

בעזרת השם יתברך

ספר
אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל

דברות קודש וואס מיר האבן געהאט
די זכיה צו הערן פונעם ראש ישיבה
שליט"א ביים שיעור פעולת הצדיק,
ובעת סעודה שלישית, שבת קודש
פרשת תרומה ה'תשפ"א

ארויסגעגעבן דורך
"קרן הדפסה היכל הקודש"

צו באקומען די און אנדערע ספרים און קונטרסים:

היכל הקודש וויליאמסבורג

Heichal Hakodesh
Williamsburg
27 Skillman Street
Brooklyn NY 11205
1-718-384-1652

היכל הקודש קרית ברסלב

ליבערטי
Heichal Hakodesh
Kiryas Breslev
181 Huschke Road
Liberty NY 12747

היכל הקודש קרית יואל

Heichal Hakodesh
Kiryas Joel
8 Premishlan Way.
Monroe NY 10950
1-845-243-0563

היכל הקודש קרית יואל

Heichal Hakodesh
Kiryas Joel
8 Hayes Ct.
Monroe NY 10950
1-845-467-5299

היכל הקודש מאנסי

Heichal Hakodesh
Monsey
32 Dolson Road
Monsey NY 10952
1-347-733-7551

היכל הקודש בארא פארק

Heichal Hakodesh
Boro Park
1011 41 Street
Brooklyn NY 11219
1-718-384-1652

www.BreslevCenter.com

צו הערן די הערליכע שיעורים
פונעם ראש ישיבה שליט"א רופט:

חיוזק פאר די

אידישע שטוב

212-444-9169

קול

ברסלב

212-444-9191

חיוזק יומי

צו באקומען די חיוזק יומי

טעלעפאון מעסידזשינג

347-630-2876

אימעיל

chizikyomi@gmail.com

**שבת קודש פרשת תרומה, שנת תשפ"א לפרט קטן,
אינדערפרי פאר'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה
שליט"א ממשיד געווען דעם שיעור אין ספר הקדוש
פֿעֶלַת הַצִּדִּיק.**

סימן תשיד: ור' נתן הָיָה פֿל הַזְמַן בְּעִיר מֵאֵהֶלֶב וְחָפָה עִם זִוְגָתוֹ, שְׂיָבֹא חוֹתְנוֹ לְבֵיתוֹ. וּבֵין כֶּף הַזְמַן כָּבֵד סְמוּךְ לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה, וְעַל פֶּן הִתְחִיל לְהַכִּין אֶת עֲצָמוֹ לְנִסְעֵ אֶל רַבֵּינוּ ז"ל עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה, וְזוּגָתוֹ יִדְעָה מִזֶּה וְרָצְתָה לְמַנַּע אוֹתוֹ מִזֶּה, וְלֹא הוּעִיל כָּלֵל, וְנִסְעֵ ר' נָתָן אֶל רַבֵּינוּ ז"ל וְהִגִּיעַ לְעִיר נַעֲמְרוֹב עַל שַׁבַּת קוֹדֶשׁ קִדְּם הַסְּלִיחוֹת וְשַׁבַּת אֶצֶל אָבִיו, וְאָבִיו קָבְלוֹ בְּכָבוֹד גָּדוֹל, כִּי רָאָה שֶׁפּוֹנְתוֹ לְשָׁמַיִם, וְלֹא יוֹכֵל לְמַנַּע אוֹתוֹ, כִּי חָזַק בְּדַעְתּוֹ עַד מְאֹד.

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: דאס איז געווען א גרויסער חידוש, ווייל אין אנהייב האט אים זיין טאטע זייער גערודפ'ט, אזוי ווייט אז זיין טאטע האט אויפגעהעצט זיין שווער אנטקעגן אים און האט געהעצט זיין ווייב זי זאל זיך גט'ן פון אים, אבער ביים סוף ווען ער הט געזען אז ר' נתן מיינט עס אמת'דיג האט ער אים זייער מכבד געווען. און דאס גייט אריבער אויף יעדן איינעם וואס ווערט מקורב צום הייליגן רבי'ן, אין אנהייב איז מען ברוגז "היתכן פארוואס דרייסטו זיך אין ברסלב? עס איז נישט פאר דיר וכו', וכו'" אבער מיט די צייט ווען מען זעט ווי ער פירט זיך אויף שיין מיט דרך ארץ, דריידט זיך אלעס איבער צום גוטן.

