ב"ה זכינו לקבל התורה לגלות כבוד ה' בעולם, יש לכל אחד שליחות בעולם, בני בכורי ישראל, הנה באו עוד ג' שבועות של בין המצרים, שנה נוספת בגלות, כל יהודי נזכר היכן אני נמצא כאן, הכבוד של הקב"ה, כל הבריאה, כל השמים והכוכבים, השמש והירח, כל העולם, כל הבריאה נברא רק בשבילינו שאנחנו נעלה את כבוד ה', ה' נתן לנו תורה ומצוות, יש לו אהבה כזאת אלינו, אנחנו הכבוד שלו, התגלות כבוד ה' הוא רק על ידינו, הכל בידינו. כביכול הוא ית' לבדו אין יכול לגלות כבודו רק על ידינו בלבד. הוא ית' נתן לנו את התורה, הרצון נמצא אצלינו, להעלות את השכינה הק'.

הנה אנו עומדים שוב בימי בין המצרים, בוודאי רצונו שנתעורר היטב, מה נעשה כאן, האיך אזכה להרים את השכינה הק', איך חוזרים לכבוד ה'. המציאות של הגלות הוא נסיון, זה נראה כאילו כביכול שלח אותנו מעל פניו ח"ו, אבל עיקר הגלות הוא גלות התורה.

כי כשאדם דבוק ברביה"ק, ויש לו דעת ושכל, אין זה גלות. הגלות שלנו בעיקר הוא מה שאנו חוזרים עוד שנה לבין המצרים, גלות מר כזה, מהו הגלות, גלות השכינה, לכוון מעט על התגלות כבוד מלכותו של השי"ת, לכוון מה שצריך לעשות. וכ"ש מה שצריך לכוון לכבוד השכינה הק'.

מהו מציאות הגלות. פרנסה? בריאות? כן. אבל עיקר הגלות הוא גלות הדעת, הקב"ה נתן לנו בית המקדש, מקום השראת השכינה, מקום שמאיר שם התורה, מאיר שם רוח נבואה, יש שם טהרה ונקיות, רבינו מביא אותנו לטהרה הזאת. עיקר הגלות הוא גלות הדעת.

הנה למדנו פרשת פינחס, במנחה כבר התחילו פ' מטות, שבת חזק, מסיימים עיקר החומש, אח"כ בא משנה תורה ונכנסים לימי אלול הק', ר"ה ויוה"כ, סליחה ומחילה. נכנסים אל הקדושה.

מה למדנו מכל התורה, זכינו לחומש בראשית שמות ויקרא ובמדבר, וקראנו היום על כל הימים טובים, היכן אנו עומדים עכשיו, איך מתקרבים מחדש לרבי האמת הזה.

נלמד קצת מהתורה הראשונה בליקוטי מהר"ן, רבינו מדבר מהמלחמה הארוכה של הגלות, מלחמת יעקב ועשו, יש עשו ויש יעקב, אנו צריכים להיות יעקב, מהו ענין של עשו הזה, מלכות הרשעה רחמנא ליצלן, אנו עושים את המלכות הרשעה הזאת ח"ו, כל הגלות הוא שאין אדם מבין מה שהוא גורם, מלכות ה' תלוי בי, מהו מלכות הרשעה, אומר רבינו שאם אין אדם מסתכל בשכל של הדבר כפי יכלתו, והולך אחר חשכת הכסילות, בשינה ויאוש, זה בחינת מלכות הרשעה לבנה דסטרא אחרא, השכינה הק' היא הלבנה, מיעוט הירח, השכינה בוכה בכל לילה, השכינה היא כבוד ה'. בבין המצרים אנו צריכים להתעורר, מי אני ומה אני עושה כאן, איפה כל התורה שלמדתי, שוב אני חושב על עצמי, מה העיקר שאני צריך לעשות. להכניע מלכות הרשעה שזה היצר הרע.

מלחמה בין יעקב ועשו, זה היצר טוב עם יצר הרע. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'. אשרי היינו האושר של תמימי דרך, ברסלבר חסידים שראינו ,באהבה ושלום ומתיקות כזה, אשרי תמימי דרך, יהודי שדבוק ה', כל אחד כפי דרכו, וכולם באהבה ושלום בלי בלבולים, אשרי, האושר הזה, מהיכן לוקחים את זה, האם זה שייך גם היום, איך נזכה שיתגלה כבוד ה' בלבי, לצאת מהגלות הפרטי שלי שאני לא יכול להתחבר לה', לא יכול לעבוד את ה' בשכל ולב, הגלות גורם שאין יכול ללמוד, ודחוק בפרנסה, וכל אחד בנסיונות הקשים של הגלות שלו, שיש רוח הטומאה בעולם, והעלמה על אור של רבינו.

כמ"ש בלקו"ת סי' ס"ז, שיש מאורי אור, אור הדעת, ויש מאורי אש, דברים של שקר, זה הגלות שלנו, אבל אשרי תמימי דרך, האושר של מי שיש לו מאורי אור, ההולכים בתורת ה'. כמו שרבינו מבאר שהעיקר שיהודי ירומם תמיד את השכינה, שהוא החן והחשיבות של יהודי, זה עיקר האדם, מה אתה חושב, יש מי שיכול לחשוב תורה ועבודה ודברים עמוקים בענין רבינו ,אבל כל אחד, אפילו אני ,יכול להסתכל על עצמו בבין המצרים, באים לתקן את הגלות. ומבקשים מה' שירומם את השכינה מהגלות, לכפר מה שאני גרמתי ע"י עונות ותאות ומחלוקת, רבונו של עולם תמחל לי, זהו הבכיה בין המצרים

וכשאתה מתפלל, בוודאי הקב"ה שומע אותך, תבכה על זה, כי כל מה שלמדנו בכל התורה אנו רחוקים עדיין מאד מזה, כי התורה דורשת מהאדם לצאת מכסילות ולחיות באור השכל דקדושה, ואי אפשר לעשות זאת תמיד, בוודאי שעיקר האדם הוא השכל דקדשוה, אבל תמיד יש עצה לכל אדם, אפילו לנו. רבינו הק' מלמד דברים פשוטים שאנו כן יכולין לשוב בתשובה. הנה בין המצרים, בא אח"כ אלול, ונוסעים לרבינו על ר"ה. אשרי תמימי דרך, ההתחלה הוא בדברים פשוטים, ההליכה בתורת ה'.

רבינו פותח

אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ הַהוֹלְכִים בְּתוֹרַת ה' (תְּהִלִּים קי"ט):‏

דַּע, כִּי עַל יְדֵי הַתּוֹרָה נִתְקַבְּלִים כָּל הַתְּפִלּוֹת וְכָל הַבַּקָּשׁוֹת, שֶׁאָנוּ מְבַקְּשִׁים וּמִתְפַּלְּלִים. וְהַחֵן וְהַחֲשִׁיבוּת שֶׁל יִשְֹרָאֵל נִתְעַלֶּה וְנִתְרוֹמֵם בִּפְנֵי כָּל מִי שֶׁצְּרִיכִין, הֵן בְּרוּחָנִי הֵן בְּגַשְׁמִי. כִּי עַכְשָׁו בָּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים חֵן וַחֲשִׁיבוּת הָאֲמִיתִּי שֶׁל יִשְֹרָאֵל נָפַל, כִּי עַכְשָׁו עִקַּר הַחֲשִׁיבוּת וְהַחֵן הוּא אֶצְלָם.

זהו עיקר הגלות שאין אדם יודע את החן שלו בעיני ה', כל קושי שיש, כל גלות שיש, צריך לזכות שאנחנו הנחת של ה', אנחנו השכינה, כל אחד מאיתנו בן יחיד, וצריך להתרומם מאד, זהו השכל הפשוט שאתה בוודאי יכול לקיים, לרומם את החן שלך.

למדנו בפרשה שנשארו נ"ח משפחות מבית יעקב, ח"ן של ישראל.

