזא מין סארט חייל - דער אויבערשטער וויל זעהן וואס וועט ער דארט טוהן.

פארשטייט מען וואס ער האט זוכה געווען דורך דעם זיך האלטן דארטן דריי יאר, א געוואלד די מדריגות וואס ער האט זוכה געווען דערויף. דא (בעולם הזה) דאכט זיך אז ער איז פארשיקט, אבער למעלה זעהט מען ווי האלט ער זיך אין אזא מין מצב.

אזא מין מצב קען מען עפעס אויסמאלן?! ער האט דאך געהאט דארטן דריי פסחים אויך, דריי יאר פסח, מוז מען דאך דארטן זיין נאר מיט קארטאפלעס און מיט וואסער, מען קען נישט מקיים זיין דעם כזית מצה.

(השואל: ער האט טאקע נישט געגעסן מצה?) מען ווייסט נישט, מען ווייסט נאר אז ער איז געווען דריי יאר פארשיקט, ער האט נישט געקענט קומען צוריק בשום-אופן, ער האט נישט געקענט ארויסגיין.

פארשטייט מען דאך; א מענטש איז דריי יאר אין אזעלכע ערטער - און דארטן איז ער געווען "רבי שימעלע"! ער האט געהאט א באזונדערן חדר און געדינט דעם אויבערשטן מיט עבודות, מיט חצות, מיט התבודדות, דארטן איז ער אויך געווען "רבי שימעלע" - דארטן!

'זאני תמיד עמד'

דער אמת איז, א מענטש ווייסט גארנישט, ער ווייסט נישט ווען איז ביי אים דער גוטער טאג און ווען נישט.

דער רבי ברענגט אין תורה ל"ג^ד א פסוק אין קהלת: "בְּיָוִם טוֹבָה הָיְתָה בְּטוֹב, וּבְיָוִם רָעָה רָאָה". "ביום טובה היה בטוב" - דאס פארשטייט מען, און "ביום רעה" זאלסטו זעהן גוט וואס דארטן טוהט זיך! (- בוודאי ימצא שם טוב).

"ביום טובה" האט ער דאך כל-טוב, ער לערנט און דאוונט; אבער "ביום רעה", פערצן צייטן וואס עס איז נישט קיין גוטע, די י"ד עתים, "ראה" - זעה דארטן, זעה!

איי דו ווילסט זיין נאר 'ביום טובה'? 'לאו כל אדם זוכה לזה'!; און ווידער, מען וויל דיר אויבן פראוון מיט אנדערע טעג, מען וויל דיר פראוון אזוי אויך.

די זיבן-און-צוואנציג יונגעלייט אונזערע וואס מען האט זיי פארשיקט, די צדיקים דארטן, מתתי' און אלע, זיי זענען געווען דארטן פסח, און מען האט נישט צוגעלאזט צו זיי קיין שום זאך.

(השואל: וואו? נאך אין אומאן אין תפיסה?) יא, נאך אין אומאן. די ווייבער האבן זיי געוואלט געבן דארטן מצות און עפעס מאכלים, האט מען נישט צוגעלאזט; אזעלכע רשעים! זיי האבן נישט צוגעלאזט גארנישט. האבן זיי דאך גארנישט געקענט נעמען אין מויל אריין.

נחמן שוסטער האט דערציילט, ער איז דאך אויך געווען צווישן זיי, נאר אים האט מען פארשיקט אין אן אנדער ארט, ער איז געווען א בעל-מלאכה, האט מען אים פאר אכט יאר פארשיקט אין אן אנדער ארט, איז ער געקומען צוריק לעבעדיג. אבער זיי האט מען פארשיקט, מען ווייסט גארנישט צו מען האט זיי פארשיקט, אפשר האט מען זיי גאר אויסגע'הרג'עט אין אומאן - ווער ווייסט?...^ה

^ד אות ג', וז"ש: וְהָיָה יוֹם שְׁנֵי מִיָּנִי יָמִים, יְמֵי טוֹב וְיָמֵי רָע. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (קהלת ז'): "בְּיָוִם טוֹבָה הָיְתָה בְּטוֹב, וּבְיָוִם רָעָה רָאָה". הִינֵנו שְׁצָרִיךְ לְאָדָם לְהִסְתַּכֵּל שֶׁם הֵיטֵב הֵיטֵב, בְּוַדָּאֵי יִמְצָא שָׁם יְמֵי טוֹב.

^ה אכן כך נתברר לאחרונה כפי המתואר בספר 'שלהבת בכפור', עיין שם.

עס איז געקומען פסח, דער זעקסטער-זיבעטער טאג, זענען זיי געלעגן אלע אויסגעלייגט אזוי ווי מתים, זיי האבן נישט געקענט אפילו רירן זיך מיט קיין איבר, אזוי ווי מתים אויסגעלייגט. אז זיי האבן געזעהן אז זיי זענען מתים, האבן זיי שוין צוגעלאזט מען זאל זיי עפעס ברענגען, אבער זיי האבן שוין נישט געקענט נעמען אין מויל אריין...

זיי האבן זיך געהאלטן שיינ! זיי האבן זיך געהאלטן! אזעלכע אידן! אזא מתתי! בשעת ער איז געווען 'ביום טובה' איז ער דאך געווען - אה! געקאכט און געברענט צום אויבערשטן!

ווער ווייסט וואספארא מיני המתקת הדינים זיי האבן ממתיק געווען פון דער וועלט מיט זייער זיין דארטן! אזעלכע צדיקים! אין אזעלכע צייטן!

דער אויבערשטער וויל אמאל זעהן - 'ווי וועסטו זיך האלטן אזוי, און ווי וועסטו זיך האלטן אזוי?!' - וועסטו מיך אפלאזן, צו וועסטו זיך האלטן אין מיר?!.

דוד המלך זאגט א פסוק אין תהלים¹⁷: "וְאֲנִי תָּמִיד עִמָּךְ" - איך בין תמיד מיט דיר!

א געוואלד וואס אויף דוד המלך איז איבערגעגאנגען, עס איז דאך געווען געוואלדיג, מען האט דאך אים נאר געזוכט צו הרג'ענען, "כְּפֶשַׁע פִּינִי וּבֵין הַמָּוֶת"¹⁸ - 'אזוי ווי א טריט איז צווישן מיר און דער 'מות'!.

זאגט ער - 'איך בין תמיד מיט דיר!'.¹⁹

דאס קען מען נאר האבן אז דער אויבערשטער העלפט אז מען האט דעם 'ישוב הדעת', מען איז זיך מיישב אלע טאג, דעמאלט קען מען האבן א 'וויסן' וואס דאס הייסט 'ואני תמיד עמך' - איך בין תמיד מיט דיר.

¹⁷ תהלים עג, כג.

¹⁸ שמואל-א כ, ג.

ר' אבא'לע איז נישטא...

עס איז געווען ביי אונז מענטשן, גבירים, עס איז געווען ר' אבא'לע, ער איז געווען א גביר, נאר פונדעסטוועגן איז ער געווען - האָ האָ האט ער זיך געהאלטן!

ער איז געווען א תלמיד ביי רבי נתן'ען - רבי נתן'ס א תלמיד.

דער טאטע ר' שמואל איז געווען א גרויסער גביר, ער איז געווען נאך ביים רבי'ן, ער איז פלוצלינג געווארן א גרויסער גביר^ל, האט ער די קינדער געשיקט לערנען אין אוקריינע, ער האט זיי געלערנט לשונות. ער איז געווען דעם רבי'נס א חסיד - רבי שמואל. נאר רבי אבא'לע איז געווען גאר עפעס אנדערש, ער איז געווען פיל העכער ווי דעם פאטער. ר' אבא'לע האט געלערנט יונגל-ווייז מיט איינעם וואס נאכדעם איז ער געווארן א מיניסטער אין פעטערבורג.

ער איז געווען אזוי גרויס, אז דער גובערנאטאר פון קיעוו - די קיעווער גובערניע איז גרעסער ווי גאנץ פוילן - איז געווען מיט אים חברים. איז ווען ער האט חתונה געמאכט א קינד, איז דער גובערנאטאר געקומען פון קיעוו אויף דער חתונה אין טשעהרין.

פארשטייט זיך, א מענטש האט אזא מין כבוד מלכים, דער גובערנאטאר איז געקומען אויף דער חתונה, איז שוין געווען דארטן די אלע פון די (מלוכה), די מיליטערייט, א גאנץ געשעפט געווען, און עס איז געווען אונזערע מענטשן אויך.

עס קומט האלבער נאכט - ר' אבא'לע איז נישטא! דא זיצט דער גובערנאטאר, מיט די אלע מיליטערייט - און ר' אבא'לע איז נישטא!

אונזערע לייט האבן שוין געוואוסט ווער ר' אבא'לע איז... אז עס איז געקומען האלבער נאכט, האט מען געפונען ר' אבא'לע'ן אין א צימער, ער האט געהאט אסאך צימערן, איז ער געלעגן אויף דער ערד און ער האט אפגערעכט "חצות".

א מענטש מאכט חתונה א קינד, און אזעלכע גרויסע מענטשן קומען פון די מיליטערייט, און זיי זיצן ביי אים ביים טיש, לאזט ער זיי אפ און גייט אריין און ליגט אויסגעשפרייט 'בפישוט ידים ורגלים' אויף דער ערד און רופט צום אויבערשטן!!

^ל עיין 'שיש"ק' (ישן) ח"ב אות קצ"ח תוכן הסיפור איך הוא נתעשר.

- אט דאס איז געווען רבי נתן'ס א מענטש! אזעלכע מענטשן האט רבי נתן געהאט!
 נו, פארשטייט מען דאס אייגענע, אז ער איז געווען א איד מיט 'ישוב הדעת'! אזא
 'כבוד מלכים' האבן - ווער האט אזא כבוד מלכים?! - און נישט פארגעסן פונעם
 אויבערשטן, דאס קען נאר זיין אז ער זאל אריינגיין אין א באזונדערן צימער און זיך
 אויסלייגן 'בפרוסת ידים ורגלים' און רעדן צום אויבערשטן.

דאס איז "ואני תמיד עמך"!

איז פארהאן אמאל אזא מין סארט בחינה (וואס מען פרואווט אים מיט) אזא מין סארט
 רייכקייט; און אמאל קען זיין עס זאל זיין א ר' פינחס יהושע:

ר' פינחס יהושע איז געווען אזא ארעמאן, אז ער האט נישט געהאט איבערצובייטן
 קיין העמד. עס איז געווען עפעס א זמן וואס עס איז אים רחמנא-ליצלן געווארן דאס
 גאנצע לייב פול מיט בלאטערן - אזא מין סארט עניות - און ער איז געווען "רבי פינחס
 יהושע"!

ר' אבא'לען האט מען געפרואווט מיט אזא מין סארט גרויסע עשירות; און אים האט
 מען געפרואווט מיט אזא מין עניות, אז ער זאל ווערן פול מיט בלאטערן און אז ער זאל
 נישט האבן איבערצובייטן קיין העמד - ווייס איך וויפיל וואכן צייט.

אז ר' פינחס יהושע פלעגט דאווענען, פלעגט ער הויבן די הענט אזוי. אז דער
 טשעהרינער רב איז אריינגעקומען אין בית-מדרש אריין, האט ער געזאגט: "אז איך
 זעה ווי ר' פינחס יהושע הויבט די הענט, פאלט אויף מיר א צימערניש!".

ער האט געוואוסט וואס ר' פינחס יהושע איז - וואספארא מין הויבן די הענט!

"פאלט אויף מיר א צימערניש!"

דאס איז צוויי בחינות; אים פרואווט דער אויבערשטער מיט אזא מין סארט עניות,
 און ער איז בייגעקומען; און אים פרואווט מען מיט אזא מין סארט עשירות; און ביי
 וועמען איז דער נסיון גרעסער, ווייסט מען נישט. עס איז דא דיעות צו דער נסיון פון
 עשירות איז גרעסער, צו דער נסיון פון עניות איז גרעסער^{לט}.

^{לט} עיין 'חובות הלבבות' שער הכניעה פ"ד; אלשיך עה"ת דברים א פסוק א-ב; 'פלא יועץ' ערך 'עשירות'
 שגדול נסיון העושר מנסיון העוני.

דער אמת איז, עס איז גארנישט שייך צו זאגן קיין 'גרעסער'; בשעת מען פרואווט אים מיט 'דעם', דעמאלט דארף ער דארט זיין אן 'עמוד חזק' - א שטארקער עמוד; פרואווט מען אים ווייטער מיט 'דעם' - (דארף ער דארטן זיין שטארק)².