סימן תשטו: מוֹצָאֵי שַׁבַּת קוֹדֶשׁ נִצְבִּים וַיִּלָּךְ: נִסְעֵ ר' נָתָן מְעִיר נַעֲמְרוֹב אֶל עִיר בְּרֶסֶלַב וְהִגִּיעַ עוֹד קוֹדֶם אֲמִירת הַסְּלִיחוֹת, וְזָכָה לְרֹאוֹת אֶת רַבֵּינוּ ז"ל כְּשֶׁנִּכְנס לְבֵית הַמִּדְרָשׁ לִזְמַר סְלִיחוֹת עִם הַצִּבּוֹר. וְאַחַר הַסְּלִיחוֹת נִכְנס ר' נָתָן אֶצֶל רַבֵּינוּ ז"ל בְּחִדְרוֹ הַמִּיחָד לוֹ, וְדָבַר הַרְבֵּה עִם ר' נָתָן לְבִדּוֹ וְחָזַק אוֹתוֹ עַד מְאֹד. וּבַתוֹךְ דְּבָרָיו אָמַר לוֹ רַבֵּינוּ ז"ל כֹּל הַתּוֹרָה:

”שעל ידי שהעולם הם מקטני אמונה” [בלקוטי מוהר”ן חלק ב, סימן פו]. ואז בשעה שאמר לו זאת רבינו ז”ל נבהל ר’ נתן ועמד פמשתומם, ומחשבותיו היו תמהות בענין זה, כי נדמה לו: הלא יש לי אמונה, ולמה אומר לי רבינו ז”ל דברים אלו? ורבינו ז”ל תפס תכף ומיד את מחשבתו. ענה ואמר לו בלשון גערה קצת כאמר: ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך? (האסט אין דיר קיין אמונה ניט), והזכיר מיד מאמר חכמינו זכרונם לברכה (סוטה מח:) על פסוק (זכריה ד, י) ”כי מי בז ליום קטנות”, מי גרם לצדיקים, שיתבזבוז שלחנם לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהם בעצמם, שלא האמינו בהם בעצמם.

[וכלל המובן מדבריו הקדושים של רבינו ז”ל היה, שהאדם צריך, שתהיה לו אמונה בעצמו, שגם הוא חביב בעיני השם יתברך, כי לפי גדלת טובתו של השם יתברך גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך].

האט דער ראש ישיבה שליט”א געזאגט: פארוואס לייגן מענטשן נישט קיין תפילין? פארוואס טוען מענטשן נארישקייטן? דאס קומט צוליב דעם וואס זיי האבן נישט קיין אמונה אין זיך, זיי גלייבן נישט אז דער אייבערשטער פריידט זיך מיט זייערע מצוות, מען טראכט: וואס איז דען ווערד מיינע מצוות? וואס איז דען ווערד מיין תפילין וכדומה? דערפאר זאגט דער רבי, דארף מען האבן אמונה אין זיך אליינס, און וויסן אז דער אייבערשטער פריידט זיך זייער מיט יעדע גוטע זאך וואס איך טו.

מענטשן זענען זיך טועה אין דעם, מענטשן מיינען אז טראכטן מיינע מצוות זענען גארנישט ווערד וכדומה – דאס איז ענוה, אבער דאס איז נישט ריכטיג, ווייל דאס איז נישט קיין ענוה, דאס הייסט א חסרון אין אמונה, ווייל א איד דארף גלייבן איך בין יא חשוב ביים אייבערשטן.