אם לא חן של אמת, יש נסיונות של שקר החן והבל היופי, מקנא שיש למישהו אחר רכב יקר, בחור רוצה מצלמה וכו', זה מצא אצלו חן, שקר החן, ויש שנופל אדם יותר קשה, תאות אכילה תאות ממון תאות ניאוף, ושוכח מי הוא. זהו הגלות, שנפל החן והחשיבות של ישראל.

לא חן בעיני אחרים אלא אתה בעיני עצמך, בין המצרים צריך להתרומם מחדש, עשו מפיל אותך, שלא תסתכל בתבונה בפנימיות, רק בהתגלות לבו הלעיטני נא, והרבי הקדוש שמעלה את השכינה הק' וכל העולמות, הוא צריך אותי , צריך כל אחד, לצעוק לפני ה', בכל לילה, איפה אני בעולם, אני צריך לרומם את החן והחשיבות האמיתי של ישראל. כי עכשיו בעוה"ר נפל החן.

חן אין הכונה השתדלות לפני בני אדם, אלא העלאת התפילה, כמבואר בהמשך המאמר, לא נאריך בעיוני הדברים רק מסקנת הענין, עבודת האדם לרומם את החן, הנחת, אבא שבשמים אין לו נחת מאף אחד רק מאיתנו, אין על הלבנה עוד יהודים, רק אנחנו, אני ואתה, כך תסתכל גם על חבר כך.

כסילות היינו שאדם יושן במעשיו, איבד את השכל, הלך ברחוב ואיבד את השכל, אפילו לא מרים את זה מהארץ, כי זה לא שוה ערך בעיניו. וכ"ש אם נכנס איזה נחש בראש שלו, קנאה ושנאה, החן האמיתי של ישראל, הוא מה שאדם יכול לרומם. וזה נקרא אמונה.

יהודי צריך להאמין בה', להאמין בהאמת. האמת הוא ברוך אלקינו שבראנו לכבודו, יש בראשית, יש כלל ישראל ,יש תורה, יש דרך לעבוד את ה' במחשבה דיבור ומעשה, צריך להאמין בהאמת הזה. ולמעשה צריך לרומם האמונה.

יש שהאמונה נופלת לקטנות הירח, זהו בעצם גלות השכינה. אין לנו ביהמק אי אפשר לזכות לרוח נבואה, בהירות בניסים ונפלאות להודות לה' תמיד. אדם גבוה חסר לו דעת, ואדם פשוט משוקע בעצבות וחושב שלא יכולים לעזור לו, הרבי אומר צריך שיהיה לך אמונה, לא רק אמונה סתם אלא שהאמונה יהיה נוגע לך למעש,ה להשתמש עם האמונה.

אחד כותב שטר על נייר, כמו בנק, יש שהבנק כותב 'לא נוגע למעשה', כך יש אדם שאומר יש לו אמונה אבל זה לא נוגע לו למעשה, זהו גלות השכינה, שהאמונה יושנת בלבו, קטנות הירח, מיעוט הירח כלומר שהקליפות יונקים ואין לך מוחין ואור הדעת, זהו הגלות. מרוב הנסיונות והטרחות, אין שכל,.

מה צריך לעשות? דבר פשוט, אומר רבינו שעיקר העצה הוא תמיד להעלות את החן שלך בעיני ה', זהו שכל פשוט מאד, כל דבר יש בו שכל, מי שמדבר נגד שכל אין לו שכל, שכל פשוט מאד הוא החן שידוע לכל יהודי, כשזה מתרומם יש לך חן בעיני המלך, ואתה מתחיל לחשוב מזה בפשטות. חן הוא דבר שבמחשבה אבל זה נעשה חשוב, מציאות. חשיבות זה מציאות.

וזהו עיקר ענין התמימות ופשיטות. לא הכונה תמימות כזה או כזה, לחקות תמימות של מישהו אחר? אלא להאמין בתמימות בכל מה שכתוב בזוה"ק ובכתבי האריז"ל, כך אומר רבי נתן כ"פ, ומה שאני יכול לקיים בעצות של רבינו, אני עושה בתמימות.

על זאת בוכים בבין המצרים, זהו הביהמ"ק, שאני צריך לרומם את השכינה, החן האמיתי. ואח"כ נעשה יותר חן, ויותר חשוב, התורה נעשה חושב, ולומד לקו"ה יודע שכל של כל מצוה, וכך יכול להסתכל על כל דבר בעינים של יהודי, יהודי קם בבוקר וקורא ק"ש, יודע שיש תורה, וכשלומדים ספרי רבינו יודעים שיש הקב"ה, וכך מתחיל לחשוב המציאות של אנכי ה' אלקיך

עיקר מה שמתגלה כאן במאמר הזה, שרבינו דורש מאיתנו לרומם את החן שנפל, השכינה שנפלה, שיהיה לך חשיבות בלב, יגדל יותר ויותר.

דַּע, כִּי עַל יְדֵי הַתּוֹרָה נִתְקַבְּלִים כָּל הַתְּפִלּוֹת וְכָל הַבַּקָּשׁוֹת, שֶׁאָנוּ מְבַקְּשִׁים וּמִתְפַּלְּלִים. וְהַחֵן וְהַחֲשִׁיבוּת שֶׁל יִשְֹרָאֵל נִתְעַלֶּה וְנִתְרוֹמֵם בִּפְנֵי כָּל מִי שֶׁצְּרִיכִין, הֵן בְּרוּחָנִי הֵן בְּגַשְׁמִי. כִּי עַכְשָׁו בָּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים חֵן וַחֲשִׁיבוּת הָאֲמִיתִּי שֶׁל יִשְֹרָאֵל נָפַל, כִּי עַכְשָׁו עִקַּר הַחֲשִׁיבוּת וְהַחֵן הוּא אֶצְלָם.

פותח בענין תורה ותפילה, ע"י התורה, נתקבל התפילה. כאן רבינו מזכיר ג' יסודות היהדות. מה שלמדנו כל השנה ועל זאת צריך לשוב בתשובה, יסוד היהדות הוא תורה, תפילה, והעלאת החן. תורה היא עיקר העצה תמיד. ע"י התורה כלומר שיש מצוה ללמוד תורה, מה הענין לחשוב על קבלת התפילות. וכי כל אחד הוא אדמור שחושב להתפלל על מישהו אחר לפעול לו ישועה, וחז"ל אמרו כל המעיין בתפילתו בא לידי כאב לב, צריך לבקש מה' ולהאמין שהוא שומע וזהו.

רבינו מזכיר ו' פעמים ענין מתקבלין התפילות. מה הכונה בזה. ומהו שזה נעשה ע"י התורה. בהמשך מבואר ענין לימוד תורה בכח כדי ליתן כח לשכינה, בבין המצרים צריך להבין שאין לשכינה הק' כח כלל, כמ"ש בהמשך שהמלכות לית לה מגרמה כלום, רבי נתן בהל' פקדון ה"ד מבאר שאדם צריך לדעת שהמלך מחכה לך, השכינתא קדישא ממתין לך, תעשה מה שאתה יכול, אין לה כח בלעדך, רק תתרומם וכבר נתת לה חיות. איך מרוממים החן, ע"י לימוד תורה בכח, זה נותן כח , ועוד מדרגה 'חיות', ואח"כ יחוד 'ח' עם 'נ'. בתחילה לומד ונותן כח, אח"כ זוכה לחיות דקדושה, כי כל החדשות וקנאות הכל הבל, וכי בשביל זה אני שורף את החיים שלי, התורה מכניס באדם שכל, עד שזוכה ליחוד קוב"ה ושכניתיה שהשכל נגדל ויש לך בירור איך ללמוד כל מאמר של רבינו, זה מה שרבינו פועל, ויש בזה מה שאנו צריכים לעשות לחיות חיים טובים, כל הלכה של ררבי נתן זה דרך בעבודת ה' ששייך לנו.