דער רבי רעדט דארטן אין דער תורה פון 'שבירת כלי חרס'³, איינעם פרואווט מען מיט אן 'אישה רעה', און איינעם פרואווט מען מיט אן 'אישה טובה'; ביי וועמען איז דער נסיון מער - ווייסט מען אליין נישט.

דער וואס האט אן 'אישה רעה', געווענטליך (- כמובן) האט ער שוין דארטן זיינע (אפקומענישן) - אבער זאל ער זיך האלטן!; און אז ער האט אן 'אישה טובה', דארף ער אויך וויסן דאס דאזיגע, 'עס איז דא גיהנום!'; אדער אזוי - אדער אזוי; יעדער איינער דארף וויסן, ביי וואספארא מצב ער שטייט - אזוי פרואווט מען דיך.

"איי - יענער?!" - "וואספארא יענער?! דו ביסט דו, און היינט וויל דער אויבערשטער פון דיר דעם טאג; זעה דעם טאג - און נעם ארויס!" - "ביום טובה היה בטוב, וביום רעה - ראה" - זעה דעם טאג! דער טאג גייט אוועק, זעה דעם טאג!

אן הענט אן פיס

אז מען האט ישוב הדעת יעדן טאג, קען דער אויבערשטער העלפן אז דער טאג זאל זיין א טאג - ווי אזוי ער איז! א טאג וואס ליגט דארטן 'ישוב הדעת', איז עס שוין א טאג, כאטש ער זעהט אז אין דעם טאג איז דא טאקע הפסידות, אבער אז עס איז דאך

² עיין 'ליקוטי הלכות' ה' קרי"ש ה"ה אות ט": מה שאנו רואים שיש לזה הרבה עשירות מאד ולזה עניות ודחקות גדול וכיוצא שאר השנויים רבים שבפרנסה הכל מאתו יתברך. והוא יודע מה שעושה לפי ענין הבחירה של כל אחד שהבחירה של זה הוא דיקא על ידי עשירות, ושל זה דיקא על ידי עניות וכיוצא בזה שאר השנויים הרבים; גם עיין שם ה' ר"ח ה"ו אות י"א: על פן צריך האדם לידע שכל מה שעובר עליו בכל יום ויום כל ימי חייו הכל בצדקה ובמשפט בחסד וברחמים, כי ישר משפטיו יתברך, כי בחירתו הוא דיקא באפן זה שמתנהג עמו בכל יום ויום, כי ה' יתברך ברחמיו שקל בדעתו, שזה האדם עקר בחירתו כשיהיה עשר מפלג וזה האדם עקר בחירתו על ידי עניות ודחקות גדול וכן בשאר ההרפתקאות וכו', כי הכל בשביל הבחירה, שהוא בחינת משפט כנ"ל.

³ 'ליקוטי מוהר"ן' תניינא סימן צ'.

פארט דא 'ישׁוב הדעת', איז עס א טאג, גייט עס אריין אין חשבון. אבער אָן ישׁוב הדעת, איז ממש קיין טאג נישט^{כב}.

מען רעדט אזויפיל - 'ישׁוב הדעת'! 'ישׁוב הדעת'! - אינגאנצן דאס לעבן פון דעם מענטש איז דאס - 'לעבן מיט חשבון'. מען האט דאס גערופן די 'מארי דחושבנא' - לעבן מיט חשבון. ווי אזוי דו וועסט מאכן, אבער לעבן מיט חשבון.

אז עס קומט 'לעתיד', ער קומט אהינצו, מען הויבט אָן רעדן פון זיינע עוולות, (יוכל להמליץ בערו) - 'אבער איך האב פארט גערעדט פארן אויבערשטן, איך האב עס אויסגערעדט, איך האב חרטה געהאט!^{כג}'.

^{כב} עיין 'ליקוטי הלכות' הל' פקדון ה"ד אות י"ב באריכות, וז"ל ש: אַבְל אַחַר כָּל אֵלֶּה אֶפְלוּ שְׁהוּא מִמְאָרֵי דְחֻשְׁבָּנָא וְחוֹשֵׁב עִם עֲצָמוּ בְּכָל יוֹם וְזוֹכֵר וְיֹדֵעַ הֵיטֵב שְׂיָמִיּוֹ מְנוּיִים וְסְפוּרִים וְקֻצּוּבִים, אָף עַל פִּי כֵן מִגְדֵּל הַתְּגַבְרוּת הַסְטֵרָא אַחֲרָא שְׁמִתְגַּבֵּרַת כְּנֶגֶד הַקִּדְשָׁה מֵאֵד בְּכָל מִינֵי תַחְבּוּלוֹת כִּי אֵת זֶה לְעִמַּת זֶה עֲשֵׂה אֱלֻקִּים, וּבִפְרֵט כְּנֶגֶד מִי שְׂרוּצָה לְכַנֵּס בְּעִבּוּדַת ה', עַל כֵּן יְכוּל לְהִיּוֹת שְׂאָף עַל פִּי כֵן יִתְגַּבֵּר כְּנֶגְדּוֹ הַבַּעַל דְּבַר חֵס וְשְׁלוֹם, וַיִּבְלַבֵּל עִבּוּדָתוֹ חֵס וְשְׁלוֹם, וְלֹא דֵי לוֹ בְּזָה כִּי אִם שְׂרִיצָה חֵס וְשְׁלוֹם, עַל יְדֵי זֶה לְסַתֵּר יְמֵי סְפִירָתוֹ לומר לוֹ מַה בְּצַע שְׁתִּסְפֹּר אֵת יְמֵיךָ בְּכָל עֵת וְתַחֲשֹׁב עַל אַחֲרִיתֶךָ בְּכָל יוֹם מֵאַחַר שְׂאִתָּה רואה שְׁעַם כֵּל זֶה אֵינְךָ פּוֹעֵל לְהִיּוֹת כְּרִצּוֹנוֹ יִתְבַּרַךְ בְּאַמְתָּ כִּי נִשְׁתָּה גְבוּרְתֶךָ וְיִצְרָךָ תּוֹקֶפֶךָ רַחֲמֵנָא לְצַלֵּן. אַבְל אִם מִשְׁפִּיל עַל הָאֲמַת לְאֲמַתוֹ יֹאמֵר וַיִּשִׁיב לְלִבּוֹ וְאִם כֵּן וְכִי מִשּׁוֹם הָא אֶחָדֵל לְגַמְרֵי חֵס וְשְׁלוֹם, לְסַפֵּר אֵת יְמֵי?! הֲלֹא אָף עַל פִּי כֵן יְבוֹא קִצִּי וְאֶכְרַח לְתַן דִּין וְחֻשְׁבוֹן מִכָּל יוֹם וְיוֹם! עַל כֵּן אָף אִם יַעֲבֹר עָלֶי מַה אֲנִי עַל מִשְׁמֵרְתִּי אֶעֱמַד לְשֹׁמֵר וּלְצַפּוֹת וּלְהִמְתִּין לִישׁוּעַת ה'. וּבְתוֹךְ כֶּךָ אֶחְטֹף מִעִבּוּדַת ה' כָּל מַה שְׂאוּכַל בְּכָל יוֹם וְיוֹם מֵעַט אוֹ הִרְבָּה בְּבַחֲנֵינַת חֻטְף וְאֶכֶל חֻטְף וְשִׁתָּה דְהַאי עֲלֵמָא דְאֵנָן בַּה כְּבִי הַלּוּלָא דְמֵיָא, שְׁנֵאֲמַר עַל אֲכִילַת תּוֹרָה וּמִצּוֹת שְׁנִקְרָא אֲכִילָה, כְּמוֹ שְׁכַתּוּב, לְכוּ לַחֲמוּ בְּלַחֲמֵי. וְכִשְׂיִהִיָּה חֲזַק וְאֲמִין בְּדַרְךָ זֶה שְׂיִמְנָה וְיִסְפֹּר אֵת יְמֵי אָף עַל פִּי שְׁנִדְמָה לוֹ שְׂאֵינּוּ יוֹצֵא חוּבַת הַיּוֹם וְאֶפְלוּ אִם הָאֲמַת הוּא כֶּה, אָף עַל פִּי כֵן לֹא יִסְתֵּר סְפִירָתוֹ בְּשִׁבִיל זֶה, כִּי אָף עַל פִּי כֵן שְׂאֵינִי יוֹצֵא יְדֵי חוּבַתִּי בְּכָל יוֹם אָף עַל פִּי כֵן יְמֵי מְנוּיִים וְסְפוּרִים וְעַל כֵּן אֲנִי מְחִיב לְשׁוֹם כָּל לְבִי וּמְגַמְתִּי וְתַקּוּתִי לְהִמְתִּין וּלְצַפּוֹת לִישׁוּעַת ה' וְכַנ"ל. וְאִז דִּיקָא יוּכַל לְקַיֵּם בְּחִינַת מִצּוֹת סְפִירָה כָּל יְמֵי. נִמְצָא שְׂדִיקָא עַל יְדֵי בְּחִינַת הַהִמְתָּנָה שְׁהוּא בְּחִינַת שְׁבוּעוֹת יוּכַל לְהִמְשִׁיךְ עַל עֲצָמוּ בְּחִינַת מִצּוֹת סְפִירָה כָּל יְמֵי כִּי יִזְכֶּה לְחֻשֵׁב עַל יְמֵי בְּכָל יוֹם וּלְחֻטֵּף מַה שְׂיִוְכַל מֵאַחַר שְׁחוֹשֵׁב עַל אַחֲרִיתוֹ בְּכָל יוֹם וְאִז בּוֹדָאֵי יִזְכֶּה שְׂיִגִיעַ יוֹם יִשׁוּעָתוֹ שְׂיִתְקַרֵּב לָהּ יִתְבַּרַךְ.

^{כג} עיין 'ליקוטי הלכות' הל' ברכת השחר ה"ה אות מ"ב: אַז בֵּינָם הָאֲחֵרוֹן ... אַז יֵדַע וַיְבִין כָּל אֶחָד וְאֶחָד הַחֲלוּק שְׁבִין מִי שְׁהִשְׁתַּדֵּל וְרָדַף אַחַר הַתְּכִלִּית בְּרִצּוֹנוֹת חֲזָקִים בְּכָל יוֹם אָף עַל פִּי שְׂלֵא זָכָה אֲלֵיו בְּשְׁלָמוֹת וּבִין מִי שְׂלֵא הִשְׁתַּדֵּל כָּלֵל. וְכְמוֹ שְׁכַתּוּב (מִלְאָכִי ג) וְשָׁבַתְּם וְרֵאִיתֶם בֵּין צְדִיק לְרָשָׁע וְכוּ', שְׂיִהִיָּה חֲלוּק אֶפְלוּ בֵין מִי שְׂשִׁנָּה פְּרָקוּ מֵאַה פְּעַמִּים לְמִי שְׂשִׁנָּה פְּרָקוּ מֵאַה פְּעַמִּים וְאֶחָד (חֲגִיגָה ט). מִכָּל שְׁכָן וְכָל שְׁכָן בֵּין הַמִּשְׁתַּדֵּל לְאֵינוֹ מִשְׁתַּדֵּל.

דער רבי האט א זאג געגעבן א וואָרט^מ: "מיינע לייט וועט שוין נישט באקומען קיין עבירה; אז מען וועט טוהן - וועט עס זיין אָן הענט און אָן פיס!".

א מענטש אז ער טוהט עפעס אָן עוולה און ער רעדט עס אויס פאר ה' יתברך, ער קרעכצט עס אויס, איז עס שוין אָן הענט און אָן פיס, עס איז שוין נישט, עס באקומט אים שוין נישט!

עס איז 'אינו דומה' ווען איינער טוהט אָן עבירה און ער האט דערפון א פארגעניגען, ער האט דערפון א חיות, ס'איז אים גוט, צו עס איז אָן הענט און אָן פיס^מ.

אז איך האב דערציילט דעם אויבערשטן - איז שוין אָן הענט און אָן פיס!

"מיינע לייט!" "מיינע לייט!" דער עיקר דעם רבי'נס לייט איז פון דער 'שיחה' - אז מען זאל פירן א חשבון! ווי אזוי דו ביסט, אבער נאָר זיך נישט!

דער רבי האט געזאגט^מ: "דו זאלסט זיך נישט לאזן נאָרן, די וועלט נארט אפ!". לאז זיך נישט נאָרן!