ענוה מיינט זיך נישט האלטן גרעסער פון א צווייטן; איך ווייס

מיינע מעלות און חסרונות אבער איך ווייס אויך אז יענער האט אויך זיינע מעלות און חסרונות, קיינער איז נישט גרעסער פונעם אנדערן. אלס קינד האב איך געהאט די קשיא וואס אסאך קינדער האבן, ווי אזוי קען זיין דער צדיק איז א צדיק, ער זיצט דאך אויבן אן וכו' קומט דאך אויס אז ער איז דאך א בעל גאווה? אבער באמת איז דאס נישט קיין קשיא, ווייל מען קען זיצן אויבן אן און זיין דער גרעסטער עניו, אזוי עס שטייט ביי משה רבינו (במדבר יב, ג): "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָו מְאֹד מְכַל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאָדָמָה", משה רבינו איז געווען דער גרעסטער עניו, ווי אזוי האט ער געקענט זיין אן עניו, ער האט דאך איבערגעגעבן די גאנצע תורה פאר די אידן וכו', נאר פון דעם זעט מען אז דאס האט נישט צוטון מיט קיין ענוה, מען קען זיצן אויבן אן און לערנען תורה מיט די גאנצע וועלט און זיין דער גרעסטער עניו, וואוסנדיג אז אנדערע האבן אויך מעלות, איך בין נישט גרעסער פון זיי.

**שבת קודש פרשת תרומה, שנת תשפ"א לפרט קטן,
ביי סעודה שלישית האט דער ראש ישיבה שליט"א
פארגעלערנט לקוטי מוהר"ן חלק ב, סימן מד.**

לשון רבינו זכרוננו לברכה: הָאֱמוּנָה תּוֹלָה בְּפֶה שֶׁל אָדָם, בְּבַחֲיַנֵּת: אוֹדִיעַ אֱמוּנָתְךָ בְּפִי (תהלים פט, ב). הִינּוּ עַל-יְדֵי שְׂמֵדבְּרִין הָאֱמוּנָה בְּפֶה, זֶהוּ בְּעֲצֻמוֹ אֱמוּנָה, וְגַם עַל-יְדֵי-זֶה בָּאִים לְאֱמוּנָה. וּמַחֲמַת זֶה צָרִיף לְזַהַר מְאֹד מִדְּבוּרִים שֶׁל כְּפִירָה וְאֶפִיקוֹרְסוֹת, אֶף-עַל-פִּי שְׂאִינוֹ אוּמְרָם מִלְּבוֹ, הִינּוּ שֶׁהוּא בְּעֲצֻמוֹ מֵאֲמִין וְאִינוֹ כּוֹפֵר, חֵס וְשָׁלוֹם, רַק שֶׁהוּא חוֹזֵר וְאוֹמֵר דְּבָרֵי אֶפִיקוֹרְסוֹת שֶׁשְׁמַע בְּשֵׁם אַחֲרִים, שֶׁהֵם אֶפִיקוֹרְסִים, וְהוּא מִתְלוֹצֵץ מֵהֵם, אֶף-עַל-פִּי-כֵן גַּם מִזֶּה צָרִיף לְזַהַר מְאֹד, כִּי הַדְּבוּר הַזֶּה שֶׁל כְּפִירָה מְזִיק לְאֱמוּנָה. גַּם הוּא אֶסוּר גְּמוּר, כִּי עַל הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, בְּרוּךְ הוּא, אֶסוּר לִזְמַר דְּבָרֵי הֶלְצוֹת, אֶפְלוּ בְּדַרְךְ שְׁחוּק.

וּכְבֵּר מִבְּאֵר בְּסִפְרִים וּבְדְבָרֵינוּ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת, לְהַרְחִיק עֲצֻמוֹ מְאֹד מְאֹד לְבָלִי לְעֵינַי כָּלֵל בְּסִפְרֵי הַמְּחַקְרִים הַפִּילוֹסוֹפִיָּא, וְאֶפְלוּ מְסִפְרִים שֶׁל חִקְיָה שֶׁחֲבָרוּ גְּדוֹלִים מְאַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, גַּם מֵהֵם צָרִיף לְהַרְחִיק מְאֹד, כִּי הֵם מְזִיקִים מְאֹד לְאֱמוּנָה, כִּי דֵי לָנוּ בְּאֱמוּנָתָנוּ שֶׁקְּבָלָנוּ מֵאַבוֹתֵינוּ הַקְּדוּשִׁים. וְזֶה כָּלֵל גְּדוֹל וְיִסוּד וְעֶקֶר בְּעִבּוּדַת הַשֵּׁם - לְהִיּוֹת תָּם וְיָשָׁר וְכוּ', לְעַבֵּד אוֹתוֹ יִתְבָּרֵךְ בְּתַמִּימוֹת, בְּלֵי שׁוּם חֲכָמוֹת וְחִקְיָרוֹת כָּלֵל כָּלֵל לֵא.