וכל אחד במדרגה שלו, רבי לוי יצחק הזהיר לא לומר זה לזה מה לעשות. כל אחד לפי שכלו ומדרגתו.

ההתחלה הוא בתמימות ופשיטות. תורה צריך להיות לשמה, מה זה לשמה, אברך יושב בכולל ויגע בלימוד התורה, יש שלומד בישיבה עמוד אחד חודש שלם, נעשה אצלו ברור, העיקר שאתה לומד תורה בשביל ה', אתה מרומם את השכינה, אף שבגשמיות זה סתם לדבר עם אנשים, אתה לומד לפני ה', והתורה תביא לך תפילה והעלאת החן, התורה תתן לך שכל, התורה זה בדרך לחטוף, ללמוד דף גמרא בכל יום, עמוד גמרא בכל יום, גם אדם שעסוק במאד מאד, למשל אברכי כולל אין להם זמן ללמוד, יש מבחנים וצריך לחזור הרבה, זה טוב, וכן בחור כוו' ,אבל העיקר שאני לומד תורה בשביל מישהו, התולדות אומר שצריך אדם ללמוד שעה שעתיים ביום רק לפני ה', בלי אנשים.

עיקר הנקודה, שענין של רבינו זה לימוד התורה. ויש בשיחות הר"ן סי' ע"ו, ויש שטועים בזה לכאן ולכאן, רבינו אומר עצה פשוטה, תקח דרך שזה עובד אצלך למעש,ה להיות משועבד לגמור הסדר בכל יום, אפילו שאתה עסוק, תסגור הפלאפון לשעה שעתיים, כל שעה של מלאכה, עשרים דקות ללמוד תורה, יש לך עול, עי"ז תהיה איש אחר לגמרי, אין עצבים אין גלות. כי גלות היינו שהשכינה הק' בוכה עליך שאתה רחוק מה', לית לה מגרמה כלום תעשה משהו, קצת תהילים, קצת לקוטי תפילות. ולשמוע בקול דרך הלימוד של רבינו, לא עצבים של אמירה, אלא דרך מתיקות לימוד לכל אחד לפי דרגתו. גם לך.

רבינו מדבר לכל אחד ממש. אם תשמע בקולו בתמימות ופשיטות, שיהיה לך עול של תורה וצדקה, ולתפוס כל יום בלי יוצא מן הכלל.

יש בתורה ג' חלקים, כמבואר בהמשך, תורה בכח, תורה עם חיות, וגדלות היחוד של תורה. יש חלק שאדם לומד בפשטות. היום יש ספרים להבין בפשטות. וכן שמיעת שיעורים, ויש שמתרומם השכינה ויש יותר חיות. לא חיות כמה שאני זוכר או לא, אלא לומד בשביל ה', התורה זה קדוש, זה מתוק, זה דבש, זה חן כזה, זה החיים שלי. מהו הגלות, ריחוק מהתורה. הרמב"ם אומר הגלות קשה כי אין זמן ללמוד.

ב"ה יש עצה של רבינו שיכול כל אחד לעסוק בתורה, אפילו שאתה לא מבין, והעיקר שהכונה להיות דבוק בה'. יש מצוה לדעת התורה, אבל צריך שכל כדי לזכות לזה, תעסוק תמיד בתורה, גמרא, שו"ע זוה"ק וספרי רבינו, עשר דקות מכל דבר, ויכנס ברכה בזמן, יש שלומד בפשטות. ויש חומש וכו', יש תורות רבינו, שלחן מלא מעדנים ומטעמים

ע"י התורה מתקבלין כל התפילות ובקשות. למה חוזר על זה כמה פעמים, הנה אנו מבקשים כ"כ הרבה שנים ותחזנה עינינו בשובך לציון, שיתגלה כבוד ה', לצאת מהשטות, ויהיה אורה ושמחה בלב ישראל, והרי יש גלות מר כזה ברוחני וגשמי, ונסיונות כאלה בגשמי, וברוחניות רחמנא לצלן, השכינה בוכה, ולא מעניין אף אחד, אני רק פוליטיקה אני ואתה, בלבולים כאלה, ולא לומדים ולא מתפללים, כל אחד נתפס בשגעון אחר שנאה תחרות וקנאה וכבוד, וממון, והאשה והילדים משגעים. תתפוס את הספר תשב תלמד, בתמימות, והכונה כדי לזכות לתפילה.

רבינו כופל הלשון והופך תפילות ובקשות כוו', כי הוא מדבר בכמה מדרגות של קבלת התפילה, כל סדר עליית התפילה גנוז בדבריו הק'. הדבר הראשון הוא להכנס לעבודת התפילה, הדבר השני שיהיה לך שכל, ואח"כ נעשה דברי חן בתפילה, ואח"כ תלך למקוה ואח"כ תבא להתפלל עם חן טהרה, ואח"כ יש שאדם עולה להיות נחת לה', ועד שזוכה לבחינת 'תיו' ד' יודין דע"ב, חקיקה דעתיק יומין, מדות הרחמים, שם מצחא וקבלת התפילות. תעיין היטב תראה שרבינו מלמד סדר עליית התפילה.

אבל איך ההתחלה, הרי אני מבקש על ביהמ,ק בכל יום, וגם אומר אשמנו בגדנו, או קינות, או חטאתי בגלגול הקודם... או מבקש על ביהמ"ק וחושב שזה לא נתקבל.

מה סיבה שאין אדם עסוק בתפילה, כי נדמה לו שלא נתקבלה התפילה. מה זה יהודי, העוסק ב'תודה והודאה לה' תמיד', על העולם, על גדולת הבורא, על תורה, על כל מצוה, רבינו מזכיר ב' לשונות 'תפילות ובקשות', ומהרש"א אומר שבכל מקום שכתוב בחז"ל שני לשונות הם שני מדרגות, בקשות הם בקשות שאדם מבקש אבא תרחם עלי, תעזור לי בזה ובזה, זה מצוה דאוריתא לספר לה' כל מה שאתה צריך, תעמוד לפניו, ותבקש, כ"כ הרמב"ן שזה מצוה דאוריתא להאמין שיש למי לדבר ולהתפלל לפניו ית' על צרכיך.

למה אדם נופל, כי חושב שהתפילה לא עוזר, איך משתנה בזה. עתה כשצריך להתחדש ע"י קדושת התורה, אתה מחבר את הנשמה לה', תפילה גבוה מתורה, כמ"ש בסי' ב' התורה היא הנשמה עצמה, הקדושה, בלי זה אתה לא מחובר לעץ החיים, והתפילה מביא מוחין יותר גבוהים.

והמכוון הוא שאתה מתחיל לראות שהתפילות והבקשות כן נתקבלו. כי יש שאדם נבהל שהרופא אמר כך וכך, ומפחד מאיזה בשורה, אז תבקש בכל יום ויום, כי תאמין שאתה מבקש בפשטות וה' שומע, זה תמימות ופשיטות שה' ממש נמצא כאן הוא שומע אותך, ומבין אותך, יודע כל המחשבות שלך, שומע כל דיבור. וכשאדם יודע שמתקבלין בוודאי קצת בקשותי, מה שאני צריך עכשיו בוודאי קבלתי ישועה. יש שאדם מדבר כסף גדול, מה הנפק"מ אם זה נמצא בבנק שלי או של אחר, העיקר שיש שפע, והעיקר לבקש ולירושלים עירך, לשוב בתשובה מה שאני קלקלתי, לחפש על מה לשוב בתשובה,כדי להרים את השכינה הק'.

כשאדם עוסק בתורה יודע שבוודאי זכה לפעול לכבוד השכינה הק', ב"ה יש כבר עוד אבן לבית המקדש השלישי. ב"ה.

הכרתי יהודי, ששמע את זה מרבי הלל קאלמאייער, הוא אמר לו בילדותו, כל מצוה אתה מניח עוד אבן לביהמ"ק, וזה עזר לו כל החיים.