אז דו פירסט נישט קיין חשבון, איז דאך שוין גענאָרט; א מענטש וועט האבן א געשעפט - און ער וועט נישט פירן קיין חשבון?! ממש ער מיינט ער פארדינט - און ער דערלייגט גאר! ער מיינט ער פארדינט - און עס איז גאר הפסידות! פיר א חשבון, לאז זיך נישט נאָרן.

דער רבי זאגט: "את זה תקבלו מאתי, איר זאלט זיך נישט לאזן נאָרן; די וועלט נארט אפ!". 'די וועלט נארט אפ, לאז זיך נישט נאָרן'.

^מ מובא ב'שיש"ק' (חדש) ח"א, אות קס"ד, עיין שם.

^מ עיין 'שיחות הר"ן' אות ק"ב: מי ש'הוא איש אמונה התשובה שלו היא יותר קלה, כי התשובה צריכה להיות תשובת המשקל דהיינו ש'כפי התענוג שהיה לו מהעברה פן יהיה לו ממש צער ו'סורין. ומאחר שיש לו אמונה על-כן לא היה תענוגו בשלמות בשעת העברה חס ושלום, רחמנא לצלן, כי היה מערב ב'גון כי ידע כי מרה תהיה באחרונה כי יהיה לו ענש קשה ומר רחמנא לצלן. רק שלא היה יכול להתגבר על תאוותו. על-כן תשובתו קלה יותר, כי אין צריך לסבל יסורי התשובה כל-כך מאחר שגם בשעת העברה לא היה תענוגו בשלמות כנ"ל.

^מ שיחות הר"ן אות נ"א.

דער רבי ברענגט דארט אין תורה ס"ו^מ, עס שטייט כמה מאל אין "זוהר הקדוש" אז יענע וועלט הייסט 'עלמא דקשומ' - דער אמת'ער וועלט; דא הייסט 'עלמא דכדיבא' - די פאלשע וועלט. איז דאך די קשיא, מיר געפינען זיך דאך דא, וואס וויל מען פון אונז? מיר געפינען זיך דאך אין דער פאלשער וועלט - וואס קענען מיר טוהן? האבן א התקשרות צום 'עלמא דקשומ'! דו געפינסט זיך טאקע דא, אבער אז דו ביסט זיך מקשר צום 'עלמא דקשומ', ביסטו ממשיך דעם 'אמת' פון דארטן.

דער רבי האט געזאגט: "די וועלט נאָרט אפ". אויב דו האסט נאר אינזין 'דער' וועלט אליין, נאָרט זי אפ. נאר וואס דען? האָב א התקשרות צו 'דארטן', איז דאך נישט נאר 'די' וועלט אליין; אבער טאמער 'די' וועלט אליין, מען איז אפגעריסן פון 'דארטן', נאָרט עס אפ.

פארגעסן אז ער האט נאכנישט אויף יום טוב...

דער רבי זאגט טאקע אין תורה נ"ד, פון 'זכרון', אויך א תורה פון 'חנוכה'^מ: "מען דארף זייער היטן דעם זכרון; מען זאל נישט מיינען אז עס איז נאר דא איין וועלט; דעמאלט ווערט נשלים די צוויי שמות ה'-אלקי". איז דער פשט, די וועלט אליין נאָרט אפ, אבער אז דו וועסט האבן א התקשרות צו 'עלמא דאתי' איז עפעס אנדערש.

אט דאס איז די בחירה פון דעם מענטש; דו דרייסט זיך טאקע ארום דא אין דער וועלט, אבער זיי זיך מקשר צו יענער וועלט, לאז נישט אפ דעם זכרון פון 'עלמא דאתי' - איז גוט, וועסטו האבן דעם אמת פון 'דארטן'. אזוי ווי דער רבי זאגט דארטן אין תורה ס"ו: "ממשיך זיין דעם אמת פון עלמא דאתי". וואס דער מענטש איז מער מקושר צום 'עלמא דאתי', האט ער אין זיך מער 'אמת'.

^מ אות ג': כְּשֶׁזֹכֵר לְאַמֵּת בְּעוֹלָם הַזֶּה כְּנ"ל, עַל יְדֵי זֶה נִתְגַּלָּה בְּחִינַת הַפְּנִיּוֹת כְּנ"ל. וְאִזִּי מִמְּשִׁיכֵין בְּחִינַת עוֹלָם הַבָּא בְּתוֹךְ הָעוֹלָם הַזֶּה.

^{מב} זול"ש אות א': כִּי צְרִיכִין לְשׁמֹר מְאֹד אֶת הַזְּכוֹרֹן, שְׁלֵא יִפֹּל לְשַׁכְּחָה, בְּחִינַת מִיתַת הַלֵּב. וְעַקֵּר הַזְּכוֹרֹן הוּא לְזַכֵּר תְּמִיד בְּעֵלְמָא דְאַתִּי, שְׁלֵא יְהִיָּה בְּדַעְתּוֹ, חֶסֶד וְשְׁלוֹם, שְׁאִין עוֹלָם אֶלָּא אֶחָד. וְעַל יְדֵי מַה שְׁמַדְבֵּק מִחֻשְׁבָּתוֹ בְּעֵלְמָא דְאַתִּי, עַל יְדֵי זֶה נַעֲשֶׂה יְחֻד ה' אֱלֹקֵי.

ביי אונז איז געווען 'עניים ואביונים' - דער אויבערשטער זאל היטן חלילה עם זאל נישט זיין אזא עניות וואס עם איז געווען דארטן, דארטן האט מען געזעהן עניות, אבער זיי האבן א-ז-ו-י-ג-ו-ט ג-ע-מ-א-כ-ט!

ר' געצע איז געווען א ברען, ער האט געליטן אויף די לונגען. עם איז געווען אמאל א 'הושענא רבה', האט ער אויסגעארבעט א 'הושענא רבה', ער האט געשריגן די 'הושענות' קולי קולות - אה א געוואלד! - אזוי געשמאק געדאוונט.

ער האט אפגעדאוונט א 'הושענא רבה'. נאכן דאווענען קומט ער צו מיר: "לוי יצחק, איך האב נאכנישט אויף יום טוב גארנישט, און איצטער אין שטוב אויך גארנישט!"

וואספארא איד האט נישט אויף 'הושענא רבה'?! אויף יום טוב?! עפעס!

'איך האב נאך אין שטוב גארנישט, און אויף איצטער האב איך אויך גארנישט!' - נאכן דאווענען - ביים דאווענען האט ער דאס גארנישט אינזין געהאט...^{מט}

בין איך געלאפן דארטן אין די שולן, געמאכט עפעס, און אריינגעמראגן צו אים.

א איד זאל אזוי דינען דעם אויבערשטן, אזוי שרייען א 'הושענא רבה' און נישט האבן אין שטוב גארנישט.

אז ער האט געזאגט - האט ער געזאגט. און געדינט דעם אויבערשטן אזוי - געפלאקערט און געברענט!

די פאבריקע האט ארויסגעגעבן גוטע סחורות, און מיר זענען אויך אין דער פאבריק. נאר דער אויבערשטער זאל העלפן - די פאבריקע האט גוטע סחורות, א פאבריק

^{מט} עיין 'טעם זקנים' קונטרס ק"ט: דעמאלט איז אזוי געוועזן: ביים דאווענען האט מען געקענט אריינלייפן אין די שולן מאכן געלט - אידן האבן געגעבן צדקה. אבער עס איז שוין געווען נאכן דאווענען - און מיר האבן אפגעדאוונט נאך שפעטער פון אלע, האבן שוין אלע שולן געהאט אפגעדאוונט. פארוואס האט ער מיר אזוי שפעט געזאגט? - ביים דאווענען האט ער דען אינזין געהאט דאס עסן?! אזא מין ארעמאן - ער האט נישט אויף יום-טוב, און ער האט נישט אפילו אויף הושענא רבה אין שטוב וואס צו עסן - און ער האט גארנישט דערמאנט קיינעם... נאר נאכן דאווענען איז ער צוגעקומען צו מיר.

האט אין זיך מאשינען מיט רעדלעך מיט שרייפלעך מיט אלעס, עס איז א פאבריק, פול. אז מען גייט טאקע אריין אין דער פאבריק, גייט ארויס גוטע סחורה; נו - אריינגיין אין דער פאבריק אריין, איז מיט די עצות; יעדע עצה איז א ראד, א דריי, א מאשינדעלע, עס קאכט זיך אויס, עס ווערט גוט.

צו דען עפעס אזוי סתם זענען זיי געווארן ערליכע אידן?! אפילו אין מיינע צייטן - עפעס אזוי סתם זענען געווארן ערליכע אידן?!

"דער אויבערשטער האט ליב א געפרעגלטן אידן!". מען פרעגלט.

א רוסישער ווינטער, די פרעסטן דארטן זענען געוואלדיג גרויס, און די שטוב איז פול מיט שניי פון דער פראסט, און מען האט נישט וואס צו הייצן, און מען האט נישט אנצוואווארעמען אביסל וואסער, און אויף די קינדערלעך אין שטוב פאלט א פחד צו קוקן אויף זיי - און מען דינט דעם אויבערשטן מיט חצות מיט אלע זאכן.

אזעלכע זעלנער האט דער רבי געהאט דארטן; און ער האט איצטער אויך אזעלכע זעלנער.

וועמען נאַרסטו?!

דער עיקר, מען זאל זעהן נאר פירן א חשבון - 'וואו האלט אידן?! אידן מיין דאך אידן בין עפעס - וואו האלט אידן?!'. דו נאַרסט נאר זיך אליין.

רבי שמואל קאַמינקער האט געזאגט: "ער פארשטייט נישט וואס הייסט נאַרן; נאַר אידן אפ 'זיך' - בין אידן דאך א משוגע'נער - דער מענטש נאַרט זיך אליין...; נאַר אידן אפ יענעם - בין אידן דאך א 'גנב'; דעם אויבערשטן - אים קען מען דאך נישט נאַרן!".

(השואל: ווער האט דאס געזאגט?) רבי שמואל קאַמינקער! ער איז געווען א דבר הידוע, פון די גרויסע מענטשן - עס איז זיינער א וואַרט.

³ עיין 'חיי מוהר"ן' אות תקנ"ה: אָמר לי, וכי אין אתה יודע מה שהשם יתברך חפץ? השם יתברך אוהב אדם מרְקָח. (גאט האט ליעב א גיפּרעגילטן מענטשן).

"ער פארשטייט נישט וואס הייסט 'נאַרן' - דאס איז דאך א געוואלדיגער דיבור! - אזוי האב איך געהערט אין אומאן רעדן דעם דיבור.

(אחד הנוכחים: אין דער צייט פון רבי'ן איז ער געווען?) ער איז געווען אין דער צייט פון רבי'ן, און אין דער צייט פון רבי נתן'ען אויך.

דער רבי האט געזאגט מיט דעם לשון: "דאס זאלט איר מקבל זיין פון מיר, איר זאלט זיך נישט לאזן נאַרן, די וועלט נארט אפ!".

דאס איז א כלליות'דיגער וואָרט - 'לאזט זיך נישט נאַרן - די וועלט נארט אפ' - 'את זה תקבלו מאיתי'!

רבי שמשון (בארסקי) איז געווען דעם רבי'נס אָן אייניקל, דאס 'ישוב הדעת' זיינער איז געווען אזוי געוואלדיג. ער האט געהאט אין שטוב א באזונדערן חדר וואו ער האט געדינט דעם אויבערשטן, וואס אין דעם חדר איז קיינער נישט אריין, קיין שום קינד נישט, פארשלאסן. ווען ער איז אוועקגעגאנגען האט ער פארשלאסן מיט א שליסל. ער איז געווען א גרויסער מתבודד - ר' שמשון, א ישוב הדעת.

אַה, זיין דאווענען - 'זיס האניג!' ער האט אנגעהויבן דאווענען פון 'מה טובו' (במתינות)! אז ער האט געזאגט 'קטורת' - האט געשמעקט... ווי אזוי ער האט געזאגט 'קטורת' אלע טאג! און דעם פרק 'איזהו'! מיט דעם דאווענען! ער האט געדאוונט א דאווענען!

ער האט נישט געדאוונט הויך; ר' געצע האט געדאוונט הויך, אבער ער האט געדאוונט שטיל - האניג! האניג! 'מיין מתיקין'! ער איז א גרויסער ארעמאן געווען. ווען ער פלעגט ארויפגיין צום רבי'ן אויפן ציון - אָה האָ!

רבי געצע איז געווען אַן אנדער סארט מענטש, ר' געצע איז געווען אַן "אויסגעשריגענער" עובד ה'!