גַּם מְחַכְמוֹת שְׂיִשׁ בְּעִבּוּדַת הַשֵּׁם בְּעֲצֻמוֹ צָרִיף לְהַרְחִיק מְאֹד. כִּי כָּל אֵלּוּ הַחֲכָמוֹת שֶׁל הָעוֹלָם, שְׂיִשׁ לְהַנְכַּנְסִין וּמִתְחִילִין קֶצֶת בְּעִבּוּדַת הַשֵּׁם, אֵינָם חֲכָמוֹת כָּלֵל, וְהֵם רַק דְּמִיוֹנוֹת וְשִׁטוֹתִים וּבִלְבוּלִים גְּדוֹלִים. וְאֵלּוּ הַחֲכָמוֹת מְפִילִין מְאֹד אֶת הָאָדָם מֵעִבּוּדַת הַשֵּׁם, דִּהְיִנוּ מֵה שֶׁחֹשֵׁב וְחוֹקֵר וּמְדַקְדֵּק בִּיּוֹתֵר, אִם הוּא יוֹצֵא כְּרָאוֹי בְּמָה שֶׁעוֹשֶׂה. כִּי בְּשִׁרְוֹדָם אֵי אֶפְשָׁר לוֹ שְׂיִצֵּא יְדֵי חוֹבְתוֹ בְּשִׁלְמוֹת, וְאֵין הַקְּדוּשׁ-בְּרוּךְ-הוּא בָּא בְּטְרוּנְיָא וְכוּ' (ע"ז ג.) וְלֹא נִתְּנָה תּוֹרָה לְמִלְאַכֵי-הַשָּׂרֵת (קדושין נד.).

ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחמרות יתרות, עליהם נאמר (ויקרא יח, ה): וחי בהם, ולא שימות בהם, (יומא פה): כי אין להם שום חיות כלל, ותמיד הם במרה שחרה, מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים ידי חובתם בהמצוות שעשוין, ואין להם שום חיות משום מצוה מחמת הדקדוקים והמרה שחרות שלהם (והוא בעצמו אינו מחמיר שום חמרא כלל):

ובאמת, אחר כל החכמות, אפלו מי שידע חכמות באמת, אחר כל החכמות צריך להשליך כל החכמות ולעבד את ה' בתמימות בפשיטות גמור בלי שום חכמות. וזה היא החכמה הגדולה שבכל החכמות, לכלי להיות חכם כלל. כי באמת אין חכם בעולם כלל, ואין חכמה ואין תבונה נגדו יתברך. והעקר הוא, כי רחמנא לבא בעי (סנהדרין קו: זוהר תצא דף רפא:): עד כאן לשון רבינו זכרוננו לברכה.

האט דער ראש ישיבה שליט"א אנגעהויבן, דער רבי זאגט: "האמונה תולה בפה של אדם", ווי מער מען רעדט פון אמונה אלץ מער איז מען זוכה צו דעם, אזוי ווי דוד המלך זאגט (תהלים פט, ב): "אודיע אמונתך בפּי", מיט מייך מויל דערצייל איך פונעם אייבערשטן. "הינו על ידי שמדברין האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה", אז מען רעדט פון אמונה - דאס אליינס איז אמונה און דאס ברענגט מען זאל האבן אמונה. דערפאר דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו הערן קיין לצנות אדער נאכזאגן פון אנדערע מענטשן לצנות אויף די אמונה חס ושלום, אפילו מען לאכט דערנאך אפ דערפון, ווייל דאס איז מזיק די 'אמונה' רחמנא לצלך.