אדם צריך לדעת שכל תפילה בוודאי נושעתי, וכן כל תפילה שאדם מתפלל, בוודאי נתקלה, ועל זאת בעצמו הוא שופט את עצמו על שאינו מאמין בתפילה, זהו חורןב ביהמ"ק, זה נדמה לך שה' מתחבא ממך, זה נסיון גדול, אתה בנו בכורו, לא עזב אותנו כלל בגלות, הוא עוזר לנו בכל יום.

כשאדם מאמין ורואה שכבר יש ישועה קצת, עי"ז מתחזק לבקש עוד, ולכן מהפך רבינו הלשון תפילה ובקשה בקשה ותפילה, כי מה זה 'נתקבלין תפילות', בקשה נתקבל שיש ישועה, תפילה הודאה ושבח, נתקבל היינו שזכית להתלהב בברכת שלא עשני גוי, ההתלהבות זה נתקבל ההודאה התפילה. וזה גלגל החוזר, תפילה ובקשה בק'שה ותפילה, וכך מתחיל תחית המתים.

בלי זה, אדם חי בגלות ולא יודע בשביל מה הוא חי.

מסתמא כולם כאן הולכים בסודות התורה ועניניים גבוהים בקבלה, אבל אם יש למישהו בעיה שיש לי, שצריך להחזיק מעמד ולהתחיות. יש רבי שיורד לכל אחד מאיתנו, פינחס בן אלעזר יורד לכולנו, ברית שלום, בשלמות יכולין להתחזק. ולהכנס לחיים חדשים של תפילה ,לשמוע לקול רבינו, לשבת לדבר עם ה' שעה.

ולחדש את המנין התפילה כאן מחדש, לקום חצות, ולהתפלל ותיקין מוקדם, רבינו אומר שעיקר האדם הוא לקום לפנות בוקר, זה חיים אחרים, הצלחה אחרת לגמרי ,תכניסו בזה כל הכוחות שבעולם, כמובן רק עם זיסקייט, רבי לוי יצחק היה יהודי מתוק, לא עצבים כלל, כנודע מהטייפס ומה שכתבנו וכו', כשיש שחרית ביחד, איי איזה גישמאק, וחברים ביחד, הכל אהבה ושלום, לא מחלוקת.

היה איזה רבי ששאל, למה יש באמריקה מחלוקת, בשלמא 'אין דער היים', היה מחלוקת בשביל פרנסה, שוחט וכו', אבל כאן על מה עושין מחלוקת. אחד הסביר לו שזה בשביל פרנסה יותר טובה. וכו' אבל זה הורגים לגמרי את הקדושה ח"ו, רבינו לא נתן רשות לעשות מחלוקת כלל ח"ו. כל אחד צריך להוריד את כל הקפידות. מה שאמר רבינו כתות כתות לא היתה כונתו שלא ידברו זה עם זה, ח"ו. רבי לוי יצחק היה בוער בזה. ב"ה באמת אנ"ש היו באהבה ושלום, אפי' שכל אחד במדרגה אחרת, אני ככה הוא ככה, אבל חיים בשלום.

עוד זכינו לראות אנשים בעלי השגה מופלגים מאד, וכולם היו באהבה עם אנשים פשוטים לגמרי, אין שום רשות להרגיש שנאה בבית המדרש, צריך להתפייס ולדבר זה עם זה, למחול, שלא יהיה מניעת התפילה, כי זה מפריע לשכינה הק', לא לך, מחוייבים בכל הכוחות לסלק השנאה.

זהו ענין של שכל, לחיות לפני ה', חיים של קדושה, לומדים תורה כדי שאזכה להכנס אל התפילה, והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם.

רבינו מלמד כאן ג' דברים, תורה תפילה והעלאת החן, העלאת החן אינו השתדלות לפוליטיקה, לא צריך השתדלות, תבקש מהשי"ת והכל יהיה טוב, העלאת החן היינו שכשאתה מתקן ברוחני, ממילא מתוקן בגשמי. צריך להעלות החן והחשיבות לזכות להסתכל בשכל של כל דבר.

אלו הם ג' העבודות, רבותי אני רוצה לעשות התחלה חדשה, יש לי ירידות ונפילות ורוצים להתחזק לחזור לה', בלי ישוב הדעת זה לא חיים, האדם יכול לעבוד את ה' תמיד, בתורה תפילה ואמונה, אמונה היינו דעת ושכל. רבינו מדבר הרבה פעמים מענין השכל, יש החולקים כנגד הזוה"ק וכנגד הקבלה וכנגד לקו"מ ולקו"ה ואומרים שלא צריך לחיות עם דביקות בעומק אלקות שבכל דבר, מי שאינו מאמין בכל חלקי התורה הוא אפיקורס רח"ל, אור השכל הוא דבר נורא, אלא שאסור לנו לרמות את עצמנו בשכליים חכמות קבלה בלי לבוש לעובדא למעש,ה צריכין אנו ללכת עם השכל דקדשוה שרבי נתן כותב מפורש איך לחיות חיים טובים, כמו ההלכה הראשונה לחשוב מנקודות טובות, הלכה השניה ווכו' הרביעית מדבר מהשגות אלקות, לכל אחד יש לו גבול אחר לפי דרכו. וצריך להבין שגם במצב שאדם בדרך ונפל ממדרגתו, בחור או אברך או זקן, לא משנה מי, כל אחד יכול לשוב בתשובה, ועיקר התשבוה הוא ברגע זה להתחבר לשכל דקדושה. אם אתה לא יכול, רבינו מלמד שאתה כן יכול, כי יוסף מברך בחן, הנני נותן לו את בריתי שלום, רבינו נותן לנו כח השכל.

לקוטי מוהר"ן הוא הספר העמוק ביותר בעולם, יש עוד ספר עמוק 'משיבת נפש', זה נכנס לתוך הקישקעס במצב הנמוך ביותר, תחשוב קצת משיבת נפש, אל תתהלך עם ראש ריק, הרמב"ם אומר שכשהלב פנוי מהחכמה, אזי ממילא בא הזוהמא ח"ו.

גם אם נפלת, נתעייפת, תקום מיד מחדש, תלמד משהו, תדבר קצת להשי"ת, ותתרומם באור השכל דקדושה.

וזה מש"כ בתחילת המאמר ענין העלאת החן, צמצום בחי' מלכות, לית לה מגרמה כלום, שהיא צועקת הצילו הצילו, אני מתעלפת, סמכוני באשישות, הצלה הצלה. צריך להתעורר בג' שבועות בין המצרים שהשכינה צועקת אלי. אם אתה בוכה עם השכינה הק' ביחד, אתה לא צריך לבכות על עצבים ומחשבות זרות ומרות ושאר יצרין בישין, שכל אלו באים רק אם לא שומרים את הרצון וטהרת המחשבה, תשב ותדבר לפני ה' כמה שאתה יכול ,כל אחד יכול, בימים אלה צריך לשוב בתשובה ולהקים הכל מחדש.

בתחילה להעלות ולרומם החן, תקח את האמונה שלך באופן שזה נוגע למעשה, ה' נמצא כאן, וואו, ואח"כ 'כלביא יקום' כאריה קטן, ואח"כ 'כארי יתנשא' זה הולך וגדל יותר ויותר, ואם נפלת, תתחיל מחדש, יש לך רבי, הוא שומר על הממון שלך בבנק טוב, אל תדאג הוא שומר על העבודות שלך, אין לנו ענין 'להגיע למדרגה,' תעשה התחלה חדשה ואל תסתכל לאחוריך, השכינה מחכה לך, הרבי אומר תביא לבנים וסיד אני בונה בניינים, אל תלך באמצע, תמשיך, תתחזק.

זהו כל סדר העבודה של האדם.

הגלות הוא שעכשיו נפל החשיבות האמיתי, כסף נהיה חשוב, שטויות נהיה חשוב, מחלוקת נהיה חשוב, אין חשיבות לעבודת הבורא, רבינו מלמד רק עבודת הבורא.