די פאבריק גיט ארויס!

די זאך איז, יעדער איינער אין זיין בחינה דארף מקבל זיין פון יענעם, 'ומקבלין דין מן דין'. מען זאל נישט מיינען אז ווייל איך טוה אזוי, איז נאר אזוי ווי איך טוה²¹; נאר, איך טוה אזוי, און יענער האט אין זיך אן אנדער וועג; דארף איך וויסן אז אין יענעמ'ס וועג ליגט עפעס א מין אמת²²; איך קען טאקע נישט גיין אין יענעמ'ס וועג, אבער דער 'אמת' פון יענעם פעלט מיר, דעם 'אמת' וואס יענער האט אין זיך - דעם 'אמת' פעלט מיר, וואס אט דעם 'אמת' דארף איך מקבל זיין פון יענעם.

'נאכטוהן' - פון דעם האט דער רבי נישט געהאלטן; אבער מסתמא האט ער דאך עפעס א מין אמת אין זיך.

עיקר ההשארה על ידי אהבה

דער רבי זאגט אין תורה ל"ד²³: "די נקודה וואס דארטן איז אלקות, דארטן איז 'שורה האהבה הקדושה'". יענער האט אין זיך אזא מין נקודה וואס איך האב נישט אין זיך, האט ער דאך אזא מין 'אהבה דקדושה' וואס דאס דארף איך מקבל זיין פון יענעם; נישט סתם נאכטוהן יענעם; אבער אין יענעם איז דא אזא מין סארט אלקות, אזא מין סארט קדושה, וואס איך האב עס נישט, דארף איך האבן אהבה צו יענעם.

און אפילו איך ווייס נישט 'וואס' יענער האט אין זיך, ווערט עס שוין ממילא אז ער איז מקבל פון יענעם, אפילו ער ווייסט נישט 'וואס' יענער האט אין זיך מער פון אים,

²¹ עיין 'ליקוטי הלכות' הל' נזקי שכנים ה"ה אות ב': הַאֲמַת שֶׁל כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל הוּא מִשְׁנֵה הַרְבֵּה מֵהַחֲלוֹן וְהָאֲמַת שֶׁל חֲבֵרוֹ, כִּי כָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל כְּפִי שֶׁרָשׁוּ מִשְׁבָּטוֹ שְׁמִשָּׁם נִסַּח וְסִדֵּר תְּפִלָּתוֹ וְכָפִי מַעֲשָׂיו כֵּן הָאֲמַת שְׁלוֹ. וּמִזֶּה נִמְשָׁכִים רַבּוּנֵי הַשְּׁנוּיִים שֶׁבֵּין אֶחָד לַחֲבֵרוֹ אֶפְלוּ הַכְּשָׁרִים וְהִיָּשָׁרִים, כִּי זֶה מִתְּפַלֵּל בְּאַרְכָּה וְזֶה בְּמַהֲרָת זֶה בְּקוֹל רָם וְזֶה בְּקוֹל נִמְנֹךְ וְכִיּוֹצֵא בְּזֶה שְׁנוּיִים בְּעִנְיַן תְּפִלָּתָם וְעִבּוּדָתָם לְאִין מִסְפָּר אֵף עַל פִּי שֶׁשְׁנִיָּהֶם כֹּנְנָתָם רְצוּיָה בְּאֲמַת, וְכִמּוֹ שֶׁאֲמָרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָה 'אֶחָד הַמְרַבֵּה וְאֶחָד הַמְמַעִיט וּבִלְבַד שִׁיכּוֹן לְבוֹ לְשָׁמַיִם'. כִּי אֵף עַל פִּי שֶׁשְׁנִיָּהֶם כֹּנְנָתָם בְּאֲמַת, אֵף עַל פִּי כֵּן הָאֲמַת שֶׁל כָּל אֶחָד מִשְׁנֵה מַחְבָּרוֹ. וְעַל כֵּן אֲסוּר לְאָדָם לְהִסְתַּכֵּל בַּחֲבֵרוֹ לְרַעָה, אֵף עַל פִּי שְׁנִדְמָה לוֹ לְפִי הָאֲמַת שְׁלוֹ שֶׁחֲבֵרוֹ אֵינוֹ מִתְּנַהֵג בְּאֲמַת וְאֵינוֹ מִתְּפַלֵּל בְּאֲמַת, כִּי מִי יוֹדֵעַ הָאֲמַת שֶׁל חֲבֵרוֹ?!

²² כמבואר בטוטו"ד ב'ליקוטי הלכות' הל' שומר שכר ה"ב אות י', עיי"ש.

²³ עיין שם אות ח'.

עם ווערט שוין ממילא אזוי, עם ווערט אין אים אריינגעצויגן מער קדושה און מער אהבה צום אויבערשטן¹².

אבער אז איינער גייט א גאנג, 'אז איך טוה דער זאך, איז יענער טויג נישט - און איך טויג יא' - דאס איז נישט קיין 'ומקבלין דין מן דין', דאס טויג שוין נישט.

אין פסוק שטייט: "וקרא זה אל זה", מאכט דער תרגום: 'ומקבלין דין מן דין'. וואו שטייט 'ומקבלין דין מן דין'? עם שטייט דאך 'וקרא זה אל זה'? וואספארא תרגום איז דאס? (נאר דער פשט איז), מען האט דאך פריער גערעדט, יעדער מלאך האט נאר געזעהן דאס התלהבות פון יענעם, ער האט נאר געזעהן ווי יענער ברענט, ווי יענער פלאקערט, ער האט נאר געקוקט פאר זיך, איז דאס האט ער מקבל געווען פון דעם אנדערן - 'אה - יענער ברענט אזוי צום אויבערשטן!'.¹³

דער רבי האט געזאגט¹⁴: "די וועלט קער זיך פארוואונדערן פאר דער אהבה וואס איז דא צווישן מיינע לייט!" - אט דאס האט דער רבי געוואלט. און דעמאלט וועט זיך טאקע אנדערש קאכן אויך; אז ער וועט מקבל זיין פון יענעם וואס ער קען מקבל זיין פון יענעם, וועט אנדערש גיין דער פאבריק, עם וועט גאר אנדערש ארבעטן.

רבי עקיבא האט דאך געהאט אזויפיל תלמידים און זיי זענען אלע נפטר געווארן ווייל זיי זענען נישט געווען 'נוחים זה לזה', עם איז נישט געווען קיין אהבה צווישן זיי. האט ער (- רשב"י) אנגעזאגט די זיבן תלמידים - "איר זאלט האבן אהבה איינער מיטן אנדערן!"¹⁵.

אינגאנצן דעם רבי'נס זאך אז עם זאל האבן א 'קיום עדי עד' - עם האט דאך א קיום - אבער וואס עם וועט זיין מער אהבה צווישן אונזערע מענטשן, איינער וועט פון

¹² כמבואר שם בסוף התורה, וז"ל: ולפעמים מקבל הנקדה מחברו על ידי דברים אחרים שמספר עמו, כי יש לפעמים שיכולין לקבל אור והתעוררות לעבודת השם יתברך. מהנקדה של חברו, על ידי שיחת חלין שמדברין עמו. ואז מקבלין אור הנקדה על ידי התלבשות.

¹³ 'חיי מוהר"ן' אות רצ"ב.

¹⁴ עיין 'ליקוטי מוהר"ן' סי' ס"א אות ח': רבי עקיבא וחבריו שמתו על ידי שלא היה בהם אהבה כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (נבמות ס"ב). כי הם היו בחינת גבורות וצמצומים, ולא נכללו יחד. ולא נמתקו. ורבי שמעון וחבריו שהיו התקון שלהם, על כן אמר אנו בחביבותא תליא.

אנדערן מער מקבל זיין, איינער וועט וויסן פון יענעמ'ס טוב וואס איך האב עם נישט, שיינט דעם רבי'נס זאך מערער, און דאס איז דער רצון פונעם רבי'ן, דאס וויל ער".

'דע מה למעלה ממך'

[לומד חיי מוהר"ן אות ס"ו]

"שִׁיב לְעֵינַי הַנְּדָפָם בְּסוֹף סְפוּרֵי מַעֲשֵׂיֹת הַמִּתְחִיל דַּע שֵׁשׁ שָׁנֵי מִיָּנֵי פְּלִטִין בְּאַחַד דֶּר מַלְךְ וּבְאַחַד דֶּר עֶבֶד וְכוּ".

- צוויי מיני פאלאצן; אין איינס וואוינט א מלך, און אין איינס וואוינט אן עבד.

¹³ עיין 'חיי מוהר"ן' אות רי"ח מה שאמר רביז"ל באומאן קודם ראש השנה האחרון סמוך להסתלקותו כשסיפרו אנשיו עמו והיו מתאנחים מאד על מי יעזוב אותם ומה יעשו, ענה ואמר אז בזה"ל: רק אתם תחזיקו עצמכם ביחד, אז תהיו אנשים כשרים. ולא כשרים בלבד אלא אפלו צדיקים וטובים תהיו, וכו' עיי"ש; גם עיין שם אות קפ"ז; גם עיין 'ליקוטי הלכות' ה' נזיקין ה"ד אות י"א: בכל אחד מישראל יש בחינת נקדה טובה מה שאין בחברו, כמו שמבאר במקום אחר. וזאת הנקדה טובה שיש בכל אחד היא בחינת צנור וכלי שהצדיק ממשיך על ידו השגות אלקות. ועל כן לא היה אפשר לקבל את התורה כי אם כשהיו ששים רבוא יחד. וזה בחינת ומתלמידי יותר מכלם. וזה בחינת והעמידו תלמידים הרבה. והעקר שיהיה ביניהם אהבה ואחדות בחינת אהבת החברים שעקר קבלת התורה היה על זה, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל וכו'. ופרש רש"י, כלם כאיש אחד וכו'. ועקר האהבה על ידי השערות הנ"ל על ידי שאין מסתכלין על הרע שבחברו רק משתדלין בכל כחו למצא בו טוב. אפלו אם נדמה לו שרעתו רבה אף על פי כן יחפש וימצא בו שערות טובות על כל פנים כנ"ל. ועל כן תלמידי רבי עקיבא שפגמו בזה על כן מתו בימי העמר דיקא כנ"ל. ורבי שמעון בר יוחאי היה התקון שלהם על כן אמר, אָנֹן בחביבותא תליא, הינו כנ"ל ... כי עקר יגיעת הצדיק האמת הוא להמשיך השגות אלקות בתלמידיו בדרךים נפלאים עד שיוכלו להאיר בתלמידיהם ובתלמידיהם לדורות עד שכלם ידעו את ה'. והצדיק בחיים חיותו יודע בהשגתו העצומה איה לדבר עם כל אחד ואחד וכו' כנ"ל, אבל לאחר הסתלקותו עקר חיותו על ידי קבוץ תלמידיו יחד לדברים שבקדשה וכל אחד מתעורר לה' יתברך כפי הנקדה טובה שהאיר בו הצדיק וכל אחד מספר מה ששמע וראה ממנו ועל ידי זה יכולין להחיות את כל העולם כלו; גם עיין 'פרפראות לחכמה' על תורה ס"א אות י"ד: והחוש מעיד שענין זה של הקיבוץ שמתקבצין כלל אנ"ש על ר"ה לאומין, זהו עיקר הכלליות וקשר האחדות של כל אנ"ש בקשר אחד, ורק בזה אנו מקיימין רצונו ז"ל להיות מחזיקים את עצמם כלל אנ"ש בקשר אחד באהבה ואחדות כנ"ל, ורק על ידי זה עיקר קיום הארת השארית הקדושה לנצח, כאשר הבטיח ז"ל שענינו לא יופסק והאש שלו תוקד עד ימות המשיח כנ"ל.

"כְּשֶׁעֹבְדִין הַשֵּׁם וְעֵדִין הוּא בְּכַחֲנִית עֶבֶד, עֵדִין הוּא בְּכַחֲנִית אָרוּר
חֵם וְשָׁלוֹם, וַיֵּשׁ בְּכַחֲנִית עֶבֶד בְּקִרְשָׁה, בְּכַחֲנִית מִשָּׁה עֶבֶד ה'. וְדַע שְׂיֵשׁ
מִצְנָה שְׁעַל יָדָהּ יוֹצְאִים מִבְּכַחֲנִית עֶבֶד וְהִיא מִצְנָת פְּדִיּוֹן שְׁבוּיִים".