און דער רבי האט זייער געווארענט מען זאל נישט לערנען קיין ספרים פון חקירות, אפילו די ספרים וואס גדולי ישראל האבן מחבר געווען, ווייל דער יסוד אין עבודת השם איז דינען דעם אייבערשטן בתמימות אן קיין חכמות און חקירות. "גם מחכמות שיש בעבודת השם בעצמו צריך להרחיק מאד", און אויך פון חכמות אין עבודת השם דארף מען זיך זייער

היטן, "כי כל אלו החכמות של העולם שיש להנכנסין ומתחילין קצת בעבודת השם, אינם חכמות כלל והם רק דמיונות ושטויות ובלבולים גדולים", ווייל די אלע חכמות וואס מען האט ווען מען הייבט אן דינען דעם אייבערשטן דאס זענען בכלל נישט קיין חכמות, דאס זענען בלויז דמיונות, שטויות און קאפ דרייענישן. "ואלו החכמות מפילין מאד את האדם מעבודת השם", דאס מאכט אז דער מענטש זאל אפלאזן זיין עבודת השם, "דהינו מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר, אם הוא יוצא כראוי במה שעושה", דאס וואס מען טראכט צי מען איז יוצא די מצוה וואס מען טוט - צי נישט; מען איז מדקדק און מען האלט אין איין אריין טראכטן: 'אפשר בין איך נישט יוצא, אפשר בין איך יא יוצא', דאס אלעס ברענגט דערצו אז דער מענטש זאל אלעס אפלאזן רחמנא לצלן. "כי בשר ודם אי אפשר לו שייצא ידי חובתו בשלמות", ווייל א מענטש קען נישט יוצא זיין די מצוות פונעם אייבערשטן בשלמות, "ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא וכו'", דער אייבערשטער זוכט נישט א וועג ווי אזוי ער קען אונז כאפן און אויפווייזן אז מיר קענען נישט טון די מצוות, ווייל די תורה איז געגעבן געווארן פאר מענטשן, "ולא נתנה תורה למלאכי השרת", נישט פאר קיין מלאכים.

"ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחמרות יתרות עליהם נאמר: 'וחי בקהם', 'ולא שיםות בקהם' פי אין להם שום חיות כלל", די אלע וואס זענען פארנומען מיט חכמות און ספיקות זענען שטענדיג מסופק צי זיי האבן יוצא געווען די מצוה אדער נישט - די האבן נישט קיין שום חיות, "ותמיד הם במקרה שחרה מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים ידי חובתם בהמצוות שעושים ואין להם שום חיות משום מצוה מחמת הדקדוקים והמרה שחרות שלהם", זיי זענען שטענדיג דעפרעסט, זיי לעבן אלץ אין ספיקות און די חומרות ווארפט זיי אריין אין מרה שחורה. רבי נתן זאגט ווייטער: "והוא בעצמו אינו מחמיר שום חמרא כלל", דער רבי

האט נישט געהאט קיין שום חומרות; ווייל דער גרעסטער חכמה איז צו דינען דעם אייבערשטן בפשיטות, אזוי ווי דער רבי זאגט דארט ווייטער: "וּבְאֵמֶת, אַחַר כָּל הַחֲכָמוֹת, אֲפִילוּ מִי שִׁיּוּדַע חֲכָמוֹת בְּאֵמֶת, אַחַר כָּל הַחֲכָמוֹת צָרִיךְ לְהַשְׁלִיךְ כָּל הַחֲכָמוֹת וְלַעֲבֹד אֶת ה' בְּתַמִּימוֹת בְּפִשְׁיטוֹת גְּמוּר בְּלִי שׁוּם חֲכָמוֹת, וְזֶה הִיא הַחֲכָמָה הַגְּדוּלָּה שֶׁבְּכָל הַחֲכָמוֹת, לְבָלִי לְהִיּוֹת חָכֵם כָּלֵל כִּי בְּאֵמֶת אֵין חָכֵם בְּעוֹלָם כָּלֵל וְאֵין חֲכָמָה וְאֵין תְּבוּנָה נִגְדוֹ יִתְבָּרַךְ".