אֲבָל עַל יְדֵי הַתּוֹרָה נִתְעַלֶּה הַחֵן וְהַחֲשִׁיבוּת שֶׁל יִשְֹרָאֵל, כִּי הַתּוֹרָה נִקְרֵאת (מִשְׁלֵי ה): "אַיֶּלֶת אֲהָבִים וְיַעֲלַת חֵן"; שֶׁמַּעֲלָה חֵן עַל לוֹמְדֶיהָ (עֵרוּבִין נ"ד:). וְעַל יְדֵי זֶה נִתְקַבְּלִין כָּל הַתְּפִלּוֹת וְהַבַּקָּשׁוֹת:‏

יש כאן כמה דיוקים, הפסוק אילת אהבים מבואר בגמ' ובזוה"ק, איילתא קדישא כך נקראת השכינה בלילה, תיקון רחל הוא נפילת השכינה הק', נכללת בלאה, ובבוקר היא עולה כאיילתא קדישא, אילת קטנות המוחין בחשכת הלילה, ולפנות בוקר עוסקים בתורה זהו הכח להקים את המלכות דקדושה, כמבואר כאן במאמר.

אילת אהבים, זה המצב של בין המצרים שאני צריך להרים את האילתא קדישא, ויעלת חן זה מדרגה גדולה יותר, יחוד רחל בתפילת שחרית בבוקר.

כִּי אִישׁ הַיִּשְֹרְאֵלִי צָרִיךְ תָּמִיד לְהִסְתַּכֵּל בְּהַשֵֹּכֶל שֶׁל כָּל דָּבָר, שכל של כל דבר זה מדרגה אחת, **וּלְקַשֵּׁר עַצְמוֹ אֶל הַחָכְמָה וְהַשֵֹּכֶל שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר,** 'שיש בכל דבר' הוא מדרגה. **כְּדֵי שֶׁיָּאִיר לוֹ הַשֵֹּכֶל,** רבינו רוצה שיאיר לך **שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר, לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל יְדֵי אוֹתוֹ הַדָּבָר. כִּי הַשֵֹּכֶל הוּא אוֹר גָּדוֹל וּמֵאִיר לוֹ בְּכָל דְּרָכָיו, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (קֹהֶלֶת ח): "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו":‏** תאיר פניו, זה מה שספרי רבינו נותן לאדם, כמ"ש בסי' ס"א שזהו הטעם שנוסעים לרבינו על ראש השנה שנזכה להתחזק בזה, וזה שייך לכל אדם כפי הגבול שלו. ולא לומר 'אי אפשר להסתכל בשכל' לגמרי, זהו מרירות הגלות כשאין אדם זוכה הוא טועה. צריכין אנו לחיות באור השכל.

מהו ההסתכלות בשכל, דבר ראשון הוא פשטות ההלכה, בכל דבר יש דרך של תורה, דרך שכל, שאדם משועבד תמיד לה', יש לו יראה, הוא נזהר מה שהוא עושה, מה הוא מסתכל, מה הוא מדבר, מדות טובות. זהו 'שכל של כל דבר' בכל דבר מתעורר איפה אני כאן, ואז בוודאי יתחיל לחפש צדיקים, ואז 'לקשר עצמו אל', היינו התקשרות לצדיקים, כי אין אנו לנו ידיעה עצמית בשכליים רק באור הבעש"ט, שרבינו מביא אותנו שנזכה ללכת בדרך הבעש"ט ומגלה לנו כל מה שיש בזה לאורך ולרוחב, לקו"ה כלול מכל טוב. אנו מקבלים שכל שבכל דבר מלקו"ה, כל אחד לפי שרשו מעיין בעוד ספה"ק, כי בלקו"מ מוזכר כל מה שכתוב בכל ספרי בעש"ט, אלא שלא מצוין המקור, זה היה סבא שלו הבעש"ט, והכל כלול.

רבינו רוצה שתמיד נזכור אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שזה כבוד ה', אנכי ה', יש הקב"ה, הוא ית' לבדו נמצא, הוא מהוה ומחיה הכל, כל מה שהיה, הוא עשה, ומה שנעשה עכשיו גם הוא לבדו עושה, אל תפחד מכלום, רק תבקש מהשי"ת, גם אם היה ירידה, תדבר לה', הוא משגיח בך, הוא רואה כל מחשבה כל רצון, הוא רואה את יגיעתך ומסירות נפשך, הוא רואה הכל, יש מצוות פשוטות של אחדות ה', יסודות התורה, ומצות ירא ואהבה.

יראה ואהבה זה מצוות דאוריתא, לא להעלות על הדעת ח"ו שזה לא שייך אלינו, זה מחשבה שה' מסתכל עלי, בתחילה יראת העונש, וצריך תמיד להמתיקו ביראה עם דעת כמבואר בסי' ט"ו, וכשזוכים לינוק מאור רבינו זוכין ליראת הרוממות, הלשונות של הצדיקים גורמים שאתה מבין את התפילה ואז נעשה רוממות. ורבי לוי יצחק לא עשה בזה גבולות, כל אחד מה שהוא מרגיש אהבה ויראה. מי שאומר שלא, עוונותינו גרמו לזה רח"ל.

'ולקשר עצמו אל החכמה והשכל', חכמה הוא אור הצדיקים, האמת עצמו, למעלה מהשגתך, ואח"כ נעשה מזה 'שכל' שאתה יכול להבין ולחשוב מזה, 'שיש בכל דבר', בתוך הדבר עצמו יש בכל דבר שכל פרטי. ועי"ז מתקרב לה' בכל דבר בהתקרבות חדש, 'להתקרב לה' ע"י אותו הדבר,' יש שכל הכללי של אחדות ה', ויש ו' מצוות תמידיות, כמובא, והרבי מסאטמר אומר שכל מצוה שבלב היא מצות תמידית, החינוך רק הגביל ו' מצות כלליות. יש כשלושים ארבעים מצוות שבלב תמיד, ובזה צריך לחיות כל רגע. ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, זה כתוב בסי' ל"ג, זה נכון שצריך תמיד לחשוב ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ושהקב"ה מלא כל הארץ כבודו, זה שייך לכל אחד מאיתנו, אפילו אם הוא מלא תאות ונפילות, אני חוזר לה', כל חצי שעה לעשות התחלה, זהו דרך של רבינו, לא להסתכל לאחוריו כלל, בלי העצה הזאת יש גלות מר מאד בלי שכל ודעת.

הגלות גונב מאיתנו דברים פשוטים כאלה, ואפילו שיודעים מזה, לא מקיימים כי פלוני אמר כך וכך, מרמים את האדם, רח"ל, רבינו מלמד לנו את העצה, נכון שאתה לא בעל מדרגה, תיכנס לתמימות של יראה תמימות של אהבה, הזהר שלא תפגום במצות דאוריתא, ותלמד שכליים דקדושה מלקוטי הלכות, כל אחד יש לו הרגשה אחרת לא אומרים זה לזה דעות, אצל אנ"ש לא אמרו תוכחה זה לזה, אם כן, היו מראים בשו"ע שכתוב כך וכך, רבי לוי יצחק דיבר מהשלום והמתיקות שהיה אצל כל אחד, בלי שום סתירות, הכל מובן. כ"ש כשמבינים תורה כראוי מניה וביה, הכל יוצא ברור, כי רק כך מתקשר התורה כראוי.

ההסתכלות בשכל, דבר ראשון הוא אחדות ה', אח"כ שכל של מצוות, מי שזוכה כוונת האריז"ל אל תפריע לו, ואין בעולם ספר כמו ליקוטי הלכות, הל' תפילין, הל'' ציצית, כך מובן התפילה עם הכיסופין הגדולים, שכל של ברכת המזון, צריך להכין את נפשו לזה, שכל של התבודדות, שכל של השכינה הק', זהו החיים.