דער רבי זאגט, עס איז דא צוויי מיני פאלאצן - 'פּלטיץ'; דא וואוינט א 'מלך' און דא וואוינט אן 'עבד'.

עס איז דא ביידע; א מענטש איז אין יעדער רגע אין א סכנה, ער קען אריינגיין אין פאלאץ פון 'מלך', און ער קען חלילה אריינגיין אין פאלאץ פון דעם 'עבד'. און עס איז דא אן 'עבד בקדושה', בחינת "משה עבד ה'".

די משנה זאגט אין אבות^{נ"ב}: "דע מה למעלה ממך"; און נאכדעם רעכנט ער אויס די דריי זאכן: "עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים!". "דע מה למעלה ממך" - 'דו זאלסט וויסן - ווייס אז עס איז דא העכער פון דיר - וואס ביסטו?!".

דאס אליין איז א זאך, אז דו זאלסט וויסן "מה למעלה ממך" - וואס עס איז העכער פון דיר, דו ביסט נישט אינגאנצן, עס איז דא עפעס העכער פון דיר - אט די ידיעה אליין איז שוין א זאך. נאכדעם רעכנט ער אויס 'וואס' עס איז העכער פון דיר, רעכנט ער אויס די דריי זאכן. אבער נאך איידער ער זאגט אים 'וואס', אט די ידיעה אליין איז שוין א זאך, אז דער מענטש זאל וויסן, וואס הייסט, "שאו מרום עיניכם", הויב אויף די אויגן אויבן, עס איז דא עפעס העכער פון דיר, "דע מה למעלה ממך".

אין "תיקונים" שטייט^{נ"ג} אז "שִׁמְ"ע" מאכט, "שְׂאוּ מִ'רוֹם עֵינֵיכֶם"^{נ"ד}. שמ"ע איז 'קבלת עול מלכות שמים'. "שאו מרום עיניכם" - דאס איז 'קבלת עול מלכות שמים', הויב אויף די אויגן צום הימל!

דער רבי זאגט אין דער תורה פון חצות^{נ"ה}: "ובבוקר טוב להסתכל על השמים" - עס איז גוט צו קוקן אויפן הימל' - קוק אויפן הימל, "דע מה למעלה ממך"!

^{נ"ב} פ"ב מ"א.

^{נ"ג} דף פ"ה ע"ב.

^{נ"ד} ישע"י מ, כו.

^{נ"ה} ליקוטי מוהר"ן סי' קמ"ט.

איין קוק אויפן הימל קען אריינברענגען אין א מענטשן א הרהור תשובה!

ער איז דאך אינגאנצן צודרייט אויף זיינע נארישקייטן; 'גיב איין קוק', 'גיב א קוק אויבן', "דע מה למעלה ממך" - 'ווער איז העכער פון דיר!'.

נו, דאס איז אלץ 'ישוב הדעת!' 'ישוב הדעת!'.

דער רבי האט דאך געהאלטן מער פון 'תמימות'; דער רבי האט געזאגט^ב: "איי פראָסטיק!". אפילו ביי דער עצה אליין דארף מען אויך ניצן 'תמימות', אָן שום חכמות. אז מען וויל פארדרייען, קען מען שוין די עצה אויך פארדרייען; בתמימות - זיי זיך מיישב, אָן שום חכמות!

מען קען שוין מאכן א דריי, שוין מאכן אנדערש. יעדער דיבור וואס איז ארויסגעקומען מפיו הקדוש - נעם אָן דער עצה 'בתמימות ובפשיטות'! איי דו ביסט ווייט דערפון? איז בעט דעם אויבערשטן, אבער פארדריי נישט דער זאך, גיב נישט קיין דריי...

עס שטייט: "המגלה פנים בתורה שלא כהלכה אין לו חלק לעולם הבא" - עס איז אויך א משנה אין "אבות"^ב. עס שטייט נישט דארט אז ער 'טוהט' עפעס א זאך, נאר "המגלה פנים בתורה שלא כהלכה" - ער 'זאגט' עפעס א פנים אין תורה 'שלא כהלכה'.

מען קען עס נישט זאגן אזוי שארף, אבער עס איז פארהאן אמאל אָן ענין, אז איך וויל עפעס א דריי געבן אין דעם צדיק'ס דיבורים, איז דאך ממש 'שלא כהלכה', איז ער דאך א 'מגלה פנים שלא כהלכה'. 'אט דאס איז די הלכה!'; איי ס'איז מיר שווער? - בעט דעם אויבערשטן; אבער די הלכה דארף איך דאך וויסן; עס איז מותר צו אסור, כשר צו פסול.

^ב 'שיחות הר"ן' אות קנ"ד.

^ב פ"ג מי"א.

מיר לערנען "שולחן ערוך", דארף איך טאקע בעטן אז איך זאל מקיים זיין; אבער פריער איז, "ולא עם הארץ חסיד"^ט, אז ער וועט נישט לערנען, ער וועט נישט וויסן די הלכה, וואס וועט ער מקיים זיין?! דער רבי רעדט טאקע אין תורה ל"א^ט פון 'צדיק ולמדן, אז "ולא עם הארץ חסיד", מוז ער דאך וויסן דער הלכה אויך.

מיט דעם ענין פון 'שוב הדעת' פארן אויבערשטן, טוהט ער אויף אסאך זאכן; איינמאל (- צום אלעם ערשט) טוהט ער 'שוב הדעת' - 'איך ווייס וואס מיט מיר טוהט זיך'. נאכדעם דארף ער בעטן ער זאל טאקע מקיים זיין. אבער דאס ערשטע איז - 'ער דארף וויסן'.

דאס הייסט דאך אויך 'משפט'; אזוי ווי 'שולחן ערוך' איז 'משפט', איז דאך 'התבודדות' אויך 'משפט' - ממש אזוי ווי 'שולחן ערוך'. וואס איז 'שולחן ערוך'? 'מותר אסור, כשר פסול'; אט דער 'לימוד' (- פון 'שוב הדעת') איז דאך אויך א 'שולחן ערוך' - דאס מעג מען 'יא' און דאס טאר מען 'נישט'.

נאכדעם דארף ער בעטן ער זאל מקיים זיין וואס ער לערנט. אבער דאס ערשטע איז דאך, "ולא עם הארץ חסיד", דארף איך וויסן - אט דאס מעג איך יא - און דאס טאר איך נישט.

כוחו גדול מאד

[לומד חיי מוהר"ן אות ס"ז]

"שיף להשיחה הנרפסת בסוף ספורי מעשיות המתחיל הפליג מאד
בגדלת השם ותברך^ט. ושם חסר קצת ולא נכתב פראוי וכן צריך
להיות:

^ט אבות פ"ב מ"ה.

^ט אות ה'.

^ט 'שיחות הר"ן' אות ג'.

"בהיותו יושב על הענלה בעת שנסעתי עמו מפה ברסלב לאומין להסתלק שם, ענה ואמר: השם יתברך גדול מאד ואין יודעים כלל וכו'.

"ואמר בלשון אשכנזי בזה הלשון: גאט איז גרויס! (ומשך תבת 'גרויס' בנעימות נפלא למעלה ואי אפשר לציר זאת בכתיב כלל). מען ווייסט גאר ניט, סע טואין זיך אויף דער וועלט אועלבע זאכין - מען ווייסט גאר ניט.

"ושאלתי אותו, הלא כבר אמרתם שעתה נודע לכם ענין תכלית הידיעה אשר לא נדע וכו'. השיב: זינט איך בין ארויס פון ברסלב ביו אהער, ווייס איך שוין אויך ניט.

"כל זה אמר בשעת השיחה הנ"ל ואז לא היה בי אם שעה קלה מעת שיצא מברסלב ואם אתה בקי קצת בעמקות שיחותיו הקדושות תבין מזה מעט עצם גדלתו כי כבר אמר שהאינו יודע שלו גדול ביותר וכו' ועתה התפאר שבשעה קלה בזה שוב אינו יודע כלל".

דאס ענין פון 'נישט וויסן', דאס איז דאך אלץ א העכערע מדריגה; אין סיי וואספארא העכערע מדריגה, איז דארטן דא א 'לא נדע'¹⁰; איז 'פון ברסלב ביו אומאן ווייס איך שוין אויך ניט'.

מיר דארפן וויסן, דער כח פונעם רבי'ן איז אזוי גרויס - מיר האבן זיך אין וואס אנצושפארן!

¹⁰ עיין 'חיי מוהר"ן' אות רפ"ג: אחר זמר רב, בקיץ תק"ע, בעת שנסע לאומין, חזר וספר קצת מענין הנ"ל ואמר, שאין יודעים כלום, הינו שאין יודעים כלל כלל לא. והפליג מאד בגדלת הבורא יתברך, אשר אי אפשר לבאר, ואמר שאין יודעים כנ"ל. ושאלתי אותו, הלא כבר אמרתם כל זאת, וספרתם מזה, מענין תכלית הידיעה אשר לא נדע, וכבר בארתם כל זה, שאף על פי שזוכין לזה הידיעה אשר לא נדע אף על פי כן עדין אין יודעים כלום כי כבר נדמה לכם שזכיתם לזה התכלית וכו' וכנ"ל. ענה ואמר מי יודע באיזה ידיעה היה זה התכלית, הינו כי גם אז בעת שספר זאת אחר פסח לא זכה לבחינת לא נדע ממש כי אם באיזה ידיעה, הינו שבאותה הידיעה זכה להתכלית אשר לא נדע. וכונתו כי יש ידיעה למעלה מידיעה, השגה למעלה מהשגה, גבוה מעל גבוה. ואצל כל ידיעה והשגה עד למעלה למעלה התכלית היא אשר לא נדע. ואמר אז גם מעת שיצא מברסלב עד עכשו (שהיה באותו היום ולא שהיה רק בערך איזה שעות כי אז לא נסע עדין רק בערך שלש פרסאות) שוב אינו יודע. הינו שגם באלו השעות זכה לבחינת אינו יודע. והבן דברים אלו כי הם דברים עמקים ועליונים וגבוהים מאד, אשרי ילוד אשה שזכה להשגות כאלו לתכלית האמת.

ווען מען גייט אין א מלחמה אריין, אז ער ווייסט דארטן אז דער פירער איז א גוטער פירער, גייט ער שטארק!

מען דארף וויסן, דער כח פונעם רבי'ן איז זייער גרויס! מיר מעגן זיך אונטערנעמען, 'וועלן' און 'בעטן' אלע גוטע זאכן, אויף אלע גוטע מידות, אלע גוטע זאכענישן, מיר האבן א גרויסער בעל כח! 'גיב אים נאר ציגל מיט וואפנע און ער וועט שוין בויען בנינים'^{כח}.

אט דאס איז זייער א גרויסע התחזקות! 'כוחו גדול מאוד'!

אבער נישט אז דו זאלסט ליגן מיט פארלייגטע הענט און דער רבי זאל דיר טוהן^{כט}; גיב וואפנע מיט ציגל - גיב, גיב 'תורה ותפילה', ווארף זיך אויף אלע זייטן בהתקשרות צו דעם צדיק וואס איז 'כוחו גדול מאוד' - זיין כח איז זייער גרויס.

מיט יעדעס 'דיבור', יעדע שיחה קען מען אריינעמען און מען קען זיין מיט איר א גרויסער ערליכער איד - מיט יעדער שיחה פונעם רבי'ן, מיט יעדעס 'דיבור'.

"גא-ט איז גרויס - מען ווייסט גארנישט!"

^{כח} עיין 'חיי מוהר"ן' אות רצ"ג: ש'מעתי שפעם אחת אמר לאנשיו מה לכם לחשב מחשבות, אין אתם צריכים כי אם לתת אבנים וסיד ואני בונה מהם בנינים נפלאים ונוראים (כלומר שאנו צריכין רק לעסק בעבודת ה' בפשיטות בתורה ובתפלה ומצוות והוא עושה בזה מה שעושה) איר דארפט נאר צו טראגן שטיינער און וואפנע און איה באווע דער פון בנינים (ומשך הרבה תבת בנינים כמפליג בשבח נפלאות תפארת הבנינים הנוראים שבונה מזה).