נערוון

דוד המלך זאגט (תהלים יט, ט): "פְּקוּדֵי ה' יִשְׂרָיִם מְשֻׁמְחֵי לֵב וּגּוֹ", די מצוות פונעם אייבערשטן מאכט דעם מענטש פרייליך און צופרידן; נאר דאס וואס מען זעט מענטשן וואס זענען מקיים אלע מצוות און דאך זענען זיי נישט פרייליך, זיי זענען אומוטיג וכו', דאס קומט צוליב דעם וואס זיי לייגן צו זייטיגע חומרות און דקדוקים אין די מצוות, דאס מאכט זיי שטענדיג טראכטן: 'אפשר האב איך נאכנישט מקיים געווען די מצוה אזוי ווי עס דארף צו זיין' וכו' וכו', אבער אז מען איז מקיים די מצוות לויט ווי אזוי דער אייבערשטער האט עס באפוילן דאן ברענגט דאס א שמחה און א צופרידהייט פאר'ן מענטש.

דערפאר האב איך אויסגעקליבן צו לערנען היינט אום 'שבת זכור' דייקא דעם סימן אין ליקוטי מוהר"ן, סימן מד, וואס רעדט זיך פון חומרות און נערוון וואס מענטשן האבן אין עבודת השם און דאס שעדליכקייט דערפון, ווייל יעדעס יאר ווען עס קומט שבת זכור זענען דא מענטשן וואס דרייען זיך ארום אנגעצויגן אן א קאפ פיל מיט ספיקות און בלבולים, טראכטנדיג 'אפשר האב איך נאכנישט יוצא געווען די מצוה פון מחיית עמלק וכו'', מען ליינט איבער און איבער דעם פסוק (דברים כה, יט): 'תִּמְחָה אֶת זֵכֶר עַמְלֶק מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם לֹא תִשְׁכַּח, זִכְעַר צו מאכן אז מען האט גענוג קלאר געזאגט דעם 'זְכָר' און 'זְכָר'...

אזוי אויך די מצוה פון 'קריאת המגילה' ווערט זיי א גאנצע נערוון, אפשר האב איך נישט יוצא געווען קריאת המגילה, אפשר האב איך פארפעלט צו הערן א ווארט, א אות וכו', א גאנצן פורים זענען זיי פארנומען ארומצוגיין צו אלע שולן איבערהערן קריאת המגילה, אין די צייט וואס עס איז נישט דא וואס נישט יוצא צו זיין, וואו קומט דא אריין נערוון? ! וואס איז אזוי שווער אריינצוקומען אין בית המדרש אויסהערן ווי מען דערציילט די שיינע מעשה וואס שטייט אין די מגילה, ווי אחשוורוש האט גע'הרג'ט ושתי און אסתר המלכה איז געווארן קעניגין, מען האט אויפגעהאנגען המן וכו' ? !

אזוי אויך די מצוה פון 'מתנות לאביונים'; מענטשן דרייען זיך ארום מיט ספיקות און בלבולים 'אפשר האב איך נישט יוצא געווען די מצוה פון מתנות לאביונים, אפשר איז יענער נישט קיין ריכטיגער 'אביון' וכו'...' אויף דאס אלעס האט דער רבי געזאגט מען דארף זיך זייער דערווייטערן, די אלע חומרות און ספיקות מאכט אז דער מענטש זאל אינגאנצן אפלאזן זיין עבודת השם. די אנפירער פון א קופת הצדקה אין ארץ ישראל זענען געגאנגען צום גרויסן גאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א [ווילנדיג באקומען אן הסכמה אויף זייער קופה אז מען זאל געבן פאר זיי די מתנות לאביונים], האבן זיי אים געפרעגט פאר וועלכע קופה זאל מען געבן צדקה אום פורים מקיים זיין די מצוה פון מתנות לאביונים, האט זיי רבי חיים שליט"א געענטפערט: "וואס הייסט פאר וועלכע קופה צו געבן מתנות לאביונים? מען גייט אין בית המדרש און דעם ערשטן ארעמאן וואס מען טרעפט געבט מען אים צדקה און מען האט מקיים געווען די מצוה פון מתנות לאביונים! ; ער האט אפילו נישט פארשטאנען די שאלה, וואס הייסט פאר וועמען? וואס איז דא איבערצוטראכטן? מען גייט אין שול און מען געבט צדקה פאר דעם ערשטן ארעמאן.