בלי אור השכל, זה הגלות. חי סתם.

כל המצוות שבלב יש בהם שכל, ויש שכל בכל מצוה, פאות, זקן, ציצית, ותפילין, ונקודות טובות, זה לא נקודה קטנה שלך, זה נקודה של הקב"ה, ישראל ואוריתא וקוב"ה חד, וכל מצוה זה של ה', הקב"ה מחכה 'הראיני את מראייך', תראה את הטוב שלך, את הקדושה שלך, אל תסתיר על הטוב שלך. זהו תמימות ופשיטות.

דברנו שני סוגי שכליים שבכל דבר, האחד אחדות ה', והשני שכל של המצוות. השלישי הוא שכל בדברי רשות, שבזה עיקר הנסיונות של האדם, אם הולך אחר שקר החן, חן האמיתי של ישראל נופל, הוא נמשך לבקבוק יין, לאחרונה שותים הרבה, רבינו הזהיר שלא להשתכר, קצת לחיים וזהו, או שאוהב כסף כבוד תאות הבלים, אנ"ש היו מחזקים זה את זה, עזוב את חן השקר, זה כלום, זה דמיונות. רבינו מכניס לנו כח למאס את הרע, להרגיש את הסרחון של הרע, להריגש שנאה לזה, מה יש לי מזה, סתם עוברים הימים בלי כלום. והעיקר להתחזק בשמחה.

והעיקר הוא השכל איך לעשות דבר בקדושה, ולא לבכות שלא רואה ניצוצות, רק להאמין שיש חיות אלקות בכל דבר, אם מזלזל בענין זה, הוא כופר, צריך להאמין בכל הלכה בלקוטי הלכות, בן המלך, ניצוץ אלקי, כבוד ה', נמצא אצלי, הוא רוצה לצאת מבית האסורים, הבעש"ט צועק 'האם יש פדיון שבויים יותר גודל מזה'? זהו חלק אלוה ממעל ומחכה שתעשה ברכה כראוי ותסיח דעת מהגשמי ומצד הרע שבזה, ואל תתייאש, כי אצל רבינו זה לא הולך בדרך ש'אתה זוכה למדרגה', אתה תעשה ותכניס בקופה ורבינו מעלה את זה. וכך זוכין לחיות חיים טובים אמיתיים.

יש שכל בכל מצוה, יש שכל בדברי רשות, ואם נפל, תתחזק מעט ותזכה לגן עדן, גן עדן, כל אחד צריך את זה, בחור אברך זקן וצעיר כל אחד צריך לעשות דבר בקדושה, אם נפלת, מיד תשוב בתשבוה תבקש מחילה, זהו דרך של רבינו.

שכל רביעי, בנפש, בענייני נפשיים, שיש בזה אחיזת הקליפות והעונשים שעוברים על האדם, בכח רבינו יכולין לתקן הכל, ללמוד ספרי רבינו, זהו ההסתכלות בשכל שיש בכל דבר ולקשר עצמו אל החכמה היינו אל רבינו, אור החכמה, והוא מאיר בנו הבנה.

וזהו אור גדול מאד, מאיר בכל דרכיו, וצריך להיות 'חכמת אדם תאיר פניו', לפניו, כלומר שמוכן מבעוד מועד לקראת הנסיון הבא עליו, קם לפנות בוקר, ומוכן לאכילה ולממון, תאיר לפניו, עוז פניו ישונא, אם אין לו את זה, נפל לגלות מר, כל דבר נמשך נפשו לזה, ומשתגע, ונכנס לכל מיני מרירות וצער. אבל כשחכמת אדם תאיר הוא חי בעולם של תורה ואמונה.

וְזֶה בְּחִינַת יַעֲקֹב. כִּי יַעֲקֹב זָכָה לַבְּכוֹרָה שֶׁהוּא רֵאשִׁית, שֶׁהוּא בְּחִינַת חָכְמָה. (תִּקּוּנִים תִּקּוּן י"ד, זֹהַר מִשְׁפָּטִים קכ"א:), כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים קי"א): "רֵאשִׁית חָכְמָה". וְזֶה בְּחִינַת (בְּרֵאשִׁית כ"ז): "וַיַּעַקְבֵנִי זֶה פַעֲמַיִם". וְתַרְגּוּם אוּנְקְלוֹס: וְחַכְּמַנִי, וְזֶה בְּחִינַת שֶׁמֶשׁ. כִּי הַשֵֹּכֶל הוּא מֵאִיר לוֹ בְּכָל דְּרָכָיו כְּמוֹ הַשֶּׁמֶשׁ.

עשו נולד בכור, שהמחשבה הראשונה אצלך זה תאוה וגאוה ושטותים, שנאה וקנאה זהו עשו, אנו נמצאים בגלות, מאבדים את המוחין ואת הראש, זה גלות מר. בין המצרים, הנה קבלנו תורה, אבדנו את הכל, שבירת הלוחות הלב, התורה ארכן ו' ורחבן ו' כמ"ש בהמשך המאמר, בגלותינו אין לי אורך ולא רוחב, הלוחות שבורות, ארכן זה יראה ורחבן הוא הארת השכל שבתורה, כמבואר בהמשך המאמר ענין מקלות ושמות, מקלות הוא יראה והכרח שבתורה, אם זה נשבר, איך יזכה להסתכל בשכל, לחיות עם אור רבינו, כמו שמבואר בלקוטי הלכות , לחיות בתמימות ופשיטות.

אם אתה לא יכול להסתכל בשכל, תסתכל בתמימות פשוטה

דכירנא כד הוינא טליא התפללתי באיזה בית מדרש, הגיע יהודי גבוה כזה הוא נולד בעיר סאטמאר, והיה גר בטקסס עשר שנים הוא ובנו, והיה איש תמים מאד, בנו היה גבוה כמו טקסס והיה לו כובע שבור עוד מהעיר סאטמאר, והיה עם הארץ מדואריתא ודרבנן, הייתי מקנא בו שהיה הולך ברגליו שני מייל כדי להתפלל בבית המדרש בציבור, היה מסתכל על התפילין בתמימות , אהה זה הקב"ה ממש. מה יהיה איתנו.

רבי לוי יצחק היה מספר מעשיות מאנשים פשוטים, לשמוע לקול רבינו בתמימות. היינו שיש לי דרך להתחזק בה' בכל יום, אם אין לי את זה, לקחו ממני את הרבי שלי, הרבי מלמד איך לחיות חיים טובים בכל מצב, תפתח ספר תלמד משהו, אח"כ תתפלל משהו, וכך יהיה לך שכל אמיתי.

זהו מלחמת יעקב ועשו, עשו אומר שהוא הראשון, יעקב יוצא ועושה ונהפוך הוא, זה העבודה שלנו תמיד.

רבינו אומר בהמשך שעשו הוא מלכות הרשעה, זה הגלות המר שעובר על כל אדם, עשו לא יחפוץ כסיל, מייאש את האדם, מה העצה לזה. אומר רבינו:

וְזֶה בְּחִינַת (מִשְׁלֵי ד): "וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם": וְזֶה בְּחִינַת חֵית לְשׁוֹן חִיּוּת. כִּי הַחָכְמָה וְהַשֵֹּכֶל הוּא הַחִיּוּת שֶׁל כָּל דָּבָר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (קֹהֶלֶת ז): "הַחָכְמָה תְחַיֶּה" וְכוּ':‏

חן בגימ' נגה, זהו אור הח' דקדושה.

אַךְ מֵחֲמַת שֶׁאוֹר הַשֵֹּכֶל גָּדוֹל מְאֹד, אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת אֵלָיו כִּי אִם עַל יְדֵי בְּחִינַת נוּן שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים ע"ב): "לִפְנֵי שֶׁמֶשׁ יִנּוֹן שְׁמוֹ", וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י: 'לְשׁוֹן מַלְכוּת'.