^{כט} עיין 'ליקוטי הלכות' הל' אבידה ומציאה ה"ג אות ט"ו: אם רוצה לסלק עצמו לגמרי ואינו רוצה להשתדל בתקון נפשו כלל, רק רוצה שהצדיק בעצמו יעשה הכל עבורו והוא לא יעשה כלל ולא ישתדל בזה כלל, אזי בודאי אין הצדיק צריך לעסק עמו, כי אי אפשר לעזר לו כשאינו רוצה לעסק בעצמו בתקונו כלל כנ"ל, וכמו שאמר אדמו"ר ז"ל לאחד, אתה בלעדי אינה יכול לעשות כלל, (דהיינו לתקן נפשו בעצמו) אבל גם אני בלעדי איני יכול לעשות דבר. הינו שאם אתה לא תעשה כלל בודאי אי אפשר לי לעשות עבורך הכל, כי האדם הוא בעל בחירה ואי אפשר להעלותו כי אם פשיש לו איזה התעוררות מעצמו.

^ע עיין 'חיי מוהר"ן' אות שנ"ח: ואמר רבנו זכרוננו לברכה בפרוש שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איה מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקים כפי שיחתו הקדושה, וכו' עיי"ש.

עם שטייט דאך אין זוהר הקדוש^א: "גְדוֹל ה' וּמְהֻלָּל מְאֹד וְלִגְדֻלָּתוֹ אֵין חֶקֶר" - 'כשם שאין חקר לגדולתו, כך אין חקר לרחמנותו' - אזוי ווי עס איז נישטא קיין סוף צום אויבערשטנ'ס גדולות, אזוי איז נישטא קיין סוף צום אויבערשטנ'ס רחמנות; 'רחמנותו' איז אויך 'אין חקר'^ב.

אט דאס איז שוין א גרויסע התחזקות - 'גאט איז גרויס, און זיין רחמנות איז אזוי גרויס - אז עס איז גארנישט שייך צו זאגן קיין יאוש איך זאל זיך מייאש זיין!' דער אויבערשטער איז אזוי גרויס, מען קען זיך נעמען צו יעדער זאך, זיין רחמנות איז אזוי גרויס.

אן אמת'ער 'רחמנות'...

דער רבי זאגט אין דער תורה "כי מרחמם ינהגם"^ג, ווער עס איז א 'רחמן' - דער קען זיין א 'מנהיג'. זיין רחמנות איז אזוי גרויס - אז ער גיט יענעם התחזקות, ער גיט אריין יענעם א שמחה און א התחזקות - 'האלט זיך, פאל נישט אראפ ביי זיך! דער אויבערשטער וויל דיר!'.

א מענטש וואס ער האט א 'ישוב הדעת', זעהט ער דאך דארטן ווי ער איז ווייט פונעם אויבערשטן - 'האלט זיך! פאל נישט אראפ ביי זיך!' - אט דאס איז דער עיקר רחמנות. דער רבי זאגט טאקע דארטן אזוי, ארויסציהען יענעם פון עוונות, אט דאס איז דער 'עיקר הרחמנות'.

ר' נחמן רבי יודל'ס איז געווען אזא מין עובד ה', אז ער האט נישט געהאט קיין צייט צו קומען צו רבי נתן'ען. איז רבי נתן געגאנגען צו אים, רעדן מיט אים פון עבודת ה'.

^א עיין זוה"ק בהעלותך דף קנ"א ע"א ועוד שמידת החסד נקרא גדולה.

^ב עיין 'ליקוטי תפילות' חלק שני - תפילה מ"ד: אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ גְדֻלַּת מְאֹד, וְכִגְדֻלָּתְךָ בְּן חֶסְדִּיךָ וְרַחֲמִיךָ, וְכַאֲשֶׁר לִגְדֻלָּתְךָ אֵין חֶקֶר, בְּן אֵין חֶקֶר לְרַחֲמִיךָ וְחֶסְדִּיךָ; גַּם עֵיין 'ליקוטי הלכות' ה'ל' תפילין ה"ה אות ט': מִדָּה שֶׁל חֶסֶד נִקְרָא גְדֻלָּה כְּיָדוּעַ, כְּמוֹ שְׂכֵתוֹב, "לָךְ ה' הַגְּדֻלָּה", שֶׁהוּא חֶסֶד כְּיָדוּעַ. נִמְצָא, שְׁמִדַּת חֶסֶד נִקְרָא גְדֻלָּה, עַל כֵּן כָּל מֵה שְׁמִשְׁיָגִים יוֹתֵר גְּדֻלַּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, מִשְׁיָגִים יוֹתֵר חֶסְדִּיו יִתְבָּרַךְ, כִּי חֶסְדִּיו יִתְבָּרַךְ זֶהוּ עֶקֶר גְּדֻלָּתוֹ כִּכ"ל.

^ג 'ליקוטי מוהר"ן' תניינא סי' ז', עיי"ש כל ענין זה באריכות.

ער איז געווען א גרויסער ארעמאן, און א קראנקער מענטש, א חולה א גרויסער, און ער האט געהאט א ווייב א שלאק א צרה, זי האט אים אנגעטוהן צרות - און ער איז געווען א געוואלדיגער עובר ה'!

איז געווען אמאל דארטן אן ערב שבת, דאנערשטאג, עס איז געשטאנען פאר רבי נתן'ען עטליכע מענטשן, (האט איינער גערעדט דארט): "איי, אויף דעם ר' נחמן איז דאך אזא מין רחמנות" - און ער הויכט אן אויסרעכענען - "אן ארעמאן, א קראנקער, א שלעכט ווייב" - ער האט אויסגערעכנט אלץ וואס עס איז א רחמנות אויף אים.

האט רבי נתן זיך אנגערופן: "אויף אים זיפצסטו?!" האט רבי נתן אנגעהויבן אויסרעכענען די אלע מעלות וואס ער האט - "ער איז אן עובר ה' - און דערצו איז ער אן ארעמאן, און ער האט א שלעכט ווייב - וועט ער אוודאי נישט זיין קיין 'רואה פני גיהנום'; זיפצן זאלסטו זיפצן אויף דעם נגיד" - ער האט אנגעכאפט א נאמען - "וואס ער עסט אפ דעם גוטן (מיטאג), און לייגט זיך צו דעם 'שינת צהריים', און עס טוהט זיך מיט אים וואס 'ער' ווייסט - אויף אים זאלסטו זיפצן!"^{עד}.

עס איז אנדערע ווערטער דאס.

און דער אמת איז דאך טאקע אזוי; ווער איז דער 'רחמנות'? - דער ר' נחמן רבי יודל'ס?! ער איז דאך אוועק דארטן מיט אזא מין פארמעג! אזעלכע מיני יסורים און קראנקייט, און א שלעכט ווייב - און זיין אזא עובר ה' ווי ער איז געווען - א געוואלד! - נעמט מען דאך אים אן 'בשמחה רבה' - "אזא צדיק א קדוש!"

אבער אז א מענטש גייט אוועק פון דאנעט אנגעפרעסן גוט מיט די אלע תאוות און ער קומט אהין 'דארטן' - מיט וואס קומט ער אויבן?!^{עד}.

^{עד} מובא בספר 'כוכבי אור' ערך 'אנשי מוהר"ן' (ג), אות ו'.

^{עה} עיין 'שיחות הר"ן' אות כ"ג: ענה ואמר: הרחמנות של העולם הזה הכל רואין, ובשביל זה הכל רודפין אחר העולם הזה. כי רואין כשהאדם רעב וצמא וכיוצא קשה לו מאד ויש רחמנות גדול עליו. וכן מי שהולך ערם ויחף יש רחמנות גדול עליו. אבל מי שיש לו עינים ורואה גדל הרחמנות שיש על הנשמות שבעולם הבא, כי שם בעולם הבא נמצאים בני אדם שהולכים ערמים ממש ואי אפשר לרחם עליהם כלל. כי בעולם הזה כשהאדם ערם בלא מלבוש אזי אפשר לקבץ נדבות עבורו ולעשות לו קאפטיון.

אז מען האט דעם 'ישוב הדעת' - -

רבי נתן האט נישט גלאט גערעדט, רבי נתן האט געפילט דעם 'ישוב הדעת' אויף וועמען איז מער דער 'רחמנות'. דער גביר גייט טאקע אנגעטוהן מיטן א גוטן פעלין, אבער וואס קומט עס עפעס ארויס צו דער אייביגער וועלט?! וואס וועט ער דארטן האבן?!

"אויף אים זיפצסטו?!"

אוודאי דארף מען אים תומך זיין, רבי נתן האט אים תומך געווען דעם ר' נחמן רבי יודל'ס.

בשעת רבי נתן איז ארויס פון נעמיראוו קיין ברסלב, איז דער ר' נחמן רבי יודל'ס געווען דארט אויפן בית החיים (- דער שומר, ושם היה דירתו), אין א שטיבעלע, א קבר... אז עס איז געווען עפעס א נפטר, א לוייה, האט מען אים געגעבן דארטן אפאר גראשן... און אז עס האט זיך נישט געמאכט א לוייה, האט ער געהונגערט. דאס איז געווען 'ענע' פרנסה.

האט רבי נתן געזאגט: "אזא אידן זעצט מען אוועק אויפן בית הקברות?! אז ער זאל אמאל נישט האבן (אויף שבת), קען דער אויבערשטער צונעמען ביי יענעם א קינד כדי מען זאל אים געבן א זעקסער!".

- אזא עובר ה', און קיינער האט דאך אים נישט אינזין, ער ליגט אויפן פעלד דארטן, וואס האט ער דארט?! - קען דער אויבערשטער ביי איינעם אמאל צונעמען א קינד כדי מען זאל אים געבן א זעקסער (- זעקס קאפיקעס) - "אזא איד טאר נישט זיצן אויפן פעלד?!".

האט אים רבי נתן אראפגענומען פונעם פעלד, און ער האט אים תומך געווען.

רבי נתן האט אליין נישט געהאט - און ער האט אים תומך געווען...

אז מען האט דעם אמת'ן 'ישוב הדעת', מען האט א ווייטן קוק - 'אויף וועמען איז א רחמנות?!' א איד וואס איז אן עובד ה' איז דאך דער רייכסטער מענטש! אויף וועמען איז א רחמנות?!

דער אויבערשטער זאל אפהיטן, מען זאל חלילה נישט דערפילן וואס עס איז געווען אין רוסלאנד. עס קומט די פראָסט און ער האט נישט קיין פלאץ, ער האט נישט קיין אָרט, עס איז אים ביטער, און ער איז אן עובד ה'!

און דער אנדערער איז אים ווארעם אין שטוב, ער האט א גוטן פוטער, פרעסט און זויפט.

דארף מען דאך האבן ליכטיגע אויגן אז מען זאל זעהן אז דער רחמנות איז אויף 'דעם' - און 'דער' איז דאך 'אשרי לו ואשרי חלקו!'.

איי איצטער האט ער אביסעלע אזוי - - ? אבער דארטן האט ער דאך א רייכקייט - אין דעם 'עולם הנצחי' איז ער דאך רייך! און דא איז דאך אן 'עולם עובר', "כי אֶלֶף שָׁנִים בְּעֵינֶיךָ כִּיּוֹם אֶתְמוּל כִּי יַעֲבֹר", וואס זעהט זיך עס אן?!

און ווען קען מען האבן דעם געדאנק? אז מען האט מאקע דעם 'ישוב הדעת', דעמאלט קען מען מאכן דעם חילוק פון דעם גביר ביו דעם ארעמאן - אז 'אים' איז וואויל - 'אשרי לו', און אויף 'אים' דארף מען זיפצן...

דארף מען האבן דעם 'ישוב הדעת' אלע טאג. מען זאגט אין די זמירות: "ואם יצא חובת היום" איז "אשרי לו, אל א-ל אדון מחוללו מנחה היא שלוחה" - ער שיקט דעם אויבערשטן א מתנה - א טאג - יוצא זיין דעם 'חובת היום' - 'אשרי לו'!

איי איי, א סכנה'דיג וועלט, מען לעבט אין א סכנה'דיגער וועלט. מוז מען דאך זיך אנהאלטן אין עפעס. וואו מען גיט זיך א 'דריי' איז סכנה'דיג די וועלט. איז דאך נאר בכח 'אנהאלטן זיך אינעם אויבערשטן', און דורכן 'כח הצדיק'! "ואני תמיד עמך"! דורכן כח הצדיק קען מען זיך אנהאלטן - אז נישט איז מען דאך ממש יעדע רגע אין א סכנה.

די סכנה איז דאך אן אנדערע סארט סכנה. עס איז פארהאן אמאל א סכנה, אז עס שטייט אנטקעגן א שווארצער, א כושי, ער וויל מיך הרג'ענען. און עס איז פארהאן

אמאל א סכנה - 'דער יצר-הרע ברענט אין מיר, ער וויל מיך (מכשיל זיין) - 'קוק וואו מען דארף נישט', 'טראכט וואס מען דארף נישט', 'רעד וואס מען דארף נישט', 'טוה וואס מען דארף נישט!' (וכדו'). בין איך דאך אין א סכנה יעדע רגע.