באמת הייבן זיך שוין אן די אלע נערוון און בלכולים נאך אום 'תענית אסתר' פארנאכטס, ווען מען קומט אין שול צו מנחה און מען געבט די 'מחצית השקל', דרייען זיך מענטשן ארום און מאכן גאנצעטע נערוון דערפון, 'וועלכע 'לשם יחוד' זאגט מען...?' - וואס מאכסטו יעצט נערוון? ! וואו קומט דא אריין נערוון? ! ; קענסט רואיג זאגן דעם 'לשם יחוד' וואס מען זאגט איידער מען טוט אן דעם טלית: "תִּנְצֵל נַפְשֵׁי יְרוּחֵי וְנַשְׁמֹתַי וְתַפִּילְתִּי מִן הַחַיּוֹנִים וְכוּ", אדער דעם 'לשם יחוד' וואס מען זאגט איידער מען טוט אן תפילין: "לְשַׁעֲבֵד בְּזֶה תֵּאָנוֹת וּמַחְשָׁבוֹת לְבַנּוֹ לְעַבֹּדְתוֹ יְתַבְרַךְ שְׁמוֹ ... שֶׁהַנְּשָׁמָה שְׁבַמְחֵי עִם שְׂאֵר חוּשֵׁי וְכַחוּתֵי כָּלֶם יִהְיוּ מְשַׁעֲבָדִים לְעַבֹּדְתוֹ יְתַבְרַךְ שְׁמוֹ", מיר טוען מצוות כדי צו משעבד זיין אונזער הארץ און מח צום אייבערשטן! און בכלל ווען האסטו לעצטנס געזאגט א 'לשם יחוד' בעפאר א מצוה, די לעצטע מאל וואס דו האסט געזאגט די 'לשם יחוד' בעפאר הנחת תפילין איז געווען ווען דו האסט געלערנט אין ישיבה קטנה... פארוואס א גאנץ יאר איז דיר אלעס מסודר און פונקט ווען עס קומט צו די הייליגע צייטן, די ימים טובים, מאכסטו אלעס פאר נערוון? ! אוודאי איז א מורא'דיגע זאך צו זאגן דעם 'לשם יחוד', אבער דאס טאר נישט צוגיין מיט קיין נערוון.

פארשטעלאכץ

מיר שטייען יעצט בעפאר די ליכטיגע טעג פון פורים; פורים קומט אראפ א גרויסע ליכטיגקייט אויף די וועלט, יעדער הייבט אן שפירן דעם אייבערשטן, אפילו מענטשן וואס א גאנץ יאר שעמט ער זיך צו רעדן מיט דיר פון רבי'ן, פונעם אייבערשטן וכו', קוים וואס עס פאסט אים דיר צו גריסן, אבער פורים קומט ארויס זיין אמת, ער הייבט אן טאנצן מיט דיר 'הייליגער באשעפער...'; ער הייבט אן נאכזאגן דיבורים פון רבי'ן, ער זינגט: "אין שום יאוש בעולם כלל...", "עס איז דא א רבי אויף דער וועלט..."; און יעדער מאכט שלום איינער מיט'ן אנדערן, ווייל מען

שפירט דאס ליכטיגקייט פונעם אייבערשטן.

פורים איז דער מנהג אז מען פארשטעלט זיך, צו ווייזן אז די גאנצע וועלט איז נאר א פארשטעלאכץ פונעם אייבערשטן; עס איז גארנישט דא אויף די וועלט אויסער דעם אייבערשטן, אלעס אלעס איז ער אליינס – עצם עצמיות חיות אלקותו יתברך שמו. דאס וואס מיר זעען א שיינע וועלט, איינגעטיילט אין די פיר זאכן: דומם, צומח, חי און מדבר – דאס איז אלעס א לבוש, א פארשטעלאכץ פונעם אייבערשטן; מיט פליישיגע אויגן זעט אויס ווי עס איז דא א וועלט וכו' וכו' אבער דאס איז נאר א דמיון, אלעס איז נאר דער אייבערשטער אליינס; די גאנצע וועלט דריידט זיך איבער צוליב די קאראנע ווירוס, דארף מען געדענקן אז עס איז נישט 'קאראנע', עס איז 'אייבערשטער', דער אייבערשטער איז באהאלטן אין דעם. ווי מער דער מענטש נעמט אריין דעם אייבערשטן אין זיך, ער חזר'ט זיך די פשוט'ע אמונה, האט ער א שיינע און א רואיגע לעבן.

עס קוקט אויס ווי עס איז דא א 'וועלט', ביזנעסער גייען אן, עס זענען דא מענטשן וואס געבן עצות אין רפואה וכו' וכו' דארף מען אבער געדענקן אז באמת איז גארנישט דא אויסער דעם אייבערשטן, 'געלט' קומט פונעם אייבערשטן, 'רפואה' קומט פונעם אייבערשטן, און אזוי ווייטער אלעס אלעס קומט פונעם אייבערשטן.

דער הייליגער רבי נתן זכרוננו לברכה האט געזאגט: ווער עס וועט שרייען צום אייבערשטן פערציג טעג בעפאר פורים: "הצילני מקליפת המן עמלק וזכני לקדושת מרדכי ואסתר", וועט זוכה זיין שפירן בשעת'ן ליינען די מגילה די ליכטיגקייט פון מרדכי און אסתר. וואס איז 'קליפת המן ועמלק'? זיי ווילן אריינברענגען אינעם מענטש אז די וועלט פירט זיך מיט טבע, מקרה און מזל, אז זאכן געשען פון זיך אליינס, דערפאר דארף מען בעטן דעם אייבערשטן, אפילו אין אידיש אדער אין אנדערע

שפראכן מיט וואס מען איז צוגעוואוינט צו רעדן: "הייליגער באשעפער איך וויל זיין אן ערליכער איד", "הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל גלייבן אין דיר מיט א שטארקע אמונה, איך זאל גלייבן אז דו פירסט אלעס און עס איז גארנישט דא אויסער דיר". דאס דארף מען נישט נאר בעטן די פערציג טעג בעפאר פורים, נאר דאס דארף מען בעטן א גאנץ יאר, יעדן טאג דארף מען דאס בעטן פונעם אייבערשטן מען זאל זוכה זיין צו א קלארע און שטארקע אמונה צו וויסן און גלייבן אז די גאנצע וועלט איז נאר א פארשטעלאכץ און אלעס איז דער אייבערשטער.

מיר איז גענוג די אנדערע אשרי

מען דארף נישט זוכן קיין הויכע מדריגות, דער רבי האט אונז געלערנט תמימות ופשיטות אן קיין חכמות; מען זאגט מוצאי שבת ביי די זמירות: "אֲשֶׁרִי מִי שְׂרָאָה פָּנָיו בְּחֵלוֹם. אֲשֶׁרִי מִי שֶׁנִּתֵּן לוֹ שְׁלוֹם וְהִתְזַיֵּר לוֹ שְׁלוֹם", וואויל איז דעם מענטש וואס האט שוין געזען אליהו הנביא אין חלום, האט מען אמאל געפרעגט פונעם הייליגן שפת אמת זכותו יגן עלינו צי ער האט שוין זוכה געווען צו זען אליהו הנביא, האט ער געענטפערט: מיר איז גענוג אז איך האב זוכה געווען צו די אנדערע 'אשרי' (תהלים א, א): "אֲשֶׁרִי הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא הָלַךְ בְּעֵצַת רְשָׁעִים וּגְוֹ", וואויל איז דעם מענטש וואס גייט נישט מיט רשעים; מען דארף נישט זוכן קיין הויכע מדריגות און השגות, נאר פשוט וועלן טון דעם רצון פונעם אייבערשטן.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן, וועלן מיר האבן א שיינע לעבן, אמן.