אי אפשר להחזיק בבחי' ח' רק ע"י בחי' נ', ינון שמו, ינון שיכולין להמליך את ה' מתוך מצב של קטנות. לפני שמש ינון שמו. בחי' מלכות ולבנה.

וְזֶה בְּחִינַת לְבָנָה, כִּי הַלְּבָנָה אֵין לָהּ אוֹר מֵעַצְמָהּ כִּי אִם מַה שֶּׁמְּקַבֶּלֶת מֵהַשֶּׁמֶשׁ (זֹהַר וַיְּחִי רל"ח. וְרמ"ט:). שאין לה שום חיות רק מאדם שמתדבק באור השכל.

רבי נתן אומר בהל' פקדון, זה הסיבה שאסור לדחות למחר, תתפוס היום מה שאתה יכול לתפוס. תאמר את המילים ביגיעה כמה שאתה יכול.

רבינו מבאר היטב מהו ענין של שכל, מה זה שכל? שכל בגימ' שמח, עם האותיות ושכל עם הכולל וכו', כי זה פשוט שמי שאינו בשמחה אין ל ושכל. קצת שכל דקדושה כל אחד צריך, אבל מה לעשות שהשכל נופל תמיד, אבל ענין הגלות שזה מחייב שאדם נופל מהשכל, בזמן ביהמ"ק יכולין להחזיק השכל, אנו נופלים כל יום, צריך להתחדש ד' פעמים בכל יום ע"פ קבלה, ע"פ פשטות נופלין ק' פעמי םביום. העיקר לחדש את הלבנה מחדש. רבינו לא הסביר כאן מהו בחינת לבנה. והתירוץ שכבר אמר לעיל מענין העלאת החן, שזהו היחוד ח' עם נ', תתעורר תמיד מחדש, שאתה יהודי מלא חן בעיני ה'.חן וחשיבות. זה כולל עוד הרבה עניינים, כל נקודה טובה זה חן בעיני ה', יש לה' נחת ממני, אני כל תכלית הבריאה גם עכשיו. זהו המפתח להבין אריכות הענין, שכבר פתח לענין בביאור ענין נ', שזה החן והחשיבות.

אם לא, זה כח של עשו, עכשיו בין המצרים צריך לצעוק אבא תוציא אותי מבחינת עשו, לזכות לבכורה, בהירות. ולעת עתה קצת תתחיל, שיעורי תורה, תדחוף דף גמרא עמוד גמרא, ספרי רבינו והתבודדות. וזה יעזור לך שכל התורה שלך יהיה תורה לשמה, ומלא חיות ואלקות ואור השכל.

כשנופלים, יש להתעורר מיד, אבא אני רוצה להעמיד את החיות והחן בעיניך, לא היטב און ביעקב, כי יש להקב"ה נחת רוח ממני, פינחס בן אלעזר, החנוכי, שמי מעיד עליהם.

רבינו ממשיך המאמר שזה בחינת הנ' הוא שכל פשוט מאד. תיכנס להבין בגבול השכל, לחשוב שה' נמצא כאן, ולהתבונן בתיבות התפילה, ע"פ דברי לקוטי הלכות, זה נקרא לצאת מהגלות. בלי זה, אתה בגלות מר בעשו במלכות הרשעה שאתה חי בשינה, ואין לך קשר עם ה'. זה הגלות. שאין עבודת ה'. אנשים בגלות ההרגשות והמחלוקות. אבא תרחם עלינו, אי אפשר לחיות ככה, תוציא אותי מזה. ולחיות בעולם חדש לגמרי, שחשוב בעיני רק אור השכל דקדושה, וממילא מקבלין גם שכל במשא ומתן, בטחון ותפילה, ומחייב את עצמו שמוכרח ללמוד כך וכך.

עי"ז נופל ונתבטל מלכות הרשעה. והשכינה הק' עולה, ישרים דרכי ה', צדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם, פושעים זה הגלות והרשעות, זה נופל, כי אנו הולכים בדרכי ה', בונים את התורה באור השכל דקדושה, וכך יכולין להחיות עצמי תמיד שה' כן נמצא איתי, ותמיד לחשוב מה'.

אנ"ש תמיד דיברו מהשי"ת עם אמת, תמיד לעסוק בתורה, ובספרי רבינו.

וְזֶהוּ בְּחִינַת מַלְכוּת, דְּלֵית לָהּ מִגַּרְמָהּ כְּלוּם, אֶלָּא מַה שֶּׁמְקַבֶּלֶת מִן הַחֵית, שֶׁהִיא בְּחִינַת חָכְמָה, בְּחִינַת שֶׁמֶשׁ כַּנַּ"ל, וְנַעֲשֶֹה (יְשַׁעְיָהוּ ל): "אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה":‏

אֲבָל מִי שֶׁאֵינוֹ מְקַשֵּׁר עַצְמוֹ אֶל הַשֵֹּכֶל וְהַחָכְמָה וְהַחִיּוּת, שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר, זֶה בְּחִינַת עֵשָֹו שֶׁבִּזָּה אֶת הַבְּכוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בְּרֵאשִׁית כ"ה): "וַיִּבֶז עֵשָֹו אֶת הַבְּכוֹרָה"; דְּהַיְנוּ הַשֵֹּכֶל כַּנַּ"ל, בְּחִינַת (מִשְׁלֵי י"ח): "לֹא יַחְפֹּץ כְּסִיל בִּתְבוּנָה כִּי אִם בְּהִתְגַּלּוֹת לִבּוֹ":‏

וְזֶה בְּחִינַת מַלְכוּת הָרְשָׁעָה, בְּחִינַת לְבָנָה דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁעָלֶיהָ נֶאֱמַר (יְשַׁעְיָהוּ כ"ד): "וְחָפְרָה הַלְּבָנָה" וְכוּ'. (ב) וְזֶה בְּחִינַת יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר הָרָע. כִּי הַיֵּצֶר טוֹב נִקְרָא "מִסְכֵּן וְחָכָם" (קֹהֶלֶת ד), (ג) בְּחִינַת מַלְכוּת, שֶׁהִיא בְּחִינַת עֲנִיָּה וְדַלָּה דְּלֵית לָהּ מִגַּרְמָהּ כְּלוּם כִּי אִם מַה שֶּׁמְּקַבֶּלֶת מֵחָכְמָה. וְיֵצֶר הָרָע נִקְרָא "מֶלֶךְ זָקֵן וּכְסִיל" (שָׁם), בְּחִינַת מַלְכוּת דְּסִטְרָא אָחֳרָא, שֶׁאֵינָהּ חֲפֵצָה בְּחָכְמָה וָשֵֹכֶל, בְּחִינַת "לֹא יַחְפֹּץ כְּסִיל בִּתְבוּנָה" וְכוּ', כַּנַּ"ל:‏

וכו' וְעַל יְדֵי זֶה נִתְקַבְּלִים כָּל הַתְּפִלּוֹת וְהַבַּקָּשׁוֹת, כִּי עִקָּר מַה שֶּׁאֵין נִתְקַבְּלִין הַבַּקָּשׁוֹת הוּא מֵחֲמַת שֶׁאֵין לְהַדְּבָרִים חֵן, וְאֵין נִכְנָסִין בַּלֵּב שֶׁל זֶה שֶׁמְּבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ, כְּאִלּוּ אֵין בְּלִבּוֹ מָקוֹם שֶׁיִּכָּנְסוּ הַדְּבָרִים בְּלִבּוֹ, מֵחֲמַת שֶׁאֵין לְהַמְבַקֵּשׁ חֵן, שֶׁיִּכָּנְסוּ הַדְּבָרִים בְּלִבּוֹ שֶׁל זֶה, שֶׁמְּבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ. אֲבָל עַל יְדֵי הַתּוֹרָה, שֶׁעַל יְדֵי זֶה נִתְחַבְּרִין וְנִתְקַשְּׁרִין הַנ וְהַח כַּנַּ"ל, וְנַעֲשֶֹה חֵן, וְעַל כֵּן נִקְרֵאת הַתּוֹרָה (מִשְׁלֵי ה): "יַעֲלַת חֵן", וַאֲזַי זוֹכֶה שֶׁדְּבָרָיו הֵם דִּבְרֵי חֵן, וַאֲזַי נִתְקַבְּלִין דְּבָרָיו וּבַקָּשׁוֹתָיו, כְּמוֹ מִי שֶׁמְּדַבֵּר דִּבְרֵי חֵן, שֶׁנִּכְנָסִין הַדְּבָרִים בְּלֵב הַמִּתְבַּקֵּשׁ, דְּהַיְנוּ זֶה שֶׁמְּבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ:‏