- אין וואס זאל איך זיך האלטן? איז דאך נאר - 'האבן אינזין דעם אויבערשטן', און דורכן 'כח הצדיק' און אין זיינע עצות, און אזוי זיך ראטעווען.

דער אויבערשטער זאל אויף אונז רחמנות האבן מיר זאלן זיך האלטן אינעם רבי'ן, וועט מען קענען זיין א כשר'ער - -

'אט דאס הייסט 'אמונת חכמים'!

(ר' מאיר: ר' שלמה ראובן זלאמע'ס האט געהאט א ברכה פון רבי שמואל אייזיק אויף קינדער?) 'א.
דער ר' שלמה ראובן זלאמע'ס איז געווען א געוואלדיגער עובר ה' - אזוי פלעגט רבי אברהם ר' נחמן'ס זאגן, ער פלעגט דאווענען פינעף-זעקס שעה! א גרויסער עובר ה' איז ער געוועזן.

ער האט קיין קינדער נישט געהאט, און ער איז געווען שייכות צו רבי שמואל אייזיק'ן.
רבי שמואל אייזיק האט אים געגעבן א ברכה אז ער וועט האבן א קינד.

דער ר' שלמה ראובן האט געוואוינט אין ברסלב. רבי מאטעלע משערנאבלער איז געקומען אלעמאל קיין ברסלב. און רבי מאטעלע, אז ער פלעגט אריינקומען אין א שטאט אריין, פלעגט ער זיך פירן אזוי: ער פלעגט ער זיך אוועקשטעלן אינמיטן דער גאס, זענען געקומען גבירים און זיי האבן אים געדונגען, מען האט זיך געדונגען - "הונדערט רענדלעך", "פופציג רענדלעך" - און (ווער עס האט זוכה געווען) איז ער געגאנגען ביי יענעם אין שטוב אריין, געמאכט א סעודה, און געגעבן יענעם א ברכה!
- אזוי האט רבי מאטעלע געפירט זיך.

נו, פלעגן שוין זיין מעקלערס וואס זיי פלעגן לויפן צו די גבירים און זאגן: "גיי, רבי מאטעלע שטייט אינמיטן גאס, נעם אים אריין צו זיך - וועט ער דיר געבן א ברכה!".

רבי מאטעלע איז אנגעקומען (אין ברסלב), איז ער געשטאנען אינמיטן גאס. איז דער ר' שלמה ראובן אוועקגעלאפן צו א גביר און ער האט אים געזאגט: "רבי מאטעלע שטייט אינמיטן דער גאס - גיי גיי!" איז געגאנגען דער גביר און האט אים אריינגענומען אין שטוב אריין און געמאכט א סעודה, און נאכדעם האט ער אים געגעבן א ברכה.

זאגט רבי מאטעלע צו ר' שלמה'ן: "וואס זאל איך דיר געבן מעקלעריי?" ער איז דאך געווען דער מעקלער. רופט זיך אָן איינער דארטן: "רבי, ער האט דאך נישט קיין קינדער!". האט רבי מאטעלע געוואלט (צו)זאגן. כאפט ער (- ר' שלמה) אים אָן דער האנט - "זאגט נישט; איך האב א ברכה פון מיין רבי'ן אז איך וועל האבן א קינד, וועט מען זאגן אז עס איז אייער מופת!..."

האט רבי מאטעלע געזאגט: "זעהט איר? אט דאס הייסט 'אמונת חכמים'!".

ער איז נתפעל געווארן; ווייל זיין רבי האט אים געגעבן א ברכה אז ער וועט האבן א קינד - און מ'וועט זאגן - 'זאגט נישט!' ער האט נישט געלאזט זאגן - מ'וועט זאגן עס איז אייער מופת!...

(השואל: און ער האט געהאט קינדער?) יא, ער האט געהאט א קינד.

בשעת זי האט געטראגן האט אים קיינער נישט געוואלט גלויבן. ווען ער האט געהאט דאס קינד איז ער שוין גאר אלט געווען; ער האט געהאט א טאכטער.

מען רעדט דאך די אמונה פון אים, די אמונה איז אזוי שטארק געווען; וויבאלד רבי שמואל אייזיק האט אים געגעבן א ברכה, האט ער נישט געוואלט רבי מאטעלע זאל זאגן.

יְהִיב חֲכֵמָתָא לְחַכְמֵינִי

(ר' מאיר: דאס וואס ר' נפתלי האט געפרעגט דעם רבי'ן וועגן 'יהב חכמתא לחכמינ'"; ר' נפתלי האט עס סתם געפרעגט דעם רבי'ן, אדער עס איז געווען עפעס א תורה אדער וואס?) יא, ער האט געפרעגט

^{טו} עיין 'שיש"ק' (חדש) ח"ב אות תשצ"א: פעם שאל רבי נפתלי את רבינו על דבר הכתוב (דניאל ב כא) "יהב חכמתא לחכמינ'": אם הקב"ה נותן חכמה רק לחכמים, מה יעשו אלו שאינם חכמים?" - "וואס טוט מען

דעם רבי'ן. (ר' מאיר: סתם אזוי?) יא. אינ'אמת'ן איז דאך דא די קשיא אין מדרש^ט, עס איז דאך א מדרש דאס דאזיגע; נאר דארטן - דער מדרש זאגט אנדערש, די קייסערטע האט דאך דאס געפרעגט פון רבי יוסי בר חלפתא. האט ער איר געענטפערט: 'פאר וועמען בארגסטו געלט פאר אן ארעמאן, צו - - - !?.'

דער רבי האט געזאגט: "אין יעדן איינעם איז דא חכמה!" - די חכמה אויף וואס דער אויבערשטער קען צוגעבן חכמה - דאס איז אין יעדן איינעם דא - "כִּלְמָם בְּחִכְמָה עֲשִׂיתָ!"

איי פארוואס שטייט "יְהִיב חֲכָמָתָא לְחַכְמִין"? עס איז דאך אין יעדן איינעם דא? נאר - אז ער ניצט זיך מיט זיין חכמה! אבער עס איז נישט שייך צו זאגן, איינער וואס איז נישט קיין קלוגער, ווייל ער האט אין זיך די 'חכמה', נאר וואס דען, ער ניצט זיך נישט מיט אים, איז ער טאקע נישט קיין חכם, אבער די חכמה איז דא אין יעדן איינעם^ט.

אז מען איז נישט קיין חכם?". השיב לו רבינו: "כולם בחכמה עשית", די חכמה איז יעדער איינער באשאפן געווארן מיט אים" - "הלא כתיב (תהלים קד כד) 'כולם בחכמה עשית', והיינו שלכל אחד ואחד יש בחינת חכמה הנצרכת לו לעבודת ה' - ועליה מוסיף הקב"ה ברחמיו עוד ועוד חכמה".

^{טו} עיין מדרש רבה פר' ויקהל ב': 'וְאִמְלֵא אֶתְּוֹ רֹחַ אֱלֹקִים בְּחִכְמָה', שְׁכַבְרֵי הֵיטָה בּוֹ חֲכָמָה. לְלַמְדָּה, שְׂאִין הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מְמַלֵּא חֲכָמָה אֶלָּא לְמִי שֵׁישׁ בּוֹ כֶּבֶד. מְטְרוּנָה אַחַת שְׁאַלְהָ אֶת רַבִּי יוֹסִי בַר חֲלַפְתָּא, מֵהוּ שְׁכַתְבֵי יְהִיב חֲכָמָתָא לְחַכְמִין (דניאל ב, כא). לְטַפְּשִׁים הֵיךְ צָרִיךְ לומר. אָמַר לָהּ: בְּתִי, אִם יְבוֹאוּ אֶצְלָךְ שְׁנַיִם, אַחַד עֲנִי וְאַחַד עֲשִׂיר, וְהֵן צָרִיכִין לְלוֹת מִמֶּךָ מְמוּן, לְאִי זֶה מֵהֶם אֲנִתְּ מְלוּהָ. אָמְרָה לוֹ: לְעֲשִׂיר. אָמַר לָהּ: וְלִמָּה. אָמְרָה לוֹ: שְׂאֵם יְחֹסֵר, יְהִיָּה לוֹ מְמוּן שִׁיפְרַע. אָבֵל עֲנִי, אִם יֵאבֵד מְעוֹתִי, מֵהִיכֵן יִפְרַע. אָמַר לָהּ: יִשְׁמְעוּ אֲזַנֶּיךָ מֵהַ שְׁפִירָה מְדַבֵּר. כֶּף, אִם הֵיךְ הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא נוֹתֵן חֲכָמָה לְטַפְּשִׁין, הֵיךְ יוֹשְׁבֵין בְּבֵתִי כְּסָאוֹת וּבִמְבוֹאוֹת מְטַנְפּוֹת וּבְבֵתִי מְרַחֲצָאוֹת, וְאִין מִתְעַסְקִין בָּהּ. אֶלָּא נִתְּנָה הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא לְחַכְמִים, שִׁיְהוּ יוֹשְׁבֵין בִּישִׁיבַת זְקֵנִים בְּבֵתִי כְּנִסְיוֹת וּבְבֵתִי מְדַרְשׁוֹת וְעוֹסְקִין בָּהּ. לְכָף כְּתִיב: וְאִמְלֵא, מְלֵא מִי שְׁהִיָּה בּוֹ כֶּבֶד חֲכָמָה, בְּתַבּוּנָה וּבְדַעַת וּבְכָל מְלֵאכָה.

^{טז} עיין 'שיחות הר"ן' אות נ"א: וְהַשְׁכֵּל שֶׁל הָאָדָם יְכוּל לְעַמֵּד כְּנֶגֶד כָּל הַתְּאוּוֹת. כִּי הַקְדוּשׁ-בְּרוּךְ-הוּא יְהִיב חֲכָמָתָא לְחַכְמִין. כִּי יֵשׁ לְכָל אַחַד חֲכָמָה בְּכַח, רַק שְׁצָרִיכִין לְהוֹצִיאָם מִכַּח אֶל הַפְּעַל. וּבְזֶה הַשְׁכֵּל לְבַד שֵׁישׁ לְכָל אַחַד בְּכַח חֲכָמָתוֹ דְּהֵינּוּ מֵהַ שֵׁישׁ לוֹ מֵעֶצֶם בְּרִיאָתוֹ, מְלַבֵּד מֵהַ שְׁהִשָּׁם יִתְבָּרַךְ מוֹסִיף לְתוֹ חֲכָמָה לְחַכְמִין, בְּכַח חֲכָמָתוֹ לְבַד יְכוּל גַּם-כֵּן לְעַמֵּד כְּנֶגֶד הַתְּאוּוֹת.

א גוי איז א גוי...

נישט מער געדאכט, ווען איך בין געזעצן אין תפיסה דעמאלט, האב איך אוועקגעגעבן מיין פארציע ברויט פאר אביסל וואסער - איך זאל קענען האבן וואסער פאר נעגל וואסער.

(ר' מאיר: פון וואנעט האט איר געהאט די וואסער דארט?) מען האט געגעבן דארט אביסל וואסער און איך האב זיך מיט די וואסער געוואשן. האבן זיי (הגויים) געברענט - 'מיר דארפן צו טרינקען, און ער גיסט אויס די וואסער'. האב איך פארבאהאלטן אונטערן קישן. זיי האבן געזאגט: "אוי, בענדער האט שוין דארטן פארבאהאלטן אביסל וואסער!". זיי פלעגן זוכן. א גוי איז א גוי...^ט

איי איי, "זכרו נפלאותיו אשר עשה!" - געדענקט די נפלאות.

(ר' מאיר: ר' שמואל שפירא האט דאנערשטאג געזאגט א שיינע זאך, 'שיחו ב'כל נפלאותיו' איז ר"ת נ'חמן ב'ן ש'מחה. זאגט ער, 'שיחו' - דאס ענין פון התבודדות, דאס איז 'בכל נפלאותיו', דער ענין פון התבודדות - דער 'שיחו' - דאס איז פון די גרעסטע פלאות פון דעם רבי'ן וואס דער רבי האט מגלה געווען...).