בתחילה רואה שה' כן קיבל קצת תפילתו, ויוצא מהגלות שזה דמיון ריחוק מה', הנה מוצא שיש לו כן חן בעיני ה', תלמד משהו ותיכנס לדבר עם ה' דברי חן, ואז אתה עולה לחן, זהו 'יעלת חן', שמעלה חן על לומדיה, ועי"ז עולה עליה יותר, בחינת ת'. חקיקה דעתיק יומין. לעורר מדות הרחמים, כי התפילה עולה למלכות, לב למלכות, ואח"כ למדות, ואח"כ לרחמים, ונעשה נחת.

זהו עבודה בתמימות ופשיטות, בלי בלבולים, תמיד לזכור שה' נמצא כאן, ויש לי חן בעיניו.

ולמעשה זה קשה, כי הגלות גורם שיש לי עסק עם אנשים, אדם צריך להתאמץ בכל שכל וכוחות לעשות שלום בין חברים, לשבת ביחד שעות רבות לגמור כל בלבולים, היום יש מנהג וכו', אין דרך לסדר את זה, רק כשאדם מתחייב עם רצון להגיע לשלום, ויש דרך באור רבינו לבא לשלום, בתוך ביהמ"ד של רבינו היו כמה סוגי אנשים, והיה גן עדן כזה, עד שנעשה מה שנעשה, כתות כתות אבל באהבה גדולה, בכלליות ואהבה ושלום ואחדות. וכך נעשה הרחבה כזאת, ב"ה יש הרבה מקורבים לרבינו, ומתחילין לדעת שיש חילוקים, צריך לדעת שאין שום חילוקים, סתם בשביל פרנסה אמרו שיש דבר כזה, רבינו לא נתן רשות למחלוקת לעולם

המחלוקת מבלבל השכל, כמו פלאפונים מבלבלים השכל, פלפאון רק אמונה, חדשות רק בטחון, וכך יוצא מהגלות.

מציאות הגלות הוא מחלוקת ועדיין מרקד בינן, אדם צריך לעשות מה שיכול לעשות שלום, ועיקר הגלות שלא עוסק בתורה ולא מדבר עם ה' , נעשה ברוגז ח"ו, תתחיל מחדש.

רבינו אומר שיעקב הוא בחי' השכל, הוא מכניע את עשו מלכות הרשעה, וממשיך את הגאולה, יעקב, קטנות נעשה גדלות , ראשית חכמה, אור הגאולה שיש מחשבה ברורה, קדש ישראל לה' ראשית תבואתה, יעקב זכה לבחינת בכורה להתחזק אפילו בקטנות, והוא נתן את הברכות לכל בניו, נגד עשו, ואמר חנני אלקים, והזכיר כמה פעמים לשונו ת של חן, כי זהו עיקר המלחמה עם הגלות ועשו הרשעה.

ויוסף ברך את בנימין בחינת שינה, כשיושנים צריכין ברכה חדשה, וזהו הברכה שאנו צריכין להמשיך.

רבינו מפרש את מאמר רבב"ח.

. גַּלָּא הוּא הַיֵצֶר הָרָע: דְּמַטְבַּע לִסְפִינְתָּא הוּא הַחֵן וְהַחֲשִׁיבוּת, לְשׁוֹן סָפוּן וְחָשׁוּב, (ו) כִּי הַיֵּצֶר הָרָע רוֹצֶה לְהַטְבִּיעַ וּלְהַשְׁפִּיל, חַס וְשָׁלוֹם, בְּחִינַת הַחֵן וְהַחֲשִׁיבוּת שֶׁל יִשְֹרָאֵל, בְּחִינַת מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה: וּמִתְחַזֵּי כִּי צוּצִיתָא דְּנוּרָא חִוַּרְתָּא בְּרֵישָׁא כִּי מִתְּחִלָּה הַיֵּצֶר הָרָע מִתְלַבֵּשׁ עַצְמוֹ בְּמִצְווֹת וּמַטְעֶה אֶת הָאָדָם כְּאִלּוּ מְסִיתוֹ לַעֲשוֹת מִצְוָה. וְזֶהוּ בְּחִינַת צוּצִיתָא דְּנוּרָא חִוַּרְתָּא אֵשׁ לְבָנָה, אַף עַל פִּי כֵן מַלְאָךְ מַזִּיק הוּא:‏

הבעל דבר עושה מצוה לאכול כ"כ הרבה, מצוה להרוג את השני, מצוה של עצבים, צריך אור השכל, הבעל דבר עושה כאילו הוא לבן,

וּמָחִינָן לֵיהּ בְּאַלְוָתָא דְּחָקִיק עָלֵהּ אֶהְיֶה וְכוּ', הַיְנוּ שֶׁעִקַּר הַכְנָעָתוֹ שֶׁל הַיֵּצֶר הָרָע הוּא עַל יְדֵי הַתּוֹרָה, שֶׁהִיא כֻּלָּהּ שְׁמוֹתָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וְהַתּוֹרָה הִיא בְּחִינַת וָאו (ז). כִּי הַלּוּחוֹת, אָרְכָּן וָי"ו וְרָחְבָּן וָי"ו (בָּבָא בַּתְרָא יד.).

בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. רק כח שעבוד לתורה גואל את האדם, בתחילה בחי' נ', ללמוד דברים פשויטים מה שמובן לו, ואח"כ אור תורה להתבונן בגדולת ה', להודות לה', ולהתעורר לזה באופן שהוא יכול, ולעסוק בזוה"ק וספרי רביה"ק, וכל אדם יכול לזכות. ולזאת צריכין ללמוד כראוי ספרי רבינו, להתבונן בזה, אם אין זמן בגלל שיש כולל, תחפש זמן לדף גמרא, תחפש זמן לזוה"ק וללימוד ספרי רבינו, הכל ע"י שמירת הזמן, כששומרים זמן זוכים לתפוס הכל, מדרש ושו"ע. והכל בלי עצבים. להיות רגוע בבית מה שצריך.

ה' יזכנו להשתעבד באמת לתוה"ק, לקבל אור התורה, ולזכות להכניע היצה"ר, בכח שמות הקודש, כי יחוד ה' בונה עולם חסד, פינחס השיב את חמתי ונמשך ברית שלום, כמ"ש בסי' ל"ד, שנמשך נקודת אור מ"ה החדש, נקודה השייך ללבו, התחדשות המוחין, שהרבי מאיר בנו אור חדש שנוגע עכשיו לך ממש, וזה שייך לכל אחד.

ה' יזכנו לבכות כראוי על הגלות, ועל הגלות הפרטי שלי, וכמ"ש בלקו"ת סי' ק"א לומר חצות על עצמו, וכל המתאבל, זוכה ורואה בשמחה, שנזכה לתקן את השכינה בכל רגע ורגע, לדעת שה' נמצא איתי, אני יודע מה שאני פועל, וכך נזכה לגלות כבוד ה' בכל העולם, ונזכה בקרוב בכח של רביה"ק, לרומם אור רביה"ק ויכנס בתוך כולם, להאמין בכח רביה"ק, שיהיה עולם מאיר, ונזכה לראות בקרוב בגאולה שלימה בב"א.