א מעשה וועגן מקוה

(ר' מאיר: ווען איר האט געוואוינט אין קיבליטש פלעגט איר גיין אלע טאג אין מקוה?) אוי אוי אוי, די מקוה דארטן, אלע טאג כמעט איז געווען שווער. מען פלעגט זיך ארויסכאפן אין א 'יום שאין אומרים בו תחננו'.^ב

'חמשה עשר בשבט' זאגט מען דאך נישט קיין תחננו. איז געווען אמאל א חמשה עשר, איך האב געוואלט גיין אין מקוה, און די מקוה איז פארשיט מיט שניי, מען קען גארנישט צוטרעטן צו דער טיר, קיין דאך איז נישטא, און די מקוה איז פול מיט איין.

^ט עיין ספר 'טעם זקנים' תשל"ה עמוד תכ"ט באריכות.

^ב עיין 'שיחות הר"ן' אות קפ"ה: וכן צנה על רב אנשים שיזקרו לילך למקוה לטבל במים שאין אומרים בהם תחננו. וזה צנה לכמה אנשים.

אז איך בין געווען דארט (אין קיבלטש), בין איך אריינגעגאנגען צום זיידן - איר'ס א זיידע, ער איז געווען אן ערליכער איד, ר' יעקב ישעיה (- חותנו של ר' אהרן קיבלטשער), א איד פון חצות, אן עובד. איך האב אים נישט געוואלט דערציילן אז איך וויל גיין אין מקוה - 'גיין אין מקוה?' - ער וועט מיר אנקוקן... ער איז אויך געווען א איד פון מקוה - אבער נישט אין אזעלכע פרעסמן.

איך בין אריין צו אים, דערציילט ער מיר א מעשה: ער איז געווען א גרויסער מכנים אורח. איז געווען אן אלול, ער איז געגאנגען אין מקוה. דארטן אין רוסלאנד איז קאלט אלול. זעהט ער אן ארעמאן טוהט זיך אן און גייט אין מקוה. (והיה לו התפעלות:) 'אן ארעמאן גייט אין מקוה אלול?!' האט ער אים פארבעטן צו זיך פאר אן אורח. אז ער רעדט מיט אים אזוי, פרעגט ער אים - 'אן ארעמאן אין מקוה?!' עס איז קאלט - פארוואס גייט איר עפעס אין מקוה?!'

זאגט ער, איך וועל אייך דערציילן א מעשה פון מיר פארוואס איך גיי אין מקוה: ער איז געווען פון דארט און דארט, געווען א גרויסער גביר, און עס האט אים אנגעהויבן צו פוילן א פוס.

אין ווין איז געווען גרויסע פראפעסארן, דארף מען פארן קיין ווין. קיין באן איז נישט געגאנגען, דארף מען גיין צופוס. האט ער דארטן זיין פארמעגן צעטיילט פאר די קינדער, ער איז ממילא געווען שוין 'לאחר יאוש'. און ער איז געפארן קיין ווין.

ער איז אנגעקומען פרייטאג קיין ווין - ערב שבת. פארנאכט קומט ער צום פראפעסאר, זאגט ער אים: "מארגן צופרי דארפסטו קומען - מען דארף 'שוין' מאכן דער אפעראציע!" - 'ביום השבת'. "וואס? - שבת?" - "עס איז דאך א סכנה, ווי וועסטו אויסהאלטן?! זונטאג וועט שוין נישט זיין וועמען צו מאכן דער אפעראציע!"...

ער האט דאך געזעהן אז עס איז שוין ממילא 'לאחר יאוש' - זאל ער דארפן דאס מאכן שבת אויך?!' איז ער נישט געגאנגען שבת.

זונטאג אינדערפרי איז ער דורכגעגאנגען א מקוה. ער האט דאך שוין געזעהן וואס מיט אים טוהט זיך, (האט ער געטראכט) ער וועט אריינגיין אין מקוה אריין פריער פאר דער אפעראציע. אזוי איז ער מיטן קראנקן פוס אריינגעגאנגען אין מקוה.

אז ער גייט פון מקוה ארויס, פילט ער עס איז אים געווארן אביסל בעסער.

(האט ער געטראכט) 'אז עס איז שוין אזוי - וועל איך מארגן נאכאמאל גיין אין מקוה'. אזוי איז ער אפגעווען אין ווין א שטיקל צייט און געגאנגען אין מקוה אלע טאג. ביז דער פוס איז אים געווארן אויסגעהיילט, און ער איז אינגאנצן נישט געגאנגען (אפעריין).

האט ער צוגעזאגט דעם אויבערשטן - אן ארעמאן איז ער שוין - ער האט דאך אינגאנצן פארטיילט - אז 'וואו ער וועט זיין, זאל ער אלע טאג גיין אין מקוה?!'.

האט דער זיידע מיר דערציילט פון זיך אליין דער מעשה... און איך דארף דאך איצטער האבן דער מעשה - איך וויל דאך גיין אין מקוה. איך האב גארנישט געפרעגט - ער האט אליין דערציילט דער מעשה פון מקוה.

די מקוה איז גארנישט צוצוטערטן, אינמיטן ווינטער, פול מיט שניי, עס איז קאלט - אַה, מסירות נפש, מסירת נפש! ביז איך קום צו דער טיר איז דער גאנצער גוף שוין קאלט, און עס איז פארשיט מיט שניי, דארף איך אוועקשאַרן מיט די הענט די שניי, און אז מען קומט אריין אין דער שטיבל, איז אויך פול מיט שניי, עס איז נישטא דארט קיין דאך, און די מקוה איז מיט אייז.

(ר' מאיר: עס איז געווען איינמאל ערב שבת, זענט איר אריין אין קעסל) יא, א קעסל דארט. די קעסל איז אויך געווען קאלט... מען איז אריינגעגאנגען אין קעסל זיך אנווארעמען - אזעלכע מקואות איז געווען אמאל.

אוי אוי, היינט ברוך ה', "המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר" - זאגט דער רבי^א - דאס גייט אויף די דורות; די פריערדיגע דורות האבן מקיים געווען 'מעוני', דערפאר איז מען היינט מקיים 'מעושר', דער אויבערשטער פירט אזוי צו.

אמאל אז א יונגערמאן האט חתונה געהאט, האט ער געהאט א שטיבעלע פון א ד' על ד', דארטן איז געווען די קיך, דארטן איז געווען די שלאף צימער, דארטן איז געווען

^א 'ליקוטי מוהר"ן סי' ר': הטעם שהצדיקים שבזמן הזה הם עשירים, ובזמנים הקודמים היו רבם עניים ואביונים, זה מרמז במשנה (אבות פרק ד'): 'כל המקיים את התורה מעני סופו לקיימה מעשר', והצדיקים שבזמן הזה הם הצדיקים שהיו בזמנים הקודמים בסוד הגלגול, וכבר קימו התורה מעני, על כן זוכים עתה לקיימה מעשר.

די עס צימער, אלץ איז דארט געווען. מען האט פארהאָנגען א פארהאנג, און דאס איז געווען די וואוינוג זייערע. א צעבראכן בעטל, מיט א צעבראכן בענקל. און אז עס איז געבוירן געווארן א קינד, האט מען געמאכט א קוישיקל (- סל), מען האט עס אויפגעהאנגען אויף דער תקרה - - און דאס איז געווען די וויגעלע - און געווען גרויסע ערליכע אידן!

היינט - ברוך ה', מען מאכט חתונה מיט א שיינעם וואוינונג, אלץ, מיט שיינ אנגעטוהן, ישיבות מיט כוללים ברוך ה'. אמאל איז דאך נישט געווען דאס דאזיגע; א יונגערמאן, אויב נישט קיין קעסט, האט ער געמוזט גיין עפעס טוהן, עס איז נישט געווען קיין כוללים און קיין ישיבות.

'מען דארף זיי א טובה טוהן'

עס ווערט געבראכט מאקע²³, דער אויבערשטער פירט יעדן איינעם צו וועדליג ער זאל האבן בחירה; ביי איינעם איז זיין בחירה דייקא דורך 'עניות', און ביי איינעם איז - 'ניין', ביי אים 'עניות' וועט זיין 'מעביר על דעת קונו', פירט דער אויבערשטער אים צו 'אזוי', דער אויבערשטער פירט צו דעם 'עשירות' און דעם 'עניות'.

ר' אפרים-שרה'קעס, דעם רבי'נס טאכטער א זון - ר' שמשון'ס (בארסקי) א זיידע, [ר' געצע'ס בני בית איז אויך געווען ר' אפרים'ס א טאכטער], שטייט אין די "מכתבים"²⁴ - ער איז ביי אים - און ער האט נישט קיין העמד...

ר' אייזיק (בעלה של שרה) איז דאך געווען א גרויסער עושר, ער האט זיי געגעבן א גרויסע ירושה. ר' אפרים - אזא מין עושר, גע'ירשנ'ט אזא רייכע ירושה - ווי איז ער געקומען דערצו?! ר' אייזיק איז נפטר געווארן אין די צדיק'ן²⁵, און ווי איז ער שוין געווארן אזא ארעמאן אז ער האט נישט קיין העמד איבערצובייטן?!

²³ עיין לעיל הערה מ'.

²⁴ 'עלים לתרופה' במכתב מיום ג' פקודי תר"ד: וְרַבִּי אֶפְרַיִם נֶכְד רַבְּנוּ ז"ל יֵשׁ לוֹ עֲדִין קְדַחַת רַבִּיעִית בְּבֵיתִי וְצוּעַק עָלַי בְּכָל פֶּעַם מֵעַנְיָנוּ עֲנִיּוּתוֹ וְדַחְקוֹ וְשִׁהוּא נֶעַ וְנָד כָּל כֶּה וְאִין לוֹ כְּתַנְתַּ לְּלַבַּשׁ וְכוּ'.

²⁵ עיין 'שיש"ק' (חדש) ח"א, אות תכ"ח.

שרה'קע האט געהאט דריי זין; ר' ישראל - מיט אים איז געווען די מעשה מיט דעם זינגערל^פ; ר' שמחה ברוך - ר' אייזיק בארדיטשוב'ערס טאטע; און רבי אפרים.

(הסיפור היה) ר' אפרים' און ר' שמחה ברוך' זענען געקומען צו פארן מיט א רייכקייט, מיט א קארעטע, אויף ראש השנה קיין אומאן, אזוי ווי גבירים.

רבי נתן האט א קוק געגעבן אויף דעם: "וואס וועט זיין פון זיי? וואס וועט זיין פון זיי? מען דארף זיי א טובה טוהן!" איז טאקע גארנישט געווארן פון דעם גאנצן פארמעגן, זיי זענען געווארן ארעמעלייט.

רבי נתן האט געוואוסט אז פון די קארעטעס וועט גארנישט ווערן, האט ער זיי א טובה געטוהן.

על הטוב יזכרו ידידינו הנקרים

שנטלו חלק ושותפות בהוצאת קונטרס זו

המחותנים:

מו"ה יעקב
קאליש הי"ו (וויליאמסבורג)
לרגל אירוסיו בתו הכלה

מו"ה משה יצחק
שטיינער הי"ו (מאנסי)
לרגל אירוסיו בנו החה"ח דוד נ"י

למזל טוב

מו"ה יעקב אהרן
פריעדמאן הי"ו (וויליאמסבורג)
לרגל הולדת בנו למזל טוב

מו"ה יואל לוי ניימאן הי"ו (ק"י)
לרגל חכנסת בנו כמר דוד מאיר לעותומ"צ
למזל טוב

מו"ה שבתאי מרדכי וויינבערגער
הי"ו (וויליאמסבורג)
לרגל הולדת בנו למזל טוב

מו"ה יעקב
פערלשטיין הי"ו (מאנסי)
לרגל הולדת הבת למזל טוב

מו"ה חנניה קנאפפלער הי"ו
(וויליאמסבורג)
לרגל הולדת בנו למזל טוב

מו"ה ישראל אונגאר הי"ו
(בלומינגראוו)
לרגל הולדת הבן למזל טוב

בקשו רחמים מרובים עבור האברך אלטר נפתלי בן-ציון בן מינדל לרפו"ש

לזכרון בהיכל ה'

מרת רוחמה שרה
בת ר' יצחק ע"ה
נלב"ע י"ב שבט תשע"ט

מו"ה יצחק יעקב
ב"ר מרדכי הלוי ע"ה
נלב"ע י"ד ניסן תשפ"ג

מו"ה יעקב ב"ר
שמואל הכהן ע"ה
נלב"ע י"ג אייר תשפ"א

מרת פיגא רבקה בת
ר' חיים צבי ע"ה
נלב"ע ז' מנחם אב תשפ"ב

ר' מנחם מענדל ב"ר יעקב יהושע ע"ה

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים