

ויקראת לשבת עונג, ולקדוש ה' מעבד

קונטרס

עונג שבת

מלאים דין ועפיקים נוגה

ואתחנן - נחמו

נתערב ונתפרסם לכבוד שב"ק ע"י
מו"ה חנני' ז"ט ליפא גרויס הי"ו
לע"נ זקינו רבי ישעי' ב"ר משה זעשכ"א

צו סובסקרייבען שיקט אן אימעיל צו:
onegshabbos+subscribe@googlegroups.com
איר וועט באקומען אן אוטאמאטישע אימעיל,
ריפלייט צוריק מיט א ליידגען אימעיל.

מיניין שבת אויפער

מיניין ווערעט ערשיינט, פאר גרויסע און קליינע.

פ. מאזעסדאן - "המחנה החרדי"

מתחילת רבנות אויף די פרשה

ואתחנן אל ד' בעת ההוא לאמר... ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. (ואתחנן ג:גכב)

מ'קען ערקלעהרן וואס דער באשעפער האט געזאגט פאר משה רבינו "אל תוסף דבר אלי"—רעדט מער נישט צו מיר דערוועגן? ס'שטייט אין ספרי (פיסקא כז): משה רבינו האט געזאגט צום באשעפער "ה' אלקים אתה החלחול"—דו האסט מיר מתיר געווען מין נדר, ווען דו האסט מיר געהייסן גיין קיין מצרים ארויסצונעמען די אידן, און אין האב דיר געזאגט אז אין האב געשוואוירן פאר יתרו אז אין וועל אים נישט איבערלאזן, אזוי ווי ס'שטייט (שמות ב:כא) "ויואל משה לשבת את האיש"—און וואל מיינט א שבועה, אזוי ווי דער פסוק (שמואל א יד:כז) זאגט: "ויואל שאול את העם", האט משה רבינו געטענה'ט צום באשעפער אזוי ווי דו האסט מתיר געווען מין שבועה ביי יתרו, זיי מיר אויך יעצט מתיר די שבועה וואס דו האסט געשוואוירן אז אין וועל נישט אריינגיין קיין ארץ ישראל. זאגט דער "בעל הטורים", דער באשעפער האט געזאגט פאר משה, אין האב דיר געקענט מתיר זיין די שבועה ווייל "רב לך"—אין בין גרעסער פון דיר, אבער ווען קען מתיר זיין מין שבועה? לויט דעם פארשטייט מען דעם פסוק ווייטער, ווייל משה רבינו האט דאך געקענט טענה'ען ס'שטייט (שמואל ב' כגג) "אמר אלקי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלקים", טייטשן חז"ל (מו"ק טזב) "אני מושל באדם—אין הערש אויפ'ן מענטש, און ווער הערשט אויף מיר דער צדיק", דעריבער האט דער באשעפער באלד ביים אנהויב געזאגט פאר משה "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"—רעדט מער נישט צו מיר דערוועגן, כדי דו זאלסט נישט קענען קומען מיט די טענה "מי מושל בי, צדיק".

(ב"כ מן מר"ש מעבליא ז"ע)

ואתחנן אל ד' בעת ההוא לאמר... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי... (ואתחנן ג:גכג-כו)

מדרש: (ד"ר ב:ג) אמרו: דבר אחר 'ואתחנן' זה שאמר הכתוב (דניאל ב:כא) 'והוא מהשגא עזינא וזמנא וגו' (דער באשעפער טוישט די עיתים און די זמנים)
מ'קען ערקלעהרן די שייכות פון דעם פסוק צו אונזער פרשה, לויט ווי ס'שטייט אין ספר "נור הקודש" אויפ'ן מדרש (ב"ר צחא): דער נוסח פון קריאת שמע של ערביט "בחכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים". וואס מ'דארף פארשטיין, ווייל זמן האט דאך נישט קיין ממשות, איז ווי אזוי קען מען זאגן אויף דעם מחליף את הזמנים, און וואס טוהט אויף די טוישונג פונעם זמן? נאר דער ענין איז געזאגט געווארן אויף די מדות העלינות, וואס זענען ממונים אויף די זמנים, אז זייער תהגה איז לויט די מדה וואס איז ממונה פאר יענעם זמן, אמאאל איז די תהגה מיט מדת החסד, און אמאאל איז די תהגה מיט מדת הדין, און צומאהל ווען ס'איז א צורך השעה, מעורר צו זיין אויף די וועלט די מדה טובה פון ישועה ורחמים, ווען ס'איז באמת נישט דעמאלט די צייט דערפאר, איז דער באשעפער משנה עתים און מחליף את הזמנים, דער באשעפער טוישט דעם סדר הזמנים, אז די מדה טובה וואס דארף שמש זיין שפעטער לויט'ן סדר צירוף האותיות, טוישט דאס דער באשעפער אויף פריער, אז ס'זאל יעצט שמש זיין.

המשך בעמוד הבא <<<<<

פערל ווערעטער - פ' ואתחנן - שבת מהמו השב"ח

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה... (ואתחנן ג:כג)

"ואראה את הארץ" מיינט א ראי' רוחנית—ער זאל משיג זיין די הייליגקייט פון ארץ ישראל. ווייל אויב משה רבינו וועט אריין קומען קיין ארץ ישראל, וועט ער דאך זעהן דאס לאנד בגשמיות.

(והר"ק פון קאפא ז"ע)

רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה (ואתחנן ג:כו)

ווען משה רבינו האט מתפלל געווען פאר זיין שוועסטער מרים האט ער געזאגט צוויי מאל "נא", אל "נא" רפה "נא" לה', האט זיין תפילה גע'פולט'עט, ווייל דער מלאך פון די תפילות באטרעפט זיין נאמען ק"ב (102), צוויי מאל "נא" (102). אבער דא ווען משה האט געזאגט אעברה "נא", האט אים דער באשעפער געזאגט "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה", זאג נישט נאכאמאל "נא" ווייל דעמאלט דארף דיין תפילה נתקבל ווערן.

(לקוט האורים)

ויאמר ה' אלי רב לך. (ואתחנן ג:כו)

ארץ ישראל ס'לייטערט אויס דעם מענטש מיט גוטע מדות. דער באשעפער זאגט פאר משה רבינו, וויבאלד דו האסט דאך זוכה געווען אליין אויסצולייטערן דינע מדות, "רב לך"—דארפסטו שוין נישט אריינקומען קיין ארץ ישראל ווייל דו ביזט שוין אסאך גרעסער.

(נר ישראל-רוזשין)

וראה בעיניך כי לא תעבור... (ואתחנן ג:כו)

"וראה"—מיינט אויך פארשטיין, אזוי ווי רש"י זאגט אין אנהויב פ' וירא. "וראה"—זאלסט פארשטיין, "בעיניך"—מיט די עיני השכל, פארוואס דו וועסט נישט אריין קומען קיין ארץ ישראל.

(בארות המים)

ולא תגרעו ממנו לשמור את מצות ד'... (ואתחנן ד:ב)

די 'משכילים' טענה'ען, אויב די צאהל מצוות וועט זיין קלענער, וועט מען גיכער קענען מקיים זיין די תורה, און די צאהל פון שומרי מצוות וועט זיין גרעסער. ווארנט די תורה: "ולא תגרעו ממנו"—פארקלענער נישט ח"ו די צאהל פון מצוות, "לשמור את מצות ד' אלקים"—אפילו אז דורכדעם וועט גרעסער ווערן די צאהל פון די שומרי התורה.

(דמשק אליעזר)

כי הוא חכמתכם וביתנכם לעיני העמים. (ואתחנן ד:ו)

הרה"ק ר' הערשעלע ליסקער ז"ע האט אמאאל געהאלטן א דרשה שבת שובה, און גע'מוסר'ט די אידן וואס גייען שטודירן און גלייבן אז די חכמה ליגט ביי די אומות העולם. ווי אזוי קען מען זיין אזוי נאריש? די תורה הק' זאגט דאך עדות אז אויב מ'לערנט תורה ווערט מען קלוג און דא איז דא אזעלכע וואס גלייבן אז אויב מ'וועט גיין שטודירן וועט מען זיין קלוג. ווי

המשך בעמוד הבא <<<<<

המחנה החרדי - פ' ואתחנן - שבת מהמו השב"ח

מיין שבת אוצר

פערל ווערטער - פא וואתחנן - שבת נחמו השב"ה

»»»»»

אזוי קען מען האלטן אנדערש וואס ס'שטייט בפירוש אין די תורה?

(דרכי הישר והטוב)

וההר בוער באש עד לב השמים (ואתחנן ד:יא)

"וההר בוער באש",—דער בארג האט אריין געברענט מיט א פייער אין די אידן אריין, "עד לב השמים",— ביז ס'האט געמאכט אז זייערע הערצער זאלן ווערן 'הימל'דיג און הייליג.

(הרה"ק רבי ר' העניך מאלכסנדר זי"ע)

ונשמרתם מאד לנפשתיכם (ואתחנן ט:טו)

אין פסוק שטייט 'לנפשתיכם' און נישט 'לגופכם', ווייל ווען דער מענטש געבט זיך אכטונט צו ערפוהלן די באדערפענישן פון זיין גוף און היטן דאס געזונט דארף ער אכטונט געבן אז ס'זאל נישט זיין אויפ'ן חשבון פון זיין נפש, זיין נשמה.

(החפץ חיים זצוק"ל)

ושבת עד ה' אלקיך... (ואתחנן ד:ל)

"ושבת", מיינט אויך שבת. ווען אידן וועלן אפהיטן דעם שבת, אזוי ווי חז"ל זאגן, "ושבת עד ה' אלקיך",—וועט דער באשעפער אונז אומקערן און ברענגען די גאולה שלימה.

(עולת שלמה)

אנכי עומד בין ד' וביניכם (ואתחנן ה:ה)

דער וואס איז בין זיך שטאלץ, ער האלט זיך פון אן 'אנכי', איך און קיין אנדערע נישט, "עומד בין ד' וביניכם",—איז די מחיצה וואס טיילט אפ צווישן אידן און דער הייליגער באשעפער.

(הרה"ק מקאבארן זי"ע)

לך אמר להם שובו לכם לאלהיכם (ואתחנן ה:כו)

"שובו לכם לאלהיכם" לאמיר נאר זעהן וויאזוי זיי וועלן זיך אויפפיהרן אינדערהיים, ווען זיי וועלן שוין נישט שטיין ביים בארג סיני און זוכה זיין צו די אלע הויכע השגות און מדריגות פון מתן תורה...

(הרה"ק רבי ר' בונם פון פרשיסחא זי"ע)

על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם... (ואתחנן ו:ו)

תורה שבכתב הויבט זיך אהן מיט "ב" פון "בראשית". תורה שבעל פה מסכת ברכות, [די ערשטע מסכתא], הויבט זיך אהן מיט א "מ" פון "מאמית". וואס די ר"ת איז "בם". די גמרא (יומא יט:) זאגט: "ודברת בם", מ'זאל רעדן נאר תורה שבכתב און תורה שבעל פה, "ולא בדברים אחרים", און נישט שיחת חולין.

(קול אליהו)

והיו הדברים האלה על לבבך... (ואתחנן ו:ו)

"והיו הדברים האלה על לבבך", אפילו דאס הארץ איז פארשטאפט, לאז די רייד לגן אינדרויסן אויף דיין הארץ, און ווען ס'וועט קומען דער טאג וואס דאס הארץ וועט זיך פעפענען זאלן די דברי תורה אריינפאלן אין זיין הארץ.

(הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי"ע)

מתורת רבנו אפרים די פרישה

»»»»»

דאס איז פשט אין פסוק: "והוא מהשנא עדניא וזמניא", דער באשעפער ענדערט עתים און טוישט די זמנים פון רעה צו טובה, דורך'ן טוישן די מדות פונעם סדר הזמנים, ווי געזאגט. און דאס איז געווען די תפלה פון משה רבינו ע"ה, אז דער באשעפער זאל משנה דעם סדר פון די הנהגה פון יענע צייט אויף טובה, און זיין תפילה זאל נתקבל ווערן ער זאל קענען אריינגיין קיין ארץ ישראל. 'ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. ה' אלהים אתה החלות...' זאגט רש"י: "ה' אלקים, רחום בדין", משה רבינו האט געזאגט אז זיין תפילה איז געווען וועגן די הנהגה פון יענע צייט וואס איז געווען במדת הדין, אז ס'זאל געטוישט ווערן אויף מדת הרחמים, און אזוי וועט זיין תפילה פון "אעברה נא" אנגענומען ווערן. זאגט דער פסוק: "ויתעבר הויה" ביי למענכם ולא שמע אלי", טייטשט רש"י: "ויתעבר", 'נמלא חמה', אז מדת הדין האט זיך מתגבר געווען אויף מדת הרחמים און דער באשעפער האט נישט צו געקערט צו די תפילה פון משה רבינו, "אעברה נא".

(כ"ק מרן מהר"י מבעלזא זי"ע)

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. (ואתחנן ג:גכ)

בעל הטורים: "ואתחנן" איז גימטריא "שירה",—משה רבינו האט געזאגט שירה כדי דער באשעפער זאל הערן זיין תפילה.

מ'קען דאס ערקלעהרן לויט וואס דער זיידע ז"ל (כ"ק מרן מהר"י זי"ע) האט געטייטשט דעם פסוק: (תהלים קומד) "וירא בצר להם בשמעי את רנתם",—א סגולה אז די תפילות פון אידישע קינדער זאלן אנגענומען ווערן ביים באשעפער, איז צו בעהטן אויף א וועג פון שירות ותשבחות, וואס דעמאלט איז נישטא קיין מקטריגים. דאס איז די כוונה, "בשמעו את רנתם" דייקא, ווייל יונה איז א צוואם שטעל פון שירות ותשבחות מיט תפלה,—דער באשעפער האט געהערט זייער געבעטש בשירות ותשבחות,—דורך לויבן און געזאגן, "וירא בצר להם",—האט ער געזעהן זייער ענגשאפט און אנגענומען זייערע תפילות. לויט דעם האט דער זיידע ז"ל געטייטשט דעם נוסח הברכה: "ועונה לעמו ישראל בעת שועם אליו, תהלות לאל עליון גואלם",—דאס וואס די תפילות פון אידן ווערן געענטפערט, ווען זיי בעהטן ביים באשעפער, איז צולעב "תהלות לאל עליון",—ווייל זיי זינגען און לויבן צום הייליגן באשעפער. עברה"ק. דאס קען אויך זיין די כוונה פונעם 'בעל הטורים' וואס אויסער די תפלה וואס שטייט אין די תורה, האט משה רבינו געזאגט שירה פאר זיין בקשה, און במחשבה האט ער געבעטן אז תפילה אז דער באשעפער זאל ענטפערן זיין געבעטש, ער זאל קענען אריינגיין קיין ארץ ישראל וואס אזא תפילה האט נישט קיין מקטריגים, און דאס באדייט 'שאמר לפניו שירה' כדי דער באשעפער זאל הערן זיין תפלה.

(הרה"ק מהר"ם מבינאליניא זי"ע)

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר (ואתחנן ג:גכ)

'בעת ההוא' אין אונזער פסוק,—מיינט די גאולה העתידה, אזוי ווי ס'שטייט (צפני' גכ), "בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם...". מ'קען דאס פארשטיין לויט וואס דער עלטער זיידע ז"ל (כ"ק מרן מהר"י זי"ע) האט ערקלעהרט די גמרא (סוטה מח): "כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטין אמנו",—דער וואס האט היינט וואס צו עסן, און ער זארגט וואס ער וועט עסן מארגן, ד.מ. מיט היינט איז ער שוין זיכער, איז זיין אמונה און בטחון זייער קליין, ווייל אפילו א גרויסער מאמען אין באשעפער, איז אויך נישט זיכער מיט וואס ער

המשך בעמוד הבא <<<<<

ה'הוא' נחמו השב"ה... על ידי שבת נחמו השב"ה... קולך ממשורת ירושלים...

מיין שבת אוצר

פערל ווערטער - פ' וואתחנן - שבת נחמו תשפ"ה

אלה הדברים... וואתחנן אל ה' (וואתחנן ג:גכ)

"דברים", איז מרמז אויף תשובה. אזוי ווי ס'שטייט (הושע יד:ב): "קחו עמכם 'דברים' ושובו אל ה'". "דברים" נאכדעם וואס מ'האט תשובה געטוען, "וואתחנן", איז אן עת רצון צו קענען בעהטן ביים באשעפער.

(ישמח משה)

וואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. (וואתחנן ג:גכ)

"וואתחנן", באטרעפט 515. משה רבינו האט געבעהטן 515 תפילות, ווי די צאהל תפילות וואס מלאכים דאווענען יעדן טאג. ווי ס'איז מרומז אין פסוק (יחזקאל א:יז) וועגן מלאכים: "ורגליהם רגל ישרה". 'ישרה' באטרעפט 515.

(מדרש, ילקוט ראובני)

וואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. (וואתחנן ג:גכ)

"בעת ההוא"—זענען די נטריקין, בכל ע'ת ת'מיד ה'שם ה'וא י'ענה א'ותי,—שטענדיג אין יעדע צייט וועט מיר דער באשעפער ענטפערן. ווייל דאווענען און בעהטן העלפט שטענדיג.

(נפש יהודה)

וואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר (וואתחנן ג:גכ)

משה רבינו האט אויסגעבעהטן אויף לדורות, "בעת ההיא"—ווען ס'וועט קומען א צייט, ווען צוליעב זייערע צרות אין גלות, וועט מען נישט קענען דאווענען מיט די ריכטיגע כוונה, "לאמר", נאר וועלן זאגן בלויז מיט'ן מויל, זאל אויך זייער תפילה ווערן אנגענומען.

(הרה"ק מאמשינוב זצוק"ל)

וואתחנן אל ה' בעת ההוא (וואתחנן ג:גכ)

משה רבינו האט זיך אנגעשטרענגט מיט'ן דאווענען, און גע'פועל'ט אז אידן זאלן קענען דאווענען אין די טעג פון חודש אלול פאר'ן באשעפער, וואס דעמאלט איז א זמן פון פתיחת שערי שמים אז די תפילות און די תשובות וואס אידן טוען זאלן ווערן אנגענומען לרחמים ולרצון.

("בני יששכר" אלול, א)

וואתחנן אל ה' בעת ההוא (וואתחנן ג:גכ)

דער פסוק זאגט "בעת ההוא" סתם, נישט אין וועלכע צייט משה רבינו האט געבעהטן, כדי מ'זאל נישט מיינען אז נישט אין יעדער צייט אדער אָרט קען מען דאווענען אדער מקיים זיין מצוות. זאגט דער פסוק "בעת ההוא", יעדער צייט איז די ריכטיגע צייט צו דאווענען אדער מקיים זיין מצוות.

(הרה"ק מראפשיץ זי"ע)

וואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר (וואתחנן ג:גכ)

מ'דארף דאווענען אין די ששת ימי המעשה, מ'זאל קענען מקבל זיין דעם שבת קודש געהעריק, אזוי ווי ס'שטייט 'ישמרו בני ישראל את השבת',— 'ישמרו' פון לשון 'ואביי שמר את הדבר', מ'דארף ווארטן און ארויס קוקן יעדן טאג אויפ'ן קדושת שבת. דאס באדייט ו'-א'תחנן,—אין די זעקס טעג פון די וואך, בעהט איך 'אל ה'', 'בעת ההוא לאמר', וואס באטרעפט (760) אזוי ווי 'ביום שבת' (760) אז מ'זאל זוכה זיין מקבל צו זיין דעם שבת קודש געהעריק, און קענען זאגן פאר'ן באשעפער שירות ותשבחות.

(צמח צדיק מוויזשניץ זצוק"ל)

מחמדת רבותיך אייך די פרשה

»»»»»

האט פאר זיך, ווייל ער ווייסט אז ער קען דאס נישט עסן, נאר אז דער באשעפער וועט וועלען. אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר הק' (ח"א קצטב): אויפ'ן פסוק (משלי כחג): "איש אמונתו רב ברכות",—דא הוא בן נש מדמיונותא דקב"ה ביה, כגון רבי ייסא סבא,—וואס כאטש ער האט געהאט עינעם טאג וואס צו עסן, האט ער נישט געגעסן ביז ער האט פריער געבעהטן פונעם הייליגן באשעפער. אזוי וועט אויך זיין לעתיד לבוא, נאכדעם וואס משיח צדקנו וועט קומען, וואס כאטש אידישע קינדער וועלן האבן אלעס גוטס, וועלען זיי נאך דארפן מתפלל זיין צום באשעפער. דאס באדייט "וואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר",—אז אפילו 'בעת ההוא', נאכדעם וואס משיח וועט קומען, וועט נאך אלס דארפן זיין "לאמר", מתפלל צו זיין צום באשעפער.

(כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א - שבת נחמו תשנ"ג)

ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו ואחריו יוציאך בפניו בכחו הגדול ממצרים (וואתחנן ד:לז)

רש"י: "יוצילך בפניו" אזוי ווי א טאטע וואס פירט זיין קינד פארלאזן פון אים. דאס "יוצילך" ער האט זי ארויסגענומען פון מצרים בצפיו פארטע פון די עלטערן אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק "נגד אבותי עשה פלא", אז פארטע פון די עלטערן האט ער געמאכט וואלדער.

מ'קען זאגן אז די ביידע דרשות פון רש"י זענען איינס. ווייל ס'שטייט אין טור (או"ח תל"א): אז דער שבת פאר פסח הייסט "שבת הגדול", ווייל ס'איז דעמאלט געשעהן א גרויסע נס. ווייל דער צעהנטער טאג אין ניסן איז געווען שבת און מ'האט גענומען א שעפסעלע פאר'ן קרבן פסח דאס צוגעבינדן צום בעט, און ווען די מצריים האבן געפרעגט וואס דאס איז? האט מען זיי געזאגט אז ס'איז פאר א קרבן פסח, האבן זיי געקריצט מיט די ציין וואס מ'שחט זייער אפגאט אין זיי האבן גארנישט געקענט זאגן, דערפאר צוליעב'ן גרויסע נס הייסט דאס שבת הגדול, א צווייטן טעג ברענגט דער בית יוסף בשם החסידות (שבת פז: ד"ה וואות) א מדרש (שומר טוב קלו) אז עינעם שבת ווען מ'האט גענומען דעם קרבן פסח האבן די בכורים געפרעגט וואס דאס איז, האט מען זיי געזאגט אז ס'איז א קרבן פסח און אז די בכורים וועלן שטארבן. האבן די בכורים פארלאנגן פון זייערע עלטערן און פון פרעה ער זאל ארויס לאזן די אידן און ער האט נישט געוואלט, האבן די בכורים מלחמה געהאלטן מיט זייערע עלטערן און מ'האט גע'הרג'ט אסאך פון זיי, און דאס זאגט דער פסוק "למכה מצרים בבכוריהם". דארף מען פארשטיין וואס פאר א טובה האבן די אידן געהאט פון דעם נס? האט דער טאטע זי"ל [מרן מהרי"ד זי"ע] געזאגט אז אויב וואלטן די עלטערן מ'סכים געווען בדרך הטבע, ווייל א טאטע האט דאך רחמנות אויף זיין קינד, וואלטן די אידן ארויס געגאנגען פון מצרים ברושות, אבער דער באשעפער האט געוואלט זיי זאלן ארויס שלא ברושות, ס'זאל זיין ניסים ונפלאות און פירסום שמו יתברך פאר די גאנצע וועלט, דעריבער איז דאס געווען א נס אז די עלטערן האבן נישט צוגעשטימט מיט די קינדער. א"ת"ק זי"ל. מיט דעם קען מען עקלערן דעם פסוק: "יוציאך בפניו בכחו הגדול ממצרים",—מיט כח שלא ברושות, און אויף דעם זאגט רש"י זי"ל "כאדם המנהיג בנו לפניו", אזוי ווי א טאטע וואס האט רחמנות אויף זיין קינד, איז דער יציאת מצרים געווען שלא ברושות דורך ניסים ונפלאות. דבר אחר "יוציאך בפניו בפני אבותיך", אזוי ווי ס'שטייט (תהלים עח:יג) "נגד אבותיך עשה פלא", אז ס'איז געווען דורך ניסים ונפלאות.

(כ"ק מרן מהר"א זי"ע)

ה'הוא נחמו נחמו יצאנו ממצרים... עתה נחמו נחמו יצאנו ממצרים... עתה נחמו נחמו יצאנו ממצרים...

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... מוסר השכל פון די פרשה

גע'פועל'ט פ'זאל קענען דאווענען אין חודש אלול

ואתחנן אל ה' בעת ההוא (ואתחנן ג:בג)

משה רבינו האט זיך אנגעשטרענגט מיט'ן דאווענען, און גע'פועל'ט אז אידן זאלן קענען דאווענען אין די טעג פון חודש אלול פאר'ן באשעפער, וואס דעמאלט איז א זמן פון תפילות שיערי שמים אין די תפילות און די תשובות וואס אידן טוען זאלן ווערן אנגענומען לרחמים ולרצון. *(בני יששכר"א, א)*

אידן דרייען איבער די פזלות פיע זייער תפילה

כי הוא חכמתכם וביתכם לעיני העמים (ואתחנן ד:ו)

דער פסוק מיינט די חשבונות פון תקופות ומזלות (שבת עה). כאטש ביי די גויים איז אויך דא אזעלכע חכמים וואס קענען אויסרעכענען תקופות און מזלות, נאר זיי מיינען אז זיי ווייסן אז ס'וועט זיין אזוי און אזוי, אבער דאס ווייסן זיי נישט אז אידן מיט זייער תפילה דרייען דאס איבער, דאס איז דער "חכמתכם וביתכם".

(בית אהרן בשם רבי ר' יושא זי"ע)

ווייסן די גרויסקייט פון באשעפער און די אייגענע שפלות

כי מי גוי גדול... קרובים אליו... בכל קראנו אליו. (ואתחנן ד:ז)

מ'קען פארשטיין דער דאפלטער לשון, "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו", און "בכל קראנו אליו"? ווייל ביי תפלה דארף מען ווייסן צוויי זאכן, א) דאס גרויסקייט פון באשעפער, ב) די אייגענע שפלות. (זעה שו"ע או"ח צ"ח, כ"ח) "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו", דאס באדייט די גרויסקייט פון באשעפער, "בכל קראנו אליו", ד.מ. ווער זענען מיר, וואס כאטש מיר זענען אזוי קליין, קענען מיר בעהשן צום באשעפער.

(ב"ק מין מהרי"ד מבעלזא זי"ע)

א געזונטן קערפער צו דינען דעם באשעפער

ונשמרתם מאד לנפשתיכם... (ואתחנן ד:טו)

מ'דארף אכטונג געבן אויפ'ן געזונט, ווייל ווען מ'איז שוואך קען מען נישט עוסק זיין בתורה ובמצוות. "ונשמרתם מאד"—איז זאלט שטארק אפהיטן אייער געזונט, "לנפשתיכם"—צולעב'ן נפש, די נשמה, ווייל ווען דער קערפער איז געזונט און שטארק, קען מען טוען מצוות, און דינען דעם באשעפער אזוי ווי מ'דארף.

(אור צדיקים)

די פצוות זאלן נישט זיין נאכגעפאכט

השמרו לכם... ועשיתם לכם פסל תמונת כל... (ואתחנן ד:כג)

ווען מ'מאכט א פסל אדער א בילד, איז דאס נישט די אורגינאלע זאך, ווייל ס'איז נאכגעמאכט פון אן אנדערע זאך. אזוי אויך ביי קיום המצוות, זאל מען די מצוות נישט נאכמאכן פון א צווייטן, נאר די מצוה זאל געטוען ווערן פון מקור. דער פסוק ווארט אונז: "השמרו לכם... ועשיתם פסל תמונת כל אשר צוך ד'אלקינו", די מצוות זאלן נישט זיין נאכגעמאכט, אזוי ווי א פסל אדער א בילד.

(הר"ק מקנעס זי"ע)

מיין שיעור קטן אויך די פרשה

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. (ואתחנן ג:בג)

איידער מ'הייבט אהן די שמונה עשרה זאגט מען דעם פסוק ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, (שו"ע) א קורצע תפלה צום באשעפער, אז מ'זאל קענען דאווענען מיט ריינע כוונות. דער פסוק איז מרומז "ואתחנן אל ה'", איידער מ'דאוונט צום באשעפער דארף מען בעהשן, "בעת ההוא"—אז אין די צייט וואס מ'דאווענט, "לאמר", זאל מען קענען דאווענען מיט כוונה. *(קדושת לוי)*

ואתחנן אל ה'... הרה הטוב הזה והלבנון. (ואתחנן ג:כב,ה)

פונעם ווארט "ואתחנן" ביז'ן ווארט: "הזה והלבנון", איז דא פערציג ווערטער. מרמז צו זיין, אז משה האט געבעהט: "זכור לי יום שעמדתי לפניך בהר"—דער באשעפער זאל אים געדענקען די פערציג טעג, ווען ער איז געשטאנען אויפ'ן בארג סיני, כדי מקבל צו זיין די תורה. *(בעל הטורים)*

אתה החילות להראות את עבדך. (ואתחנן ג:כד)

דער פסוק איז מרמז אז טראצדעם וואס משה רבינו האט זוכה געווען צו די גרעסטע מדרגות וואס מ'קען נאר דערגרייכן, דאך האט ער געשפירט ביי זיך ווי ער האלט נאך ביים אנפאנג, ווי משה רבינו דרוקט זיך זיך אויס "אתה החילות להראות את עבדך". *(נשם העש"ט)*

ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולכם היום (ואתחנן ד:ד).

"ואתם" איז אותיות "אמת"—דער פסוק איז מרמז: אויב איהר וועט זיך האלטן פעסט מיט די מדה פון אמת, "הדבקים בה'",—וועט איהר זוכה זיין זיך צו באהאפטן צום הייליגן באשעפער. *(דגל מחנה אפרים)*

רק השמר לך ושמור נפשך מאד... (ואתחנן ד:ט)

"רק" מיינט א מיעוט,—ווייניג. דער פסוק איז מרמז: "רק השמר לך"—דער מענטש דארף היטן זיין קערפער נאר אביסל, "ושמור נפשך מאד"—אבער דעם נפש, די נשמה דארף מען שטארק אפהיטן. *(הר"ק מקנעס זי"ע)*

וידעת היום והשבות אל לבבך. (ואתחנן ד:לט)

דער פסוק איז מרמז אז ווען א מענטש טראכט אריין ענדע טאג ווי אזוי דער טאג איז אדורך ביי אים "וידעת היום", ער קען גוט דעם טאג, דאס אליין ברענגט אים צו א הרהור תשובה, "והשבות אל לבבך"—מקבל צו זיין אז דער אנדערע טאג זאל זיין אנדערש. *(תמורת שלמה)*

קרב אתה ושמע... (ואתחנן ה:כד)

דער פסוק איז מרמז וואס ס'איז גע'פסק'נט אין שלחן ערוך, אז מ'זאל נישט עולה זיין צו די ספר תורה, איידער מ'רופט אים אויף. "קרב אתה",—זיי עולה צו די תורה, "ושמע",—נאכן הערן וואו מ'רופט דין אויף. *(אור משה)*

זבת חלב ודבש (ואתחנן ו:ג)

די סופי תיבות פון זבת חלב ודבש, איז "שבת". דער פסוק איז מרמז אז מ'דארף מעגן זיין דעם שבת מיט באטעמט'ע און זיסע עסן אזוי ווי האניג.

ושננתם... וקשרתם... מזוזות... כי יביאך אל הארץ... (ואתחנן ו:ז)

די נאנטקייט פון די פסוקים פון תורה, תפילין און מזוזה, צו ארץ ישראל וואס דער באשעפער וועט געבן פאר אידן, איז מרמז, אז אין זכות פון תורה, תפילין און מזוזה וועלן אידן אריינקומען אין ארץ ישראל.

(בעל הטורים)

הבנו יחדנו ענין יאמר אלקיכם... על הר סיני... על הר סיני... על הר סיני...

מיין שבת אויף

מיין שטענדיג אויף די פרישה

השמר לך ושומר נפשו מאד פון תשכח את הדברים אשר ראו עיניך... (ואתחנן ד:ט)

דער מענטש דארף שטענדיג גיין מיט דבקות אין הייליגן באשעפער, און טראכטן פון די גרויסקייט פון באשעפער, באטראכטן זעהן די וואונדער וואס דער באשעפער טוהט כסדר מאכן, מיט זיינע באשעפענישן, די ניסים ונפלאות וואס מ'זעהט שטענדיג אין די בריאה. אט די אלע זאכן וועלן אים ברענגן צו דבקות אין באשעפער. אבער די ערשטע זאך וויאזוי אנצוקומען צו דעם איז זיך אריינטראכטן זיין אינעם חלק וואס מ'ג'ט אים פון הימל, וואס דאס איז זיין אייגענע נשמה, וואס איז דאס די נשמה, און וויאזוי די נשמה מאכט ניסים ונפלאות. אזוי ווי די גמרא (ברכות ז'): זאגט: מיט פינגער זאכן איז די נשמה גלייך כביכול צום הייליגן באשעפער. אבער אויב דער מענטש קען זיך נישט אליין און איז זיך נישט מתבונן אין זיין אייגענע נשמה, קומט ער נישט אהן צו טראכטן פונעם באשעפער, וויבאלד ער קען זיך נישט אליין, קומט ער נישט אהן צו טראכטן פון באשעפער. דאס זאגט דער פסוק, **"השמר לך ושומר נפשו, וייל אויב דו וועסט נישט אזוי טוען, פ"ן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך"**—וועסטו פארגעסן פון רוממות הבורה ב"ה, וואס דער מענטש זעהט שטענדיג מיט זיינע אויגן די ניסים ונפלאות, דעריבער דארף א מענטש שטענדיג זיך אליין מתבונן און זעהן די גרויסקייט פון באשעפער ב"ה, די וואונדערליכע ניסים וואס מיט אים געשעהט שטענדיג.

(נעמע אלמלך)

מיין שטענדיג אויף די פרישה

געבן "פ"ן תשכח את הדברים האלה אשר ראו עיניך", און אפילו דיר וועט דאס נישט שאטן, דארפסטו אבער אכטונג געבן "והודעתם לבניך ולבני בניך", זאלסט זעהן ביי דינע קינדער אז דאס געלט זאל זיי אויך נישט פארפירן.

(פרקא מוריא"א, אבות פרק א')

לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא, כי לא יקה ה'... (ואתחנן ה:יא)
פארוואס ביי אלע זינד אין די תורה, העלפט תשובה אויסער ביי די זינד פון שבעות שוא. ווייל ווען א מענטש זינדט, גייט ביינאכט זיין האנט ארויף אין הימל און שרייבט אריין די זינד אינעם ספר הזכרונות, למשל, אויב ער האט געגעסן חזיר פלייש ר"ל, שרייבט די האנט "אין פלוגי בן פלוגי האב געגעסן חזיר פלייש", און ווען ער טוהט תשובה אויף די עבירה, מעקט מען אויס די שורה פונעם ספר הזכרונות און ס'בלייבט נישט קיין שום צייכן דערפון. אבער ווען איינער שווערט אויף פאלש שרייבט ער אריין "אין האב געשווארן פאלש בשם ה'" אפילו אויב ער טוהט זייער עהרליך תשובה, קען מען מער נישט אויסמעקן די שורה פונעם ספר הזכרונות, ווייל מ'טאר נישט אויסמעקן דעם באשעפער'ס נאמען, דעריבער מוז מען איבערלאזן די ווערטער "בשם ה'". דאס איז פשוט "כי לא יקה ה'", ווייל דעם נאמען פונעם באשעפער קען מען דאך נישט אויסריינגן און אויסמעקן.

(הרדק רבי ר' מאיר' פרעמישלאנער זי"ר)

מיין שטענדיג אויף די פרישה

ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר (ואתחנן ג:בג)

חז"ל (מדרש דב"ר ב') זאגן אויפ'ן פסוק (תהלים כזיד): "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'", אז איד דארף האלטן אין איין האפן צום באשעפער, און אויב ער האט געדאוונט צום באשעפער און זיין תפילה איז נישט געענטפערט געווארן, זאל ער נאכאמאל דאווענען, ווי דוד המלך לערנט אונז טאקע "קוה אל ה'" און נאכאמאל "קוה אל ה'". דאס איז געווען די כוונה פון משה רבינו דא, "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר"— איך האב געוואלט דאווענען נאך און נאך, און נישט אויפגעבן אויף מיין בקשה. נאר וואס זאל איך טוען אז דער באשעפער האט מיר באפוילן "רב לך אל תוסיף דבר אלי עוד", ער האט מיך געהייסן אויפהערן, איך זאל מער נישט בעהטן, אבער ווען נישט דאס, וואלט איך געדאווענט און געדאווענט וייל דאווענען איינמאל און נאכאמאל ברענגט די שיועה.

(אך מרי תבואה')

ואתחנן אל ה'...רב לך אל תוסיף דבר אלי... (ואתחנן ג:בג,בז)

מ'דארף פארשטיין, משה רבינו האט זיך געבעהטן ביים באשעפער אז ער וויל אריינגיין קיין ארץ ישראל, און דער באשעפער זאגט אים "אל תוסיף דבר אלי עוד בדבר הזה", איז דען דאס אן ענטפער פאר משה רבינו וואס שטייט און בעהט זיך אזוי שטארק אז ער וויל אריינגיין קיין ארץ ישראל? נאר מ'קען זאגן פשוט אזוי. משה רבינו האט געבעהטן צו קענען אריינצוקומען קיין ארץ ישראל, ווייל ער האט געוואלט שטענדיג מקיים זיין די מצוה פון וואוינען אין ארץ ישראל. האט אים דער באשעפער געזאגט: דו וועסט שטענדיג קענען שטענדיג מקיים זיין? איך געב די אזא מצוה וואס דו וועסט שטענדיג קענען מקיים זיין, "אל תוסיף דבר אלי"—אויב דו וועסט נישט רעדן צו מיר וועגן אריינגיין קיין ארץ ישראל.

(האדמר'ר בעל "דברי שלמה" מאבאב זצ"ל)

רק השמר לך ושומר נפשו מאד פון תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסירו מלבבך כל ימי חיך והודעתם לבניך ולבני בניך... (ואתחנן ד:ט)

די כוונה איז אז דער נסיון העושר איז זייער א גרויסער נסיון, א באווייז אז די תורה הקדושה האט אונז געווארנט: "פן לאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת...ורם לבבך ושכחת את את ה' אלוך. עשירות, גאלד און זילבער קענען גענצליך פארדארבן דעם מענטש ווי מ'זעהט ביי מענטשן אז איידער זיי זענען רייך געווארן האבן זיי זיך געפיהרט על פי תורה, אבער נאכדעם וואס זיי זענען רייך געווארן זענען זיי מקיים דעם "וכסף הרבית להם וזהב עשו ובלעל". אויב איינער ווערט רייך אין זיינע מיטעלע יאהרן איז אפילו פאר אים אליין וועט דאס נישט שאטן, ווייל ער איז שוין צוגעוואוינט צו לעבן מיט תורה און מצוות, קען דאס אבער שאטן פאר זיינע קינדער, ווייל זיי זענען ערציגן געווארן מיט א לעבן פון רייכטום, און זיי וועלן שוין מקיים זיין דעם "וישמך ישורון ויבעט". חז"ל דרש'נען אויפ'ן פסוק "ובכל מאדך", 'בכל ממונך', זעהט מען אז "מאד" מיינט געלט. זאגט דער פסוק "רק השמר לך ושומר נפשו מאד", זאלסט זיך היטן דעם נפש ס'זאל נישט קאליע ווערן ווען דו וועסט פארמאגן "מאד", אסאך געלט, דעמאלט זאלסטו אכטונג

.....

ה'תשפ"ה י"ח אלול... על הר ציון... קולך ממשלה ירושלים...

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... וואסערערליך...

ווי קען מען זיין אסוי
(אריש?)...

כי הוא כחמתכם ובינתכם לעיני העמים. (ואתחנן ד:ו)

הרה"ק רבי הערששלע ליסקער צוק"ל, האט אמאהל ביי א 'שבת שובה' דרשה, זיך אפגערעדט אויף די וואס ייען שטודירן און גלייבן אז חכמה ליגט ביי די אומות העולם. און ער האט א זאג געגעבן: ווי אזוי קען מען זיין אזוי נאריש? די תורה הק' זאגט דאך עדות אז אויב מ'לערנט תורה ווערט מען קלוג און דא זענען דא וואס גלייבן אז אויב מ'וועט גיין אין זייערע וועגן וועט מען זיין קלוג. ווי אזוי קען זיין אז דער מענטש זאל האלטן אנדערש פון די תורה ווען שטייט בפירוש אנדערש אין פסוק?

(דרכי הישר וחסוד)

חיר זענען אסוי נאענט
צום באשעפער...

כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אלי (ואתחנן ד:ז)

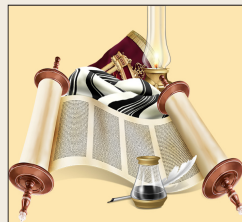
א אידי האט אמאהל געשיקט א שליח צום חפץ חיים זצ"ל, ער זאל אים געבן א ברכה. האט זיך דער חפץ חיים צושמייכלט און געזאגט: "קוק ווי מיר האלטן שוין, איין קבצן שיקט א צווייטן קבצן, ער זאל נעמען א ברכה פון א דריטן קבצן, און מ'פארנעמט אינגאנצען אז דער פסוק איז מעיד אז מיר זענען אויסטערליש אנגעט צום באשעפער און מיר קענען זיך ווענדן גלייך צו אים.

דער שטעקן צו הויסל...

עם חכם ונבון (ואתחנן ד:ו)

אייערע פון די רבנים אין אונגארן האט אמאהל באקומען א מתנה פונעם קעניג א זילבערנער שטעקן מיט א

קאפ פון א שתי וערב. בלית ברירה האט דער רב דאס גענומען, און ער האט אראפגעשניטן דעם קאפ מיט'ן שתי וערב. אמאהל האט ער זיך באגעגנט מיט'ן קעניג, און דער קעניג זעהט דעם שטעקן אהנעם קאפ מיט'ן שתי וערב. פריעגט דער קעניג פארוואס האסטו אראפגענומען דעם שתי וערב? ענטפערט דער רב: "דער שטעקן איז געווען צו לאנג". זאגט אים דער קעניג: האסטו געדארפט קערצער מאכן דעם שטעקן פון אונטן? ענטפערט דער רב: פון אונטן איז דער שטעקן געווען גוט,

די אלע זאכן פון זיינע קינדער, דארף ער זיך אליין פארברעסן. זאגט דער פסוק: "השמר לך... ופן יסורו מלבך",—קודם געב אכטונג אז די אלע זאכן זאלן נישט זיין אפגעטוען פון דיר. און אין די זעלבע צייט "והודעתם לבניך",—וועסטו זיך נישט אפהאלטן פון זאגן מוסר פאר דינע קינדער, פארגעסנדיג אינגאנצן אז דו אליין דארפט אויך זעהן צו פארברעסן דינע מעשים, דאס איז נישט דער ריכטיגער וועג, נאר "אשר ילמדון ליראה...", צוערשט דארפטו זעהן אליין, צו לערנען ליראה ה'. און ערשט דערנאך "את בניהם ילמדון", וועסטו קענען פאדערן פון דינע קינדער אז זיי זאלן זיך פארברעסן. (תפארת שלמה)

א וואסן קינדער...

יום השביעי שבת לה'... (ואתחנן ה:ד)

א פרוי האט אמאהל געבעהטן אן עצה פונעם ראגאטשובער גאון זצ"ל: א גאנצע וואך עסט איר זוהן געהרן, אבער שבת קודש דרייט ער אוועק זיין קאפ און וויל נארגנישט עסן? האט דער גאון איר געגעבן אן עצה: זי זאל אנטוהן אויף אירע שבת'דיגע קליידער, א וואכענדיגע קלייד. האט זי אזוי געטוען און דאס קינד האט אנגעהויבן עסן שבת. און דער גאון האט געזאגט אז ס'איז נישט קיין מופת ווייל די גמרא (בבא קמא לז) זאגט: "דער אקס איז א מועד צו שטויסן פאר שבת, אבער נישט אינדערוואך, ווייל ווען ער זעהט מ'גייט אנגעטוהן מיט שיינע קליידער, און ער דערקענט נישט מיינט ער ס'איז שבת און ער שטויסט."

קענסט גיין צופויס...

כבוד את אביך ואת אמך (ואתחנן ה:טז)
א איד איז האט אמאהל געפרעגט פונעם בריסקער רב זצ"ל (יוד"כ כ"א מנ"א): מיין טאטע אין ביאליסטאק, האט מיר געשיקט א בריוו, איך זאל

אים קומען באזוכן, אבער ער האט מיר נישט געשיקט קיין שפען געלט פון בריסק קיין ביאליסטאק, און די הלכה (שו"ע י"ד סימן רמ) איז, אז די אויסגאבן פון כיבוד אב דארף קומען פון טאטן'ן און נישט פונעם זוהן, ווייל ער וויסן אויב ער איז פטור פון צו באזוכן זיין טאטע? האט אים דער רב געענטפערט: טאקע אזוי, דארפט נישט אויסצוגעבן דיין אייגן געלט צו פארהן, 'קענסט גיין צומיט' (כמוצא שלל רב)

לך אמו להם שובו לכם לאהלכם: ואתה פה עמדי (ואתחנן, ה:כז-כח).

מ'קען זאגן בדרך צחות: דער פסוק באצייט זיך צו איינעם וואס מ'דארף רעדן צו אים בלשון רבים, "שובו לכם",—"וואס מאכט איר", אים זאגט מען 'לאהלכם', זיצט אינדערהיים געזונטערהייט. זאגט, צו וועם מ'קען רעדן ווי א חבר, 'וואס מאכסטו וכדו', אים בעהט מען 'פה עמוד עמדי',— בלייב דא מיט מיר... (ליקוטי אמרי חיים)

כאשר פריער פאר דיר אלליין...

והיו הדברים האלה... על לבבך (ואתחנן ו:ו)

ס'זענען דא מענטשן וואס זארגן מתקן צו זיין יענעמ'ס נשמה אין רוחניות, אבער זיין אלליין זענען מתקן זייער גוף מיט גשמיות, ס'דארף אבער זיין פארקעהרט, דערפאר ביי 'שמע ישראל' ווען א איד זאגט "ואהבת",—ד.מ. ער זאגט פאר'ן חבר, ער זאל לייבן האבן דעם באשעפער און פארעכטן זיין נשמה... זאגט מען אים "והיו הדברים האלה על לבבך", פריער טוה פאר דיר, ווי חז"ל זאגן 'קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים...', פריער זיך דין אליין מתקן... (שארית מנחם) ***

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... וואונדער פון די תורה...

• משה רבינו האט זיך געבעהטן בתחוננים...

ואתחנן אל ה' בעת ההוא (ואתחנן ג:גכ)

רש"י: אף על פי שיש להם ללדיקום לחלות במשפחה השבים, אין מבקשים מלת הנקום ללא מנתת תאם (מאן) לח א לשון פון בעהטן אז מנתת תאם.

ווען די אידן האבן געזינדיגט ביים עגל האט משה רבינו גערעדט צום באשעפער מיט א שטרענגערן לשון, ווי משה דערציילט "ואתפלל אל ה'... און געזאגט (פ' כי תשא) "למה ה' יחרה אפך בעמך סלח נא לעון העם הזה...", (בעהטן'דיג מיט פעסטקייט אז דער באשעפער זאל נישט צערענען אויף די אידן, פארוואס האט משה נאכן עגל געבעהטן שטרענג אז דא ביים וועלען אריגיין קיין ארץ ישראל, האט ער גערעדט בתחוננים, בעהטן'דיג א מנתת חינם? ענטפערט דער מדרש מיט א משל: א קיזער האט חתונה געהאט און די קיזער'ן האט געבוירן א קינד, כל זמן דאס קינד לעבט שפיהרט זיך די קיזער'ן שטארק און קומט אריין אין קיזערליכן פאלאץ ווען זי וויל, אהן מורא אז דער קיזער וועט איר פארטרייבן, אבער אויב דאס קינד איז געשטארבן, שפיהרט זיך שוין די קיזער'ן נישט אזוי שטאלץ אז זי שטייט פאר'ן קעניג מיט הכנעה און תחוננים, מורא האבן'דיג אז דער קעניג וועט איר פארשיקן. דאס זעלבע איז געווען מיט משה רבינו. נאכ'ן מעשה העגל האט משה זיך געשפיהרט זיכער צו בעהטן פאר די אידן וואס ער האט ארויסגענומען פון מצרים, לויט'ן באשעפער'ס רצון, איז פאסיג אז דער באשעפער זאל מוחל זיין זייער זינד, אבער יעצט, ווען דער דור המדבר איז שוין אויסגעשטארבן און דער נייער דור וואס זענען געבוירן אין מדבר, דארפ'ן אריינקומען קיין ארץ ישראל, מיט זיי האט זיך משה שוין נישט געשפיהרט אזוי זיכער צו בעהטן אריינגעקומען קיין ארץ ישראל, דעריבער האט ער געבעהטן בלשון תחוננים, "ואתחנן". (מדרש רבה' ואתחנן, פ"ב ד')

דער קעניג מיט הכנעה און תחוננים, מורא האבן'דיג אז דער קעניג וועט איר פארשיקן. דאס זעלבע איז געווען מיט משה רבינו. נאכ'ן מעשה העגל האט משה זיך געשפיהרט זיכער צו בעהטן פאר די אידן וואס ער האט ארויסגענומען פון מצרים, לויט'ן באשעפער'ס רצון, איז פאסיג אז דער באשעפער זאל מוחל זיין זייער זינד, אבער יעצט, ווען דער דור המדבר איז שוין אויסגעשטארבן און דער נייער דור וואס זענען געבוירן אין מדבר, דארפ'ן אריינקומען קיין ארץ ישראל, מיט זיי האט זיך משה שוין נישט געשפיהרט אזוי זיכער צו בעהטן אריינגעקומען קיין ארץ ישראל, דעריבער האט ער געבעהטן בלשון תחוננים, "ואתחנן". (מדרש רבה' ואתחנן, פ"ב ד')

• פיהר תנאים אז א תפילה זאל נתקבל ווערן

ואתחנן אל ה' בעת ההוא (ואתחנן ג:גכ)

ס'זענען דא פיהר תנאים אז א תפילה זאל אנגענומען ווערן: (1) דער מענטש זאל בעהטן תחוננים ווי אן ארימאן וואס שטייט ביי די טיהר

פון אן עושר און בעהט א נדבה, ווי דער פסוק (משלי יח) זאגט: "תחנונים ידבר רש". (2) דער מענטש זאל בעהטן ביים באשעפער אליין, נישט דורך א ממוצע, [פארמיטלעך] ווייל דער ברשעפער איז דער מקור הרחמים. (3) די תפילה זאל זיין אין אן עת רצון, ווי דוד המלך זאגט (תהלים ס"ט) "ואני תפילתי לך ה' עת רצון", אין וויל דאווענען פארן באשעפער ווען ס'איז אן עת רצון. (4) די תפילה זאל ארויסגעזאגט ווערן קלאהר, ס'זאל נישט קענען אויסגעטייטשט ווערן אויף אן אומריכטיגן אופן.

די פיהר בחינות זענען מוזמן אין פסוק וועגן די תפילה פון משה רבינו: (1) "ואתחנן"—אין האב

געדאוונט צום באשעפער מיט א לשון פון תחנונים (2) "אל ה'",—די תפילה איז געווען צום באשעפער אליין, וואס ער איז דער מקור הרחמים. (3) "בעת ההוא",—משה רבינו האט געוואוסט מכוון צו זיין ווען ס'איז אן עת רצון. (4) "לאמור",—די תפילה איז ארויסגעזאגט געווארן קלאהר און דיטלעך. (אור החיים הק')

• משה האט געבעהטן אז דער רבים זאל אויך בעהטן פאר אים...

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור... (ואתחנן ג:גכ)

רבינו אביגדור צפתי זצ"ל פון די בעלי התוספות ערקלעהרט: אין פסוק שטייט נישט "והתחנונתי" נאר "ואתחנן", וואס לערנט אונז אז משה רבינו האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין אייגענע תפילה אליין נאר ער האט געבעהטן אז דער רבים זאל אויך בעהטן אויף אים רחמים, ווייל א תפילה פון א רבים האט א גרויסע ווירקונג. דעריבער אויב איינער האט ח"ו א קראנקער אין זיין שטוב זאל ער בעהטן פונעם רבים אז זיי זאלן מתפלל זיין, אדער ער זאל זאגן ברבים א "מי שבירך" פאר זיין רפואה, און דורכדעם וואס דער רבים וועט

ענטפערן אמן וועלן זיי זיך מצטרף צו זיין די תפילה און ס'וועט ווערן א תפילת רבים. (מונא בספר "ליקוט מאיש לעוה")

• פארוואס האט משה געדאוונט תקט'ן תפילות...?

ואתחנן אל ה' בעת ההוא (ג, כג).

ס'שטייט א מדרש פליאה אז משה רבינו האט געדאוונט תקט'ן (515) תפילות וויפילא ס'באטראפט דאס ווארט "ואתחנן" (515). וואס וויל מען אונז דערמיט לערנען? נאר דער אמת איז אז ס'איז דא א ריכטיגער און פונקטליכער חשבון אויף די 515 תפילות, און דער חשבון פון 'ואתחנן' איז נאר אן אסמכתא בעלמא. ווייל משה האט אנגעהויבן דאווענען ט"ו באב ביום שכלו בו מתי מדבר. פון ט"ו באב ביז'ן אדר, דער טאג פון זיין פטירה, ווען דער רבנאט ד' חדשים אויפ'ן סדר, א מלא וא' חסר, קומט אויס 200 טעג, 4 מלאים 3 חסרים און נאך 7 טעג ימים, און אויב משה וואלט געדאוונט אין די 200 טעג 3 תפילות א טאג איז דא 600 תפילות. נאר שבת בעהט נישט א יחיד אויף זיינע באדערפענישן, נעם אראפ 28 שבתות פון די 600 טעג בלייבט קע"ב (172) טעג, 3 תפילות יעדן טאג 3x172 האסטו תקט'ן (516) תפילות. אבער ט"ו באב אליין וויבאלד דער דיבור איז נישט נתייחד געווארן מיט משה נאר בייטאג און נישט ביינאכט, האט ער נאר געדאוונט 2 תפילות, האסטו א פונקטליכער חשבון אז ער האט געדאוונט תקט'ן (515) תפילות פון ט"ו באב ביז'ן אדר, דריי (3) תפילות יעדער טאג. (פני מנשה' נדבות, לב')

• ס'איז נישט א כבוד פאר'ן קעניג ער זאל זיך ביקן צום קעניג...

פן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח... ונודת והשתחית להם... (ואתחנן ד:ט)

פארוואס טאהר מען זיך נישט ביקן צו די זון, ס'איז דאך א כבוד פאר'ן קעניג אז מ'גיס כבוד פאר זיינע קנעכט? ס'איז אבער נישט קיין כבוד פאר'ן קעניג, אז ער אליין זאל זיך ביקן צו זיין קנעכט, ווייל אין יעדער איד איז דא א ג-טליכער פינק און ווען דער איד ביקט צו די זון, איז דאס כאילו דער קעניג ביקט זיין אויך. (אשכנז הק')

ה'מנו יחמו עמי יאמר אל קדש... על הר גבוה עלי לך משה... אין הר גבוה עלי לך משה... קולך משה... ירושלים...

מיין איזר... אייד די פרעה מדבּה"ק מבשרות ו"פ

2

"אויסגעפאלגט דעם באפעהל..."

כבד את אביך ואת אמך... (ואתחנן ה:טז)

אין די ערשטע יאהרן נאך זיין חתונה איז מרן מהר"א ז"לע געווען נישט געזונט, און דער דאקטער האט אים פארבאטן צו גיין אין מקוה. זיין פאטער מרן מהר"ד ז"לע, וואסנדיג ווער יייליג זיין זוהן איז, האט זיך געזאגט אז מרן מהר"א ז"לע וועט אפשר נישט וועלן אויספאלגן די ווארענונג פונעם דאקטער, האט ער אים געלאזט רופן און באפוילן בגזירת כיבוד אז אז ער זאל נישט גיין אין מקוה, ביז זיין געזונט צושטאנד וועט דאס ערלויבן. א שטיקל צייט שפעטער, אין איינע פון די קאלטע ווינטער טעג, האט הרה"ק רבי פינאעלע אוסטילא ז"לע געזעהן ווי מרן מהר"א ז"לע גייט אין די פארטאג'ס שטונדן אין די ריכטונג פון די מקוה, און נאך פופצן מינוט איז ער שוין געווען צוריק. האט זיך רבי פינאעלע זייער געוואונדערט, וואסנדיג אז מרן ז"לע וועט נישט טוען קעגן דעם באפעהל פונעם פאטער, איז וואס באדייט דאס גיין אין מקוה? האט ער זיך דעם אנדערן פרימארגן באהאלטן אין די מקוה, און צו זיין גרויס ערשטינונג זעהט ער ווי מרן ז"לע קומט אריין אין די מקוה טוהט אויס זיינע קליידער און גייט אראפ די טרעפ פון די מקוה און בלייבט שטיין ביים לעצטן טרעפל און זאגט: "הני מוכן ומזומן" מיינט צו זיין מועד כיבוד אז ער נישט צו טובל'ן אין די מקוה." דערנאך איז מרן ז"לע צוריק ארויף די טרעפ, זיך אנגעטוהן און אהיים געגאנגען.... כבד את אביך...

2

"די קללות זענען ברכות..."

למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים

(ואתחנן ה:כט)

הרה"ח ר' ישעי' לברון ז"ל האט געזאגט א מומע וואס האט געוואוינט אין קראקא. איין טאג איז איר טאכטער נישט געזונט געווארן איז זי געפאהרן קיין בעלזא מזכיר צו זיין ביי מרן מהר"י זי"ע פאר א רפואה שלימה. אבער אזוי ווי מ'האט נישט געקענט אריינגיין האט זי אליין געעפנט די טיהר און איז

אריינגעגאנגענע. האט זיך מרן ז"ע דערשטראקן און
איר געגעבן א זאג: "נאט אייך אכצניג שווארצע יאהר".
די פרוי האט זיך דערשטראקן און זי איז אריינגעלאפן
צו די רעבעצין מיט א געוויין, און דערציילט וואס
דער רב האט איר געזאגט. די רעבעצין האט איר
בארוהאגט אז ס'וועט
גארנישט זיין, ווייל "דעם"
רבי'ס קלות זענען ברכות".
ווען זי האט דערציילט די
מעשה פאר ר' ישעי' איז זי
שיון געווען באלד הונדערט
יאהר אלט. די פרוי האט
אלעמאל געמיינט אז זי
וועט לעבן בלויז אכצניג יאהר.

הרה"ח ר' ישעי' לברון

דערווייל האט זי געזעהן אז די אכציג יאהר האבן זיך אנגעהויבן פון ווען זי איז געווען ביי מרן זי"ע. זי איז נפטר געווארן פאר די צווייטע וועלט קריג. (מפי בנו הרה"ח ר' דוד לבנון שליט"א)

2

"ימי שנותינו בהם שבעים שנה..."

למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים (ואתחנן
ה:בט)

צו מרן מהר"א ז"ע וועגן אמאלה אריינגעקומען
דריי געשוויסטער וואס זענען ארויפגעקומען קיין
ארץ ישראל מיט זייער מוטער, נאכ'ן זיך האבן
גערסטעוועט פונעם שרעקליכן חורבן אין אונגארן
ביי די צווייטעוועלט'ס קריג. ווען זיי זענען אנגעקומען
קיין ארץ ישראל איז זייער מוטער ל"ע נישט געזונט
געווארן און זי איז עגליגן שטערבליך קראנק אינעם
הדסה שפיטאל אין תל אביב. דארט אין אונגארן
האבן זיי נאך געהערט וועגן די גרויסקייט פונעם
בעלזער רב, זענען די דריי געשוויסטער געקומען
שפעט בינאנט צום שטוב פון מרן ז"ע און תל אביב
צו בעהטן א ברכה פאר זייער קראנקע מאמע וואס
ליגט אין שפיטאל און ראנגעלט זיך מיט'ן לעבן ר"ל.
אזוי ווי מה'אט דעמאלט נישט געקענט אריינגיין צו
מרן ז"ע, האבן די געשוויסטער אויפגעהויבן א וויי
געשריי און הערנ'דיג די געשרייען האט מרן ז"ע
באפוילן מ'זאל זיי אריינצולאזן. זיי האבן דערציילט
וועגן דעם צושטאנד פון זייער מאמע, און איינע פון
זיי וועט שטייער אונגעהויער און צו "סטראשן"
אז אביב זייער מאמע וועט שטארבן וועלן זי אלע

ג'ין אין א פרייער קיבוץ, ווייל דאס וואס ס'האלט זיי צוזאמען נאכ'ן חורבן איז נאר זייער עהרליכע מאמע. מרן ז"ע איז געווען פארטראכט, און ס'האט אויסגעזעהן ווי ער דרימלט. פלוצלונג האט ער זיך ווי 'אויפגעוועקט', און געזאגט פאר'ן גבאי'ן ער זאל זיי פרעגן ווי אלט זייער מאמע איז? האבן זיי געענטפערט זעקס און פופציג (56) יאהר. האט זיך מרן ז"ע אנגערופן: "דוד המלך זאגט דאך 'מי' שותניו בהם שבעים שנה' אוי! אוי! נאר זעקס און פופציג?" און אזוי האט

מ"ח מן המאה ה-18

מרן ז"ע איבערגעווארן עטליכע מאלה. ביז דער גבאי האט געוואונקן פאר די שוועטערס זיי זאלן פארלאזן דעם צימער. ווען זיי זענען אנגעקומען צוריק אין שפיטאל האבן זיי באלד געזעהן א פארענדערונג צו גוט'ן אינעם געזונט צושטאנד פון זייער מוטער, ביז זיי איז צוביסלעך אינגאנצען געזונט געווארן. די מוטער האט דערנאך זוכה געווען צו זעהן ווי איהרע טעכטער שטעלן אויף שיינע עהרליכע שטובער פון תורה און חסידות, און ערשט ביז זיי זיבעציג יאהר איז זי געשטארבן.

2

"פארוואס ער זאגט א לאנגע

קריאת שמע...

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד... (ואתחנן ו:ד)

כ"ק מרן מהר"ד ז"ע האט געקאט א גבאי וועמען מ'האט גערופן "ר' מרדכי הגהות-שמש". אמאהל אין די אלול טעג, זאגט אים מרן ז"ע: "ר' מרדכי, מ'דארף תשובה טוען, ס'איז שוין חודש אלול!" האט ר' מרדכי געענטפערט מיט א תמימות: "נו, זאל דער רבי תשובה טוען..." פריענט אים מרן ז"ע מיט אן ערנסטקייט: אויף וואס זאל איר תשובה טוען? האט ער געענטפערט: "ווען דער רבי לייענט קריאת

ב"ק מרז מהר"ד זי"ע

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... אויף די פרשה מנחם"ק מבעלזא זי"ע

»»»»»

שמע ביים דאווענען, דויערט דאס זייער לאנג און ס'ווערט דורכדעם א "טירחא דציבורא" ווען דער עולם ווארט און ווארט אומגענדולג... צווישן די מענטשן זענען דא אזעלכע וואס זענען זייער הונגעריג, און מ'טארה זיי נישט לאזן ווארטן פאר אומזיסט... האט מרן זי"ע ארויסגענומען א חומש דברים און אויפגעמישט צו פרשת ואתחנן און געוויזן די לאנגע רש"ס אויף די פרשה פון קריאת שמע, און געזאגט: "דו זעהסט? דאס אלעס דארף איך איינזינען האבן ביי קריאת שמע..."

ס

"די הייליגע אויגן האבן געזעהן..."

וקשרתם לאות על ידך והיו לטפת בין עיניך (ואתחנן ו:ח)

הרה"ח ר' יהושע יאקאבאוויטש ז"ל איז געווען אן אפטער גאסט אין שטוב פון מרן מהר"א מבעלזא זי"ע אין די שטאט פעסט. ער פלעגט יעדן טאג קומען, און געזאגט פאר די געברויכן פון די שטוב. איין טאג האט זיך אים געמאכט א דרינגענדע ענין פון פיקוח נפש, און ער האט נישט געקענט לייגן תפילין און דאווענען באלד אינדערפרי, און ביז ער איז געקומען אין שטוב פון מרן זי"ע איז שוין געווען מיטאג צייט. אין שטוב האבן אים העפליך ענטפאנגען דער בילגוריינער רב זי"ע און דער גבאי הרה"ח ר' דוד שפירא ע"ה, פאר זיינע פיהלע לייסטונגען פאר די שטוב פון מרן זי"ע. ווען ער האט אבער געוואלט של' נעמען

הרה"ח ר' יהושע יאקאבאוויטש

ביי מרן זי"ע, האט מרן זי"ע פריער אומגעוויקלט זיין האנט מיט א האנטון און אזוי אים געגעבן של' די זאך איז געווען א גרויס וואונדער ביי די שטוב מענטשן. דער בילגורייא רב האט געזאגט פאר מרן זי"ע: "דאס איז יהושע, יענקל נירעדאוער'ס זון, אבער מרן זי"ע האט ארגינשט רעאגירט. ווען ר' יהושע איז ארויס געקומען פון צימער, האבן אים דער בילגורייא רב, און ר' דוד שפירא געוואלט בארוואהן אויף דעם וואס ס'איז געשען. האט זיך ר' יהושע צו

זיי אנגערופן: "זארגט אייך נישט, איך ווייס גוט פארוואס מרן זי"ע האט מיר געגעבן די האנט מיט א האנטון, ווייל איך האב נאך היינט נישט געלייגט תפילין און מרן זי"ע האט דאס געזעהן מיט זיינע הייליגע אויגן. ר' יהושע האט שפעטער דערציילט: אז זייענדיג א "תמיר ונעלם" כדי אויסצומיידן דינען אין מיליטער, האבן אים די פאלציי געכאפט יענעם פרימארן און ביז ער האט ערלעדיגט אז מ'זאל אים באפרייען איז שוין געווארן נאכמיטאג.

ס

"בודק זיין די מזוזות ביי א חסידישער סופר..."

וכתבתם על מזוזות ביתך... (ואתחנן ו:ט)

ווען הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגאר זצ"ל האט געדינט אלס רב אין די "ידי יאסין" געגענט פון ירושלים, זענען "ל"ע דארט קראנק געווארן זעקס קינדער אויף 'פאלא'. אין יענע צייט איז נאך נישט געווען מילטען און מעדעצינען דאס צו קענען אויסהיילן. ס'איז ענטשטאנען א שרעק און א פאניק ביי די געטראפענע פאמיליעס און אין די גאנצע קהלה. איז ער געפאהרן קיין קסטמן, צו כ"ק מרן מהר"א זי"ע, און זיך געבעהטן ממש בתחנונים, ביי מרן זי"ע ער זאל וואונטשן א רפואה שלימה פאר די קראנקע קינדער. האט אים מרן זי"ע געשיקט ער זאל גיין בודק זיין די מזוזות ביי א 'חסידיש' סופר. האט ער געפרעגט, ווי וועט ער אצינד טרעפן אזא סופר א בעלזער חסיד? האט אים מרן זי"ע געענטפערט מיט א שמיכל: "דו מיינסט א חסידישער סופר איז נאר איינער וואס הויבט אהן ביי שלוש סעודות 'צוה' [כמנהג בעלזא]? א חסידישער סופר איז איינער וואס רירט נישט די בארד. הגה"צ רבי יצחק שלמה האט זיך נישט געוויסט און באלד איבערגעגעבן די מזוזות בודק צו זיין ביי א חסידישער סופר, וואס רירט נישט די בארד, און איז עטליכע טעג ארום זענען די קינדער פולקאם געזונט געווארן. (רשומים בשנים)

הגה"צ ר' י.ש. אונגאר

"א סגולה אויף נגמנים..."

ושנתנת לבניך ודוברת בם... (ואתחנן ו:ז)

אמאהל איז א איד געקומען צו כ"ק מרן מהר"ד זי"ע מיט זיין זון וואס האט געשטאמלט ביים רעדן. האט אים מרן מהר"ד זי"ע געגעבן אן עצה און א סגולה. דער זון זאל גוט חזר'ן אלעס וואס ער לערנט, וועט ער דאס געדענקען, וועט דאס זיין ביי אים מחודדים בפיו, ער וועט קענען ענטפערן קלארע און דייטלעך און ער וועט נישט דארפן מגמגם זיין. אזוי ווי רש"י ערקלעהרט "ושנתנתם"—"לשון חדוד הוא, שיהיו מחודדים בפיו שאם ישאלו אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו אלא אמור לו מיד."

ס

"געפריידט מיט'ן אידישן שוסטער..."

לא תחנם (ואתחנן ז:ב)

כ"ק מרן מהר"א זי"ע האט דערציילט אז ביים עלטער זיידן ז"ל [מרן מהר"ש זי"ע] אין בעלזא איז אלע יאהרן געווען אין שטאט נאר איין שוסטער, א גוי, און ווען ס'איז אנגעקומען אין שטאט דער ערשטער אידישער שוסטער, האט זיך דער עלטער זיידע זייער געפרייט. ווען מ'האט אים געפרעגט וואס די שמחה איז אזוי גרויס, האט ער געענטפערט אז ווען ס'איז געווען נאר א גוי'שער שוסטער האט ער שטענדיג געהאט א חשש אפשר איז ער עובר ח"ו אויף "לא תחנם", וואס חז"ל (עבודה זרה כ.) דרש'ענען אז מ'זאל זיי נישט קעבן א אומזיסטע מתנה, און וויבאלד ס'פאסט דאך נישט פאר א רב ער זאל זיך דינגען מיט'ן פרייז, האט ער שטענדיג געדארפט באצאהלן די פולע פרייז וואס דער גוי האט פארלאנגט, און זיין הארץ האט אים שטענדיג געשטערט, אפשר בעהש דער גוי מער וויפיהל ס'קאסט, קומט אויס אז ער גיט אים א מתנת חנם, דעריבער ווען ס'איז געקומען אין שטאט א שוסטער א איד, פרייט ער זיך ווייל ער וועט אפגעהיטן ווערן פון דעם חשש. (אדמורי' בעלזא)

ס

ה'תשפ"ה י"ח אדר א'... על הר ציון... לך משה... קולך משה... ירושלים...

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... מעשי צדיקים אוצר די פערש...

זיין אויסערגעווענליכער נח חסיד...

רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים (ואתחנן ד:ט)

דער ישמח ישראל פון אלכסנדר ז"ע איז געווען ברייט באקאנט מיט זיין אויסערגעווענהליכער כוח הזכרון, איבערהויפט אין תורה, ווי ער האט געדענקט אלעס וואס ער האט געלערנט, און נישט פארגעסן קיין שום פרט. און אזוי האט דער ישמח ישראל אמאל מעיד געווען אויף זיך אליין און געזאגט "איך פארגעס נישט". האט פאסירט אמאל אין א געוויסע יומא דפגרא איידער דער ישמח ישראל איז אריינגעקומען צו די סעודה האט זיך געמאכט א שאלה ביי אים אין שטוב. מ'האט אנגעפרעגט עטליכע רבנים און דינים וואס זענען געווען אנוועזנד, און אנגעהויבן צו זוכן ווי ס'ווערט גערעדט וועגן די שאלה, און זיי האבן שטארק ארומגעזוכט אינעם פרי מגדים אויב די שאלה ווערט דערמאנט, אבער קיינער האט נישט געקענט טרעפן קיין מקור. פלוצלינג איז דער ישמח ישראל אריינגעקומען אינעם זימער ווי זיי האבן געווען אין די שאלה, און די רבנים האבן געזאגט אז זיי האבן נישט געטראפן קיין מקור דערצו, האט דער ישמח ישראל גענומען דעם שולחן ערוך, און אויפגעמישט צו א בלאט, און זיי תיכף געוויזן ווי דער פרי מגדים רעדט פון די שאלה, זאגנדיג דערביי אז ער האט שוין נישט געלערנט דעם פרי מגדים צענדליגע יאהרן. (תמורת ישראל)

זי זאגט, און איך ווייס...

ידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים (ואתחנן ד:לט)

א גביר האט אמאל גענומען א חתן א תלמיד חכם און אים צוגעזאגט אייביק עקסט. דער חתן וואס איז געווען א גרויסער יראת שמים האט געהערט אז אין ליעזנסק נעמען זיך צוזאם עובדי ומבקשי ה', איז ער אויף אהין געפארהן, און דארט פארבלויבן אויף עטליכע חדשים, ווי ס'האט זיך אים אים אנגעצונדען דאס פייער פון חסידות און

גלח און געבעהטן אן ערלויבעניש צו מעגן געבן פאר מיין קראנקער זוהן פלייש. האט מיר דער גלח געענטפערט מיט צארן: בעסער זאל דיין זוהן אויסגיין און נישט ברעכן אונזער רעליגיע פארארבעטונגען". נאך עטליכע טעג איז מיין זוהן געשטארבן. ווען דער שפטייווקא צדיק האט דאס געהערט, האט ער זיך אנגערופן, אצינד איז מיר קלאהר געווארן א פסוק אין די תורה. "ועשיתם פסל תמונת כל אשר צוה ה' אלקיך". פאר רש"י הק' איז שווער געווען, ס'וואלט געדארפט שטיין, אשר צוה ה' אלקיך שלא לעשות". אבער די תורה וויל באווארענען אז אונזער תורה איז נישט ווי א פסל, א שטיק גאלד אדער אויסגעשניצט בילד, וואס האט נישט קיין רוח חיים, און מ'קען דאס נישט טוישן, ס'פארבלייבט זי זעלבע שטיק, נאר אונזער תורה איז א "תורת חיים", און אויב ס'איז דא א חשש פון סכנות נפשיות, און ס'פעהלט אויס פאר'ן געזונט פונעם מענטש אים צו קענען ראטעווען דארף מען אפילו מחלל שבת זיין, אנדערש ווי זייער גלויבן וואס ערלויבט נישט צו טוישן, און איז ווי א שטיק וואס מ'קען נישט ריהרן פון ארט. ווייל "וחי בהם ולא שימות בהם". (קובץ שפתי צדיקים בשם האדמו"ר מנאומאניסק זצ"ל)

זי אזוי מ'דארף מננה זיין א מאמע...

כבד את אביך ואת אמך... (ואתחנן ה:טז)

אין שיכון וויזשניץ אין ב"ב האט געוואוינט הר"ה רבי יחזקאל ראזענצווייג ז"ל, פון די געהויבענע חסידים ביים הייליגן "אמרי חיים" מוויזניץ זצ"ל. איין פרייטאג צו נאכטס איז רבי יחזקאל נישט געקומען צום טיש פונעם "אמרי חיים". אינדערפרי ווען ער איז געקומען צום מטיאג טיש, פריעט אים דער "אמרי חיים", ווי ער איז געווען נעכטן ביינאכט ביים טיש? האט רבי יחזקאל נישט געענטפערט. אבער דער "אמרי חיים" לאזט נישט נאך, ער זאל אים זאגן ווי ער איז געווען נעכטן ביינאכט ביים טיש. האט רבי יחזקאל דערציילט אזוי: נעכטן ביינאכט נאך סעודת שבת האב איך מיר אויפגעגעצט אפרוהן אויף די קנאפע (קאוטש) און מיין מאמע האט זיך אוועק געזעצט נעבן מיר אויף מיין בעקעטשע. זי האט איינגעדרימלט און איך האב איך נישט געוואלט

עבודת ה'. ווען ער איז צוריק אהיים געקומען האט זיך דער שווער געבייזערט ציט א טענה איך האב דיך גענומען דו זאלסט זיצן און לערנען, און דו ביסט אוועק געפארהן צו בטל'ן דיין צייט מיט די חסידים! און דער שווער האט אים גערופן צו א דין תורה צום שטאט רב. פריעגט דער רב פון חתן: "וואס האסטו געלערנט אין ליעזנסק? האט דער חתן געענטפערט: איך האב געלערנט אז ס'איז דא א באשעפער! האט דער רב אויסגעשאסן מיט א געלעכטער, און געהייסן רופן די דינסט און איר געפרעגט: אויב זי ווייסט אז ס'איז דא א באשעפער? "אדואי!" האט זי געענטפערט. זאגט דער רב פאר'ן חתן "פארדעם האסטו געדארפט פארהן קיין ליעזנסק, דאס האסטו געקענט אויך לערנען פון מיין דינסט?" האט דער חתן געענטפערט: זי זאגט אז

ס'איז דא א באשעפער און איך ווייס... דאס ערקלעהרט דער פסוק: "ידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים"—ס'איז נישט גענוג אז מאזגט, נאר ס'דארף אויך זיין "ידעת", מ'דארף וויסן און ס'זאל אויך זיין "והשבות אל לבבך".

וחי' בהם ולא שימות בהם...

ועשיתם פסל תמונת כל אשר צוה ה' אלקיך (ואתחנן ד:כג)

הרה"ק רבי יעקב שמשון פון שפטייווקא זי"ע איז אמאל געפארהן מיט עטליכע תלמידים קיין ויטאמיר. אונטערוועגס זענען זיי אריין אין א קרעטשמע זיך אפרוהן פון וועג. הערן זיי ווי צוויי שיכורים אינדרויסן רעדן זיך אויס זייערע צרות. און איינער זאגט פאר'ן צווייטן: מיין בראך איז זייער גרויס. מיין איינציגער זוהן איז געווען זייער קראנק, דער דאקטער האט געזאגט אז די איינציגע רפואה איז ער זאל עסן פלייש. געווען איז אבער פונקט דעמאלט אין די טעג וואס אונזער גלייבן פארבאט צו עסן פלייש בין איך געגאנגען צום

ה'הוה יתנו עמנו יאמר אלקים... על הר גבוה עליו לב מבשרה ציון הרצון בשה קולך מבשרה ירושלים...

מיין איצט... מעשוי צדיקים איז די פרשה...

<<<<<<

אויפֿוועקן, האב איך נישט געקענט קומען צום טיש.
 "אמרי חיים", נו, ווי לאנג האט דאס
 געדויערט? האט רבי יחזקאל געענטפערט: 'בין
 אינדערפרי. הערנדיג דאס האט דער "אמרי חיים"
 אנגערופן און געדאגט פאר רבי יחזקאל: "איך וויל
 דאן זאלסט און הויך פארצייילן, אז אלע אינגעלייט
 זאלן הערן וויאזוי מ'דארף מכתב דאס ארבעט..."
 (שעת זאגן ארבעט ה' ר' אברהם טייטלבוים זצ"ל)

(שמעתי מידידי הרה"ח ר' יחזקאל שטיינער הי"ו מלעיקוואוד)

געליינט קריאת שמע בחלבה...

שמע ישראל ה' אלוֹקֵנוּ ה' אחד.
(ואתחננו:ד)

הר"ה רבי ליפמאן ראזענבערג פון קראסא האט דערציילט: זיין רבי דער מהר"ם שיק צוק"ל פלעגט פארהין יעדעס יאהר צו א דארף נעבן חוסט אויף אפרוה. האט ער געזעהן אז צווישן מנחה מעריב פארברענגן די מענטשן אין שוהל מיט דברים בטלים. האט ער זיי געהייסן מאכן אין די צייט א שיעור אין תורה. און ער האט געזאגט אז זיין רבי דער הייליגער חתם סופר האט פארגעלערנט פאר די בעלי בתים א פשוטער שיעור צווישן מנחה מעריב אין הלכה וואס יעדער דארף צו וויסן, ביז אלע פשוטע בעלי בתים האבן האבן געוואוסט די הלכות וואס זיי דארפן וויסן. האט איינער געפרעגט דעם "מהר"ם שיק" אויב די בעלי בתים האבן געקענט אזוי פיהל הלכות פארוואס האט ער זיי גערופן פשוט'ע בעלי בתים? האט ער געענטפערט: וויל איך זאג איך אז זיי זענען געווען פראסטע אידן. און דער מהר"ם שיק האט דערציילט אז ער פלעגט זיך צוהערן צום שיעור וואס דער חתם סופר האט געגעבן פאר די פשוטע אידן. אמאהל נאכ'ן שיעור הערט ער ווי איינער פון די משתתפים שטייט פאר איין חבר: "ער פאר די פרידגוט וואסער...און זינטקט ווי וויין..." מיינענדיג אז ער איז נישט א נאה דורש נגאה מקיים... פארוואס? ווייל ביים שיעור האט דער חתם סופר געזאגט אז ווען מ'ליינט קריאת שמע דארף מען הערן מיט די אויערן וואס מ'זאגט, און דער חתם סופר אליין ווען ער זאגט קריאת שמע זעהט מען נאר ווי די ליפן שאקלען זיך, אבער מ'הערט גארנישט. האט דער "מהר"ם שיק" געענט אפגעענטפערט: ס'איז נישט

אזוי ווי די זאגסט. נאר ווען דער "חתם סופר" האט געזעצט דעם ערשטן פסוק פון קריאת שמע, האט ער זיך געריבן דעם שטערן מיט א שטארקע דביקות אז זיין פנים איז געווארן א פלאם פייער, און ביז ער האט געענדיגט דעם ערשטן פסוק, זענען שוין זיינע הענט אראפגעפאלן פון די ארגן און קיין כח און זיין פנים איז געווען ווייס ווי קאלעך. דעריבער האבן נאר זיינע ליפן זיך געשאקלט פון דביקות. און ווען דער שלוח ציבור האט געקוקט אין זיין פנים און געזעהן אז זיינע ליפן באוועגן זיך נישט, האט ער געוואוסט אז דער "חתם סופר" האט געענדיגט קריאת שמע און דאזער בעל תפילה האט געזאגט "אלוקים אמת". און דער שטערן מענטש האט זיך געדוכטן אז "חתם סופר" לייענט נישט קריאת שמע כלל, "אז ער נישט

געוועזן קיין פראסטער איד?." (יקרא דמלכא)

נאפ אריין עפעס צו לערנען...

**ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ובשכבך ובקומך. (ואתחנן וז:)**

דער הייליגער "חתם סופר" זי"ק, איז אמאל איינגעשטאנען אין די שטאט ווען צוזאמען מיט א גרויסער עושר און תלמוד חכם פון די שטאט פרעשבורג. דער עושר איז געווען די גאנצע צייט פארנומען מיט זיינע פארצווייגטע געשעפטן און נישט געהאט קיין צייט צו לערנען, אזוי ווי ביי זיך אינדערהיים. דעם "חתם סופר" האט דאס זייער נישט געגליכן און ער האט גע'מוסר'ט דעם עושר פארוואס ער לערנט נישט. האט זיך דער עושר פארענטפערט אז די געשעפטן אין די גרויסע שטאט ערווייבט אים נישט קיין צייט צו קענען לערנען. האט אים דער "חתם סופר" געזאגט איך וועל זיך נעבן אן עצה פון די הייליגע תורה, און ער האט געטיילשט דעם פסוק

אזוי: **"וידברת בם"**—דו קענסט לערנען א נאנצן טאג.
"בשבתך בביתך"—ווען דו ביסט אינדערהיים און דו
ביסט נישט פארנומען מיט דייערע געשעפטן, **"ובלכתך
בדרך"**—אבער ווען די ביסט אינערוועגען און דו
ביסט פארנומען מיט דייערע געשעפטן וואס זאלסטו
טוען? **"ובשכבך ובקומך"**—איידער דו ליגסט דין
שלאפן ביזנאכט און ווען דו שטייסט אויף אינדערפרי
באלד נאך ברכת התורה, כאפ אריין עפעס צו לערנען,
וועט דיין טאג נישט אדורכגיין אהן תורה. ווייל
אויב דו וועסט לערנען איין טאג וועסטו טאג
ברכה נישט לערנען דעם אנדערן טאג און וועסט שוין
ווייטער. הער צו מיין עצוה, וועט אדאס ווערן ביי דיר א
געוואוינהייט און ס'וועט דיר און גוט דין גאנץ לעבן.

תפילין א סגולה פאר קינדער...

והיו לטוטמות בין עיניך... (ואתחנן
ו:ח)

א איד האט אמאהל געבעהטן פון הר"ק רבי איציק'ל מסקווירא זצוק'ל ער זאל אים בענטשן מיט קינדער. האט דער צדיק אים געשיקט צו זיין זוהן הר"ק רבי אברהם יהושע העשיל פון מאכנאָבאָק זצוק'ל, ער זאל ביי אים בעהטן א ברכה ווייל ער לערנט תורה לשמה. פונקט דעמאלט האט זיך הר"ק רבי אברהם יהושע העשיל, גענויטיגט אין א סומע געלט אויף צו קויפן פאר זיין בר מצוה בחור, א פאר תפילין וואס זענען געשריבן געווארן ביים בעש"ט'ס סופר. ווען דער איד האט געבעהטן א ברכה אויף קינדער פון הר"ק רבי אברהם יהושע העשיל, האט אים דער צדיק געזאגט, אויב דו וועסט מיר געבן די סומע געלט וואס איך דארף האבן צו קויפן די תפילין, וועל איך דיר געבן א ברכה. דער איד האט גלייך מסכים געווען און דער צדיק האט אין אנגעוואונטשן. ווען זיין טאטע הר"ק רבי איציק'ל האט זיך דערוואוסט דערפון האט ער געפרעגט זיין זוהן פון וואו ער האט גענומען די סעלה? ער'הר"ק רבי אברהם יהושע העשיל געענטפערט: "ס'שיינט דאך אין פסוק 'היו לשפוט' אויב מ'גייט געלט פאר תפילין, איז מען זוכה צו "בין"—א זוהן. און דער איד איז טאקע געהאלפן געווארן.

הַמִּצְוָה הַזֶּה יִשְׁמַר אֶת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל... עַל הַדָּבָר הַזֶּה יִשְׁמַר אֶת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל... מִבְּשִׁרְתָּהּ צִוּוּ הָרִימָהּ בְּפֶה קוֹלָךְ מִבְּשִׁרְתָּהּ יִשְׂרָאֵל...

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... וואס די תורה לערנט אונז...

ובלכתך בדרך... (ואתחנן ו:ז)

• טייל עם גמרא...

הגה"ק דער "שפע חיים" פון צאנז קלויזנבורג זצוק"ל האט דערציילט: "איך געדענק אלס קינד, ווען איך האב באזוכט ביי מיין מומע די אלמנה פונעם "שפת אמת" פון גור, און ביים זון הגה"ק האדמו"ר הזקן מגור זי"ע, אז ביים שבת טיש פרייטאג צונאכט, האט ער געהאט א אפענע גמרא פאר זיך און כסדר געלערנט. און אמאל ווען איך בין געווען

אין קרעניץ ביי האדמו"ר הזקן פון גור זי"ע ווען ער איז דארט געווען אויף אפרוה, האט ער שפאצירט אין וואלד, אין די באגלייטונג פון הונדערטער חסידים, און דער רבי האט שפאצירט מיט א אפענע גמרא אין זיין האנט און געלערנט מיט התמדה, און איך אפילו נישט אומגעקוקט אויף די פיהלע באגלייטער. (צאנז, תצוה תשל"ז)

• לפתח רובינן...

"וואס לאטיב לפתח חטאת רובץ": דער צה"ר ווארט שטענדיג אויף א געלעגנהייט צו קענען איינרעדן א מענטש צו זינדיגן. אזוי לאנג וואס דער מענטש זיצט אין זיין שטוב, ער האט כשר'ס צו עסן, פארוואס זאל ער עסן נישט כשר? אבער ווען ער פארלאזט זיין שטוב, ער פארהט למרחקים, ווי

מ'טרעפט נישט אלעמאל כשר'ע עסן און טרינקען, דעמאלט כאפט אים דער יצר הרע, און צוביסלעך רעדט ער אים איין, ס'איז נישט געפערליך ס'איז כשר, קענסט עסן, אזוי ווי חז"ל זאגן: היינט זאגט ער דאס, און מארגן זאגט ער דאס ביז... דער פסוק זאגט: "לפתח חטאת רובץ",—דער יצר הרע שטייט ביי די טירה, ער קומט נישט אריין אין שטוב... (כתב סופר, ב' בראשית)

• זיירות יתירה

ווען מ'זיצט אינדערהיים איז מען מקיים אלע מצוות אזוי ווי מ'דארף, אבער אונטערוועגנס, איז מען שוין נישט אזוי מקיים מצוות ווי מ'דארף, און

אויף דעם דארף מען אכטונג געבן, אז ווען מ'וואנדערט אינדורסין אויפ'ן וועג מ'זאל נישט אריינפאלן אינעם נעץ פונעם יצר הרע. און דאס איז מרומם אין פסוק "והאיש אשר הוא טהור"—ווער איז א איש הטהור, "ובדרך לא היה",—דער וואס איז נישט געווען אין וועג אויסער די שטוב. (חשב סופר ב' בחקותי, בשם הגר"א)

• אויסגענוצט די מינוטן...

הגאון רבי ראובן זעליג בענגיס, דער ירושלימ'ער רב זצ"ל, בעמ"ס "לפלות ראובן", האט אין זיין לעבן געענדיגט ש"ס הונדערט און איין מאל, (און אזוי ווי

• צוואת רבינו יהודה החסיד

כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע

האט אמאל געדארפט פארהן אונטערוועגנס. דער משמש האט פארגעסן און געפוצט די שטיינעל אין זעלבן טאג, און ווי ס'איז באקאנט די צוואת רבינו יהודה החסיד (אות ל"ט) אז מ'זאל נישט פינצן די שך אין טאג ווען מ'פאהרט ארויס אין וועג. ווען מרן זי"ע האט געוואלט אנטוהן די שטיינעל האט ער געפרעגט דעם משמש ווען ער האט געפוצט די שטיינעל האט ער געענטפערט "היינט", האט מרן זי"ע אים געהייסן ברענגען אנדערע שטיינעל. פון דעם קען מען לערנען (א) אפילו מ'האט שוין געפוצט האט מען מקפיד געווען נישט אנצוטוהן, (ב) מקפיד געווען אפילו אן אנדערע האט געפוצט, (ג) אויב מ'גייט נישט מיט די געפוצטע שך איז נישטא

קיין קפידא. (שולת שבת הקטנה, סי' שכה)

• תכנין לך הדרך

ס'שטייט בשם הבעש"ט אז ווען מ'פאהרט אין וועג אריין, זאל מען מיטנעמען מיט זיך די פיהר זאכן. וואס זענען מרומם בתורת ה' אינעם פסוק: "תכין לך הדרך", ת'פילין, כ"כר, י"ין שרף, ז"ל. (ספר "דברים ערבים")

• טלית ותפילין בדרך

דער "ערוגת הבושם" זצ"ל איז אמאל געפארהן ו' אלול, פון חוסט קיין סיגעט צו די יאהרצייט פון הרה"ק בעל "יטב לב" זי"ע, און כאטש ער איז

»»»»»

סיפורים ועובדות מעניי 'היוצא לדרך'

ער פלעגט חזר'ן יעדן בלאט פיהר מאל, קומט אויס אז ער האט געענדיגט פיהר הונדערט און פיהר מאל ש"ס), האט ער אמאל איינגעלאדנט זיינע נאענטע מענטשן צו א סעודה פון א סיום הש"ס, און ער איז געווען ספעציעל פרייליך ביים סיום. האט מען אים געפרעגט: מה היום מיומים, וואס עפעס איז ער אזוי שטארק פרייליך ביי דעם סיום, ער האט דאך שוין אסאך מאל מסיים געווען ש"ס און נישט שטענדיג האט ער געמאכט א סעודה? האט ער געענטפערט, אז דאסמאל רעדט זיך פון א ספעציעלן סיום, דעם סיום האט ער געמאכט פון מינוטן וואס ער האט אראפגעכאפט ביי פארשידענע געלעגנהייטן. למשל,

ה'תשנ"ח... על הרוב... לך מ'פארהט אין הרצון פון קולך מ'פארהט ירושלים...

פייזן אויפן... וואס די תורה לערנט אונז...

<<<<<<

געפארהן אינדערפרי פון חוסט מיט'ן וואסן אהיים
צו קומען אין זעלבן טאג, האט ער מיטגענומען
זיין טלית און תפילין, און דער ערוגט הבושם האט
געזאגט, כאטש מיר קומען א"ה אהיים אין זעלבן
טאג, אבער אן איד וואס איז א נאמן לה' ווי ער פארהט
דאך ער מיטנעמען זיינע טלית ותפילין, פונקט אזוי
א זעלנער טאהר נישט ארויס גיין אין מלחמה
און זיינע כלי זיין חרבו וקשתו, אזוי איז די טלית
ותפילין אונזער כלי זיין צו דאווענען און בעהשן,
און מיר זענען מחוייב דאס מיטצונעמען אויפ'ן וועג.

(ספר "ויגד משה")

אם בחוקתי תלכו

אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמו... פארוואס
שטייט אין פסקו "תלכו", און נישט "אם את חקותי
תקימ?" נאר דאס ווארט "תלכו", באצייכנט, "שצריך
לעסוק בתורה אפילו בהליכתו"—אז מ'דארף לערנען
אויך ווען מ'גייט אין וועג. "ובלכתך בדרך". "אמר
חיים" (תק)

החיים" הק')

• פת בסלון.

אמאהל איז דער "בית ישראל" פון גור זצוקל" געפאהרן אויף א פלאץ. האט זיין טאטע דער "אמרי" אמת" זצוקל" אים געפרעגט אויב ער האט פת בסל, האט ער געוויזן אז ער האט שיינענומען קוקן. האט דער "אמרי אמת" געזאגט: אז ער מיינט וואס די מרמא (סנהדרין ד'): זאגט: 'פת' באפרישק שתיים, וואס מיינט 'פאלירן' אויב ער האט שיינענומען זיינע תפילין. (ספר

"אמרי אמת" ליקוטים

• לעבודת הבורא

דער הייליגער רוזשינער ז"ע האט געזאגט: ווען מ'געווענט זיך איינער פונעם אנדערן, זאגט מען געווענהליך: "יייט געזונט", אבער חז"ל (עירובין סד.) זאגן דאך: "הנפטר מחבירו אל יפטר אלא מתוך דבר הלכה", ווי איז דער דבר הלכה? נאר ווען מ'זאגט "יייט געזונט", מיינט דאס "יתגבר כארי לעבודת הבורא ברוך הוא", און דאס אליין איז א דבר הלכה.

(בישישים חכמה)

• הושיעה נא

ווען מ'פאהרט אין וועג אריין, איז א סגולה מיט צונעמען די הושענא. אדער כאטש וויסן ווי די

הושענה ליגט, און בשעת הסכנה זאל מען זאגן: "אני
והו הושיעה נא". (ספר סגולות ישראל)

והו הושיעה נא". (ספר סגולות ישראל)

• צדק לפניו יהלך

אייידער מ'פאהרט ארויס אין וועג זאל מען געבן צדקה, אזוי ווי ס'שטייט (תהלים פה) "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו." (ש"ה ה'ק', מ"ס חולין דף קטו)

וישם לדרך פעמיו". (של"ה הק', מס' חולין דף קטו)

• סגולה לשמירה

דער קאלאשיצער רב זי"ע האט נאכגעזאגט בשם אביו, הרה"ק מפריסטיק זי"ע, אז מ'פאהרט אין וועג זאל מען מיטנעמען **"לחם"**, ברויט וואס איז די נוטריקן **"להשיב ח'מתו מ'השחית"**. און ס'איז א סגולה פאר

שמירת הדרך. (דברי חנה - תולדות)

• מצה מאפ'קומו

אין ספר **"לקוטי צבי"** שטייט א סגולה פון גאוני זמננו מיטצונעמען אויפ'ן וועגן צייצית, אויך שפיץ, א כ"ת אפיקומן", און זיין הושענא, אדער ער זאל לפחות וויסן אויף זיכער ווי די 'הושענה' ליגט.

אין ספר **"דרך הישר"** שטייט: ס'איז אן אויסגעפרויעטע סגולה מיט צונעמען א כרית פונעם אפיקומן, ווייל ס'טרייבט אוועק מזיקן, אזוי ווי א מזוזה, ואס די חכמי הקבלה זאגט אז ס'הייסט צדקה, ווייל ס'קריגט צו מיט די מזיקן און טרייבט זיי אוועק... און דעריבער איז דער מנהג אז מ'באהאלט די אפיקומן פון איין יאהר צום אנדערן יאהר. אזוי שטייט אין ספר **"ערך שיי"** (א"ח ס' תענ) בשם הוזהר הק' (ב' פנחס) אז מצה האט דעם כח פון א מזוזה צו פארטרייבן א שדים און מיקים, און דעריבער ליגט מען אוועק נאך פסח פון די אפיקומן אוועקצוטרעטן צו די מזיקים. עיי"ש באריכות. ספר **"מהלל"** (חלק ד') שרייבט: ס'איז גוט צו טראגן מיט דעם פון די אפיקומן, און ס'איז א סגולה

אפגעהיטן צו ווערן פון גזלים, פארטרייבן קליפות, שטילן א שטורעמישער ים, ווען מ'פאהרט אין א שיף, און מ'זאל ווארפן פון די אפיקומן אויף אלע פיהר זייטן פון די שיף, ווייל **'מצה'** איז די נטריקון, מ'כל צ'רה ח'צילונ.

• לשמור בדבר

ווען מ'פארהט אין וועג קען מען דאך נישט לערנען אסאך, צום צוואהל איז מען אינגאנצן מבטל פון תורה, פונדעסטוועגן ווען א בן תורה טראכט אין דברי תורה, איז דאס א שמירה אויפ'ן וועג. אבער דער וואס איז ליידיג פון תורה האט ער נישט ח"ו א זכות פאר שמירה, און נאר דער וואס היט זיך פון צו עסן איז די פונדקאות מאכלות אסורות און איז אפגעהיטן מדבר עבירה במעשה ובהרהור, דאס וועט אים היטן אויפ'ן וועג. דאס זאגט דוד המלך (תהלים קיט): **בְּמִשְׁכַּח יִזְכֶּנּוּ**,—מיט וואס קען איינער וואס איז ליידיג פון תורה, האבן שמירה אויפ'ן וועג, **וְלִשְׁמֹר כְּדָרָיו**,—אויב ער היט א תורה ס'זאל נישט ווערן מבוטל דאך, און מיט דעם איז ער פון מקיים זיינע וידד, און ס'וועט אים היטן דעם גאנצן וועג. **אֲנִי אֶמְצָא** (מקרא)

און ס'וועט אים היטן דעם גאנצן וועג. (אגרא דפרקא)

• **ובלכתך בדרך**

דער הייליגער בעל שם טוב, ווען ער איז געפאהרן אין וועג, האט ער געהייסן איינעם פון די וואס זענען מיט אים געפאהרן אויפ'ן וואג צו זאגן תהלים אדער עין יעקב בשעת מ'איז געפאהרן אויפ'ן וועג. (גדולים מעשי צדיקים)

וועג. (גדולים מעשי צדיקים)

• תפילת הדרך

הרה"ק משיניאוו זי"ע האט געזאגט: מ'דארף אכטונג געבן צו זאגן 'תפלת הדרך' אפילו אין אונזערע צייטן און זיין שטארק געווארנט אין דעם. ווייל ווען ער איז געווען א אינגל האט מיט אים פאסיהרט גרויסע נסים און וואונדער דורך'ן זיין אפגעהיטן מיט'ן זאגן 'תפלת הדרך', און ער איז מאריך דאס צו דערציילן. "אין אונזערע צייטן האבן מיר אליין געזעהן און געהערט פון פארשידענע סכנות, פשרות, רציחות, גזילות און אלע סארט פרעניות ר"ל וואס זענען געפערט אויף די וועגן, אויף די דאמף באהענען, און פארשידענע צוזאמענשטויסן אדער זיך איבערגעדרייט..."

מייזן אויפער... וואס די תורה לערנט אונז...

<<<<<<

• תפלה כל יום

האדמו"ר הרי"צ מלובאוויטש צ"ל ווען ער איז נישט געווען אינדערהיים, און זיך געפונען אויף אן אנדער פלאץ האט ער יעדן טאג געזאגט: 'תפלת הדרב' אהן א שם ומלכות, אפילו ער האט זיך דארט געפונען אויף עטליכע חדשים. (שערי הלכה ומונה, א"ח)

• החזיק בדרך

דער גאון האדער"ט זצ"ל פון ירושלים דערציילט
אין זיין ספר 'נפש דוד' אזוי: "אין ביך געפאהרן אויף
א שף עש"ק און גלייך ווי די שף האט זיך אנגעהויבן
באוועגן האב איך געזאגט 'תפלת הדר', ס'האט
מיך באגלייט א איד א ירא אלקים און ער האט מיר
געזאגט אז די שף איז נאכנישט ארויס געפאהרן פון
די שטאט, און מ'דארף נאכנישט זאגן תפלת הדר,
האב איך אים געענטפערט אז דאס וואס ס'שטייט
אז מ'זאגט 'תפילת הדר', ווען מ'גייט ארויס פון
די שטאט, דאס איז ווען מ'גייט אויף די טריקעניש
ווייל אפשר וועט ער נאך צוריק אהיים גיין, אבער
איך א שף אדער א באהן, ווי מ'קען זיך שוין נישט
אומקעהרן אהיים דארף מען באלד זאגן תפילת הדר,
ווייל ס'הייסט שוין החזיק בדרך". (לויט דעם זיך איז
זי עלעב ווען דער עראפלאן הייבט זיך אהן ווען
קען מען שוין זאגן תפלת הדר, כאטש ער האט זיך
נאכנישט אויפגעהויבן).

• **א תורה פאר זיך**

מ'זאגט נאך פונעם ראפשיצער רב זי"ע, אז דאס וואס חז"ל (שבת קטז) זאגן: אז "יהי בנסוע" איז א ספר פאר זיך, מיינט צו זאגן אז דער וואס פאהרט אונטערוועגס, האט זיך זיין אייגענע תורה, ווייל ער איז זיך מתיר צו טוען זאכן, וואס אינדערהיים וואלט ער דאס נישט געטוען. (מוכא בספרים)

• בז' יסעז

דער "ייטב לב" זײַענע פלעגט טײַשן: **"כאשר יחנו"**, אזוי ווי מ'איז אײַן שטוב **"כפי יכון"**—אזוי דארף מען זײַן אינדרויסן, און ער האט ערקלעהרט דעם פסוק: "ויכתוב משה את מוציאתם למסעייהם ואלה מסעייהם למוציאתם"—פארוואס איז דאס דאפעלט, אבער ס'קומט אונז לערנען, אז דער מקום מסעייהם, איז געווען עתהליך צום פלאץ פון מוציאתם. אזוי ווי

אין זייער שטוב זיי האבן נישט אנדערש זיך געפיהרט,
וריהם לא פג מטורח הדרך. (י"טב לב, פ' ואתחנן)

• כח תפלת הדרך

הרה"ק רבי חיים וויטאל שרייבט אין די כתי"א אויף דעם וואס ס'שטייט ביי די ברידער פון יוסף (בראשית מ"ד): "הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קוד רם..." (לכאורה איז דאס א פלא, ווייל אפילו זיי וואלטן געווען ווייט וואלט ער זיי אויך געקענט דערגרייכן? נאר יוסף האט געוואוסט אז אויב די ברידער ועלן זאגן "תפלת הדר" וועט ער זיי מער

נישט קענען מצער זיין, דעריבער האט ער זיך געאייילט
זיין צו דעריאגן, נאך איידער זיי וועלן שוין זיין און וועג
און האבן געזאגט "תפלת הדרק", (דאס קען אור זיין
פארוואס יוסף האט גענישן מ'זאל אנפולן זייערע
עקע מיט עסן, מער ווי זיי קענען שלעפן, זיין זאלן זיך
נישט קענען איילן, און יוסף וועט זיי קענען דערגרייכן
נישט איידער זיי זענען שוין און וועג.) (מאורי אמת, לוקאס'ס
עמ"ס בורות ז')

• לא תכבה

ס'שטייט אין ירושלמי (יומא פ"ד הו): אל תכבה אף במסעות', אין שטוב ווען א מענטש איז ארום גענוג נאנטעס פיהרט ער זיך אויף בכשרות, ווייל ער שעהמט זיך פון זיי. אבער אויף א פלאץ ווי מענטשן קענען אים נישט, קען ער אביסל אטאגנין פונעם דרך הישר צום פארקעהרטן. ס'שטייט (תהלים קכא): "אשרי כל ירא ה' הולך בדרכי",—וואויל איז דער וואס איז א ירא ה' אויך אויפ'ן וועג, איז א סימן אז ער איז באמת א ירא ה'. דער פסוק איז מרמז, "אש תמיד תוקד על המזבח",—אויפ'ן מזבח פונעם מענטש'ס הארץ דארטן, שטענדיג ברענט א פער פון אהבת ה' אויך יראתו, "ה' צדק לא ישפט ביער פאן אהבת ה' אויך יראתו",—ס'זאל נישט אנטקומען ווערן אונטערגעגעבן'ס ווען מ'זאל נישט איינזעהרען.

(פרדס יוסף פ' צו ו.ה.)

• הבדל השעונים

דער "ייטט לב" ז"ע האט געזאגט מאדאל בוך צחות, אז דער אונטערשייד צווישן אים און דער שניאואר רב ז"ע איז אזוי: דער שניאואער רב ז"ע איז געגליבן צו א "טאשן זיגער", וואס טראץ מ'איז מטלטל דעם זיגער פון איין פלאץ צום אנדערן צעברעכט ער זיך נישט און ווערט נישט קליא, ווייל דער זיגער איז געמאכט צו האלטן אין די קעשענע. אזוי אויך דער שניאואר רב ז"ע ער פאהרט אסאך ארום אויף די וועגן, בטלולא דאורחא, און ווי ער געפונט זיך איז ער שטענדיג דער זעלבער "שניאואר רב" אין זיין עבודה און אין זיין מדרגה, אהן קיין שום שינוי. איך בין אבער נישט אזוי, איך בין אזוי ווי א "וואנט זיגער", וואס מ'באפעסטיגט אים אויף די וואנט, און מ'האט דערפון פארגענוגע, און אויב זאל מען אים מטלטל זיין פון זיין באשטימטער פלאץ, וועט דער זיגער קליא גיין און זיך צוברעכן, ווייל ס'איז נישט געמאכט מ'זאל אים שלעפן פון איין פלאץ צום אנדערן. אזוי אויך און ווען איך זיץ אין שטוב אויף מיינס מקום קבוע קען איך דינען דעם באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, אבער ווען איך בין אונטערוועגונג'ס אאיינזיידן פון מיינס שטוב האב איך נישט די זעלבע ציליות הדעת צו דינען דעם באשעפער אזוי ווי אינדערהיים. (אמוי מוש - מאבא)

"צדק לפניו יהלך"

ס'איז א גרויסער ענין צו געבן צדקה איידער מ'לאזט זיך ארויס אין וועג, ווייל ס'שטייט "צדק לפניו יהלך". און ס'איז כדאי אז מ'זאל מאכן דעם וואס פאהרט פאר א שליח מצוה, אדער קען מען אליין נעמען א מטבע און מאכן א סימן און זאגן, "ווען איך וועל אנקומען אויף דעם פלאץ וועל איך דאס געבן פאר צדקה".

צוואתניג דר"סיג בלאט גמרא יעדן טאג

הגאון רבי שאול בראך זצ"ל אב"ד קאשוי פלעגט דערציילן פון די יגיעה און התמדת התורה פון זיין רבי הגאון המהר"ם שיק זצ"ל. זומער שנת תרל"ח איז ער געפאהרן צוזאמען מיט זיין רבי, צו א קור-ארט אויף עטליכע וואכן (ס'איז געווען דאס אונטערשטע יאהר פונעם מהר"ם שיק), און לויט ווי ס'איז איינגעפיהרט

<<<<<<

הַיָּמִים הַהֵם עָמְדוּ אֵלַי וְאָמְרוּ אֵלַיִם... עַל הָרַב שֶׁהָיָה עִלֵּי לֶךְ מִבְּשֻׁרַת צִוּוֹת הָרִימָה בְּפֶה הַדּוֹלֵךְ מִבְּשֻׁרַת יְהוֹשֻׁעַ...

מייזן אויפער... וואס די תורה לערנט אונז...

<<<<<<

און לויט די אנווייזונג פון די דאקטוֹרס, האט מען געדארפט יעדן טאג נעמען עטליכע גלעזלעך נאסער פונעם ברונעם, און דאס טרינקען צוביסלעך בשעת'ן שפאצירן צוויי שעה צייט. הגאון רבי שאול האט געשילדערט וויאזוי דער שפאציר האט אויסזעענדיק: ביים אנהייב פונעם שפאציר האב איך אנגעהויבן זאגן פאָר'ן רבי'ן, פיהר פינף בלעטער גמרא מיט תוספות, מהרש"א און מהר"ם בעל פה, און דער רבי האט געזאגט די ראשונים אויף די בלעטער גמרא. דערנאך האב איך ווייטער געזאגט די גמרא מיט תוספות, מהרש"א און מהר"ם, און דער רבי האט געזאגט דערויף די ראשונים, און אזוי לערנ'דיק האבן מיר שפאצירט יעדן אינדרפרי צוויי שעה, און מיר האבן געלערנט יעדן טאג צוואנציג ביז דרייסיג בלאט גמרא תוספות מיט די פערש'ים. (שאל בחי' ה')

אנגעריהרט די מזוזה

דער בעל 'לקט יוסר' א תלמיד פונעם 'תרומת
הדשן', שרייבט: ווען זיין רבי דער 'תרומת
הדשן', איז ארויס פון זיין שטוב, האט ער נישט
אנגעזעהט די מוזהר, נאר געקוקט דערויף, אבער
ווען ער איז ארויס פון זיין שטוב און געגאנגען אין
וועג איז זיין האט ער אנגעזעהט די מוזהר. (לקט יוסר,
י"ד תל מריון)

ו"ד הל' מזוזה)

מסיים געווען עטליכע מסכתות
פארהרנדיג אויפ'ן עראפלאן

דער כח התמדה און שנעלע תפיסה האבן רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל איז געווען א שם דבר. זיינע מקורבים זענען געווען לעבעדיגע עדות צו זיינע דערגרייכונגען. מיט יאהרן צוריק ווען ער האט באגלייט זיינע קליינע קינדער צום לערנען, האט ער בשעת'ן גיין פון זיין שטוב צום 'חדר', מסיים געווען מסכת מכות, און ווען ער האט זיי אהיים געברענגט פון 'חדר' האט ער מסיים געווען אן אנדערע מסכת. אויך האט דערציילט א מקור וואס האט מיטגעהאלטן א קורצע רייע קיין אשכנז. ווען דער גאון איז אפגעשטיגן אויפ'ן אוטאבאס צום עראפלאן, האט ער אנגעהויבן חזר'ן מסכת בבא קמא, ביים אנפאנג רייע האט ער מסיים געווען איין פרק, און ווען מ'איז אנגעקומען צום שטייער אטאם נאך די

גאנצע רייזע, האט ער שוין געהאט געענדיגט די גאנצע מסכת, ביי א לענגערע רייזע קיין ארץ ישראל האט ער מסיים געווען גאנץ מסכת בבא בתרא דורכאויס די רייזע. (בזולת פנחס ח"א, עמ' כח)

תורה פאר א סוחר

דער הייליגער חת"ם סופר זצ"ל האט אמאהל זייענדיג אונטערוועגנס אין די שטאט וויען, זיך געטראפן מיט איינעם פון זיינע בעלי בתים, א סוחר א תלמיד חכם, וואס איז ארומגעפארן האנדלען. האט אים דער חת"ם סופר געזאגט: "זעה ווי די הייליגע

תורה לערנט אויס דעם סוחר וויאזוי זיך צו פירן
אנטערעוועגנס. דער פסוק (ואתחנן) זאגט: "ודברתם
בשבתי בבית", ווען דו ביסט אינדערהיים דארפסטו
לערנען שעטנדיג, אבער "ובלכת בדרכ", אויב ביסטו
אויפ'ן וועג און דו האסט נישט קיין צייט, לכל-הפחות
"ובשכב ובקומך". ביסטו מחויב צו לערנען איידער
דו ליגסט זיך שלאפן און אינדערפרי איידער דו גייסט
אויס צו דיינע געשעפטן. (שמעתי אש לזה, מערכת חת"ס)

הַמֶּלֶךְ בְּקוֹנֶה וְצֵא."

הגאון רבי שמאי קהת גראס שליט"א שרייבט אז ער האט געהערט פון זיין זיידע הרה"ח ר' חיים נטע כץ זצ"ל, וואס האט אליין געזעהן ווי מןהרה"ד מבעלזא זי"ע, פלעגט זאגן תפלת הדרך ווען ער איז געשטאנען ביי ד מוזזה אין שטוב, איידער ער האט געהאלטן ביים ארויסגיין פון שטוב אין וועג אריין. הגאון רבי שמאי איז מוסיף, אז ס'איז געדרינגען פונעם לשון הגמרא (ברכות כט): **"הַמֵּלֶךְ בְּקוֹנֵן יִצְחָא"**. איידער מ'גייט ארויס אין וועג אריין זאגט מען תפילת הדרך. (ווייז נוסע)

נשיקת המזוזה

דער אר"י הקדוש זצ"ל שרייבט: ער זאל לייגן זיין פינגער וואס הייסט אמה, אויפ'ן ווארט ש-ד-ג-ו און קושן די מזוזה, און מתפלל זיין אז דער באשעפער זאל אים היטן בשם ש-ד-ג-ו, וחילופו באותיות תכ"ה (נאך די ש-ת' נאך ד-ה' נאך י-ב') אז ער זאל אים אפהיטן פונעם ציר הרע. (נרדכי יוסף, סימן רפה ט"ב)

פינעף איבר'גע מינוטן

אמאהל האט דער 'אהבת ישראל' פון וויזשניץ צוקל' געדארפט פארהן מיט די באהן, מיט אים איז געפארהן זיין משמר ר' משולם וואס הא געטראגן דערנעבעלעך. און מא'ז אנגעקומען צום באהן הויף פינף מינוט פאר די באהן הא געדארפט פארהן האט דער רבי געקוקט זיין אויף זיינער און געזאגט: משולם, איך האב דיי' מעגליכקייטן, אדער פעפן דאס רענצל און נעם ארויס א גמרא, אדער ברענג מיט א איד וואס דארף האבן א ישועה איך זאל הערן וואס ער דארף. און העלפן מיט וואס איך קען וואס נאר, אדער לערן מיך ארויס וויאזוי מא'ז מבטל פינף מינוט.

בעלערנט גאנץ משניות

הרה"ק רבי דוב בעריש מביאלא ז"ע בעמח"ס
 'מגיד דבריו ליעקב' האט געזאגט אויף זיך אז ער
 האט קונה געווען זיינע ידיעה אין 'משניות', פון
 לערנען בשעת ער איז געפאהרן אין וועג, ער האט
 אויסגענוצט יעדער איבריגע רגע און געלערנט
 משניות. (מפי הרה"ח ר"ד וינער)

תלמודו ב'דו

הגה"ח רבי ישראל שמעון קאסטיילניץ ז"ל
האט דערציילט: דער "סוד העבודה" פון סלאנים
האט געזאגט פאר מיין זיידע הר"ל, ער זאל חזון
א מסכתא ביז ער וועט דאס קענען בעל פה, כדי
זאל קענען מקיים זיין 'ובלכתך בדרך', און אויב ער
האט מורא אז אזא לערנען איז 'שלא לשמה', וועט
ער שפעטער אויף דעם תשובה טוען, אבער דערווייל
וועט ער האבן פארדינט, אז ער וועט האבן א מסכת
אין די האנט. [ער קען דאס אויסנווענדן]. (מקדים)

<<<<<

<<<<<

.....

פ' ואחשוו ח'יפה"ה

כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע ועבי"א • כ"א מנחם אב תשי"ז

««««

מען טאכטיס געלייגט בילדער אויף די דוקאמענטן. אויך יונה האט זיך פארדינגט פאר א באשטימטע פרייז אלס א "במקום" פאר א צווייטן, וואס האט זיך געדארטט שטעלן צום מיליטער און אזוי וואו ער האט געליטן פון די "מחלת נפילה" האט ער באקומען א באפרייאונג'ס צעטל פון מיליטערישע דינסט און זעלבס נאמען פון זיין שיקן. יונה האט געמאכט צו פונקט אין די זעלבע צייט וואס מרן זי"ע האט געוואונטשן פאר איהר א רפואה שלמה. האט זיך יונה פארדינגט אלס א "במקום", פאר א צווייטער און זיך געשטעלט צום מיליטער. יונה האט געוואוסט אז אין די טעג דארף ער באקומען די "נפילה" און ער איז געווען זיכער אז ער וועט באלד באפרייט ווערן. ווען דער מיליטערישע דאקטער האט אים אונטערזוכט האט ער געהייסן פאר יונה אז ער זאל בלייבן דארט עטליכע טעג צו זעהן צו ער באקומט טאקע די נפילה. ס'איז א דורך א טאג און נאך א טאג אבער יונה "פאלט" נישט. דער דאקטער האט אנגעהויבן צווייפן אין יוה'ס "נפילה" קרענק. צו ער בלאזט נישט. יונה האט אנגעהויבן צו ווערן אומרהויב, ווער ווייסט וואס דא וועט געשען? מ'וועט אים נאך באשולדיגן פאר אויסנאצן דאס מיליטער און מ'וועט אים באשטראפן מיט אייביגע תפיסה. דורך א וועג איז אים געלונגען צו מעלדן פאר זיין מאמע וואס דא האט פאסירט. יוה'ס מאמע איז גלייך געפארן צו מרן זי"ע קיין פעסט און מיט שטרין אין די אויגן דערציילט וואס דא האט פאסירט און אז ס'דאזעס פאר איר ווען ח'ו תפיסה. מרן זי"ע האט אריינגעטראכט עטליכע מינוטן, און דערנאך זיך אנגענוגן: "זו זאל ער פאלן נאך אין מאהל". און אזוי איז געווען. יונה האט באלד באקומען די "נפילה", און דער דאקטער האט אים געגעבן א מיליטערישע באפרייאונג'ס דוקאמענט. און פון דערמאלט אהרן האט יונה מער נישט געוואוסט פון די קרענק זיין גאנץ לעבן. א דאנק די הייליגע ברכה פון מרן זי"ע. נאך מער אינטרעסאנט איז געווען, ווען יונה האט גערופן דעם בחור דעם "שיקער" צו א דין תורה ביים פאפא רב זצ"ל דער "יוחי יוסף", פארלאנגענדיג מער געלט. ווייל דער "שיקער" האט אים געדינגט נאר פאר דריי טעג, און יונה האט געמוזט פארבלייבן ביים דאקטער, עטליכע טעג מער.

•ימי שבותנו בהם שבעים שנה•

צו מרן מהר"א זי"ע זענען אמאל אריינגעקומען דריי שוועסטער וואס זענען ארויפגעקומען קיין ארץ ישראל מיט זייער מוטער, נאכ'ן שרעקליכן חורבן אין אונגארן. ביי די צווייטע וועלט קריג ווען זיי זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל איז זייער מוטער די נישט געזונט געווארן און זיז איז געליגן שטערבליך. קראנק אינעם חסד'ס שפיטאל אין תל אביב. אזוי ווי זיי זענען געקומען פון אונגארן, און האבן דארט נאך געהערט וועגן די גרויסקייט פונעם בעלזער רבי'ן, זענען די דריי שוועסטער געקומען שפעט ביינאכט צום שטוב פון מרן זי"ע אין תל אביב צו בערשן א ברכה פאר זייער קראנקע מאמע וואס ליגט אין שפיטאל און ראנגלט זיך מיט איר לעבן ר"ל. אזוי ווי מ'האט נישט געקענט באלד אריינגיין צו מרן זי"ע האבן די שוועסטער אויפגעהויבן א וויי געשריין און הערליג די געשריי וואס האט מרן זי"ע באפוילן

זיי אריינצולאזן. זיי האבן דערציילט וועגן דעם צושטאנד פון זייער מאמע, און איינע פון די שוועסטער האט אנגעהויבן זיין צו "סטראשן" אז אויב זייער מאמע וועט שטארבן וועלן זיי אלע גיין אין א פרייער קיבוץ, ווייל אלס וואס ס'האט זיי צוזאמען נאכ'ן חורבן איז נאר זייער ערליכע מאמע מרן זי"ע און זייערן פארטראכט, און ס'האט אויסגעזעהן ווי ער דרימטעלט. פלוצלונג האט ער זיך "אויפגעוועקט", און געהייסן דעם גבאי, זיי פרעגן ווי אלס זייער מאמע איז? האבן זיי געענטפערט זעקס און פופציג (56) יאהר. האט זיך מרן זי"ע אנגערופן: "דוד המלך זאגט דאך 'מי שנתינו בהם שבעים שנה' אוי? אוי? נאר זעקס און פופציג!" און אזוי האט מרן זי"ע איבער געזאגט עטליכע מאהל. ביי דער זבאי האט געוואונקען פאר די שוועסטער זיי זאלן פארלאזן דעם צימער. ווען זיי זענען אנגעקומען צוריק אין שפיטאל האבן זיי באלד געזעהן א פארענדערונג צו גוט! אינעם געזונט צושטאנד פון זייער מוטער, ביז זי איז צוויסלעך אינגאנצען געזונט געווארן. זייער מוטער האט דערנאך זוכה געווען צו זעהן אן איהרע טעכטער שטעלן אויף שיינע ערליכע שטובער פון תורה און

מרן מהר"א זי"ע איין די שטאט הומעניע

חסידות, און ערשט ביי די זיבעציג יאהר איז זי געשטארבן.

•באפרייט פונעם משפט...•

הרה"ח ר' משה פריעד ז"ל א ברודער פון ר' נחום פריעד א שוואגער פון הרה"ח ר' אלעזר שיק ז"ל האט זיך געדארטט שטעלן צום מיליטער דינסט אין פעסט, און כדי צו וועלן פטר'ן פונעם מיליטער, איז ער ארוםגעגאנגען מיט קוליעס, כאילו ער האט קראנקע פיס. צומענדיג צום מיליטערשן דאקטער, זאגט אים דער דאקטער ער זאל אוועק ווארפן די קוליעס, האט ער נישט געוואלט. האט אים דער דאקטער געווארנט און געסטראשעט, האט ער נישט געקאט א ברירה, און דער דאקטער זעהט אז ער האט צוויי געזונטע פיס, און ס'האט אים געדויעט דערפאר א גאר שווערע תפיסה שטראף. זיי מאמע און אלמנה איז באלד געגאנגען מיט איר אנדערן זון ר' נחום צו מרן מהר"א זי"ע און ביטערליך געוויינט אז איר זון משה איז אין א גרויסע צרה און געבעטן א ברכה. מרן זי"ע האט רחמנות געהאט אויף די צוראכטע אלמנה, האט מרן זי"ע געהייסן מ'זאל אים ברענגען דעם נאמען פונעם דאקטער אפגעשריבן אויף א פאפיר. און מרן זי"ע האט ארויס געריסן פונעם פאפיר דעם נאמען פונעם דאקטער, אראפגעווארפן דאס שטיקל

•סגולות•

«קאלאווער רבי זצ"ל האט דער קאלאווער רבי געשיקט דאס שטריימל מיט ר' אפרים קליין, און ר' אפרים האט געבעטן דעם נאראלער רב אז ער זאל איבערגעבן דאס שטריימל פאר מרן מהר"א זי"ע ווען דער נאראלער רבי איז אריין געגאנגן צו מרן זי"ע, האט ער געזאגט פאר מרן זי"ע אז דער קאלאווער רבי האט געשיקט א שטריימל פאר ר' נפתלי פערלוב, און ער האט איבערגעגעבן דאס שטריימל מרן זי"ע האט זייער הנהא געהאט און דאס מחשיב געווען און געלאזט רופן ר' נפתלי און אים געזאגט: "קוק נפתלי דאס מיינט א גוטער ידיד, א קרוב פון אמעריקא וואס האט אינזין א קרוב אין ארץ ישראל" און מרן זי"ע האט מרבה בשבחו געווען פונעם קאלאווער רבי. מרן זי"ע האט איבערגעגעבן דאס שטריימל פאר ר' נפתלי און געזאגט דער טאטע ז"ל [מרן מהר"ד זי"ע] האט געזאגט: "א שטריימל איז מסוגל אויף גוטע קינדער".

(יארן) שפעטער ווען ס'איז געווארן דער שידוך פון קאלאווער רבי מיט'ן נאראלער רב, האט דער נאראלער רב גענומען צום קענטעניס די מעשה מיט'ן שטריימל ווען מרן זי"ע האט גערעדט בפניו בשבחו פונעם קאלאווער רבי. (הרה"ח ר' משה יהושע אייגן שטי"א בשם דוד הגדול רבי יוסף אלטר רוקח שטי"א מקאריב)

•א סגולה צו גוטע קינדער, מ'זאל שבת גיין אין א שטריימל•

מרן מהר"א זי"ע האט אמאל געזאגט אין קטמון פאר איינעם וואס איז נישט געגאנגען שבת א שטריימל: דער טאטע ז"ל [מרן מהר"ד זי"ע] האט געזאגט: "א סגולה פאר גוטע קינדער, מ'זאל שבת גיין אין א שטריימל"

פאפיר אויף די ערד און צוטרטאן מיט די פיס. ווען ס'איז געקומען צום משפט, איז דער דאקטער נישט אנגעקומען, מ'האט געווארט א שעה צייט און דער דאקטער איז נאך אליי נישט דא. דאס געזיץ לויטעט אז נאך א שעה ווערט דער משפט אויס. אבער דער שופט האט געזאגט און וויבאלד ס'איז א מלחמה צייט דארף מען ווארטן

נאך א שעה. ווען די שעה איז אריבער און דער דאקטער איז נאך אלס נישט אנגעקומען, האט דער שופט מבטל געווען דעם משפט און ר' משה איז באפרייט געווארן. שפעטער האט זיך ארויס געוויזן אז מ'האט דעם מיליטערישן דאקטער מעביר געווען פון זיין פאסטן אין פעסט, און אים אוועק געשיקט אויפ'ן מלחמה פראנט. כן יאבדו כל איבי' (מפי תארים שיק החשוכים שליט"א)

•פטור געווארן פון א גוילאישע שכנה•

הרה"ח רבי שמחה בונם גרינבערגער זצ"ל רב פערשבורג און רב דקהל 'עדת חתם סופר' אין וואשינגטאן הייטס, ווען ער

כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע ועבי"א • כ"א מנחם אב תשי"ז

וואס אמר...
 <<<<<

• מ'מייט ארויס מחדש זיין די לבנה! ...

אמטאל ווען כ"ק מרן מהר"א זי"ע איז געפארן קיין באד-אמבור אין דייטשלאנד, (אנשטאט קיין מארינבאד). האט איינער פון די גאנצע מענטשן געוואלט צו פרעגן פון מרן זי"ע. פארוואס ער פארט אזוי ווייט אוועק, אויב ער גייט סיי ווי נישט צו די בעדער. האט מרן זי"ע געענטפערט: "מ'פארט שפן לופט". האט יענער ווייטער געפרעגט: "דער רבי גייט דאך דארט, כמעט נישט ארויס פון שטוב?". האט מרן זי"ע אוועק געמאכט די פראגע מיט די האנט, און געענטפערט: **"מ'גייט ארויס מחדש זיין די לבנה!"**

• כל סעודה שאין בה שריף...

דער בילגוריא רב זי"ע שרייבט אין די כתבים אז דער ברודער מרן מהר"א זי"ע האט אים געזאגט אין באניע מ'זאגן מקפיד זיין אז ביי יעדער סעודה (סעודת מצה סיום מסכת, שבת וי"ט) אז מ'זאל אויך געבן א מרק (זיס) און דער מקור דערפון איז א גמרא אין מסכת ברכות (מד). "אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל סעודה שאין בה שריף אינה סעודה. טייטשט רש"י "שריף" — א געקענטס אין דעם מרק (זיס).

• איין טאג זאלטו עסן דאפעלט...

ווען מרן מהר"ד מבעלזא זי"ע האט זיך אויפגעהאלטן אין ראפערט (ביי די ערשטע וועלט-קריג), האט פאסירט אז די רעזות פון די תפילין פון מרן מהר"א זי"ע, האבן זיך איבערגעדרייט. האט ער געפרעגט ביים טאטן זי"ע וואס צו טוען, צו ער זאל פאסטן, אזוי ווי ווייטער געפסקנט אין שולחן ערוך. אדער נישט? האט דער טאטע מרן מהר"ד זי"ע געענטפערט מיט קלוגשאפט: די פוסקים זאגן אז ל'רעדט זיך בלויז ווען די רעזות דרייען זיך איבער אינמיטן דאווענען די שמונה עשרה, אבער אלס "מידת חסידות" דארף מען פאסטן און ווען זיי דרייען זיך איבער נישט אינמיטן די שמונה עשרה, און ווען דען דארף איינהאלטן און זיך פירן לויטן מידת חסידות אויב נישט דער זון פונעם בעלזער רב?.. דערפאר דארפטו פאסטן, אבער, האט מרן מהר"ד זי"ע אויסגעפירט: "וויבאלד ביי די איז פאסטן איבערהויפט נישט קיין פיינונג, ווייל מערסטנס טייל פונעם יאהר פאסטן דאך במילא דערפאר איז מ'עז אז איין טאג זאלטו עסן דאפעלט וואו יעדער טאג: און דאס וועט זיין פאר דיר די גרעסטע קנס און א תיקון..."

• רוח הקודש •

• דאס איז די חלה פון עלטער זיידן ז"ל

ווען מרן מהר"א זי"ע איז געפארן אין יאהר תרפ"ח קיין סטאלין צו די חתונה פונעם יונגען ברודער הר"ק רבי שלום מאפאט מיט די יונגסטע טאכטער פון הר"ק רבי ישראל מסטאלין זצוק"ל באקאנט אלס דער "נוטקא", האבן די קינדער פונעם סטאלינער דערציילט פאר מרן זי"ע, אז זיי האבן א ר"ב

חלה, וואס דער זיידע הר"ק רבי אשר (השני) מסטאלין זי"ע האט באקומען פון מרן מהר"ש מבעלזא זי"ע, אבער וויבאלד דער זיידע, איז אין די זעלבע צייט אויך געווען ביי רבי איציק'ל נעשיכיווער און באקומען פון רבי איציק'ל א ר"ב חלה, און די חלות האבן זיך אויסגעמישט, און זיי ווייסן נישט וועלכע חלה איז פון וועמען? האט מרן זי"ע געבעטן צו זעהן די צוויי ר"ב חלות, און באלד האט מרן זי"ע געוויזן אויף איין חלה און געזאגט: **"דאס איז די חלה פונעם עלטער זיידן ז"ל, ר' זבן של ישראל" — מכתב הר"ק מבעלזא זי"ע**

• אנגעוויזן אויפ'ן ריכטיגן טאג

הר"ה ר' יצחק לאנדא ז"ל האט געטראפן א איד וואס האט דערציילט אז ער האט א ברודער אין רוסלאנד, און ער האט געהערט אז ער איז נפטר געווארן אבער ער ווייסט נישט וועלכער טאג, און דערפאר ווייסט ער נישט ווען צו האלטן זיין יאהרצייט.

מרן מהר"א זי"ע אין מארינבאד מיט די גבאים

איז ער געקומען צו מרן זי"ע און געפרעגט, ווען ער זאל האלטן די יאהרצייט נאך זיין ברודער און זאגן קדיש. האט אים מרן זי"ע אנגעוויזן אויף יום כיפור. מיט יאהרן שפעטער, אין תשל"ד ווען צווייטע ארויס געקומען פון רוסלאנד פיהל אידן, האט איינער דערציילט פאר דעם איד אז ער האט געקענט דעם ברודער און ער איז ווירקליך נפטר געווארן יום כיפור.

• האסט געלייגט היינט ר"ת תפילין?

ווען דער משמש ר' גרשון ריווער ע"ה איז אמאל אריינגעקומען צו מרן זי"ע, פרעגט אים מרן זי"ע: "האסט שוין געלייגט היינט רבינו תפילין?" ר' גרשון האט געענטפערט אז ער האט שוין היינט געלייגט רבינו תפילין. תפילין, אבער אביסל שפעטער פרעגט אים מרן זי"ע נאכאמאל, אויב ער האט שוין געלייגט רבינו תפילין? ווען מרן זי"ע האט אים אויפגעהויבן נאכאמאל איבערגעפרעגט די זעלבע פראגע, האט שוין ר' גרשון פארשטאנען אז עפעס איז נישט אזוי באלאגט. האט ער געגעבן זיינע רבינו תפילין בודק צו זיין, און ס'האט זיך ארויס געוויזן אז די תפילין זענען טאקע געווען פסול.

• דו לייגסט תפילין?

א איד אין בעלזא איז געקומען מיט זיין זון א יונג בחור'ל און געשטאנען אין "די גרויסע שטוב". ווען מרן זי"ע איז אריבער געגאנגען נעבן אים, פרעגט ער אים צו ער לייגט תפילין? האט

זיך דער איד דערשראקן פון די פראגע און נאך עטליכע מינוט פרעגט אים מרן זי"ע נאכאמאל צו ער לייגט תפילין? האט דער איד געלאזט איבערגעקוקן זיינע תפילין און מ'האט געטראפן אז זיי זענען געווען פסול. (הארטער טראגאדז'ל)

• נישט געזעהן ווי מ'בעלקט די מילך?

הר"ה ר' אשר יאקאב ד"ל, בער' דעל אכסניא פון מרן מהר"א זי"ע אין די קטמון געגנט אין ירושלים, האט דערציילט אזוי: איין זומער נאכט, איז דער משמש פון מרן זי"ע געקומען צו געפרעגט אויב איד האב אביסל מילך אים צו געבן? (ס'איז געווען איידער מרן זי"ע איז איינגעשטאנען אין מיין זידה). האט אים געגעבן אביסל מילך, און זיך געפרייט צו קענען מהר' זיין מרן זי"ע, און הוואו! זאל די מילך טאקע אנקומען צו מרן זי"ע, האב איד געטראכט אין מיין הארץ. איך האב געוואלט אויפלעבן דעם הייליגן צדיק, נאך עטליכע טעג איז דער משמש ווידער געקומען, און געפרעגט אויב איך אפשר אביסל איבריגע מילך אים צו געבן? מיט פרייד האב איד אים נאכאמאל געגעבן אביסל מילך, און געטראכט ביי מיר אז ס'פאסט נישט אז אין רבי'ס שטוב זאל זיין אזא נויט אז אפילו אביסל מילך צו געבן פאר'ן צדיק, צו קענען שטארקן זיין שוואכער קערפער איז אויך נישטא, האב איך באשלאסן אז אזוי ווי נעבן מיין ארבעט פלאץ אין די גבועט שולח געגנט, וואוינט אן ערליכער איד [ר' אפרים קארפ ד"ל פון די שטאט לאנצאט] וואס האט א פארם מיט עטליכע קיטען, וועל ביי אים קויפן מילך פאר די שטוב פון מרן זי"ע, איך בין געגאנגען, אנגעפיהלט א פלאש מילך, און דאס געברענגט מיט שטוב פון מרן זי"ע, און אזוי האב איך געטוען יעדער טאג. מרן זי"ע האט אויסגעדוקט זיין חרות שטוב פאר מיר פאר'ן ברענגען די מילך, און מיך אויך געבעטן אז פאר'ן מעלקן זאל איך זעהן צו דער מעלק טאפ איז אינגאנצן ריין, אזוי האב איך טאקע געטוען און יעדער טאג, פאר'ן מעלקן די מילך האב איך זיכער געמאכט אז דער מעלק טאפ זאל זיין אינגאנצן ריין. איין טאג האב איך פארשפעיט און אנגעקומען שוין נאכ'ן מעלקן די קיטען. איך האב נישט אנגעזאגט צו זעהן אויב דער טאפ איז ריין פאר'ן מעלקן, אבער איך באשלאסן צו נעמען די מילך, טראכטנדיג ביי מיר: "דאס מעלקן ווערט געמאכט דורך אן ערליכער איד, א שומר תורה ומצוות, און ס'איז נישט דא קיין שום שאלה פון כשרות, און איך אליין בין געווען ביים ענדע פונעם מעלקן". איהייסקומענדיג בין איך געגאנגען צום שטוב פון מרן זי"ע און אראפגעלייגט דאס פלעשל מילך אויפ'ן טיש, און געוואלט ארויסגיין. פלוצלינג קומט דער משמש און זאגט מיר אז דער רב האט געבעטן דיר צו נעמען דאס מעלק טאפ זאל זיין אינגאנצן ריין פון מרן זי"ע, און צו זיין איבערדאשונג פרעגט מיר מרן זי"ע: "אשר, צו וואס קוקסט אינעם טאפ פאר'ן מעלקן?" א ציטער האט מיך אנגעמאכט. איך האב נישט געקענט עפענען מיין מויל נאכ'ן אפנענען רוח הקודש וואס איך האב צינדט מיטגעלעבט. פון דעמאלט און האב איך אכטונג געגעבן צו ערפולן דעם הייליגן פארלאנג, און יעדער טאג, בין איך געווען אנוועזנד פון אנהייב מעלקן ביז'ן ענדע, און

<<<<<

ה'תשפ"ה י"ב יאנואר 2025... י"ב יאנואר 2025... י"ב יאנואר 2025... י"ב יאנואר 2025... י"ב יאנואר 2025...

מייץ אויף ... חודש מנחם אב ... שיבת ציון ... חמשה עשר באב ...

מאוצרות הצדיקים

מורה נבוכים

● די גאולה מיט'ן כח פון אמונה ובטחון

ס'שטייט אין די ספרים הק', "אב" איז די נוטריקן פון "אמונה און בטחון". אידן זענען אויסגעלייזט געווארן פון מצרים מיט'ן כח פון אמונה ובטחון אזוי ווי ס'שטייט ו'יאמן העם". אזוי איך וועט די גאולה העתידה במהרה זיין דורך אמונה ובטחון. (ל"כ מן מהר"ש מבעלזא ז"ע)

● 'מנחם אב', דער באשעפער טרייסט אונז

פארוואס הייסט דער חודש "מנחם אב", זאגט דער קאז'יגלאבער רב, הגאון רבי ארי' צבי פראמעל זצ"ל הי"ד: ווייל אין דעם חודש טרייטט אונז דער באשעפער און ער זאגט "נחמו נחמו עמי".—און דאקעגן זאגן כלל ישראל "מנחם אב",—מיר טרייטן כביכול דעם באשעפער. (סמ' ארץ צבי')

● "אב" - מיר האבן א טאטע

דער חודש הייסט "אב", ווייל דער חורבן בית המקדש איז געווען נאר כדי מיר זאלן וויסן אז מיר האבן א "טאטע", דער מעל וואס מיר רש"י (שמות י"ח): ברענגט: א טאטע וואס האט געטראפן זיין קינד אויפ'ן אקסל, האט איינער וואס איז אפארניג געווען געפרעגט וואו איז דער טאטע, דאס איז קינד האט נישט געענטפערט וואס צו געענטפער, האט אים דער טאטע אראפגעלייגט און דאס קינד האט געמאכט א ב'ס פון א ח'! דאס איז דער ענין פון חודש אב. דער באשעפער האט אונז געשטראפט און חרוב געמאכט דעם בית המקדש, כדי מיר זאלן וויסן אז מיר האבן א טאטע אין הימל, דער "אב" הרחמן, און אז מיר וועלן דאס גוט וויסן, וועלן מיר טאקע זוכה זיין צו די גאולה שלמה און דער בית המקדש וועט ווערן צוריק איינגעבויט במהרה בימינו.

"קדושת אב" לטבת תשנ"ו

● דער באשעפער איז אונזער טאטע און מיר זענען זיינע קינדער.

דער טעם פארוואס דער חודש הייסט "אב," איז פונעם זעלבן שורש וואס חודש ניסן ווערט גערופן חודש "אביב," ווייל דאס ווארט "אביב," ווייזט אויף אראשית צמיחה פון די בחינה פון "אב," וואס האט זיך גענטפלעקט אין חודש ניסן ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די צמיחת הישועה וואס קומט פונעם הייליגן טאטן אין הימל, וואס ער האט אריינגענומען די אידן פון מצרים, צו זיין פאר

אים בנינים למקום, קינדרע צו א טאטן, און דערמאלט איז ווערן די אנהייב פון די אנערקענונג, און דער באשעפער איז אונזער פאטער און מיר זענען קינדרע צום הייליגן באשעפער. אין חודש און זעהט אים אויס פארקערט ווייל דער באשעפער האט צו צארגלייבן און חרוב געווען דאס בית המקדש, באער באהאט ווען די נאליש ווערן קומען במהרה בימינו און דער חודש וועט איבערגעדרייט ווערן צו שישן וישמחה, וועט דערמאלט אנטפלעקט ווערן די בחינה מיטן נחלת השלימות קיים לעד, און דער הייליגער באשעפער איז אונזער פאטער, און ס'וועט מער נישט זיין א שינוי אין דעם, און לעד ולנצח נצחים וועט אים ענדער זעהן, "וְתוֹרַת אֱמֶת" (מטע)

● "ס'וועט ווערן אן אב" פאר אלע חדשים

דער "בן איש חי" (הקדמה לפ' דברים) שרייבט אז טעם פארוואס דער חודש הייטס אב, וויל לעתיד לבא וועט דאס ווערן דער יאר צו אלע אנדערע חדשים, וויבאלד ס'האבן פאסירט אזויפיל צרות אין דעם חודש, און מיר ווייסן און האפן אז ס'וועט מקיים ווערן "שמחתו כימות עניתנו", אז דער באשעפער וועט אונז דערפרייען פונקט אזוי פיל ווי ס'זענען געווען י' צרות, דעריבער וועט אדער ווען דער עכטסטער חודש

● **בנין ביהמ"ק אין חודש אב!**

אין האב געטראפן אין מדרש ילקוט (ירמ' א) אז דער בית המקדש פון לעתיד לבוא, וועט זיך אנהייבן בויען אין חודש אב. *(מני יהושע"ר"ה ג' ד"ה שם)*

מאוצרות רבוה"ק מבעלזא

מִיּוֹצֵא תְּשׁוּעָה בָּאֵב

● 'ובאש אתה עתיד לבנותה'.

ביי ברכת "נחם" (מנחה לתשעה באב) זאגט מען 'כי
אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה'. איז די כוונה

אזוי: **"באש הצתה"**.—דער פייער פון מחלוקות פון שנות
 חיים וואס פלאקערט, איז דער תיקון פאר'ן **"ובאש אתה
 עתיד לבנותה"**.—מס'ן פייער פון חמימות און התלהבות,
 זאל מען העלפן איינער דעם אנדערן, און ווען עס' וועט זיין
 שלום צווישן אידן, וועט מען זוכה זיין צו די גאולה שלמה.
 (ז'כ מן דמורן שלט'א טובא ת'ח תשל"ג)

● זיצן אויף די ערד צו דערמאנען די אלע צרות

כ"ק מרח' זי"ע האט נאכגעזאגט בשם המדרש, אז נאך ביאת המשיח במהרה בימינו, ווען מען תשעה באב זיך זעצן אויף די ערד פאר א קורצע צייט, כדי מ'זאל זיך דערמאנען די אלע צרות וואס איין זענען אדורך ביים חורבן בית המקדש און אין די גלות יארהן. דערנאך וועט מען זיך אויפשמעלען, און מ'וועט מאכן פון תשעה באב א גרויסן טאג פון שמחה.

● "איר זעהט, ס'גייט מיר אין לעבן..."

מוצאי תשעה באב תשי"ז, איז מרן מהר"א זי"ע געווען באזוכן ביים רב הראשי הרב הרצוג, צו פועל'ן ביי אים מ'זאל מבטל קיין די גזירה פון "גיוס בנות", און אזוי וועט נישט דארפן פארקומען דער מענטשיגער פראטעסט קעגן די גזירה, וואס איז אפגעראכטן געווארן דעם אנדערן טאג א"ב. אנצווישן דעם שמועס האט מרן זי"ע געזאגט צו הרב הרצוג: "איר זענט דא, איך קום נאך א, תענית, ס'זאל א סבן סע'נים מיר איין לעבן." [אין די גענדע האט מרן זי"ע נישט געפועל'ט ביי אים, און פון דעמאלט אהן האט מרן זי"ע מער נישט געהאט קיין שייכות מיט אים]. מרן זי"ע האט זיך באטייליגט ביים פראטעסט אויף רחוב יפו צוזאמען מיט צענדליגע טויזנטער אידן. און געלאזט הערן זיינע ווערטער וואס זענען איבערגעגעבן געווארן דורכן גבאי הרה"ח ר' שלו' פוגל: "שאט אים, איידן זאלן וויסן וויין, אז די גזירה וואס די ממשלה האט געזי געזעצן איז כולל כמה וכמה איסורי אדיריותאי, איידן זאלן תפילה טוען אז זיי גייען וואס די ממשלה האט געזי געזעצן זאל בשל ווערן מבורה געווען מכל מלך".

מאצרות הצדיקים

שיבת ציון

● פ' ואתחנן - שבת נחמו

דער קאזשניצער מגיד זי"ע פלעגט זאגן א טעם
בדרך מליצה פארוואס פ' ואתחנן-שבת נחמ', איז
נאך תשעה באב. ווייל מ'טאהר דאך נישט לערנען אין
~~~~~

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... חודשי מנחה אב... שבת נחמו... המעשה עשר באב...

»»»»»

תשעה באב, ווייל תורה מאכט פרייליך דעם מענטש. דעריבער יעצט נאך תשעה באב, לייענט מען פ' ואתחנן וואס דארט שטייט די עשרת הדברות, צו ווייזן אז די טעג פון אבילות זענען שוין פאראיבער, און מיר זענען ווייטער גרייט צו לערנען די הייליגע תורה. (עבודת ישראל)

• "נחמו נחמו עמי יאמר אליקים"

ס'שטייט אין מהרי"ל אז דער שבת נאך תשעה באב ווערט אנגערופן "שבת נחמו", און ער טרייבט אז אין דעם שבת "זאל זיך דער גאנצער פאלק פרייען און זיך פארלאזן אויפ'ן טרייט וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען".

• די נחמה ווערט גרעסער און גרעסער.

מיר מיר שטייען יעצט אינעם געהויבענעם שבת, "שבת נחמו", ווי דער באשעפער טוהט טרייסטן די אידן, "נחמי נחמי עמי יאמר אליקים". די הפטורות פון די שבעה דנחמתי א"ז אויסגעשטעלט אין א סדר אז די נחמה ווערט גרעסער און גרעסער, אזוי ווי ס'שטייט אין אבודרהם בשם המדרש, אז די ערשטע הפטורה נאך תשעה באב, איז "נחמי נחמי עמי", אז דער באשעפער זאגט פאר די נביאים נחמו נחמו עמי, אויף דעם ענטפערן די אידן צוריק (הפטרת עקב): "ותאמר ציון עובדי ה'",—אז מיר ווערן נישט געטרייסט פון די נחמה פון די נביאים, וואס דאס איז דער תוכן פון דער קומענדיגער הפטורה (הפטרת ראה): "ענין סוערה לא נחמה",—אויף דעם ענטפערט דער באשעפער (הפטרת שופטים): "אנכי אנכי הוא מנחמכם",—אז די אללין טוה אייך טרייסטן.

פון דעם קענען מיר ארויסנעמען די גרויסע חשיבות פון אידן, כאטש אז דער גלות און חורבן ביהמ"ק זענען דאך עקומען בכלליות וועגן די אידן האבן געזונדיגט, אזוי ווי מיר זאגן ביים דאווענען מפני חטאנו גלוינו מארצינו, מיר דעם אלעם האבן די אידן באקומען נישט סתם א נחמה, נאר א נחמה כפלים, א דאפלטע נחמה. אבער מיט דעם אלעם זענען די אידן נאך אלץ נישט געווען צופרידן מיט דעם, נאר זיי האבן גע'טענה'ט "ותאמר ציון עובדי ה'",—אז דער באשעפער האט זיי איבערגעלאזט. און דער חידוש איז, אז כאטש אז די ווערטער פון א נביא איז דאך ממש אזוי ווי ס'וואלט עקומען פונעם באשעפער אליינס, ווייל א נביא איז דאך איינס מיט'ן באשעפער, מיט דעם אלעם האט דער באשעפער אנגענומען די טענה פון די אידן אז זיי באגענוגען זיך נישט מיט די נחמה פון די נביאים, און נאך דער באשעפער האט געזאגט: "אנכי אנכי הוא מנחמכם".

• זיך אפשעהרן די האר ערב שבת נחמו

אין ספר "מנהג טוב" (מחכמי איטאליע מיט איבער זיבן הונדערט יאר צוריק) שטייט אז ס'איז דא, מ'זאל זיך נישט אפשעהרן די האר תיכף נאך תשעה באב, נאר מ'זאל ווארטן ביז ערב שבת נחמו "זואו כבאו ערב שבת נחמו" חייב לספר עצמו ולשמוח גופו ולקבל השבת בשמחה ובטוב לבב, ויתנחם בנחמות מרובות",—אז אין דעם שבת איז מען מחוייב זיך צו שעהרן און זיך פרייען.

(לוח המידות סדרים)

[למעשה אין די גמרא געפונען מיר שיטות רבן שמעון בן גמליאל וואס האלט אז די גאנצע וואך פון תשעה באב

לעקין ובראנצ'ן מוצאי תשעה באב תשפ"ה

איז אסור צו עסן פלייש און טרינקן וויין, ווי אויך אלע מיני אבולות מיט וואס מיר פיהרן זיך ביז תשעה באב, לויט רשב"ג ציהט זיך דאס ביז שבת נחמו, אבער אין הלכה ווערט נישט אזוי גע'פסק'ענט. די פוסקים (זעה 'מגן אברהם' און 'טורי זהב' אין סימן תקנ"א) ברענגן א תשובת מהרש"ל וואס זאגט אז אפילו איינער וואס האט זיך אזוי געפירט לחומרא, דארף דאס נישט אנהאלטן, און ער דארף זיך אפילו נישט מחיר נר זיין אויב וויל ער יא עסן פלייש און טרינקן וויין אין די טעג נאך תשעה באב.

• דער באשעפער רופט זיך 'אלקי ישראל'.

די הויפט נחמה ביי אידן איז, אז מ'ווייזט אז דער באשעפער ווערט אנגערופן 'אלקי ישראל', אזוי ווי ס'שטייט (תהלים ס"ו): "ברכנו אליקים 'אלקיננו'. און דאס איז פשט פון 'נחמו נחמו עמי',—אז דער באשעפער זאגט צו אז 'יאמר אליקים',—וועט ער זיך ארופן 'אלקי ישראל', דאס איז ביי די אידן די גרעסטע נחמה, אז מ'איז זוכה צו קענען האבן א ישיבות צום באשעפער, אז ער זאל זיך ארופן 'אלקי ישראל'. (קדושת לוי)

• טרייסט איין ווייל איר זענט מיין פאלק

נחמו נחמו עמי יאמר אליקים וגו' (ישעי' מא): טרייסט איין דערמיט בלויז וואס איר זענט "נחמי"—דאס וואס איר זענט מיין פאלק, דארף ביי איין זיין די גרעסטע טרייסט. (זיגו ששנר)

• נייע מלאכים ווערן באשאפן

נחמו נחמו עמי יאמר אליקים... כי מלאה צבאה... (ישעי' מא-ב): די גמרא (תהיגה ג'): זאגט: אז זייט דער בית המקדש איז חרוב געווארן איז די פמליא של מעלה ווייניגער געווארן. ווייל דער מדרש זאגט אז דער באשעפער האט געזאגט אזוי ווי א מלך בשר ודם ווען ס'שטארבט אים א נאנטער מענטש, זיצט ער און ער שווייגט, וועל איך אויך זיצן און שווייגן, אזוי ווי ס'שטייט: "שם בדר וידום", און חז"ל זאגן אז פון יעדן דיבור פון כביכול דער באשעפער, ווערט באשאפן א מלאך, קומט אויס אז ווען דער באשעפער שווייגט ווערן נישט באשאפן קיין מלאכים, און די פמליא של מעלה ווערט ווייניגער. אבער ווען דאס ביהמ"ק וועט אפגעבויעט ווערן וועט כביכול דער באשעפער ווייטער רעדן, און ס'וועלן זיך מעהרן מלאכים. דאס איז דער פשט, "נחמו נחמו עמי יאמר אליקים",—אז כביכול דער באשעפער וועט רעדן, ממילא "כי מלאה צבאה",—וועט ווייטער פארמערט ווערן די צבאות השמים דורך די באשאפונג פון מלאכים. (פנינים קדושים)

• מיר האבן נישט פארגעסן דעם חורבן...

הרה"ק רבי ישראל מטשורסקוב זי"ע האט געפרעגט: פארוואס פרייען זיך אידן 'שבת נחמו'. וואס איז די שמחה? מ'האט דאך יעצט געוויינט אין תשעה באב, געזיצן אויף די ערד ווי אבליים רח"ל געקלאגט און געוויינט אויפ'ן חורבן, אויב אזוי, ווי אזוי איז דאס אז א מענטש זאל זיך טוישן פון איין עק צום אנדערן אין אזא קורצע צייט? פארוואס וויינט מען און פארוואס פרייט מען זיך? נאר חז"ל לערנען אונז אז דער באשעפער האט אריינגעלייגט אין די בריאה אז מ'פארגעסט פון א נישט לעבעדיגן. מיר וואס וויינען און קלאגן יאהר נאך יאהר תשעה באב אויפ'ן די ביטערע חורבנות, איז פארדעם אליין דארף מען זיך פרייען 'שבת נחמו'. אויפ'ן עצם זאך אז אונזערע הרגשים און געפיהלן האבן נאכנישט אויסגעוועפט און מיר האבן נישט פארגעסן פונעם חורבן בית המקדש, מיר קלאגן כאילו ס'איז יעצט ממש געשעהן, איז געדונגען אז ס'איז נישט קיין טויטע זאך, מ'האט דאס נישט פארגעסן. אונזער געוויין אין תשעה באב איז א געוויין פון האפענונג אז דאס בית המקדש וועט אריפגעבויעט ווערן בב"א.

• "תורה חדשה מאתי תצא"

"שבת נחמו",—דער שבת וואס מ'טרייסט די אידן מיט די גאולה און ביאת המשיח, לייענט מען די עשרת הדברות, אויך שבועות לייענט מען די עשרת הדברות. »»»»»

נחמו נחמו עמי יאמר אליקים... על כל מבישרה ציון הרומה בפה קולך מבישרה ירושלים...

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... חודש נחמו... שבת נחמו... המעשה עשר באב...

»»»»»

וויל שבועות האט דער באשעפער געגעבן די תורה פאר אידן, אזוי אויך ווען משיח וועט קומען שטייט (ישעי' נאד.) "תורה חדשה מאתי תצא" (עי' ויק' י"ב,ג.) וועט דער באשעפער געבן נייע חידושים אין די תורה, דעריבער ליינעט מען די עשרת הדברות אין

'שבת נחמו' (קדוש לוי)

• קבלות צום נייעם יאהר הבעל"ט

"אנכי ה' אלוקיך" (ואתחנן ה'): די ספרים הק' זאגן: 'שבת הגדול' איז די הכנה פאר פסח, 'שבת שובה' איז די הכנה פאר יום כיפור, 'שבת נחמו' איז די הכנה צו די הייליגע טעג הבעל"ט. קען מען זאגן א טעם פארוואס מ'ליינעט די עשרת הדברות 'שבת נחמו', ווייל דאס איז קבלת התורה פונדאסניי, ווייל אין דעם שבת הייבט מען אהן מיט נייע קבלות צום נייעם יאהר הבעל"ט.

(כ"כ אדמו"ר טשערנאביל שליט"א)

• צוויי שבתות "שבת חזון" און "שבת נחמו"

מ'זאגט נאך פון הרה"ק רבי מענדעלע וויטעפסקער זי"ע, אז דאס וואס רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט:

• "כדי משה זאל האבן א פתחון פה פאר די אידן."

נחמו נחמו עמי יאמרו אלוקים וגו' (ישעי' מ"א, א - הפטורה שבת נחמו)

די הפטורה די וואך הויבט זיך אהן מיט "נחמו נחמו עמי יאמרו אלוקים", (ישעי' מ"א: א) און אין פ' שופטים הויבט זיך די הפטורה אהן "אנכי אנכי מנחמכם" (ישעי' נא: יב). קען מען דאס ערקלערן אזוי: רש"י (יתרו כ"ב) זאגט אויף "אנכי ה' אלוקיך" — פארוואס שטייט א לשון יחיד "אלוקיך"? כדי משה רבינו זאל קענען פארטיידיגן די אידן ביים זינד פונעם עגל, אז "לא להם צוית אלא לי לבד" — פאר מיר האסטו באפוילן "לא יהי לכם אלהים אחרים", און גיטש פאר די אידן. דאס זאגט דער נביא "נחמו נחמו עמי" — נאך! געווייט פון בין המצרים אויפ'ן זינד פונעם עגל וואס פון דעם זענען געקומען אלע צרות אויף כלל ישראל, וואס מיר וויינען שוין אויף דעם פאר דורות לאנג, קומט די נחמה, "נחמו נחמו עמי" — דער נביא טרייסט אונז! מיט וואס? "יאמרו אלוקים" — דער באשעפער האט דאך געקענט זאגן 'אלוקים', און ער האט געזאגט 'אלוקיך' ["אנכי ה' אלוקיך"] — כדי משה רבינו זאל האבן א פתחון פה צו קענען פארטיידיגן די אידן...

כ"כ מרדכי מבעלזא זי"ע

און אויב דו וועסט פרעגן ס'שטייט דאך ששים רבוא אותיות לתורה, וואלט דאך גיטש קיין טענה ווייל ס'וואלט געקענט שטיין "אני" אנשטאט "אנכי" וואלט מען פארדינט דעם אות. און אויב וועסטו פרעגן אז ס'מוז שטיין "אנכי" ווייל די נוסריקאן איז א'נא נ'פשי כ'תיבת י'הבית אדער א'מריה נ'עימה כ'תיבה י'היבה, אדער י'היבה כ'תיבה נאמנים א'מריה, אזוי ווי די גמרא זאגט (שבת קה:א), אבער צוליבע די רמזים אליין וואלט געווען גענוג אויף איין פלאץ ס'זאל שטיין "אנכי", ווייל די עשרת הדברות איז דאך געשריבן געווארן צוויי מאל אין די תורה און אויף ביידע פלעצער שטייט "אנכי ה' אלוקיך", וואלט געקענט שטיין כאטש אויף איין פלאץ "אני ה' אלוקים". דאס איז די כוונה פונעם נביא "אנכי אנכי מנחמכם" — דער באשעפער האט געדאפעלט, דעם "אנכי ה' אלוקיך", אין פ' יתרו און אין פ' ואתחנן, דעריבער "הוא מנחמכם" — איז דאס אייער טרייסט ווייל פון דעם איז א באווייז אז צוליבע דעם האט דער באשעפער געזאגט "אלוקיך" כדי משה רבינו זאל קענען פארטיידיגן די אידן. (כ"כ מרדכי מבעלזא זי"ע)

די צווייטע לוחות פאר כלל ישראל (נאכדעם וואס די ערשטע לוחות זענען צעבראכן געווארן שבעה עשר בתמוז). און לכדי די שמחה פון חמשה עשר באב רעכנט אויס די גמרא עטליכע טעמים וואס האבן צוגעברענגט אז חמשה עשר באב זאל ווערן אזא

גרויסע יום טוב ביי כלל ישראל.

דער ריטב"א חידושים תענית (ל) דערמאנט איינע פון די טעמים וואס ווערט געברענגט אין גמרא, אז אין דעם טאג האבן די אידן אן מדבר אויפגעהערט צו שטארבן, און ס'האט זיך געענדיגט די גזירה וואס איז גור געווארן ביים חטא המרגלים אז יענער גאנצע דור זאל אויסשטארבן. [ווי ס'פלעגט פאסירן אז יעדער יאהר תשעה באב זענען אידן געשטארבן, ביז אין חמשה עשר באב פונעם לעצטן יאהר אין מדבר איז קלאר געווארן פאר די אידן אז די גזירה איז שוין פארריכער]. און דער ריטב"א לייגט צו "ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב", — אז צוליבע די גרויסע שמחה פון חמשה עשר באב וואס געפאלט אין די וואך נאך תשעה באב, האט מען זיך געפירט צו מאכן א ספעציעלע סעודה אינעם שבת נאך תשעה באב.

• ס'איז גלייך צו יום כיפור

דער הייליגער סאדיגורא רבי זי"ע האט געזאגט א טעם פארוואס זיין פאטער דער הייליגער רוזשינער זי"ע האט גיטש געפיהרט א טיש חמשה עשר באב אזוי ווי חמשה עשר בשבת, און ער האט ערקלערט דעם ענין ווייל חמשה עשר באב, איז געגלייך צו יום כיפור, ווען מ'עסט גיטש און מ'טרינקט גיטש, אזוי ווי חז"ל זאגן "לא היו ימים טובים", וכו', און אזוי ווי ס'שטייט אין לבוש דער חילוק צווישן חנוכה און פורים, אז חנוכה האט מען מתקן געווען להורות ולהלל, און פורים למשתה ושמחה, אזוי אויך דא חמשה עשר באב, איז אן חנה צו ראש השנה און יום כיפור, וואס מ'איז דעמאלט מוסיף בלימוד התורה ביינאכט חנה לרוחני, און ס'איז גלייך צו יום כיפור וואס מ'עסט

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... חדש מנחם אב... שבת נחמו... המשיח עזר פא...

»»»»»

נישט (נע ישראל)

• בעהטן אויפ'ן צער השכינה

נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם וגו' (ישעיהו מ:א).

יעדער איד דארף וויינען און זיך שטענדיג מצטער זיין אויף גלות השכינה. און ווען ער דאווענט זאל ער נישט בעהטן פאר זיינע אייגענע געבוריך, נאר ער זאל בעהטן אויפ'ן צער השכינה, אזוי וועט זיין תפילה זיכער האנגענומען ווערן, ווייל די שכינה הק' געפונט זיך דאך אין גלות צוליב אונז, אזוי ווי ש'שטייט "כי בסיבתכם אני מושלכת בעפר". און אויב כלל ישראל וועט בעהטן אז די שכינה הק' זאל אויסגעלייזט ווערן, וועלן די אידן אינאיינענעם אויך אויסגעלייזט ווערן. און דאס איז די כוונה פון "נחמו נחמו"—ווען וועט באמת זיין די גרויסע און דאפעלטע טרייסט, "עמי", וואס איז די ראשי תיבות פון "עניני ירדה מים", ווען מ'וועט פארגיסן טרערן אזוי ווי וואסער פאר'ן גלות און צער השכינה הק'. "יאמר אלקיכם"—אלקיים ווייזט אויף מידת הדין, און "אמירה",—איז א ווייך לשון [מדת הרחמים]. דעמאלט וועט אויך דער מידת הדין איבערגעקערט ווערן צו מידת הרחמים און אלע דינים וועלן זיס ווערן. ("אמי חיים" וויזניץ)

• מיר טרייסטן זיך אז מיר זענען נאך דיין פאלק

"נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם" וגו' (ישע' מ:א-ה).

הפטורה שבת נחמו). מיר האבן געזינדיגט, און דאס בית המקדש איז חרוב געווארן, אבער "נחמו"—מיר טרייסטן זיך מיט דעם אז "עמי"—מיר זענען נאך אלץ דיין פאלק, און אויב מיר פיהרן זיך ווי דאס פאלק פון באשעפער, "חאמר"—וועט דער באשעפער אגן, "אלוקים"—אך בין אייער ג-ט. (חורח אבות - סלאנים)

• וְשַׁבְתָּ אוֹתוֹת שַׁבָּת

ושבת עד ה' אלקיך (ואתחנן ד:ל). 'שַׁבְתָּ' איז די אוֹתוֹת 'שַׁבְתָּ'. ביז יעצט איז די ימי המצרים געווען בצער גלות השכינה, אזוי ווי ש'שטייט: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים" 'שַׁבְתָּ—ווען ס'קומט דער שבת, 'שבת נחמו', וואס האט די הבטחת הגאולה, דעמאלט "עד ה' אלקיך"—זעהט מען אז אלע דינים וואס מיר זענען אריבער, איז געווען בלויז רחמים וחסדים אויף אונז. און לויט'ן צער וואס איז דעמאלט געווען, אזוי וועלן מיר זוכה זיין צו גרויסע חסדים וטובות. "ושמעת בקולו" וגו'. (תפארת שלמה)

• דער באשעפער וועט מנחם זיין אידן פאר די מסירת נפש עבודה אין גלות...

נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם וגו' (ישעיהו מ:א).

דארף מען פארשטיין, ווייל ווען משיח וועט קומען וועט דאך זיין פון אלעם גוט', איז מיט וואס וועט דער באשעפער דארפן טרייסטן די אידן "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם"? נאר מ'קען דאס פארשטיין מיט א סיפור וואס דער זיידע ז"ל [מן מהר"ד] מבעלזא זי"ען האט דערציילט: ווען דער עלטער זיידע ז"ל [כ"ך מרן מהר"י זי"ע] איז געווען אן די שטאט וויען [נישט ווען ער איז נפטר געווארן], איז דער זיידע ז"ל, מיט אים מיט געווען. זיי זענען ביידע איינגעשטאנען אין איין האטעל, און פרייטאג צו נאכט'ס, נאכ'ן טיש, ווען דער זיידע ז"ל איז געגאנגען צו זיין צימער, האט ער ארויסגעהערט פון איינע פון די צימערן, א געוואלדיגע זיסע קול תורה. דער זיידע ז"ל האט זיך אפגעשטעלט צו הערן דעם זיסן קול תורה. ער

האט געעפענט אביסל די טיהר כדי יענעם נישט צו שטערן, און ער זעהט ווי ס'זיצט א זעלנער אנגעטוהן מיט מיליטערישע קליידער פונעם עסטרייכישן מיליטער, און לערנט פלייס'ן הרך אויפ'ן קול. דער זיידע ז"ל איז אזוי געשטאנען און מיט שטיינע זיך צוגעהערט צו דעם זיסן קול תורה פון דעם סאלדאט. ווען דער סאלדאט האט מפיסק געווען, איז דער זיידע אריין געקומען אין צימער און אים געגעבן של' און געפרעגט ווער ער איז און וואס ער טוט דא? האט ער געענטפערט: מ'האט מיך פארכאפט אין מיליטער, און איך בין געווארן א געהילף ביים הויפט-גענעראל. האב איך געבעהטן ביים גענעראל, אז אזוי ווי איך באדין אים עהרליך און געטריי א גאנצע וואך, זאל ער מיך באפרייען יעדן שבת. און דער גענעראל האט מסכים געווען. זייט דעמאלט

• מיר טרייסטן זיך נאר מיט די הייליגע תורה

"נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם" וגו' (ישע' מ:א-ה).

שבת נחמו) מ'דארף וויסן אז די איינציגע נחמה אויף אלעס איז די תורה. נאר די הייליגע תורה, ווייל נאך אלעם האבן

האב איך באשלאסן אוועק צוגעבן דעם שבת טאג אינגאנצן פאר'ן באשעפער, און וויבאלד אין פארלויף פון די וואך האב איך נישט די מעגליכקייט צו לערנען תורה, דערפאר לערן איך א גאנצע נאכט פון שבת קודש, צו ערפולן וואס איך האב פארפעהלט. ווען דער זיידע ז"ל האט פארענדיגט דערציילן די משה האט ער זיך אנגערופן: "ס'קען זיין אז דער איד האלט צוריק די גאולה שלימה. ווייל די מלאכי השרת אין הימל זאגן פאר'ן באשעפער, זעה דעם תענוג און נחת רוח פון דעם איד'ס לערנען, ווי וועסטו האבן אזא תענוג און נחת רוח נאך די גאולה שלימה. ווייל ווען דער באשעפער וועט העלפן און ס'וועט זיין די גאולה שלימה. וועט דעמאלט אנטפלעקט ווערן דאס גרויסע מסירות נפש וואס אידישע קינדער האבן געהאט פאר'ן באשעפער אין גלות. ווי האט רבינו הקדוש געמאכט די משניות? אין גלות. ווי האט רבי אשי געמאכט די גמרא רבי יוחנן [ירושלמי]? אין גלות.

ווי האט מען געמאכט דעם זוהר הק' אין גלות. ווי האט מען געמאכט דעם טור און בית יוסף מיט'ן שו"ע? אלעס אין גלות. אידן וועלן זעהן אז מ'האט אויפגעטוען אזעלכע גרויסע זאכן, מ'האט געמאכט אזא נחת רוח פאר'ן באשעפער אין גלות, און יעצט ווען ס'וועט זיין די גאולה שלימה ווי וועט מען נאך קענען טוען פאר'ן באשעפער אזא נחת רוח אזוי ווי אין גלות? וועט דער באשעפער דארפן מנחם זיין אידישע קינדער. בעצם ווען ס'וועט זיין די גאולה שלימה וועט נישט זיין וואס מ'וועט דארפן מנחם זיין, אידן וועלן דינען דעם באשעפער מיט אזא עבודה אז מיר האבן דערין גארנישט קיין השגה, אידן וועלן זיך אנשטרענגען און דינען דעם באשעפער למעלה מכוחותם, און זיי וועלן טוען א נחת רוח פאר'ן הייליגן באשעפער.

(כ"ך מרן אדמו"ר שליט"א מוצאי תשע"ז)

מיר נאר די תורה, און דאס איז אונזער איינציגער טרייסט, אזוי ווי ש'שטייט אין פסוק (תהלים קיט:ו) "זאת נחמתי בעיני כי אמרתו חיותי". און דעריבער געפאלט 'שבת נחמו' יעדעס יאהר אין פ' ואתחנן די פרשה פון קבלת התורה. (האדמו"ר הקדוש מלעלוב זצוק"ל)

»»»»»

נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם... שבת נחמו... המשיח עזר פא...

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... חודש נחמו אב... שבת נחמו... המשנה עשר באב...

»»»»»

• די נחמה קומט פון באשעפער אליין

נחמו נחמו עמי יאמר אלקים וגו' (ישעיהו מא). דער אזולאי ברענגט אויף "אנכי אנכי הוא מנחמכם" (ישעיה נא:ב) אז ס'שטייט (שם סו:ג) "כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלים תנחמו". געווענהליך ווען א מענטש טרייסט איינעם, טראכט זיך יענער: "ס'איז ברייג צו טרייסטן, ווען א צווייטער האט די עגמת נפש... אבער דער וואס האט אליין א שייכות צו דעם צער, אזא טרייסט איז מען מקבל. דאס איז פשט פון 'כאיש אשר אמו תנחמנו', אזוי ווי א מאמע וואס איז זיך זיכער מצטער, מיט'ן צער פון איר זוה, 'כן אנכי אנחמכם ובירושלים תנחמו', ווייל דער באשעפער האט דאך געשווארן אז ער וועט נישט אויפבויען ירושלים של מעלה ווילאנג ס'וועט נישט זיין ירושלים של מטה. דערפאר זאגט ער: 'אנכי', די שכינה הק' וואס איז אין גלות האט דאך א שייכות מיט'ן צער פון יעדן איד, איז 'אנכי' און מנחמכם— דער באשעפער קען זיכער געבן א נחמה.

• "נחמו נחמו עמי", -כאטש מיר האבן געזינדיגט בלייבן מיר א בחינה פון "עמי"

נחמו נחמו עמי יאמר אלקים (ישע' מא). פארוואס דארף מען נאך האבן א נחמה, נאכדעם וואס דער באשעפער וועט אונז העלפן און מיר וועלן זוכה זיין צו ביאת המשיח און בנין בית המקדש? נאר פשט איז אזוי: ווען דער באשעפער וועט העלפן און משיח וועט קומען און אונז אויסלייזן, וועט מען דעמאלט זעהן אז דער אריכות הגלות איז געווען "מפני חטאינו", -צוליעב אונזער זינד, און אויב וואלטן מיר תשובה געטוען איין גלות וואלטן מיר באלד אויסגעלייזט געווארן. אבער אזא מחשבה, קען צוברעכן דאס הארץ און פארמערן צער, דעריבער צוזאמען מיט דעם וועט דער באשעפער אונז טרייסטן, און אזאנער זינד גענען געווען באונס, צוליעב'ן שאור שבעיסה ושעבוד מלכות (ברכות ז). און ס'איז נישט אונזער שילד. ווען אידן טוען דעם רצון ה' ווערן זיי אנגערופן "עמי", און אויב נישט ווערן זיי נישט גערופן "עמי", אזוי ווי דער פסוק (הושע ב:א): זאגט: "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם". דאס באצייכנט דער נביא: "נחמו נחמו", דער באשעפער וועט אונז טרייסטן מיט, "עמי יאמר אלקים", -אז א טראץ אונזער זינד וואס איז געווען באונס, בלייבן מיר נאך אלס ביים באשעפער אין א בחינה פון "עמי".

(כ"ק מן דאמ"ר שליט"א מבעלזא סעודה ב' חש"ו)

מאוצרות רבוה"ק מבעלזא

שבת גרמיה

• דער באשעפער האט זיי אליין געטרייסט.

מיר שטייען אצינד אינעם געהויבענעם שבת, "שבת נחמו", ווי דער באשעפער טרייסט די אידן, "נחמו נחמו עמי יאמר אלקים". די הפטרה פון די שבעה דנחמא איז אויסגעשטעלט אין א סדר אז די נחמה ווערט גרעסער און גרעסער, אזוי ווי ס'שטייט אין אבודרהם בשם המדרש, אז די ערשטע הפטרה נאך תשעה באב, איז "נחמו נחמו עמי", -דער באשעפער זאגט פאר די

נביאים "נחמו נחמו עמי". און אידן ענטפערן צוריק (הפטרות עקב): "ותאמר ציון עזבני ה'", -אז מיר ווערן נישט געטרייסט פון די נחמה פון די נביאים, וואס דאס איז דער אינהאלט פון די נחמנדיגע הפטרה (הפטרות ראה): "עני" סוערה לא נחמה". אויף דעם ענטפערט דער באשעפער (הפטרות שופטים): "אנכי אנכי הוא מנחמכם", -אז איך אליין טוה אייך טרייסטן. פון דעם קען מען זעהן די גרויסע חשיבות פון אידן, כאטש אז דער גלות און חורבן ביהמ"ק זענען דאך געקומען בכללות, ווייל די אידן האבן געזונדיגט, אזוי ווי מיר זאגן ביים דאווענען "מפני חטאינו גלינו מארצנו", פונדעסטוועגן האבן די אידן באקומען נישט סתם א נחמה, נאר א נחמה בכפלים, א דאפעלטע נחמה. און טראץ דעם זענען די אידן נאך אלץ נישט געווען צופרידן, נאר זיי האבן גע'טענה'ט "ותאמר ציון עזבני ה'", -אז דער באשעפער האט זיי פארלאזט. און דער חידוש איז, אז כאטש די ווערטער פון א נביא איז דאך ממש אזוי ווי ס'וואלט געקומען פונעם באשעפער אליין, מיט דעם אלעם האט דער באשעפער אנגענומען די טענה פון די אידן אז זיי

באגענוגען זיך נישט מיט די נחמה פון די נביאים, און דער באשעפער האט זיי געזאגט: "אנכי אנכי הוא מנחמכם", -און ער האט זיי אליין געטרייסט.

• מתפלל זיין נאר אויף ישועת כל ישראל...

ס'שטייט אין די ספרים הק' אז דאס ווארטן אויף די ישועה, דאס אליין איז און הכנה צו די ישועה און די תפילה איז מקרב די גאולה. אבער בדרך הטבע ווען א מענטש איז א בעל יסורים און ליידיט פארשידענע צרות, קען ער נאר דאווענען פאר זיינע אייגענע געברויכן, און ס'איז אים שווער צו דאווענען אויף די ריכטיגע ישועה. אבער ווען דער באשעפער וועט העלפן און אלע אידן וועלן אויפגעראטן ווערן און ס'וועט זיין שוין מער גארנישט פעהלן, דעמאלט וועלן שוין אידן קענען מתפלל זיין נאר אויף די אמת'ע און גאנצע ישועה. און דאס שטייט אין ספח"ק "ייטב לב" אין נאמען פון זיין זיידן דער הייליגער "ישמח משה" זי"ע, וואס ער האט געהערט פונעם רבי'ן פון לובלין זי"ע, וואס האט דאס מקבל געווען איש מפי אש ב"ו אליהו הנביא דכר לטוב, צו ערקלעהרן וואס חז"ל (סנהדרין צז), זאגן, "אין בן דוד באעד שתכלה פרוטה מן הכיס", -אז משיח וועט קומען נאר ווען אידן וועלן אויפהערן מתפלל צו זיין אויף עניני הפרט, -פאר די אייגענע געברויכן, און זיי וועלן נאר מתפלל זיין אויף

ישועת כל ישראל. (כ"ק מן דאמ"ר שליט"א)

מאוצרות הצדיקים

הפטרות ז' גרמיה

די וואך נאך תשעה באב ווערט אנגערופן "שבע דנחמא" אדער ז' דנחמא. ווען מ'זאגט זיבן וואכן הפטרות פון נחמא. דער מקור איז אין פסיקתא ווי ס'ווערט געברענגט אין סור (א"ח ס' ת"כח), 'כפסיקתא, מבראשית עד י"ז בתמוז מפטירן מענין הפרשיות, גלייך אויף גלייך לויט'ן זמן און לויט די געשעהניש. דריי הפטרות פון פורעניטא און זיבן פון נחמא, צוויי דחיבותא. און דריי דפורעניטא וואס איז די נטריקין דש"ח. "דברי רימיה" (שם ב"ד) לפרשת פנחס, "שמעו דבר ה'" (ידימה א"א) לראשי המטות, "חזון ישעיהו" (ישעיה א"א): לאלה הדברים שבת פאר תשעה באב. שבע דנחמא וואס איז די נטריקין

»»»»»

נחמו נחמו עמי יאמר אלקים... על כל חטאינו... על כל חטאינו... על כל חטאינו...

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... חודש מנחה אב... שבת נחמנו... המשה עשר באב...

»»»»»

נר"י ארז"ש, "נחמנו נחמו" (שם מ"א: לואתחנן, "ותאמר ציון" (שם מ"ט) לעקב, "עניה סוערה" (שם נד"א) לראה, "אנכי" (שם נא: י"ב) לופשטים, "ני עקרה" (שם נד"א: לכי תצא, "קומי אור" (שם ס"א: לכי תבא, "שוש אש" (שם ס"א: לאתם נצבים, ווי דער טור ברענגט בשם די פסיקתא, און איז די שבתים נאך תשעה באב זאגט מען זיבן הפטרות וואס רעדן פון די נחמה וואס דער באשעפער טרייט אידישע קינדער אויפ'ן חורבן בית המקדש, און דער באשעפער טרייט זיי אז זיי וועלן נאך אויסגעלייט ווערן פון גלות, דעריבער ווערט דאס אנגערופן מיט'ן שם הכולל 'שבע דנחמא'.

דער טעם פאר וואס ס'גייט לויט דעם סדר, ווערט ערקלעהרט אין אבודרהם (בסדר הפטרות) אז אין די ערשטע הפטורה זאגט דער באשעפער פאר די נביאים 'נחמו נחמו עמי...' - אז זיי וואלטן טרייסטן אידישע קינדער, און אידישע קינדער ענטפערן 'ותאמר ציון עובני ה', זיי ווילן נישט אז די נביאים זאלן זיי טרייסטן, נאר דער באשעפער אליין זאל זיי טרייסטן. אויף דעם קומט די דריטע הפטורה וואס די נביאים געבן איבער די תשובה פון אידישע קינדער צום באשעפער, 'עניה סוערה לא נוחמה'. אויף דעם קומט די פערטע הפטורה, דער תירוץ פון באשעפער אין די נחמה 'אנכי אנכי הוא מנחמכם'. אויף דעם קומט דער המשך פון די צוויי קומענדיגע הפטרות, 'רני עקרה ולא ילדה...' און 'קומי אורי כי בא אורך...', דאס זענען נחמות פאר אידישע קינדער, און דערויף ענטפערן אידישע קינדער די זיבעטע הפטורה, 'שוש אש' ב' הגל נפשי באלקי', אז נאכדעם וואס דער באשעפער האט אונז געטרייסט, נעמען מיר אן דעם טרייסט און מיר פרייען זיך מיט'ן באשעפער.

• שליח ציבור פאר די ימים נוראים

ס'שטייט פון הר"ק רבי ר' מנחם מענדלע מרימנוב זי"ע, אז דער שליח ציבור וואס דאווענט ראש השנה און יום הקדוש פאר'ן עמוד, זאל זיין געווארנט צו לערנען א שיעור אין גמרא יעדן טאג פון חמשה עשר באב, (בית מנחם י"ד). ס'ווערט פארציילט, אז דער הייליגער רבי ר' מענדלע איז געווען דער שליח ציבור ראש השנה ביים הייליגן רבי ר' אלימלך פון ליעזנסק זי"ע, און איין יאהר האט ער נישט געוואלט צוגיין צום עמוד. און ער האט געזאגט אז די סיבה איז ווייל זיין הארץ קלאפט אים, ווייל איין טאג צווישן חמשה עשר באב ביז ראש השנה, האט ער נישט געלערנט גמרא צוליב א סיבה, דעריבער וויל ער נישט צוגיין צום עמוד. (ווי' יוסף חמשה עשר באב)

מאוצרות הצדיקים

המשה עשר באב

• וואס חד"ל זאגן וועגן חמשה עשר באב

די גמרא (תענית כז: זאגט: "אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכויה"כ שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו", — ס'זענען נישט געווען אזעלכע גוטע טעג פאר אידישע קינדער אזוי ווי חמשה עשר באב און יום הכיפורים... ווען די בנות ירושלים זענען ארויס

מיט געבארטע גנדי לבן כדי נישט צו פארשעהמען דער וואס ס'האט נישט... [זאגט רש"י: "שאלין", — אלע האבן געבארגט אינגע פון די אנדערע אפילו די רייכע כדי נישט צו פארשעהמען דער וואס ס'האט נישט...]. און די גמרא רעכנט אויס די סיבות צוליבער וואס דער טאג איז א ספעציעלער יום טוב:

יום שחרור שבטים לבואו זה בזה: אין פ' מסעי שטייט אז די פרויען זאלן נישט חתונה האבן מיט מענער נאר פון זייער שבת, נאר באזונדער איז געווען א באפעהל פאר אלע אידישע טעכטער וועלכע האבן נישט געהאט קיין ברודער, אז זיי טארן נישט חתונה האבן נאר מיט פאטער זאל נישט אריבערגיין צו א צווייטן שבת. **חמשה עשר באב:** האבן חז"ל מתייר געווען אז די שבטים זאלן זיך יא מעגן משך זיין איינער מיטן צווייטן, ווייל זיי האבן גע'דרשענט דעם פסוק "זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד" דאס ווארט "זה" קומט ממעט זיין, אז דער איסור איז נאר געווען פאר'ן דור פון די בנות צלפחד אליין. אזוי

• דער אנהייב צו די הייליגע טעג כתיבה וחתימה טובה

אין "בני יששכר" שטייט אויך אז פון חמשה עשר באב הויבט שוין אהן ארויס צו שיינען די ליכטיגקייט פון ראש השנה און פון דעמאלט אהן ערוועקן זיך די געהויענע טעג פון רחמים און תשובה, און דאס איז דער טעם פונעם מנהג ישראל אז פון חמשה עשר באב וואונטשט מען זיך שוין א

"כתיבה וחתימה טובה". ווייל 'חמשה עשר באב' (928) באטרעפט פונקט אויפהאל ווי 'כתיבה וחתימה טובה' (928), מ'גרייט שוין צו א כתיבה וחתימה טובה פאר ראש השנה. דערפאר זענען דא וואס פיהרן זיך אז ווען זיי שרייבן א בריוו פון 'חמשה עשר באב' און ווייטער, וואונטשט מען שוין א 'כתיבה וחתימה טובה'. אן אנדרייטונג דערצו איז דא, ווייל די אותיות 'חמשה עשר באב', באטרעפן (928) ניין גענדרעט אכט און צוואנציג. פונקט וויפהל די ווערטער פון 'כתיבה וחתימה טובה'. (928).

נאך אן אנדרייטונג אז די טעג פון תשובה הייבן זיך אהן פון חמשה עשר באב און ענדיגן זיך אין הושענא רבא. ווייל משה רבינו האט געזאגט צו די אידן: (דברים כ"ט): "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלוהיכם... מחטב עציך, עד שאב מימך", — אי שטייט היינט אלע פאר'ן באשעפער, פון אייער האלץ האקער ביז אייער וואסער טרעגער. "חטב עציך", — באציהט זיך אויף 'חמשה עשר באב'. וואס דעמאלט הערט מען אויף צו שניידן די האלץ פאר די מערכה. און "שאב מימך", — באציהט זיך אויף הושענא רבא וואס אין דעם יו"ט (סוכות) איז די צייט פון ניסוך המים.

איז יענעם טאג געווען גאר אסאך שידוכים צווישן די אידישע קינדער.

יום שחרור שבט בנימין לבואו בתוך הקהל: צווישן כלל ישראל האט אויסגעבראכן א געפערליכע מחלוקת מיט שבט בנימין צוליבער די מעשה פון פלגש בגבעה, (שופטים כא:א) "ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימין לאשה". און ס'איז געווען

ה'תשנ"ו י'ב' אדר א'... על ידי שבת פסח... קולך ממשורת ירושלים...

מייץ אויף ... חודש מנחם אב ... שבת נחמו ... חמשה עשר באב ...

<<<<<<

אן איסור זיך משהד צו זיין מיט שבת בנימין. 'חמשה עשר באב' האבן חז"ל צוריק מתיר געווען זיך משהד צו זיין מיט בנימין אין די שפעטערדיגע דורות, ווייל ס'שטייט "ממנו", ולא מבנינו"—אז די שבועה איז נישט אויף די קינדער.

'יום שכלו בו מתי מדבר': נאכל חטא המרגלים
האט דער באשעפער גוזר געווען אז דער דור המדבר
וועט נישט אריינקומען קיין ארץ ישראל, יעדן תשעה
באב פלעגן די אידן זיך אריינלייגן אין א קבר און זיך
צוגעגרייט צו שטארבן, און טייל זענען געשטארבן
און אנדערע זענען געבליבן לעבן ביז'ן מומענדיגן

● ענדע פון יאהר פאר די פלאנצונגען

‘חמשה עשר באב’ איז דער לעצטער טאג פונעם יאהר, פון פאר ראש השנה. פאר אלע בויער פלאנצונגען אויף צו רעכענען פאר שמיטה און ערלה. פאר’ן יאהר פון שמיטה דארף מען פלאנצן די בויער אז ס’זאל בלייבן א צייט פון דרייסיג טעג ביז ראש השנה, פון ווען די פלאנצונג, האט זיך שוין איינגעווארצלט. די צייט פאר איינפלאנצונג נעמט אומגעפער צוויי וואכן. לויט דעם קומט אים, אז דער לעצטער טאג וועט פלאנצן אין חמשה עשר באב [וואס איז 45 טעג].

מ'האט נישט אויסגעריסן, זענען די פירות מותר. דאס זעלבע איז ביי ערלה אויב מ'האט איינגעזייט באים ביי חמשה עשר באב' רעכענען זיך די טעג ביז ר"ה שוין ווי דאס ערשטע יאהר פון ערלה, און די פירות זענען פערבאטן צו עס נאר צוויי יאהר, מ'דארף נישט ווארטן פוהלע דריי יאהר, ווייל די דרייטע טעג פון די איינפלאנצונג פאר ראש השנה, זענען וויכטיג ווי א גאנץ יאהר. (און פערצן טעג נאר ביז צו די איינפלאנצונג קאליטה) אבער, אויב די פירות זענען רייף געווארן פאר חמשה עשר שבט פון פערדן יאהר, זענען די פירות פארבאטן אויך

יאהר ווען מ'האט זיך ווידער אריינגעלייט אן א קבר.
גיים פערציגסטן יאהר האט זיך די גזירה שוין געהאט
געענדיגט, די אידן האבן נישט געוואוסט האבן זיך
געגרייט צום שטארבן ווי שטענדיג, דערווייל זענען זיי
אלע לעבעדיג געבליבן, האבן זיי געמיינט אז זיי האבן
געהאט א טעות אין די טעג, אבער **'חמשה עשר באב'**
ווען זיי האבן געזעהן אז די לבנה איז שוין גאנץ האבן
זיי פארשטאנען אז זיי בלייבן לעבן, האבן זיי געמאכט
גרויסע משהת ושושמה. פון דעם לעבן, האבן זיי דער
באשעפטיגט ווידער געקערט מיט שטח ברני ביחוד
ובחיבה, אזוי ווי שטייט אין פסוק (דברים כ:ז),

"ויהי כאשר תמו וגו' וידבר ה' אלי וגו'", נאכדעם וואס דער דור המדבר איז געשטארבן.

'שם שביטל מפרסידיות שהושבי ריבעם נבט': ורבעם
 נבט איז געווען דער ערשטער פון די מלכי ישראל, און
 ער האט געזעצט די עשרת השבטים זיך אפצושטילן
 פון שבת יהודה, ער האט אבער מורא געהאט אז ווען
 די אידן וועלן גיין עולה רגל זיין קיין ירושלים וועלן
 זיך צוריק צוזאמענשטעלן מיט מלכות יהודה, האט ער
 געשטעלט שומרים, זיי זאלן אכטונג געבן אז מ'זאל נישט
 קענען ארויפגיין עולה רגל זיין. מיט איהרן שפעטער
'מלך שבתאי', האט הושע בן אלה מלך ישראל מבטל
 געווען די גזירה.

דער "רבינו גרשום

דער "בינינו גרושום מאור הגולה" (בבא בתרא קל"א):
ערקלעהרט: אז די עיקר שמחה אין דעם טאג איז
געווען ווייל מ'האט אנגעהויבן לערנען תורה. ווייל
אין דעם טאג האט מען אייפגעהערט שניידן די האלץ
פאר די מרכבה, און מ'האט מבטל געווען פון תלמוד
תורה, אבער אזוי ווי מ'האט שוין אייפגעהערט שניידן
די האלץ האט מען געמאכט אים טוב ווייל פון יעצט
און ווייטער האט מען שוין געהאט צייט צו קענען
לערנען תורה. דעריבער איז די שמחה אזוי גרויס אז
זי'ל האבן געזאגט: "לא היה בינכם טובים ישראל
חמשה עשר באב".

'יום שנתנו הורגו ביתר לקבורה': אין די צייטן פון חורבן בית שני איז געווען א שרעקליכע הריגה אין ביתר, נאכן מרד פון בר כוכבא, ווען דער קיסר האט באפוילן איינצוהרגענען טויזענטער אידן און מ'זאל זיי נישט באערדיגן ר"ל. מיט א צייט שפעטער **'חמשה עשר באבא'**, האט די מלוכה געעבן רשות צו באערדיגן די מתים, און מ'האט דעמאלט געזעהן אז די מתים האבן נישט געהאט קיין שלעכטן גערוך, צוליב דעם האבן די חכמים אין יבנה חתומע געווען צו זאגן בייס גענשטן די ברכה פון **הטוב והמוטב** - "טוב!" "מוטב!" פאר'ן נישט שלעכטן גערוך, "והמוטב", אז זיי מ'האט זיי באגראבן.

'יום שפסקו לחרות עצים למערכה': ווען דער ביהמ"ק
איז געשטאנען האט מען יעדן טאג פון ר"ח ניסן געשניטן

<<<<<<

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... חודש מנחה אב... שבת נחמן... המעשה עשר באב...

»»»»»

פון 'חמשה עשר באב' הייבן שוין די גענט אהן צו ווערן לענגער, דעריבער דארף מען אנהייבן צו לערנען תורה בינאנט, וואס דעמאלט גיט מען צו פון הימל אריכות ימים, אויב נישט ח"ו אין דאס פארקערטע (תענית לא).

• ס'קומען די ימים נוראים!

דער 'אור המאיר' ברענגט בשם הר"ק דער גרויסער מגיד ז"ע אויף "זכור את בוראך בימי בחירותיך... עד שלא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים..." תחש"ך איז גרויטקייט 'תש'כח'. דער כח ווערט אפגעשוואכט. דאס איז מרמז אויף חמשה עשר באב, אז דער כח פון די זון ווערט אפגעשוואכט, ווי ס'שטייט אין די גמרא (מס' תענית). דאס איז די זמן פון הכנה אויף די הייליגע טעג. ער ברענגט דארטן אז ס'איז אן דריי זמנים פון די וואס טוען תשובה. די ערשטע 'עד שלא תחשך השמש'—זיי זענען מקדים תשובה צו טוען פאר חמשה עשר באב, וואס דעמאלט 'תש'כח', דער כח פון די זון ווערט שוואכער. 'ירח' איז מרמז אויף די וואס טוען תשובה ביים הדין אין יר"ח

אז 'חמשה עשר באב' (928) איז בגימטריא 'כתיבה וחתימה טובה' (928).

• כתיבה וחתימה טובה

הרה"ק מבאיאן טשערנאוויץ זצוק"ל האט געזאגט פארוואס פון חמשה עשר באב וואונטשט מען שוין א 'כתיבה וחתימה טובה'. ווייל ס'איז דאך שוין באלד די ימי הדין, און מ'דארף דערמאנען דעם חבר, זיך צוגרייטן און תשובה טוען פאר'ן יום הדין, אבער אזוי ווי מ'ויל דאך נישט מוכיח זיין דעם חבר ער זאל תשובה טוען, דעריבער דערמאנט מען אים בדרך רמז, דורך וואונטשן א 'כתיבה וחתימה טובה', און יענער פארשייט שוין אליין אז ער דארף טוען תשובה, און זיך גרייטן צום יום הדין.

• מחילה סליחה וכפרה

ס'שטייט אין זוהר הקדוש: 'תולעת שני דא חמשה עשר באב'—תולעת שני באדייט חמשה עשר באב. קען מען ערקלערן די כוונה לויט וואס די גמרא (תענית ל): זאגט: לא יהיו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים שבהן בנות ישראל יוצאות בכלל מילת לבנות, וואס דאס ווערט געמאכט פון א תולעת, און באדייט אויפ'ן תולעת שני. אז פאר אידן איז דא מחילה וסליחה וכפרה חמשה עשר באב, און ס'זאל מקוים ווערן (ישעיה' א'): "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג יליכינו" (אור לשמים פ' תומה)

• הכנה רוחנית ליום כיפור

הרה"ק מסאדיגורא ז"ע האט געזאגט [ט"ו אב תרל"א], א טעם פארוואס זיין פאטער דער הייליגער רוזשינער ז"ע האט נישט געפיהרט א טיש ט"ו באב אזוי ווי ט"ו בשבט? ווייל ט"ו באב, איז געגליכן צו יוה"כ פונעם מענטש נישט און מ'טרינקט נישט. אזוי ווי חז"ל (תענית כז): זאגן: לא יהיו ימים טובים בישראל כט"ו באב ויוה"כ פ", און אזוי ווי ס'שטייט אין לבוש (סי' תר"ט סעי' ב'), דער חילוק פון חנוכה און פורים, וואס חנוכה האט מען באשטימט להודות ולהלל, און פורים למשתה ולשמחה. אזוי אויך איז דא ט"ו באב אין אן הכנה צו ר"ה און יוה"כ פ", און פון דעמאלט איז מען מוסיף אין לימוד התורה בינאנט, וואס דאס איז אן רוחניות'דיגע הכנה וואס איז באשפאן געווארן צו יום הכיפורים ווען מענטש נישט. (נ"ו ישראל ח"ב)

• ענדע יאהר איז א זמן פון תשובה

די טעג פון תשובה הייבן זיך שוין אהן פון חמשה עשר באב און ווייטער. ס'שטייט אין ספח'ק 'קדושת לוי', אז אזוי ווי די וועלט איז באשפאן געווארן כ"ה

שהחודש ש נתקסה בו. 'והכוכבים' איז מרמז אויף די וואס טוען ערשט תשובה כליל הושענא רבא, דער לעצטע זמן. איז שוין געצט די צייט זיך צו גרייטן מיט תשובה צו ראש השנה, און געדענקן אז דער יום הדין איז ממשמש ובא. דער 'אור המאיר' שרייבט אויך: "זכרתי ימים מקדם, איך געדענק ווי חמשה עשר באב האט מען זיך שוין גענומען פאסטן און זיך גרייטן מיט א גרויסע עבודה לקראת ראש השנה, און היינט איז מען גארנישט מרגיש. אזוי האט ער שוין געשריבן אין זיין צייט. (אמרות חתומות)

• יום המסוגל לבנין הבית השלישי

דער מהרש"א (סוף מסכת תענית) זאגט א טעם פאר די ספעציעל שנה חמשה עשר באב. ווייל דער טאג איז מסוגל און האט א זכות פון בנין הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו.

• לא יהיו ימים טובים לישראל כט"ו באב

דער "בני יששכר" זאגט פארוואס לא יהיו ימים 'טובים' לישראל כט"ו באב (תענית כז) ווייל אין ט"ו אלא תורה' (אבות ו:ג) און וויבאלד 'דמוסיף יוסף', דעריבער איז 'לא יהיו ימים טובים' לישראל.

• ברכת השנה

אין 'קובץ הבאר' (שנה ט"ו) ווערט געברענגט בשם הגאון החסיד רבי יחיאל זצ"ל אבד"ק קאמארנא וואס ער האט געהערט פון הר"ק רבי יעקב משה פון קאמארנא ז"ע, וואס האט געהערט פונעם טריסקער מגיד ז"ע, וואס האט מקבל געווען פון זיין יידן הר"ק רבי נחום משערנאבאלי ז"ע וואס האט מקבל געווען פונעם בעש"ט הקד"ק ז"ע וואס האט מקבל געווען פון זיין רבי'ן אחיה השילוני: "פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, אזויפיל מאל וואס איד וואונטשט פאר זיין חבר א 'כתיבה וחתימה טובה', איז ווען ס'קומט ראש השנה און די גאנצע וועלט גייט אריבער ככני מרון פאר'ן באשעפער וועלן די וועלכע נאכל מלאכים מלמד זכות זיין אויף דעם איד אויב אין הימל". און הר"ק מקאמארנא פיהרט אויס

• שלא לבייש את מי שאין לו...

מיר שטייען יעצט פאר'ן גרויסן טאג חמשה עשר באב, וואס די משנה (תענית) זאגט: "לא יהיו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, שבהם בנות ישראל יוצאות בכלל לבן שאולין, און רש"י זאגט אפילו העשירות, אז רייכע האבן אויך געבארגט, שלא לבייש את מי שאין לו". דאס איז א גרויסער יום טוב, אז מ'פארשעהמט נישט איינער דעם צווייטן. קען מען טייטשן וואס ס'שטייט "בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן ע"ל ראשך לא יחסר", בכל עת, אין אלע זמנים [ונבפרט בחודש תמוז אב אלול ווען מען גרייט זיך אויף די הייליגע טעג הבעל"ט וואס "תמוז אב אלול" איז גימטריא "בכל עת"] "יהיו בגדיך לבנים", מרמז צו זיין אויף די "כל לבן שאולין", שלא לבייש, מ'זאל ח"ו קיינעל נישט פארשעהמען דעמאלט וועט זיין "ושמן ע"ל ראשך לא יחסר"—ד אלע פטעט השפעות אין ראש השנה וועט דיר נישט פעהלן [שמ"ן איז די ר"ת ש'ידידים מ'זונות ל'חן], און טאקע דעם טאג 'חמשה עשר באב' וואס איז בגימטריא 'כתיבה וחתימה טובה' האט מען דאס איינגעפיהרט, ארויסצוברענגען די גרויסע חשיבות פון שלא לבייש, נישט צו פארשעהמען, און די משנה איז מסיים אויף דעם "זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו" (מחן העולן לאמרי זיך אכענעטען)

החודש הזה הזה... חודש מנחה אב... שבת נחמן... המעשה עשר באב...

מיין שבת אוצר

מיין אוצר... חדש מחדש באב... שבת נחמד... תשעה עשר באב...

»»»»»

אלול, און חמשה עשר באב איז פערציג טעג פריער, וואס דאס איז אזוי ווי די "ארבעים יום קודם צירת הולד" וואס חז"ל זאגן אז פערציג טעג איידער א קינד ווערט געבוירן רופט מען אויס אין הימל ווער ס'וועט זיין זיין זיווג, דאס זעלבע איז מיט די טעג פון חמשה עשר באב און ווייטער וואס זענען שוין די טעג פון הכנה און תשובה איידער מיר גייען צו צום זמן פון בריאת העולם און צום יום הדין. און כדי איד זאל נישט ווערן צובראכן ביי זיך ווען ער וועט מאכן א חשבון הנפש און זעהן ווי דאס יאהר איז שוין כמעט פארביי, און ס'קומען שוין די הייליגע טעג, און ער איז נישט גרייט ווייל ער האט אנגינגען געטוען תשובה, דעריבער האט דער באשעפער אוועק געשטעלט די טעג פון באב און אלול, און חדשים פון ענדע יאהר, אז ס'איז א ספעציעלע זמן פון תשובה. און ווי דער "ישמח ישראל" זאגט: "פלטעט זאגן אז ס'איז דער 'סעזאן' פון תשובה, און ווי באקאנט אז פאר יעדער סחורה איז דא א געוויסע צייט ווען מענטשן זוכן דאס צו קויפן, און דעמאלט איז די רייכטיגע סעזאן, ווען אלע סחורות ווערן צוכאפט פון די געשעפטן, און וועלכער סוחר ס'וועט נאר ברענגן פון די סחורה וועט מען דאס גלייך צוכאפן פון זיינע הענט. דאס איז פשוט וואס מיר זאגן ביים דאווענען אין די ימים נוראים "אם ישוב מיד תקבל",—אויב א איד טוהט תשובה ווען ס'איז דער 'סעזאן' פון תשובה, "מיד תקבל",—גלייך פון זיין האנט [יד] מיינט האנט] וועט דער באשעפער אנהעמען די תשובה, ווי איינער וואלט געקאפט פון די הענט פונעם סוחר.

• מ'רישטט שוין די בענקלעך

דער צאנזער רב זי"ע האט געזאגט, אז נאך חמשה עשר באב "רישטט מען שוין די בענקלעך" אין הימל. [ד.ה. מ'גרייט זיך שוין צום יום הדין]. האט אויף דעם דער הייליגער רוזשינער זצוקל'ע געזאגט: "דער צאנזער רב איז דאך אין הימל, און אז ער זאגט אז מען רישטט דארט די בענקלעך, ווייסט ער וואס ער רעדט..."

• מ'ה' אלקין שואל...כי אם ליראה

הרה"צ רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זצוקל'ע האט געזאגט ארמז אויפ'ן פסוק (דברים י"ב) "מה' אלקין שואל עמך כי אם ליראה וגו'." "מה" באטערעפט פינף און פערציג. דאס גייט ארויף אויף די פינף און פערציג טעג פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, וואס אין די טעג פארלאנגט דער באשעפער אז מ'זאל ארבעטן אויף זיך, מ'זאל נוקמען צו "כי אם ליראה"—די מדת היראה בשליליות.

• דער גרעסטע יו"ט ביי אידן איז 'אחדות'

די גמרא (תענית כו): זאגט: "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב"—ס'איז נישט געווען קיין ימים טובים ביי אידן אזוי ווי חמשה עשר באב. אויך זאגט די גמרא (תענית לא.) רבי אלעזר האט געזאגט, לעתיד לבוא, וועט דער באשעפער מאכן א טאנץ מיט די צדיקים, און ער וועט זיצן אינמיטן. די כוונה פונעם טאנץ איז, ווייל ווען מען טאנצט אין א רינג, איז נישטא קיין אנהויב און א ענדע, נאר יעדער איז אייניג, דאס איז א רמז אז ווען משיח וועט קומען, וועט בטל ווערן די קנאה און שנאה, יעדער וועט זיין אייניג מיט דעם טייטשט דער אפאט רב זי"ע, "לא היו ימים טובים לישראל"—ס'איז נישטא קיין גרעסערע יום טוב ביי אידן, "כחמשה עשר באב",—אזוי

ווי די פופצטעג אונט פון די א"ב, וואס דאס איז דער אות "ס", וואס איז רונדעכיק, און האט נישט קיין אנהייב און קיין ענדע, דאס מיינט אז די גרעסטע שמחה איז אז קיינער האלט זיך נישט גרעסער פונעם צווייטן, נאר יעדער איז באחדות—אייניג. [גבי ישיש"ר מאמיר חודש תמוז-בא, מאמר ד']

• מוסיף זיין אין תורה

חז"ל (תענית נ: ל.) זאגן: "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב...". "מכאן ואילך מאן דמוסיף יוסיף", זאגט רש"י: דמוסיף לילול על הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו. ס'איז א בפיוש'ע הבטחה אויף אריכות ימים. אפילו איינער וואס לערנט אכצן שעה אין מעת לעת, זאל ער צויליגן נאך פינף מינוט צום לערנען. צ.ב.ש. אפילו מ'געוואוינט זיך צוצולייגן נאך צוויי-דריי משנה'ס אין פרקי אבות יעדער נאכט, וואס מ'האט ביז יעצט נישט געטוען, איז מען אויך אין כלל פון "מאן דמוסיף יוסיף".

• לערנען מסכתות 'כתרי'ס' בפני פורעניות

הרה"ק רבי יעקב מוויזדאמע זצוקל'ע, (א תלמיד פון הרה"ק רבי ישעי' מפשעוודבור, און תלמיד חבר פון 'תפארת שלמה' פון אדאמסק). פלעגט יעדעס יאהר ליל חמשה עשר באב, אנהייבן צו לערנען די מסכתות: כ"ריתות, תענית, ראש השנה, יומא און סוכה, און יום כיפור האט ער געמאכט א סיום אויף די מסכתות. ער האט געזאגט: די משנה (אבות ד:א): זאגט: "תשובה ומעשים

טובים כתרי'ס בפני הפורעניות", כתרי'ס איז די ראשי תיבות פון די מסכתות. (עשרת שלמה).

• א שיעור אין די פיוטים פון ימים נוראים

דער "בית אהרן" פון קארלין זי"ע האט געהאט אכטצן שיעורים יעדן טאג און פון חמשה עשר באב האט ער שוין מעיין געווען אין די פיוטים פון מחזור פון די ימים נוראים מיט אלע מפרשים.

• לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא

הרה"ק רבי מנדל'ע רימבז'ער זי"ע: דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע האט נישט צוגעלאזט קיין בעל תפלה אין די ימים נוראים, איינער וואס האט נישט געלערנט א בלאט גמרא יעדן טאג פון חמשה עשר באב. אמאהל האט איינער פון די בעלי תפלה נישט געלערנט א בלאט גמרא יעדן טאג, ווייל ער איז געווען פארנומען מיט דער מצוה פון פדיון שבויים, אבער דער רבי ר' אלימלך האט אים נישט צוגעלאזט צום עמוד דאווענען.

• חמשה עשר באב א תיקון פאר תשעה באב

די גרויסקיט פון חמשה עשר באב איז א תיקון פון תשעה באב. תשעה באב איז דאס בית המקדש חרוב געווארן צוליב שנאת חינו, און חמשה עשר באב איז דער טאג מסוגל פאר אהבת חינו, ווייל אין דעם טאג האט מען מתיר געווען די שבטים זיך משדך צו זיין איינער מיט'ן אנדער'ן. [לב' תשעה, בשם אחיו ר'בית ישראל מנו זצוקל].

• איין מינוט מער תורה

א איד איז אריינגעקומען צו הגה"צ רבי זונדל קרויזער זצ"ל (מגדולי ירושלים) מיט א שאלה, היות ס'האט מיט אים פאסירט א גרויסער נס, וויל ער וויסן וועלכע גוטע קבלה ער זאל אויף זיך נעמען. האט אים רבי זונדל געזאגט: מהיום והלאה, ווען וו לערנסט יעדן טאג, זאלסטו מוסיף זיין צום סדר נאך א מינוט. האט רבי זונדל'ס חברותא, וואס האט דאס געהערט האט ער זיך געוואונדערט דערויף: "איין מינוט? וואס איז דאס, אז און חמשה עשר באב, מאן דמוסיף לילול על הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו. פארוואס? ווייל פון חמשה עשר באב ווערן די נעכט לענגער. מיט וויפיל ווערן די נעכט לענגער? קוק אין לוח וועסטו זעהן: מיט איין מינוט ווערט די נאכט לענגער! אט דאס מיינט מען א קבלה פון א מינוט, אבער מ'דארף טאקע מקיים זיין די קבלה ביזן סוף.

»»»»»

ה'תשנ"ח י"ח אדר א'... ע"פ הר"ר שמואל... ע"פ הר"ר שמואל... ע"פ הר"ר שמואל...

מייץ איצט... חודש מנחם אב... שבת נחמו... חמשה עשר באב...

<<<<<<

מאוצרות רבוה"ק מבעלזא

חמשה עשר בתב

● די שמחה פון חמשה עשר באב

די משה (תענית ד:ה): זאגט: "לא הו' ימים טובים
לישראל חמשה עשר באב וכיום הכיפורים". דער
באדייט פון די שמחה קען מען פארשטיין לויט ווי די
מזמרה (מכות כד): דערציילט: רבי עקיבא וחבריו זענען
זאגאנגען קיין ירושלים, און זיי האבן צוריסן זייערע
קלאידער אויפ'ן רחוב, און ביים רחובית האבן זיי
געזען אז פוקס ארויסגיין פון קדוש הקדשים האבן זיי
אנגעהויבן זיינען און רבי עקיבא האט געלאכט. אויף
זייער פראגע פארוואס ער לאכט? האט זיי רבי עקיבא
געזאגט, אז זיין שמחה איז לויט וואס דער נביא זכרי'
האט געזאגט (מלכה ג"ב) בי' די נבואה פון אוריה: "לכן
בללכם ציון שדה תחרש", און איין זכרי' (ח:ד) שטייט:
"עוד ישבו ציון וקונתו רחובות ירושלים", איין יעצט אז
אין איין מקום געווארן די נבואה פון אוריה, וועט דאך אויך
מקיים ווערן די נבואה פון זכרי', איין דערבער פרייטש
ער זיך. קען מען ערקלערען זיין שמחה לויט וואס דער
קדושת לוי' זאגט: (מגילת איכה ד' כ"ל) אויף די גמרא
לכל המאכלא על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה". וואס
דאס איז א לשון הוה, אז ער זעהט שוין בשמחתה, אביסל
פונעם זיין שמחה וועט וועט זיין לעתידי כלבוא. ד.ה. ער איז
שוין געקומען צו זעהן פונעם לעכטיגן רחובות, וואס
אין באהאלטן אינעם פנסטערן גלחן. און דערבער זיין
רבי עקיבא געלאכט ווייל מיט זיין מתאבל ווי ס'באדארף
זיין, האט ער גליין זוכה געווען צו זעהן בשמחתה.
און זיין שמחה ווערט תגלה אין חמשה עשר באב, ווייל
דורך זיין אבילות אויף ירושלים אין די ימי המצרים, ווערט
מקוים דער "זוכה ורואה בשמחתה". שוין יעצט. (ל' כ"ט
גדול'תו' חמשה עשר)

● ער ציטערט שוין פון ט"ו באב

מ'דערציילט אז פון חמשה עשר באב, ווען ק"כ מין
מארה"א מבעלזא ז"ע, נאך אלס קינד, ווען ער האט זיך
געלייגט שלאפן ביינאכט האט ער ממש געציטערט פון
שרעק, אז מ'האט אים געמושט צודעקן מיט א ווארעמע
דאכענע. אמאל האט מען אים געפרעגט פארוואס ער
ציטערט אזוי, ווייל געווענהייך איז דעמאלט הייסע
טעג, אזוי ווי חז"ל (יומא כט) זאגן: אז די ענדע טעג
פונעם זומער זענען שווערער, ווי דער זומער אליין?

ההאט מרן זײַנען געענטפערט: ״אז די שוועסטער האט מיר
אומגעמאכט און געזאגט ׳האָר׳האלסט וויסן אז אין חודש אלול,
טוען אפילו די פיש אין וואסער ציטערן פון שרעק פונעם
האב איך פארשטאנען, די פיש אין וואסער
דעריבער איז פאר זיי ענגונ
אבער אין וויסן דאך אבער אלול, אבער איך וויסן דאך אבער
אז א׳ס׳טייט אין די הייליגע ספרים אז פון חמשה עשר
אין באבא און ווייטער הייבן זיך און די בענקלעך אין הימל צו
יריקן פון פארט פארן יום הדין, דעריבער ציטער איך
שוין פון חמשה עשר באב.

● "מוסיף זיין אין לערנען"

כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע האט אין די נאכט פון חמשה עשר באב, דערמאנט אז מ'דארף מוסיף זיין בלימוד התורה און ער האט געשיקט די משמשים זיי זאלן גיין לערנען.

● "ס'איז דאך א יום טוב"

הרה"ח ר' מרדכי וועבער שליט"א פון ירושלים, האט קובע געווען זיין פאטער'ס יאהרצייט אויף 'חמשה עשר בכב' ווען ער האט דאס דערציילט פאר מן זי"ע, האט אים מן זי"ע מיט א וואונדער געפרעגט: "ס'איז דאך א יום טוב?" האט ער געענטפערט אז ער האט געהאט געפרעגט דעם פאפא רב זצ"ל [דער "יוחי יוסף"] האט מן זי"ע שוין מער נישט רעאגירט.

מאוצרות הצדיקים

● **ביום רבי'ן נישט געשפיהרט דעם גלות**

הרה"ק רבי יוסף ברוך "דער גוטער איד" פון

ניישטאדט (דער זוהן פון "מאור ושמש") האט אמאהל

● **אבלו בלבו וצהלתו בפניו**

דער הייליגער "ישמח משה" זי ע איז תחת
שנותיו נישט געווען קיין חסיד. אויף די בקשה פון
זיין איידעם, הנה"ק דער אר"י רבי עיזלא זי"ע, איז
ער געפארן קיין לובלין, להסתופף בצל הקודש פון
ה"ליגן "חזה" פון לובלין זי"ע. אויפ'ן וועג האט דער
ישמח משה, אריינגעטראגן איבער'ן ענין וואס
מ'זעט ביים חסידים א שטענדיגע שמחה, ווי זענען
פריילעך און אויפגעלייגט, ס'שטייט דא, אין שו"ע
(א"ח ס' א) "ראוי לכל ראיה שמים מציד דוואג
על חורבן בית המקדש"—, נו, וואס איז דער פישט פון
די שטענדיגע שמחה? מיט אט די געדאנקען איז ער
אנגעקומען קיין לובלין. ווי נאר ער קומט אריין צום
הייליגן "חזה", זאגט ער אים: "שינאווא רב, [איידער
ער האט געזען אזא אוהעל] פאראזש זענט איר אזוי
צועגלייגט ס'זא'א חמת, דא, "ראוי לכל ראיה שמים לתחת
מציד דוואג על חורבן בית המקדש"—, אבער דער חסם
האט דאך שוין געזאגט "אבלו בלבו וזהלת בפניו"—,
גלייבט מיר אז מיר זאגן יעדער נאכט תיקון חצות מיט
גרויס געוויין און קלאג אויפ'ן חורבן, פונדעסטוועגן
דארף מען זיין בשמחה". דער הייליגער "ישמח משה"
איז ערשטוינט געווארן פון די אפענע רוח הקודש
פונעם "חזה". אזוי איז ער נמשך געווארן נאך אים און
שטעטער איז ער געווארן, די גרעסטע און ערשטע
חסיד'ישע רבי'ס אין אונגארן.

● **מחבלי משיח יצלו לרווחה**

שטייענדיג אין די טעג פון נחמה און גאולה, איז כדאי מעתיק צו זיין וואס דער הייליגער ראפשיצער רב זי"ע שרייבט וואס דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע האט געזאגט איבער'ן ענין פון בנין בית השלישי בב"א, און אויך איבער די גרויסע עבודה פון זיין תלמיד דער

פיינ אינז ... חודש מנחם אב ... שבת נחמו ... חמשה עשר באב ...

<<<<<<

"חזקה" פון לובלין ז"ע. "אזוי האב איך געהערט פון
 הרב הקדוש מורינו הרב אלימלך זצ"ל, ווען ער האט
 געמאכט אן עליית נשמה, האט ער געזעהן אז מ'טראגט
 די כלים פון בית המקדש, און זיי האבן אים געזאגט
 אז דאס וועגן די כלים וואס ער, דער רבי ר' אלימלך,
 מיט זיין הייליגן עבודה האט ארויסגעצויגן פון גלות,
 און זיי טראגן דאס צו די קדושה, איינמאהל האט ער
 מיר דערציילט, אז ס'איז איינגעפאלן א גאר גרויסע
 תפלה א שטארקע פעסטונג, און יעדן טאג גייען ארויף
 הונדערטער טויזענטער בעלי מלאכות אויפצובויען דעם
 מויער (דאס מיינט דורך די זינד פון אידישן קינדער
 ל"ע). אבער איך האב א גוטן שומר, ווען הרב מורינו
 הרב יעקב יצחק פון לאנצאווט דאוונט שמונה עשרה
 פון מנחה ווארטערט ער אראפ אלעס וואס זיי בויען אויף.
 כ'חאב פארשטענען אז דער רבי פון לובלין ווארפט
 צווישן די מויערן ווען ער בעהט די פיי די שמונה עשרה
 אויף בונה ירושלים, און לויט וויפיל ער איז מתפלל
 אויף בונה ירושלים פאלט צוזאם די חומות פון די
 טומואה, ווייל כשהו קם זה נובל" (זו"ע קודש"ט כ"י טאט)

מאוצרות הצדיקים

משיח צדקני

● **'עני ורוכב על החמור'**
דער 'חמור' וואס משיח וועט אויף אים רייטן, איז אזוהן פונעם 'אוחן' וואס איז באשאפן געווארן אינעם זעקסטן טאג פון י' ששת ימי בראשית, בין השמשות. דעם חמור האט אברהם אבינו איינגעשפאנט ווען ער האט געגאנצען צו די עקידה מיט יצחק, און אויף דעם חמור האט ער געמיינט רבינו עמרם קינדער, קיין מצרים. (משנה רבינו עמרם מפר')

● ווער וועט שטיין נעבן משיח

אמארה האבן זיך חסידים געשטופט ארום דעם הייליגער רושניצער י"ע האט דער זיך אנגערופן: 'ואם וועט זיין ווען משיח וועט קומען, און ס'וועלן זיין מאה רבבות איין און יעדער וועט זיך שטופן און וועלן שטיין נעבן משיח, וויאזוי וועט דאס זיין מעגליך?' נאר דער אמת איז אז ווען משיח וועט קומען וועט מקיים ווערן 'ואם לאו, אזא דעה'; און יעדער וועט אנערקענען זיך אייגענעם דרך, און דאקערן זיך גירוסקייט פון משיח.

ממילא וועט יעדער שטיין ווייט און ס'וועט זיין פלאץ
ארום משיח...".

● דער שטעקן פון משיח

דער שטעקן וואס משה רבינו האט געהאט אן
נעשלאגן דערמיט דעם שטיין, האט ער שפעטער
איבערגעגעבן פאר יהושע בן נון, פון אים איז דאס
אריבער צו יעדן מלך און שופט פון כלל ישראל, דוד
המלך, אליהו הנביא, א.א.וו. ביז דער בית המקדש איז
חרוב געווארן, און לעתיד לבוא וועט דאס זיין אין האנט
פון משיח. (מדרש תנחומא במדבר מ' יז)

● "עם הדומה לחמור"

ס'שטייט פון צדיקים, אז דער לעצטער גלות וואס

אידישע קינדער וועלן אדורכגיין פאר משיח וועט
קומען, וועט זיין דער גלות ישמעאל, ס'שטייט אין זוהר
הקל אז די קליפה פון ישמעאל איז חמור. און דעריבער
ווער ער גערופן "עם הדומה לחמור"—דאס פאלק וואס
איז געגאנגן צו אן אייל. משיח וועט זיין א עני ורוב
על החמור!—און מיט זיין חמור וועט ער צוברעכן די
קליפה פונעם "עם הדומה לחמור". (משפ' מהאן בעל "נשי
גבריהו" ל"א)

● אלע וועלן תשובה טוען

דער שיניאואר ב' ז"ע האט נאכגעזאגט בשם הרש"ק רבי' וואלף מז"באר' ז"ע, און ווען משיח וועט קומען, וועט ער זיך קול שופר הערן אוי מענטשן, אז אלע וועלן לויפן אין בית המדרש, און אויסגיין זייערע הערצער מיט תפילות בקשות, און געוויין און טוען תשובה שלימה פון טיעפן הארץ, פאר א לאנגע צייט בייטאג און ביינאכט, ביז גאנץ פון ישראל וועט סוף לך סוף דערגרייכן צו אמת'ע דבורות פון תשובה, און אלע וועלן וזהו זיין צו קומען פאר משיח צדקינו.

● דער 'חמור' פון משיח

דער 'חמור' פון משיח, האט אברהם אבינו ווייטער
איבערגעגעבן פאר זיין זוהן יצחק אבינו, יצחק האט

● **ועטרותיהם בראשיהם**

הרה"ק רבי שמעון מעירוסלאוו ז"ע האט געזאגט:
לענד לבוא ווען משיח וועט קומען און מ'וועט מיר
אנטהאן א קרוין און אן ערן במסמית הצדקים, וועל איך
זאגן אז די קרוין באלאנגט נישט צו מיר נאר למורו ורבו
הרה"ק משה'לעבא, דער "נועם אצלמן", און ער וועט
טוען די זעלבע און דאס איז מער פאר אים ווי פאר מיר.
מגיד פון מעזריטש און דער מגיד פאר'ן בעל שם טוב,
וכן למעלה בקודש ב"ז אלע וועלן איבערנעבן זייערע
קרויען פאר משיח צדקנו וואס איז יושב בראש. דאס
איז דאס "ועטותיהם **בראשית**", די קרויען פון
אלע צדיקים וועט גיין פאר'ן ראש, דער מלך המשיח
וואס ווערט אנגערופן "ראש ראוהו", (פסחים כ).

● קיינעם נישט פארגעסן

אינעם לעצטן יאהר פונעם חפץ חיים זי"ע, ממחרת יום כיפור, האט ער געזאגט: "משיח צדקינו וועט נישט פארגעסן פון קיין שום איד, אפילו נישט פון די ווייטע פארווארפענע פלעצער.

● די גאולה דורך אתערותא דלעילא.

הרה"ק דער "עטרת ישועה" ז"ע פון דזשיקוב, האט געזאגט ווען די גאולה עתידה, וואס כאטש מיר גרייט זיין נישט צו מיט תשובה איידער די גאולה,, אבער פון די התעוררות הגאולה, וועט בוודאי יעדער איד מהרהר זיין בתשובה, און דורך די תשובה בשעת די גאולה, וועט קומען די ישועה, און די גאולה שלימה וועט זיין דורך אתערותא דלעילא.

● די גאולה אהן א רעש

הגה"ח ר' בן ציון רחמן ז"ל האט דערציילט:
אמאהל האט באזוכט אין סאדיגורא, הרה"ק רבי
שלום מקאמינקא זי"ע, וועמען מ'האט גערופן דער
'אוואז עילוי'. פרייטאג נאך חצות. האט דער הייליגער
רוזשינער זי"ע, געשיקט זיין משמש זעהן וואס ס'וועט

פ' ואתחנו תשפ"ה

מייץ איצער... חודש מנחם אב... שבת נחמו... חמשה עשר באב...

<<<<<<

קען פון אים בעהטן וואס ער וויל. האט דער בינר גענטפערט אז ס'פהלט אים ב"ה ארגנישט, ער וויל נאר אז דער רבי זאל אים זאגן ווען משיח וועט קומען? ווען דער "מאור עיניים" האט דאס געהערט איז ער געווארן ערשיטערט, ער האט זיך אויפגעטראט אלס א געשפייזטן, ער שטוב איז און צוריק. דערנאך איז ער געבליבן שטיין און זיך גאנצערופן צום בינר: "דעם קץ ווען משיח וועט קומען קען איך דיר נישט ענטפלעקן....אבער דאס קען איך דיר יא זאגן אז די צדיקים וואס וועלן לעבן אינעם דור פון משיח וועלן דארפן האבן **"אייצערע הערצער, קומערנע קעס, און אומצוגעטראגע ארמין"**, צו קענען מאטראטראגן דעם דור". (ז"ל)

האדמו"ר מראחמיסטריווקא ב.פ. זצוק"ל)

מאוצרות רבוה"ק מבעלזא

● "פאר'ן כבוד פון הייליגן באשעפער"

כ"ק מרן מהר"י מבעלזא ז"ע האט אנהאל געפרעגט זיין טאטע כ"ק מרן מהר"ש ז"ע, פארוואס בעהטן מיר אזוי שטארק אויף ביאת המשיח, מ'וועט דאך פארלירן די בחירה, ווייל ווען משיח וועט קומען וועט דאך זיין "מלאה הארץ דעה את ה'", וועט אוועק גענומען ווערן די בחירה פונעם מענטש און זיין עבודה וועט מער נישט האבן אזא חשיבות? האט מרן מהר"ש ז"ע געענטפערט: "אמת טאקע ס'וועט אויס זיין, אבער וואס ווען אדם וישראל פאר אונזער גאט מ'זיין, האט מ'וועט זיין אז גאט וועט זיין גאנצליך שלמה, און דאס האבן כבוד פון באשעפער ס'זאל זיין **יגדל ויתקדש שמי רבה**". (כ"ק מרן דאמ"ר מעבלזא שליט"א)

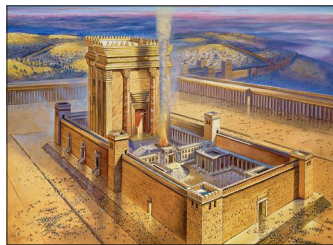
● אמת'ע יראת ה' ווען משיח וועט קומען

וועגן די געהויבענע טעג פון ביאת המשיח האט זיך מן מהר"ש זי"ע אויסגעדרוקט טייטשנדיג דעם פסוק (תהילים יט): **"ראת' טהורה עומדת לעד"**—די ריינע אמת'ע יראת ה' וועט ערשט זיין לעתיד, ווייל אזוי לאנג ווי מיר זענען אין גלות, קענען מיר נישט צוקומען צו די ריכטיגע און ריינע מדריגה פון יראת ה'. (*"דעת שלום" - שאץ*)

● **משה רבינו וואלט געברענגט משיח'ו**

איין יאהר שמחת תורה ווען כ"ק מרן מהר"ש
מבעלא זי"ע האט געלייענט אין די תורה (דברים לד:ו)
דעם פסוק "ויקברו אותו בגי' ולא ידע איש את קבורתו
עד היום הזה", האבן זיינע אויגן אנגעהויבן צו גיסן

טערן און ער האט שטארק געוויינט. אפילו שפעטער
איז שטוב האט ער נישט אריבערגעטון צו וויינען, ווען
זיינע נאנטע מענטשן האבן אים געפרעגט פארוואס
וויינט אזוי שטארק ס'איז און היינט וואס טוט? האט
מאן אים געזאגט: "דער מירשט און דער מירשט פארוואס
איז מער ברייטער קער פארהיילן פון מענטשן און מען
ווייסט נישט ווי זיין קער איז, ווייל דער באשעפער האט
געוואוסט אז דאס בית המקדש וועט שוין חרוב ווערן אז די
אידן וועלען פארטרייבן ווערן פון זייער לאנד, און ווען
אידן וועלן קומען מתפלל זיין ביים קער פון משה ברינו
און זיין וועט ער בעסט ער זאל נישט מתפלל זיין פאר זיין
וועט ענויים וועמאלט משה ברינו מנצל זיין די "גזירה".

און מרן ז"ל האט פארענדגט: "אבער אזוי ווי מיר ווייסן נישט ווי משה רבינו איז באגראבן דערפאר איז נאך משיח נישט געקומען. ווייל אויב מיר וואלטן געוואוסט ווי משה רבינו איז באגראבן וואלט מען דארט מתפלל געווען, און מען וואלט שוין לאנג געווארן אויסגעלייזט פונעם ביטערן גלות.

● זיך נישט האבן מיט וואס צו שעהמען

אמאהל האט מרן זי"ע געזאגט פאר'ן שמש בוקדש
 ר' ארי' לערמאן ע"ה: "ווען משיח וועט קומען וועט דער
 טאטע זי"ל [מרן מהרי"ד זי"ע], אקעגן גיין משיח מיט
 זיינע אינגעלייט, און איך וועל אים אקעגן גיין מיט מיינע
 אינגעלייט, און איך וועל מיר אנאייגן האבן וואס צו
 עשהמען". מרן זי"ע האט אויסגערעכנט עטליכע נעמען,
 אבער ר' ארי' האט נאר אויפגעכאפט איין נאמען, פון
 החסיד ר' יעקב אמדור בערעזעצ' זי"ל, וואס האט זוכה
 געווען צו דורות שירים ומבורכים איך אונזער כלה.
 (הנהגות ר' שמש שניערע שליט"א)

● "משיח וועט יעדן מקרב זיין. אויסער די וואס שפעטן אפ..."

אמאהל האט כ"ק מרן מהר"ש זי"ע זייער געקערעכצט
און געזאגט: "שוין א פאר יאהר וואס די אויגן גייען מיר
ארויס פון ארט, מ'זאל זוכה זיין אין די היינטיגע צייט צו
ביאת המשיח". האט זיין תלמיד הרה"ק רבי יעקב משה

מחובבי צ"ל געזאגט פאר מרן זי"ע: "דער רבי האט נישט וואס צו זאגן, ווייל ער קען גלייך ארויסגיין מקבל זיין משיח בדקנען, אבער איך אליין האב מורא, ווייל מיט וואס וועל איך ענטפאנגען משיח און מיט וואס פאר א נביא וועל איך מיך פאר אים באווייזן, ווייל ווען ער וועט מיך זעהן וועט ער מיר אהודאי זאגן אז איך זאל צוריק גיין און גיין פלאץ". האט מרן זי"ע אוועק געמאכט צווישן איר און דעם זאגט: "חלילה דו אלטסט אזא זאגן אז משיח וועט דערווייטערן פון איר אידשע קינדער? ...! דו וואס פארהן צום צדיק וועט משיח אהודאי שטארק מקרב זיין, און נישט נאר דו וואס גייען ארויס פון שטוב צו פארהן צום צדיק, נאר אויך דו וואס זענען געגאנגען צום צדיק, זייענדיג צופעליג אינעם צדיק'ס אוואיר-ארט, און אויך דו וואס פארהן נישט צום צדיק נאר קומען ווען דער צדיק געפונט זיך ביי זיין איין שטאט, אפילו זיי וועט משיח אויך מקרב זיין. אפילו ד' גאלע באראניקערס!—אזעלכע וואס שעהן אויך דו, ביערד, וועלן אויך זוכה זיין א משיח וועט זיין מקרב זיין, און ער קען גאנצליך פאר אידשע קינדער מלמד זכות צו זיין אויף זייער אויפיהרונג. ווייל זיי האבן דאס געטוען צוליבע פרנסה אדער ווייל זיי האבן געוואוינט אויף אזעלכע אפענע ערטער און קיינער איז דארט נישט געווען וואס זאל זיי אנווייזן דעם ריכטיגן וועג. אבער! האט מרן זי"ע אויסגעפיהרט, דו וואס האבן געשעט פון דו רייד פון אונזערע כחמים, פאר זיי וועט זיין שטארק ביטער... אזוי שטארק ביטער, ממש אזוי ביטער ווי דער טויט. (ספר "מחנה נגוה",—תנ"ב ורה"ק סני מוטקארא צ"ל)

● משיח וועט דארפן אלע מקרב זיין...

דער אויגן דאקטער, דר. רוחנאדן פון תל אביב
[נישט א פרומער] איז אמאהל עקומען באהאנדלן
מ'ן מהר"א ז"ע אויף די אויגן. מ'ן ז"לע האט אים
מכבד געווען מיט א גלעזל וויין, אבער מ'ן ז"ע אליין
האט נישט געטרינקען. ווען דער דאקטער האט זיך
געוואונדערט דערויף, האט מען אים ערקלעהרט אז
נאר פסח ביינאכט טרינקט דער רב פיהר כוסות וויין.
רופט ער זיך אהן: "אי! אויף פסח שטעל איך אויך אליין
אראשינקע וויין און באַרשט, און יום כיפור פאסט איד"
ווען דער דאקטער האט באַטראכט זיך שטוב, האט מ'ן
ז"ע זיך אנגענוגן: "ווען מ'שיינט וועט קומען וועט ער
דארפן מקרב זיין די אלע וואס צולייב מארשידענע
סיבות האבן נישט געקענט ביישטיין די נסיונות און
זענען אדורכגעפאלן. און אויב ער זאל טרעפן אזא איד
וואס שטעלט אליין אראשינקע וויין און באַרשט אויף
פסח, און ער פאסט איד יום כיפור, וועט דאס גיי אים
זיין א גאר גרויסע שמחה." ס'איז געווען קענטיג אידן
~~~~~

פ' ואתחנן תשפ"ה

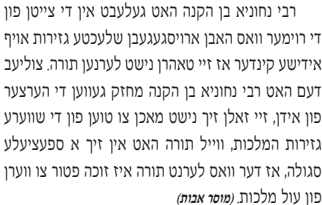

דאס זעלבע זאגט דער תנא אין די משנה: "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" — גאר דער עול, דער יאך, ווערט אוועקגענומען, און דעריבער אויב ער וועט פון זיך אראפזארגן דעם עול תורה, "נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ". וועט דער עול מלכות און עול דרך ארץ צוריק קומען צו אים. (**בגדי כבוד, בגדי כהונה**)

רבי נחוניא בן הקנה אומר: כל המקבל עליו
עול תורה מעבירן ממנו עול מלכות ועול דרך
ארץ וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו
עול מלכות ועול דרך ארץ. (אבות ג:ה)

— רבי - חנוניא בן הקנה זאגט: ווער ס'לעגט אויך זיין דעם יאָר
 פון תורה און פארנעמט זיך בלויז מיט לערנען תורה! נעמט מען
 אוועק פון אים אלע אנדערע שוועריקייטן! זיין דער יאָר פון מלכות
 פון דארפן באצאלטן וועט שווארץ און פון שטייערן פארן ארץ [מלכות]
 נעם יאָר פון פרנסה געלט שוין נישט דארפן פלאן אויף פרנסה.
 דער באשעפער העלפט אים אז זיין ארבעט ווערט געבענטשט אין
 תוכת פון זיין לערנען תורה! און ווער ס'ווארפט אראפ פון זיין דעם
 יאָר פון תורה, ליגט מען פון הימל אראפ אויך אים דעם יאָר פון
 מלכות און דער יאָר פון פרנסה.

ווען מ'זיט א בליק זעהט מען אז ס'זענען דא פיהל
תלמידי חכמים וואס מוטשענען זיך גאר שטארק, און
פראקערט זעהט מען אז ס'איז דא פיהל פורקי עול
וואס לעבן א גוטן טאג, און לאזווער איז דאס שווער צו
פארשטיין וויאזוי מאכט זיך משנה א כלל אז ווער ס'נעמט
און שטעלט זיך דעם עול תורה נעמט מען אוועק פאר אים
די אייביגע אדמות. אויך דער לשון "נחנינו" דאס מען

פארשטיין, וויבאלד דאס איז א לשון פון "עבֿן", אויב ווי מ'גיס א מתנה, ס'זאלט געווען מער פאסיג ווען די משנה זאגט "מטילן עליו", מ'לייגט ארויף אויף אים דעם עול מלכות אז"ו. נאר אין אמת'ן אריין פירט זיך זיין וועלט וויסן א באזונדערע השגחה פרסיות. און דער באשעפער מעסטס פאר זיין אייגענע וואס ער דארף דעם האבן. פיהל מאהל ווען א מענטש האט א פראבלעם איז דאס מיט א באזונדערער חשבון וואס דער באשעפער וויל פארזיכערן אז זיין הארץ זאל נישט זיין ליידיג וואס דאס עקן אים צווישן גענוג ווען ער זאל נאכגיין די עצות פונעם יצר הרע מיט זיינע איינגעדענישן, און אויב דער מענטש איז זוכה צו שיינע דשמים פון הימל אז מ'זאל אים אפמאלטן פון נאכגיין דעם יצר הרע, טוטש מען אים דעריבער צושליקן פארשידענע אנדערע שוועריקייטן. און דאס מיינט די משנה "כל המקבל עליו עול תורה" איינער וואס נעמט אויף זיך ריכטיג דעם עול פון די תורה און ער פלאגט זיך, דערויף, איז כאטש וואס מ'זאלט אויף אים געדארפן באהאנדלען דעם עול מלכות וועל דאס איז דאך נישט האבן קיין צייט זיך צו לאזן פארפירן. פונעם יצר הרע, אבער וויבאלד ער פלאגט זיך אויף די תורה וועט אויף אים דער זכות פון די תורה ביישטיין אז ער זאל ח'י נישט נעכל ווערן פונעם יצר הרע, וועגן דעם "מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" מען נעמט אוועק דעם עול מלכות וויל ער דארף שוין נישט צושמועלן דערען. דאמקטן איינער וואס נעמט אראפ פון

דארפן דינען אין מיליטער, פלעגט ער דערמאנען דעם לשון פון די משנה, "כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".

א מענטש וואס האט נישט אויף זיך א עול, א יאָר, און ער עול צו זינדיגן, דעריבער לייגט מען אויפ'ן מענטש אן עול פון מלכות און א עול פון פרנסה. אבער אויב מ'איז אויף זיך מקבל דעם עול תורה, ווערט מען אפגעהיטן פון זינדן. און ער דארף שוין נישט האבן אויף זיך קיין אנדערן עול. (ישמח משה)

דער תנא זאגט "מעבירין" און נישט "מבטלין" ממנו
עול מלכות. אן ענליך לשון געפונען מיר אין תפילת מוסף
פון די ימים נוראים "ותשובה, ותפלה, וצדקה, מעבירין את
רוח הגזירה", און נישט "מבטלין את רוח הגזירה". דער
פשוט דערפון איז, ווייל "תשובה, תפלה, וצדקה", נעמט
נאר אוועק די שלעכטע גזירה, און אויב דער מענטש
זינדיגט שפעטער נאכאמאל קומט צוריק די גזירה ח"ו.

“ער וועט נישט זיין א סאלדאט!”

אינער פון די צדיקי הדור וואס האט געוויזן צו פועל'ן ישועות צו באפרייען בחורים פון מיליטער דינסט איז געווען דער גאון וקדוש רבי אברהם מסאטמאטשוב ז"ע דער בעל 'אבני נור' און 'אגלי נול'. אמאל איז עקקומען א חסיד אויף שבעות און מדיחי געווען זיין וזהו וואס זיצט אויף לערנט אז דער גאון זיך שטעלן צום מיליטער דינסט אן סוכות, האט דער 'אבני נור' גארנישט געענטפערט. ווען דער חסיד איז נאכאמאל עקקומען אויף ראש השנה און מזכיר געווען זיין זוהן, האט דער 'אבני נור' גארנישט געענטפערט. דער חסיד וואס האט גוט געקענט דעם רבי'ס הנהגות, האט פארשטאנען אז אויף זיין זוהן שוועבט א גרויס סכנה, און אז ער אויף גרויס מירש שמים צו באפרייען ווערן פונעם מיליטער. זעהענדיג אז דאס איז דער מצב, האט דער חסיד דערציילט פאר'ן רבי'ן איבער די גריסע התמהד פון זיין זוהן וואס זיצט אן לערנט פון פלאגט זיך אין תורה בייטאט און ביינאכט. דער חסיד האט אפילו נאכגעזעהן א טעיפן און שארפער חידוש וואס זיין זוהן האט מחדש געווען. ווען דער 'אבני נור' האט געהערט דעם חידוש, איז דאס אים זייער געפעלן, און מיט גרויס וואונדער האט ער זיך אנגערופן: **"אויב קען ער אזוי מחדש זיין אויף לערנען, האט ער נישט וואס צו זוכן אין מיליטער. ער וועט נישט זיין קיין סאלדאט."** ס'איז אריבער א תקופה און דער בחור איז טאקע אויף א וואונדערליכן אופן באפרייעט געווארן פון מיליטער דינסט, און אזוי געקענט בלייבן זיין לערנען פאר אלע יארהר.

רבי ישמעאל אומר: הוי קל לראש, ונוח לתשחורת, והוי מקבל את כל האדם בשמחה: (אבות ג:יב)

—רבי ישמעאל זאגט, זיי גרינג [בויגזאם און צוגעלאזן] צו באדינען מיט הכנעה, דעם מענטש וואס איז גרעסער פון דיר, [געב זיי אפ <<<<<<<

הַמִּצְוָה הַזֶּה יִשְׁמַר אֶת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל... עַל הָאֵל הַזֶּה פָּסָה עָלַי לֵךְ מִבְּשֻׁרַת צִיּוֹן הָרִימָה בִּפְסָה קוֹלֶךְ מִבְּשֻׁרַת יְרוּשָׁלַיִם...

מייזן איז... אמת: פרק ג'

<<<<<<

דעם ריכטיגן (כבוד) און זיין מילד און נאכגעביג צו דעם שווארץ
האריגן [דעם אינגערן נעם איך אויף רואיג און געמיטליך] - און
זאלסט אויפנעמן יעדן מענטש מיט פרייד. —

”הוי קל לראש ונוח לתשחורת וחוי מקבל את כל האדם בשמחה (אבות ג:ב)

גאווה איז זייער א געמיינע מידה. ווי דער מלך שרייבט אין א בריוו צום הויך: "לכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אם עשיר הוא עוסיך לכבודו, ואם רש הוא... והוא זכאי ממך להיות גדול ממך וחסדך הוא שונג ואתה מזהיר". (פסוק "חובת הלבבות") ברענגט א מעשה, אז מ'האט געטראפן א קעניג: וויאזוי ביסטו געווארן אזוי דערהייבן, האט ער גענטעפערט: איך האב יעדן מענטש באטראכט אלס חשוב'ער פון מיר. איז ער געווען יונג, האב איך געטראכט אז ער האט זיכער ווייניגער געזינדיגט פון מיר. איז ער געווען אלטער, האט ער אדן געטוען פילע מער מצות און געשען טובים פון מיר. דערפאר האבן די איינוואוינער אים מכבד געווען, און מ'האט מען אים געקרוינט אלס קעניג. דורכדעם, וואס מ'איז יעדן מכבד, דארף מען נישט מורא האבן, ווייל קיינער וועט אים נישט וועלן טוען געלטעס, דעריבער קען ער זיין בשמחה, מיט יעדן מענטש וואס קומט צו אים. אבער א זייער גרויסער מורא האבן מיר פארן איינציקן, ווייל אפילו אים זאגן, זענען נישט קיין אמת'ע פריינד, נאר חתפ'ען און צו אים. דעריבער קען ער נישט אויפגעמען אלע מענטשן מיט שמחה. זאגט דער דגם: "הוי קל לראש"—זאלסטו זיין ביי דיר רינגע לגבי נאטע: "ראש, נישט און עושה"—ווייל זי האבן ביידע מער זכות'ס פון נישט. **ער נותן להשתחווה**—אפילו צו איינעם וואס איז טאך יונג ווי א ברטנורא זאגט: "תשחווה"—ער האט שווארצע האר, זאלסטו זיין צוגעלאזט ווייל ער האט זיכער ווייניגער געבויט פון דיר. אזוי ארום "הוי מקבל את כל האדם בשמחה"—וועסטו קענען יעדן אויפגעמען מיט שמחה, ווייל יעדער איינער וועט זיין, און אמת'דיגער גוטער פריינד: **"מה'ם (שק)**

פריינד. (מהר"ם שיק)

"הוי קל לראש" (אבות ג:ב)

אויב א מענטש וויל אנקומען צום שפיטץ פון א הויכן בארג, דאך ער דארעפנעמען פון זיין יעדער שווערע לאסט וואס ער טראגט, ווא זעהן אז זיין קערפער וואל א זיין ציגל, דעמאלט האט ער א אפגענוצט צו דערגרייכן זיין ציגל, צום שפיטץ בארג, אזוי אזוי אויך ביים נפש, אזוי ווי דוד המלך ע"ה זאגט: (תהלים כג:ד) **"עַל יְעִלֵּה בָהָר ה' וְגו' נָקִי כְּפִי"**—ווער צו לייל ארויפגיין אויפ'ן בארג פון באשעפער צו אנקומען צו א הויכע מדרגה, דאך ער פירער זיין וועג פון שפיטלינדע תאוות און צו זיין איד, אז אויב ער וועט זיין פארבייט פון דעם לאסט פון גשמויות וואס סטערט אים, וועלן זיי א שטארקן זיינע אויסזיכטן אנצוקומען צו א הויכע מדרגה. דאס זאגט דוד תנא אין זיין משנה: **"חיו קל לראש"**—אויב ווילסטו גרויס ווערן, דערגרייכטו הויכע שטאפלן, דאלסטו זיי פארביינען פון זיין שפיטלינדע

תאוות וואס ברענגען צו זינד, און שטערן דיין נשמה פון דערגרייכן צו ווערן דערהויבן. (תולדות יעקב יוסף)

"הוי קל לראש" (אבות ג:ב)

"חיו קל לראש"—די מפרשים ערקלעהרן אז דאס ווארט "ילראש" ענטהאלט זיך אין די אנהויב ווערטער פון "לעשות רצון איביך שלבשים", אז פאר דעם צוועק פון טוען דעם רצון פון באשעפער דארף מען זיך האלטן גרינג און שטיין גרייט שטענדיג. "ונח לתשוחות"—מיינט מען די צדיקים און ערליכע אידן וואס האבן זיך פארשווארטט דאס פנים כדי צו קענען צוקומען צו טוען דעם רצון הבורא. (מדרש שמואל)

”הוי קל לראש ונוח לתשחורת” (נבות ג:יב)

“הוי קל”,—דו זאלסט זיין לייכט און פלינק, “לראש”,—
צום באשעפער, וואס ער איז דער הויפט פון אלע וועלטן,
זאלסט דיר איילן אים צו דינען, “ונוח”,—און דו זאלסט זיין
צוגעלאזן צו אים, אים צו דינען, “לתשורת”,—אפילו ווען דו

ביסט חלילה פארשווארצט פון יסורים, "והו" מקבל את כל האדם בשמחה",—און אויך דעמאלט ווען דו ביסט חלילה ארומגענומען מיט יסורים, זאלסטו דאך אנטפאנגען יעדן מענטש מיט שמחה, און אים נישט ארויסווייזן קיין טרויעריג פנים צולעב די יסורים, (מדרש שמואל)

"ונוח לַתִּשְׁחֹרֶת" (אבות ג:יב)

תשורות—איז אויך א לשון פון "בעהטן", אזוי ווי ס'שטייט "אשחרך", איך וועל דיר בעהטן. דאס זאגט די משנה: זאלסט לייכט נאכגעבן פאר יעדן ווער ס'בעהט פון דיר, סיי וועלכע באגעג. די משנה לייגט צו "הוי מקבל את כל האדם בשמחה"—ווען ער טוהסט וואס יענער בעהט דיר, זאלסטו דאס נישט טוען מיט א צארנ'דיג פנים, נאר מיט א פריילעך געזיכט און מיט א גוט הארץ. (מדר' בן נחמאס זצ"ל)

"ונוח לתשחורת" (אבות ג:כ)

תשורות—איז אויך א לשון "בערשן", די משנה זאגט: ס'זאל זיין גרינג פארן מענטש צו בערשן פון דעם באשעפער אויף יעדער זאך וואס ער דארף. מ'זאגט נאך אין נאמען פון הרה"ק רבי ר' זושא פון אינפאלד ז"ע, אויפ'ן פסוק (הושע י"ג): **"אמרו אליו כל תישא עוון"**—אמרו אליו "כל"—פאר יעדער קליינע זאך און מען בערשן דעם באשעפער, אמר יונגער וואס האט נאך דארטוויילן א קנעפל, זאל אויך בערשן ביים באשעפער ער זאל דאס גענופען, ער זאל נישט

"והוי מקבל את כל האדם בשמחה"

"א איד דארף זיין בשמחה!"

וען "כ' מרחשוון" איז אנגעקומען קיין בודאפעסט, צוזאמען מיט'ן **בילגוריער רב זי"ע**, האט מען זיין דערווייל פלאצירט אן א שפיטאל, ביז מ'וועט ערלעדיגן זיי וויסנען שריפטן צו קענען בלייבן אין אונגארן. פאר מרן זי"ע האט מען דאס גלייך ערלעדיגט, אבער דער בילגוריי רב זי"ע איז געבליבן אן שפיטאל פאר נאך עטליכע וואכן, און איז פלעגן קומען אים באזוכן אין א שפיטאל און מיט אים שוועטן. אמאל איז א שרייבן געקומען באזוכן, האט אים דער בילגוריי רב זי"ע, געזאגט: "אך קען מיר נישט פארגלייבן צום ברידער", און ער האט דערציילט: אין זיין ערשטיגע טעג איז אריינגעקומען א אידענע צום ברודער [מרן מר"א זי"ע] און שטארק געוויינט אז מ'האט אוועק גענומען איר מאן צו די ארבעט אין מונקאטאבא [א געפערליכע ארבעט'ס לאגער], האט מרן זי"ע איר געטרייט: "אי איד טארן נישט וויינען!" און דאך זיין בשמחה! און דאך זיין בשמחה! און דאך זיין בשמחה! דעריבער וויינט נישט אזויפיל, ווייל א איד דאך שטענדיג זיין בשמחה! האט דער בילגוריי רב זי"ע אויסגעהירט: "נאך וואס דער ברודער האט אדורכגעמאכט אזויפיל פלאגענישן און צרות, פארלוירן זיין גאנצע פאמיליע, פארלוירן די חסידים און יושבים, פארלוירן דעם גאנצען בעלזער הויף, קען ער נאך זאגן פאר א איד אז מען דאך זיין בשמחה, און מ'טארן נישט וויינען, און וואלט דאס נישט געקענט?"

פייז שבת איצט... שבת קודש

♦ לערנען חומש מיט פירש"י ז"ל ♦

וועד ס'ענדיגט יעדער וואך חומש מיט רש"י, איז ער פארדיכערט אז אריף יענער וועלט אין גן עדן וועט ער זיין אין מתיבתא פון רש"י ז"ל.

הרה"ק רבי יצחק מוויזשניץ זצ"ל (שיח זקנים ח"ג) פלעגט יעדן פרייטאג צו נאכטס פארן טיש לערנען חומש מיט רש"י און זוהר הק' און אין ספר מקדש מלך. אויך הגה"ק רבי מנחם בראדי זצ"ל אבד"ק קאלוב, (שיח זקנים ח"ב) פלעגט שבת בייטאג צווישן קידוש אין די סעודה לערנען חומש מיט רש"י.

אין ספר **דברי יצחק** (אות קכ"א) ווערט געברענגט בשם כ"ק מרן מהר"ש זצ"ל: ווער ס'לערנט און ענדיגט יעדער איינציגע וואך חומש מיט רש"י, איז ער פארזיכערט אז אויף יענער וועלט אין גן עדן וועט ער כאטשיג זיין אין מתיבתא פון רש"י ז"ל, הגם ס'איז דא אסאך גרעסערע מתיבתות אין העכערע וועלטן, אבער ווי ס'זאל נאר נישט זיין, וועט ער נישט זיין אוועק געשטופט פון מתיבתא פון רש"י! און אזוי שטייט אויך אין ספר 'רמזי שבת' (אות נ').

דער **בית יוסף** ("א"ח ס' רפ"ה) ברענגט בשם רבינו שמחה לגבי ענידיגן שנים מקרא ואחד תרגום, אויב מ'האט נישט געענדיגט חומש מיט רש"י אין א געוויסע וואך, זאל מען כאטש פראבירן דאס צו ענדיגן פאר שמחת תורה. און אזוי ווערט געפסקנט אין שו"ע ("ס' רפ"ה סעיף ד' און אין רמ"א).

מיט הרה"ק רבי יצחק מוויעלפאל, זצ"ל האט מען אין חודש אלול ממש נישט געקענט רעדן, ווייל אין די טעג פלעגט ער צוענדיגן די סדרות וואס ער האט נישט געהאט געלערנט במשך'ן יאהר, ווי ס'ווערט געברענגט אין חז"ל אז ביז שמחת תורה זאל מען ענדיגן אלע פרישיות פונעם פאראנגענעם יאהר. ער האט געלערנט חומש רש"י מיט מפרשים, און ער פלעגט זאגן א פירוש רש"י איז די שווערסטע פירוש, און ער פלעגט דאס לערנען מיט'ן פירוש מזרחי, און במשך די טעג פון חודש אלול האט מען אים געקענט פרעגן נאר איין זאך: ווי ער

האלט מיטן לערנען חומש רש"י. (ספר שיח זקנים - ח"ג דף רס"ב)

(מלוקט מפי ספרים וסופרים ותשוב"ל - פארזעצונג אי"ה)

ערב שבת קודש

• תשובה טוען ערב שבת קודש...

כ"ק אדמו"ר מבאבוב צו"ל האט דערציילט בשם זיין זיידע הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זצוק"ל [בעל עטרת שלמה]: א צדיק האט געהערט פון אן אלטע פרוי וואס אין איר יונגט האט זי געהאלפן אין קאך פון הייליגן רבי'ן רבי אלימלך זי"ע: אז יעדן פרייטאג נאך חצות איז דער רבי ר' אלימלך זי"ע אריינגעקומען אין קאך געלייגט זיין האנט אויף די מזוזה און געזאגט: **"ס'נייט יעצט א הייליגער שבת. און מ'דארף זיך פאר איר צוגרייטן, און מ'דארף מהרהר בתשובה זיין"**. נאך די הייליגע ווערטער איז געווארן א גרויסע התעוררות ביי אלע וואס האבן געהאלפן די רעבעצין אין קאך. יעדער האט מהרהר בתשובה געווען, אלע האבן אנגעהויבן צו יוויינען פון גרויס התרגשות, און יעדער האט איבערגעבעהטן איר **"הר"ט אזוי ווי טור יום כיפור פאר כל דברי (פונעם וועג שבת מאבוב)**

זווי ווי ערב יום כיפור פאר כל נדרי. (קונטרס נועם שבת, באבוב)

(אוצר השבת)

מיין איז ... סגולות ... מאיצרות רבנות

"סגולה לבריאות ולרפואה"

ארויסגעקליבן פון ספר "והייתם לי סגולה" ותח"ח להמלקט

• "א מאכל וואס מ'קאכט פאר אידנ'ס וועגן האט איין זיך רפואות פאר אידישע קינדער..."

אינע פון די פייערדיגע חסידים פון כ"ק מרן מהר"ש בעבלעז ז.צ. א גרויסער אירמאן און פארביטערטער איד, האט גענומען א חתן פאר זיין טאכטער דעם זוהן פון א באקאנטן געביר. דער גביר האט געטוען דעם שידוך וויל זיין זוהן האט געליטן פון א שווערע קרענק דער'רל, וואס קיינער האט דערפון נישט געוואוסט, און דער ביר האט געטראכט אז אפילו דער חסיד וועט געוואויז ווערן אז זיין איידים איז נישט געזונט וועט ער נישט האבן די מוט צו הייסן זיין גט'ל. אין יענע צייטן זענען חשובע נגידים געגאנגען אנגעטוהן מיט זיידענע קינדער אויף אינדערוואוא, און דער חתן איז געגאנגען אנגעטוהן מיט זיידענע קינדער אויף זיין טאטע. נאך די שבע ברית האט דער חסיד געבעטען דעם איידעם ער זאל פאהרן קיין בעלזא און זיך דארט אויפהאלטן כאטש א יאהר צעלן פון כ"ק מרן מהר"ש ז.צ. וואו וי יונגע חסידים וואס פלעגן זיצן אין בעלזא אלס יושבים און זיך דערהויבן אין דוכותיות דער חתן וואס איז נישט געווען א בעלזער חסיד האט נישט געהאט חשק צו פאהרן, אבער ער האט זיך בארעכנט, ער איז דאך קראנק און מיועט דאך סיי ווי געוואויז דערפון איז בעסער ער זאל זיך געפונען וואס ווייטער פונעם שווער'ס טשוב. האט ער צוגעשטימט און געגאנגען קיין בעלזא. אנקומענדיג קיין בעלזא, זענען דעמאלט די חסידים און יושבים אונטערן עפעסן פון נאכט-מאל, איז דער אינגערמאן מיטגעגאנגען. איז דער איד געווען אז "יושב" פלעגט טיילן האלבערע שניטלעך, און פון די וואנט טאפע האט מען גענומען א האלבערענע לעפל צו עסן, דערנאך איז מען געשטאנען אז די יידיע פון באקומען א פארציע "יאהר" פון די רעבעצין מלכה ע"ה. דער אינגעמאן האט באקומען א פארציע "יאהר" פון די רעבעצין ע"ה אבער א לעפל צו עסן האט ער נישט געהאט. איז ער אזוי געבליבן שטיין אינמיט'ן די שטוב מיט'ן שיסאלע "יאהר" אין די האנט, נישט וואונטזיג וואס צו טוען. די וואס האבן אים געזעהן שטיין מיט'ן שיסאלע "יאהר" און עסט נישט, האבן געטראכט אז אומסמחמאט איז ער נישט הונגעריג, האט איינער אריינגעשטעקט זיין לעפל אינעם שיסאלע און געגעסן. ווען דער אינגערמאן האט געזעהן אז אסאט בלייבט ער מיט גארנישט און קענען מאכאן א ברכה לפניה! האט ער אריינגעשטעקט דאס שיסאלע אין זיין זיידענע באקומען א שטיבל אנגענוגען בעהטן א לעפל בי די רעבעצין מלכה ע"ה. האט זיך די רעבעצין מיט א שטיבל אנגערופן: "גיסט נאר א קוק, ער גייט אין א זיידענע בעקישעס און דארף א זילבערנעם לעפלע..." דער אינגערמאן האט נישט געוואוסט ווי זיך אהין צו טוען פון גרויס צער און עגמנת נפש. ווען כ"ק מרן מהר"ש ז.צ. האט אריינגעהערט אין זיין צימער וואס די רעבעצין ע"ה'ה האט געהאט, האט ער פארשטאנען אז דאס זענען נישט קיין פשוטע ידיד, האט ער געפרעגט די רעבעצין וואס זי האט געמיינט צו זאגן? האט זי דערציילט פאר מרן ז.צ. אז ס'איז געקומען קיין בעלזא א אינגערמאן וואס אונטער זיין זיידענע בעקישעס, שטעקט דארט נעבע א ביטערע קרענק, האט מרן ז.צ. איינגערופן זיין אינגערמאן און זיך אין איינער געזען און אים געזאגט: "אלטסט וויסן זיין, אז א סמאל און מאקט פאר אידלע וועגן, גיינישט נאר מיר אין קער, נאר אומעטעס, האט אין זיך רפואות פאר אידישע קינדער..." און מרן ז.צ. האט אים אנגעוואונטשן מיט א רפואה שלימה. דערנאך איז דער אינגערמאן אנגעצאן אויסדערהיילט געווארן און געלעבט געזונט צו הונדערט יאהר, *מהר"ש זצ"ל ישיע' שיסאלע, זצ"ל טאכ' מרן וואס דארף מרן מחזיקי חיות וואו'ן שטעט נעגער' רבי ליסאלע' שטיבלעס זצ"ל סעמטאל' אסאט שער האט תנובדא מפי' בעל המעשה דער קודם המנוחה - משרתו הרח"ו און מר' טעריע' ישיע' ליסאלע' זצ"ל* *אריבער צו זיין*

ת"ת תורה ויראה
דרכי מאמאר
קרית יואל
בשקלאות כ"ס מרן אדמו"ר שליט"א

זקניך וינאמדי לך

בעושיית

גליון
תתצ"ז
פרשת דברים - חזון
שנת תשפ"ה לפ"ק

וען ער האט געזעצט זינגען זאגט אים דער ייטב לב "צענגו געווען..."
פון יענעם טאג און ווייטער ער יומא האהרן האט ער געהאט א הייזיריגע שטימע, ער האט
מער נישט געקענט זינגען. א דאנק האט ער זוכה געווען צו אויפשטעלן דור ודורות שירים
ומבורכים, מכוח די שמירה פונעם הייליגן ייטב לב.

ז תקב) עס דערציילט אונזער וידע
הרה"ח ר' יושע מענדלאוויטש שליט"א טעב"ק

בעל ישיבתי ופריז מותיק לחיי (יא)

נאך מיין חתונה בין איך געווען דער גבאי פון 'התאחדות אברכים', און דער תפקיד איז
געווען זיך אומקוקן אויף די אינגעלייט נאך די חתונה, וואס איך יענע צייט זענען רובם ככולם
אריינגעגאנגען צו די ארבעט מחבקען ועד הערב, און מיר האבן זיך געזאגט אז די אינגעלייט
זאלן קומען אין ביהמ"ד און קובע זיין עתים לתורה.

איז געווען אמאל בשעת ווען מיר האבן געארבעט מיט די אינגעלייט זיי צו ברענגען
לעצטען אין ביהמ"ד, האט זיך געמאכט ווען עמצינער האט געזעהעט "איך הייס שוין נישט
קין אברך, און איך באלאנג נישט צו די התאחדות אברכים".

איז ביי אונז נולד געווארן א ספק זענען און וואס איז דער דרך?? ווער באלאנגט צו די
'התאחדות אברכים', און וואס שטעלט זיך דאס א?!. האבן מיר מחליט געווען אז מיר זאלן
אריינגיין פרעגן דעם רבין ווי ווייט עס זאל גיין די פעולות פון די 'התאחדות אברכים', און ביז
וועלכן עלטער זיי זאלן אפהארטן און באגלייטן די אינגעלייט.

ווי זענען אייבערענעמאן צום רבין? קיין בעלל הארבער, און מיר האבן געפרעגט די
שאלה פונעם רבין, און איבער דערציילט די מעשה וואס מיר האבן געהאט מיט יענעם
אינגערמאן, האט דער רבי געזאגט "וויילאנג מען קומט נאך לערנען אין בית המדרש היינט מען
אן אברך..."

ז תקב) עס דערציילט אונזער וידע
הרה"ח ר' שלום יצחק שעיהר שליט"א

גיי נאך עגלט מותיק הדחק

מיין ברודער הרב ר' עזריאל שליט"א האט ביי מצוה געהאט שבעות תשנ"ו. און ער האט
נאך געהאט די זכ"ר צו לייגן תפילין ביי תרח"ק רבי **אויצקל פישעווארסקי זלתי**.
יענעם שבעות האט מיין טאטע הר"ח ר' אשר אנשיל ז"ל געגעבן קידוש ביי אונז אין
שטוב לכבוד די ב' מצוה, איך זענענען ער האט געשריבן אויף די הזמנה בדרך מליצה אז
ער לאזט דעם עולם צו "קידוש במקום סעודה..." אז דער קידוש שבעות איז אנשטאט די
סעודה ביי מצוה.

אסור חג האט ער געלייגן תפילין ביי רבי **אויצקל זלתי**, עס איז געווען געציילטע
חדשים פאר זיין הסתלקות.

רבי **אויצקל** האט געהאלטן ווי מנהג שניאווא אז הערשט נאכן תפילין לייגן זאל מען מאכן
די סעודה. די סעודה איז געווען ביי אונז אין שטוב, און חתנו הר"ח רבי **יעקעלע**
פישעווארסקי זלתי איז ארויפגעקומען צו אונז אין שטוב.

האט ער דעמאלטס דערציילט א מעשה נוראה וואס ער האט געהערשט פונעם נאראלער
רב ז"ל, וואס האט דאס געהערשט פונעם בעל העובדא - א זון מור"ש פון תרח"ק רבי **דוד משה**
מנשינקוב זלתי.

איימאל ווען מ'האט אריינגעברענגט די פאסט צום **שטארקובער רבין**, האט דער
זון הר"ק רבי **ישראל** ז"ל איבערגעקוקט מיט די גבאים, און זיי האבן מחליט געווען וואס עס
איז וויכטיג צו איבערנעבן פארן רבין.

צווישן פארטאג איז געווען א בריוו וואס א געוויסע קהילה האט געשיקט צו בעטן געלט
פאר א דבר מצוה. און עס האט זיך פארשטאנען אז דער רבי וועט שיקן דעם זון רבי **ישראל** אז
ער זאל גיין נאך געלט, היות עס איז דעמאלטס געווען א גערוקטער מצב הפרנסה ביים ציבור,
איז פארשטאנען געווארן אז מ'וועט נישט קענען צונויפקלייבן א געהעריגע סכום, איז נישט

ז תקב) עס האט דערציילט אונזער וידע
הגאון הגדול רבי **שמעון רובינאוויטש ז"ל** משה סימא דש"א

דער גרעסטער מוצלח ביראת שמים און הרבנות התורה

איך האב געהערט פון הגה"צ רבי **יצחק אבנעל** ז"ל דער אילאקער רב, מיט וועמען איך בין
געווען שטארק בדידות, אז אינערהיים איז געווען זייער נקדש ונערץ דער נאמען פון תה"ק רבי
משה ב"ר **משה לייב זלתי פנחס** ערונג **הובלש** (הארבייט'ס מנחם אב).
האט ער געזאגט א לשון "די גרעסטע צדיק הדרור האבן געזאגט בשעתו אויפן ערונג הבשם
אז ער איז דער גרעסטער איש מוצלח בדרך און יראת שמים, און איך הרבנות התורה".

ז תקב) עס ווערט דערציילט אויף
מ"ק הגה"צ רבי **יצחק טובי' ווייס זלתי** - גאב"ד ירושלים עיר"ק

א חילוק צווישן א שמחה גשמי און א שמחה רוחני

עס איז געווען אמאל ווען **מ"ק הגאב"ד רבי יצחק טובי' ווייס זלתי** (הארבייט'ס מנחם אב) איז
אנוועזענער געווען ביי א דרשה פון הגאון רבי **אלי' שטערנבוך זלתי ראב"ד אגודת ישראל**, און
דער ראב"ד האט געפרעגט אויף דעם וואס חכמינו ז"ל זאלן (מקור דף ט"ז ע"א) אז ווען מ'האט
באנייט דעם ביהמ"ק בימי שלמה המלך זענען אידן אריינגעגאנגען (מלכים א' ח, ט), ווייל
לאהלום שמואל וטובי לב - שנתנו מוץ השכינה.

לכאורה פון וואו געקומען דאס חכמינו ז"ל צו זאגן אז דאס איז געווען די סיבה פון די
שמחה, אפשר איז געווען די סיבה ווייל זיי האבן געהאט אינערהיים גוטע סעודות מיט
פלייש און וויין, און דאס האט געברענגט די שמחה?!

האט רבי אלי' אויסגעפרעגט "פון דא איז א רא"י אז גשמיות ברענגט נישט קיין שמחה,
עס בלייבט דערפון גארנישט, אז אמת'ע שמחה וואס בלייבט נאך א נאך א רוחניות'דיגע שמחה,
וועגן דעם שטייט וי'לכו לאהליהם, אז די שמחה איז געבליבן אפילו שפעטער ווען זיי זענען
שוין אהיים געגאנגען צו זייערע הייזער, דאס ווייזט אז א רוחניות'דיגע שמחה האלט זיך
אויך אויף ווייטער".

נאך די דרשה איז דער ירושלמי'ער רב צוגעגאנגען צום ראב"ד און אים געזאגט "איך
האב א רא"י צו איינער ווערטער פון א חשובות תוס', ווייל דער תוס' זאגט (מבשרתו של ר' פ' פארוואס
תק"י אה"ב) אז דאס וואס מ'טאר נישט לערנען ערב תשעה באב איז נישט מחמת אבילות, נאר
ווייל אויב ער וועט לערנען נאכמיטאג וועט ער האבן דערפון שמחה אויך תשעה באב
ביינאכט".

"לכאורה דאס מען פארשטיין, לויט די הלכה ווען תשעה באב געפאלט מ'רש"ק מעג
מען עסן ביי שלש סעודות א סעודה שלמה בשעתו (עי' המנחת כ"ב, אר"י ח"א סי' תק"ב ס"ד) פארוואס
זאל מען נישט חיש זיין אז ער וועט נאך הנאה האבן פון די געשמאקע סעודה תשעה באב
ביינאכט!! אלא מאי דא ראי' אז גשמיות איז נישט קיין אמת'ע שמחה, און די הנאה וואס
מ'שפירט אז נאר אויף די מינוט, און עס האט נישט קיין השפעה אויף שפעטער".

ז תקב) עס דערציילט אונזער וידע
הרה"ח ר' **אברהם יוסף רובינשטיין הי"ד**

וידע במנהג המנהג... ותהי עלי רוח'

מיין ווידע הר"ח ר' **יצחק מרדכי** ז"ל איז געווען א תלמיד פונעם הייליגן ייטב לב זלתי"ה.
ער איז אלס בחור געווען א הערליכער בעל תפילה, ער האט געקענט זייער שיין דאווענען פארן
עמוד, און ער איז בכלל געווען א הערליכער זינגער.

איך יענע צייטן זענען די זיינע זינגערס געווען אין א סכנה, ווייל מ'פלעגט זיי רופן זינגען
אויף נישט ערליכע פלעצער, און אסאך זענען ליידער דורכדעם פארפאלן געווארן.

אינאיינאלד וועט אים דער ייטב לב אריין צו זיך, און זאגט אים "איך הער אז דו קעסט זייער
שיין זינגען, יעג מיר א שיינעם ניגון". און ער האט טאקע אראפגעזינגען א שיינעם ניגון פארן
רבין דער ייטב לב.

נענדעם לע"ג הר"ח ר' **יודא ארי' (לייביש) ב"ר אברהם (לעפקאוויטש)** רא"ה"ק ומונחל מוסדות סאטמאר • ט' באב תשנ"ח לפ"ק

פאסיג און דעם רבינס זון זאל נאך גיין געלט אין אזא מצב.

האט זיך דער שטארטקובער רבי אנגערופן "כ"האב נישט געוואלט זאגן, יעצט מוז איך אבער דערציילן".

האט ער דערציילט אז אין די תקופה וואס דער רבי'א זיך איז געווען פון ארץ קראקא, איז געווען א וואסער-טרעגער מיטן נאמען יענקל, מ'האט אים גערופן אויף דריי נעמען, "יענקל טרעגער", "יענקל שיכור", "יענקל שבת". די סיבה איז געווען ווייל יעדן ערב שבת ביי חצות פלעגט ער גיין שוין שטעק און זיך אנגעטרונקען, און פון דעמאלטס פלעגט ער ברומען "שבת, שבת, שבת"...

אינאמאל ערש'ן גייענדיג צום שענק הערט ער א יונגע פרוי שטייט ביים פענסטער און זאגט "יענקל גייט שוין שיכור'ן און איך האב נאכמישט אויף שבת"... האט ער זיך אפגעשטעלט, און ער האט מחליט געווען און אוועק געגעבן דאס געלט וואס ער האט געוואלט צאלן די רבאנען פאר יענע פרוי.

יענעם ערב שבת'ן איז יענקל נפטר געווארן. כמובן אז זיין פטירה האט נישט אויסגערופן קיין גרויס אינטערעסעס און שטאט, און דער רבי'א האט נישט געוואוסט אז ער איז אוועק. מוצאי שבת'ן איז דער רבי'א איינגעקומען אין ביהמ"ד און ער פרעגט די לומדים צי איינער ווייסט אויב יענקל שיכור לעבט נאך. האט זיך א אינגעל אנגערופן אז זיין מאמע האט אים געשיקט פרייטאג צום טרעגער, און מ'האט געזאגט אז ער איז נפטר געווארן.

האט דער רבי'א דערציילט אז יעצט מוצש"ק איז יענקל געקומען צו אים בבקשה און געזאגט אז ער איז נפטר געווארן, און איך וויל זאגן אז עס איז דא א קטרוג אז הימל אויפן ר. ווייל ער טוט נישט געבן אין צדקה.

זאגט אים דער רבי'א "יענקל ביזט נאך שיכור פון פרייטאג?!..."

האט יענקל דערציילט דער מעשה מיט דאס געלט וואס ער האט געגעבן פאר די פרוי ערב שבת, נאכדעם איז ער נפטר געווארן, און אקומענדיג צום ב"ד'ן של מעלה האט מען אים גע'פסקט'ען ערן, וויינענדיג א תמימות'דיגע ערליכער מענטש, ווען ער וואלט געקענט לערנען וואלט ער געווען פון ב"ד'ן של מעלה, נאר חיות ער איז געווען א איש פשוט האט מען אים ארומגענומען אלס שליח פון בית דין.

האט דער ב"ד'ן של מעלה געזאגט אז די פרוי איז געווען א גלגול פון אסתר המלכה, וואס זי האט געדארפט נאכאמאל אראפקומען אויף עולם, היות זי האט אלעמאל געלעבט אין עשירות, האט זי געדארפט אויבערגיין אויך דעם נסיון הענין. ממילא אז ער האט יעצט געגעבן צדקה פאר אסתר המלכה קומט אים פון ערן.

דערציילט ווייטער יענקל "אין הימל איז דא טענות אויפן רבי'א, אז ער לעבט מיט א רחוב, אז אלעס קומט אים אין ליכט, ווען מ'דארף געלט נעמט ער ביי די נעשויס וואס געבן בעין יפה, אזוי אז ער ווייסט נישט פון טוהן מצות הצדקה מתוך הדיקה".

האט יענקל דער 'שליח ב"ד'ן אנגערופן אז ער וועט דאס גיין איבערגעבן פארן רב, און אים מערער זיין איבער דעם געין.

יעצט אז דער רבי'א האט געהערט אין ביהמ"ד אז יענקל איז טאקע נפטר געווארן, און ער האט אויך באמערקט אז יענקל איז איינגעקומען אין הויז בשעת ווען די טיר איז באמת געווען פארשלאסן. האט ער פארשטאנען אז דאס איז אן אמת'ע שליחות פון הימל, איז ער צוריק אהיים געגאנגען און ער האט געזאגט פאר יענקל "גיי אזא פארן ב"ד'ן של מעלה, אז איך וועל גיין נאך געלט אין די ארימע געסלעך".

צומארגנס ונטאג האט מען געזעהן ווי דער רבי'א גייט טאקע נאך געלט ביי די ארימע געסלעך, און טוט צדקה וחסד מתוך הדיקה וועגן.

האט דער שטארטקובער רבי אויסגעפירט "זעחת עטס, אפילו עס איז שווער, און אפילו עס איז געענט, דארף מען גיין נאך געלט", און ער האט געשיקט דעם זון הר"ה רבי ישראל זיך נאך געלט ביים ציבור, אפילו ווען עס איז שווער צו גיין.

ו' תקנ"ב עס דערציילט אונזער וידע

הרה"ח ר' אהרן יואל סאלינסקי הי"ד

דער עיקר איז די קינדע

געציילטע וואכן פאר די הסתלקות פון ב"מ פון רבי'ה זלחה בשנת תשל"ט, איז מיין טאטע זיך געווען בקרש פימה ביים רבי'ן, און זיך געזעענט מיט א קוויטל.

נאכדעם וואס ער האט זיך געזעענט מיטן קוויטל, און מוכיז געווען ווינע ענינים, האט אים דער רבי אנגעהאלטן די האנט א לענגערע צייט און דער רבי האט געזאגט "דער עיקר איז די קינדע, דער עיקר איז די קינדע..."

נאכדעם וואס מיין טאטע איז ארייסגעגאנגען פון רבי'נס צימער, האט דער רבי געהייסן דעם

משיב'ן הרה"ח ר' מאיר דייטש זיך צוריק מרבי"ט... און דער רבי האט נאכאמאל געזעמט זיין האנט און געזאגט עטליכע מאל די זעלבע ווערטער "דער עיקר איז די קינדע"...

(משיב'ן לעבן, פון ארץ געווען אמאל ביי כ"ח הדיקה רבי חייםשעלע מנסייטא זלחה, כדי איבערצושטעלן א ענין - עס איז געווען ערב שבת'ן אז נישט ליכטעט זייט, אבער צוליב דעם חגיגות הענין האט מען זיך איינגעלאזט - נאכן שמועס זאגט ער פון רבי'א וואס דער אייבערשטער פון אונז; דער אייבערשטער וויל און האבן אונזער ארבעט, אונזער לעבען, תורה ומצוות, דער עיקר איז, דער אייבערשטער וויל אז מיר זאלן זיין צווישן ארץ).

ו' תקנ"ב עס דערציילט אונזער עלטער וידע

הרה"ח ר' רבי אברהם שמואל הכהן פריעדמאן שליט"א

העולה קודש קדשים...

איך האב געהערט פון א לעטערן איד, אז נאך די קריג האט איינער געפרעגט דעם רבי'ן זיך אויף אלע אידן וואס זענען אוועק די מלחמה, אויב מ'קען זאגן אויף יעדן פון זיי, אז ער הייסט א 'קדוש', ווייל זיי זענען אוועק אויף קידוש ה'.
האט דער רבי געענטפערט "אויסגיין אויף קידוש חשב אויף קדשים, אויפגיין אויף ערליכע שטוב מיט קינדע איז קודש קדשים..."

ו' תקנ"ב עס דערציילט אונזער וידע

הרה"ח ר' שלום אליעזר פראנקעל הי"ד מבור פאליסטיק חק

ער האט נאר ליכטער געמאכט...

די שטוב פון הרה"ח רבי איציקל מנשהווארסקי זלחה איז געווען א אפענע שטוב, עס זענען איינגעקומען אלע סארט מענטשן וואס האבן דארט געהאט אומניסעטע אכילה, שתי' לינה. איז געווען אמאל א גאט וואס האט דערווייט א 'לעטעהער' פון רבי איציקל, אן ער האט זיך אפגעשריבן א אייגענע מככת המלצה, און ער איז געגאנגען מיט דעם ברוי צו די בערע צו מאכן געלט פון די ארטיגע נגידים.

די שטענדיקער חסידים האבן אויף די מינט באמערקט אז דאס איז א פאלשע ברוי, און זיי האבן דאס אוועק גענומען פון אים. און ווען רבי איציקל איז איינגעקומען צו מנחה, האבן זיי אים געווען דעם פאלשן ברוי.

אשטאטס וואס רבי איציקל זאל זיך צווייזשן, האט ער אנגעהויבן צו לאכן, און גערול צדקה האט ער געזאגט "גייט אים צוריק דעם ברוי, אדראב, ער האט מיר געשפארט ארבעט, פארוואס האב איך דאס געדארפט אליין שרייבן, ער האט שוין געשריבן אשטאטס מיר, גייט אים דאס צוריק, גייט אים געלט, און ער זאל ווייטער מאכן געלט..."

ו' תקנ"ב עס דערציילט אונזער וידע

הרה"ח ר' ליפא פאלקאוויטש שליט"א

דריי שורות...

איך האב געהערט פון מיין מחותן הרה"ח ר' עזר פריינדמאן הי"ד אז ווען זיין פאטער הרה"ח ר' ליפא ע"ה מחשובי חסיד' סייגעט איז נפטר געווארן האט מען געמאכט א נוסח מציבה, און ווען דער רבי מרן רבינו הברך משה זלחה"ה איז געקומען מנחה אבל זיין די משפחה האט מען אים געווען דעם נוסח.
דער רבי האט געקוקט דעם נוסח, און ער האט זיך אנגערופן מיט זיין פשוטות "איך האב גוט געקאנט איינער פאטער, ער האט נישט געדארפט דעם גאנצן נוסח, ער האט נישט געדארפט מער ווי דריי שורות..."

פשעטער האט מען געטראפן די צוואה וואס ער האט געשריבן, און דארט איז געשטאנען אז מ'זאל נישט שרייבן אויף די מציבה מער ווי דריי שורות...

ב. ווען מיין וידע הרה"ח ר' שלמה מנשה פאלקאוויטש זיך איז נפטר געווארן בשנת תשנ"ג, האט ער געשריבן אין די צוואה אז מ'זאל נישט שרייבן אויף זיין מציבה קיין שום טיטל'עך, נאר אז ער איז געווען א מלמד. און די קינדער זענען געווען מסופק וואס ער טוהן. דער רבי מרן הברך משה זלחה"ה האט זייער געהאלטן פון מיין זיידן, און ווען מ'האט אים געפרעגט דערוועגן, האט ער געוואלט זעהן די צוואה, און ער האט דאס געליינט ער איז אויך נתרשט געווארן אז ער האט א קרש געגעבן דאס צעטל אן געלאזט א טרער, און ער האט געזאגט "כ"האג איין, ער איז געווען אן ערליכער איד, ער האט דאס געמיינט אמיד'דיג, טוט אים צוליב אן שרייבט נישט מער".

ג. ווען עס איז צו מיד געבוירן געווארן א זון ביים כ"ה אור, האב איך געהאט חשק צו געבן א נאמען 'אלימלך', עס איז געווען נאך די פטירה פון מיין זיידן זיך. ווען איך האב געפרעגט דעם רבי'ן זיך, האט ער געזאגט "קודם קומט א וידע"... און איך האב טאקע געגעבן דעם נאמען 'שלמה מנשה'.

כל החיות שמוות למערכת זקני ואמרו לו: צי איבערגעבן הערות, טיפוסים צדיקים - מנדב זיין א גליון לעילו נשמת, אדער נעמען א טייל אינעם קומענדיגן חלק וואס גייט בקרוב אין דרוק בס"ד? ביטע רופט די מערכת 0735-783-845/Tellerkj@gmail.com

אז תתענג

דברי תורה וחסידות, סיפורי צדיקים ועניני מוסר,
מלקטים מספרי רבותנו הקדושים מאורי הדורות ז"ע

לע"נ אמו"ר הרה"ח ר' אברהם ב"ר משה זאב ז"ל (דאענבערג) - נלב"ע ב' מנחם אב תשע"ה
ולע"נ מו"ח הרה"ח ר' חיים ב"ר מיכאל דוב הכהן ז"ל (זערמאן) - נלב"ע ב"ר ניסן תשפ"ה

ולע"נ אחי מו"ח יצחק ב"ר אברהם ע"ה - מו"ח משה זאב ע"ה ב"ר מיכאל דוב שלטי"א - מו"ח אליעזר צבי ע"ה ב"ר יום טוב הלוי שלטי"א

פרשת ואתחנן - נחמו תשפ"ה לפ"ק - כיתה ו'

בעזה"ש"ת

באטרעפט איין און פופצציג (51), האט אים הקב"ה
געזאגט, אל תוסף דבר אלי עוד "בדבר הזה", זאלסט מיר
נישט נאכאמאל איבער זאגן דאס ווארט נא, ווייל אויב יא,
וועט דאס זיין הונדערט און צוויי (102) ווי דער שם ק"ב,
און די תפלה וועט מוזן אנגענומען ווערן, און ס'איז שוין
גזר געווארן די גזירה אז ער קען נישט אריינגיין אין ארץ
ישראל.

(ניצוצי שמשון)

ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.

ס'איז באקאנט, אז די צאל ווערטער פון קריאת שמע,
זענען רמ"ח (248), דאס איז קעגן די רמ"ח (248) איברים
פון א מענטש, מיט דעם וואס מ'ליינט יעדעס ווארט פון
קריאת שמע, גיבט דאס לעבן און כח אין אלע רמ"ח
אברים פונעם מענטש.

אבער באמת איז פאראן אין קריאת שמע דריי ווערטער
ווייניגער ווי רמ"ח, וועגן דעם שטייט, אז א יחיד וואס
ליינט קריאת שמע, זאל צולייגן די דריי ווערטער, א' מלך
נאמן, און ווען מ'דאווענט בציבור, איז דער שליח ציבור
מוציא די מענטשן, מיט דעם וואס ער זאגט נאכאמאל
איבער די לעצטע דריי ווערטער ה' אלקיכם אמת, (דער
בעל תפלה דארף קודם ענדיגן ביז נאך אמת, און דערנאך
דארף ער נאכאמאל איבערזאגן די דריי ווערטער ה'
אלקיכם אמת).

אעברה "נא" וואראת את הארץ הטובה וגו', ויאמר ה' אלי
רב לך אל תוסף דבר אלי עוד "בדבר הזה".

לכאורה דארף מען פארשטיין וואס מיינט די תורה מיט די
ווערטער בדבר הזה.

ענטפערט הגה"ק ר' שמשון אוסטרופוליא זצ"ל (זיין
יארצייט איז געווען פאריגע וואך, ג' אב), לויט ווי די גמרא
זאגט אין מס' שבת, אז ווען משה רבינו איז
ארויפגעגאנגען אין הימל נעמען די הייליגע תורה, האבן די
מלאכים אים געגעבן מתנות.

ס'שטייט אין די ספרים, אז איין מלאך האט אים געגעבן א
מתנה צו פארשטיין די כוונה פונעם שם ק"ב, אז ווען ער
וועט מתפלל זיין מיט דעם שם, וועט זיין תפלה זיכער
ווערן אנגענומען.

דאס קען מען מרמז אין פסוק (אין פרשת בהעלותך), וואו
ס'שטייט אז משה רבינו האט מתפלל געווען אויף מרים
אז זי זאל ווערן אויסגעהיילט, ויצעק משה אל ה' לאמר א'
נא" רפא נא" לה, דאס ווארט נא באטרעפט איין און
פופציג, צוויי מאל דאס ווארט נא, באטרעפט הונדערט און
צוויי (102), דאס ווייזט אויף די שם ק"ב (וואס באטרעפט
אויך 102), משה רבינו האט מתפלל געווען מיט דעם שם,
און הקב"ה האט אנגענומען זיין תפלה, און מרים איז תיכף
געווארן אויסגעהיילט.

דאס קען זיין פשוט אין פסוק, משה רבינו האט געבעטן פון
הקב"ה אעברה "נא" וואראת וגו', אז ער וויל אריינגיין אין
ארץ ישראל, און האט דערמאנט דאס ווארט נא, וואס

דאס קען זיין מרומז אין פסוק, ואתם הדבקים בה' אלקיכם, מיט דעם וואס איר וועט באהעפטן דאס ווארט אמת (ואתם איז די זעלבע אותיות ווי אמת) צו די ווערטער ה' אלקיכם, וועט זיין חיים כלכם היום, וועט אויסקומען רמ"ח ווערטער, דורכדעם וועלן אלע רמ"ח איברים באקומען א חיות.

(דגל מחנה אפרים)

ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום.

דער הייליגער שינאווער רב (בעל מחבר ספר הקדוש דברי יחזקאל) האט געטייטשט א רמז אין דעם פסוק, אז יעדער איד איז גלייך צו א פֿרי (א פרוכט), ווילאנג ס'איז באהפטן צום בוים ציט דאס פייכטקייט און ס'לעבט, אבער נאכ'ן אפרייטן די פרי, ווערט דאס צוביסלך פארטריקנט.

דאס זעלבע איז מיט יעדן איד, ווילאנג מ'איז באהפטן צו הקב"ה, ציט מען לעבן פון הייליגן באשעפער, אבער אויב ווערט מען חס ושלום אפגעריסן פון הקב"ה, ווערט די נשמה צוביסלעך אפגעקילט מער און מער ביז מ'פארלירט דעם גאנצן חיות.

א עצה צו זיין באהפטן צו הקב"ה איז, דורך די מזוזה ביים טיר, ווען א מענטש גייט אדורך ביי די מזוזה, און לייגט ארויף זיין הענט און קישט די מזוזה יעדעס מאל ביים אריינגיין און ביים ארויסגיין, איז ער מקיים דעם פסוק, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום, דורך דעם ווערט מען באהאפטן צו הקב"ה.

❁ קריאת עשרת הדברות אחר תשעה באב ❁

שבת פרשת ואתחנן, קומט אייביג אויס צו זיין א שבת נאך תשעה באב, מ'קען זאגן א טעם דערויף, אז וויבאלד תשעה באב טאר מען נישט לערנען די געווענליכע לימודים, ווייל תורה מאכט פרייליך דעם מענטש, דעריבער יעצט ווען מ'האלט שוין נאך תשעה באב, ליינט מען פרשת ואתחנן, וואו ס'שטייט די עשרת הדברות, צו ווייזן אז די טעג פון אבילות זענען שוין אדורך, און מיר זענען ווייטער גרייט מיט לימוד התורה. (עבודת ישראל)

חמשה עשר באב

עס שטייט אין די משנה אין מסכת תענית (דף כו:) רבן שמעון בן גמליאל זאגט, אז ס'איז נישט געווען קיין ימים טובים צו

די אידן אזוי ווי חמשה עשר באב, און יום כיפור.

פרעגט די גמרא, בשלמא יום כיפור איז א יום טוב ווייל ס'איז א טאג וואס הקב"ה איז מוחל די עבירות, און אויך ווייל אין דעם טאג האט הקב"ה געגעבן צו די אידן די צווייטע לוחות (נאכדעם וואס די ערשטע איז צובראכן געווארן צוליב דעם חטא העגל), אבער וואס איז דער יום טוב פון חמשה עשר באב. ענטפערט די גמרא זעקס טעמים.

יום שהותרו השבטים לבא זה בזה

חמשה עשר באב

דער ערשטער טעם איז, אז ס'שטייט אין פרשת מסעי אז די ראשי אבות (די הויפט פון די משפחות) פון שבט מנשה האבן גע'טענה'ט,

אז אויב די טעכטער פון

צלפחד וואס האבן גע'ירש'נט א חלק אין ארץ ישראל, (ווייל צלפחד האט נישט איבערגעלאזט קיין זון) וועלן חתונה האבן צו אן אנדערע שבט, וועט אויסקומען אז ס'וועט פעלן א חלק פון זייער שבט, האט משה רבינו געזאגט, אז אלע טעכטער וואס ירש'ענען א נחלה - צוליב דעם וואס זייער טאטע האט נישט איבערגעלאזט קיין זון - זאלן חתונה האבן נאר צו איינעם פון זייער שבט, כדי די נחלה זאל בלייבן ביי דעם שבט, קומט

אויס, אז די פרויען וואס האבן באקומען א ירושה, זענען געווען שטארק באגרעניצט מיט זייערע שידוכים.

אינעם טאג חמשה עשר באב האבן חכמינו ז"ל געדרש'נט אז דער דין - אז זיי זאלן האבן חתונה נאר מיט זייער שבת - איז נאר אנגעגאנגען יענעם דור, אבער שפעטער דורות ווען א פרוי ירש'נט, מעג זי יא חתונה האבן צו וועמען זי וויל.

יום שהותר שבת בנימין

ב) דער צווייטער טעם איז, אז דעם טאג חמשה עשר באב האבן די חכמים מתיר געווען די שבטים זיך צו משדך זיין מיט שבת בנימין.

אין סוף נביא שופטים (קאפיטל כ"א) שטייט די מעשה פון פילגש בגבעה, אז אסאך מענטשן פון שבת בנימין האבן עובר געווען אויף גאר הארבע עבירות, און די אנדערע שבטים האבן מלחמה געהאלטן מיט זיי, און עס זענען גע'הרגעט געווארן טויזענטער אידן, און פון שבת בנימין איז געבליבן קוים פיר הונדערט מענטשן, און כלל ישראל האט דעמאלט געשוואוירן אז קיינער טאר נישט חתונה האבן מיט שבת בנימין.

יארן שפעטער - אינעם טאג חמשה עשר באב - האט מען מברר געווען אז די שבועה איז נאר געווען פאר יענעם דור, נישט פאר שפעטערע דורות.

יום שפסקו בו מתי מדבר

ג) דער דריטער טעם איז, אז אין דעם טאג - חמשה עשר באב - האבן די דור מדבר אויפגעהערט צו שטארבן.

ס'שטייט אין פרשת שלח, אז ביים חטא פון די מרגלים האט הקב"ה גוזר געווען, אז אלע מענטשן וואס זענען אלט געווען ביים חטא המרגלים פון צוואנציג ביז זעכציג יאר, זאלן שטארבן אין מדבר, יעדעס יאר תשעה באב זענען געשטארבן אביסל מער פון פופצן טויזענט אידן, און די לעצטע יאר וואס די אידן זענען געווען אין מדבר איז שוין קיינער נישט געשטארבן, דערפאר איז דאס א גרויסער יום טוב.

כאטש יעדע יאר זענען די אידן געשטארבן אין תשעה באב - דעם טאג וואס די אידן האבן געוויינט אין מדבר

אומזינסט - אויב אזוי, האט זיך דאך די גזירה געענדיגט אין תשעה באב, נישט חמשה עשר באב, אבער ס'שטייט אין מדרש, אז יעדעס יאר ערב תשעה באב האט משה רבינו אויסגערופן אז יעדער זאל זיך גראבן א קבר און די נאכט פון תשעה באב זאל מען דארט נעכטיגן, צופרי איז ארויסגעקומען א בת קול פון הימל, יבדלו חיים מן המתים, יעדער וואס איז געבליבן לעבן זאל ארויסקומען.

דעם לעצטן יאר פון די פערציג יאר, האבן די אידן אויך געגראבן א קבר, און א טאג נאך תשעה באב איז יעדער ארויסגעקומען פון די קברים, האבן זיי געמיינט אז אפשר האבן זיי געמאכט א טעות מיט'ן חשבון פון ראש חודש און ס'איז נישט תשעה באב, האבן זיי דאס נאכאכמאל געטאן די אנדערע נעכט ביז חמשה עשר באב, וואס דעמאלס איז פונקט אינמיטן חודש און די לבנה איז גאנץ, האבן זיי געוואוסט אויף זיכער אז ס'איז שוין געווען תשעה באב, און די גזירה האט זיך שוין געענדיגט, דערפאר איז דער טאג חמשה עשר באב א יום טוב.

יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות

ד) דער פערטער טעם איז, אז ירבעם בן נבט - דער ערשטער קעניג פון די מלכי ישראל - האט געמאכט צוויי גאלדענע קעבלעך אז די אידן זאלן צו זיי דינען, און האט געשטעלט שומרים אויף די וועגן, אז די אידן זאלן נישט קענען ארויפגיין יום טוב אין ירושלים מקיים זיין מצות עלייה לרגל, ווייל ער האט געמאכט אן אויפשטאנד קעגן רחבעם דער זון פון שלמה המלך, און האט מורא געהאט אז אויב מ'וועט עולה רגל זיין, וועט צוריקגיין די מלוכה צו רחבעם.

בערך צוויי הונדערט יאר נאכדעם, איז געווען דער קעניג, הושע בן אלה - דער לעצטער פון די מלכי ישראל - ער האט מבטל געווען די שומרים, און געגעבן די געלעגענהייט אז די אידן זאלן קענען עולה רגל זיין, (כאטש ער אליין איז געווען א רשע, אבער למעשה האט ער געטאן א גוטע זאך), דאס איז געווען חמשה עשר

באב, און צוליב דעם איז באשטימט געווארן דעם טאג אלס א יום טוב.

(למעשה איז פון דעם ארויסגעקומען א צרה פאר די אידן, אזוי ווי די גמרא זאגט, אז דעריבער זענען די עשרת השבטים פארטריבן געווארן אין גלות אין די צייטן פון הושע בן אלה, ווייל אפילו נאכדעם וואס מ'האט זיי שוין געלאזט גיין עולה רגל זיין, זענען זיי נאך אלס נישט געגאנגען).

יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה

(ה) דער פיפטער טעם איז, ווייל חמשה עשר באב זענען די מענטשן וואס זענען געהרג'עט געווארן אין די שטאט ביתר, באערדיגט געווארן.

די גמרא זאגט (גיטין נ"ז.) אז די רומיים האבן געהרג'עט די גאנצע שטאט ביתר - טויזענטער צדיקים וקדושים - און אלע אידן זענען געבליבן אין די גאסן מיט גרויס שאנד, און מ'האט נישט געלאזט אז מ'זאל זיי באערדיגן, זיי זענען אזוי געליגן גאר א לאנגע צייט, די חכמי ישראל האבן שטארק משתדל געווען ביי די רומיים, ביז מ'האט געפועלט אז מ'וועט זיי לאזן באערדיגן, דאס איז געווען אין חמשה עשר באב.

דער יום טוב איז, צוליב די צוויי גרויסע ניסים וואס הקב"ה באט געטאן, איינס, אז זיי האבן נישט באקומען קיין שווערע גערוך, כאטש זיי זענען געליגן אויף די ערד גאר א לאנגע צייט, און צווייטנס, אז זיי האבן זוכה געווען צו קומען לקבורה.

וועגן דעם האבן חז"ל מוסיף געווען ביי ברכת המזון ברכת הטוב והמטיב, הטוב, אויף די נס אז זיי האבן נישט באקומען א שווערע גערוך, והמטיב, אז זיי זענען געקומען לקבורה.

יום שפסקו מלכרות עצים לערכה

(ו) דער זעקסטער טעם איז, אז חמשה עשר באב האט מען אויפגעהערט צו שניידן האלץ פאר די מערכה, ביז ט"ו באב פלעגט מען שניידן העלצער פאר'ן מזבח, אבער נאך חמשה עשר האט מען מער נישט געשניטן, ווייל די

העלצער אויפ'ן מזבח מוזן זיין טרוקן, כדי זיי זאלן נישט ריכערען, און אויך אז זיי זאלן נישט זיין ווערעמדיג.

פון אנפאנג חודש ניסן ביז חמשה עשר באב האט דער זון גאר א שטארקע כח, זענען די העלצער געווארן אינגאנצן טרוקן, אבער נאך חמשה עשר באב, וואס די טעג ווערן קלענער, און דער שטארקער כח פון די זון איז מער נישטא, זענען די העלצער נישט אינגאנצן טריקן, און ס'קען גורם זיין א רויך, און אויך קען מען עס נישט גוט באקוקן פון ווערים, דערפאר האט מען מער נישט געשניטן קיין העלצער.

דער רשב"ם איז מסביר, אז די שמחה דערפון איז, אז מ'האט מסיים געווען אזא גרויסע מצוה, און ווען מ'איז מסיים א מצוה פרייט מען זיך, (אזוי ווי מ'מאכט א סעודה ווען מ'ענדיגט א מסכת).

דער רבינו גרשום לערנט, אז די שמחה איז, וויבאלד מ'האט געענדיגט שניידן די העלצער, האט מען געהאט מער צייט צו לערנען, און דאס אז מ'קען מער לערנען איז גאר א גרויסע שמחה.

ימי הרחמים

ס'שטייט אין די ספרים, אז כאטש די חדשים תמוז און אב זענען טעג פון דינים, אבער פון חמשה עשר באב און ווייטער, הייבן זיך שוין אן די ימי הרחמים ורצון פון חודש אלול און תשרי.

מאן דמוסיף יוסף

ס'איז באקאנט די גמרא, (מס' תענית, שם) מכאן ואילך דמוסיף יוסף, ומאן דלא מוסיף וכו', אז פון חמשה עשר באב און ווייטער, וויבאלד די טעג ווערן קלענער, דארף מען מוסיף זיין ביינאכט מיט לימוד התורה, און דאס וועט גורם זיין צו אריכות ימים.

ס'איז באקאנט דעם ווארט פון הייליגן צאנזער רב (בעל מחבר ספר הקדוש דברי חיים), אז פון חמשה עשר באב רוקט מען שוין די בענק אויבן אין הימל, (די הייליגע טעג הייבן זיך שוין אן), זאל דער אויבערשטער העלפן אז מ'זאל זוכה זיין צו תשובה שלימה, אמן.

ענינים לשבת נחמו

מיטצומאכן אלע שווערע זמנים. דעריבער פרייען מיר זיך
אין דעם שבת מער ווי געווענליך.

די אידן וועלן מקבל זיין טרייסט ווערטער נאר פון

השי"ת אליין

ס'ווערט געברענגט אין מדרש, אז לעתיד לבוא וועט דער
אויבערשטער זאגן פאר די נביאים זיי זאלן גיין צו די
אידן און זיי טרייסטן און איבערבעטן אויף די שווערע
ליידן וואס זיי האבן מיטגעמאכט, אבער די אידן וועלן
נישט אננעמען זייערע טרייסט ווערטער און זיי וועלן
זאגן, "וויאזוי קומט עטץ אונז טרייסטן, אין אונזערע
אויסערן קלינגען נאך די שטראף רייד וואס עטץ האט אונז
נישט לאנג צוריק געזאגט, ממילא וויאזוי קענען מיר
יעצט גלייבן די גוטע הבטחות?".

ווען הושע הנביא וועט קומען לעתיד לבוא און ער וועט
זאגן, "השי"ת וועט שטענדיג זיין מיט די אידן און ער
וועט זיי שיצן ווי טוי און זיי וועלן בליען ווי רויזן". וועלן
די אידן ענטפערן, "ערשט נעכטן האסטו געזאגט
פארקערט, אז די ווארצלן וועלן אפטרקענען און עס
וועלן נישט וואקסן קיין פירות, ממילא וואס זאלן מיר
גלייבן?".

יואל הנביא וועט זאגן, "פון די בערג וועט טראפן זיסע
וויין" (דאס מיינט, אז ס'וועלן וואקסן אזויפיל וויינטרויבן
און ס'וועט זיין אזא שפע, אז ס'וועט אראפרינען פון די
בערג), און די אידן וועלן נישט וועלן גלייבן די טרייסט
ווערטער, און זיך טענה'ן אז ערשט נעכטן האט ער
געזאגט אנדערש.

אזוי וועלן גיין עמוס הנביא און מיכה הנביא מיט די
אנדערע נביאים. אלע נביאים וועלן קומען זאגן נביאות
ווי גוט ס'וועט זיין פאר די אידן, און פאר יעדע נביא
וועלן די אידן אויפווייזן אז זיי זענען זיך סותר וואס זיי
האבן פריער געזאגט און זיי וועלן נישט מקבל זיין די
טרייסט ווערטער.

אפילו די אבות הקדושים, אברהם, יצחק און יעקב מיט
משה רבינו, וועלן אויך קומען צו די אידן זיי טרייסטן, און

די שמחה פון "שבת נחמו"

די ערשטע זיבן שבתים נאך תשעה באב זאגן מיר אין די
הפטורה טרייסט ווערטער וואס די הייליגע נביאים האבן
געזאגט פאר אידישע קינדער אין נאמען פון השי"ת, אז
זיי זאלן נישט זיין געפאלן ביי זיך, ווייל ס'וועט נאך
קומען גוטע צייטן ווען מיר וועלן ווערן אויסגעלייזט דורך
משיח צדקינו. דאס ווערט אנגערופן **שבעה דנחמא**.

דער אויבערשטער אליינס וועט אונז אויסלייזן

דער ערשטער שבת פון די זיבן שבתים נאך תשעה באב
ווערט אנגערופן **שבת נחמו**, ווייל די הפטורה וואס
מ'זאגט דעם שבת הייבט זיך אן מיט די ווערטער **נחמו**
נחמו עמי [טרייסט ענק מיין פאלק, טרייסט ענק]. דארט
שטייט אז דער אויבערשטער איז אונז מבטיח דורך
ישעיה הנביא אז ער אליין וועט אונז אויסלייזן פונעם
לאנגן שווערן גלות.

א איד דארף וויסן און גלייבן אז דער אויבערשטער
אליינס בכבודו ובעצמו וועט טרייסטן און אויסהיילן און
דערפרייען אידישע קינדער, אזויווי ס'שטייט אין פסוק,
כאיש אשר אמו תנחמונו כן אנכי אנחמכם ובירושלם
תנחמו [אזויווי א מענטש וואס זיין מאמע טרייסט אים,
נאך א שווערע דורכגאנג, אזוי וועל איך, השי"ת, ענק
טרייסטן אין די שטאט ירושלים], און די אידישע קינדער
וועלן נישט אננעמען קיין טרייסט פון קיינעם, נאר
כביכול פון השי"ת אליין, וואס ער וועט אויפהייבן און
טרייסטן יעדן איד עקסטער, און אזוי וועלן מיר אמת'דיג
געטרייסט ווערן.

די אמונה גיבט אונז כח אין אלע שווערע זמנים

די ווערטער פון השי"ת דורך זיינע הייליגע געטרייע
נביאים, דאס גיבט אונז שטארקייט אנצוגיין אין די
שווערע צייטן פון די גלות טעג. מיר גלייבן באמונה
שלימה אין די ווערטער פון השי"ת אז ער וועט אונז
טרייסטן, און מיר האפן און ווארטן אויף דעם גליקליכן
טאג אז דאס וועט שוין זיין בקרוב, און אין די שווערסטע
מצבים גיבט דאס כח פאר א איד דורכצוגיין און

אפילו פון זיי וועלן די אידן אויך נישט מקבל זיין די דברי נחמה, ביז דער אויבערשטער כביכול אליין וועט קומען טרייסטן די אידן, אזויווי דער פסוק זאגט **נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם**.

*

די "גאולה שלימה" וועט זיין דורך השי"ת אליין

דער רבי זי"ע איז מסביר דעם הסבר דערפון איז, ווייל מיר געפונען אין מדרש אז די גאולה העתידה וועט זיין אנדערש פון די פריערדיגע גאולות, ביי די פריערדיגע גאולות זענען אידן געהאלפן געווארן דורך שלוחים פון השי"ת. אין מצרים האט משה רבינו אויסגעלייזט די אידן אין שליחות פון אויבערשטן. אין גלות בבל זענען עזרא און נחמיה געווען די שלוחים פון אויבערשטן. אין שושן זענען די אידן געהאלפן געווארן דורך מרדכי ואסתר. די הייליגע חשמונאים האבן באפרייט די אידן פון די יוונים. וועגן דעם זענען די אלע גאולות ביז יעצט געווען נאר צייטווייליג און נישט קיין גאולה נצחית, אבער ביי די לעצטע גאולה וועט זיין אנדערש, דער אויבערשטער אליינס וועט אויסלייזן די אידן, דעריבער וועט די גאולה זיין א שלימות'דיגע גאולה, ווי דער פסוק זאגט **ישראל נושע בה**, ווען די גאולה איז דורך השי"ת אליין, דעמאלטס, **תשועת עולמים**, איז דאס אן אייביגע גאולה. מיט דעם פארשטייט מען שוין פארוואס אידן וועלן נישט גלייבן די נביאים, נאר זיי וועלן ווארטן ביז השי"ת אליין וועט זיי קומען טרייסטן, ווייל זיי וויסן אז השי"ת אליין מוז קומען, ווייל אנדערש קען נישט זיין די גאולה שלימה.

וועגן דעם שטייט **נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם**, און וועגן דעם שטייט אויך **אנכי אנכי הוא מנחמכם**, ווייל מיר נעמען נישט אן די טרייסט ווערטער פון קיינעם, נאר מיר ווילן אז השי"ת אליין זאל אונז קומען אויסלייזן, אזוי וועלן מיר געטרייסט ווערן מיט די אמת'דיגע נחמה און ס'וועט זיין די גאולה שלימה. (על הגאולה ועל התמורה)

די גוטע הבטחות דערהאלטן אונז אין גלות

אויפ'ן פסוק אין איכה, **זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל**, זאגט דער מדרש א משל: ס'איז אמאל געווען א גרויסער קעניג וועלכער האט חתונה געהאט מיט א מטרוניתא (א

קעניגין) און ער האט איר געשריבן א גרויסע כתובה וואו ער האט איר צוגעזאגט געוואלדיגע גרויסע הבטחות. שפעטער איז דער קעניג אוועקגעפארן צו א ווייטע לאנד און ער האט זיך דארט אויפגעהאלטן אויף א לענגערע צייט. ס'האט זיך געשלעפט זייער לאנג און די קעניגין האט גארנישט געהערט פונעם קעניג, און אירע שכניטעס פלעגן טשעפענען און חוזק מאכן פון איר און איר געפרעגט, "וואס ווארטסטו נאך אויף אים? ער האט שוין לאנג פארגעסן פון דיר. דו זעסט דען נישט ווילאנג עס דויערט?!"

זיך מחזק געווען מיט די כתובה

ווען די קעניגין האט דאס געהערט, פלעגט זי אנהייבן צו וויינען, אבער זי פלעגט גלייך אריינגיין אין צימער און ארויסנעמען די כתובה וואס דער קעניג האט איר געשריבן, ווייל זי האט געוואוסט אז יעדע זאך וואס דער קעניג האט צוגעזאגט, האט ער אייביג מקיים געווען, דעריבער האט זי געוואוסט אויף זיכער אז דער קעניג וועט צוריק אהיימקומען און איר געבן די אלע גוטע זאכן וואס שטייען אין די כתובה. עס וועט איר נישט פעלן קיין איין זאך וואס ער האט איר צוגעזאגט אין די כתובה. נאך אסאך יארן איז דער קעניג צוריק אהיימגעקומען און ער האט גלייך די ערשטע זאך געפרעגט פון די קעניגין, "וויאזוי האסטו געקענט אויסהאלטן אזויפיל יארן וואס דו האט נישט געהערט פון מיר און דו האסט זיך געקענט האלטן אזוי שטארק?" האט די קעניגין ארויסגענומען די כתובה און געזאגט פאר'ן קעניג, "ווען נישט די כתובה וואס דו האסט מיר געגעבן, וואלט איך טאקע נישט געקענט אויסהאלטן. נאר די כתובה, דאס האט מיר מחזק געווען".

פירט דער מדרש אויס דעם נמשל: אידישע קינדער זענען דאס באליבטע פאלק פונעם אויבערשטן, דער אויבערשטער האט זיי גענומען צו זיך און ער האט זיי אויפגעבויעט דעם בית המקדש, שפעטער האט דער אויבערשטער כביכול זיך באהאלטן און אידן זענען פארווארפן אין אזא לאנגן גלות, אבער מיר גלייבן אז ס'וועט נאך קומען א סוף צום גלות. קומען אבער די גוי'אישע פעלקער און זיי טשעפענען מיט די אידן און זיי מאכן חוזק און פרעגן אויף וואס

נישט געוואוסט אז עפעס פעלט אים

ענטפערט דער הייליגער תפארת שלמה מיט א משל: א קעניג האט געהאט א זון וועלכער האט אלס קליין קינד פארבלאנדזשעט פונעם קעניגליכן פלאץ צו א פלאץ וואו עס געפינען זיך פויערן, אזוי איז ער אויפגעוואקסן צווישן פויערן און ער האט דארט געגעסן און געשלאפן מיט זיי און ער האט נישט געוואוסט אז ס'פעלט אים עפעס.

אנגעהויבן שפירן דעם צער

ווען ער איז געווארן עלטער און ער האט געהאט די זכיה צוריקצוגיין צו זיין טאטנס הויז, צום קעניגליכן פאלאץ, און ער האט אנגעפאנגען צו זען וויאזוי א קעניג פירט זיך אויף, וואספארא העכערע לעבן מ'לעבט און מ'דרייט זיך דארט נאר מיט קלוגע מענטשן, דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו שפירן דעם צער וואס ער האט פארפאסט די אלע יארן וואס ער איז נישט געווען ביי זיין טאטע. זאגט דער תפארת שלמה, די זעלבע זאך איז מיט אונז אידן, מיר זענען דא אין גלות און מיר ווייסן אפילו נישט וואס דאס מיינט אז מיר האבן נישט קיין בית המקדש און וואס ס'פעלט אונז אין גלות, אבער נאכדעם ווען ס'וועט זיין די "ישועה", מיר וועלן ארויסגיין פון גלות און לעבן א העכערע לעבן, מיט דעם הייליגן בית המקדש, נאכדעם וועט מען אונז געבן א גרויסע "נחמה", מ'וועט אונז טרייסטן אויף די אלע יארן וואס מיר זענען געווען אין גלות. דער אויבערשטער זאל העלפן אז דאס זאל שוין זיין בקרוב, במהרה בימינו אמן.

מ'ווארט, און זיי פרובירן צו פארקויפן פאר אידן אלע זייערע נארישקייטן און תאוות עולם הזה, אבער אידישע קינדער האלטן זיך פעסט נאר מיט השי"ת און זענען נישט אינטערעסירט אויף גארנישט עפעס אנדערש.

די פסוקים פון תנ"ך טוט אונז דערהאלטן

אבער מ'דארף דאך חיזוק אין אזא שווערן גלות. האט דער אויבערשטער אונז איבערגעלאזט א כתובה, דאס איז די פסוקים אין תנ"ך וואס דארט שטייט אלע גוטע זאכן וואס ס'וועט זיין פאר אידישע קינדער ווען משיח וועט קומען און דאס דערהאלט אידישע קינדער אין גלות.

נאך אזויפיל יארן זיין אין גלות, וועט פלוצלינג דער אויבערשטער אנקומען און פרעגן אידישע קינדער וויאזוי מ'האט זיך געהאלטן אזוי פעסט אין אזא לאנגע שווערע גלות. וועלן אידן ארויסנעמען די הייליגע תורה און ווייזן, ווען נישט די תורה הקדושה מיט די אלע הבטחות וואס דו האסט אונז מבטיח געווען, וואלטן מיר נישט אויסגעהאלטן דעם שווערן גלות.

נאך די "ישועה" וועט מען באקומען א "נחמה"

מ'זאגט ראש חודש ביי מוסף **לישועה ולנחמה**, פרעגט דער הייליגער תפארת שלמה, אז מ'וואלט לכאורה געדארפט זאגן פארקערט "לנחמה ולישועה", ווייל קודם דארף זיין "לנחמה", אין גלות דארף מען אונז טרייסטן אויף דעם צער וואס מיר גייען אדורך, און נאכדעם קומט "לישועה", ווען משיח וועט קומען וועט זיין די ישועה.

די גרעסטע יום טוב ביי אידן איז אהדות

די גמרא זאגט אין מס' תענית (דף כ"ו): לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, אז ס'איז נישט געווען קיין ימים טובים צו די אידן אזוי ווי חמשה עשר באב, אויך שטייט אין די גמרא (דף ל"א), אז ר' אלעזר האט געזאגט, לעתיד לבוא וועט הקב"ה מאכן א טעגן מיט די צדיקים, און ער וועט זיצן אינמיטן.

מיינט דער הייליגער בני יששכר, אז די כוונה פונעם מאגן איז, אז ווען מ'טאנצט אין א רינג, איז נישטא קיין אנהייב און א סוף, נאר יעדער איז אייניג, דאס איז א רמז אז ווען משיח וועט קומען, וועט בטל ווערן די קנאה און שנאה, יעדער וועט זיין אייניג.

מיט דעם מיינט דער הייליגער אפטער רב (בעל מחבר ספר הקדוש אוהב ישראל), לא היו ימים טובים לישראל, עס איז נישטא קיין גרעסערע יום טוב ביי די אידן, **כחמשה עשר באב**, אזוי ווי די פופצטענע אות פון די א"ב, דאס איז די אות ס', וואס איז רינדעכיג, און האט נישט קיין אנהייב און קיין סוף, דאס מיינט אז די גרעסטע שמחה איז אז קיינער האלט זיך נישט גרעסער פונעם צווייטן, נאר יעדער איז באחדות.

(בני יששכר מאמרי חודש תמוז אב, מאמר ד' אות א')

יארצייט פון די וואך

דעם שב"ק חמשה עשר באב פאלט אויס די יארצייט פון
הרה"ק רבי אשר (השני) מסטאלין זי"ע

הרה"ק רבי אשר זי"ע פון סטאלין, באקאנט אלס "דער יונגער רבי אשר" (נישט צו פארטוישן מיט זיין זיידן רבי אשר פון סטאלין זי"ע, דער זון פון הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע), איז געבוירן געווארן אום ב' תמוז תקפ"א, צו זיין פאטער הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע בעל בית אהרן, און צו זיין מוטער הרבנית הצדיקת מרת חוה ע"ה, די טאכטער פון הרה"ק רבי מרדכי'לע קרעמניצער זי"ע, דער זון פון הרה"ק רבי מיכל'ע זלאטשובער זי"ע. ער איז געבוירן געווארן א קורצע צייט נאך די הסתלקות פון זיין זיידן "דער גרויסער רבי אשר" פון סטאלין זי"ע, און דער בית אהרן זי"ע האט אים א נאמען געגעבן "אשר" נאכ'ן זיידן.

זיינע הייליגע רבי'ס

רבי אשר זי"ע איז געווען א תלמיד פון זיין טאטן דער בית אהרן זי"ע, און ער פלעגט אויך פארן צו אנדערע צדיקי הדור, צום הייליגן רוזשינער זי"ע, צו הרה"ק רבי מאיר'ל פרעמישלאנער זי"ע, צום הייליגן שר שלום פון בעלזא זי"ע, און צו הרה"ק רבי איציקל נעשכיווער זי"ע.

רבי אשר האט חתונה געהאט מיט די רביצין חיה ע"ה, די טאכטער פון הרה"ק רבי מנחם נחום פון מקארוב זי"ע, זון פון הייליגן טשערנאבלער מגיד רבי מאטעלע זי"ע, און איידעם ביי הרה"ק רבי יאסעלע מטורשין זי"ע, דער זון פון הייליגן רבי'ן פון לובלין זי"ע.

נאך די פטירה פון די רביצין האט ער חתונה געהאט בויווג שני מיט די טאכטער פון רבי נחום'טשע מקארובער זי"ע, און שפעטער האט ער חתונה געהאט בויווג שלישי מיט הרבנית שרה בדורה ע"ה, די אלמנה פון הרה"ק רבי יחיאל יעקב מקאזשניץ זי"ע, וועלכע איז געווען די טאכטער פון הרה"ק רבי אלימלך מגראדזיסק זי"ע, דער זון פון הייליגן שרף פון מאגלניצא זי"ע, און איידעם ביי הרה"ק רבי ירחמיאל מפרשיסחא זי"ע.

ממלא מקום פון זיין טאטן

נאך די הסתלקות פון זיין הייליגן טאטן דער בית אהרן פון קארלין זי"ע, אום י"ז סיון תרל"ב, האט הרה"ק רבי אשר איבערגענומען די עדה הקדושה, אבער ליידיגער האט ער נישט מאריך ימים געווען, און איז נפטר געווארן אביסל מער ווי א יאר נאך די פטירה פון זיין טאטן, אום חמשה עשר באב שנת תרל"ג, אין לעטער פון 46 יאר, און איז געקומען לקבורה אויפ'ן בית החיים אין די שטאט דראהביטש.

די לעצטע נעילה

אין די יאר ווען הרה"ק רבי אשר איז געווארן רבי, איז געקומען צופארן צו אים אויף ראש השנה זייער א גרויסער עולם, אז עס איז נישט געווען גענוג פלאץ אין בית המדרש אריינצונעמען אזויפיל חסידים.

יום הקדוש האט רבי אשר געדאוונט נעילה זייער לאנג, און דערנאך האט ער זיך ארויסגעכאפט מיט א ווארט, "עס איז דאך דער לעצטער נעילה", די חסידים האבן נישט פארשטאנען וואס ער מיינט, ביז שפעטער ווען ער איז ליידיג נסתלק געווארן יענעם יאר חמשה עשר באב.

הרה"ק רבי אשר האט איבערגעלאזט איין בן יחיד, הרה"ק רבי ישראל זצ"ל, וועלכער איז ביי די פטירה פון זיין טאטן נאך געווען א פיצל קינד פון פיר און א האלב יאר אלט. די קארלינער חסידים האבן אים גענומען אלס רבי, און מען האט אים גערופן דער "ינוקא פון סטאלין", וויבאלד ער איז געווארן רבי ווען ער איז נאך געווען גאר יונג.

זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל

געהייסן מיטגענומען די תכריכים

איידער ער האט זיך ארויסגעלאזט אויפ'ן וועג, האט ער געהייסן פאר איינע פון די משמשים אז ער זאל איינפאקן אין איינע פון די רענצלעך די תכריכים און ערד פון ארץ ישראל (וואס מ'פירט זיך מיטצולייגן אין קבר ווען מ'באערדיגט א מענטש), און קיינער זאל נישט וויסן דערפון.

ס'איז א סכנה צו ווערן אנגעשטעקט

מכפר געווען מיט זיין פטירה

איבער די פטירה פון הרה"ק רבי אשר זי"ע ווערט פארציילט, אז ער איז געפארן קיין טריסקאוויץ, א קור-ארט (אפרוה פלאץ) נעבן די שטאט דראהביטש אין גאליציע, איידער ער איז ארויסגעפארן פון סטאלין איז ער געגאנגען זיך טובל'ן אין מקוה, און דער משמש וואס איז מיטגעגאנגען מיט אים האט געהערט ווי ער זאגט "אז מיר נעמען זיך אונטער א זאך ווייל מיר דאס ענדיגן".

ווען הרה"ק רבי אשר איז אנגעקומען נאנט אין טריסקאוויץ, האט ער זיך געטראפן מיט הרה"ק רבי אייזיק'ל קאמארנער זי"ע, וועלכער האט זיך פונקט דאן אויך געפונען אין טריסקאוויץ, און רבי אייזיק'ל האט געזאגט פאר רבי אשר אז ער זאל נישט אריינגיין קיין דראהביטש, ווייל עס בוזשעוועט יעצט דארט א שווערע מגיפה רח"ל, און עס איז א גרויסע סכנה צו ווערן ח"ו אנגעשטעקט מיט די מחלה, אבער רבי אשר האט געענטפערט אז ער ווייסט דערפון און פונדעסטוועגן וויל ער יא אריינגיין אין די שטאט דראהביטש.

ווען ער איז אריין קיין דראהביטש האט ער זיך באגעגנט מיט'ן רב הגאון רבי אלי' הארשאווסק זצ"ל בעל מחבר ספר אזור אליהו, און פארברענגט מיט אים א קורצע צייט, דערנאך איז ער ארויסגעפארן פון דער שטאט.

אויפ'ן וועג ארויס פון דראהביטש האט מען געזען אז ער איז ל"ע אנגעשטעקט מיט די מחלה, ער האט געהייסן פאר זיינע באגלייטערס זיין זאלן זאגן דאס שטיקל פון די עבודה פון יום כיפור (וואס מ'זאגט יום כפור ביי מוסף) "תכנת כל אלה לכבוד אהרן, כלי כפרה לישאל שמתו" (ער וועט מיט זיין פטירה דינען אלס כפרה פאר אידישע קינדער), און אויפ'ן וועג זיך אנלאגענדיג אויף די ארעמס פון איינעם פון זיינע חסידים, הרה"ח ר' אברהם אשר ז"ל, איז זיין הייליגע נשמה ארויס בקדושה ובטהרה.

עס האט זיך אויפגעהערט די מגיפה

תיכף נאך זיין פטירה האט זיך אויפגעהערט די מגיפה אין דראהביטש, און יעדער האט געזען אז דער צדיק איז געקומען צו פארן פון סטאלין קיין דראהביטש, און דארט נפטר געווארן, כדי אפצושטעלן די שווערע מגיפה.

באקומען נייע לונגען

נאך די הסתלקות פון הרה"ק רבי אשר מסטאלין זי"ע, וועלכער איז - ווי אויבנדערמאנט - נפטר געווארן פלוצלינג און זייער יונג, זענען די חסידים געווען זייער צובראכן, קוים א יאר בעפאר האבן זיי פארלוירן דעם רבי'ן דער בית אהרן, און יעצט א יאר שפעטער האבן זיי פארלוירן דעם רבי'ן רבי אשר זי"ע.

צווישן די חשוב'ע קארלין-סטאלינער חסידים איז געווען א איד מיט'ן נאמען ר' יצחק דוד, וואס איז אויפ'ן באפעל פונעם רבי'ן הרה"ק רבי אשר געווארן א שוחט, און די הסתלקות פון רבי אשר האט געהאט א שלעכטע השפעה אויף זיין געזונט, און ער האט ל"ע באקומען א שווערע לונגען אנטצינדונג.

אין יענע צייטן - איידער מ'האט אויסגעטראפן די היינטיגע פארשידענע מיני רפואות - איז א לונגען אנטצינדונג געווען זייער א שווערע קרענק, גאר ווייניג מענטשן זענען געבליבן לעבן נאכ'ן לידן פון א לונגען אנטצינדונג.

ר' יצחק דוד איז געגאנגען צו עטליכע גרויסע דאקטורים, אבער קיינער האט אים נישט געגעבן קיין האפענונג אז ער וועט ווערן אויסגעהיילט.

דער דאקטער עצה'ט צו פארן קיין טאקאי

איין דאקטער האט אים געגעבן א עצה וואס קען אים אפשר העלפן, ער זאל פארן צו די שטאט טאקאי אין אונגארן, וואס די שטאט איז געבענטשט מיט ספעציעלע גוטע טרובין, און מען פלעגט ארויסלייגן די טרובין אויף די זון צו טרוקענען אז עס זאל ווערן ראזשינקעס, און ווען מען האט געגעסן די ראזשינקעס פרישערהייט פלעגט דאס אסאך מאל היילן די לונגען פונעם מענטש.

ר' יצחק דוד איז גלייך געפארן מיט די ערשטע באן קיין טאקאי, ווען ער איז אנגעקומען האט ער זיך אינטערעסירט וואו ער קען איינשטיין, האט מען אים געזאגט אז ער זאל גיין צום הקדש שטובל וואס דינט אלס הכנסת אורחים פאר די ארימע געסט, און דארט וועט ער קענען באקומען עפעס א בעט צו שלאפן.

ר' יצחק דוד איז געווארן זייער צובראכן, ער איז געווען זייער קראנק און שוואך, און יעצט וועט ער דארפן שלאפן אין הקדש אויף א שוואכע צובראכענע בעט, ער קען דארט ח"ו אויסגיין, און ווער וועט אים דארט צושטעלן די רפואות פון די טרובין, ס'איז דאך א גאנצע ארבעט ארויסצולייגן די טרובין צו טריקענען עס זאל ווערן ראזשינקעס.

באקומען א גוטע אסכניא

פלוצלינג איז אריינגעקומען אין הקדש שטובל א איד אין עלטער פון פערציג יאר און זיך נאכגעפרעגט אויב ס'איז היינט אנגעקומען דא א יונגערמאן מיט'ן נאמען יצחק דוד, האט ר' יצחק דוד געזאגט אז ער איז דאס, האט דער איד געזאגט, קומט מיט מיר, מיר האבן צוגעגרייט פאר אייך א שטוב מיט אלע באקוועמליכקייטן, עס וועט אייך גארנישט פעלן.

ר' יצחק דוד איז געווארן זייער איבערראשט און ער האט אפילו נישט געפרעגט דעם איד פון וואו ער קען זיין נאמען, נאר ער איז גלייך מיטגעגאנגען מיט אים.

דער איד האט אים אריינגעטראגן אין א שיינע רייכע הויז און אים געגעבן א פיינע באקוועמע בעט צו שלאפן, ר' יצחק דוד האט זיך אראפגעלייגט און זיך אפגעהויבן פון דעם שווערן

וועג, און די בעלי אכסניא, דער מאן און די פרוי, האבן איינגעקויפט די בעסטע טרויבן און עס געטרעקענט אויף די זון און זיי האבן אים געגעבן די ראזשינקעס צו עסן, אזוי האט דאס אנגעהאלטן פאר גאנצע דריי חדשים, ווען זיי באדינען אים מיט די גרעסטע כבוד און איבערגעגעבנקייט.

די גאנצע צייט האט ר' יצחק דוד נישט געפרעגט פארוואס זיי באדינען אים מיט אזא געטריישאפט, נאר ווען ער איז שוין געווארן געזונט און איז שוין געווען גרייט אהיימצופארן האט ער געפרעגט פון דעם בעל אכסניא, פון וואו האט איר געוואוסט אז איך בין געקומען אויף טאקאי אז איר זענט מיר געקומען זוכן אין הקדש, און פון וואו האט איר געוואוסט מיין נאמען, און פארוואס האב איך זוכה געווען צו אזא שיינע הכנסת אורחים און צו אזא איבערגעגעבנקייט.

דער רבי איז געקומען אין חלום

האט דער איד געזאגט, ס'איז שוין אריבער מער ווי צוואנציג יאר פון אונזער חתונה און מיר האבן ליידער נישט קיין קינדער, מיר האבן שוין מתפלל געווען אסאך תפילות און געפארן נעמען א ברכה ביי אסאך צדיקים, אבער מיר זענען נאכנישט געהאלפן געווארן.

יענע נאכט ווען איר זענט געקומען קיין טאקאי איז א געוויסע רבי געקומען אין חלום צו מיר און צו מיין פרוי, מיר ווייסן נישט ווער דער רבי איז, אבער זיין ליכטיגע צורה געדענקען מיר גוט, און ער האט אונז געזאגט, איר ווילט דאך געהאלפן ווערן מיט א קינד, יעצט האט איר די געלעגענהייט צו האבן א ישועה, היינט קומט אן קיין טאקאי א יונגערמאן מיט'ן נאמען ר' יצחק דוד וואס דארף זיך היילן פון א שווערע לונגען אנטצינדונג, ער האט קיינעם נישט אין טאקאי און ער וועט זיך וואלגערן אין הקדש, אויב איר וועט אים ארייננעמען צו אייך אין שטוב און טאן פאר זיין רפואה, זאג איך אייך צו א בן זכר.

ווען מיר זענען אויפגעשטאנען אינדערפרי און דערציילט דעם חלום איינער פאר'ן אנדערן, זענען מיר געווען זיכער אז דאס איז נישט סתם א חלום, דערפאר האבן מיר אלעס געטאן צו פאלגן וואס דער צדיק האט אונז געבעטן, און יעצט האבן מיר בטחון אז מיר גייען זיכער געהאלפן ווערן מיט קינדער.

געטריי אויך פון יענע וועלט

ר' יצחק דוד האט געבעטן ער זאל אים אויסמאלן די צורה פונעם רבי'ן וואס ער האט געזען אין חלום, און דערנאך האט ער געזאגט, איר זאלט וויסן אז דער צדיק איז מיין רבי הרה"ק רבי אשר פון סטאלין, וואס האט אלע זיינע יארן געהאט מסירות נפש פאר כלל ישראל, ער איז אונז געווען

געטריי ביים לעבן ווי א טאטע, און ער איז אונז אויך געטריי פון יענע וועלט, און ס'איז זיכער אז זיין צוזאג פאר אייך וועט מקוים ווערן.

געהאלפן געווארן מיט א בן זכר

ר' יצחק דוד האט זיי שטארק באדאנקט און איז אהיימגעפארן, און האט זיי געבעטן אז זיי זאלן אים לאזן וויסן ווען זייער ישועה וועט קומען.

א יאר דערויף האט ר' יצחק דוד געהערט אז דער בעל אכסניא איז געהאלפן געווארן מיט א בן זכר.

אויפ'ן וועג אהיים איז ר' יצחק דוד געפארן דורך ווארשא, און איז אריינגעגאנגען פרעגן דעם דאקטער אויב ער מעג פאסטן יום כיפור, נאך וואס דער דאקטער האט אים אונטערגעזוכט האט ער אים געזאגט, אז אויב ער וואלט אים נישט געקענט פון פריער וואלט ער נישט געגלייבט אז ער איז דער זעלבער מענטש, ווייל ער זעט אז ער האט באקומען נייע לונגען. (פרי ישע אהרן)

צוריק געברענגט א איד צום אפשטאם

אין רוסלאנד איז - ווי באקאנט - ליידער געווען די ביטערע גזירה פון די 'קאנטאניסטן', ווי די רוסישע רעגירונג האט ליידער אוועקגעכאפט קליינע אידישע קינדער פון די שוים פון די עלטערן, און אויסגעריסן פון זיי יעדע זכר פון אידישקייט רח"ל, און מ'האט זיי געשיקט דינען אין די מיליטער פאר די רוסישע רעגירונג.

עס איז געווען א קינד מיט'ן נאמען עזריאל, וואס איז ליידער געווארן אוועקגעכאפט יונגערהייט פון זיינע עלטערן צו דינען אין די רוסישע מיליטער, און מיט די צייט האט ער פארגעסן אז ער איז געבוירן אלס איד.

ער איז געווען זייער א געשיקטער, און מיט די צייט האט מען אים געשטעלט אלס גענעראל, און ער האט געפונען חן אין די אויגן פון די מיליטערישע אנפירער.

מסכים געווען צו ווערן אן איידעם ביים שר

איין טאג האט איינער פון די מיליטערישע הערן אנגעטראגן פאר עזריאל חתונה צו האבן מיט זיין טאכטער, ליידער האט עזריאל נישט געדענקט אז ער שטאמט פון אידן, און ער האט גלייך מסכים געווען חתונה צו האבן מיט די טאכטער פון דעם הער.

דער מנהג איז געווען אז א נאכט פאר די חתונה האט מען געמאכט א גרויסע סעודה, כדי צו ווייזן פאר די גאנצע מיליטער מיט אלע אירע אנפירער ווער עס האט זוכה געווען צו ווערן דער איידעם פונעם גרויסן שר.

קינד פון זיינע אידישע עלטערן, און ער האט באשלאסן זיך צוריקצוקערן צו זיין אפשטאם.

אנטלאפן קיין קארלין

ער האט גענומען א שטריק און צוגעבינדן צום פענסטער און זיך אראפגעלאזט צו דער ערד, און ער האט גענומען זיין פערד און אנטלאפן אויף קארלין.

נאך אפאר טעג איז ער אנגעקומען קיין קארלין, און געגאנגען צום הויז פון הרה"ק רבי אהרן קארלינער ז"ע, די שטוב מענטשן זענען געווארן זייער דערשראקן זעענדיג א

מענטש מיט

מיליטערישע

קליידונג, אבער

דער מענטש האט

זיך געבעטן אז ער

ווייל רעדן צום

רבי'ן.

ווען ער איז אריין

צום רבי'ן האט ער

געפרעגט צי ס'איז

דא א יונגע רבי אין

קארלין, האט דער

בית אהרן באפוילן

מ'זאל אים

אריינטראגן צו זיין

זון הרה"ק רבי

אשר סטאלינער,

טיכף ווען עזריאל

איז אריין צו רבי

אשר האט ער

גע'חלש'ט,

זעענדיג אז דאס

איז דער צדיק וואס

האט אים געהייסן

אנטלויפן.

ר' עזריאל איז

געווארן אן

אמת'ער בעל

תשובה, און געווען

פון די גרויסע

חסידים פון הרה"ק

רבי אשר מסטאלין

ז"ע.

ביינאכט פאר עזריאל איז געגאנגען צו די סעודה, האט ער פלוצלינג געזען ווי עס שטייט פאר אים א איד מיט א ליכטיגע צורה, און ער ווייזט אים מיט'ן פינגער אויף ניין, איך וועל דיר נישט לאזן גיין.

ער האט זיך זייער דערשראקן, ער האט נישט געקענט פארשטיין וויאזוי דער אלטער איד איז אריינגעקומען אין זיין צימער, און פלוצלינג איז דער איד פארשוואונדן געווארן.

זייענדיג זייער דערשראקן האט עזריאל געלאזט וויסן אז ער

פילט נישט גוט, און

דעריבער וועט ער

נישט קענען קומען,

און מען האט

אפגעשטופט די

סעודה אויפ'ן

אנדערן טאג.

דער איד הייסט אים

אנטלויפן

צומארגנס פאר די

סעודה ווען עזריאל

איז אריין אין זיין

צימער, האט ער

נאכאמאל געזען

דעם איד מיט'ן

ליכטיגן פנים וואס

זאגט אים ניין, איך

וועל דיר נישט לאזן

גיין, ער האט זיך

אנגעהויבן צו בעטן

ביי דעם איד, וואס

זאל איך יעצט טאן,

האט אים דער איד

געזאגט, אנטלויף

פון דא און קום אויף

קארלין, דער רבי

וועט דיר ווייזן וואס

צו טאן.

דעמאלסט האט זיך

עזריאל דערמאנט

אז ער איז א איד,

און ער איז געווארן

אוועקגעכאפט אלס

**הערליכער כאטש
הערשט איד
אלע געשעפטן
צו באקומען אין**

אויף דעם ספר האט איד געווארט!

דער טאטע:
וואו זיך פארצוקוקן מעשיות פון
צדיקים צו פארציילן פאר די קינדער
ביים שבת טיש אדער ביי סעודות
מלוח מלחם וכו'...

די מאמע:
פון וואו צו נעמען מעשיות צו
פארציילן פאר די קינדערלעך ביים
טשן טאכטמאל, ביים שלאפן גיין,
אדער אין אנדערע געלעבנישן...

די קינדער פון אלע יארענג:
וואו צו ליינען ערליכע מעשיות
פון די היליגע צדיקים, מיט א
פאסיגע מוסר השכל, גוט און לייכט
געשריבן, אויף א פליסען אידיש...

ספר האט איד געווארט!

**שוין ערשיינען ב"ה
אלע זעקס בענדער**

אלעס האט איין ענטפער!
האנדעלט איין איין דער הערליכער

ספר אז תתענג

וועלכע איז נארוואס ערשיינען

מיט 922 בלוטער פון מקורות דעם מעשיות פון 36 הייליגע
צדיקים וואס זייער יארצייט געפאלט אין חודש אב-אלול

**צו באקומען אין אלע
ספרים געשעפטן**
חברת ראשית עשור
718.812.5120

פאר תורת אידע רעסורסעס באשטעלען
רופט: **מערבט אז תוענג**
845.288.3780

י"ל בס"ד ק"י
מכון כרם בית שמואל
שני"י חסידי אלכסנדר
בנסאות כ"ן סוף אדמו"ר שליט"א

אוצר פון דברי תורה און
דערציילונגען פון צדיקים

עוללות הכרם

ענבי הכרם

יא איך קען אויך

עס איז פארהאן א אָפּטע טעות ביי מענטשן ווען עס קומט צו אזעלעך הויכע און הייליגע ענינים ווי "נביקות" אין השי"ת, וואס מאכט זיי טראכטן אז מ'רעדט נאר נישט צו זיי. מענטשן טראכטן ביי זיך, אה, ווי קען דאס זיין אז א מגושמלידיגע מענטש וואס האט א פאררעכטע גוף זאל ווי ס'איז א עולם שכולו טוב, ס'קעדיסטירן בלויז נשמות אן קיין גופים. דארט קען מען זיין באהאפטן צו השי"ת, אבער דא ביים לעבן איז עס נישט געמאכט פאר מיר. אנדערע טראכטן, יא ס'איז פארהאן אזא זאך ווי דביקות באלד אבער נישט יעדער פשוט'ער איד קען זוכה זיין דערצו, ס'זענען דא אויסגערופענע צדיקים, איינס אדער צוויי איינעם דור וואס זענען זוכה צו זיין צדק אין השי"ת. און אפילו די וואס זענען מודה אז יעדער איד קען אנקומען צו דביקות אין השי"ת, גלייבן אבער ס'איז נישט געמאכט פאר יונגע מענטשן וואס זענען נאר אריינגעטוהן אין עולם הזה און אין תאוות, אפער פאר די אלטע אידן וואס זענען שוין אויסגעגארבעט און זענען שוין אסאך אויסגעשטיגן, צו זיי רעדט מען וועגן דביקות.

הרה"ק רבי ישעיה מושקאט פון פראג ז"ע ברענגט אן זיין ספר ראשי בשמים, אז די אלע דריי טארט מענטשן האבן א טעות, און תנא דבי אליהו שטייט "מקובלני אפילו עבד ושפחה יכולים לבוא למדרגה הגבוהה שבנבואות", אפילו א פשוט'ע קנעכט אדער דינסט קען אנקומען דאס העכסטע.

און דאס זאגט משה רבינו פאר די אידן וואָסן נַבִּיָּקוּם פּה'ם אַלְקִיָּם "חיים בְּלִבָּם הָיוּ", אז לערנען פאר כלל ישראל, קודם כל מ'קען זוכה זיין צו ווערן נאנט און באהאפטן צו השי"ת "חיים" נאך ביים לעבן, מ'דארף נישט ווארטן אויף יענע וועלט ווי ס'איז נאר דא די נשמה. "אָלְקִיָּם" יעדער איד קען זוכה זיין דערצו, ס'איז נישט געגאנגען פאר געצילטע צדיקים. און דריטענס, יא "חיים" איז קען זוכה זיין דערצו נאך היינט ווען אידן בין יונג, מ'דארף נישט זיין א זקן א בימים צו קענען אנקומען צו דביקות אין השי"ת.

עס איז פאסיג צוצולייגן א ווארט פון הרה"ק דער רבי **הענין פון אלכסנדר ז"ע** וואס האט געזאגט, אז די תורה לערנט אונז דא וועג וויאזוי א איד קען זיין אטראקט און דינען דעם אייבישטער. "וְאַתָּם נִבְדָּקִים בָּהּ אֲלִיקִים" אז איד וויל זיין באהאפטן צו השי"ת און איהם דינען, "חיים" בְּלִבָּם הָיוּ" זאל ער פארן זיין הרע"י "חיים" לא מיר נאר היינט דינען דעם אייבישטער, איך בעהט פון דיר בלויז איין טאג אינאנאן, און צומארגענס זאל ער דאס נאָכאַמאָל זאגן "נא" היינט, און אזוי זאל ער זאגן יעדן טאג.

פון אוועק הייליגער וויינגאטען

דער אלטער רבי פון וואקא - הרה"ק רבי יצחק ז"ע, האט מיט דעם געטישט דער פסוק און תהלים (קאפילט צו) "שָׁמַעְתִּי עֲלֵינִי בְּלִבָּךְ" ווען א איד ינדיגט האט ער סיי די עבירה ועלכסט, און אין צוגאב צו דעם "עֲלֵמְתִּי לְמִאֲזָר פֶּנֶךְ" ווערט ח"ו פארזיחן און פארדעקט פון איהם די לעכטיגקייט פון השי"ת.

און מיט דעם איז מסביר מרן דער ישמח ישראל ז"ע, דאס איז געווען דער ענין פון די "דאפלטע עבירה" וואס אידן האבן געדינגט אין די צייטן פונעם חורבן, סיי די עצם עבירה, און אויך דאס וואס זיי זענען דורך די עבירה דערווייטערט געווארן פון השי"ת. און אויך דעם האבן זיי באקומען א "דאפלטע עניש", עס איז טאקע נאר געווען איין עניש - די צרות און די יסורים. אבער די נשמותדיגע צרות געהערט אן ער קען נישט טראכטן פונעם אייבישטער, און ער ווערט ח"ו דערווייטערט פון השי"ת. אבער ווען אידן האבן זוכה געווען תשובה צו טוהן, האבן זיי באקומען פון הרב א "דאפלטע נחמה" און נישט נאר דער אייבישטער טרייסט אונז אויך די נשמותדיגע צרות, נאר ער פאררעכט אויך וואס מיר זענען דערווייטערט געווארן ביי נחיתות.

(ספר"ק ישמח ישראל חת"א)

מכרם רבותינו

נחמנו נחמנו עמי לאמר אלקיכם

א דאפלטע טרייסט בשמחות וברוחניות

חז"ל זאגן אז **ילקוט שמעוני** איז מיר געפונען ביי די צרות שטייט כסדר דאפלטע לשונות "שבר על שבר נקרא" אדער "כבה תכבה" ווי אויך "עני עני יורה מים", און אזוי ווייטער מערערע פסוקים ווי יעדער פרט פון די צרות וואס זענען געקומען אויף די אידן ביים חורבן בהמ"ק זענען געווען געדאפלט. און די סיבה דערצו איז, וויבאלד זיי האבן אויך געדינגט דאפלט, ווי עס שטייט אין פסוק (ויס' ב) כִּי שָׁמַעְתִּי בְּרֹעַת עֲשֵׂה עָמִי, נאך דעריבער האבן זיי באקומען א דאפלטע שטראף, און עס איז מקוים געווארן ביי זיי דעם פסוק (שם מ) כִּי לִקְחָה מִיָּד הוּא כְּפָלֶיךָ כָּל חַטָּאתֶיךָ. און דעריבער האבן זיי אויך שפעטער אויך זוכה געווען צו א דאפלטע טרייסט, ווי מיר געפונען אין די פסוקים פון די הפטורה פון שבת נחמו ווי אלעס איז געדאפלט. "נחמו נחמו עמי", "עורי עורי", "התעוררי התעוררי", "קומי אורי כי בא אורח", "אנכי אנכי הוא נחמכם", און אזוי ווייטער.

מרן דער **ישמח ישראל ז"ע** פריגעט, וואס איז פשט איינעם ילקוט, צו דען שטראפן השי"ת מער ווי ס'קומט זיך זיין ח"ו. און אויב זיי האבן באמת געדינגט צוויי מאל, איז דא נישט א "דאפלטע" עניש, עס איז פשוט די ריכטיגע מאָס עניש וואס קומט זיך באמת פאר צוויי ריכטיג.

נאר דער תירוצ איז, א אידישע נשמה קומט פון נאר א הייליגע פלאץ, און אונטערן כסא הכבוד ממש, און א איד קען זוכה זיין צו ווערן נאנט און השי"ת און אנקומען נאר ווייט מיט הויכע מדרגות צוליב זיין קדושה און זיין הייליגן אפשטייגן. אבער, איך איינזען קומט און איד און ווען איד א טוט אן עבירה, טוט דאס נאר שטארק פאגן זיין און "אקליי" מאכן ח"ו און די ערלעכט עליונים, ווייל חז"ל ווייט זיין קדושה קען גרייך, נאנט אזוי קען ער גנאמאן שאדן מיט זיינע עבירות, און דאס איז נישט ווי א פארטאטער גיג וואלט עובר געווען אן עבירה, נאר טאקע ווייל מיר זענען הייליג. זענען אנדערע עבירות נאר הארב ח"ו. און ווען א איד ינדיגט, קומט אראפ אויף איהם א חשכות און א חשכות וואס פארשטירט זיין שֶׁלֶךְ און זיינע אידן, און דאס קען איהם ח"ו דערווייטערן פון השי"ת.

דערפאר טאקע געפונען מיר אין חז"ל אז די צדיקים און די ערליכע אידן אין ווישליש האט מען אנגערופן מִטְּוֹנֵי נִמְכָּרִים "נְמִי תִּרְצֶה נִפְדֵּר וְשָׁלֵם", ווייל צדיקים וואס זענען ערליך און ריין און ינדיגט נישט, זיי בלייבן מיט א ריינע און ליטערע שכל וואס איז נישט פארשידט און פארטונקלט געווארן פון די עבירות.

פרקי אבות • פרק ג'

הסתכל בשלש דברים (משנה א')

זיך מתבונן זיין פארן טוהן א זאך

עס ווערט געברענגט אין **ספרים הקדושים** א איד דארף שטענדיג זיך מתבונן זיין און טראכטן מיט א רואנדיקייט און יישוב הדעת איידע יעדער זאך וואס ער וויל טוהן, אויב עס איז א גוטע זאך צו טוהן און ס'וועט ברענגן א נחת רוח פארן אייבישטער, אדער פארקערט ח"ו. מרן דער **תפארת שמואל ז"ע** איז עס מרומא איינעם פסוק "וְאַלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשִּׂים" איד דארף שטענדיג משפט'ן און אָפּוּעֵן זיינע מעיש'ן "לִפְנֵיהֶם" איידע ער טוט זיין, און ווי דער **תרגום** לייגט דארט צו "דְּתַסְדֵּר נְקִמְיוֹתָיו" זיין מסדר זיינע מחשבות און טראכטן פונעם רבנו של עולם בעפאר דא האלטסט ביים טוהן עפעס.

(ספר"ק תפארת שמואל, משפטים ב')

אוצר הכרם

**אן אוצר פון ידיעות וענינים,
בעניני דיומא ובפרשת השבוע**

דער איסור פון לא תחנם

אונזער פרשה שטייט א ציווי "לא תכרת לָהֶם בְּרִית וְלֹא תִתֵּן" און מיר אלס נישט מאכן קיין ברית מיט די גוים אין נישט דחמות האבן אויף זיי.

דער איסור פון "לא תחנם" פשוט פשט באדייט א ענין פון דחמות ווי געזאגט, און מיר זאלן זיי נישט שווען און זיך דערגארעמען אויף די גוים וועג אן **חנם**. אבער עס קענען אים "חול" נאך פארשידענע איסורים וואס גייען אלע אויף אינעם גדר פון דעם לאפן לאך לא תחנם. ווי די גמרא זאגט אין **מסכת עבודה זרה** (דף כ"ג.) "לא תחנם - לא לתת להם תהיה בקיבוק" און מיטאר זיי נישט געבן אדער פארקויפן א שטקל לאנד אין ארץ ישראל ווי זיי וועלן קענען קוקן. נאך און א איסור איז דא "לא תחנם - לא תתן להם מתנות" מיטאר נישט געבן קיין אומנומעטע מתנות פאר א גוי. און א דריטע איסור איז דא אין לא תחנם, וואס **רש"י** ברענגט אויף אז איינס פלאקן "לא תחנם - לא תתן להם חוץ" מיטאר נישט שאשייען א גוי אין איהם געבן פון דורך זאגן "ווי שוין איז דער גוי" אדער "ווי שוין וועט זייענע וועגטעס".

טוישן די נקודות לויט'ן דרש

די אייבערזאמטע דרשות אינעם פסוק ווערן גע'דרש'ענע מיט אנדערע נקודות אויף די ווערטער "לא תחנם", ד.ה. די ערשטע איסור אז מאל נישט לאזן די מיר ענין אויף קרקע אין ארץ ישראל, לערעט נישט סאליס וואוואל געשטאנן "לא תחנם". די איסור פון געבן א מתנה אומנוסט דארף מען שייטשן סאליס "משיטטיט" לא תתנם". און די איסור פון געבן פון פאר א גוי און זיינע מעשה'ס ווערט גע'דרש'ענע אלס משיטטיט "לא תתנם".

דער **רבינו בחיי** און אנדער פרשה וואס ערקלערט די דריי וועגן, לייגט צו אז פון דעם לערענע מיר ארויס ווי גרים עס איז די כוח התורה אז שווערע גע'דרש'ענע אויף פארשידענע אפנים, און אפילו דעם זעלבן ווארט קען מען אפלערענע עטליכע וועגן. ווי מיר ווייסן אז די אויחות ווערן אווייז א גוף, און די נקודות אינעם ווי דער "גשמה" ווען געבן אריין א "זיוות" און דא אויחות, און וועגן וועט זיך אן די נקודות. און דער רבינו בחיי לייגט צו א דורשט, "**ולכך היה הענין מוכרח בספר תורה שיהיה בלתי מנוקד, כדי שתתפרש הנהוה לפניה מזה מכללי הנהוה המוסרי**", און דערפאר קען נישט א ספר תורה האבן אין די נקודות, כדי עס זאל קענען גע'דרש'ענע ווערן אלע וועגן וואס דארפן אריינגעלערנט ווערן און די ווערטער.

די הארבקיט'ס פונעם איסור

דער **חזקוני** (פסוק כ"ח) ברענגט אלס דריי איסורים פון לא תחנם, און ער שרייבט אויף זיי "לכלי שישו" און "כליתא און מטרה דא אלעס איינס, כדי מיר זאלן זיך דערווייטן ביי פון די גוים אין נישט ווערן קיין שום תועלת אין אנטאקטיס ביי דערבי עבודה זרה. וויבאלד דאס איז דער טבע פון א מענטש וואס ער שטאמט און ער דערמאנט, און וועט עס שוין ווייניג מעשה'ס אויך. און דערפאר האט זאנא די תורה אפגאנווערעט פון די גוים און לאזט זאנא נישט זיי באשיינען און מאכן בא'ה'ע'ס כדי מיר זאלן נישט וועלן ווערן נאכא צו זיך און די אפלערענע פון זייערע שלעכטע וועגן. און ווער ס'איז ענוי דעראויף און איז א משבח א וואס - דאנע דער וועגן - קיין מלכות באקומט טאקע נישט ווייל ס'איז א לא שוין נאך מעשה, אבער ער ענשט איז זייער גרים וויל די ריי קענען האבן א געוואלדיגע השפעה אויף מענטשן און אריינגיין אין די סוף.

נישט בענטשן א גוי

אבא, דא איז ארץ דער מקור אז ביים בענטשן אויב טעמפעטשט א גוי מיט שטוב און מיר זאלן זיך **יבין** וואלט גלטן "יבין יבין בריית" ב'בבב'ה' שלמה, ווייל מיטאר נישט בענטשן א גוי צוליב דעם איסור פון לא תחנם. ווער מ'איז ארץ ס'קריט ס'קרא

זיין לעבן קען ער דען אויסנוצן ווי עס דארף צו זיין צו עבודת הש"ת, רוב צייט איז דער מענטש פאָרײַגט און פאָרפֿלאַגט מיט פארשידיענע דאגות און טרודות וואס נעמען איהם ארום, און ס'בלייבט איהם קוים צייט צו זינען דעם אייבישטערן איבערהויפט און מ'רעדעט דאס לעבן פון א מענטש קעגן די יארן פון הש"ת, און דאך דאס ממש גארנישט, ווי דוד המלך זאגט שוין אין תהלים (צ"ב) **עָלַי שָׁמַיִם בְּעֵינַי כִּיּוֹם אֶתְמַלֵּךְ בִּי יְעֹזֵב**.

הרה"ק דער תפארת שלמה פון ראדאמסק זי"ע זאגט אבער, אז אויב א אייד ס'וואס דאס וואס ער דארף, ער נוצט אויס די צייט די בעסטע לויט זיין יכולת, דאָן גיבט איהם הש"ת צו דאס איבעריגע במחנה, און שווערע גערעכנט סאליס ער האט באמת אויסגענוצט ערדן איינציגסטן רגע אין זיין לעבן צו זינען דעם אייבישטער. און דאס זאגט דא די תורה ו- (ח) "**וְשָׁמַרְתָּ אֶת הַקֹּדֶשׁ**" אז דו וועסט אפהערן די געזעצן פון הש"ת און היטן זיין תורה ומצוות לויט וויפיל דו קענסט, שטייט שפעטער "אָשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ הַיְמִים" וועט די דער באשעפער געבן אלע דיינע טעג במחנה, ווי דו וואלסט זי אלע אויסמענוצט ווי עס דארף צו זיין.

(תפארת שלמה)

לֶךְ אֲמֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאַהֲלֵיכֶם

בי בתן תורה האבן די אידן זוהר ווערען צו גרייסע מדרגות און השלמות וואס מ'זאט נישט יעדן טאג, און זיי זענען געווארן זייער דערנעבן. **הרה"ק דער רבי בונה פון פרשיסחא זי"ע** האט געטייטשט, אז דאס האט דער אייבישטער דא געזאגט פאר משה רבינו אז ער זאל זאגן פאר די אידן "שׁוּבוּ לָכֶם לְאַהֲלֵיכֶם" - לאמיר זאנא זעהן וויאזוי זיי וועלן זיך אויפפירן אנדערעדיג" דאס הייסט ווען זיי וועלן שוין נישט שטיין ביים בארז סיני און זוהר זיין צו די אלע השגות.

(ש"ס שרפי פודוס)

נאך האט דע'ציילט **הרה"ח החסיד**

רבי מנשה פריימאן ז"ל, אז ער האט אמאל באבעראגאט א חידוש פאר'ן שימח ישראל זי"ע אויף א **תוספות** אין מסכת בבא מציעא פרק אהות נשך, און ווערן דער שימח ישראל האט אריינגעקוקט אינעם תוספות האט ער געזען אז אין די זייט שטייט א הגהה אז מ'דארף דארט גורס זיין רבי יונתן אנטשאט רבי יוחנן. האט דער שימח ישראל געהייסן פאר ר' מנשה אז ער זאל ברענגן א **תלמוד ירושלמי** פונעם ספרים שאגע, און ער האט איהם תכף אויפגעמישט א פלאץ ווי די מומרא ווערט געברענגט אין ירושלמי מיט'ן נאמען רבי יוחנן, און ממילא דארף מען נישט מגיה זיין און מושיש, ווייל דער נאמען איז רייכטיג.

(תפארת ישראל)

וְאִתָּחַן אֶל ה' בַּעַת הַהוּא לְאֹמֹר
חז"ל זאגן אין **מדרש** (שמואל כ"ב ה') "צדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא", און אין **ספרים הקדושים** ווערט געברענגט א טייטש, אז ווען א צדיק איז מתפלל אויף א געוויסע זאך זאגט ער דאס מיט א לשון פון "שירה" סאליס ער איז שוין געהאלפן געווארן, וויבאלד די צדיקים האבן אזא שטארקע כוחות אינעם אייבישטער און זיי גלייבן אז ער וועט זיי העלפן, בעטן זיי שוין אויף א אופן פון שירה, און זיי לויבן שוין "לעתיד לבוא" פון פאראויס אויף די שיעור וואס וועט זייער קומען.

דאס זעלבע איז געווען דא ביי משה רבינו ווען ער האט געדארפט בעטן פון הש"ת, האט ער דאס געזאגט בלשון שירה, ווי עס שטייט אין **ספרי**, אז די ווארט "ואתחנן" איז גימטריא די זעלבע ווי "שירה". און דערפאר שטייט דא דווקא די לשון וואתחנן און נישט א אנדערע לשון פון הפלה, מרמז צו זיין דער ענין אז משה רבינו האט שוין בשעת זיין תפלה געליבט דעם אייבישטער אויף די שיעור.

(דא לשמועס)

וְהָרָ בַּעַר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם

די תורה הק' שרייבט אונזער פרשה אז ביי מתן תורה איז געווען ווְהָרָ בַּעַר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם. **הרה"ק דער רבי רבי הענין פון אלסנדר זי"ע** האט געטייטשט אזוי: "וְהָרָ בַּעַר בָּאֵשׁ" דער בארג האט אריין געברענט מיט א פייער אין די אידן אריין, "עד לֵב הַשָּׁמַיִם" ביז עס האט געמאכט אז זייערע הערצער זאלן ווערן "הימלידיג" אן הייל.

(ש"ס שרפי פודוס)

אָשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ הַיְמִים

דאס לעבן פון א מענטש איז גאנץ ווייניג, און וויפיל צייט פון

מירן דער **שימח ישראל זי"ע** איז געווען ברייט באקאנט מיט זיין אויסגעווענדליכע כוח החרזון, איבערהויפט אין תורה, ווי ער האט געדענקט אלעס וואס ער האט געלערנט, און נישט פארגעסן קיין שום פרט. און אזוי האט ער שימח ישראל אמאל ממער געווען אויף זיך אליין און געזאגט "איך פארגעס נישט".

האט פאסירט אמאל אין א געוויסע יונגה דפרא איידע'ר דער שימח ישראל איז אריינגעקומען צו די סעודה האט זיך געמאכט דארט א שאלה ביים שימח ישראל איז שטוב. און מ'האט

תַּשְׁבֵּחַ אֶת הַדְּבָרִים

הרה"ק רבי מנחם מענדל פון קאצעו זי"ע האט געזאגט:

הַיְוִי תְּדַרְבֵּינִי הָאֵלֹהִים... עַל לִבִּי, אֲפִילוּ דאס הוֹרֵאן אִיז פֿאַרשְׁטאַפֿט, לאַז די רייד ליגן אַינצורײַסן אויף דײַן הֶאָרץ, ווען ס׳וועט קומען דער טאג וואס די הֶאָרץ וועט זיך עפענען, זאלן ווי אריינפאלן אינעווייניג

זאגט דער הייליגער רבי ר' אלימלך זצ"ל...

א שטיקל נועם אלימלך
אויף די וואכעדיגע
פרשה

פרשת ואתחנן

נא לומר קודם הלימוד: לע"נ הרה"ק רבי אלימלך ב"ר אליעזר ליפמאן זצ"ל
- ולע"נ בתו מירל בת הרה"ק רבי אלימלך ע"ה

וְאַתְחַנֵּן אֵל ה' בַּעַת הַהִיא לֵאמֹר וכו' אֶתְּהִי הַחֲלוֹת
לְהִרְאוֹת אֶת עֲבֹדְךָ אֶת גְּדֻלָּתְךָ וְאֶת יִדְךָ הַחֲזָקָה אֲשֶׁר
מִי אֵל בְּשָׁמַיִם וּבָאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה כְּמַעֲשֵׂיךָ וְכַגְבוּרְתְּךָ:

ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר כו' אתה החלות
להראות כו'. היות שנאמר במקום אחר ימינך ד' נאדרי כו',
כתב רש"י ז"ל שבאותו הימין עצמו שנאמר בכח באותו ימין
מרעין אויב, וגם כאן הפירוש כך, 'את גדלך' הוא החסד, 'ואת
ידך החזקה' לומר שבמקום שנתעורר הגדולה הוא החסד, שם
באותו המקום שורה ה' החזקה.

והמעם לזה, כי לכאורה אינו מובן, לפי שהימין היא הנקרא
חסד בכל מקום ושמאל הוא הגבורה.

אך שהאמת הוא כך, כשהשם יתברך עושה דין בהרשעים
הם האומות, אז הדין נקרא למעלה בשמים חסד, כי הוא
חסד לישראל לנקום נקמתם באויביהם אף על פי שאלוהים
הוא גבורות, וזהו שאמר כאן 'את גדלך' כו' 'ואת' כו' פירוש
הם נכללים באחת בימין שלפי שהוא חסד בשמים, אך למטה
בארץ הוא גבורה למי שעושה בו דין. וזהו התירוץ 'אשר מי אל
בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשך' הם הרחמים למעלה בשמים,
'וכגבורתך' למטה בארץ כנ"ל, אשר אתה עושה אותם בכח
אחד בימינך הכל וק"ל.

וואס בעצם פאר די גוים איז דאס א גבורה, א מידת הדין. דאס זאגט דער פסוק את גדלך סיי דער מידה פון חסד, ואת ידך החזקה
און סיי די מדה פון גבורה (פאר די גוים), ביידע זענען נכלל אין די זעלבע האנט, ביד ימין, וויבאלד אויבן אין הימל איז דאס חסד. איי
אויף דער וועלט איז דאס א גבורה פאר די גוים, אויף דעם זאגט ער ווייטער, 'אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשך',
ווער איז נאך אזא באשעפער וואס טוט רחמים אויבן 'וכגבורתך' און די זעלבע מציאות איז א דין דא אינטן, און דו טוט אלעס
מיט די זעלבע כח, מיט די זעלבע האנט.

ואתחנן אל ד' בעת ההיא לאמר, ה"א אתה
החלות להראות את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי
אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשך וכגבורתך.

אין פ' בשלח (שמות טו, ו) אויפן פסוק 'ימינך ה' נאדרי
בכח', טייטשט רש"י 'ימינך ה', מיט דיין רעכטע
האנט וואס איז באשיינט מיט כח מיט אט די זעלבע
רעכטע האנט טוטו צוברכן די פינגער. די זעלבע
טייטשט דא אויכעט, את גדלך דאס באדייט מידת
החסד, ואת ידך החזקה, מיט אט די זעלבע האנט
וואס דו טוטס חסד פאר די וועלט, דורך די זעלבע
האנט ברענגסטו מידת הדין אויף דער וועלט.

דאס דארף לכאורה א ביאור, ווייל ווי ס'איז
באויסט (תיקו"ז ח) ווייזט די רעכטע האנט אויף חסד,
און די לינקע האנט אויף גבורה, אויב אזוי ווי שטימט
אז ביידע פעולות טוט כביכול דער אייבירשטער
מיט די רעכטע האנט וואס דאס איז רומן אויף חסד.

נאר דער אמת איז אזוי, ווען דער אייבירשטער
ברענגט א מידת הדין אויף די רשעים, די גוים, ווערט
דאס אויבן אין הימל אנגערופן 'חסד', ווייל ס'איז
דאך טאקע א חסד, פאר אידישע קינדער, כאטש

דער גרויסער גאון וצדיק בעל ערוגת הבשם זצ"ל (יומ"ד ה"א) פלעגט אסאך פילעווען אינעם הייליגן ספר
נועם אלימלך, באזונדער אינעם הייליגן 'צעטל קטן'. ווען ער איז עלטער געווארן, פלעגט ער בעטן מ'זאל
אים פארלערנען אינעם צעטל קטן. אמאל ווען דער פארוואגער האט פארגעליינט אביסל שנעל, האט אים
דער ערוגת הבשם אפגעשטעלט און געזאגט, 'זאג שטאט, איך האב אויף יעדן ווארט פארשידענע פשטים,
איך וואלט געקענט מאכן א עקסטערע חיבור אויף יעדע אות פונעם צעטל קטן!' (תולדות עירוב"ב ח"א דף קכ"א)

**הגה"ק
בעל ערוגת
הבשם
זצ"ל**

די גרויסקייט פונעם הייליגן רבי ר' אלימלך זצ"ל...

די קעניגרייך באפעלט דאס אויסצופירן. דער קעניג האט עפעס קיין חשק נישט געהאט זיך אנהייבן מיט אידישע קינדער, האט ער אים געענטפערט אז דער געזעץ איז נישט גוט געשריבן. ווען דער שר האט עס איבערגעשריבן, האט ער אים אנגעוויזן אז צווייטע סיבה, אזוי שלעפט זיך דאס שוין א לענגערע צייט.

למעשה דער שונא ישראל האט געארבעט מיט אלע כוחות, פארראכטן, אהערגעשטעלט דעם געזעץ אזוי מיט אלע כוחות, אזוי אז דער קעניג זאל נישט קענען האבן קיין שום טענות און דארפן אינטערשרייבן דעם געזעץ. אזוי האט געלויפערט א גרויסע סכנה אויף די אידישע באפעלקערונג אין די גאנצע מדינה.

אין אט די מינוט'ן האט דער רשע פארענדיגט דעם נייעם איבערגעארבעטן געזעץ און עס גרייט געמאכט אריינצוברענגן עס צום קעניג, דער קעניג זאל עס איבערליינען און גיבן דעם סטעמפל מיט זיין חתימה.

אין די זעלבע צייט האבן אים גענומען דעם טעללער זופ, עס אויסגעגאסן אויפן טיש. וואס האט דאן פאסירט? אין די מינוט'ן האט דער רשע - אנשטאט נעמען דעם פלעשל שטויב וועלכע מ'שרייט אויס אויפן געשריבענעם פאפיר כדי עס זאל זיך גוט אויסטרוקענען - האט ער גענומען דעם פלעשל טינט עס ארויפגעגאסן בטעות אויפן גאנצן ברייט. פארשטייט זיך אז דער גאנצער געזעץ איז געווארן ווערטלאז, און דער רשע האט זיך מייאש געווען פון די גאנצע מעשה.

דער רבי ר' מענדל, וועלכע האט ברוח קדשו אלעס מיטגעהאלטן, האט זיך געזעהן שטיין אינעם פאלאץ פון קעניג, נעבן דעם שר וועלכע האט דאן געארבעט אויפן ברייט, און דער רבי ר' אלימלך האט עס מסדר געווען, דערפאר איז ער געווארן אזוי דערשראקן, און ער האט געשריגן אז מ'זעט אונז אירעסטיון. ביז דער רבי האט אים בארואיגט אז באמת זענען מיר דא און נישט דארט.

*

פלוצים וועט מען קומען זאגן אז משיח איז

געקומען...

אין א הושערה רבה דרשה אין די שווערע מלחמה יארן (שנת תש"ג), האט הרה"ק מסאטמאר זצ"ל געזאגט אט די ווערטער: "עס איז דאך ידוע אז דער הייליגער רבי ר' אלימלך האט ממתיק געווען די חבלי משיח, און מבטל געווען אלע ביטערע און שווערע גזירות וואס אידן דארפן מיטמאכן פאר ביאת המשיח.

"ווי אויך האבן אים מקבל געווען מפי מגידי אמת בשם הרה"ק ר' אלעזר מ'רישיא זי"ע, וואס האט געהערט פון הייליגן צאנזער רב זי"ע, וואס האט געהערט פונעם הייליגן ראש"צ רבי זי"ע, אז דער דור בעיקבתא דמשיחא וועט נישט ברויכן מיטמאכן די אלע צרות וואס חכמינו ז"ל האבן פאראויסגעזאגט ברוח קדשם, ווייל דאס אלעס האבן שוין צדיקי הדורות ממתיק געווען, און דער וועלכער וועט שטיין אין געוועלכ און דער ווערט-הייזער אין ווערטסהויז, און פלוצים וועט מען קומען זאגן אז משיח איז געקומען." (והמשיח לבאר היאך ניתן לומר על תקופות הללו שכבר נתבטלו חבלי משיח. וז"ע דברי יואל פ' יחיד דף תקס"ו)

*

בי הוא חסד לישראל לנקום נקמתם באויביהם,

אף על פי שאלוהים הוא גבורות, עס איז א חסד פאר אידישע קינדער, ווען דער אייבישטער נעמט נקמה אין זייערע פינט, די גוים, כאטש אז פאר זיי איז דאס א מידת הדין.

מבטל זיין שלעכטע גזירות פון אידישע קינדער

דאס איז געווען פאר אלימלך איז געווען אויף דער וועלט...

דער קאנצנער מגיד, הרה"ק בעל עבודת ישראל זצ"ל, טייטשט אויף די משנה 'עשה לך רב וקנה לך חבר' (אבות פ"א מ"ו). ווען א צדיק וויל פועל'ן א ישובה פאר אידישע קינדער, מבטל זיין א שלעכטע גזירה וכדומה, דאן טאר ער נישט זיין קיין ענין און זיך האלטן קליין, נאר ער דארף זיך ארויסשטעלן עפעס ווי א מויער און זיך אנעמען פאר אידישע קינדער, מבטל זיין פון זיי אלע שלעכטע גזירות. אזוי ווי עס פלעגט זאגן מיון רבי הרב הצדיק מו"ה אלימלך זצלה"ה, ווען ער האט געהערט אז ס'איז באשטעטיגט געווארן א שלעכטע גזירה אויף אידישע קינדער, האט ער זיך געשטארקט און געזאגט, "דאס איז געווען פאר אלימלך איז געווען אויף דער וועלט, אבער יעצט איז אלימלך דא און ער איז נישט מסכים צו די גזירה".

(פרקי משה - קאנצ'יק, אבות פ"א מ"ו, זקן ביתו אבות שם אופן טו)

*

מ'וועט דאך אונז אלע נעמען אין תפיסה...

עס איז געווען אמאל ביים טיש פון הייליגן רבי ר' אלימלך זצ"ל. דער רבי זיצט ארומגענומען מיט זיינע תלמידים און חסידים, צווישן זיי דער גרויסער תלמיד רבי ר' מענדל פון רימאנוב זצ"ל.

אינמיטן טיש, דער משמש ברענגט אריין דעם טעללער זופ צו די סעודה. דער הייליגער רבי ר' אלימלך נעמט דעם גאנצן טעללער זופ און גיסט עס אויס.

דער הייליגער רבי ר' מענדל - וועלכע איז געווען פארטיפט אין א שטארקע דביקות - שרייט אויס, "הייליגער רבי! איז וויי, מ'וועט דאך אונז אלע נעמען אין תפיסה אריין...". אלע ארומיגע האבן נישט געהאט קיין השגה וואס דא גייט פאר, כמעט אויסגעבראכן אין א געלעכטער פון די געשריי פון רבי ר' מענדל. "האב נישט מורא מענדל, עס וועט אונז קיין שלעכטס פאסירן...". בארואיגט אים ער רבי.

צו די וואונדער פון די ארומיגע האט דער רבי ר' אלימלך אנגעהויבן דערציילן:

צווישן די גרויסע עפענטער פון די שרי המלוכה, איז פארהאן איין שר, א גרויסע שונא ישראל, וועלכע וויל ארויסגיבן א שלעכטע גזרה קעגן אלע אידן וועלכע וואוינען אין לאנד. האט ער געלאזט אפשרייבן א געזעץ, א לענגערע דעקרט, וועלכע ערקלערט די גזירה און פארוואס

בית ציון

דבר השוה
לכל נפש

אידיש

גליון קה • שנה ג
פרשת ואתחנן
תשפ"ה

פארווארט

הרה"ה ר'

אליעזר דוד פריעדמאן ז"ל שרייבט
אין זיין ספר (מפי ספרים וסופרים, פר' נשא)
א אינטרעסאנטע געדאנק, אז כאטש מיר
געפינען אז דאס ערשטע מאהל וואס משה
רבינו האט אויפגעשטעלט די משכן אין עס
געווען בדרך נס און די קרשים האבן זיך אליין
אויפגעשטעלט, אבער ווען די 'בני מררי' האבן
עס כסדר צוזאמגענומען און אויפגעשטעלט
האט זיי נישט געדארפט צוקומען צו א נס,
דאס איז דערפאר ווייל די בני מררי האבן
געהאט א צובראכען הארץ (ווי די נאמען 'מררי'
איז סייטש) ממילא ווען א מענטש האט א
צובראכען און אונטערטעניגטע הארץ פאר
הש"ת איז אים גרינג אויפצושטעלן די משכן.

ווי פאסיג איז די ווארט אלץ הקדמה צו די
קומענדיגע תורה וואס אונז יענע יעצט לערנען.

אין די יעצטיגע תורה ערקלערט דער בת
עין וואס ער איז כסדר פיהל מאל מסביר
דורכן ספר, אז פאר א מענטש גייט צו צום
דאווענען און לערנען דארף ער כסדר וויסען
אז די איינציגסטע וועג ווי אזוי די קדושה וועט
רוהען אויף אים איז נאר דורך ענוה, א מענטש
דארף וויסען און לעבן מיט ענוה פאר הש"ת,
און נאר ווען א מענטש אנערקענט אז הש"ת
איז דער וואס גיבט לעבן פאר די גאנצע וועלט
יערע סקונדע און נאר צו אים קען מען בעטן
דעמאלסט איז דער מענטש זוכה אז עס זאל
רוהען אויף אים די קרוין פון הש"ת. בחר יתנו
לך...

תוכן הדרוש

[א] לשון הפסוק: / די דיוק אין די פסוק. / דורך ענוה קומט מען
צו השראת השכינה.

[ב] די מדה פון ענוה איז א סימן אויף א מענטש. / הש"ת רוהט
אויף א עניו. / דורך ענוה רוהט די קרוין פון די שכינה אויפן
מענטש.

[ג] פשט אין 'ולא עליכם בהר'. / לאמור אַנקי.

[א]

לשון הפסוק

אַנְכִי עֹמֵד בֵּין ה' וּבִינֵיכֶם וְגו' כִּי
יִרְאֲתֶם מִפְּנֵי הָאֵשׁ וְלֹא עֲלִיתֶם בְּהָר
לֵאמֹר אֲנִכִּי ה' אֱלֹהֵיךָ וְגו'.
וְיֵשׁ לְדַקְדָּק שֶׁלְכַאוּרָה תִּיבֵת 'לֵאמֹר'
אִינוּ מוֹבָן, עֵינֵי רַשִׁי שֶׁמִּתְרַץ וְה',

א. זה הלשון ברש"י שם: לאמר, מוסב על
דבר ה' עמכם בהר מתוך האש לאמר
אנכי ה' וגו', ואנכי עומד בין ה' וביניכם.

אַנְכִי עֹמֵד בֵּין ה'
וּבִינֵיכֶם וְגו' כִּי יִרְאֲתֶם
מִפְּנֵי הָאֵשׁ וְלֹא
עֲלִיתֶם בְּהָר לֵאמֹר:
אֲנִכִּי ה' אֱלֹהֵיךָ וְגו' א.
אִיךְ (משה רבינו) בֵּין
געשטאנען צווישן דער
אייבישטער מיט ענק
[ענק צו זאגן דעם

אייבערשטנס ווערטער] ווייל איר האט מורא געהאט פון
וועגן די פייער, און עטץ זענט נישט ארויפגעגאנגן אויפן
בארג, און דעמאלסט האט דער באשעפער גערעדט 'לאמור'
אזוי צו זאגן: אַנְכִי ד' אַלְקִיךָ וְגו'.

די דיוק אין די פסוק

וְיֵשׁ לְדַקְדָּק שֶׁלְכַאוּרָה תִּיבֵת 'לֵאמֹר' אִינוּ מוֹבָן, מען דארף
פארשטיין די ווארט 'לאמור' איז דא נישט פארשטענדליך
(די תורה ענדיגט די פסוק און זאגט אז די יודען זענען נישט ארויף אויפן
בארג סיני, און וואס מיינט די ווארט 'לאמור' דא צו זאגען).

א. פאר די תועלת פון דעם לערנער האבן מיר דא אראפגעברענגט די סדר פון די
פסוקים בשלימות: פִּנְיָם בְּקִנְיָם דָּבָר ד' עֲשִׂיכֶם בְּהָר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ: אַנְכִי עֹמֵד בֵּין ד' וּבִינֵיכֶם
פֶּשֶׁת הָיָה לְהַגִּיד לָכֶם אֵת דְּבַר ד' כִּי יִרְאֲתֶם מִפְּנֵי הָאֵשׁ וְלֹא עֲלִיתֶם בְּהָר לֵאמֹר. אַנְכִי ד'
אַלְקִיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים לֹא יִתֶּיךָ לֶךְ אֱלֹהִים אֲמָרִים עַל פִּנְיָ.

עין רש"י שמתרץ זה קוק אריין אין רש"י ווי
ער פארענטפערט עס, **אָבֿל אינז מֿכּוֹנן** אבער די
תירוץ שטימט נישט אינגאנצען.

די עיקר תכלית פון די תורה ומצוות איז צוצוקומען צו השראת השכינה

אָבֿן יש לומר על דרך זה מען קען עס מסביר
זיין אויף די וועג, שְׁכֵל עיקר מהתורה ומעשה
המצוות הוא להמשיך על עצמו בחינת השראת
שכינתו יתברך די גאנצע עיקר פון די תורה און
טאהן די מצוות איז כדי ממשך צו זיין אויף זיך
די רוהינג (השראה) פון די שכינה.

דורך ענוה קומט מען צו השראת השכינה

וְהָיָה לְבָא לְבַחֲנִית הַשְּׂרָאָת שְׂכִינָתוֹ יִתְבָּרַךְ און כדי צוצוקומען צו די בחינה אז ס'זאל רוהען די
שכינה אויף די מענטש, הוא על ידי בחינת הכנעה וּשְׁפִלוּת בְּאֵמָת איז דורך זיך האלטען באמת קליין
און אונטערטעניג, וְלִידַע שְׁכֵל בַּחֲנִית מִחֻשָּׁב וְדִבּוּר וּמַעֲשֶׂה שְׁלֹו הַכֵּל נִמְשָׁךְ מִחַי הַחַיִּים בְּרוּךְ הוא
און צו וויסען אז זיין גאנצע 'טראכטען און רעדן און טוהן' (מחשבה דיבור ומעשה) אלעס קומט פונעם
באשעפער וואס ער איז די מקור פונעם לעבן, כְּמֵאֲמַר הַכֶּתוּב (נחמ"ט, ו) 'אֲתָהּ מִחַיָּה אֶת כּוֹלָם' אזוי
ווי עס שטייט אין פסוק 'און דו (באשעפער) גיבסט לעבן פאר יעדן'.

[ב]

די מדה פון ענוה איז א סימן אויף א מענטש

וְאִזְ כְּשֶׁהוּא בְּבַחֲנִית עֲנוּה אֲמִיתִית און דעמאלסט ווען א מענטש איז אין א אמת'דיגע ענוה, אָז הוא
גורם להמשיך עליו שפע בחינת קדושה עליזנה השראת השכינה דעמאלסט ברענגט דער מענטש צו
אז עס זאל אראפקומען אויף אים א שפע פון קדושה - און די שכינה רוהט אויף אים.
כְּמֵאֲמַר חַז"ל (מגילה לא.) כֹּל מְקוֹם שֶׁאֵתָהּ מוֹצֵא גְדוּלָתוֹ שֶׁל הַקֵּב"ה שֵׁם אֵתָהּ מוֹצֵא עֲנוּתָנוֹתוֹ אזוי
ווי די גמרא זאגט אז א יעדע פלאץ ווי מען טרעפט די גרויסקייט פון באשעפער דארט טרעפט
מען אויך דעם באשעפער'ס ענווה, כִּי סִמָּן הוא לְאָדָם ווייל דאס איז א סימן אויף א מענטש,
שְׁהַמְשִׁיךְ עָלָיו הַשְּׂרָאָת שְׂכִינָתוֹ יִתְבָּרַךְ וואס דער באשעפער האט האט געמאכט רוהען אויף אים
זיין שכינה, שְׁהוּא גְדוּלָתוֹ וואס דאס מיינט דעם באשעפער'ס גרויסקייט', 'שֵׁם אֵתָהּ מוֹצֵא עֲנוּתָנוֹתוֹ'
דארט טרעפט מען דאס עניויות און קליינהאלטען פון דעם מענטש, מִסְתַּמָּא הִגִּיעַ אוֹתוֹ הָאָדָם לְבַחֲנִית

ב. רש"י פארענטפערט אז די ווארט 'לאמר' געהערט באמת נישט צו די פסוק ווי עס שטייט, נאר ס'גייט באמת ארויף אויף די ענד פון די פרייעדיגע פסוק: **פנים בפנים דבר השם מעולם בהר מותן האש** און דא קומט באמת די ווארט **[לאמר]**, און דערנאך וואלט ווען געדארפט שטיין די פסוק פון אנכי השם אלוקי, נאר אינמיטן האקט די פסוק אריין ווי משה רבינו רעדט צו די יידען אז ער איז געשטאנען צווישן די יידען און זיי, ווי דער פסוק זאגט **אנכי עומד בין השם ובניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם וגו' (לאמר)**, און דערנאך איז די פסוק ממשיך וואס דער באשעפער האט גערעדט צו די אידן: **אנכי השם אלוקי.**

ג. ס'איז שווער צו זאגען אז די ווארט 'לאמר' וואס שטייט נאך די גאנצע אריכות אינעם צווייטן פסוק גייט ארויף אויף די ערשטע פסוק.
ד. דאס איז פשוט פון די גמרא'ס לשון: **כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה, א יעדע מענטש (כל מקום) וואס וו זעהסט אז (יהדות) די רוהינג פון די שכינה איז אויף אים, דעמאלסט איז עס סימן אז שם אתה מוצא ענותנותו, דער מענטש איז יכער געווען א עניו און זיך קליין געהאלטען, זעה אויך אויבן אין פרשת בחקתי אין ד"ה א יאמר על זה הדרך ווי דער בת עין שטייטט אויס די גמרא באריכות.**

עֲנוּה אֲמִיתִית מְקוֹדֶם מִן הַסֵּתֶם אִיז דַּעַר מַעֲנִשׁ
פִּרְיָהֶר צוּגַעקוּמַעַן צוּ דִּי מִדָּה פֿון עֲנוּה און
דַּערפֿאַר האָט ער זוכה געווען צו דִּי רוהינג פֿון דִּי
שכינה.

הש"ת רוהט אויף א עניו

בְּמֶאֱמָר הַכְּתוּב (ישעי' נז, טו) אַזוי ווי עס שטייט
אין פֿסוק, **'אֲנִי אֲשַׁכֵּן אֶת דְּבִא'** הַשִּׁי"ת זאגט איך
וואוּין מיט דעם צובראכענעם. **וּבְמֶאֱמָר הַכְּתוּב** און
אַזוי ווי דִּי פֿסוק זאגט (תהלים נא, יט), **'זְבַחִי אֱלֹהִים**
רוּחַ נִשְׁבְּרָה, לֵב נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה' דוד המלך זאגט א
צוברכענע גייסט איז דִּי באוויליגסטע קרבן פֿארן
באשעפֿער - און דַּערפֿאַר בעט איך דיר - מיט א
צובראכען און דַּערדריקטע האַרץ, **סוֹפִי תִּיבוֹת בְּרָה**
וואס די ווערטער **'לֵב נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה'** איז דִּי סוֹפִי
תִּיבוֹת 'ברה', **בְּגִמְטָרִיא אֹר** וואס דאס ווארט
'ברה' איז בגמטריא 'אור' - ליכטיגקייט, **וּבְגִמְטָרִיא**
אֵין סוֹף און 'ברה' איז אויך בגמטריא 'אין סוף'."

פִּירוּשׁ שְׁעַל יְדֵי בְּחִינַת עֲנוּה וְשִׁפְלוּת בְּאֵמַת
יְכוֹל לְהַמְשִׁיךְ עָלָיו אֹר אֵין סוֹף בְּרוּךְ האָט דאָס
פֿון דַּערפֿאַר האָט ער זוכה געווען צו דִּי רוהינג פֿון דִּי

עֲנוּה אֲמִיתִית מְקוֹדֶם, **בְּמֶאֱמָר הַכְּתוּב** (ישעי' נז, טו) **'אֲנִי**
אֲשַׁכֵּן אֶת דְּבִא'.

וּבְמֶאֱמָר הַכְּתוּב (תהלים נא, יט) **'זְבַחִי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבְּרָה לֵב**
נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה' סוֹפִי תִּיבוֹת בְּרָה, **בְּגִמְטָרִיא אֹר**, **וּבְגִמְטָרִיא**
אֵין סוֹף, **פִּירוּשׁ שְׁעַל יְדֵי בְּחִינַת עֲנוּה וְשִׁפְלוּת בְּאֵמַת יְכוֹל**
לְהַמְשִׁיךְ עָלָיו אֹר אֵין סוֹף בְּרוּךְ האָט.

וּבְחִינַת עֲנוּה האָט **בְּחִינַת כ'** כְּפֹפֶה, מְרֻמָּה עַל בְּחִינַת
כְּתָר, **פִּירוּשׁ שְׁאִינוּ יְכוֹל לְהַמְשִׁיךְ עַל עֲצָמוֹ בְּחִינַת הַשְׂרָאָת**
הַשְׂכִּינָה אֹר אֵין סוֹף בְּרוּךְ האָט, **בְּחִינַת כְּתָר**, **רַק עַל יְדֵי**
בְּחִינַת כ' כְּפֹפֶה, **בְּחִינַת עֲנוּה**.

בְּמֶאֱמָר הַכְּתוּב (תהלים קמז, יד) **'סוֹמֵךְ ה' לְכָל הַנּוֹפְלִים**
וְזוֹקֵף לְכָל הַכְּפֹפִים', **דִּהְיִינוּ מִי שְׁהוּא בְּבְחִינַת כְּפֹפֶה**.

ב. מבואר באריכות לעיל פרשת בחקתי ב"ה או יאמר על זה הדרך:
והו' (מפילה לא, א) כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם
אתה מוצא ענותנותו, שלכאורה קשה, שבתחלה אמר כל מקום
משמע שכלל הוא בכל התורה כולה, ואחר כך אמר דבר זה כתוב
בתורה ושני בניאים ומושל בכתובים, משמע בדרך פרט רק
ב' מקומות אלו, אך נוכל לומר שזו הכוונה, שהגמרא מפרש
היכן הוא המקום שיכולים להשיג משם גדולת הבורא ברוך הוא,
ומפרש הגמרא שזה אי אתה מוצא רק על ידי בחינת ענוה, והו'
כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה, פירוש אם תראה
אדם שמיני גדולת הבורא יתברך, שם אתה מוצא ענותנותו,
פירוש מסתמא היה בזה האדם בתחלה בחינת ענוה ושפלות
באמת.

ג. זוה"ק ח"ג דף רפ, ב: וכל את אחי ספירה דילה, כגון כמראה
באת כ' אחי על כתרי, והכי שאר אתון כל חד אחי על ספירה
דילה.

דורך ענוה רוהט די קרוין פון די שכינה אויפן מענטש

וּבְחִינַת עֲנוּה האָט **בְּחִינַת כ'** כְּפֹפֶה די בְּחִינַת עֲנוּה איז מְרומז אין דִּי אֵינגעבויענע אַת כ' וואס
ווערט אנגערופֿען כ' כְּפֹפֶה, מְרֻמָּה עַל בְּחִינַת כְּתָר און די אַת כ' איז מְרומז אויף די בְּחִינַת פֿון כ'תָּר
- דעם באשעפֿער'ס קרוין, **פִּירוּשׁ שְׁאִינוּ יְכוֹל לְהַמְשִׁיךְ עַל עֲצָמוֹ בְּחִינַת הַשְׂרָאָת הַשְׂכִּינָה אֹר אֵין סוֹף**
בְּרוּךְ האָט דאָס מיינט אַז א מענטש קען נישט ממשיך זיין אויף זיך אַז די ליכטיגקייט פֿון הַשִּׁי"ת -
די שכינה - זאל רוהען אויף אים, **בְּחִינַת כְּתָר** וואס די שכינה איז די בְּחִינַת פֿון א קרוין, **רַק עַל יְדֵי**
בְּחִינַת כ' כְּפֹפֶה נאר דורך די בְּחִינַת פֿון א אֵינגעבויענע כ', **בְּחִינַת עֲנוּה** וואס דאָס איז די בְּחִינַת
ענוה.

בְּמֶאֱמָר הַכְּתוּב אַזוי ווי עס שטייט אין פֿסוק (תהלים קמז, יד) **'סוֹמֵךְ ה' לְכָל הַנּוֹפְלִים וְזוֹקֵף לְכָל**
הַכְּפֹפִים' דַּער באשעפֿער לעהנט אונטער אלע געפֿאלענע און ער הייבט אויף אלע וואס זענען
אֵינגעבויענע, **דִּהְיִינוּ מִי שְׁהוּא בְּבְחִינַת כְּפֹפֶה** דאָס מיינט פֿאַר די וואס האלטן זיך אין די מידה פֿון
א אֵינגעבויענע כ'."

ה. די קדושה און ליכטיגקייט פון הש"ת ווערט אנגערופֿען 'אור אין סוף' וואס מיינט אין פשוטע פֿשט: א ענדלאזע ליכטיגקייט. די ליכטיגקייט וואס
ענדיגט זיך קיינמאל.

ו. וואס כתר [קרוין] הייבט זיך אן מיט א כ'.

ז. דאָס מיינט הַשִּׁי"ת לעהנט אונטער און העלפט פֿאַר די וואס האבן די מידה פֿון כ' כְּפֹפֶה, א אֵינגעבויענע כ', און דאָס איז מְרומז אין די ווערטער
'לכל הכפופים' וואס די פשוטע פֿשט מיינט פֿאַר אלע וואס זענען אֵינגעבויענע, אבער דַּער בת עין איז מחדש א נייע פֿשט 'לכל הכפופים' פֿאַר אלע

[ג]

פֶּשֶׁט אִין 'וְלֹא עָלִיתֶם בְּהָר'

זֶה פִּירוּשׁ הַפֶּסוּק און דאס איז טייטש אין פֶּסוּק, 'כִּי יִרְאֶתֶם מִפְּנֵי הָאֵשׁ' ווייל עטס האט מורא געהאט פונעם פייער, פִּירוּשׁ אָף עַל פִּי שְׁהִיָּה לָכֶם בְּחִינַת יִרְאָה דאס מיינט אז אפילו עטס האט געהאט די בחינה פון יראה^ה, עַם כָּל

זֶה פִּירוּשׁ הַפֶּסוּק, 'כִּי יִרְאֶתֶם מִפְּנֵי הָאֵשׁ', פִּירוּשׁ אָף עַל פִּי שְׁהִיָּה לָכֶם בְּחִינַת יִרְאָה, עַם כָּל זֶה 'וְלֹא עָלִיתֶם בְּהָר', הוּא סוֹפֵי תִּיבוֹת שֶׁל לֵב נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה, שֶׁהוּא בְּחִינַת עֲנוּהָ. רָצָה לִזְמֹר אָף עַל פִּי כֵן לֹא הָיָה לָכֶם בְּחִינַת עֲנוּהָ אֲמִיתִית 'לֵאמֹר אֲנֹכִי', אוֹתִיּוֹת אֲנִי כ', שְׁהִיָּה אֶפְשָׁר לִזְמֹר עָלֵיכֶם שְׁבֹאתֶם לְבְּחִינַת עֲנוּהָ אֲמִיתִית הִנְרָמֶזֶת בְּאוֹת כ' כְּפֹפֶה. שְׂאֵז ה' אֱלֹהֶיךָ, שְׁהִיָּתֶם גִּרְמִיִּים שְׂיִחַד ה' יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ עָלֵיכֶם, וְלִהְיוֹשֵׁיךָ עָלֵיכֶם בְּחִינַת הַשְׂרָאָת שְׂכִינָתוֹ יִתְבָּרֵךְ. ה' יִכְנֶנּוּ לִבָּא לְבְּחִינָה זֹאת בְּמַהֲרָה. אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

זֶה 'וְלֹא עָלִיתֶם בְּהָר' מֵיט דאס אלעס - דאך זענטס עטס נישט צוגעקומען צו די מדרגה פון ארויפגיין אויף 'בהר'^ה (וואס 'בְּהָר' מיינט די בחינה פון ענוה), הוּא סוֹפֵי תִּיבוֹת שֶׁל לֵב נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה וואס די ווארט 'בהר' איז די סופי תיבות פון די ווערטער לב נשבר ונדכה, שֶׁהוּא בְּחִינַת עֲנוּהָ וואס דאס איז די בחינה פון ענוה.

לֵאמֹר. אֲנֹכִי

רָצָה לִזְמֹר די פֶּסוּק צו זאגען, אָף עַל פִּי כֵן לֹא הָיָה לָכֶם בְּחִינַת עֲנוּהָ אֲמִיתִית אז פון דאס וועגן דאך - אפילו עטץ האט געהאט די בחינה פון יראה, האטס עטץ נישט געהאט קיין אמת'ע ענוה, 'לֵאמֹר אֲנֹכִי' וואס מען זאל קענען זאגען אויף ענק 'אנכי', אוֹתִיּוֹת אֲנִי כ' וואס די אותיות 'אנכי' איז די אותיות 'אני כ'א', שְׁהִיָּה אֶפְשָׁר לִזְמֹר עָלֵיכֶם שְׁבֹאתֶם לְבְּחִינַת מֵיִינֵט עֲנוּהָ אֲמִיתִית הִנְרָמֶזֶת בְּאוֹת כ' כְּפֹפֶה אז ס'זאל זיין מעגליך צו זאגען אויף ענק אז עטס זענט צוגעקומען צו א אמת'ע בחינה פון ענוה וואס איז מרומז אין די אייגענעווענדע אות כ'.

ד' אֱלֹהֶיךָ

שְׂאֵז ה' אֱלֹהֶיךָ וואס דעמאלסט וואלט מען געזאגט אז דער באשעפער איז דיין גאט, שְׁהִיָּתֶם גִּרְמִיִּים שְׂיִחַד ה' יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ עָלֵיכֶם ווייל עטץ וואלט גורם געווען מיט די מדה פון ענוה אז דער אייבישטער זאל איינציגען זיין נאמען אויף ענק, וְלִהְיוֹשֵׁיךָ עָלֵיכֶם בְּחִינַת הַשְׂרָאָת שְׂכִינָתוֹ יִתְבָּרֵךְ און צו אראפברענגען אויף אייך די רוהיג פון די שכינה.

ה' יִכְנֶנּוּ לִבָּא לְבְּחִינָה זֹאת בְּמַהֲרָה דער אייבישטער זאל אונז מזכה זיין אונז זאלען צוקומען צו די בחינה שנעלערהייט, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

וואס האבען די מדה פון כ' כפופה - ענוה.

ח ווי דער תורה דריקט זיך אויס "ווייל איר האט מורא געהאט פונעם פייער".

ט וואס די פשוט'ע פֶּשֶׁט מיינט: איר זענט נישט ארויף אויפן בארג סיני (בהר), אבער דער בת עין איז מסביר אז ס'מיינט די בחינה פון ענוה וואס ווערט גערופן 'בהר' ווי ווייטער ערקלערט.

י יעצט פארענטפער דער בת עין זיין קשיא וועגן די שייכות פון די ווארט 'לאמר' צו די המשך הפסוק, און שטעלט אונז צוזאם ביידע פסוקים ווי דער פסוק זאגט, כי יראתם מפני האש ולא עליכם בהר לאמר: אנכי השם אלקיך וגו', אז די ווארט לאמר איז יא א המשך צו די פסוק און איז אויך מקשר די המשך מיטן קומענדיגן פסוק.

יא דאס מיינט, אז איך האב די מידה פון כ' - ענוה.

מוסרי הבת עין

שכחה

א) ואמר הכתוב 'פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים' וגו', כְּמֵאמֶר חז"ל (פסחים סו:) כָּל הַמְתִּייהָר אִם חָכֵם הוּא חֲכָמְתּוֹ מִסְתַּלְקֶת מִמֶּנּוּ, כִּי הַשְׁכָּחָה אֵין לָהּ שְׁלִיטָה אֲלָא בְּמָקוֹם הַסְטֵרָא אַחֲרָא, וְלֹא בְּמָקוֹם הַקְדוּשָׁה, כְּמֵאמֶר הַכְּתוּב (סדר זכרונות למוסף דר"ה) אֵין שְׁכָחָה לִפְנֵי כֹסֵא כְבוֹדָךְ. וְעַל זֶה אָמְרוּ חז"ל (סוטה ה.) תִּלְמִיד חָכֵם מוֹתֵר לִהְיוֹת לוֹ גֵּאָוָה שְׁמִינִי שְׁבַשְׁמִינִית דְּוֹקָא, מִסְפֵּר ח' פְּעָמִים ח' ס"ד, אֲבָל אִם חֹסֵר מִמֶּנּוּ אֶחָד מִמִּסְפֵּר ס"ד שֶׁהוּא שְׁמִינִי שְׁבַשְׁמִינִית נִשְׁאַר גִּס, וּמִיד כָּל הַמְתִּייהָר חֲכָמְתּוֹ מִסְתַּלְקֶת מִמֶּנּוּ וּמִשְׁתַּפַּחַת. עַל כֵּן הִזְהִיר הַכְּתוּב בְּיֹתֵר עַל בְּחִינַת עֲנוּהָ, וְאָמַר לְשִׁמּוֹר בְּחִינַת 'רַק' וּמֵאֲד' כִּנ"ל, וְעַל יְדֵי זֶה לֹא יִשְׁלוּט בּוֹ בְּחִינַת שְׁכָחָה.

ב) ואמר 'פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים' אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ וּפֶן יִסּוּרוּ מִלְּבַבְךָ, רָצָה לוֹמַר שְׁנֵי לְבָבוֹת, וּב' פְּעָמִים לֵב עוֹלָה גִּמְטְרִיא ס"ד, רָצָה לוֹמַר שֶׁלֹּא תִסּוּרוּ מִמִּסְפֵּר ס"ד הַנִּזְכָּר בְּגִמְטְרִיא שֶׁהוּא שְׁמִינִי שְׁבַשְׁמִינִית, כִּדִּי שֶׁלֹּא יִשְׁאַר גִּס, שֶׁעַל יְדֵי בְּחִינַת גִּס שׁוֹלֵט הַשְׁכָּחָה חֹס וְשָׁלוֹם.

ג) גַּם נוֹכַח לִפְרֹשׁ עַל זֶה הַדֶּרֶךְ, עַל פִּי מֵאמֶר הַכְּתוּב (דברים ח, יב-יד) 'פֶּן תֹּאכַל וְשִׁבַּעְתָּ וְגו' וְרַם לְבַבְךָ וְשִׁכַּחְתָּ' וגו', שֶׁעַל יְדֵי אֲכִילָה מְרֻבָּה וְתַעֲנוּגִי עוֹלָם הִזָּה הַגִּשְׁמִי נִתְרוֹמֵם הַלֵּב וְגוֹבֶרֶת הַשְׁכָּחָה, וְלָכֵן אָמְרוּ חז"ל (אבות פ"ו מ"ד) כִּף הוּא דִּרְכָּה שֶׁל תּוֹרָה פֶּת בְּפִלַח תֹּאכַל וְגו', וְעוֹד אָמְרוּ חז"ל (שם מ"ו) בְּמ"ח דְּבָרִים הַתּוֹרָה נִקְבִּית, וּמֵהֶם, בְּמִיעוּט דֶּרֶךְ אֶרֶץ, בְּמִיעוּט תַּעֲנוּג, בְּמִיעוּט שִׁינָה, בְּמִיעוּט שִׁיחָה. וְעַל אֵלֶּה הַמִּיעוּט רָמַז הַכְּתוּב 'רַק' הַשְּׁמֵר לָךְ, רָצָה לוֹמַר שֶׁתִּשְׁמֹר אֲזִהְרַת חז"ל בְּעִנְיַן מִיעוּט, הֵינִי מִיעוּט דֶּרֶךְ אֶרֶץ, מִיעוּט תַּעֲנוּג וְכו', וְכִנ"ל.

ענוה

א) אָכֵן יֵשׁ לוֹמַר עַל דֶּרֶךְ זֶה, שֶׁכָּל עֵיקָר מִהַתּוֹרָה וּמַעֲשֵׂה הַמִּצְוֹת הוּא לְהַמְשִׁיךְ עַל עַצְמוֹ בְּחִינַת הַשְּׂרָאָת שְׁכִינָתוֹ יִתְבָּרָךְ. וְהִנֵּה לְבָא לְבְּחִינַת הַשְּׂרָאָת

שְׂכִינָתוֹ יִתְבָּרַךְ הוּא עַל יְדֵי בְּחִינַת הַכְּנָעָה וְשִׁפְלוּת בְּאַמָּת, וְלִידַע שֶׁכָּל בְּחִינַת מַחְשָׁבָה וְדִיבּוּר וּמַעֲשֵׂה שְׁלֹו הַכֹּל נִמְשָׁךְ מִחֵי הַחַיִּים בְּרוּךְ הוּא, כְּמֵאֲמַר הַכְּתוּב (נחמ' ט, ו) 'וְאַתָּה מַחְיָה אֶת כּוֹלָם', וְאָז כִּשְׁהוּא בְּבִחִינַת עֲנוּה אֲמִיתִית אֲזִי הוּא גּוֹרֵם לְהַמְשִׁיךְ עָלָיו שִׁפְעַת בְּחִינַת קְדוּשָׁה עָלִיוֹנָה הַשְּׂרָאָת הַשְּׂכִינָה.

ב) כְּמֵאֲמַר חַז"ל (מגילה לא.) כָּל מְקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא גְדוּלָתוֹ שֶׁל הַקָּב"ה שָׁם אַתָּה מוֹצֵא עֲנוּתָנוּתוֹ, כִּי סִימָן הוּא לְאָדָם שֶׁהַמְשִׁיךְ עָלָיו הַשְּׂרָאָת שְׂכִינָתוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא גְדוּלָתוֹ, 'שָׁם אַתָּה מוֹצֵא עֲנוּתָנוּתוֹ', מִסְתַּמָּא הִגִּיעַ אוֹתוֹ הָאָדָם לְבִחִינַת עֲנוּה אֲמִיתִית מְקוּדָם, כְּמֵאֲמַר הַכְּתוּב (ישעי' נז, טו) 'אֲנִי אֶשְׁכֹּן אֶת דִּכָּא', וְכְמֵאֲמַר הַכְּתוּב (תהלים נא, יט) 'זִבְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבְּרָה לֵב נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה' סוֹפֵי תִּיבוֹת בְּרָה, בְּגִימַטְרִיָּא אור, וּבְגִימַטְרִיָּא אֵין סוּף, פִּירוּשׁ שֶׁעַל יְדֵי בְּחִינַת עֲנוּה וְשִׁפְלוּת בְּאַמָּת יָכוֹל לְהַמְשִׁיךְ עָלָיו אור אֵין סוּף בְּרוּךְ הוּא.

ג) וּבִבְחִינַת עֲנוּה הוּא בְּחִינַת כ' כְּפּוּפָה, מְרִמֵּז עַל בְּחִינַת כֶּתֶר, פִּירוּשׁ שֶׁאֵינּוּ יָכוֹל לְהַמְשִׁיךְ עַל עֲצָמוֹ בְּחִינַת הַשְּׂרָאָת הַשְּׂכִינָה אור אֵין סוּף בְּרוּךְ הוּא, בְּחִינַת כֶּתֶר, רַק עַל יְדֵי בְּחִינַת כ' כְּפּוּפָה, בְּחִינַת עֲנוּה, כְּמֵאֲמַר הַכְּתוּב (תהלים קמה, יד) 'סוֹמֵךְ ה' לְכָל הַנוֹפְלִים וְזוֹקֵף לְכָל הַכְּפּוּפִים', דְּהֵינּוּ מִי שֶׁהוּא בְּבִחִינַת כְּפּוּפָה.

- לזכר עולם יהיה צדיק -

לע"נ רבן של ישראל הרה"ק רבי יוסף ב"ר יעקב יחזקיה זי"ע - אבדק"ק פאפא

בעמח"ס ויחי יוסף עה"ת ומועדים, שו"ת ויען יוסף, ועוד

לרגל יומא דהילולא י"ג אב

זכות רבינו המחבר יגן על הנדבן להתברך בכל מילי דמיטב. אמן כן יהי רצון.

נא להתפלל לרפואת הבתולה ועלדא בת שרה רויזא לרפו"ש

לזיכוי הרבים: די גליון איז דא צו באקומען וועכנטליך אין טאשער בית המדרש אין בארא פארק.

צו באקומען וועכנטליך די גליון ביי אימייל און צו באקומען טעגליכע שיעורים אין די ספר בת עין שיקט א אימייל צו basayinyomi@gmail.com

צו צושטייער געבן פאר הוצאת הגליון רופט 9175865465 תזכו למצוות

נעמט א חלק אין הפצת הגליון און זייט מנדב לעילוי נשמת אייערע קרובים און נאנטע פאר הערות און מנדב זיין נא לפנות Mechonusa@gmail.com

גליון פנינים פון אור החיים הק' אויף אידיש

ברשת ואתחנן

ב"ד

לשון "וְאָרְאָה". ווייל משה רבינו האט געוואלט ענטפערן אויף צוויי זאכן וואס האט אויפגעהאלטן זיין אריינקומען אין אָרץ יִשְׂרָאֵל. דאס ערשטע - אז עס שוין געקומען די צייט פון יהושע צו קעניגן אויף די אידן, און איין קעניגרייך קען נישט אנריין אין די אנדערע. אויף דעם האט משה רבינו געזאגט "עֲנֶהָךְ נָא" - איך וויל נאר אריבערגיין, צו אז זיין קעניג אויף די אידן און הערשן אויף זיי.

די צווייטע זאך איז געווען, ווייל דער אויבערשטער האט פארגענוגט אז די אידן וועלן זינדיגן אין אָרץ יִשְׂרָאֵל, און די בית המקדש וועט מוזן חרוב ווערן, וואס דאס וועט זיין א כִּפְּרָה פאר כָּל יִשְׂרָאֵל, אבער אויב משה רבינו וועט בויען דאס בית המקדש, וועט דאס קיינמאל נישט קענען ווערן חרוב. מ'מ'אל וועלן זיי נישט קענען האבן קיין כִּפְּרָה. אויף דעם האט ער גענטפערט "וְאָרְאָה" איך וויל נישט בויען דאס בית המקדש, נאר זעהן דאס לאנד.

וואס מיינט "רב לך"

"וַיֹּאמֶר ה' אֵלֵי רֵב לְךָ" וגו' (ד. כו.) וואס האט דער אויבערשטער געמיינט מיט די ווערטער "רֵב לְךָ". ערקלערט דער אור החיים הק', אז דער אויבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו, די אלע זיכונגים וואס די אידן וועלן האבן דורך מקשים זיין די מצוות התלויות בָּאָרֶץ. [מצוות וואס מען קען מקשים זיין נאר אין ארץ ישראל, ווי תְּרוּמוֹת וּמַעֲשֵׂרוֹת שְׁמִיטָה א.ד.ג.] האסטו א חלק דערין, ווייל דו האסט דאך זיי אנגעזאגט דערויף, דאס מיינט "רֵב לְךָ" דו ביסט דאך ווי דער האר אויף אט די מצוות, און דו האסט א חלק מיט יעדער וואס וועט דאס מקשים זיין אין ארץ ישראל.

נאך ערקלערט ער, אז דאס איז א תְּשׁוּבָה אויף דעם וואס ער האט געזאגט אז ער איז גרייט צו אויפגעבן אויף דאס קעניגן אויף די אידן, האט אים דער אויבערשטער געזאגט "רב לך" דאס רבנות און גרויסקייט געהערט ספעציעל נאר צו דיר, און כל זמן דו לעבסט קען מען דאס נישט צונעמען פון דיר און געבן פאר דיין תלמיד יהושע.

בכות די מחשבה זיך צו באהעפטן צו השי"ת זענט איר זוכה צום לעבן

"וְאִתָּם יִדְבָּקִים בָּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים בְּלֶכֶם חַיִּים" (ה. ד.) דער אור החיים הק' ערקלערט דאס ווארט נֶאֱמַרְם מיט א ווא", ווי באקאנט אז א ווא" מיינט צו זאגן אז עס גייט ארויף אויף וואס עס שטייט פריער, ווייל פאר דעם שטייט "פִּי כָל הָאִשׁ אֲשֶׁר הִלֵּךְ אַחֲרַי בְּעַל פִּעְוֹר הַשְּׂמִידוֹ ה' אֱלֹהֵי מִקְרָבְךָ". ערקלערט דארט דער אור החיים הק' אז גייט ארויף נישט נאר אויף די וואס האבן פאקטיש געדינט עבודה זרה ח"ו, נאר אויך די וואס האבן געטראכט צו דינען, ווייל ביי עבודה זרה רעכנט דער אויבערשטער די שלעכטע מחשבות אזוי ווי געטוהן. אויף דעם זאגט דער פסוק, "נֶאֱמַרְם" און איר, ווייל איר האט געטראכט צו זיך צובינדן צום אויבערשטן און אים דינען, וועט איר בלייבן ביים לעבן, ווייל א גוטע מחשבה איז זיכער און דער אויבערשטער רעכנט ווי געטוהן.

די פיר תנאים אז די תפילות זאלן אנגענומען ווערן

"וְאִתָּחַתְנָן אֶל ה' בַּעַת הַהוּא לֵאמֹר" (ג. כג.) דער אור החיים הק' ערקלערט אז אין דעם פסוק איז מרומז די פיר תנאים וואס פאדערט זיך אז די תפילה זאל אנגענומען ווערן. דאס ערשטע איז, אז מען זאל דאווענען ווי אן אָרַעמָאן ביי די טיר, וואס בעט זיך מיט א צובראכן הארץ, דאס איז מרומז אינעם ווארט "וְאִתָּחַתְנָן" - זיך בעטן בְּתַחֲנוּנִים.

די צווייטע תנאי איז, אז מען זאל אינזון האבן צו בעטן ביים אויבערשטן וואס ער איז דער מקור הַרְחָמִים, דאס שטייט אין דעם ווארט "אֶל ה'".

די דריטע איז, אז מען זאל דאווענען ביי די באשטימטע צייט - דער זמן הַתְּפִילָה, ווייל דעמאלט איז אן עת רצון, דאס שטייט אינעם ווארט "בַּעַת הַהוּא" ווייל משה רבינו האט געוואוסט אז דעמאלט איז איז געווען א גרויסע עת רצון.

דאס פערטע תנאי איז, מען זאל זאגן קלאר דאס געבעט, און נישט אויף אן אופן וואס מען קען לערנען אין זיינע ווערטער צוויי פִּשְׁטִים, דאס שטייט אינעם ווארט "לֵאמֹר", מען זאל זאגן די בִּקְשָׁה קלאר און דייטליך.

וואס מיינט "רחום בדין"

"אֲדֹנָי ה' אֱתֵה הַחֲלוּת" (ד. כד.) רש"י שרייבט: ה' אֱלֹקִים "רחום בדין" אז דער רבנו ש'ל עולם דערבארעמט זיך אפילו ווען עס הערשט דינים, ווייל ה' איז א שם פון חֶסֶד וְרַחֲמִים, און אֱלֹקִים איז א שם פון דין. און ווי דער אור החיים הק' ערקלערט אז די בְּרִיָּה פון רש"י איז נישט אויף דעם ערשטן שם, וואס שטייט אין די תורה מיט די אותיות "אדני", נאר ער מיינט דעם צווייטן שם, וואס עס שטייט אין די תורה מיט די אותיות "הויה", וואס דאס איז רַחֲמִים, און ליינען ליינט מען עס "אלקים", וואס דאס איז דין, דאס איז "רחום בדין".

דא איז געווען רַחֲמִנּוּת אין דעם דין, די מידת הדין איז געווען וואס משה רבינו האט געטענה'ט אז מִצַּד הדין וואלט ער יא געדארפט אריינגיין אין אָרֶץ יִשְׂרָאֵל, ווייל ער האט גערעדט גוטס אויף אָרֶץ יִשְׂרָאֵל, און די מידת הַרְחָמִים איז געווען אויף די אידן, וואס פון זיי איז בטל געווארן די גזירה, און זיי זענען יא אריין אין אָרֶץ יִשְׂרָאֵל.

נאך קען זיין, אז וויבאלד משה רבינו האט געוואלט טענה'ן צו אריינגיין אין ארץ ישראל מִצַּד הדין, האט ער געמוזט באפעדען מידת הַרְחָמִים, ווייל קיינער קען נישט זאגן אז איז גערעכט קעגן דעם רבנו ש'ל עולם, נאר וועגן זיין גרויסע רַחֲמִנּוּת קען מען בעטן.

די צוויי זאכן וואס משה רבינו האט פארגעסען צו קענען אריינגיין אין ארץ ישראל

"אֶעֱבֹרָה נָא וְאָרְאָה" וגו' (ג. כה.) דער אור החיים הק' ערקלערט פארוואס שטייט דא "נָא" וואס איז א לשון בִּקְשָׁה, און אויך וואס איז דער

מדור זה נתגבד בחודש אב להצלת אריאל יוסף בן נסים ה"ו
זכות רביה"ק האור החיים זי"ע יגן בעדו ובעד כל הגלוים אליו להתברך בכל משאלות לבם לשוב ולברכה

זרע שמשון

געקליבענע געדאנקען און טרעפליכע פערל ווערטער אויף די וועכענטליכע פרשה.
צוזאמענגעטון פון די ספרים פון דער גרויסער צדיק
און נאך רבינו שמשון חיים ב"ר חנמן מכאל בחנמי זלה"ה.
וועלכע האט צוגעזאגט פאר די אלע וואס לערנען זיינע ספרים און תורות, וועלן זיין
צו וועקן ישיעות און נפלאות אין אלע דעניכטן - 'בני חיי ומזוני'.

377 גליין

וואתחנן תשפ"ד • זרע שמשון - א לימוד וואס איז משפיע ישועות •

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

הוצאת הגליון והפצתו לזכות
בזמן שבת קודש י"ג אב
חול המועד ומועד האליהו
רבי נתן נטע בן
משה שלמה שפירא

עליון שבת קודש י"ג אב
חול המועד ומועד האליהו
רבי נתן נטע בן
משה שלמה שפירא
עליון שבת קודש י"ג אב
חול המועד ומועד האליהו
רבי נתן נטע בן
משה שלמה שפירא

לעילוי נשמת אבי מור
הרה"ח רבי שמואל בן
הרה"ח רבי שמואל בן
הרה"ח רבי שמואל בן

הוצאת הגליון והפצתו לזכות
בזמן שבת קודש י"ג אב
חול המועד ומועד האליהו
רבי נתן נטע בן
משה שלמה שפירא

לעילוי נשמת אבי מור
הרה"ח רבי שמואל בן
הרה"ח רבי שמואל בן
הרה"ח רבי שמואל בן

הוצאת הגליון והפצתו לזכות
בזמן שבת קודש י"ג אב
חול המועד ומועד האליהו
רבי נתן נטע בן
משה שלמה שפירא

לעילוי נשמת אבי מור
הרה"ח רבי שמואל בן
הרה"ח רבי שמואל בן
הרה"ח רבי שמואל בן

הוצאת הגליון והפצתו לזכות
בזמן שבת קודש י"ג אב
חול המועד ומועד האליהו
רבי נתן נטע בן
משה שלמה שפירא

איש האלקים. פונדעסטוועגן האט ער געוואלט צוקומען צו די מדרגה פון השראת השכינה זיינענדיג אין ארץ ישראל.

ווייל די גרויסע מדרגה וואס ער האט זוכה געווען ביז יעצט איז נאר געווען בזכות כלל ישראל, אבער די השראת השכינה אין ארץ ישראל איז מען זוכה אין די אייגענע זכות, דורך קדושת ארץ ישראל. (אות א' ד"ה צ"ע)

זיך נישט פארלאזן אויף די מעשים טובים

עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה ופנה תימנה ומוצחה ויאה
בעיניך. (ג. כו). עס שטייט אין חז"ל (ברכות לב). 'אמר רבי אלעזר, גדולה תפלה יותר ממעשים טובים, שאין כל גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו ע"ה, ואף על פי כן לא נענה אלא בתפילה'. 'דאווענען' איז גרעסער פון 'מעשים טובים', ווייל דאס וואס משה רבינו האט אויסגעפועלט צו קענען זען ארץ ישראל פונדערווייטנס, איז נאר געקומען צוליב זיין תפילה וואס ער האט געבעטן, און נישט צוליב זיינע מעשים טובים (רש"י שם ד"ה עלה).

מען קען ערקלערן פשט אין די ווערטער פון חז"ל, אז אפילו עמיצער איז א צדיק גמור און פארמאגט אסאך מעשים טובים, פונדעסטוועגן זאל ער זיך נישט פארלאזן אז דער אויבערשטער וועט אים שוין געבן.

וואס ער דארף אפילו געדענק וואס ער וועט דאווענען.
ווייל דאס איז נישט ריכטיג צוליב צוויי סיבות. א. עס קומט אויס אז דאס וואס ער דינט דעם אויבערשטן, איז כדי צו באקומען באצאלט דערפון, און מען דארף זיינע דעם אויבערשטן 'שלא על מנת לקבל פרס' (אבות פ"א משנה ג.). ב. דער אויבערשטער באצאלט נישט שכל אויף די וועלט, און די שכל וואס מען באקומט אויף די מעשים טובים איז נאר אויף יענע וועלט.

דעריבער מוז מען דאווענען - אפילו אויב מען איז דער גרעסטער צדיק - כדי דער אויבערשטער זאל אים עס געבן און ערפילן זיין בקשה, און מען קען זיך נישט פארלאזן אויף די מעשים טובים וואס מען טוט. (ויקרא אות ה' ד"ה ויל')

אמרות שמשון

משה רבינו וייל זוכה זיין צו השראת השכינה
אין ארץ ישראל

וְאֶתְחַנֵּן אֶל ה' בָּעֵת הַהוּא לֵאמֹר וּגו'. אֶעֱבֹרָה בָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עֲבָרָה הִירְדֵּן הִהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְבֵּנוּ (ג. כה). משה רבינו האט זיך איינגעבעטן ביים באשעפער ער זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל. לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס האט משה רבינו אזוי שטארק געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל?

דאס איז פשוט אז משה רבינו האט נישט געוואלט אריינגיין כדי צו הנהא האבן פון די פירות אין ארץ ישראל. און אויב וועט מען זאגן אז ער האט געוואלט מקיים זיין אלע מצוות וואס מען קען נאר מקיים זיין אין ארץ ישראל, אויף דעם שטייט שוין אין חז"ל (סוטה ד.) אז דער אויבערשטער האט אים צוגעזאגט, אז ער וועט באקומען שכל כאילו ער האט עס מקיים געווען.

מען קען ערקלערן לויט ווי עס שטייט אין חז"ל (כתובות קי.). 'כל הדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו

אלוק, וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוך, דער וואס וואוינט אין חוץ לארץ איז געגליכן אזוי ווי ער האט נישט קיין באשעפער, און דער וואס וואוינט אין ארץ ישראל איז געגליכן צו איינער וואס האט א באשעפער.

דאס הייסט, אז עס איז פארהאן א באזונדערע דרגה אין השראת השכינה וואס מען איז זוכה ווען מען וואוינט אין ארץ ישראל. דעריבער האט משה רבינו, אזוי שטארק געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל אז זוכה זיין צו די גרויסע מדרגה פון השראת השכינה. טראץ וואס משה רבינו האט זוכה געווען ארויפצוגיין אין הימל, און געניסן פון א מוראדיגע גאנטיקייט - כביכול - צום אויבערשטן, אזוי ווי דער פסוק רופט אים אן (דברים לא, א) מִשָּׁה

זוכים לישועות
הספר שמרוכל פלאות

מתוך דבריו של הגאון המהרש"א רבי יעקב מאיר שבער שליט"א
מייסד ישיבת פני חיים דבר סאטמאר ונשיא חפצי חיים י"ח סאטמר

"אני זוכר בשנים עברו שהיה הספר בדפוס ישיב והלימוד בו היה קשה, וזה כולו נחוצה ונחוצה במציאות הדיעה באחיבות מאירות עיניים ומגורק בוראי בכך יתרבו הולמים. עיקר הישועה כשלושה עד שמישהי שהברים בליבו, ואז בוראי יביא לישועה לכל מה שכתב המחבר בתקציר ספריו."

מומרים חורמים ופועלים ישועות
02-80-80-500
347-496-5657

געקליבענע
געדאנקען
אויף די
פרשה

פון פלאצקער נאך

פרשת
ואתחנן-בחמיו
תשפ"ה
גליון קנ"ה
שנה ד'

הנאמן רבי ארי' לייב ציצן ז"ע

אויף אידיש

פרשת ואתחנן

משה רבינו האט געווארט אויף אן
ענטפער צו ווי א פשוטער מענטש
קען ער יא אריינגיין

ואתחנן אל' ה' בעת ההיא לאמר. (ג. כז)

אויף "לאמור" זאגט דער מדרש (דברים רבה ב. ה') וכו' בוש' פאן, אז משה רבינו האט געזאגט פאר'ן אויבערשטן: ענטפער מיר אויף מיין שאלה צו איך גיי אריין אין ארץ ישראל אדער נישט.

לכאורה דאס איז זייער שווער צו פארשטיין, ווייל דער אויבערשטער האט דאך אים שוין קלאר געזאגט ביי די "מי מריבה" אז ער גייט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, איז וואס האט ער געוואלט אז דער אויבערשטער זאל אים דא ענטפערן?

נאר אויף "ואתחנן אל ה'" זאגט דער מדרש (תנחומא ד'), פארוואס האט משה רבינו געבעטן? כדי שיכנס לארץ, ווייל ער האט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל. דארף מען פארשטיין, וואס איז דער מדרש געקומען דא מחדש זיין? דאס שטייט דאך ממש דא אין פסוק אז דאס האט ער געבעטן?!

קען מען זאגן לויט ווי דער מזרחי שטעלט זיך סוף פרשת שמות, אויף דעם וואס מען זעט כמה סתירות ווען עס איז גאנץ געווארן אויף משה רבינו אז ער זאל נישט אריינגיין קיין א"י. זאגט ער דארט, אז דאס וואס משה רבינו האט געזאגט "שילח נא ביד תשלח" און רש"י שייטשט דארט "ביד אחר שתרצה לשלוח, אין סופי להכניסם לארץ", און ווידער זענען מיר אסאך שפעטער אין פרשת בהעלתך ווען משה רבינו זאגט פאר יתרו "נסעים אנחנו אל המקום" זאגט רש"י אז הגם משה רבינו איז נישט אריין קיין א"י האט ער

דאך געזאגט אז אונז גייען מיר אריין, שעדיק לא נגזרה גזרה עליו וכסבור שהוא נכנס.

זאגט דער מדרח, אז משה רבינו האט שוין געוואוסט פון פארדעם אז ער גייט נישט אריינברענגען די אידן ווי א מנהיג, וועגן דעם האט ער געזאגט "אין סופי להכניסם לארץ", אבער "נסעים אנחנו" - ווי א פשוטער מענטש - קען ער יא אריינגיין.

לויט דעם קען מען זאגן אז דאס מיינט דער מדרש צו פרעגן: פארוואס האט משה רבינו מתפלל געווען? ער האט דאך שוין קלאר געהערט פונעם אויבערשטן אז ער גייט נישט אריינגיין? ענטפערט דער מדרש: "כדי שיכנס לארץ" - ער האט פונדעסטוועגן מתפללל געווען אז ער זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל לכל הפחות ווי א פשוטער מענטש.

און לויט דעם איז אויך פארענטפערט דער מדרש וואס זאגט דא אז משה רבינו האט געזאגט פאר'ן אויבערשטן "איך בעט דיר ענטפער מיר צו איך גיי אריין צו נישט", ווייל אפילו ער האט שוין טאקע קלאר געהערט אז ער גייט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, האט ער אבער געוואלט הערן צו ווי א פשוטער מענטש - נישט ווי א מנהיג - קען ער יא אריינגיין, אדער דאס אויך נישט.

פון דעם אז משה רבינו ווארנט די
אידן צו היטן די תורה ומצוות אפילו
זיין תפילה איז נישט אנגענומען
געווארן איז די גרעסטע באווייז אז
ער זאגט אלעס מפי הגבורה

ואמר ה' אל' רב' לך אל תוסף דבר אלי
עוד בדבר הזה. (ג. כז)

די גמרא זאגט (סוטה יב') "ברב כשר - ברב בשרוה", אז ווייל משה רבינו האט געזאגט

פאר קרח ועדתו "רב' לכם בני לוי, האט דער אויבערשטער אים אויך געזאגט מיט'ן זעלבן לשון: "רב' לך אל תוסף דבר אלי.

דארף מען לכאורה פארשטיין, ווייל מען קען דאך נישט לערנען פכשטו אז רב' לך איז געווען א עונש פאר משה רבינו אויף דעם וואס ער האט געזאגט פאר קרח ועדתו רב' לכם, ווייל דאס איז דאך זיכער נישט געווען קיין חטא בכלל, איז וואס דען א פשוט אין די גמרא "ברב כשר - ברב בשרוה"?

נאר מען זעט אז הגם משה רבינו איז געווען דער "ענו מאד מכל האדם" האט ער גענומען שארפע שריט קעגן קרח ועדתו. פארוואס? ווייל ווען קרח האט גע'טענה'ט מדוע תחנשו על קהל ה', גאנץ כלל ישראל האט דאך געהערט אויפ'ן בארג סיני אנכי ולא יהיה לך, האט משה רבינו געזען אין דעם א כפירה אין גאנץ תורת ה'.

ווייל נארמאל איז דאך זייער פארשענדליך אז א קעניג וואס האט א בן בית וואס געבט איבער פאר די בני המדינה אלע באפעלן וואס דער מלך געבט ארויס אויף די בני המדינה לטובתם, קומט זיך אים א גרעסערע כבוד, ווייל ער איז דאך דער ווארט זאגער פונעם קעניג! און אז קרח טענה'ט "מדוע תחנשו", איז טייטש אז ער גלייבט נישט אז משה רבינו איז "דער ווארט זאגער" פונעם אויבערשטן איבערצוגעבן פאר די אידן זיין תורה און מצוות, נאר ער האלט אז ער האט אלעס אליין אויסגעטראכט, און די איינציגסטע זאך וואס איז יא אמת איז נאר אנכי ולא יהיה לך וואס אלע אידן האבן געהערט פונקט ווי משה רבינו, ממילא קומט זיך אים באמת נישט מער חשיבות ווי אלע אנדערע אידן וואס "כולם שמעו מפי הגבורה אנכי ולא יהיה לך". וועגן דעם האט משה רבינו פארשטאנען אז ער מוז דא טון א ספעציעלע זאך אויפצואווייזן אז זיין נבואה איז יא על פי ה' כדי זיי זאלן נישט קומען כופר בידן תורת ה'.

לי דייליגע ישראל

ומי שישתדל בהדפסתו
יהי לו המחבר למליץ
אם יהי לו זכות

איר קענט שיקן קוויטלעך
צום ציון הק'
להפקד בדבר ישועה ורחמים

פאראנטווערטליכע ביטע פארבייט אייד צום מערכת

המליץ מתגבר ע"י

הרבני הנכבד
הר"ר יושע אייזיק יצחק געלבערשטיין הי"ו

זכות הפצת תורת רבינו זי"ע
יעמוד בעזר לברכה והצלחה בכל הענינים.

דארף מען פארשטיין, וואס איז פשוט אז די
חטאים, די עונש, און די נחמה, זענען בכפליים?

נאר אין זוהר הק' שטייט (דף רסא.) אז א גוי
האט געפרעגט רבי אליעזר, אז אין פסוק שטייט
דאך (נח' כו) "גדול יהיה כבוד ה' ב'ית האחרון מן
הראשון", רעדט מען דאך נאר פון צוויי בתי
מקדש, איז וואס זאגט עסט אז עס גייט נאך
געבייטעט ווערן א דריטע בית המקדש? [און דער
גוי האט גישט געוואלט הערן פון ענטפער, און רבי אליעזר האט
געמאכט פון אים א גל של עצמות.]

נאכדעם האט רבי אליעזר געזאגט, אז ער
האט געפרעגט די שאלה פון אליהו הנביא און
אליהו הנביא האט אים געענטפערט אז די שאלה
האט מען פארענטפערט אין מתיבתא דרקינא, אז
ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים האט דער
אויבערשטער אליין זיי געוואלט בויען א בית
המקדש און זיי זאלן זיין ווי די מלאכים אויבן אין
הימל, נאר וויבאלד זיי האבן געזינדיגט אין מדבר, און
איז דער דור המדבר געשטארבן אין מדבר, און
דער אויבערשטער האט אריינגעברענגט זייערע
קינדער קיין א"י, און די ביהמ"ק איז געבויעט
געווארן בידי אדם און וועגן דעם איז דאס צום
סוף חרוב געווארן.

די זעלבע זאך ביים צווייטן בית המקדש,
וויבאלד זיי האבן געזינדיגט בימי עזרא מיט נשים
בכריות האט דאס אויך געבויעט געווארן בידי אדם,
און וועגן דעם איז דאס אויך חרוב געווארן. און
ביי היינט איז נאך אפילו נישט אראפגעקומען די
ערשטע בית המקדש געבויעט דורכן אויבערשטן
אליין, ווייל ביידע בתי מקדש זענען געבויעט
געווארן נאר בידי אדם.

אבער לעתיד לבוא וועט דער אויבערשטער
אליין אראפברענגען פון הימל די צוויי בתי מקדש
צוזאמען וואס ער אליין וועט בויען, וואס אויך
דעם ווארטן מיר, איין ביהמ"ק וועט זיין באהגליא,
און איינס וועט זיין באהכסא. און דאס מיינט דער
פסוק: "גדול יהיה כבוד ה' ב'ית האחרון מן הראשון"
אז די בתי מקדש וואס דער אויבערשטער וועט
אראפשיקן פון הימל לעתיד לבוא וועלן האבן
אסאך א גרעסערע כבוד ווי די וואס זענען
געבויעט געווארן נאר בידי אדם.

לויט דעם שטימט זייער גוט דער מדרש; אז
ווייל די אידן האבן געזינדיגט בכפליים, סיי ביים
דור המדבר און סיי בימי עזרא, וואס דאס האט
גורם געווען אז די בית המקדש זאל געבויעט ווערן
נאר בידי אדם, און וועגן דעם טאקע לוקו בכפליים
- אז ביידע בתי מקדש זענען חרוב געווארן,
באקומען זיי אבער א נחמה בכפליים אז לעתיד
לבוא וועלן ביידע בתי מקדש צוריק אראקומען
פון הימל געבויעט דורכן אויבערשטן אליין מיט'ן
פולסטן פראכט.

איז כל זמן משה רבינו האט געלעבט האבן זיי
נאך געקענט זאגן "לכבוד עצמו הוא דורש" און
ער נעמט זיך גרויסקייט מיט'ן אנהענגען זיינע
אייגענע מצוות אינעם אויבערשטן כדי מען זאל
אים מכבד זיין אז ער איז דער "נאמן בית המלך".
אבער די גרעסטע הוכחה דאס אפצופרעגן איז, אז
אפילו ווען ער האט שוין געהאלטן סמוך לפטירתו
און נאכ'ן זיך בעטן א ים מיט תפילות אריינצוגיין
אין ארץ ישראל און דער אויבערשטער האט אים
געזאגט "כי לא תעבור", האט ער מקבל געווען
אויף זיך דעם דין שמים און האט ממשיך געווען
אנצוגאנגן די אידן: "ועתה ישראל שמע אל ההקוים
ואל המשפטים". פון דעם זעט מען קלאר אז ער
מיינט זיכער נישט לכבוד עצמו נאר ער זאגט
וואס דער אויבערשטער הייסט אים זאגן, ווייל ער
האט דאך שוין נישט צו האפן פאר ווייטערדיגע
גרויסקייט.

דאס קומען חז"ל ארויסברענגען, אז אדרבה,
דאס איז א גרויסע שבח פאר משה רבינו, אז ביי
די פרשה פון קרח איז ער זיי שארף אריינגעפארן
ד"ב לבם" - אז מיט'ן זאגן "מדוע תנשאו" טוען זיי
א געפרעליכע זאך כופר צו זיין בתורת ה' ווייל פון
דעם איז משה כאילו די מצוות איז ח"ו נישט מפי
הגבורה נאר משה רבינו זאגט עס לכבוד עצמו.
און וועגן דעם האט מען אים צוגעפירט פון הימל
די שטערקסטע וועג דאס אפצופרעגן מיט "דב
לק" אל תוסף אז אפילו דער אויבערשטער האט
נישט אנגענומען זיין תפילה נאר פארחת"מט
זיין גור די אז ער ענדיגט שוין זיין תפקיד, האט
ער ווייטער אנגעווארנט די אידן פון היסט די תורה
ומצוות, וואס דאס ווייזט אז ער מיינט גארנישט
זיין שטעלע, נאר ער זאגט אלעס וואס דער
אויבערשטער האט אים באפוילן צו זאגן.

קומץ המנחה פ' ואחחחח - דרוש י אות ז-ח

נחמו

לעתיד לבוא וועלן די צוויי בתי
מקדש אראפגעקומען פון הימל געבויעט
דורכן אויבערשטן אליין

נחמו נחמו עמי יאמר אל־קִיכֶם (ישעיה מ. א)

אין מדרש שטייט (אביה רבה א. כב), די אידן האבן
געזינדיגט בכפליים אזויווי עס שטייט (אביה א. ח)
"חָטָא חֲטָאָה יִרְשָׁלַיִם", זענען זיי געגש געווארן
בכפליים - אזויווי עס שטייט "כִּי לִקְחָה מִיַּד ה'
כַּפְלַיִם בְּכָל חֲטָאתֶיהָ" (ישעיה מ. ב), און דערפאר
באקומען זיי א נחמה בכפליים - "נחמו נחמו עמי".

מנדב צו זיין א גליון לשבוע וזכר צו זיין להבטחת הצדיק, אדער אנטייל
צו נעמען אין די הוצאות, ביטע זיך וועגן צו.

giljonplotzk@gmail.com | plotzk.org | (929) 260-4868

תורת יואל

גליון מס' 46

אידיש

מיוחד פאר פרחי התלמידים זיך צו באקענען מיטן רבי'נס הייליגע דיבורים

יג. הכהן: עודד

פרשת ואתחנן תשפ"ה

ואתחנן אל ד' בעת ההיא לאמר, אתה החלול להראות וגו', ויאמר ד' אלי רב לך אל תוסף וגו',

אין מדרש רבה שטייט פארוואס האט השי"ת נישט מגלה געווען פאר אברהם אבינו אז המן הרשע וועט האבן א מפלה, אמר רבי אבא בר כהנא כך הוא דרכן של צדיקים: דער מוהלך פון צדיקים איז אמור מעט ועשה הרבה, רעדן ווייניג אבער טוהן אסאך, און השי"ת פיהרט זיך די זעלבע, במילא האט ער גארנישט געזאגט פאר אברהם, נאר געטוהן צו די זאך, און מרדכי האט מנצח געווען המן הרשע.

מיט די הקדמות איז דער רבי מסביר די תפילה פון משה רבינו, משה האט געבעטן השי"ת, אויז ווי די האסט מיר צוגעזאגט אז די וועסט מיר אלעס נאכגעבן, במילא בעט איך דיר די צוויי ענינים אויך, כדי די זאלסט מקיים זיין דעם אמור מעט ועשה הרבה, און די ראי' איז פון המן וואס דארט האט אויך השי"ת געטוהן פיהל מער ווי ער האט געזאגט.

און דאס איז פשט אין פסוק, אתה החלול להראות - זה המן, וואס דארט זעהן מיר די מידה פון אמור מעט... אויב אזוי בעט איך אעברה נא ואראה, אז דאס זאלסטו מיר אויך נאכגעבן; אריינגיין אין א"י, און מיט דעם וועסטו מקיים זיין אמור מעט ועשה הרבה.

אויף דעם האט השי"ת געענטפערט, רב לך - הרבה מזה שמור לך, פיהל מער גוטס איז אוועקגעלייגט פאר דיר בעולם הבא, וואס איך האב דיר נאך נישט געזאגט, און מיט דעם וועל איך מקיים זיין דער אמור מעט ועשה הרבה.

רש"י: הרבה מזה שמור לך רב טוב הלפון לך: פיהל גוטס איז פארגעברייט פאר דיר, במילא בעט מיר נישט צו קענען אריינגיין אין ארץ ישראל.

פרעגט דער רבי זי"ע, דער טעם פארוואס משה רבינו האט געזאגט אריינגיין אין א"י, איז ווייל ער האט געזאגט מקיים זיין מצוות התלויה בארץ: די מצוות וואס מען קען מען נאר מקיים זיין אין ארץ ישראל, אויב אזוי וואס האט אים דער באשעפער געזאגט: הרבה מזה שמור לך - רב טוב משה האט דאך געזוכט צו מקיים זיין נאך און נאך מצוות, נישט קיין רב טוב וואס מיינט לכאורה שכל בעולם הבא?

עס איז דא א מדרש פליאה: אתה החלול - זה המן, איז שווער, וואס איז דער שייכות פון המן הרשע צו אונזער פרשה.

דער רבי ברענגט א פרקי דר' אליעזר, אז ווען השי"ת האט זיך באוויזן צו משה ביים סנה, האט ער אים געשווארן אז אלעס וועל איך דיר נאכגעבן, אחוץ צוויי ענינים, יום המות און אריינגיין קיין ארץ ישראל.

איז דער הייליגער ישמח משה מסביר, אז השי"ת האט געזאגט צוויי ענינים, און נישט געזאגט וועלעכע, די וועסט שוין שפעטער וויסן וועלעכע צוויי - ווייל נישט אריינגיין קיין א"י איז הערשט נגזר געווארן פיהל שפעטער.

נסיעה תשכ"ה (סריק)

הערת הקורא

הגיעו לידי א בריו, וואס דער כותב, הרה"ח ר' יעקב יוסף וויינער - לאנדא, שרייבט אן עדות/שאפט אז אין זייער משפחה איז דא א העמד פון רביה"ק, אין עס האט די בוכשטאבן (JT) אויסגענייט.

ווי אזוי איז דער העמד אנגעקומען צו אונז? דערציילט ר' יעקב יוסף, מיין פאטער האט נישט געהאט קיין קינדער די ערשטע יארן נאך זיין חתונה, די באבע מרת בריינדל איז געקומען פון אויסטראליע צום רבי'ן, צו פויעל'ן א ישיעה פאר איר זוהן, דער רבי האט זייער גוט געקענט איר משפחה, ווייל איר טאטע, הרה"ח ר' ישראל משה ז"ל האט געוואוינט אין האלמיין זייער נאנט צו סאטמאר, דער רבי האט זייער שטארק אנגעוואונטשען אין געהייסן געבן א העמד, זי זאל דאס איבערגעבן איר זוהן וואס דארף א ישיעה, ברכת צדיק עשה רושם, און האט געבוירען א מיידל צום יאר, מיין עלטערע שוועסטער, און דערנאך א פיהלע שטוב מיט קינדער, זכור ויגן עלינו.

הרה"ח ר' שמואל יצחק ראזינגער הי"ו, גיט איבער אן אינטערסאנטע עובדה פון רביה"ק, וואס ער איז געווען דערביי, ביי די נסיעה - תשכ"ה, ביים באזוכן בני ברק, איז דער רבי זי"ע איז געקומען פארהערן די קינדער/בחורים, און די הנהלה האט צוגעגרייט א אויבענאן ווי ס'פאסט, און מ'האט געברענגט פון א דערנעבענדיגער שכן א שיינ סחורה/נעם בענקל פארן רבי'ן ר' אברהם יצחק דייטש ז"ל (פון די הנהלת הת"ח) רופט זיך אן דער רבי וועט זיכער זיך נישט אראפזעצן אויף דעם בענקל, האט מען אויך צוגעלייגט דערנעבן א פשוט'ן האלצען בענקל, אזוינס וואס די מלמדים נוצן, דער רבי קומט אריין, און זעצט זיך גלייך אויפן האלצענעם בענקל, לכאורה האט דער רבי חושש געווען אויף שטעטן.

ביי יענע נסיעה האט מען געמאכט פארן רבי'ן א ספעציעלן בענקל פון סינטעטישע לעדער, וואס דער רבי האט גענוצט במשך די נסיעה, נאכדעם איז עס אריבער צום ריסקעווער רב, וואס האט עס גענוצט עד יומו האחרון, דער בענקל איז אריבער בירושלם צו אן אייניקל, און מ'האט עס אריבערגעברענגט קיין נ.י.

(לע"נ יקותיאל פנחס בן ברוך צבי הכהן י"ג אב)

מעשה: הכרת הטוב

האט גוט געקענט נייען, און זי האט גענייט פאר די רעבעצין בעט-געוואנט און אנדערע זאכן וואס די רעבעצין האט געקענט טיילען פאר ארימע שטובער.

אינמאל האט די מומע אויסגעשטריקט א הערליכע משכנס פארן רבי'נס שטוב, די רעבעצין האט דאס אריינגעברענגט און געוויזן פארן רבי'ן, דער רבי באטראכט דאס, אין זאגט: יא!! ער נעמט אן די מתנה און געהייסן אויפהענגען די נייע אנשטאט די אלטע.

ביים אראפנעמען די אלטע, האבן זיך געיאוועט עטליכע וואס האבן דאס געוואלט נעמען צו זיך, דער רבי הייסט: מען זאל די אלטע אריבערשיקן צו מרת פילאפא, אלס הכרת הטוב פאר די פיהלע הילף וואס זי העלפט ארויס די רעבעצין.

מיין עלטער זיידע הרה"ח ר' יקותיאל פנחס פילאפא ז"ל, איז ניצל געווארן פון די קריג, אבער אהיימגעקומען עלנה, פארלירען זיין אשת נעורים, דאזיג איז אמעריקע האט ער חתונה געהאט בוז"ש מיט די חשוב'ע מומע מרים בת הרה"ח ר' יודא ארי פאל, פון קלוצענבורג.

רבי יודא לייב פאל ז"ל, איז געווען פון רבי'נס געווארדיע אין די שטאט קלויזענבורג, ער האט געשיקט דעם קאנסוס הרבנות פאר רביה"ק פון די ארטאדאקסישע קהילה אין קלויזענבורג, וואס האבן זיך אפגעטיילט פון די סאטמאר-קווא, דער רבי האט עס אנגענומען, און דערנאך איבערגעגעבן און אהיינגעשיקט חתן-אחיז הרב יקותיאל יודא הי"ש ז"ל.

די מומע איז געווען זייער נאנט מיט די סאטמארע רעבעצין, און אסאך ארויסגעהאלפן מיט אירע חסד אקטיוויטעטן, די מומע

מנהג: שבת'דיגע בגדים (ה) ווען קען מען טוישן מוצ'ש?

אין יסוד ושורש העבודה זעהן מיה, וכתב האריז"ל שלא להסיר בגדי שבת עד אחרי אכילת סעודה ד עכ"ל, און ער לייגט צו, ואשרי אנוש יעשה זאת וכן אדם יחזיק בה, די זעלבע ווערט געברענגט אין כף החיים, והנכון שישאיר עליו עד אחר סעודת רביע.

און קונטרס אחרון למהני חת"ם סופר, שטייט וכן הי' מנהג החת"ם סופר כפי שהובא בספר תומר דבורה, מלוח מלכה הי' עושה במלבושי שבת, אזוי אויך שטייט אין ספר זכרון יהודה - מנהגי פון מהר"ם א"ש, אחרי הסעודה (מלוח מלכה) מיד הי' פושט כל בגדי שבת ולבש בגדי חול.

אבער אסאך פוסקים האבן געהאלטן אז מ'זאל נישט אויסטוען די בגדי שבת ביז מ'גייט שלאפן, אזוי ווערט געברענגט אין ספר לקט יוסר (מנהגי תרומת הדין) זכורני פושט כל בגדי שבת במוצאי שבת עד שהלך לישון.

ידיעות
קאלוס

מנהג טעמו ומקורו

קור אי שירא

גנצן זי' הרב יצחק חזן מווערסקי - מלמד בשיבת קארלין סטאלין

דברי תורה

מרת
ואתחנן
עבת נחמה

ווערט רמ"ח ווערטער, חיים מלכס היום, דאן געבט מען כח חן חיות אין די רמ"ח איברים.
(דער הייליגער דגל מחנה אפרים זי"ע)

אָלֵךְ עִמָּד בֵּין ה' וּבְיָצִיָּכָם. (ה.ה.)

דער 'אנכי', דער 'אין' פון א מענטש, וואס ער האט שטענדיג נאר 'אין' אינענעם, דאס איז די מחיצה וואס שטייט צווישן דער אייבערשטער און דער מענטש, ווילאנג דער מענטש האט נאר אינענעם דעם 'אין', קען ער נישט צוקומען צו קיין הויכע מדרגות אין עבודת ה'.
(דער הייליגער רבי משה פון קאברין זי"ע)

וְשָׁמַעְתָּ לְקוֹל דְּבַר וְדָבַר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בֵּיתְךָ וּבְיָצִיָּכָם. (ה.ה.)

ו'שנעתם לבין', א איד דארף אויסלערנען זיין ווידע, דאס קינד זאל לערנען און מקיים זיין דעם 'דברתם', נישט נאר 'בשבתך בביתך', ווען דער טאטע זיצט אין שטוב און געפינט זיך אינערהאלב, נאר אויך 'ובלכתך בדרך', ווען דער טאטע גיט אויס פון שטוב אין וועג אריין, זאל דאס קינד דאן אויך לערנען, אפילו דער טאטע איז נישט אין שטוב.

(דער הייליגער רבי יהושע פון בעלזא זי"ע)

הַפְסֵדָה נְחָמוֹ

נְחָמוֹ נְחָמוֹ עִמָּי יִאֲמֹר אֱלֹקִים. (ישיע נ.א.)

עס שטייט 'נחמו נחמו מיט א דאפלטע לשון', ווייל ווען די מלאכים טרייסטן דעם אייבערשטער אויף דעם חורבן בית המקדש, געטענעט זיי דער אייבערשטער: "נחמו, אויב איר ווילט מיר טרייסטן, נחמו עמי, זאלט איר טרייסטן מיין פאלק די אידן, אזוי וועל איך אויך געטרייסט ווערן!"

(דער הייליגער מגיד רבי ישראל פון קאניין זי"ע)

מיר האבן טאקע געזינדיגט, דער בית המקדש איז ליידער חרוב געווארן, אבער 'נחמו, מיר טרייסטן זיך מיט דעם, אז עמי, מיר זענען נאך אלס דעם אייבערשטערס פאלק, און אויב מיר וועלן זיך פירן ווי דער אייבערשטערס פאלק, זאגט דער פסוק ווייטער 'יאמרו, וועט דער אייבערשטער זאגן, אלקים, איך בין אייער ג-אט.

(ספר 'תורת אבות' - סלאנים)

אין מדרש שטייט (תחומא ואתחנן ד.), ווען משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטער אריינגיין קיין ארץ ישראל האט ער געזאגט: 'כתבת בתורתך אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי', אויב דער קנעכט זאגט פארן האר: איך האב ליב דיר, מיין פרוי און מיין קינדער, איך וויל נישט ארויסגיין פריי, דאן בלייבט ער ביים האר. 'ואני אהבתי את אדוני, זה הקב"ה, את אשתי, זו תורה, ואת בני, אלו ישראל, לא אצא חפשי.' השיב לו הקב"ה, האט עס דער אייבערשטער געענפערט: 'אל תוסף דבר אלי עוד, דו זאלסט מער נישט רעדן צו מיר דערוועגן.

דארף מען פארשטיין, פארוואס האט עס דער אייבערשטער אזוי געענפערט?
ווייל די גמרא זאגט (קידושין כב.) 'אם אמור יאמר העבד, עד שיאמר וישנה, דער קנעכט דארף זאגן צוויי מאל 'אהבתי וגו', אז ער זאל בלייבן ביים האר.

דעריבער ווען משה רבינו האט געענעט, איך זאג דאך אויך 'אהבתי אויב אזוי דארפסט דו אנעמען מיין תפלה, האט עס דער אייבערשטער געענפערט: דיין טענה איז טאקע געענעט, אבער וויבאלד מען דארף זאגן צוויי מאל 'אהבתי וגו', דעריבער בעט איך דיר 'רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, ווייל אויב דו וועסט דאס בעטן א צווייטע מאל וועל איך דיר מוין לאן בלייבן לעבן אריינגיין אין ארץ ישראל.

(דער הייליגער 'נאמן' רבי העשיל פון קראקא זי"ע)

וְאַתָּם הַדְּבָקִים בְּה' אֱלֹקִים חַיִּים קְלֹקֶם הַיּוֹם. (ה.ה.)

עס שטייט אין ודור הקדוש (ד"ה ד.) אז און א קריאת שמע איז דא רמ"ח (צוויי הונדערט אכט און פערציג) ווערטער, וואס זיי זענען אקעגן די רמ"ח איברים פון די מענטש, און ווען א מענטש ליינט קריאת שמע מיט כוונה, געבט ער כח פאר זיינע רמ"ח איברים.

אבער באמת אין גאנץ קריאת שמע איז נאר דא רמ"ח ווערטער (צוויי הונדערט זיבן און פערציג), נאר מיט די ווארט אמת וואס מען זאגט צוזאמען די אלקים אמת, דעמאלט ווערט רמ"ח ווערטער אין קריאת.

דאס איז די פסוק דא מרמז, 'וְאַתָּם הַדְּבָקִים, ווען מען טוהט באהעפטן דאס ווארט 'אמת' וואס זענען די אמתיות פון 'אתם, 'בה' אלקים, צו די ווערטער 'ה' אלקים, אז עס זאל זיין 'ה' אלקים אמת, וואס דאן

וְאַתָּחָן אֶל ה' בְּעַת הַרְאֵי לְאֹמֶר. (ב.ב.)
ו'אתחנן' באטערפט 515, דאס איז א רמז אז משה רבינו האט מתפלל געווען 515 תפלות אז דער אייבערשטער זאל אנעמען זיין תפלה.
דאס האט ער זיך געלערנט פון 'יצחק אבינו' און 'רבקה אמנו', ווען זיי האבן געדאווענט אויף קינדער, האבן זיי אויך געדאווענט 515 תפלות, א רמז דערצו איז אז 'יצחק רבקה באטערפט 515.
(דער הייליגער 'מגיד' רבי אברהם פון טריסק זי"ע)

ו'אתחנן' באטערפט 515, דאס איז א רמז אויף די 515 תפלות וואס משה רבינו האט מתפלל געווען פון ט"ו אב ביז ד' אדר, דריי מאל א טאג (אויסער שבתות, וואס דאן איז אסור צו בעטן) צוזאמען זענען 515.
(ספר 'פני יהושע' ברכות לב.)

עס קען זיין אז משה רבינו האט מתפלל געווען 515 שעות, פון ראש השנה ביז שמיני עצרת צופרי, ווען עס איז דער 'גמר חתימה', און דעמאלט האט עס דער אייבערשטער געזאגט 'רב לך אל תוסף דבר אלי, און ער האט באלד אויפגעהערט צו מתפלל זיין.
(דער הייליגער רבי יהואל טאור פון אוסטראווא זי"ע)

ו'אתחנן אל ה', משה רבינו האט געבעטן פון דער אייבערשטער, אז 'בעת ההוא, אין יענע צייט, דאס איז די רגע פון זיין פטירה פון דער וועלט, 'לאמר, זאל ער קענען זאגן די ווערטער, 'ה' אלקים, ער זאל דאן קענען ריכטיג מקבל זיין אויף זיך דעם על מלכות שמים.
(דער הייליגער רבי מנחם מענדל פון קאצק זי"ע)

רַב לָךְ אֶל תּוֹסֵף דְּבַר אֵלֶי עוֹד. (ה.ה.)
בלאזער איז שווער, דו"ל זאגן דאך (בכחות ד.) 'הקב"ה' מתאווה לתפילתן של צדיקים, אויב אזוי פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געוואלט אז משה רבינו זאל דאווענען מער?

נאר דו"ל זאגן דאך (בכחות ד.) 'כל המאריך בתפלתו מאריך לו ימיו ושנותיו, קומט אויס אז אויב משה רבינו וואלט מער געדאווענט, וואלט דער אייבערשטער עס געדארפט מאריך ימים זיין, און עס איז שוין גנוג געווארן די גזירה אז ער זאל נפטר ווערן.

(דער הייליגער 'נאמן' רבי העשיל פון קראקא זי"ע)

ולא תגב.

אינמאל איז דער הייליגער רבי ברוך פון מעזיבויז'ע געווען פרייטאג ביינאכט ביים סעודה שבת און זיך אנגערופן צו די חסידים: "ווער עס וועט רעדן עפעס שלעכטס אויף דעם בארדיטשבויער רב, זאג איך עס צו מיט שר און עולם הבא!"...

צווישן די חסידים איז געווען א יונגערמאן וואס האט געוואלט צוליפן דערציילן עפעס שלעכטס אויף דעם הייליגער בארדיטשבויער רב זי"ע.

אבער די עלטערע חסידים האבן עס צוריק געהאלטן און נישט געלאזט גיין, ווייל עס איז זיכער אז עפעס העכערס ליגט באהאלטן אין די ווערטער פון דעם רבין, רבי ברוך.

צומארגנס האט זיך די זאך איבערגעצוהערט ביים מיטאג טיש, רבי ברוך האט געזאגט אזוי ווי נעכטן, אלע חסידים האבן זיך נישט דערוואגט צוצוגיין, אבער דער וועלכע יונגערמאן האט נאכאמאל געוואלט צוליפן, און מען האט עס ווידער אמאל צוריק געהאלטן.

דער יונגערמאן האט זיך נישט אקעגן געשטעלט, ווייל ער האט געטראכט אז ער האט נאך דאס מעגליכקייט צוצוגיין ביי סעודה שלישית.

ביי סעודה שלישית האט רבי ברוך נאכאמאל געזאגט די ריד, דאס מאל האט זיך שוין דער יונגערמאן זיך שטארק אדורך געשטופט צווישן די אלע אידן וועלכע זענען דארט געשטאנען און מער האט מען עס שוין נישט געקענט צוריק האלטן.

ווען רבי ברוך האט געזעהן ווי דער יונגערמאן שטופט צוליפן, האט ער עס צוגערופן און געפרענט: "וואס האסטו צו צו דערציילן אויף דעם בארדיטשבויער רב?"

האט דער יונגערמאן אנגעהויבן צו דערציילן: "אינמאל בן אדן געפארן אויף מייע געשעפטן צו די שטאט בארדיטשבויער, און איך האב געטראכט אז עס איז א גוטע געלעגנהייט צו געבן א בליק אויף די עבודה פון דעם בארדיטשבויער רב, ווי אזוי ער דאווענט, בין איך אריין אין שוהל, און שוין פון אידרויסן האב איך שוין געקענט הערן די געוואלדיקע קולות ווי ער דאווענט, איך האב זיך געשטעלט ביי דער זייט און געקוקט.

ווען דער בארדיטשבויער רב איז אנגעקומען צו די ברכה 'וצר אור', האט ער מיט א גאר הויכע שטימע אויסגערשניטן די ווערטער 'וצר משרתים' ואשר משרתיו, און פלוצלינג איז ער געקומען צו לויפן ביז געבן מיר און געשריגן: "וואס וועט זאגן דער 'מלאך' מיכאל? וואס וועט זאגן דער 'מלאך גבריאל'?"

נאכן אויסרעדן מיט די ווערטער איז ער צוריק צו גיין ארט און מיט דאווענען.

דאס האט מיר אויסגעזעהן - האט דער יונגערמאן אויסגעפירט - ווי נישט קיין נארמאלע זאך, אזוי צו שרייען: און נאך מער, ווי אזוי האט ער געמעגט אויסרעדן אינמיטן דאווענען? און נאך מיט אזא

כעס? און נאך זאגן אזעלכע מאדענע ווערטער פון 'מלאך מיכאל' און 'מלאך גבריאל'?"...

ווען רבי ברוך האט דאס געהערט, האט ער זיך אנגערופן צום גאנצען עולם וואס איז דארט געשטאנען און געזאגט: "וויסן זאלט איר אז דער הייליגער בארדיטשבויער רב איז מליץ טוב פאר די גאנצע פמליה של מעלה אויף אידישע קינדער, און ער איז מלאך וזכות וואס אויף אלע עבירות אידן טוהן, און ווען ער קומט אָן צו די ווערטער 'וצר משרתים' ואשר משרתיו כולם עומדים, דאן איז דער צייט ווען 'מלאך מיכאל' און 'מלאך גבריאל' פרויבירן אויסצורייניגן די אידן פון אלע זייערע עבירות און מרעפן גוטס אויף אלע זייערע מעשים.

אבער יענעם טאג ווען דער הייליגער בארדיטשבויער רב האט דיר געזעהן שטיין דארט אין די זייט, און ער האט געזעהן די עבירה וואס דו האסט יענעם טאג געטוהן און דעם נאכט-הויז, אז דו האסט געגנבעט און וילבערן לעפל און עס אריינגעלייגט אין דיין טעלער, איז ער געווארן זייער בכעס, ווייל ער האט נישט געזעהן מיט וועלכע ענטפער ער וועט דיר קענען פארענטפערן פאר מלאך מיכאל און גבריאל.

ווייל עס איז דא אמאל א מענטש וואס גנבעט, ווייל ער האט נישט וואס צו עסן, דאן איז נאך דא א שטיקל לימוד זכות, אבער דו ביסט דאך א רייכער מענטש, עס פעלט דיר גארנישט, אויב אזוי פארוואס האסטו דו געגנבעט דעם זילבערנעם לעפל? דאס איז געווען זיין געשרי: "וואס וועט זאגן דער 'מלאך מיכאל'?" וואס וועט זאגן דער 'מלאך גבריאל'?"

ווען דער יונגערמאן האט דאס אלעס געהערט, איז ער דערציטערט געווארן, ער האט באלד אנגעהויבן שטארק צו וויינען, און האט געבעטן מחילה און א תשובה אויף זיין עבירה.

האט עס רבי ברוך מעזיבויזער געזאגט, אז זיין תשובה וועט נאר קענען קומען אויב ער וועט פארן צום הייליגער בארדיטשבויער רב, און ער וועט עס געבן א דרך תשובה.

דער יונגערמאן האט אזוי געטוהן, און א שטיקל צייט דערנאך האט עס דער בארדיטשבויער רב געזאגט אז זיין עבירה איז שוין געמאכט, און נאכאמאל:

וזהו לטענת בן עיני.

צו דער הייליגער רבי יצחק פון סקווירא זי"ע איז אמאל אריינגעקומען א צובראכענע איד, וועלכער האט נאכנישט זוכה געווען צו קיין קינדער, און ער האט געבעטן פון דעם רבין ער זאל עס אנוואונטשן מיט קינדער.

נאכן עס אויסהערן, האט רבי איציקל עס געזאגט אז ער זאל אריינגיין צו זיין עלטסטער זון דער הייליגער רבי אברהם יהושע העשיל פון סקווירא זי"ע, ווייל ער לערנט תורה לטעמה!

דער הייליגער רבי אברהם יהושע העשיל זי"ע האט זיך דאן גענייטיגט אין א גרעסערע סומע געלט, כדי

צו קענען קויפן א פאך תפלין פאר זיינס א קינד, וועלכער האט געהאלטן פאר די 'בר מעזיב'.

רבי אברהם יהושע העשיל האט שטארק געוואלט קויפן 'פרשיות' וועלכע זענען געשריבן געווארן דורך רבי הירש סופר זצ"ל, דער 'סופר' פון דער הייליגער 'בעל שם טוב זי"ע', אבער ער האט נישט געזאגט גענוג געלט דערצו.

האט ער געזאגט צום איד: "אויב דו וועסט מיר געבן דעם סומע וויפיל עס קאסט די פאך תפלין, וועסטו דו מיטן אייבערשטערם הילף געהאלפן ווערן!"

דער איד האט נישט געטראכט קיין מינוט, ער האט באלד אראפגעלייגט דעם גאנצן סומע געלט, און רבי אברהם יהושע העשיל האט עס צוגעזאגט, אז ער וועט זוכה זיין צו האבן קינדער.

ווען זיין פאטער רבי איציקל פון סקווירא זי"ע האט דאס געהערט, האט ער געפרעגט פון זיין זוהן: "פון וואו האסטו דו דאס גענומען, אז דורך געבן געלט פאר תפלין, ווערט מען געהאלפן מיט קינדער?"

האט רבי אברהם יהושע העשיל געענטפערט: "עס איז אן אפגעעסן פסק, וזהו לטענת, אויב געבט מען געלט פאר תפלין, בין, אין מען זוכה צו א זון!"...

דער איד איז טאקע געהאלפן געווארן, ביז א יאר איז ביי עס געבוירן געווארן א זון.

אמרות חכמים

זאתהן אלה בנת הדיא.

מען האט אמאל געפרעגט פון דער הייליגער צאנזער רב זי"ע: "וואס טוט דער רבי פאר ער שטעלט זיך דאווענען?"

האט ער זיי געענטפערט: "פארן דאווענען בעט איך פונעם אייבערשטערן או ביים דאווענען זאל איך קענען דאווענען ווי עס דארף צו זיין, דער יצה"ר זאל מיר נישט שטערן אינמיטן דאווענען.

ווי דער פסוק זאגט 'זאתהן אלה', משה רבינו האט געבעטן פונעם אייבערשטער, 'בעת ההיא', אין יענע צייט ווען איך שטעל זיך דאווענען, לאמיר, זאל איך קענען זאגן דאס דאווענען ווי עס דארף צו זיין, אן קיין שום שטערנען!"...

דער הייליגער 'חתם סופר' זי"ע פלעגט זייער לאנג דאווענען, האט עס א רב אמאל געפרעגט: "היתכן? איר זענט דאך צוליב אייער דאווענען מבטל פון לערנען תורה, ווייל איר פארליירט צייט פון לערנען.

האט עס דער 'חתם סופר' געענטפערט: "די חז"ל זאגן אז ווען איינער דאווענט לאנג, טוט מען עס פארלעגען זיינע טעג און יארן, אויב אזוי וועל איך שוין אין מייע לעבטער יארן האבן אסאך צייט צו משלים זיין און ערלעבן וואס איך האב געארבעט אין מייע יונגע יארן דורך מיין לאנגע דאווענען!"...

טיב הקהילה

יו"ר ע"י קהילת שבת בבית ד' אויף אידיש

מאגזינאט נאכט וואכע ה'תשפ"ה
ה'תשפ"ה תמוז תשפ"ה

ואתחנן
ט"ו אב תשפ"ה
זמן הדלקת הנרות ומצו' ש"ס

הרה"נ	6:54
מנצח"ק	8:08
ר"ת	8:46

זמן סוף מן קריאת שמע והפילה

סוכ"ש א'	8:32
סוכ"ש א'	9:56
סוכ"ש ב'	9:20
סוכ"ש ב'	10:28

לגילוי מסת:
קמ"ו
שנה ב'

טיב

המערכת

דער כח פון תפילה

די הייליגע חלל האבן געזאגט, אז דאס וואס עס שטייט אין פסוק אין תהלים (יב ט), 'כרם זלות לבני אדם', דאס גייט ארויף אויף תפלה וועלכע איז עומקד ברובו של עולם ובני אדם מולקלים בה. וואלט מען זיך געדארפט מחבונים זיין אין דעם און פראבירן צו פארשטיין - ווייל יעדער זאך וואס איז אנדערקענען דער ווערד דערפון, זענען מיר נישט מאלול דערין. אויב אזוי, מיט וואס איז אנדערש דער ענין פון תפילה וואס כאטש מיר ווייסן איר גרויסן ווערד, טוען מיר עס נישט שעצן אזוי ווי עס וואלט געדארפט צו זיין?

דער פשוטער טעם דערצו איז ווייל צומאל זעט א מענטש אז ער בעט און ווערט נישט געענטפערט, און דעריבער ווערט ער געפאלן ביי זיך, וויבאלד עס זעט אים אויס אז זיינע תפילות טראגן נישט קיין פירות און אויך דעמאלטס טוט אים דער יצר הרע ארויפברענגען טרויעריגע יאוש געדאנקען, און ער זאגט צו אים - האסטו דען געמיינט אז בלויז דורכן רעדן וועסטו קענען פערלן א שיעור: אז איז רעדן און דאך בלויז לופט. און מיט אט די טענה טוט דער יצר איבערנעמען דאס הארץ פונעם מענטש, און שוואכט אפ זיין אמונה אינעם כח פון תפילה.

דער אמת איז אבער, אז מיר דארפן וויסן און געדענקען אז די אויבגעדעמאלטע איז נישט ריכטיג נאר ביי יעדער זאך און באשטימט פון הימל א באל תפילות וויפיל מען דארף מתפלל זיין כדי דער מענטש זאל זוכה זיין דערצו, און ווילאנג עס איז נאכגיט אנגעקומען דערצו, קען ער עס נאכגיט באקומען. דעריבער זאל מען וויסן, אז יעדע תפילה דערגענעט די שיעור.

אויף די ווערטער פונעם פסוק יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו (עמוס ד, יג), האט דער הייליגער רוזשינער ז"ע מפרש געווען אז דאס מיינט ווי פאלגנד: דער אויבערשטער איז דער וואס האט באשאפן די בערג און א בארג איז דאך א הארטער זאך, און ער איז אויך דער וואס האט באשאפן די ווינטן, און די ווינט האט דאך נישט אין דעם קיין משותט און פונדעסטוועגן זענען מיר אז די שטארקע ווינטן האבן דעם כח צו צוברעכן די בערג און דערפון זעט מען אז דער ווינט איז שטארקער ווי א הארטער בארג. און דאס מיינט מגיד לאדם מה שחו, דאס איז תפילה וואס כאטש עס איז נאר לופט, פונדעסטוועגן האט עס א שטארקע כח צו צוברעכן און צו צווייסן שווערע גזירות פון איבער אונז.

אויף ווי ווייט איז דער כח פון דאווענען, זענען מיר אין די וואכעדיגע פרשה - ווייל משה רבינו האט אזויפיל מתפלל געווען אז ער זאל זוכה זיין אריינגעוויין אין ארץ ישראל, און כאטש משה האט געוואוסט אז די גזירה איז שוין גנוג געווארן איבער אים פונדעסטוועגן האט ער געוואוסט אז דורכן כח פון תפילה איז מעגליך פאר אים צו מבטל זיין אפילו עפעס וואס איז גנוג געווארן און איז קלאר ארויסגעקומען פונעם מול פון הש"ת. און ווען נישט וואס דער אויבערשטער האט געזאגט צו אים "אל תוךך דבר אל עוד בדבר הזה", וואלט ער ווייטער מתפלל געווען דערויף ביז ער וואלט מבטל געווען די גזירה.

דאס איז א לימוד פאר יעדן איינציגן איד, ווי אימער ער געפינט זיך, אז אפילו אין דער שווערסטער מצב וואס עס זעט אים אויס אז ערלויבט חשך בעדו און ער האט נישט קיין האפענונג אין זיין מצב, טאר ער אויך דעמאלטס נישט צווייפלען און נישט אויפגעבן פון צו בעטן רחמים נאר ער זאל אנקלאפן אויף די שערי רחמים און אויסגיין דאס הארץ מיט תפילות און פארגיין טרערן אזוי ווי וואסער, ביז דער אויבערשטער וועט אויסהערן זיין געבעט, ויקלם משאלותי במדה טובה ושיעור ה' (ואתחנן).

טיב

הפרשה

רחום בדין

אויך אין דער דין ליגט רחמים גמורים

אין די וואכעדיגע סדרה לערנען מיר איבער די תפילות פון משה רבינו לקח חן, אז ער זאל אים אריינלאזן קיין ארץ ישראל.

דער פסוק ברענגט אויך אראפ דער לשון התפילה פון משה רבינו, אז משה רבינו האט געבעטן ביי הקב"ה ה' אלקים אתה החלול להראות את עבדך את גדלך ואת ירך החזקך.

אויף די ווערטער ה' אלקים זאגט רש"י אז הקב"ה איז א רחום בדין - אז ער איז א רחמן אויך ווען עס קומט צו דינים.

דער אמת איז, אז די בחינה איז אויך מרומם אין די תוה"ק אליין, די נידוק העכער דער ווארט 'אלקים' וועלכע איז דער שם פון דין איז די זעלבע נידוק פון דער שם היר"ה.

מיר ווייסן דאך אז די נידוק לערנט אויס דער מענטש ווי אזוי ער זאל ארויסזאגן דאס ווארט פון מויל, און דער ארויסזאגן איז לויט דער באדייט פון די ווארט, און דא קומט אויך אריין דער זעלבער געדאנק, עס קומט צו לאזן הערן אז אויסערליך איז טאקע דין, אבער אינעווייניג איז אלעס רחמים גמורים - ווייל אלעס וואס הקב"ה טוט מיט א מענטש איז רחמים גמורים אין די בחינה פון כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, אבער כלפי חוץ זעט עס אים ווי דינים.

מיר ווייסן אז כלפי חוץ איז אלעס רחמים גמורים און דא שטעלט זיך די שאלה וואס אלע פרעגן אז אויב עס איז אזוי - פארוואס דארף מען דאווענען? אלעס וואס דער רבש"ע מאכט אים דאך איז גוט.

די שאלה פרעגט מען אסאך אין די פריערדיגע ספרים און עס איז דא דערויף אסאך מהלכים. איינס פון די מהלכים וואס ווערט געברענגט אין די ראשונים זאגט, אז די תפילה בעת צרה איז א מצות ווי אלע אנדערע מצוות מן התורה.

די מצוה הייבט זיך אן אז ערשט איז זיך דער איד מבטל פאר הקב"ה ער איז זיך מבטל לדעת קונו און געמט אלעס אן באהבה און איינמאל ער טוט דאס - גייט ער איבער צו דער צווייטער חלק, און דאס איז מקיים זיין די מצוה פון תפילה וועלכע איז א מצוה עשה שהזמן גמלא.

מען קען הערן שמועס'ן און דרשות
פון מורנו ורבנו שליט"א - און עקסטערע נופעי
אידיש: 073-2951321 073-2951320 לשה"ק

טיב
הוועדוועט

אבער אויך דער מהלך איז שווער. דער איד וועט וועלן פארשטיין אז אויב הקב"ה ווייסט אז אלעס איז גוט, פארוואס האט ער געגעבן פאר א איד אזא מצוה ווי תפילה?

די תשובה אויף די שאלה באקומט מען ווען מען קוקט אריין אין די ווערטער פון דער הייליגער בעש"ט אין צוואת הריב"ש, אז דער ענין פון תפילה איז נישט פאר די צער פון דעם מענטש - נאר פאר די צער השכינה, ווייל די שכינה האט צער ווען א איד האט צער.

די בחינה קען מען פארשטיין מיט א משל פון א קינד וואס האט ל"ע א קראנקהייט, און ער דארף איינגענעם ביטערע טאבלעטן אז ער זאל האבן א רפואה.

דער טאטע געבט די טאבלעטן פאר דעם קינד, אבער די טאבלעטן זענען צי ביטער, דאס קינד קען עס נישט שלענגען.

אין אזא מינוט האט דער טאטע זייער אסאך צער פון דעם.

עס ווייטאגט אים אז דאס קינד קען נישט נעמען די היילונג, און די זעלבע בחינה איז דא ביי הקב"ה. דער רבוש"ע ברענגט די צרה פאר'ן מענטש ווייל ער זעט די טובה פון דעם איד, אבער ער איז זיך מצער אז זיין קינד ליידט, און ווען מיר זענען מתפלל בעטן מיר הקב"ה ער זאל אוועקנעמען אונזער צער, איז די תפילה נישט אויף אונזער צער - נאר אויף די צער השכינה וואס הקב"ה האט צער און אויף די צער בעטן מיר.

דאס איז די סגולה פון די תפילה, מיר בעטן אויף די צער השכינה אז זיין צער און ווייטאג זאל אוועקגיין.

מיר דארפן וויסן אז אין דער רגע וואס מיר האבן געגעדיגט דאווענען דארף מען צוריקגיין צו די פריערדיגע אמונה און גלייבן אז אלעס איז לטובה און אלעס וואס הקב"ה מאכט און ברענגט אויף אים איז פאר זיין גוטס, און אז א מענטש קען נישט אייביג פארשטיין די חשבונות פון הקב"ה ווי דער פסוק זאגט [ישע' נה ט] כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי.

אין געדענק ווי אזוי איך האב זוכה געווען צו זען די הנהגה ביי דעם גרויסן צדיק ומקובל רבי פישל אייזנבאך זצ"ל דער ראש ישיבה פון 'שער השמים'.

ר' פישל האט געהאט א חשובער זון, א מחבר ספר, וועמען ער האט זייער ליב געהאט. עס האט זיך געמאכט און דער זון איז געבן קראנק געווארן און איז שפעטער אוועק פון די וועלט. אין די טעג איידער זיין פטירה האט ר' פישל מרעיש עולמות געווען און פאראן טרערן און איינגעריסן פאר אים, אבער אין דער רגע וואס זיין זון איז נפטר געווארן ל"ע האט ער זיך געטוישט מקצה אל הקצה.

מיטאמאל האט ער ממש משנה צורה געווען. פון דאווענען און זאגן איז ער געווארן רואי און געלאסן ווי עס וואלט נארגישט פאסירט.

די טויש איז געווען זייער בולט, און ווען דער ציבור איז געקומען צו די ניוחם אבליים האט מען אים געפרעגט ווי אזוי ער האט געקענט מאכן אזא שנעלע און אזא דראסטישע טויש, האט ער געגעבן צו פארשטיין דער חילוק אין די צוויי מצבים סיי פאר די מהלה און שפעטער נאך די פטירה:

"אזוי לאגט ווי די נשמה איז געווען דא האב איך געהאט א חובה צו דאווענען און צו בעטן אז הקב"ה זאל מבטל זיין די גזירה, אבער אין דער רגע וואס מיר קינד איז מער נישט דא און מען קען שוין נארגישט טוישן - טוישט זיך מירן חובה.

"פון יעצט און ווייטער איז מירן חובה מקבל צו זיין אלעס באהבה, און דאס איז יעצט מירן פליכט, אין אויך דארף זיין בשמחה גלייבנדיג אז וואס הקב"ה טוט מיט מיר - דארף אזוי זיין.

מיר בעטן נישט אויף קיין נסיונות, אבער אז עס פירט זיך אזוי דארף מען קענען פונאדערשיידן צווישן די צוויי מצבים - צווישן א מצב ווען עס פאדערט זיך פון דעם איד איינצורייסן וועלטן, און צו די צייט ווען א איד דארף משלים זיין און מקבל זיין אלעס באהבה.

זאל הקב"ה געבן אז מען זאל זוכה זיין אז אלעס זאל אלעמאל גיין כשורה און מען זאל קענען דינען הקב"ה מתוך עושר ואושר.

טיב

ד' השגרה

מעשיות אויף השגחה פרטית

אברהם חזק ליינערס

'בכיה של חינוך'

די וואונד איז

אונעקסלעסאטאן

אין האב געמאכט א קליינער וואונד אין מייער הענט, אין אנהייב האב איך געמיינט אז עס איז נארגישט, אבער ווען עס איז אריבער מער צייט און די ווייטאג איז געווארן שווערער און שווערער, האב איך זיך געוואנדן צו א דאקטאר ער זאל אונטערזוכן מיין פינגער.

דער דאקטאר האט אונטערגעזוכט מיין פינגער אבער ער האט נישט געטראפן אין איר עפעס עקסטרע. ער האט באגראשערט די פינגער אין אויך האב געהאפט אז עס וועט אריבערגיין אבער עס איז נישט אריבער.

זענענדיג אז עס ווערט ערנסט, האט מיר דער דאקטאר געשיקט אויף אונטערגעזוכט זאגנדיג אז עס איז מעגליך דא אין איר א געוויסן רחל.

מען האט מיר געשיקט צו דעסערעקטאטוריום, אין האב באשטעלט אן אפוינטמענט, אבער די קומענדיגע אפוינטמענט איז געווען פריי צוויי חדשים ארום פון היינט.

אין האב געהאט אן אויסוועג צו גיין צו א פריזאטער דאקטאר, אבער דאס וואלט מיר געקאסט 4000 שקל, א סומע וואס איך האב זיך נישט געקענט ערלויבן.

זענענדיג אז איך האב נישט קיין אנדערע ברירה האב איך געווארט.

ביני לבני האב איך באשלאסן אז איך וועל דאווענען צו הקב"ה ער זאל מיר העלפן.

עס איז אריבער צוויי חדשים און איך בין געקומען צום דאקטאר פאר אן אונטערגעזוכט. דער דאקטאר קוקט מיין איבער און זאגט מיר אז ער זעט נישט קיין שום געוויסן.

"אבער עס איז דאך קלאר געווען א געוויסן, זאגט ער מיר.

"אבער יעצט איז עס מער נישט דא."

אין האב איינגעזען אז דער כח פון תפילה האט מיר געהאלפן. ער האט מיר געבאדערט אז איך אנהייב האב אין זיך אזוי אפגעזעצט שפירנדיג אז עס איז א כחה של חינוך. אין האב געהאט די הרגשה אז הקב"ה וויל מיר סכניע זיין, און נאך דעם וואס איך האב געזען אז איך קען נארגישט טון און זיך פארלאזן אויף הקב"ה האט מען מיר געשיקט די ישיעה פון הימל.

אברהם חזק ליינערס

אין די פרשה פון די וואך, לערנט אונז די הייליגע תורה אז מיר זאלן זיך היטן און האלטן הייליג דורך גידים וסגים וועלכע דערווייטערן אונז פון די גוים און פון זייערע מעשים וואס פילן אן דער וועלט מיט טומאה און אומרייגקייט. און דער פסוק ערקלערט אויך די סיבה דערצו: "כי עם קדוש אתה לא אלוקים, בך בחר לא אלוקים להיות לו לעם סגולה מכל העמים", דאס מיינט אז מיר אידן זענען נישט אזוי ווי זיי, נאר מיר זענען אפגעשיידט פון זיי מיטן גאנצן מצאית פון אונזער דערהיינענע נשמה און דאס איידלקייט און געהויבנקייט פון אונזער נפש: - און דעריבער זענען מיר געוואונגען זיך צו אכטונג געבן און זיך צו איינצושטעלן מיט קדושה וסגרה.

שטיינעדיג אין די העכסטע צייט פונעם הייסן זומער, ווען עס זענען דא אועלכע וואס לאזן זיך ארויס און זייענדיק טעג צו פארשיידענע שפאצירן און נסיעות איז דער פאסיער צייט צו דערווערן און באלייכטן הייליגע אידשע הערצער, אז מען זאל אים אכט נעמען ביי יעדן "שפאציר" וואס מען לאזט זיך ארויס צוזאמען מיט די בני המשפחה צו זיכערמאכן פון פאראויס, אז דער פלאץ איז פאסיג פארן גייסט פון קדושת עם סגולה אויך זאל מען זיך וויאזוי מען קומט אן דארט - כדי די הייליגע אויגן זאלן חלילה נישט געשיידענע ווערן!

א הארבעט טעות האט זיך באזעצט ביי פילע מענטשן, מיינענדיג אז שמירת עינים איז נאר א 'מדת חסידות', וואס איז פאסיג בלויז פאר יחידים וועלכע זענען זייער ערליך... - דאס איז אבער א געפערליכע טעות, אזוי ווי מיר קענען זען פון די ווערטער וואס מיר לייענען יעדן טאג וויינגסטנס צוויי מאל אין טאג אז שמירת שמע (בכבוד טו' לט'): "אל תתרו אחרי לבבכם ואחרי עינים!" - דאס מיינט אז יעדן קוק אויף וועלכע מען טאר נישט קוקן, טראגט מען זיך א באזונדער איסור איהר: וואס רחמנא ציטל.

דעריבער, יעדער איינער וואס איז א שומר נפשו און א שומר נפש ביתו, וועט זיי אוודאי נישט מכשיל זיין און נישט טומא זיין זייערע אויגן דורכן זיי ברענגען צו אומגעוואונטשענע רבי ערער חלילה. אין זכות פון שמירת עינים אין די יעצטיגע טעג, וועלן מיר זוכה זיין אנצוקומען צו די הייליגע אלרל העגל הבאים לקראתנו לשלום צום גוטן, בקדושה וטהרה אמן.

- > < -

א חשובער יונגערמאן, א תלמיד חכם וירא שמים ומועמלען זון און לייך האלטן געווארן מיט די שרעקליכע מחלה, די ריחם האט אים געדארפט גענען איינמאל א וואך צום "איכלאוו" שפיטאל אין די שטאט "תל אביב" יצ"ו, פאר א סעריע מעדיעצינישע באהאנדלונגן מיט ארויסצושניידן די שרעקליכע געוויקס וואס האט זיך צושפרייט אין זיין קערפער ל"ע און האט שוין אנגעהויבן זיך צו פארשפרייטן אין גאר ווייטענדיק גלידער פון זיין קערפער, א הישמר.

א יונגערמאן פון איינס פון די באהאנדלונגען, אז דער געזונטאמט געזען אינעם קליינעם בית חדרש דארט אין שפיטאל, ווארטנדיג אז די באהאנדלונג פון זיין קינד זאל אריבערגיין. אט וועט ער פאר זיך אויפן טיש, דעם הייליגן ספר "שומר אמונים", וואס איז נאך טענה געווארן דורך הר"ק הר"ק וואס

בי עם קדוש אתה
- היטן און הייליג
האלטן די אויגן
כי עם קדוש אתה לא אלוקים, בך בחר לא אלוקים להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה

צוקול'ל זייע. צוליב נייגערקייט, האט ער אנגעהויבן צו בלעטערן אביסל אינעם ספר, און וויבאלד דאס הארץ איז געווען מער אפן צוליב זיין מצב זענען די הייליגע ווערטער פונעם פארשטיין דייק וואס זענען ארויסגעקומען פון א פלאסטידיגע הארץ, אריינגעגאנגען אין זיין הארץ, און פון דעמאלסט האט ער אנגעהויבן צו לערנען אינעם הייליג ספר, יעדן מאל וואס ער איז דארט אריינגעגאנגען אינעם בית המדרש, ווען יעדן מאל וואס ער האט געלערנט אינעם ספר האט ער געפירט ווי זיין נפש ווערט מקושר אינעם הייליג ספר, און אויך האט ער געפירט ווי ער ווערט מקושר אינעם הייליג דייק וואס האט ער צוזאמענגעטעלט, אן אפילו צו וויסן ווער ער איז געווען.

איין טאג ווען ער האט געלערנט אינעם הייליג ספר, איז ער אנגעקומען צו א פארשטייגער שטיקל, חצב להבות אש, וועלכער רעדט פונעם גרויסקייט פון 'שמירת עינים'. וואו לשון קדשו (מאמר הבטחון והתחזקות בתוך מלחמה) "אם אדם חולך בשוק הרצועה לשמור עיניו, והיצר על פיו רוב ססיות שצריך להסתכל לכאן ולכאן, ולראות זה האיש וזה האיש... כסובב בשם צדיק קטן, שאם חולכת איהו חצופה בשוק כי זה שאינו מלכות בתולדות הצניעות נקראת 'זונה חצופה' בזה הפרט, שמונחת בתוך בנות ישראל הצנועות וכל שכן החצופות מקטן, סגולה אותן כשה אלפים ורבבות חצונות וקליפות את זה החצופה וכו'. ולכן אובדת להאיש שצונעם עיניו מראות ברע אשר לעית לבוא יזהר לראות פני השכינה בצבוע ססירות נפש שגוהר מלחשתכל, ויהא מחיצות גדול מלאכים גוים וכו'. והוצנה לשמור עיניו יחוק לבו בבטחון בזה, וזה שנקמה לו שצריך להסתכל לכאן ולכאן, אם ירגע יחזיק לו זה האיש שמקטש מלאכה בדרכיו (איוב כב) 'ושם עינים יושיע' - הקב"ה מושיע לזה השם עינים בכל דבר שצריך, ובזה אהרן לשון קדשו, ווען דארט ווייטער זיינע זיסע ווערטער און איז וועט האבן גרויס פארנענין.

דער אייבערמאנטיגער יונגערמאן האט געלערנט דעם שטיקל איינמאל און נאכאמאל, ביז די ווערטער האבן איינגעדרינגען אין זיין הארץ און זעל און ער האט גענומען מאכן א געוואלדיגן חשבון הנפש צו זיך, וויבאלד לעצטנס פארט ער דאן אסאך מאל קיין תל אביב, וויבאלד זיין זון האט געדארפט אפט זיין דארט אין שפיטאל און דאס גאנצע פלאץ איז דאן פול מיט שווערליכע טומאה און פריצות און ער האט געטראכט זיך ווי פאלגנד: וויאזוי קען איך דורכגיין אט די טאמלענע מעסער? אויף וואספארא שטייגער?

מיט אועלכע אויטאבוסן? און אנשטאט צו הייליגן דעם גאנצן פון תש"ת דורכן היטן די אויגן און די משמבת זון איך צוברענגען א חילול השם בסתר ובגלוי, רחמנא ליצל!

פון זיינע אויגן האט גענומען פליסן א טייך פון טרערן, ציגענדיג דארט אינעם לידען שול אין שפיטאל, און ער האט זיך אפגעלאנגט זיין ביטע הארץ פארן הייליגן באשעפער. ער איז געזעצן מיט אן אסמלע תבובדות פארן באשעפער, מיט ריינע תשובה און חרטה אויפן עבר, און מיט א שטארקע קבלה אויף ווייטער, אז ער וועט הייליג אלע דורכגענוע וואס די השגחה עליונה האט אים געפערט, און היטן זיינע אויגן הייליג גלייך אויפן ארט האט ער זיך מסדר געווען א סדר-לימוד צו לערנען, פארנדיג אויף די וועג.

דער טייערער יונגערמאן איז געשטאנען אין דעם און הייליג געקנישן זיין וואונדערליכע קבלה, און אין די גאנצע טעג איז געשען א געוואלדיגע מהפכה אינעם שטייגער פון זיינע נסיעות און ער האט זיך שטארק געקנישן די אויגן אויפן וועג.

און וואונדער - א קורצע צייט שפעטער, איז געשען א וואונדערליכער נס און דער צושטאנד פון זיין זון האט זיך שטארק געווישט. שטארקע הבהטה פונעם הייליגן שומר אמונים איז פולשטענדיג מקיים געווארן, ווען דער גאנצער מעדיעצינישער שטאב ("צוות רפוא") האט נישט געקענט גלייבן אז האט ער איד געשען, איין טאג איז ער געלאנגט געווארן צום אפיס פונעם גרויסן פארשטאנער, דירעקטאר פונעם שפיטאל אפטיילונג וואו זיין זון האט זיך געפינען. דער דירעקטאר האט אים דארט אפגעווארט צוזאמען מיט די בעסטע דאקטריינס. זיי האבן איינגעשפירט פאר אים די לעצטיגע בלינדע און דאקטורענטן, ארויסגעניגט צושתאנד פונעם קינד. עס איז קלארגעשטעלט געווארן, אז די גאנצע מחלה מיט אלע אירע אפצווייגן, זענען פולשטענדיג פארשוואונדן געווארן, אזוי ווי עס איז דארט קיינמאל נישט געווען!

נאכן מאכן א ווייטערדיגע אונטערזוכונג האט מען קלאר געזען אז עס איז גארנישט געבליבן פונעם מחלה און דאס קינד איז אריינגעקומען געווארן געזונט און שטארק לארן ימים ושנים טובות!

אט די וואונדערליכע מעשה האט מיר דערציילט דעמאלסט בשעת, וועלכער איז אומגענוג געווען דארט אין שפיטאל, אינעם זעלבן טאג וואס דער קינד איז אריינגעקומען געווארן און דער גאנצער אפטיילונג האט געפירט פאר אים א 'מסיבת פרידה' פון גרויס תהפלות אויפן וואונדערליכן נס... שפעטער איז דער וואונדערליכער נס שטארק פארשפרייט געווארן, און האט געברענגט א געוואלדיגע קידוש השם ווען עס איז באוואוסט געווארן אז די ישועה איז צושטאנד געקומען פאר זיין זון האט ער געזען: פילע יארן האבן זיך געשטארקט דורך די מעשה אין שמירת עינים און היטן די קדושה פון די וועגן ושא עינים יושיע! ווי די קלארע הבהטה פונעם הייליגן שומר אמונים זייערעכ"א.

- > < -

די פאלגנדע מעשה איז פארגעקומען ביי איינער פון די גדולי ירושלים וועלכער | תפסן אין עמוד 7 <

האט געדארפט אנקומען צום ארטיגן באנק כדי צו ערלעדיגן פענס וויכטיג. אט דער באנק געפינט זיך אין גאר א רווישן ביזנעס צענטער, וואו מען מוז האבן גרויס שמירת עינים.

דער גבאי וועלכער האט באגלייט דעם חשוברן רב אין זיין אויטא האט געזאגט אריינגיין אין באנק און מסדר זיין דעם גאנצן ענין פארן רב אויפן בעסטן שטייגער וויבאלד דער רב וועלכט האלט זיך צוריק פון אריינגיין אין באנק צוליב די צומישעניש פון מענער און פרויען א.ד.ג. דער רב איז דערוויל געבליבן ווארטן אין קאר אויפן גבאי, ביי דער וועט אים ארויסברענגען די דאקומענטן צו חתלען דערויף און דערנאך וועלן זיי ווייטער פארן צו זייער ציל.

דער געטרייער גבאי האט נישט געקענט טריג טרעפן א גוטן ארט צו שטעלן זיין אויטא נאנט צום באנק כדי דער רב זאל דארט קענען ווארטן ביז ער וועט צוריקקומען. - אבער נישט ווייט פון דארט, איז געשטאנען א געדענדיקע פארקירג ארט, דארט האט מען אבער געפאדערט א הויכן באצאלונג פאר יעדן האלבע שעה.

אינדערגעט אט דער גבאי האט געזוכט א גוטן ארט זיך צו שטעלן מיטן אויטא אטא דער גבאי פלוצלונג באמערקט אומנישט נאך, זייער נאנט צום באנק, אן אויטא וואס האלט ביים ארויסגיין און באפרייען דעם פלאץ. דער גבאי האט זיך שטארק געפרייט מיט די 'אסיא' און ער האט געזאגט צום רב: אט האבן מיר ב"ה א גוטן פלאץ צו שטיין, אומזיסט, און אינמיטן גאס! האפטליך וועל איך קענען מאכן 'פראטעקציע' ביים דירעקטאר פונעם באנק און לכבודו פונעם רב וועט ער צושטימען מסדר צו זיין אלעס ווי שנעלער, און מיר וועלן גלייך קענען פארן ווייטער!

דער צדיק האט אבער באמערקט, אן דער פלאץ וואו דער גבאי האט זיך געוואלט שטעלן, איז נישט קיין ריינער ארט, וויבאלד עס איז גאט צו דעם גאנצן 'תערובת' וואס טוט זיך אין נאנט. - דעריבער האט דער צדיק געזעצט שווער געווען אויפן 'גוטן פארקירג' וואס מען האט געפינען, און ער האט געזאגט צום גבאי: ער לויט נישט פאר די ביסל געלט וואס מען וועט פארדינען, אריינגיין אין און מקום נסיון, אפילו פאר א קורצע צייט... גענדרשט וועלן מיר מסדר זיין א פארקירג אינעם גאנצן שטח און באצאלן די געפאדערטע סומע? איך בין גרייט אפילו צו צאלן טויזנט דאלער (1000\$) און נישט נישט ווערן אפילו איינמאל אין די מצוה פון 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'!

דער מוסר השכל וואס מיר לערנען ארויס איז אז

הסם שכבש את השלוחן השבת' וכן את המלמדים והמחנכים

טיב המעשיות

על פרשיות השבוע

מאת הגדוד רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

קו ההזמנות לכל ספרי 'טב' 0733-22-76-09

חוקרים • מחנכים • מקבלים ללא עלות דמי משלוח!

צדיק האט אראפגעלאזט זיינע אויגן ביז ער דער ממש און אזוי האט ער זיך דערנענטערט צום טישל. אבער ממש אין די לעצטע מינוט, נאך איידער דער רב האט געלחמלט, איז פלוצלונג אנגעצויגן געווארן די גאטליכע בושה וואס א אידישע טאכטער פארמאגט אין זיך פון אייביג אן. די האט זיך אויפגעשטעלט, אריינגעגאנגען פאר א מינוט אין א זייטן צייטער, און איז צוריקגעקומען א געזיט שפערטער, זיינענדיג אנגעטון אין א פאסיגן מלבוש - די קדושה וואס האט געשיינט פונעם רבס געזיכט האט אין איר אנגעצויגן דעם נקודה פנימית און די לויטערט שמה איז אנטפלעקט געווארן מיט איר פולן פאכט, און אריינגעשריגן אין די טיפפניש פון איר הארץ: "כי עם קדוש אתה!"

- > < -

הרה"צ רבי יוסף געוויזט זאל, איז געווען שולדיג די סומע פון צוואנציג ש" פאר איינער פון די מתפללים פונעם בית המדרש, ער האט אבער נישט געוואוסט פונקטליך ווי וועמען ער דארף עס אפגעבן. אזוי האט ער זיך עטליכע מאל ארומגעדייט אין שול, און אין אהער, זוכנדיג דעם מענטש, עס איז אים אבער נישט געלונגען.

רבי יאסל איז געווען זייער אומרויג דערפון, און באזארגטערהייט האט ער נאכאנאנד פארברעט אויסגעפונען פון יעדן איינעם אויב מעגליך איז ער דער מענטש פאר וועמען ער איז שולדיג. געלט.

האבן די מתפללים אים געפרעגט: פארוואס זענט איר אזוי באזארגט און איר געפינט נישט קיין מצוה דערפון? - מיטן אויבערשטן גיט וועט מען דאך יענעם טרעפן, פריער אדער שפעטער! און איר וועט אים קענען באצאלן דעם חוב.

האט אים רבי יאסל געענטפערט בחכמה: איך האב מורא טאמער צוליב אט די 'ארישע' צוואנציג שקלים וועל איך דארפן אראפקומען בגלגל נאכאמאל אויף דער וועלט. [אזוי ווי עס איז באוואוסט פונעם בעל שם טוב הקדוש ז"ל, אז צומאל דארף מען צוריקקומען בגלגל כדי צו באצאלן חובות] - און איך האב זייער מורא פון די שווערע נסיונות פון 'המאת עורים', טאמער וועל איך זי נישט קענען ביישטיין אין אט דעם שווערן דור פרוץ!...

לפי דרכנו לערנען מיר זיך ארויס דערפון א טאפלע לערנונג: ערשטנס ווי שטארק דארף מען אכטונג געבן אפילו אויף א חוב פון 20 ש"ח מען זאל נישט דארפן צוריקקומען בגלגל צו דער וועלט! און צווייטנס ווי שטארק דארף מען מורא האבן פון די שווערע נסיונות פון 'שמירת עינים' ואבדוה! ואבדוה! - ישמע חכם ויוסף לקח.

די ספעציעלע טעלעפאן ליניע צו באשטעלן די ספרים פון 'מכון טיב'

פון הגדוד רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

0733-22-76-09 קלינגט אריין • באשטעלט • דעליווערי פריי פון אפצאל - ביז צו אייער שטוב

פרשת ואתחנן

ואתחנן אל ה'

דער הייליגער ישמח משה זי"ע פלעגט טיילן קמיעות און סגילות פאר זיינע חסידים.

האט הרה"ק ר' אייזיקל מזידיטשוב זי"ע פארגעהאלטן דעם ישמח משה

פארוואס ער טיילט קמיעות ער האט געזאגט פארן ישמח משה אז א יוד קומט נאך א ישועה דארף מען מתפלל זיין פאר איהם.

האט איהם דער ישמח משה גענטפערט "תפלה עושה מחצה" איז אויפן צווייטן העלפט טייל איך קמיעות.

האט ר' אייזיקל גענטפערט איז וואס אז תפלה עושה מחצת דאווענט מען "נאכאמאל" פארן צווייטן האלב פון די ישועה.

☆☆

כי הוא חמכתכם ובינתכם לעיני העמים

א גוי האט אמאהל געפרעגט פון א יוד וואס מאכט אז ענק יודן זאלן זיין די קלוגסטע פאלק פון אלע פעלקער.

האט דער יוד גענטפערט די יודן זענען זייער קלוג ווייל יודן עסן אסאך הערינג אז דו ווילסט קען איך דיר פארקויפן א שטיקל הערינג וועסטו אויך ווערן קלוג.

פרעגט דער גוי וויפיל רעכענסטו מיר פאר א קליין שטיקל הערינג.

זאגט דער יוד טויזענט דאללאר פאר איין שטיקל.

דער גוי האט באצאלט א טויזענטער ער האט אויפגעגעסן דעם שטיקל הערינג.

נאכן עסן כאפט זיך דער גוי אז דער יוד האט איהם אויסגע'נערט' ער האט ארויס באקומען פון איהם סתם אזוי א טויזענטער.

רופט זיך אן דער גוי פארוואס האסטו מיר גערעכנט אזוי טייער פאר דעם שטיקל הערינג.

רופט זיך אן דער יוד איך זעה אז די שטיקל הערינג האט זייער שנעל געארבעט, תיכף נאכן עסן דעם שטיקל הערינג ביסטו קלוג געווארן.

☆☆

כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם

דער פסוק זאגט כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם וכו' והשחתם.

בדרך צחוק מכאוב קען מען זאגן פשט אינעם פסוק אזוי.

כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם אויב וועט איר געבוירן קינדער וואס זיי וועלן האלטן אז זייערע עלטערן זענען שוין אלט מאדיש זיי וועלן זיך זיכן בעסערע גליקן.

והשחתם וועלן זיי צום סוף ליידער פארדארבן ווערן.

יש לנו אב וקן והוא לא ישתנה לעולם.

☆☆

שמהת החיים

מילתא דבדיחותא על ענינים בפרשת השבוע

רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא (שבת ל:)

שמחת החיים מוגדל

לכבוד די גרויסע שמחה פון שבת נחמו און פון חמשה עשר באב

ארויסירן פון דארט.

האט זיך דער רוזשינער אנגערופן רבש"ע איך ווייס אז דו ווילסט איך זאל תשובה טון אבער ווי איז מעגליך תשובה צו טון אין טיפע בלאטע.

ליבערשט נעם מיך פון דא ארויס וועסטו שוין זעהן אז איך וועל תשובה טאן מתוך שמחה.

☆☆

רק השמר לך וכו' פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

זכירת מעמד הר סיני

אייענע פון די טעמים פארוואס א חתן טוט אן א שטריימל ביי די חתונה איז אלס א זכר צום מעמד הר סיני.

א יודישע חתונה איז דומה צו די חתונה פון מתן תורה איז דער שטריימל אויפן קאפ א זכר צום "כפה עליהם הר כגיגית".

בדרך צחות קען מען זאגן וועגן דעם ווערן די שטריימלעך אלס העכער און העכער וויבאלד דער שטריימל איז א זכר צום מעמד הר סיני און אזוי ווי היינטיגע דורות ווערט די זכרון אלס שוואכער און שוואכער ווערן די שטריימלעך העכער און העכער.

אזוי ווי די יודן האבן באקומען צוויי קרוינען איינס כנגד נעשה און איינס כנגד נשמע האט א שטריימל אויך צוויי קרוינען.

איין קרוין אויפן געהעריגן שטריימל און דער צווייטע קרוין אויפן רעגן שטריימעל.

☆☆

ואם שלש אלה יעשה לה

א יוד וואס האט נעבעך געהאט א שווערע יודענע האט איר אמאהל געזאגט, דו ביסט מיר אזוי ווי א שטריימל.

דו זיצט אויף מיין קאפ, דו קאסט מיר אפ אסאך געלט, און א גאנצע וואך טוסטו נישט גארנישט....

☆☆

כבוד את אביך ואת אמך

א קארגער גביר איז געקומען צו ר' חיים בריסקער זצ"ל פרעגן א שאלה.

מיין טאטע וואוינט אין ווארשע די נסיעה אהין קאסט אסאך געלט, חז"ל זאגן אז די הוצאת פון כיבוד אב איז אויפן טאטן.

האט דער קארגער גביר געוואלט וויסן בין איך מחיוב צו

פארן קיין ווארשע אדער מיין טאטע דארף באצאלן פאר די נסיעה.

ר' חיים האט געזעהן מיט וועהם ער האט דא צו טון **האט ער איהם גענטפערט מיט גרויס פקחות**

איר זענט נישט מחויב צו פארן **איר קענט גיין מיט די פיס.....**

☆☆

שמע ישראל

דער יארמער רב שליט"א האט געפרעגט פארוואס דארף שטיין אין סידור שמע ישראל **קיינער קוקט דאך נישט אריין ביי שמע ישראל אין סידור** מען דעקט דאך צו די אויגן ווען מען זאגט דעם ערשטן פסוק פון קריאת שמע.

הוא מותיב והוא מפרק אוודאי מוז עס שטיין אין סידור שמע ישראל **וועלעכע יוד וואלט געקויפט א סידור** ווען עס פעלט פון דארט דעם פסוק שמע ישראל.....

☆☆

ה' אלוקינו ה' אחד

אין שו"ע שטייט אז מען זאל מכוון זיין ביי אה"ד אז מען איז ממליך השי"ת אויף די זיבן הימלן אויף דער ערד און אויף די ארבע רוחות העולם די פיר זייטן פון די וועלט.

ר' ישראל סאלאנטער זי"ע האט געזאגט אז בשעת'ן זאגן אה"ד טאר מען נישט פארגעסן **דאס וויכטיגסטע.**

מען זאל אינזינען האבן ממליך צו זיין דעם אייבירשטן אויף זיך אליין אויך.....

☆☆

ה' אחד

אינעם שטאט לעמבערג **דארט ווי דער ישועות יעקב איז געווען דער רב** איז געווען דארט א דיין וואס מען האט געוויסט אז ער נעמט שוחד ער איז נישט אויסגעהאלטן מיט זיינע פסקים.

דער דיין האט געהאט א מנהג ביי קריאת שמע **פלעגט ער גאר הויכער שרייען "ה' אחד".**

האט דער ישועות יעקב געזאגט אויף דעם דיין **בדרך צחות** חז"ל זאגן אז א דיין וואס פסק'נט ריכטיג **ווערט א שותף מיטן אייבירשטן למעשה בראשית** צום באשאפונג פון די וועלט.

אבער אזוי ווי דער דיין פסק'נט נישט ריכטיג **בלייבט דער אייבישטער אן א שותף דער אייבישטער בלייבט אליין** וועגן דעם שרייט ער הויכער **"ה' אחד"** ביי דעם דיין איז דער באשעפער איינציג אן קיין שותף.

☆☆

ושננתם לבניך ודברת במ

א רב האט אמאהל געזאגט א מוסר דרשה פאר די בני הקהילה בני תורה וואס **פלעגן שיקן זייערע קינדער שטודירן אינעם גוי'אישע קאלעדש** האט ער בתוך הדברים געזאגט אזוי.

מען זאגט ביי קר"ש **ושננתם לבניך ודברת במ** איר זאלט לערנן מיט אייערע זוןן תורה און איר רעדן מיט זיי אין דברי תורה.

וועט איר מקיים זיין דעם **ושננתם לבניך** איר וועט שיקן אייערע קינדער לערנען תורה, **דעמאלסט וועט איר אויך קענען מקיים זיין ודברת במ** איר וועט זיצן מיט אייערע קינדער אינאיינעם שבת ביים טיש, און איר וועט קענען רעדן מיט זיי און פארברענגן מיט זיי אין דברי תורה.

אבער אויב איר וועט שיקן אייערע קינדער שטודירן ווען זיי וועלן אהיים קומען וועט איר נישט האבן מיט וואס צו רעדן מיט אייערע קינדער זיי וועלן רעדן גאר אן אנדערע שפראך פון אייך.

☆☆

ומשלם לשונאיו אל פניו להעבידו

א חסיד האט זיך אמאהל באקלאגט **פארן צדיק ר' איציק'ל מסקווירא זצ"ל** עס שטייט דאך **ומשלם לשונאיו אל פניו להעבידו** השי"ת באצאלט פארן רשע זיין שכר בעולם הזה, אויב אזוי פארוואס זאלן מיינע עבירות נישט צוברענגן אז איך זאל האבן פרנסה

האט ר' איציק'ל גענטפערט **בדרך צחות** יעצט איז מיר פארענטפערט געווארן פארוואס איז דא ביים ברכה פון שומע תפלה צוויי בקשות.

ביי איין בקשה זאגט מען **חטאתי עוונתי ופשעתי**, און ביים צווייטן בקשה זאגט מען **הזן ומפרנס ומכלכל וכו'** מען איז מתפלל אויף פרנסה וואס פאר א קשר האבן די צוויי תפלות איינע צום אנדערן.

יעצט פארשטיי איך שוין מען זאגט פארן רבש"ע חטאתי עוונתי ופשעתי איך האב ליידער געזינדיגט אויב אזוי באצאלסטו שכר פאר די מצות אויף דער וועלט וועגן דעם בעט מען תיכף דערויף א בקשה אויף פרנסה הן ומפרנס ומכלכל וכו'.

שיריים פון תשעה באב

כעבודתכם כן אכילתכם

איינער וואס האט מסיים געווען א מסכת דורכן סתם אפ זאג די עברי פון די מסכת איז געקומען פרעגן א שאלה פון א רב.

ער האט געפרעגט פונעם רב צו אויף אזא וועג פון לערנען קען ער מאכן א פליישיגן סיום אין די ניין טעג.

האט דער רב גענטפערט אויף אזא סארט סיום קען ער קען מאכן א סעודה אויף "רויע פלייש".

☆☆

חלום חלמתי

א צווייטער איז געקומען פרעגן א שאלה ער האט זיך גע'חלומ'ט ווי ער האט מסיים געווען א מסכת צו ער מעג מאכן א פליישיגע סעודת סיום.

האט איהם דער רב גענטפערט יא איר קענט מאכן א סעודת סיום "אין חלום".

☆☆

שבת חזון

חזון'ן איז נוטריקון די דינים פון שבוע שחל בו תשעה באב.

די נוטריקון פון חזו"ן איז ווי פאלגענד.

ח'תונה וועט נישט זיין

(אין עושים שמחת נשואין).

ח'ס וישלום נישט זיינען

(אין מרקדין ואין מטפחין).

וועט ח'לילה נישט זיין

(אסור לכבס הבגדים).

ח'וועל נישט זיין וויין

(אין שותין יין).

נישט ח'אפן דאפטטיגע ווארשטלעך

(אין אוכלים בשר).

ח'סידים וויינען נישט זייער

(חסיד אבלו בלבו וצהלתו בפניו).

☆☆

בשלשה דברים האדם ניכר

מוציא ת"ב אין קאנטרי ביים זמן פון אויספאסטן **און עס פאנגן זיך אן די קריגערייען** ביים וואשן די וועט ווערט מקיום **דעם בשלשה דברים האדם ניכר.**

ב'כוסו דורך זיין כאפן די עסן ביים אויספאסטן.

ב'כעסו דורך זיין געוועזן אויף די קינדער.

ב'כיסו דורכן זיך ארום אמפערן אין וואשרום ביים אנגעפילטן זאק מיט לאנדרי.

☆☆

מוסר השכל

א קלוגער יוד האט געזאגט **תשעה באב לערנט אונז א שטארקן באלערענדן מוסר השכל.**

ווען דו זעסט ווי א יוד אז...

א'- ער גריסט דיר נישט.

ב'- ער דרייט זיך ארום א גאנצן טאג מיט קראקס.

ג'-ער שמייעלעט נישט.

ד'-ער לערנט נישט קיין אות אחת. ה'- ער לייגט טלית ותפילין פאר די שקיעה.

זאלסט איהם דן לכף זכות.

אפשר איז ביי איהם אין שטוב א **פריוואטע "תשעה באב".**

אפשר ער גייט יעצט נעבעך א דורף חורבן הבית.

אפשר האט ער בכלל נאכנישט געגעסן היינט.

אנשטאט אראפ צו קוקן דעם יוד **זעה מיט וואס דו קענסט איהם העלפן.**

אז מיר וועלן אראפ נעמן דעם לימוד זכות פון תשעה באב **האט מען אוודאי מקרב געווען די גאולה.**

לכבוד שבת נחמו

נחמו נחמו עמי

עס איז א מנהג ישן נושן **אז שבת נחמו בלייבט מען נישט אינדערהיים,** אפילו די וואס בלייבן א גאנצן זומער

אינדערהיים **אבער שבת נחמו מוז מען זען ערגעץ אוועקצופארן.**

איז געווען א מעשה א **גבב האט שבת נחמו איינגעבראכן און א יודישע הויז קלערנדיג אז די משפחה זענען אוודאי אוועקגעפארן פון שטוב ווייל די פורהענג און די לאדענס זענען געווען שטארק פארמאכט און די לעקטערס האבן נישט געברענט.**

אבער צו זיין ביטערע מזל **האט דער גבב דארט געטראפן די משפחה זיצן ארום א טינקעלע שבתדיגע טיש** מחמת בושא אז קיינער זאל נישט באמערקן אז זיי זענען געבליבן אינדערהיים.

די משפחה האט הייס פארשפראכן פארן גבב אז זיי גייען **אים נישט איבערגעבן פאר די פאליציי** נאר בתנאי אחת אז ער וועט פאר קיינעם נישט פארציילן **ער האט זיי געפונען שבת נחמו אינדערהיים.**

☆☆

המקום ינחם אתכם

א ארימאן וואס האט נישט געהאט די שפען אוועקצופארן אויף שבת נחמו **האט נעבעך געקוקט מיט קנאה ווי זיינע שכנים פאקן זיך פיר זיי גרייטן זיך אוועקצופארן אויף שבת נחמו צו אן האטעל** און ער מיז נעבעך בלייבן אינדערהיים.

האט ער זיי נאכגעשריגן מיט ווייטאג **"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים".**

☆☆

נחמו נחמו עמי

פרוואס שטייט א דאפעלט לשון **נחמו נחמו עמי.**

בדרך צחות קען מען זאגן עס זענען דא יודן וואס זענען נעבעך געבליבן שבת נחמו אינדערהיים **זיי זענען אין ערגעץ נישט אוועקגעפארן,** די יודן זענען זייער צובראכן.

כדי זיי צו טרייסטן זאגט דער פסוק א דאפעלט לשון **נחמו נחמו עמי** ביידע סארט מענטשן זאלן ווערן געטרייסט.

סיי די וואס זענען נעבעך געבליבן אינדערהיים אויף שבת נחמו זאלן ווערן געטרייסט, **סיי די וואס זענען אוועקגעפארן זאלן** אויך ווערן געטרייסט, **ביידע זאלן האבן א גאנצע נחמה** און ארויפגיין קיין ירושלים מיט משיח אינאיינעם.

☆☆

נחמה בכפליים

עס איז דא מענטשן וואס ווען זיי האבן א קאפ ווי **נעמען זיי איין א טיילענא"ל און עס העלפט זיי.**

אנדערע דארפן איינעמן **צוויי טיילענא"ל'ס** אז די קאפ וויי זאל אוועקגיין **זיי דארפן א דאפעלטן דאוסעד"ש** (dosage).

קען מען טייטשן בדרך צחות דעם פסוק **"נחמו נחמו עמי".**

דער פסוק זאגט אלע יודן זאלן ווערן געטרייסט **אפילו פאר די סארט מענטשן וואס פאר זיי העלפט נישט איין נחמה,** געט זיי דער פסוק א דאפעלטע נחמה **"נחמו נחמו".**

☆☆

עבדו את ה' בשמחה

א אנגעצויגענע ליטוואק האט זיך מתווכח געווען מיט א פרייליכן חסיד וואס עס איז די נוטריקון פון א"ב (חודש אב). דער ליטוואק האט געזאגט אז א"ב איז נוטריקון אלול ב"א, א יוד דארף זיין אנגעצויגן ווייל עס קומט צו גיין א חודש אלול.

דער חסיד האט געזאגט אז א"ב איז נוטריקון אדר ב"א יוד דארף זיין פרייליך ווייל עס קומט צו גיין א חודש אדר עבדו את ה' בשמחה.

צום סוף האט דער חסיד געטראפן א רא' אז ער איז גערעכט ווייל עס איז דא א גזירה שוה משנכנס ס'משנכנס ס' די גמרא זאגט כשם משנכנס א"ב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה

חמשה עשר באב

די משנה זאגט חמשה עשר באב איז פארגעקומען ביי כלל ישראל אסאך שידוכים. - וועלן מיר שרייבן מלוא דבדוחתא בדרך צחות בענין שידוכים און שדכנות

השבת אבידה

די משנה דערציילט חמשה עשר באב איז געווען א גרויסער יום טוב עס זענען דעמאלטס פארגעקומען אסאך שידוכים.

שטעלט זיך א שאלה פארוואס בזמננו אלה אין די היינטיגע צייטן גייט אזוי שווער די פרשה שידוכים.

האט א גדול געזאגט היינטיגע צייטן ביי שידוכים זיכט מען נישט די אבידה, היינטיגע צייטן זיכט דער עולם "א מצאיה"

☆☆

בחור כהלכה

עס איז געווען א בחור יענע פויגעל ער פלעגט כסדר איבער דרייען די ישיבה.

אייןמאל האט איינער אנגערופן דעם ראש ישיבה צו פרעגן אינפארמעשען אויף דעם בחור האט ער געפרעגט צו עס איז אמת אז דער בחור איז "א באמבע פון א בחור".

האט דער ראש ישיבה גענטפערט א באמבע ווייס איך נישט צו ער איז "אבער א פארדעכטיכט פעקל איז ער זיכער".....

☆☆

שבחין אסדר צפרא ורמשא

עס איז געווען א משגיח אין א ישיבה וואס מען פלעגט איהם כסדר פרעגן אויף די בחורים פון ישיבה אינפארמאציע וועגן שידוכים.

פארשטייט זיך אז דער משגיח האט פרובירט צו געבן דעם בעסטן אינפארמאציע וואס עס איז נאר שייך.

האט דער משגיח געזאגט ביי מיר ווערט מקוים דעם זמר שבחין אסדר צפרא ורמשא איך זאג שבחים אויף די בחורים פון ישיבה טאג און נאכט.

עירין קדישין ובני אנשא, נישט קיין חילוק צו דער בחור איז א געהויבענער בחור ער איז א מלאך, אדער דער בחור איז א בעל מדות ער איז א מענטש.

חיות ברא ועופי שמאי אדער דער בחור איז א חיה רעה, אדער דער בחור איז יענער פויגל, פרוכיר איז צו געבן אויף די בחורים פאזאטיווע אינפארמאציע....

☆☆

לכל דבר יש עת

עס זענען פארהאן עלטערן ווען מען טראגט אן א שידוך פאר זייער ערוואקסענעם קינד זאגן זיי "אונז הער מיר נאך נישט אויס".

האט א שדכן געזאגט פון די צייט וואס מען הערט נאך נישט אויס ביז די צייט וואס מען האלט עס שוין נישט אויס איז זייער א קורצע צייט....

☆☆

שדכנות ובדחנות

עס איז געווען איינער וואס פאר פרנסה האט ער געטון צוויי זאכן ער איז געווען א בדחן, ער האט אויך עוסק געווען אין שדכנות.

די צייטן וואס עס איז נישט דא קיין חתונות אזוי ווי ספירה אדער די דריי וואכן וכדומה האט ער עוסק געווען אין שדכנות.

האט איהם איינער געפרעגט וויאזוי גייט ביי דיר די פרנסה.

האט ער גענטפערט אז עס גייט שווער דער עולם דרייט אויס די יוצרות.

ווען איך טראג איינעם אן א שידוך הייבט ער אן צו לאכן, ער זאגט מיט א געלעכטער דאס טראגסטו מיר אן.

ווען איך זאג איינע א ווערטל ענטפערט ער איך וועל אריין טראכטן דערין, עס דויערט איהם לאנג ביז ער כאפט דאס ווערטל.

☆☆

ושלח ביד איש עתי המדברה

עס איז געווען אמאהל א יוד וואס ער האט געהאט א געראטענע טאכטער אויף שידוכים אבער וואס מען האט איהם אנגעטראגן האט ער דאס כסדר אוועק געמאכט.

האט איהם א שדכן אמאהל געפרעגט ר' יוד וואס פאר א בחור זיכט איר צו ווערן אייער איידעם.

האט דער יוד גענטפערט איך זיך א בחור וואס איז א געשיקטער, ער זאל האבן געלונגענע הענט, פארשטייט זיך ער זאל זיין א מענטש, ער דארף אויך זיין א צייטליכער, און א גוטע רעדנער.

רופט זיך אן דער שדכן "דעמאלטס זיכט איר א עזאזל" בחור".

ביים עזאזל שטייט אין פסוק ושלח ביד איש עתי המדברה. ושלח" ער זאל זיין א געשיקטער.

בי"ד ער זאל האבן גוטע הענט.

אי"ש ער זאל זיין א מענטש.

עתי" ער זאל זיין א צייטליכער.

המדבר" ער זאל אויך זיין א רעדנער.

☆☆

אינהאלט

ואתחנן

נחמו נחמו עמי - שטארקט אייך, דער אויבערשטער איז מיט אונז..... ד
ושמור נפשך מאד - דער ערשטער פון אלע גדרים איז שמירת עינים..... יב
חמשה עשר באב - זיך שטארקן מיט לימוד התורה און תשובה..... יג

ספח"ק בת עין

אכן יש לומר על דרך זה מען קען עס מסביר זיין אויף די וועג, שכל עיקר מהתורה ומעשה המצוות הוא להמשיך על עצמו בחינת השקראת שכינתו יתברך די גאנצע עיקר פון די תורה און טאהן די מצוות איז כדי ממשיך צו זיין אויף זיך די רוהינג (השראה) פון די שכינה.

והנה לבא לבחינת השקראת שכינתו יתברך און כדי צוצוקומען צו די בחינה אז ס'זאל רוהען די שכינה אויף די מענטש, הוא על ידי בחינת הכנעה ושלמות באמת איז דורך זיך האלטען באמת קליין און אונטערטעניג, ולידע שכל בחינת מחשבה ודיבור ומעשה שלו הכל נמשך מחי החיים ברוך הוא און צו וויסען אז זיין גאנצע 'טראכטען און רעדן און טוהן' (מחשבה דיבור ומעשה) אלעס קומט פונעם באשעפער וואס ער איז די מקור פונעם לעבן, כמאמר הקתוב (נחמ"י ט, ו) 'ואתה מחיה את כולם' אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 'און דו (באשעפער) גיבסט לעבן פאר יעדן'. ואז קשהא בבחינת ענה אמיתית און דעמאלסט ווען א מענטש איז אין א אמת'דיגע ענוה, אז הוא גורם להמשיך עליו שפע בחינת קדושה עליונה השקראת השכינה דעמאלסט ברענגט דער מענטש צו אז עס זאל אראפקומען אויף אים א שפע פון קדושה - און די שכינה רוהט אויף אים.

תשובה להוצאת "גליון בת עין" באדייש

ואתחנן - נחמו

זאגט הרה"ק בעל 'חסד לאברהם' זי"ע פון ראדאמסק (פ' ואתחנן, ד"ה 'בצר לך'), אז דער פסוק זאגט אין דער היינטיגער פרשה (ד, ל) 'בצר לך ומצאוך כל הרברים האלה באחרית הימים'. דער פסוק קומט אויף זאגן, אז כאטש 'בצר לך' - יעצט זעהט אויס אז דו געפינסט זיך אין אן ענגען מצב, מיט צרות און יסורים ל"ע בכלל ובפרט, ה' ירחם, אבער 'באחרית הימים', שפעטער, וועסטו אויסגעפינען אז די אלע שווערע און ביטערע יסורים זענען נאך געווען א 'מצאה', און א גרויסער אוצר, נאך ביז יעצט איז דער אוצר געווען באהאלטן אין די הסתרה^א.

שרייבט דער 'חסד לאברהם': פונקט אזוי ווי דער מענטש פרייט זיך ווען ער געפינט א פארלוירענע זאך, אזוי וועט דער מענטש זיך פרייען מיט דעם צער וואס ער האט פריער געהאט, ווייל שפעטער וועט ער זעהן אז אלעס איז געווען פאר זיין טובה^ב.

לויט דעם, איז פארשטענדליך דער פסוק, 'נחמו נחמו עמי'. דער נביא זאגט צו די אידן אז זיי זאלן זיך טרייסטן, ווייל עס וועט קומען א טאג ווען זיי וועלן זעהן 'אמר אלוקיכם' - אויך דאס וואס האט אויסגעזעהן

נחמו נחמו עמי - שטארקט אייך, דער אויבערשטער איז מיט אונז

היינטיגן שבת וועלן מיר איה"ה לייגענען די הפטורה פון ישעיה (קאפיטל ט) 'נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם'. עס שטייט אין ילקוט שמעוני (ישעיה רמז תמה) 'יאמר אלוקיכם', זאגט רבי חנינא בר פפא, די אידן האבן געזאגט צו ישעיה הנביא, 'ישעיה, אונזער רבי, אפשר ביסמו נעקומען טרייסטן נאך יענעם דור וואס דער בית המקדש איז חרוב געווארן? האט ישעיה געענטפערט, 'איך בין געקומען טרייסטן אלע דורות'. דער פסוק זאגט נישט 'אמר' אלוקיכם, נאך 'אמר' אלוקיכם, עכ"ל.

זעהען מיר פון דעם, אז יעדעס יאר, באלד נאך די טעג פון 'בין המצרים', ווען אידן טרויערן אויף דעם חורבן בית המקדש און אויף גלות ישראל, גייט ארויס אין הימל א 'בת קול' וואס רופט אויס, 'נחמו נחמו עמי'!

וועט מען פרעגן: ווי אזוי קענען מיר זיך טרייסטן און שטארקן? 'עבר קציר, כלה קיץ, ואנחנו לא נישענו'. עס גייט אדורך נאך א יאר, און נאך א יאר, און מיר זענען נאך אלץ נישט אויסגעלייזט געווארן פון גלות.

א. דער ראפשיצער רב זי"ע שרייבט אין 'זרע קודש' (ד"ה 'או יאמר ואתחנן'), די ראשי תיבות פון די ווערטער 'נחמו נחמו עמי', זענען 'ענין', א 'וואלקן'. די אלע שלעכטס און מיטמאכנישן זענען באמת א טובה, כאטש יעצט איז עס באהאלטן אין דעם 'חושך עני ותרפל', אזוי ווי דער פסוק זאגט (איכה ג, מד) 'סכותה בעני לך', אבער לעתיד לבוא וועט דער 'וואלקן' זיך אויסשפרייטן, און אלע וועלן קלאר זעהן אז אלעס איז געווען נאך א טובה. 'נחמו נחמו עמי'. [אויך קען מען זאגן א רמז, אז נאך יעצט, ווען מיר געפינען זיך נאך אלץ אין גלות, שטייען מיר נאך אלץ ביי די 'ראשי תיבות' פון די ווערטער 'נחמו נחמו עמי', וואס זענען 'ענין', אבער ווען עס וועט קומען די צייט און מיר וועלן אויסגעלייזט ווערן בקרוב, וועט מען 'עפענען' די 'ראשי תיבות', און מ'וועט ארויסזאגן קלאר די ווערטער 'נחמו נחמו עמי'].

ב. אזוי זאגט דער 'תפארת שלמה' (לר"ה, ד"ה 'יאמר'), אידן זענען מאמינים בני מאמינים, און מיר דארפן פארשטיין אז דער גלות איז א פארהיילענע זאך, וואס מ'קען עס נישט פארשטיין, און לעתיד וועט יעדער איינער וויסן אז עס איז געווען צום גוטן, אזוי ווי דער פסוק זאגט (תהלים צו, יא) 'שמוחו השמים ותגל הארץ' וגו'. דאס ווארט 'ותגל', האט די זעלבע אותיות ווי דאס ווארט 'גלות', עכ"ל.

עטליכע טעג איידער דער גאון רבי אלחנן וואסערמאן זצ"ל הי"ד, איז אומגעקומען אויף קידוש השם (י"א תמוז תש"א), ווען ער האט זיך געפונען אין קאוונער געטא, האט א איד איהם געפרעגט, 'על מה עשה ה' ככה'. פארוואס לייזן אידן אזעלכע שרעקליכע צרות, ה' ירחם?

האָט רבי אלחנן וואָסערמאַן געענטפערט, מיט אַ משל: ס'איז געווען אַ מענטש וואָס האָט נישט אָנגעהויבן צו וויסן ווי אזוי מ'באַארבעט אַ פעלד, און ער האָט געבעטן אַ פעלד-אַרבעטער ער זאָל איהם אויסלערנען די אַרבעט. האָט דער פעלד-אַרבעטער איהם געזאָגט, 'קום אַרויס מיט מיר אויפ'ן פעלד'. דאָרט האָט דער פעלד-אַרבעטער, אַ דאָרפסמאַן, געפרעגט זיין נייעם 'תלמיד', וואָס האָט זיך געוואָלט אויסלערנען, וואָס זעהסטו דאָ? האָט יענער געענטפערט, איך זעה אַ שטיק פעלד פול מיט וואָקסנדיגע גראַן. דאָן האָט דער אַרבעטער גענומען אַן אַקער-איין, אויסגעאַקערט און אויסגעריסן אַלע שיינע געוויקסן, אזוי אַז דער שיינער גרינער פעלד איז פאַרוואַנדלט געוואָרן אין אַ פראַסטן שטיק ערד, אַן קיין טעם וריח... דערנאָך האָט ער דאָרט אויסגעגראָבן עטליכע גריבער. האָט דער 'תלמיד' זיך געוואונדערט: פאַרוואָס מאַכסטו קאַלע דאָס פעלד מיט דייער אייגענע הענט? האָט דער פויער איהם געענטפערט מיט איין וואָרט: 'סבלנות'...

צומאָרגענס, איז דער פעלד-אַרבעטער צוריקגעקומען אויפ'ן פעלד, און ער האָט איינגעלאָדן זיין נייעם תלמיד צו קומען מיט איהם אין פעלד. ער האָט גענומען אַ זאָק פול מיט קערנדלעך פון ווייץ, און דאָן האָט ער געפרעגט זיין תלמיד: וואָס זעהסטו יעצט? האָט ער געענטפערט, אַז ער זעהט אַ זאָק מיט קערנדלעך פון ווייץ. האָט דער פעלד אַרבעטער גענומען דעם זאָק, און אויסגעשפרייט די קערנדלעך, אַרייַנוואַרפנדיג עס אין די גריבער וואָס ער האָט אַ טאָג פריער אויסגעגראָבן, און דערנאָך האָט ער עס פאַרדעקט מיט ערד.

מן הבאר

דער בעל התניא זי"ע האָט אַמאָל געזאָגט אַ טעם פאַרוואָס די וועלט פירט זיך צו פאָרן זיך אַפצורוהען ביים ברעג ים, אָדער ביי די בערג, ווייל דער גאַנצער בלבול הדעת פון מענטש קומט דאָך צוליב דעם ווייל עס פעלט איהם אמונה. ער אנערקענט נישט אַז אַלעס איז פון הימל, און אַז דער מענטש טוט גאָרנישט אַליין. ער איז נישט בכח אַוועקצונעמען עפעס פון זיין חבר, אָדער איהם צו געבן עפעס... דער ים אָדער דער באָרג, שטייען פונקט אזוי ווי זיי זענען באַשאַפן געוואָרן פונעם אויבערשטען, 'יוצר הרים ובורא רוח'. צוליב דעם, ווען דער מענטש זעהט די מחזה פון די דאָזיגע ערטער, ווערן זיינע 'נערוון' רואיגער, ווייל ער זעהט דעמאָלט איין ווי אַלעס איז פון דעם אויבערשטען ברוך הוא.

האָט דער תלמיד זיך ווידער געוואונדערט, נישט גענוג אַז דו האָסט נעכטן אויפגעאַקערט דעם גאַנצן בליענדיגן פעלד, האָסטו היינט געטוהן נאָך אַ גאָרישן שריט, צו נעמען גוטע קערנדלעך און זיי באַגראָבן אין דער ערד... פאַרוואָס טוסטו פאַרשווענדען זיין געלט אַן קיין שום סיבה? האָט דער פעלד-אַרבעטער איהם ווייטער געגעבן דעם זעלבן ענטפער ווי אַ טאָג פריער: 'סבלנות'...

עטליכע חדשים שפעטער, האָט דער פעלד-אַרבעטער איינגעלאָדן זיין 'תלמיד' אַרויסצוקומען מיט איהם צום פעלד אַ דריטן מאָל. זיי האָבן געזעהן אַז דאָס פעלד איז פול מיט גרינע שטעקעלעך וואָס וואָקסן אין גראַדע מסודר'דיגע שורות. האָט דער תלמיד געזאָגט: ווייזט אויס אַז איך האָב געהאַט אַ טעות ווען איך האָב דין קריטיקירט, ווייל יעצט זעה איך אַז דאָס פעלד איז שענער ווי ס'איז געווען פריער... האָט דער דאָרפס פויער איהם געזאָגט: דו דאָרפסט נאָך אַלץ האָבן סבלנות...

אַ צייט שפעטער, זענען זיי אַרויסגעגאַנגען אין פעלד צום פערטן מאָל, און דאָס מאָל זענען די ווייזלעך שוין געוואָקסן נאָך מער, זיי זענען שוין געווען 'פעט', פול מיט קערנדלעך, און דער בעה"ב האָט זיך גענומען שניידן די ווייץ מיט אַ מעסער. האָט דער תלמיד ווידער געשריגן, פאַרוואָס טוסטו קאַלע מאַכן דאָס פעלד?... און דער פעלד-אַרבעטער האָט איהם ווידער געענטפערט: 'סבלנות'... דער בעה"ב האָט פאַרגעזעצט די אַרבעט און צוזאַמענגענומען די גאַנצע תבואה און געמאַכט דערפון אַ גרויסן בינטל, און אָנגעהויבן קלאָפן אויף די תבואה, כדי אַפצוטיילן די קערנדלעך פון די שאַלעכטס. דערווייל איז דער 'תלמיד' געשטאַנען מיט אַפּענע אויגן און געשטוינט... צום סוף, האָט דער פעלד-אַרבעטער גענומען די קערנדלעך און זיי אַרייַנגעלייגט אין אַ מאַשין, און ער האָט זיי גוט צעריבן ביז ס'איז געוואָרן דערפון מעהל. ביי דעם תלמיד אין די אויגן, האָט עס אויסגעזעהן ווי ווייסע שטויב וואָס איז געוואָרן שמוציג... און ער האָט ווייטער געשריגן אויף זיין 'רבי': פאַרוואָס האָסטו גענומען די ווייץ און עס פאַרוואַנדלט אין שטויב און ערד... דער 'רבי' האָט זיך אָבער ווייטער געהאַלטן ביי זיינס: 'סבלנות'...

גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו בה' אלוקינו בכל קראינו אליו. אויך ווען דער אויבערשטער פירט זיך מיט אַ בחינה פון מדת הדין ח"ו ('אלוקים'), איז עס אָבער באמת נאָר אַ טובה, ווייל דער אויבערשטער איז נאָנט צו יעדן איד, אַזוי ווי דער פסוק זאָגט (תהלים ע. א) 'אך טוב לישראל אלוקים לברי לבב'. דער אויבערשטער פירט זיך מיט די אידן נאָר מיט גוטס, מיט די מדה פון רחמים.

דער קאָזשניצער מגיד זי"ע זאָגט ('עבודת ישראל', פ' דברים, ד"ה 'הנה'), חו"ל זאָגן, אַז תשעה באב ביי מנחה דאַרף מען לייגן תפילין. דער מעס דערפון איז, ווייל עס קומען נייע 'מוחין', צו טרייסטן אידישע קינדער (ע"ש).

אין זייערע אויגן ווי די מדה פון דין ח"ו, פון שם אלוקים ('אלוקים'), איז נאָר געווען לטובה ('אמר') מיט אַ ווייך לשון, פון לשון 'אמירה רבה'), ווייל עס שטאַמט אין איר שורש פון די מדה פון רחמים.

הרה"ק רבי ברוך'ל מעזיבוושער זי"ע זאָגט, אויף דעם פסוק אין דער היינטיגער פרשה (ה. לד) 'ככל אשר עשה לכם ה' אלוקים במצרים לעיניך: אלע 'במצרים' - ענגשאפטן, וואָס אַ מענטש האָט, אלע שוועריקייטן וואָס ער ליידט, זענען אַ רעה נאָר 'לעיניך' - אין דינע אויגן, זעהען ווי אויס ווי ענגשאפטן, אָבער באמת זענען ווי אַ טובה. (ספר 'בוצינא דהורא')

אַזוי מיינט אײַך דער 'שפת אמת' (פרשתו) דעם פסוק אין דער היינטיגער סדרה (ה. י) 'כי מי גוי

דאָן האָט ער גענומען וואָסער און עס אַריינגעגאָסן אינעם מעהל, און געמאַכט דערפון אַ טייג. די גאַנצע צייט, האָט דער תלמיד נישט פאַרשטאַנען וואָס דאָ קומט פאַר... וואָס פאַר אַ זינען האָט עס צו מאַכן דאָ בלאָטע פון ווייץ... דערנאָך האָט דער 'רבי' אויסגעקענט דאָס טייג עס זאָל אויסזעהן ווי אַ ברויט, און עס אַריינגעלייגט אינעם אויוון. יעצט האָט דער 'תלמיד' זיך שוין מער נישט געקענט איינהאַלטן, און ער האָט געשריגן אויפ'ן פעלד-אַרבעטער: שוין אַ לענגערע צייט אַרבעטסטו אויפ'ן פעלד, ביז דו האָסט ענדליך 'באָוויזן' צו מאַכן ברויט פון בלאָטע, און יעצט נעמסטו גאָר דאָס ברויט און דו וואַרפסט עס אַריין אין פייער, עס זאָל אינגאַנצן פאַרברענט ווערן... אָבער דער פעלד-אַרבעטער האָט ווייטער געהאַט פאַר איהם דעם זעלבן ענטפער: 'סבלנות'...

אַ פאַר מינוט שפעטער, איז אַרויסגעקומען פונעם אויוון אַ געבאַקענער ברויט, מיט אַ גוטן געשמאַק, וואָס דער ריח דערפון דערגרייכט גאָר ווייט... דאָן האָט דער 'רבי' איינגעלאָזן זיין 'תלמיד' צו אַ סעודה, און ער האָט איהם געגעבן צו עסן פונעם ברויט, צוגעבנדיג: נו, יעצט פאַרשטייטו שוין?...

דער נמשל איז קלאָר בתכלית הפשטות: מיר, אידן - מיט אונזער קורצזיכטיגקייט און קליינעם פאַרשטאַנד - זענען ליידער נישט אימשטאַנד צו פאַרשטיין די הנהגה פון דעם אויבערשטען ברוך הוה, און מיר וואונדערן זיך און שרייען פאַרוואָס וואַרפט דער אויבערשטער אַלעס אַריין אין פייער... חוסה על עמלך... נאָר ווען מיר וועלן זוכה זיין צו די גאולה און משיח וועט קומען אונז אויסלייזן פון גלות, וועלן מיר וויסן און פאַרשטיין די סיבה פון אַלע פאַסירונגען אין צייט פון גלות. אָבער ביז דעמאלס, מוזן מיר זיך אַנגאַרטלען מיט אמונה און סבלנות, צו גלייבן אַז אויך דאָס וואָס זעהט אויס ווי אַ חורבן ח"ו, איז אַ טייל פון דעם פראָצעס וואָס וועט שפעטער ברענגען טובות פאַר אידישע קינדער (ספר 'קובץ מאמרים ואגרות', ח"ב, ע' רכד).

ג. די בעלי הרמז זאָגן, 'חמ"ה איז ראשי תיבות ח'סד י' מלאה ה'ארץ. דאָס איז אַ רמז, אַז אויך ווען עס זעהט אויס ווי אַ בחינה פון 'חמ"ה' (צאָר) ח"ו, איז די וועלט אויך פול מיט'ן חסד פון באַשעפער...'

עס האָט מיר דערציילט דער בעל העובדא, אַז ער האָט געבאַרגט פון זיין חבר, אַ גרויסן סכום געלט. ווען ס'איז געקומען די צייט צו באַצאָלן דעם חוב, האָט דער לוח נישט געהאַט קיין געלט צו באַצאָלן, טראָץ די הפצרות פון דעם מלוה אַז ער זאָל איהם באַצאָלן דעם חוב. ס'איז שוין דערגאַנגען אַזוי ווייט, אַז דער מלוה איז שוין געווען גרייט מוותר צו זיין אויף אַ חלק פונעם חוב, כדי צו באַקומען כאַטש דעם איבריגן טייל דערפון. דער לוח האָט אָבער נישט געהאַט צו באַצאָלן אויך אַ טייל פונעם חוב.

פונקט דאָן האָט דער מלוה געדאַרפט באַצאָלן געלט וואָס ער איז געווען שולדיג פאַר די שטייער באַאָמטע, אָבער ער האָט נישט געהאַט דאָס געלט צו באַצאָלן, און כאַטש געווענליך טוט יעדער בר-דעת אַלעס מעגליכעס נישט צו האָבן צו טוהן מיט די באַאָמטע פון שטייער, און אָפט מאָל באַרגט מען אַפילו געלט, כדי פטור צו ווערן

פון די שטייער-מאָנער. אין דעם פאל, האָט אָבער דער מלוה פאַרנאָכלעסיגט דאָס ענין צוליב זיינע טירדות, און ער האָט נישט באַצאלט דעם חוב פון די שטייערן.

א צייט שפעטער, האָט זיין בוכהאַלטער (בוקיפער' בלע"ז) זיך פאַרבונדן מיט איהם, און איהם געזאָגט די גוטע בשורה, אַז ער האָט געפונען אַ געוויסן פונקט אין די שטייער-געזעצן, וואָס באַפרייט איהם אינגאנצן פון די שטייער-צאלונגען אויפ'ן גאַנצן יאָר, און זעלבסט-פאַרשטענדליך, אַז דער מלוה האָט זיך זייער שטאַרק געפרייט מיט די בשורה.

א קורצע צייט שפעטער, האָט דער לווה באַצאלט פאַר דעם מלוה דעם גאַנצן חוב, ביז די לעצטע פרוטה. ערשט דאָן האָט ער פאַרשטאַנען, אַז אדרבה, דייקא ווייל דער לווה האָט נישט באַצאלט די הלואה אין צייט, איז זיין געלט געראַטעוועט געוואָרן, ווייל אויב ער וואָלט געהאַט ביי זיך געלט, וואָלט ער דאָך געהאַנדלט 'מיט שכל', און ער וואָלט באַצאלט דעם חוב פאַר די שטייערן תיכף ומיד.

דער מלוה האָט אויסגעפירט זיינע ווערטער צו אונז: איך האָב דאָך געהאַט אַזוי פיל צער און עגמת נפש, פון דעם וואָס דער לווה האָט פאַרשפּעטיגט מיר צו באַצאלן דעם חוב, און איך האָב גאַרנישט געוואוסט אַז איך דאַרף זיך פרייען יעדן טאָג וואָס ער האָלט זיך צוריק פון באַצאלן, ווייל ער איז דאָך נישט מער ווי אַ 'שומר', וואָס האָלט פאַר מיר דאָס גאַנצע געלט, אַז ווען עס וועט קומען די צייט דערפאַר, זאָל איך בלייבן מיט'ן געלט.

אין הויז פון דעם באַקאַנטן חסיד רבי שמואל מונקיס זצ"ל, אַ תלמיד פון הייליגן בעל התניא זי"ע, האָט אַמאָל אויסגעבראַכן אַ שרעקליכע שריפה רח"ל, און רבי שמואל איז געבליבן בעירוּם ובחוסר כל ל"ע. ער האָט קוים באַוויזן צו ראַטעווען אַ פלעשל בראַנפּען. איז ער באלד געלאָפּן דערמיט אין ביהמ"ד אַרײַן, כדי צו מאַכן אַ 'לחיים'. ביים 'לחיים', האָט רבי שמואל זיך אַרויסגעלאָזט אין אַ פרייליכן טאַנץ, זינגענדיג, 'שלא עשני גוי...' 'שלא עשני גוי...' זיינע ידידים האָבן שוין מורא באַקומען, מי יודע, ווער ווייסט צי עס האָט איהם נישט געשאַדט גייסטיש ח"ו, צוליב דעם גרויסן צער וואָס ער האָט געהאַט איבער די שריפה. האָט רבי שמואל זיי געזאָגט:

- איך פריי מיך, ווייל אויב איך וואָלט געווען אַ גוי ח"ו, וואָס די גוים בוקן זיך צו זייערע פאַלשע געטשקעס, וואָלט דאָך אויך מיין 'גאָט' געוואָרן 'פאַרברענט' ביי די שריפה... איך בין דאָך אָבער אַ איד, און מיין גרויסער באַשעפער לעבט אייביג. דאַרף איך איהם דאַנקען דערפאַר מיט'ן גאַנצן האַרץ, און צוליב דעם טאַנץ איך און איך זינג, מיט די ברכה 'שלא עשני גוי'...

צדיקים האָבן געזאָגט אַ טעם, אַז צוליב דעם לייענען מיר די 'עשרת הדברות' אין פרשת יתרו, ווען ס'איז ווינטער - ס'איז קאַלט אינדרויסן, און אויך אין זומער, פרשת ואתחנן, כדי צו דערמאנען דעם מענטש, אַז אין יעדן מצב דאַרף מען אינוואַרצאלען אין האַרץ די אמונה, אַז 'אנכי ה' אלוקיך': סיי ווען ס'איז 'קאַלט', און סיי ווען ס'איז 'הייס'. אין פייער און וואַסער דאַרף אַ איד גלייבן אַז דער אויבערשטער איז דער איינציגער באַשעפער, און ער פירט אָן מיט אַלעם אויף דער וועלט.

הרה"ק בעל 'יסוד העבודה' זי"ע, שרייבט אין אַ בריוו (מכתב כה), אין נאָמען פון דעם צדיק רבי לייב דוקאָרער זצ"ל, אַ תלמיד פונעם מעזריטשער מגיד זי"ע, אַז אַ איד דאַרף וויסן אַז פון די אמונה פון שכל צו אמונה פון האַרץ, איז ווייטער ווי פון די ערד צום הימל.

דער באַרימטער ליובאַוויטשער חסיד און 'משפיע' רבי מענדל פוטערפאַס זצ"ל האָט דערציילט אַ מעשה וואָס ער האָט איבערגעלעבט אין רוסלאַנד, וואו ס'איז געווען שטרענג פאַרבאָטן פון דער קאָמוניסטישער מאַכט צו היטן תורה און מצוות.

אינמאָל איז רבי מענדל געפאַרן צוזאַמען מיט'ן ריבניצער רבי'ן זי"ע (וועלכער פלעגט, ווי באַקאַנט, זיך איינשטעלן דאָס לעבן צו מלען ניי-געבוירענע קינדער) ביי אַ ברית מילה, וואס די מאמע, די יולדת, האָט געבעטן דעם רבי'ן און רבי מענדל, צו קומען דורכפירן דעם ברית אויף איר קינד, ווייל איר מאַן, דער אבי הבן, איז געווען אַ הייסער קאָמוניסט וואָס האָט פיינט געהאַט דת תוה"ק, און ער האָט בשום אופן נישט מסכים געווען צו לאָזן מלען זיין ניי-געבוירענעם יונגל. האָט די יולדת געוואַרט אויף אַ געלעגנהייט ווען איר מאַן וועט אַוועקפאַרן פון הויז לכל הפחות אויף עטליכע טעג, און ווען ס'איז געקומען אַזאַ געלעגנהייט, האָט זי טעלעגראַפירט צום ריבניצער רבי'ן זי"ע, ער זאָל קומען מלען איר ניי-געבוירענעם קינד.

דער ריבניצער רבי האָט זיך אַרויסגעלאָזט מיט רבי מענדל פוטערפאַס זי"ע צו דער שטאָט וואו די פרוי האָט געוואוינט, און זיי האָבן גע'מלעט' דאָס קינד. נאָכ'ן ברית, האָט אָבער אָנגעהויבן צו רינען אַסאָך בלוט פונעם קינד,

און טראץ אלע באמאונגען, האָט מען נישט געקענט אָפּשטעלן דאָס בלוט. מ'האָט אָבער נישט געקענט אַריבעררופן אַ דאָקטאָר צו היילן דאָס קינד, צוליב מורא אַז דער טאטע פונעם קינד זאָל זיך נישט דערוויסן אַז מ'האָט גע'מל'עט דאָס קינד אָן זיין ערלויבעניש.

דער ריבניצער רבי זי"ע האָט זיך פאַרשפּאַרט אין אַ זייטיגן צימער אַ פאַר מינוט, און ווען ער איז אַרויסגעקומען פון צימער, האָט דאָס בלוט אויפגעהערט צו רינען.

אויפ'ן וועג צוריק אַהיימפאַרנדיג, האָט רבי מענדל פוטערפאַס געפרעגט דעם רבי'ן וואָס ער האָט געטוהן ווען ער איז געווען אינעם צימער, און ווי אזוי האָט דאָס בלוט זיך אָפּגעשטעלט. האָט דער רבי איהם געענטפערט:

- איך האָב מתפלל געווען צו דעם באַשעפער, זאָגנדיג: ליבער טאָטע אין הימל, מיר האָבן יעצט געטוהן אַ גרויסע מצוה, בעט איך פון דיר, זעה איך זאָל נישט פאַרשעמט ווערן, און דער באַשעפער האָט געהערט מיין תפילה...

ביים דערציילן די מעשה, האָט רבי מענדל פוטערפאַס ז"ל געזאָגט: 'איך, מיט מיין גאַנצע תורת חב"ד, בין געוואָרן פאַרלוירן ווען איך האָב געזעהן ווי עס רינט בלוט פונעם קינד, בין איך געוואָרן אינגאַנצן פאַרלוירן... אָבער דער ריבניצער רבי, מיט זיין אמונה פשוטה, האָט מיט'ן כח פון זיין תפילה גע'פועל'ט אַ ישועה'...

ער האָט געמיינט צו זאָגן, ס'איז אַ גרויסע עבודה איינצואוואַרצלען אמת'ע אמונה אין האַרץ.

הרה"ק בעל 'סוד העבודה' זי"ע שרייבט אין אַ בריוו (מכתב טז) אַז יעדער איד דאַרף יעדן טאָג זאָגן 'אני מאמין',

אפילו אויב ער גלייבט נאָך נישט דערין, ווייל דער רמב"ם ז"ל שרייבט דאָך (הלכות גירושין פ"ב, ה"ב) אַז אויב דער מענטש דאַרף געבן אַ גט פאַר זיין פרוי און ער וויל איר נישט געבן דעם גט, שלאָגט מען איהם ביז ער זאָגט אַז

ער וויל געבן דעם גט (רד"ק א"י). דאָן שרייבט מען דעם גט, און עס וועט זיין כשר. דער טעם דערפאַר איז, ווייל

באמת וויל יעדער איד טוהן דעם אויבערשטענ'ס רצון, נאָר וואָס דען, ער ווערט ליידער געשטערט פון זיין יצר

הרע, אָבער אַז ער האָט געכאַפט שלעק ביז זיין יצר הרע איז געוואָרן אָפּגעשוואַכט און ער האָט געזאָגט 'רד"ק

אני', האָט ער שוין באמת געוואָלט געבן דעם גט פאַר זיין פרוי. איז דאָך אַוודאי געוויס אַז ווען אַ איד זאָגט 'אני

מאמין', העלפט עס אַז ער זאָל שוין זיין אין גדר פון איינעם וואָס גלייבט באמונה שלימה, ווייל דאָס עצם זאָגן

די הייליגע ווערטער, איז אַ וואונדערליכע סוגיה דערפאַר.

דער הייליגער בעל התניא זי"ע האָט אַמאָל אָנגעקלאַפט אויף די טיר פון זיין רבי'ן, דעם גרויסן מגיד פון

מעזריטש זי"ע. האָט דער מגיד געפרעגט ווער עס קלאַפט אויפ'ן טיר, און דער בעל התניא האָט געענטפערט,

'דאָס בין איך'. האָט דער מגיד געעפּענט פאַר איהם די טיר, און איהם אַריינגענומען אין הויז. נאָכ'ן שמועסן אַ

צייט, און דער בעל התניא האָט זיך געגרייט צו פאַרלאָזן דאָס הויז, האָט דער מגיד איהם געהייסן פאַרן צומאַרגנס

אויף אַ געוויסן אָרט.

דער בעל התניא האָט געפאָלגט, און איז אַהין געפאַרן צו יענע שטאָט. ווען ער איז אָנגעקומען אַהין, איז ער

אַריין אין דער אָרטיגער שול, וואו ס'איז פונקט דעמאָלס פאַרגעקומען אַ סעודת ברית מילה. אינמיטן די סעודה,

איז פאַרשוואונדן אַ גאָלדענער לעפל, און עס איז - זעלבסט-פאַרשטענדליך - באַלד געפאַלן דער פאַרדאַכט אויף

דעם גאָסט, דעם בעל התניא זי"ע, וויבאַלד זיי האָבן נישט געוואוסט ווער ער איז. דער אבי הבן איז צוגעגאַנגען

צום בעל התניא, און שטרענג פאַרלאַנגט ער זאָל זאָפּאַרט אומקערן די גניבה. האָט דער בעל התניא איהם געענטפערט:

'נישט איך... נישט איך... מ'האָט באַטאַפט אַלע זיינע מלבושים, און זיין פעקל, אָבער דער בעל התניא האָט אַלץ

גע'טענה'ט: 'נישט איך...'. ערשט נאָך דעם ווי זיי האָבן אַרגנישט געפונען אין זיין באַזיץ, האָבן זיי איהם פריי געלאָזט.

ווען ער איז צוריקגעקומען קיין מעזריטש, האָט ער דערציילט פאַר דעם מגיד אַלעס וואָס עס האָט מיט איהם

פאַסירט. האָט דער מגיד איהם געזאָגט:

- נעכטן האָסטו געזאָגט 'דאָס בין איך', און צוליב דעם, ביזטו היינט געווען געצוואונגען צו שרייען מערערע

מאָל, 'ס'איז נישט איך'...

פון די מעשה, קענען מיר לערנען אַ וויכטיגן לימוד, אַז אַ איד טאָר זיך קיינמאָל נישט איינרעדן 'איך' האָב

געטוהן אזוי און אזוי... נאָר ער דאַרף וויסן, אַז אַלעס איז פון דעם אויבערשטענ'ס. ס'איז נישט גענוג עס צו זאָגן

מיט'ן מויל, נאָר מ'דאַרף אייביג געדענקען אַז דער אויבערשטער פירט די גאַנצע וועלט. דעמאָלס וועט דער

אויבערשטער כביכול איהם נישט דאַרפן ווייזן ח"ו, אַז אַרגנישט איז נישט 'זיינס', נאָר אַלעס קומט פון דעם

אויבערשטענ'ס.

נאך דעם ווי דער אויבערשטער מוט ח'ו שמראפן דעם מענטש, מוט ער איהם דערנאך טרייסטן און דערנענטערן. ער איז משפיע אויף איהם רחמים און חסדים פיל מיט אהבה'.

עם שטייט אין ספה"ק 'תפארת שלמה' (פרשתנו, ד"ה 'בצר') אויף דעם פסוק (תהלים צו. ח) 'שמעה ותשבח ציון, ותגלה בנות יהודה, למען משפטך ה'. לכאורה איז שווער, 'משפט' ווייזט דאך אויף די מדה פון דין ח'ו. אויב אזוי, ווי אזוי קען ציון זיך פרייען - 'ותשבח ציון'? **ענטפערט** דער 'תפארת שלמה', לעתיד לבוא, וועט זיך דאך ארויסשטעלן פאר אלעמענס אויגן די גרויסע חסדים וואס זענען געווען באהאלטן אין די מדה פון דין. וואס גרעסער דער דין איז געווען רח"ל, מוהען זיך אנטקעגן דעם פארמערן די רחמים און חסדים.

זאגט דער קאזשניצער מגיד א משל, ווען א טאמע וויל מוסר'ן זיין קינד, שלאגט ער איהם מיט זיין שמעקן, אבער דערנאך איז ער איהם מקרב צו זיך, און ער זאגט איהם דברי חיווק, אז באמת האב איך דין זייער ליב, און אפילו אויב איך מוה דין אמאל שלאגן מיט מיין שמעקן, איז עס פאר דיין טובה.

דאס זעלבע, נאך די טעג פון 'בין המצרים', ספעציעל תשעה באב, ווען עס איז א בחינה פון מדת הדין ח'ו, מוט דער אויבערשטער טרייסטן די אידן פארנאכטס, און ער ווייזט זיי ארויס א דערנענטערונג מיט זיין רעכטע האנט, און ער איז משפיע אויף זיי חסד.

די ווערטער פונעם קאזשניצער מגיד זי"ע קענען דינען אלס א 'בנין אב' פאר'ן נאנצן לעבן פון מענטש, על כל צרה שלא תבוא בכלל ובפרט, אז אלעמאל

ד. אזוי שרייבט דער רמח"ל זי"ע (קל"ח פתחי חכמה), אז נאך אן 'עצירת גשמים', טוט דער אויבערשטער אראפשיקן אסאך גשמי ברכה אויף דער וועלט.

די כוונה דערפון איז ווי געזאגט, אז אזוי איז דער סדר פון דעם אויבערשטענס הנהגה, אז נאך א בחינה פון 'שמאל דוחה', קומט א גרויסע מאס פון 'מין מקרבת'. **הרה"ק בעל 'סוד העבודה'** זי"ע האט געזאגט: 'מיט די לינקע האנט שלאגט ער, און מיט די רעכטע האנט טרייסט ער'.

הרה"ק בעל התיא זי"ע שרייבט, אז ער האט געהערט פונעם מויל פון 'קדושי עליון', אויף דעם וואס די וועלט זאגט 'נאך א שריפה ווערט מען רייך', אז דאס איז דערפאר ווייל די השתלשלות און דער סדר פון דעם אויבערשטענס'ס מדות כביכול איז חסד, דין, רחמים. ממילא, נאך דעם ווי מ'זעהט די מדה פון 'דין' ח'ו ביי א שריפה ווערט נתעורר די מדה פון רחמים, וואס איז גרעסער פון די מדה פון חסד וואס איז געווען פריער. (געברענגט אין ספר 'דרך מצותיך', פון זיין אייניקל הרה"ק בעל 'צמח צדק זי"ע')

די ספרים שרייבן א טעם פאר דעם וואס מיר לייענען אין דער תורה יעדעס יאר אינעם שבת נאך תשעה באב, די 'עשרת הדברות', וואס שטייען אין דער היינטיגער סדרה (ואתחנן), צו ווייזן אז נאך די גאנצע פינצטערניש און די דערווייטערונג וואס מיר האבן געשפירט אין די טעג פון בין המצרים און תשעה באב, וויל דער אויבערשטער נאך מער זיין נאנט צו די אידן, און ער גיט אונז א נייעם גייסט און פרישע כוחות צו קענען מקבל זיין די תורה און טוהן זיין רצון. כדי מיר זאלן תשובה טוהן צו איהם מיט אן אמת, גלייך ווי ער געבט אונז פונדאסניי די תורה, מיט די 'עשרת הדברות'.

אזוי זאגט הרה"ק רבי פנחס'ל קאריצער זי"ע ('אמרי פנחס', אות שפה), אז פונקט א קערנדל וואס מ'זייעט עס איין אז עס זאל וואקסן תבואה, שפראצט עס אויף ערשט נאך דעם ווי עס איז פריער פארפילט געווארן אין דער ערד, דאס זעלבע איז מיט אידישע קינדער. תשעה באב זיצט מען און מ'וויינט אויף דער ערד, איז מען דערמיט גלייך צו א קערנדל וואס ווערט לכתחילה פארפילט אין דער ערד, און דערנאך קומט די שפראצונג, ווען מ'הייבט אן פונדאסניי מיט קבלת התורה.

די גמרא זאגט (תרים מא), אז א חולה וואס איז געווארן אויסגעהיילט, באקומט ער די כוחות וואס ער האט געהאט ווען ער איז געווען יונג. זאגט תוספות דאָרט (ד"ה 'חור'), אז דער קראנקער וואס איז געווארן אויסגעהיילט, ווערט נאך מער געזונט ווי ער איז געווען איידער ער איז קראנק געווארן, ווייל נאך דעם ווי דער אויבערשטער כביכול האט געברענגט אויף איהם די קראנקהייט באשאפט ער איהם צו זיין אזוי ווי א נייע באשעפעניש.

דער פרשה קוואל - ואתחנן - נחמו

ער בעט איבער און ער טרייסט נאך די הנהגה פון מרת הרין. אידן וועלן נאך זוכה זיין זיך צו פרייען מיט די חסדים פון דעם אויבערשטען.

דער 'פשוטו של מקרא' פון דעם פסוק 'נחמו נחמו עמי', איז אז דער אויבערשטער בעט אידישע קינדער, זיי זאלן זיך טרייסטן און נישט פארזינקען ווערן אין דעם צער און אבילות, נאך זיי זאלן זיך שטארקן מיט די ריינע אמונה אז דער אויבערשטער וועט זיי קיינמאל נישט פארלאזן, און משיח בן דוד וועט בקרוב קומען אונז אויסלייזן פון גלות. 'חוק חוק ונתחוק'. אידן מארן נישט פארלירן האפענונג, אז די ליכטיגקייט וועט אויפשיינען במהרה בימינו, און דאס מול וועט זיך מוישן צום גוטן, אמן.

אזוי שרייבט דער 'מאיר' (תענית ל) אויף די ווערטער פון חז"ל, 'לא היו ימים טובים לישראל כחמשה

צוליב דעם זאגט דער פסוק, 'שמעה ותשמח ציון', דייקא פון 'משפטיך ה'!

און אויף דעם זאגט דוד המלך ע"ה ווייטער (שם פסוק ט), 'כי אתה ה' עליון על כל הארץ, מאד נעלית על כל אלוקים'. הוי' איז דער שם פון מרת הרמים, און 'אלוקים' ווייזט אויף א הנהגה פון מרת הרין. זאגט דער פסוק, אז אידן וועלן זיך פרייען מיט די 'משפטים' פון דעם אויבערשטען, און די מדה פון רחמים וועט זיך שטארקן און דערהויבן ווערן אויף גאר א שטארקן אופן, 'על כל אלוקים' - אויף מרת הרין, ווייל פון דעם וואס מ'געפינט זיך יעצט אין די פינצטערניש, וועט זיך שפעטער שטארקן די מדה פון רחמים.

און פונקט ווי דאס איז געזאגט געווארן לגבי דעם גלות פונעם כלל, איז דאס וועלכע גילטיג אויך לגבי דעם גלות פונעם פרט, דער אויבערשטער דערנענטערט זיך,

ה. דער מהר"ח אור זרוע ז"ל (מגדולי הראשונים, א תלמיד פונעם מהר"ם מרוטנבורג), שרייבט אין א דרשה (פרשת דברים), אז עס איז דא ווער עס זאגט אז די אידן וועלן אויסגעלייזט ווערן אין חודש אב, אזוי ווי זייער חורבן איז געווען אין חודש אב, אזוי וועט זייער גאולה זיין חודש אב, אזוי ווי דער פסוק זאגט (ירמיה לא, יב) 'הפכתי אבלם לששון', איך וועל איבערדרייען זייער 'אב' צו א פרייליכן חודש, עכ"ל. מיר זאלן זוכה זיין נאך היי יאר אויסגעלייזט צו ווערן מיט גרויס רחמים פון באשעפער, אמן כן יהי רצון.

ו. דער מהר"ל זצ"ל שרייבט (נצח ישראל, פכ"ט) ווי זיס איז אונזער האפענונג צו דעם אויבערשטען ברוך הוא, און ווי שיינ איז די דאזיגע האפענונג, ווייל אויב דער אויבערשטער האט עס גערעכנט פאר אברהם אבינו ע"ה אלס א זכות און א צדקה, אזוי ווי דער פסוק זאגט (בראשית טו, ו) 'האמנין בה' ויחשבה לו צדקה', איז דאך אוודאי געוויס די אידן, וואס קוקן אייביג ארויס אויף דעם חסד פון באשעפער, זיי האפען און האפען ווידער צום באשעפער.

מן הבאר

עס שטייט אין ספר 'מנהג טוב' (געדרוקט אין יאר תרפ"ט, פון אן אלטן כתב-יד פון איינעם פון די חכמי איטאליע), אז ס'איז א גוטער מנהג זיך נישט צו שערן ביז ערב שבת נחמו, און ווען עס קומט שבת נחמו, איז מען מחויב זיך אפצושערן, צו דערפרייען זיין גוף, און מקבל שבת זיין מיט א פרייליך הארץ, און מ'זאל זיך אסאך טרייסטן, 'זה' ינחמנו בנחמת ציון עיר שלם.

ענליכע ווערטער, שרייבט דער מהר"ל ז"ל (סדר תפילת ט' באב, אבות כז) אז שבת נחמו איז דער ערשטער שבת נאך תשעה באב, און אלע אידן זאל זיך פרייען און זיך פארזיכערן מיט די נחמה פון דעם גואל צדק. דער ריטב"א ז"ל שרייבט (תענית כז) אויף די משנה אין מסכת תענית (דאָרט) 'לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב', אז צוליב דעם טעם פירט מען זיך צו מאַכן א סעודה אין דעם שבת נאך תשעה באב, און אזוי שטרייבט דער 'בן שועיב', פון א תלמיד פונעם רשב"א ז"ל (פ' ואתחנן, און געברענגט אין 'וסף אומץ' פונעם חיד"א ז"ל, סי' תתעד) אז עס איז א מצוה צו מאַכן דעם שבת (נחמו) אזוי ווי א יום טוב.

ז. דער אמת איז, אז די התחזקות אליין, איז ממשיך די ישועה פאר דעם מענטש, ווי הרה"ק בעל 'דברי שמואל' זי"ע האָט געזאָגט (געברענגט אין ספר 'ברכת אברהם', מכתב סה, אז ער האָט עס געהערט פון זיין פעטער, דעם 'דברי שמואל') אויף די ווערטער וואָס מיר זאָגן (יחיד נפש'), 'אז התחזק ותתפא' - אויב דו וועסט זיך שטארקן, וועסטו זוכה זיין צו די רפואה.

אזוי האָט כ"ק מו"ח אדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, געזאָגט אויפ'ן פסוק (ישעיה א, א) 'חזון ישעיהו בן אמוץ'. דער טייטש פון וואָרט 'חזון', איז זעהן. ווען דער מענטש וויל זעהן 'ישעיהו' - די ישועה פון באַשעפער, קען ער זוכה זיין דערצו דורך 'בן אמוץ'. אויב ער שטאַרקט זיך, איז ער זוכה צו זעהן די גאַנצע ישועה.

עס שטייט אין ספח"ק 'דגל מחנה אפרים' (פ' עקב, ד"ה 'וכל מדוי מצרים'), אַז זיין זיידע, דער בעל שם טוב הקדוש זי"ע, האָט געזאָגט, אַז דער אויבערשטער שיקט נישט יסורים אויף אַ מענטש, נאָר אויב ער שיקט אויף איהם פריער די קראַנקהייט פון 'מרה שחורה' רח"ל.

ענליך שרייבט דער 'תולדות יעקב יוסף' (פ' משפטים, ד"ה 'ואלה'), אַז ער האָט געהערט פון זיין רבי'ן, דער בעל שם טוב הקדוש זי"ע, ווען מ'וויל שטראָפן איינעם וואָס פאַרדינט אַן עונש, נעמט מען אַוועק פון איהם די מדה פון בטחון, און צוליב דעם, זאל יעדער מענטש מתפלל צו זיין צום אויבערשטען ברך הוא, אַז ער זאָל זוכה זיין זיך צו שטאַרקן מיט בטחון.

אזוי האָט געזאָגט הרה"ק רבי דוד'ל לעלובער זי"ע, אויף דעם פסוק אָנהייב היינטיגע סדרה, 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור'. משה רבינו ע"ה האָט מתפלל געווען צום באַשעפער, אַז ער זאָל זוכה זיין קונה צו זיין אין זיך די מדה פון בטחון, ער זאָל קיינמאָל נישט זאָרגן וועגן דעם מאָרגענדיגן טאָג, נאָר אויף יעצט - 'בעת ההיא'. ווען ער וועט זיך נויטיגן אין די זאַך. 'לאמור' - וועט ער מתפלל זיין צו דעם אויבערשטען, ער זאָל פאַר איהם צושטעלן אַלעס וואָס ער דאַרף האָבן.

עס דערציילט דער בעל העובדא, פיר יאָר צוריק האָט זיין פרוי פאַרלוירן אַ טייער קייטל, וואָס זי האָט באַקומען ווען זי איז געוואָרן אַ כלה. מ'קען זיך פאַרשטעלן וויפיל עגמת נפש זי האָט געהאַט דערפון. עס האָט ממשיך געדרוקט אויף איר געמיט. ערב שבועות, האָט דער מאַן איר געוואָלט קויפן במתנה אַ ניי קייטל, אבער עס האָט איהם געגעבערט די שאלה: 'כסף מנלך?' האָט זיין בני בית איהם געזאָגט, וואָס דאגה'סטו? דער אויבערשטער איז דאך דער זון ומפרנס פאר די גאַנצע וועלט... האָט דער מאַן זיך אַוועקגעזעצט לערנען דעם הייליגן ספר 'חובות הלבבות', 'שער הבטחון', אין משך פון אַ שעה צייט. דערנאָך איז ער אַרויסגעגאַנגען פון הויז. פאַרענט פונעם הויז, האָט ער געטראָפן אויף אַ וואָגן אַ פעקל. ער האָט אויפגעהויבן דאָס פעקל, און איז צוריק אַריין אין הויז, פרענגדיג די בני בית אויב זי האָט עפעס באַשטעלט אַ פעקל, האָט זי געענטפערט אַז ניין. האָט ער געטראָכט, אפשר האָט דאָ פאַסירט אַ טעות, אַז ס'איז אָנגעקומען אויף זייער אַדרעס אַ פעקל וואָס איז נישט זייערס... ער האָט זיך אינטערעסירט ביי די שכנים אויב זיי ערוואָרטן אויף עפעס אַ פעקל, אָבער אַלע האָבן געענטפערט אַז דאָס פעקל איז נישט זייערס. האָט ער געעפענט דאָס פעקל, כדי צו זעהן וואָס עס ליגט דערין, אפשר וועט ער אזוי אַרום קענען דערגיין צו וועמען דאָס פעקל געהערט. אינעם פעקל איז געלעגן אַ קאנווערט (ענוועלאָפּ בלע"ז) מיט נישט ווייניגער ווי... פינף הונדערט שקלים, מיט אַ צעטל וואו עס האָט זיך געליינט ווי פאַלגענד: 'מיר ווינטשן אייך אַ פרייליכן יום טוב שבועות, און דער זכות פון די תורה, זאָל אייך באַגלייטן'...

איבעריג צו שילדערן די שמחה וואָס האָט אַרומגענומען דאָס פאַרפאַלק. אַט האָבן זיי זיך ערשט געשטאַרקט מיט די מדה פון בטחון, און דער באַשעפער האָט שוין צוגעשיקט אַ 'מתנה' פון הימל...

ס'איז זעלבסט-פאַרשטענדליך, אַז די 'הארה' צו וועלכע ער האָט זוכה געווען, האָט איהם געגעבן כח און מוט ווייטער צו לערנען וועגן די מדה פון אמונה און בטחון, און אזוי האָט ער געלערנט 'חובות הלבבות' טאָג-טעגליך. אַרום צוויי וואָכן שפעטער, האָט זיין רעביצין געזעהן אַ צעטל וואו עס ווערט געמאָלדן איבער 'השבת אבידה', פון אַ גאָלדן קייטל וואָס איז געפונען געוואָרן... האָט די פרוי זיך פאַרבונדן מיט דעם מענטש וואָס האָט עס געפונען, און איבערגעבן אירע סימנים. איינע פון די סימנים איז געווען, אַז דאָס שטיקל וואָס פאַרמאכט דאָס קייטל ('קלעספ' בלע"ז) איז צובראָכן. (עס איז צובראָכן געוואָרן איין וואָך אַזוי ווי האָט עס פאַרלוירן), און יענער האָט איר צוריקגעגעבן דאָס קייטל וואָס ער האָט געפונען שוין אַ היבשע צייט פריער, אָבער פונקט יעצט האָט ער זיך דערמאנט וועגן דעם... אזוי האָבן דאָס פאַרפאַלק געזעהן מיט זייערע אייגענע אויגן, ווי דאָס זיך שטאַרקן מיט אמונה האָט ממשיך געווען די ישועה, און זיי האָבן געפונען די טייערע אבידה...

נאָך אַ וואונדערליכן חיזוק האָבן זיי געהאַט פון דעם וואָס בשעתו, ווען דער 'קלעספ' אויפ'ן קייטל האָט זיך צובראָכן, זענען זיי געווען אויפגעברויזט אויף דעם מוכר וואָס האָט זיי פאַרקויפט 'שוואַכע סחורה'... צום סוף האָט זיך אָבער אַרויסגעשטעלט, אַז אדרבה, דווקא די 'שוואַכקייט' פון דעם קייטל איז געווען דער גורם זיי זאָלן צוריק באַקומען דאָס קייטל...

דער פרשה קוואל - וואתחנן - נחמו

ושמור נפשך מאד - דער ערשטער פון אלע גדרים איז שמירת עינים

‘רק השמר לך ושמור נפשך מאד’ (ה, ט).

זאגט דער ‘כלי יקר’, די פסוק רעדט דא פון צוויי זאכן. א. ‘השמר לך’ - זיך היטן דעם קערפער.

ב. ‘ושמור נפשך’ - זיך היטן דעם נפש ברחניות. עס איז אבער פארהאן א חילוק צווישן די צוויי. ביי זיך היטן דעם קערפער, זאגט נישט דער פסוק ‘מאד’, נאר ביי די עינים פון רוחניות, זאגט די תורה: ‘ושמור נפשך מאד’, ווייל ווען עס קומט צו היטן די נשמה, דארף דער מענטש זיך פיל מער היטן ווי ביי די היטונג פונעם גוף, און מען דארף צולייגן נאך א שמירה.¹

עשר באב וכיום הכיפורים’. ביי ביידע פון די צוויי הייליגע מען, געפינען מיר די גרויסע שמוחה וואס מיר פרייען זיך מיטן אויבערשטען, ה’ אלוהינו, ה’ מחקינו, ה’ מלבינו, הוא וישיענו. דאס איז דער יום טוב פון חמשה עשר באב. עס קומט אונז צו ווייזן, אז טראץ אלע צרות וואס אידן ליידן אין גלות, האט דער אויבערשטער זיי נאך אלץ נישט פארלאזט.²

שרייבט דער ‘מאיר’: די משנה מיינט צו זאגן, אז מ’טאר זיך נישט מייאש זיין צוליב די פילע צרות, ווייל וואס מער זיי פייניגן אונז, אלץ מער מוהק מיר זיך מערן, ווייל דער אויבערשטער איז מיט אונז!

פון דעם אלעם לערנט מען, אז יעדער שאָדן און ווייטאָג וואָס דער מענטש האָט, איז נאָר אַ ברכה און אַ טובה פאַר איהם, ווייל אזוי איז דער שטייגער פונעם באַשעפער: ‘א-ל מסתתר’. אַלעס איז באַהאַלטן...

ח. דער ‘לקוט שמעוני’ זאָגט (רמז תתכח), די טבע פון א מענטש איז, אז א רייכער מאָן וואָס האָט א קרוב אָן אַרימען, איז דער אַרימאָן זיך מייחס צו דעם עושר, אָבער דער עושר זוכט נישט קיין ‘חוס’ צו דעם אַרימאָן. דאָס מיינט, דער רייכער מענטש שטעלט זיך נישט פאַר אַלס אַ קרוב פון יענעם אַרימאָן, ווייל עס פאַסט דאָך נישט פאַר איהם זיך ‘נאָכצושלעפן’ נאָך דעם אַרימאָן. נאָר אדרבה, דער אַרימאָן באַרימט זיך מיט זיין משפּחה-קירבות צו דעם עושר. דער אויבערשטער טוט אָבער אַנדערש. ער איז זיך יאָ מייחס צו די אידן, ווייל דער פסוק זאָגט נישט, ‘כי מי גוי גדול אשר הוא קרוב לאלוקים’, נאָר ‘כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו’, אזוי ווי דער מדרש זאָגט דאָס לשון: ‘כביכול הקדוש ברוך הוא עושה לישראל עיקר’.

די דאָזיגע ידיעה אַליין, אז דער בוכ’ע זוכט צו זיין נאנט מיט אונז, טוט אונז טרייסטן און שטאַרקן אין אַלע צייטן, ווי דער ‘שפת אמת’ זאָגט (פ’ וואתחנן תרנ”ז, ד”ה ‘בפרשת’), אויף די ווערטער פונעם נביא, ‘נחמו נחמו עמי יאמר אלוקים’. די בעסטע טרייסט פאַר דעם אידישן פאָלק איז, ‘יאמר אלוקים’. דאָס וואָס דער אויבערשטער זאָגט אייביג אַז ער איז דער באַשעפער פון די אידן, און ער פילט מיט זייער צער אין גלות: ‘בכל צרתם לו צר’.

אזוי טייטשן די ספרים אויך דעם פסוק (שעה נא, יב) ‘אנכי אנכי הוא מנחמכם’. דער פסוק זאָגט דאָ אַ דאָפלטן לשון, צוויי מאָל דאָס וואָרט ‘אנכי’, כדי מרמז צו זיין אויף ‘אנכי ארד עמך מצרימה’, און ‘אנכי אעלך גם עלה’. ‘הוא מנחמכם’ - דאָס איז אונזער גרעסטער טרייסט!

עס ווערט דערציילט (אין ספר ‘זכור לאברהם’), אז הרה”ק אדמו”ר מתולדות אהרן זי”ע איז אַמאָל געגאַנגען שווימען אין ים, אויפ’ן באַפעל פון דעם דאָקטאָר. פלוצים איז דער רבי פאַרכאַפט געוואָרן פון די ים-כוואליעס, ווייט פונעם ברעג. בלויז בדרך נס איז דער רבי געראַטעוועט געוואָרן פון די סכנה.

שפעטער, ווען הרה”ק מתולדות אהרן האָט דערציילט וועגן דעם פאַר זיין אייניקל, הרה”ג רבי אשר אנשיל כ”ץ שליט”א, האָט ער איהם געפרעגט: ‘וואָס מיינסטו, האָב איך געטראַכט ווען איך בין געוואָרן אַריינגעכאַפט אין ים, און איך האָב זיך געפונען אונטער דעם וואַסער? דו מיינסט מסתמא, אז איך האָב געזאָגט ‘וידוי’ און געשריגן ‘שמע ישראל’... ניין, ניין! איך האָב נישט געזאָגט ‘וידוי’, נאָר איך האָב געשריגן מיט אַלע כוחות, טאַטע, נאָר דו קענסט מיר העלפן. העלף מיר! דאָן איז געקומען אַ כוואליע פון אונטער מיר, און עס האָט מיר ‘אויסגעשפיגן’ צום ברעג ים’... ט. די גמרא זאָגט (ברכות כח.) אז דער הייליגער תנא רבי יוחנן בן זכאי האָט פאַר זיין הסתלקות געזאָגט צו זיינע תלמידים: ‘ויהי מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם’. זאָגט דער ‘בן איש חי’ (דרשות, ויקרא), אז רבי יוחנן בן זכאי האָט אונז געוואַלט לערנען, אז מ’דארף מורא האָבן פון באַשעפער אזוי ווי מ’האָט מורא פאַר דעם ‘אייגענעם בלוט און פלייש’. פונקט ווי דער מענטש טוט אַלע פעולות אין דער וועלט כדי צו היטן זיין געזונט, אַזוי (אָמייניגסטענס) דארף ער שטענדיג מורא האָבן פון דעם אויבערשטען, און זיך באַמיינען צו אַרבעטן שטענדיג אויף יראת שמים.

מאד, מיט א גוטע שמירה, ווייל דאס ווארט 'מאד' קומט מרבה צו זיין.

חמשה עשר באב - זיך שטארקן מיט לימוד התורה און תשובה

חז"ל זאגן (תענית כו:) אז די אידן האבן נישט געהאט אזעלכע ימים טובים ווי חמשה עשר באב און יום כיפור. שרייבט דער קאזשניצער מגיד זי"ע, אין

אויף אביסל אן אנדערן אופן, האט געזאגט דער רבי פון לובלין זי"ע (געברענגט אין ספר 'מהרר רעיונים', און אין 'אמת ואמונה' פון קאצקער רבין זי"ע), אויף דעם דערמאנט פסוק: 'רק השמר לך'. כאטש דער מענטש דארף היטן זיין גוף, צו געבן עס צו עסן און טרינקען און אלע אנדערע באערפענישן, זאל ער עס אבער מאכן בדרך 'מיעוט' (רק) אז א 'מיעוט', אזוי ווי גמרא זאגט (סנהדרין מט.) 'אבין ורקין מיעוטין הן', אבער ווען עס האנדלט זיך אין רוחניות, זענען מיר באפוילן געווארן 'ושמור נפשך

הגה"ח רבי זלמן בריזל זצ"ל האט דערציילט, אז אמאל גייענדיג אויפ'ן גאס איז ער אריינגעפאלן אין א גרוב מיט שמוציגע (סוער) וואסער... זינט דעמאלס, יעדעס מאל ווען ער איז געגאנגען אויפ'ן גאס האט ער גוט נאכגעקוקט צי ס'איז נישט דא ערגעץ א גרוב וואו מ'קען אריינפאלן, און אז ער האט געזעהן פונדערווייטענס א גרוב, איז ער אנטלאפן דערפון ווי ווייט נאר מעגליך, אויס מורא ער זאל נישט חלילה אריינפאלן אינעם גרוב. דאס זעלבע, ווען מ'זעט אז מ'געפינט זיך נישט ווייט פון א 'מסוכנדיגן גרוב' ברוחניות, זאל מען הייבן פיס און אנטלויפן...

י. דאס איז נאך מער געזאגט געווארן פאר די זוממער טעג און פאר די בחורים וועלכע רעכטן אפ 'בין הזמנים', און מ'גייט זיך אפ מיט'ן גוף 'בהידור', אבער מ'דארף געדענקען וואס די תורה זאגט אונז אן, 'רק השמר לך' ושמור נפשך מאד... מ'טאר נישט טראכטן ח"ו אז 'הותרה הרצועה', מ'מעג אלעס טוהן אין די יעצטיגע טעג. אדרבה, אין די טעג, איז ליידער מער שכיח די סכנה ח"ו, און ממילא דארף מען זיך נאך מער און בעסער היטן, מ'זאל נישט האבן א ירידה אדער א מכשול ברוחניות ח"ו, און אזויא טאר מען נישט גיין אויף צווייפלהאפטע ערטער, וואס קענען שאפן א סכנה חלילה פאר דעם מענטש בגשמיות און ברוחניות, דורך פארברענגען מיט מענטשן וואס טויגן נישט. מ'דארף זיך שטארק היטן און שטיין אויף דער וואך צו היטן אלע גדרים און סייגים, און מ'זאל בשום אופן נישט זוכן 'קולות' למיניהם.

דער גאון בעל 'בן איש חי' זצ"ל ברענגט א וואונדערליכע מעשה (אין ספר 'בן איש חי', ח"ג), וואס האט פאסירט ביי א איד אן 'עם הארץ', וואס האט גענומען אן איידים א 'שטיקל תלמיד חכם'. אמאל האט מען אין הויז פונעם שווער געקאכט א טאפ מיט פלייש, אבער אין דער לעצטער מינוט איז אריינגעפאלן אינעם טאפ א טריפה'נע שטיקל פלייש, און מ'האט נישט געוואוסט וואס ס'איז די הלכה, צי מ'מעג עסן דאס פלייש אדער נישט. האט דער שווער געפרעגט דעם איידים, וואס מ'זאל טוהן, האט דער איידים געענטפערט אז עס איז אן אפגענער און קלארער דין, אויב ס'איז דא אינעם כשר'ן פלייש זעכציג מאל אזוי פיל ווי דאס טריפה'נע שטיקל פלייש, ווערט עס 'בטל בשושים', און מ'מעג עסן דאס כשר'ע פלייש. אבער אויב עס איז נישט דא זעכציג מאל אזוי פיל כשר פלייש ווי טריפה פלייש, ווערט דער גאנצער טאפ אסור צום עסן.

א צייט שפעטער, האט מען ווידער געקאכט א טאפ מיט פלייש, נאך דאס מאל איז געווען פארקערט, אין אנהייב איז דער גאנצער טאפ געווען פול מיט טריפה'נע פלייש, נאך שפעטער איז אריינגעפאלן אהין א קליין שטיקל כשר פלייש. האט דער שווער נאך אמאל געשיקט רופן דעם איידים, כדי צו הערן פון איהם צי דער טאפ מיט'ן פלייש איז כשר אדער נישט, אבער ווען דער איידים איז אנגעקומען, האט דער שווער איהם געזאגט, אז דאס מאל וועט ער אליין פסק'נען, לויט דעם 'פסק' וואס דער איידים האט דאס פריערדיגע מאל אנגענומען. דער 'פסק הלכה' פונעם שווער איז געווען, אז דער גאנצער טאפ איז כשר... ווייל ער מאכט א 'קל וחומר', מה דאך א טאפ וואס אנטהאלט בלויז כשר פלייש, איז אויב עס האט זיך דאָרט אריינגעכאפט א קליין שטיקל טריפה'נע פלייש איז אלעס געווארן אסור צו עסן, איז דאך 'מדה טובה מרובה', אז אויב דער גאנצער טאפ איז אסור, און ס'איז דאָרט אריינגעפאלן א קליין שטיקל כשר פלייש, איז דאך זיכער אז דער שטיקל וועט כשר'ן דעם גאנצן טאפ (ווייל אויב א קליין שטיקל פלייש איז אימשטאנד צו אסור'ן א טאפ, איז דאך עס אזויא בכח מתיר צו זיין דעם טאפ...).

האט דער איידים זיך צעשריגן אויפ'ן שווער: חלילה, שומו שמים, לא תהא כזאת בישראל! דאס איז דאך אן 'עם הארצות' בתכלית, ווייל א קליין שטיקל טריפה'נע פלייש איז בכח צו אסור'ן א גרויסן טאפ פון היתר'דיגן פלייש

אויב ס'איז נישט דאָ זעכציג אינעם טאָפּ קעגן דעם טריפה'נעם פלייש, אָבער זיכער קען נישט אַן איסור גמור ווערן כשר צוליב אַ שטיקל היתר'דיגע פלייש...

דאָס זעלבע איז מיט די עטליכע וואָכן וואָס מ'רופט 'וואַקאַציע'. מ'קומט אויף אַן אָרט, און מ'האַט שוין געהערט אַז דאָרט איז דאָ אַ שיעור אין 'דף היומי' אָדער אַן אַנדערע גוטע אַטראַקציע, און אויפ'ן סמך פון דעם 'היתר' פאָרט מען אַהין. דאָס מיינט אָבער נישט אַז צוליב דעם איז אַלעס ערלויבט... מ'דאַרף זיך גוט נאָכפרעגן פריער, וואָס ס'איז דער מצב דאָרט מיט 'שמירת עניים', און וואָס איז מיט 'שחוק וקלות ראש'. ווי אַזוי זעהט אויס דער גאַנצער 'אָרום און אָרום' דאָרטן. מ'קען זיך דאָך נישט צוגלייכן צו יענעם 'עם הארץ', וואָס האָט זיך איינגערעדט אַז אַ קליין שטיקל כשר פלייש קען כשר'ן אַ גאַנצן טאָפּ מיט טריפה'נעם פלייש...

דאָס איז אַ כלל אויך פאָר'ן גאַנצן יאָר, צום ביישפּיל, לגבי די פאַרשידענע 'כלים'. דער מענטש האָט שוין אַ תירוץ, מ'קען דאָך זאָגן תהלים פון די 'כלי'... מ'קען דאָרט זעהן אָדער הערן אַ שיעור אין תורה. מ'טאָר זיך אָבער נישט איינרעדן אַז צוליב דעם מעג מען שוין אויך 'מיטהאַלטן' אַלע שמוציגע זאַכן וואָס געפינען זיך ליידער אויף יענע טריפה'נעם 'כלי'.

מורא'דיגע ווערטער, שרייבט דער 'אור החיים' הקדוש זי"ע (במדבר כה, א) אויפ'ן פסוק 'וישב ישראל בשטים' וגו', אַז דער פסוק קומט עדות זאָגן אויף די סיבה פון די שרעקליכע עבירה, אַז עס האָט פאַסירט פאַר דעם ווייל די אידן איז אַרױסגעגאַנגען אויף אַ 'שפּאַציר' אינדרױסן פון 'מחנה ישראל', און זיי זענען דאָרט געשטויכלט געוואָרן. אויף דעם זאָגט דער פסוק, 'וישב ישראל בשטים', דאָרט וואו זיי האָבן שפּאַצירט אינדרױסן פון זייער מחנה (שטים) איז פון לשון שפּאַצירן, ענליך ווי דער פסוק זאָגט (במדבר יא, ח) 'שטו העם', זאָגט רש"י, 'אין שייט אלא לשון טיול'. דער טייטש פון וואָרט 'שייט', איז שפּאַצירן. און דאָס האָט געברענגט צו דעם שרעקליכן חטא מיט די בנות מואב, עכל"ק. פון דעם זעהען מיר ווי האָרע עס איז דאָס ענין פון 'אַרױסשפּאַצירן' פון די 'מחנה ישראל' (און מיר מיינען נישט דאָ דווקא אַ שפּאַציר אין די 'גרישע מחנה', ווי למבין). עס איז די טיר און די סיבה אַנצוקומען ביז צום שאול תחתיות רח"ל. אַ בחור האָט זיך אַמאָל אָפּגערעדט פאָר'ן גערער רבי'ן, הרה"ק בעל 'בית ישראל' זי"ע, אַז אַ געוויסער 'מקובל' האָט איהם געזאָגט אַז עס איז דאָ אויף איהם אַ שרעקליכע 'עין הרע' רח"ל. האָט דער 'בית ישראל' איהם געזאָגט: - די גמרא זאָגט (ב"מ קז:) אַז 99 פּראָצענט פון די מענטשן שטאַרבן פון אַן 'עין הרע' און איינער שטאַרבט 'כדרך כל הארץ'. דאָס מיינט, אַז 99 פּראָצענט זענען געשטאַרבן ווייל זיי האָבן נישט געהיטן זייערע אויגן ווי ס'דאַרף צו זיין... דער סלאַנימער רבי, הרה"ק בעל 'בית אברהם' זי"ע, האָט אַמאָל געפרעגט איינעם פון זיינע חסידים, וואָס עס איז זיין מקור פון פרנסה. האָט דער איד געענטפערט אַז ער לערנט מיט קינדער דעם פאַך פון שרייבן. האָט דער 'בית אברהם' איהם געזאָגט:

- עס שטייט אין מגילת אסתר (ח, ח) 'ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם'. קען מען זאָגן אַז דער פסוק איז מרמז, מ'זאָל 'שרייבן', און אויסלערנען די קינדער צו האָבן גוטע אָפּגעהיטענע אויגן... ווי רש"י זאָגט (במדבר טו, לט) אַז דער האָרץ און די אויגן זענען אַזוי ווי 'מרגלים' פאַר דעם גוף און זיי טוהען איהם איבעררעדן צו זינדיגן ח"ו. 'העין רואה והלב חומד, והגוף עושה את העבירות'. ממילא, אויב מ'היט זיך די אויגן, ווערט מען נישט נכשל מיט אַן עבירה ח"ו.

די גמרא זאָגט (תענית כד.) 'כלה שעיניה יפות, אין כל גופה צריכה בדיקה'. זאָגט דער 'מחזה עינים' (דף ו. טור ב) אַז חז"ל זענען דאָ מרמז נישט נאָר פאַר אַ כלה, נאָר פאַר יעדן מענטש, אויב ער האָט 'שיינע אויגן', איז עס אַ סימן אַז זיין גאַנצער גוף איז אָפּגעהיטן בקדושה, און מ'דאַרף איהם מער נישט נאָכקוקן.

מִן הַבַּיִת

דער מענטש דאַרף מאַכן פאַר זיך גדרים און סייגים צו היטן זיינע אויגן, ווי עס שרייבט דער ראב"ד ז"ל ('בעלי הנפש', שער הקדושה), אַז דער ערשטער פון אַלע גדרים איז שמירת עינים, ווייל אויב די אויגן פון מענטש זענען אָפּגעהיטן, איז זיין האָרץ אָפּגעהיטן, און וויבאַלד זיינע אויגן און האָרץ זענען אָפּגעהיטן, איז דער גאַנצער מענטש אָפּגעהיטן, ווי חז"ל זאָגן (במדבר פ"ו, סב) 'עין רואה ולאחריו הלב חומד, וכלי מעשה גומרין'. ממילא, איז בעסער אַז דער מענטש זאָל באַלד ביים אָנהייב פון די נפילה ח"ו זיך צוריקהאַלטן דורך זיך היטן די אויגן, און אַזוי וועט ער נישט אַריינפאַלן ווייטער אין די בלאַטע.

א בחור האט אַמאָל געזאָגט צום גערער רבי'ן, הרה"ק בעל 'לב שמחה' זי"ע, אַז עס איז איהם שווער צו גיין אויף די גאַס, און ער האט געבעטן אַן עצה און הדרכה ווי אַזוי זיך צו פירן. האט דער 'לב שמחה' איהם געזאָגט מינה וביה, אויב ס'איז שווער צו גיין, גייט מען טאָקע נישט... ער האט געמיינט צו זאָגן, אַז אויב דו קענסט נישט היטן דינע אויגן ווען דו גייסט אויפ'ן גאַס, טאָרסטו זיך טאָקע נישט אַריינלאָזן אין אַ סכנה ח"ו.

דערנאָך האט דער 'לב שמחה' געשוויגן אַ קורצע צייט, און דאָן האט ער געזאָגט צו דעם בחור: אויב גייענדיג אויפ'ן גאַס וועסטו טראַכטן אין לערנען, איז די ראייה נישט אין גדר פון אַ ראייה, ווייל ווען דער מוח איז 'פאַרנומען' מיט טראַכטן וועגן לערנען, זעהט מען דאָך נישט אַנדערע זאַכן, און זיי ווערן נישט אויפגעכאַפט אין זיין מוח, ספעציעל וויבאַלד ער לערנט, האָבן דאָך אַלע מיאוס'ע זאַכן נישט קיין ווערד ביי איהם, און פונקט ווי ער וועט נישט וויסן צו ענטפערן וויפיל קען דרייען זיך אויפ'ן גאַס, ווייל ער קוקט בכלל נישט אויף זיי... זיי האָבן נישט קיין שום ווערד אין זיינע אויגן...

אויך האט דער 'לב שמחה' זי"ע געזאָגט, די קדמונים זאָגן, אַז איינער וואָס איז נכשל געוואָרן ח"ו מיט אַן עבירה, איז די עצה זיך באַלד צו דערמאנען עפעס אַ הלכה, כדי צו פאַררעכטן דעם פגם. ער האט צוגעגעבן, אַז דאָס קען זיין די כוונה אין די ווערטער פון רש"י ז"ל (במדבר כה, ז) אויפ'ן פסוק 'וירא פנחס', זאָגט רש"י, 'ראה מעשה וזכר הלכה'. וויבאַלד ער האט געזעהן די מעשה פון זמרי און ווי די אידן האָבן ליידער געזינדיגט אין שיטים, האט ער זיך דערמאנט אַ הלכה, כדי געראַטעוועט צו ווערן אַפילו פון טראַכטן וועגן דעם.

אַז מ'רעדט וועגן 'וואַקאַציע', איז כדאי צו דערציילן: ווי באַקאַנט, האט הגה"צ רבי משה וואַלפסאָן זצ"ל, (זייענדיג דער מנהיג רוחני און מורה דרך פון די קהילה מפוארה 'אמונת ישראל' אין באָראַ פאַרק), זיך נישט געוואַלט פירן ברבנות אַדער אדמורו"ת. אויף די עלטערע יאָרן, האט דער דאָקטאָר באַפוילן דעם רב צו גיין מיט אַ שטעקן, עס זאל איהם זיין צו הילף ביים גיין אויפ'ן גאַס. האָבן זיינע משמשים איהם געוואַלט קויפן אַ שטעקל מיט אַ זילבערנעם קעפל פון אויבן, אַזוי ווי עס פירן זיך חשוב'ע רבנים, און מיט דעם האָבן זיי געהאַפּט צו שאַפן פאַר איהם אַן 'אויסזעהן' פון אַ רב, אַדער אַ רבי... הרב וואַלפסאָן האט אָבער בשום אופן נישט מסכים געווען דערצו, זאָגנדיג: 'איך לייד אויף די פיס, נישט אויפ'ן קאַפּ... לדידן ייאמר, ריכטיג טאָקע אַז דער גוף זוכן 'מנוחה', זיך אַפצורוועגן פונעם טאָג-טעגליכן לעבנס-שטייגער, אָבער אויפ'ן קאַפּ ליידסטו דאָך נישט ח"ו... דינע אויגן און די אַנדערע חושים דאַרפן זיך נישט 'פאַרוועגן', זיי זענען נישט 'אויסגעמוטשעט' (אדרבה, פונקט פאַרקערט, דאָס היטן די אויגן ברענגט די גרעסטע רואיקייט און מנוחה פאַר די אידן און פאַר'ן גאַנצן גוף). אויף דעם זאָגט דער פסוק 'ושמור נפשך מאוד'.

דער בעל המעשה דערציילט, אַז ער איז פאַריאָר (שנת תשפ"ד) אַריבערגעגאַנגען אַ שווערע אַפעראַציע אויפ'ן האַרץ (אַן אַפער-האַרץ אַפעראַציע). די אַפעראַציע האט געדויערט פיר שעה, פון זעקס ביז צען אַזיגער אינדערפרי. געווענליך ביי אַזעלכע פאַלן איז דער סדר, אַז נאָך די אַפעראַציע פירט מען אַריין דעם פאַציענט אין די 'אינטענסיוו קעיר' אַפטיילונג, און מ'טוט איינשלעפן דעם מענטש אין משך פון זיבן שעה. ביי איהם האט אָבער פאַסירט, אַז ווען מ'האט איהם פרויבירט אויפועקן נאָך די זיבן שעה, האט ער זיך נישט ערוועקט. אַלע אַנדערע פאַציענטן וואָס האָבן יענעם טאָג אַדורכגעמאַכט אַפעראַציעס זענען שוין געווען ביים באַוואוסטזיין, אָבער ער איז נאָך געשלאָפן. זיין פרוי און דער שטאָב פון די דאָקטוירים אין שפיטאַל זענען שוין געוואָרן נערוועז, און איין דאָקטאָר האט זיך אַוועקגעזעצט ביי זיין בעט, און האט זיך נישט אַוועקגעריט פון דאָרט די גאַנצע צייט.

במשך פון די גאַנצע צייט האט זיין פרויס טעלעפאָן געקלינגען, אָבער צוליב איר אַנגעצוגיקייט איבער זיין מצב, האט זי נישט אויפגעהויבן דעם טעלעפאָן. אַלע זיצן און וואַרטן, און דער איד שלאָפט זיך אַ רואיגן שלאָף.. ערשט נאָך אַ לאַנגע צייט, ווען דער זיגער האט שוין געוויזן 8:10 אין אַווענט, האט ער זיך אויפגעכאַפט פון זיין טיפן שלאָף. דאָן האט זיין בני בית טעלעפאָנירט צו יענעם נומער פון וואו מ'האט איר פריער גערופן (ס'איז געווען אַ קרובה פון פון די משפחה), און זי האט געפרעגט וואָס איז געווען אַזוי וויכטיג צו טעלעפאָנירן צו איר נאָכאַנאָד. האט יענע קרובה געענטפערט, אַז די גאַנצע משפחה האט זיך אַפגעשמועסט צו מאַכן אַ 'קאַנפערענץ קאַל' אויפ'ן טעלעפאָן און זאָגן צוזאַמען תהלים, און מ'האט אַפגעשמוסט צו זאָגן תהלים, צען מינוט נאָך אַכט... פונקט אין דער מינוט ווען ער האט זיך ערוועקט פון זיין טיפן שלאָף...

זעהען מיר פון דעם ווי גרויס ס'איז דער כח פון תפילה, נישט נאָר נאָך דעם ווי מ'האט שוין מתפלל געווען, נאָר די צייט וואָס מ'האט אַפגעשמועסט מתפלל צו זיין, האט שוין גע'פועלט' די ישועה, ווייל אין דער סעקונדע ווען מ'האט אַנגעהויבן זאָגן תהלים, האט ער זיך ערוועקט פון זיין טיפן שלאָף...

אגב, לייגט ער צו, אז מ'האט איהם שפעטער געשיקט צו א 'רעהאביליטאציע' צענטער ספעציעל פאר הארץ פאציענטן, אין צענטער פון תל אביב, און ער איז שוין אהין געפארן מאכן עטליכע טעסטן, אין צוגרייטונג צו זיין אַנקומען אַהין. ס'איז זעלבסט-פארשטענדליך, אז דאָס פלאַץ איז בכלל נישט צוגעפאַסט פאַר ערליכע אידן (אין ציונות און יראת שמים), אָבער עס האָט אויסגעזעהן אז ס'איז נישט דאָ קיין אַנדערע ברירה, נאָר צו מאַכן די רעהאביליטאציע דאָרטן.

דאָן האָט ער געטראָפן זיינס אַ ידיד וואָס לערנט מיט איהם אין 'כולל חזון איש' אין בני ברק, און יענער האָט איהם דערייזלט, אז ער דאַרף אַריבערגיין אַן אַן ערנסטן 'צינתור' (צו עפענען די אַדערן פונעם הארץ, אז דאָס בלוט זאָל קענען פליסן בעסער), און זיין דאָקטאָר האָט איהם געשיקט אין דעם פרומען שפיטאַל 'מעייני הישועה' אין בני ברק. אַ געוויסער עסקן האָט איהם אָבער געראטן צו גיין אין אַ שפיטאַל אן תל אביב, ווייל לויט זיין מיינונג, זענען די דאָקטוירים דאָרט מער דערפאַרן אויף דעם געביט פון הארץ אָפּעראַציעס. ער האָט אָבער באַשלאָסן צו גיין דווקא אין 'מעייני הישועה' שפיטאַל. האָט ער געפרעגט זיין פריינט: איר זענט רואיג צו מאַכן די אָפּעראַציע אין 'מעייני הישועה', און יענער האָט געענטפערט: צו גיין קיין תל אביב איז אַ שאלה פון אַ 'דאורייתא' (צוליב דעם לאו פון ז'לא תתורו), איך בין נישט גרייט צו גיין צוליב 'א בעסערן אָרט' קיין תל אביב...

מין הבאר

אַ יונגערמאַן האָט אַמאָל געבעטן הגה"צ רבי זונדל קרויזער זצ"ל, פון די גדולי ירושלים, ער זאָל איהם אָנווייזן אויף אַ גוטע קבלה וואָס ער זאָל נעמען אויף זיך אַלס אַ חיוּק אין תורה. האָט רבי זונדל איהם געזאָגט: דו זאָלסט מוסיף זיין נאָך איין מינוט צו דיין סדר הלימוד יעדן טאָג. האָט דער יונגערמאַן זיך געוואונדערט: וואָס פאַר אַ חשיבות האָט דען איין איינצעלנע מינוט, פון אַ גאַנצן מעת לעת? האָט רבי זונדל איהם געזאָגט:

- 'חז"ל זאָגן אז פון חמשה עשר באב און ווייטער, 'מאן דמוסיף יוסיף'. זאָגט דער רשב"ם ז"ל (ב"ב קכא: ד"ה 'מט') אז מ'איז מוסיף יאָרן צום לעבן פון מענטש, וויבאַלד די טעג ווערן קירצער און די נעכט פאַרלענגערן זיך, קען מען לערנען מער תורה (ווייל מ'פּלעגט דאָך אַרבעטן נאָר ביינאַכט). די גאַנצע 'פאַרלענגערונג' פון די נאָכט אויף דעם טאָג פון חמשה עשר באב, איז דאָך נישט מער ווי איין איינציגע סעקונדע... און אויף דעם מאַכט מען אַזאָ יום טוב, אַזוי ווייט אז 'לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב'. זעהט מען דאָך פון דעם אז ס'איז כדאי צו נעמען אויף זיך אַ גוטע 'קבלה', צו לערנען אַפילו איין סעקונדע מער...

דערייזלט דער איד: 'ווען איך האָב געהערט פון מיין ידיד אַזעלכע קלאָרע ווערטער, האָב איך באַשלאָסן בטל צו מאַכן מיין 'רעהאביליטאציע' אין יענעם אָרט אין תל אביב, און כ'בין אויך געגאַנגען צו אַן אָרט וואו עס זענען נישט דאָ קיין נסיונות פון שמירת עינים. ווען איך האָב דערייזלט שפעטער פאַר מיין ידיד, אז אין זיין זכות בין איך נישט געגאַנגען אויף די רעהאביליטאציע אין תל אביב, האָט ער מיר געזאָגט: איר ווילט מסתמא וויסן פון וואו האָב איך גענומען די כוחות בייצושטיין דעם נסיון, וועל איך אייך זאָגן. אַרום זעכציג יאָר צוריק, האָב איך געלערנט אין דער ישיבה אין כפר חסידים, וואו הגה"צ רבי אליהו לאַפּיאַן זצ"ל איז געווען דער משיגה אין ישיבה. אַמאָל האָט רבי אליהו געבעטן ביי אַ 'ועד' (א שיעור ביי אַ 'חבורה') אז מ'זאָל איהם ברענגען אַ מסכתא בבא בתרא. ער האָט געעפּענט אויף דף נ"ז עמוד ב', וואו די גמרא זאָגט וועגן איינעם וואָס איז אַן 'עוֹצֵם עיניו מראות ברע', ער האָלט זיך צוריק די אויגן פון קוקט דאָרט וואו מ'טאָר נישט קוקן, און ער האָט פאַרגעזאָגט די ווערטער פון די גמרא: 'אי איכא דרכא אחרינא' - אויב ס'איז דאָ אַן אַנדערער וועג... און דאָן, האָט ער זיך צעשריגן: 'רשע!... רשע!... זינט דאָן, קלינגט מיר אין די אויערן דער געשריי פון דעם משיגה, 'רשע... רשע... עס גיט מיר ממש נישט קיין מנוחה, עס לאָזט מיר נישט נאָכגיין נאָך מיינע אויגן'.

[מען דארף באַטאָנען, אז אַוודאי, ווען עס האַנדלט זיך אינעם געזונט פונעם קערפּער, דאַרף דער מענטש טוהן אַלעס מעגליכעס צו זיין געזונט, 'פיקוח נפש' איז דאָך דוחה די גאַנצע תורה... ער זאָל יאָ גיין אַהין, און היטן זיינע אויגן. דאָ זעהען מיר אָבער, אז מען 'מעג' גיין אויך צו אַן אָרט וואו ס'איז 'אויך' דאָ מומחים (אויך אויב זיי זענען אַביסל נישט ממש אַזוי ערפאַרן ווי אויף דעם אַנדערן אָרט...), כדי זיך צו היטן פון נסיונות אין שמירת העינים].

און ווייטער. 'אחד המרבה, ואחד הממעט', דער עיקר איז, אז מ'זאל צולייגן אמווייניגסמענס א געוויסע צייט מער ווי די שיעורים ביז יעצט... און מ'זאל עס נישט גרינגשעצן, ווייל יעדע הוספה, אפילו א קליינע הוספה, ווערט אויך גערעכענט אלס א 'הוספה'.

אויך ווערט גערעכענט אין די ספרים הקדושים, אז חמשה עשר באב איז די צייט אָנצוהייבן אויך מיט תשובה טוהן אלס אַ הבנה צו ראש השנה הבא עלינו לטובה, ווי עס שרייבט דער הייליגער 'קדושת לוי' ז"ע (לקיטום, ד"ה 'מחשבה'), אז חמשה עשר באב

'עבודת ישראל' (חמשה עשר באב) וועגן די גרויסקייט פון דעם גרויסן טאג, אז עס איז אַ זמן פון המתקת הדינים, און נאך מער: חמשה עשר באב שטייט 'אויף איין דרגא' מיט יום כיפור (ועה דאָרט, אַ טעם על פי סוד).

וועגן דעם טאג פון חמשה עשר באב, זאגט די גמרא (תענית לא), אז פון דאן און ווייטער, דער וואס וועט מוסף זיין צו לערנען "אויך אין אָנעם (אין צונאָם צו די טעם) איז מען איהם מוסף פון הימל יאָרן צום לעבן (רש"י, דאָרט). דאָרף יעדער זעהן אויף 'למעשה', מוסף צו זיין אין לימוד התורה פון חמשה עשר באב

דער 'בן יהוידע' זאגט (סוטה ח, ד"ה 'אין יצר הרע') אז דאָס וואָרט 'ראיה' באַטרעפט 216, אזוי ווי 'גבורה', מרמז צו זיין אז די הויפט-שטאַרקייט פונעם מענטש ביי די מלחמה מיט'ן יצר הרע, איז אין זיין ראיה, ווייל דאָרט טוט דער יצר הרע געוועלטיגן ח"ו אויפ'ן מענטש, און דאָס איז די טיר וואו דער יצר הרע כאַפט זיך אַריין חלילה אינעם מענטש. יא, די גמרא זאגט, אז איינע פון די טעמים פאַרוואָס חמשה עשר באב איז אַ יום טוב, איז ווייל אין דעם טאָג, האָט מען אויפגעהערט שניידן דאָס האַלץ פאַר די 'מערכה', דאָס פייער וואָס האָט געברענט אויף דעם מזבח אין בית המקדש. זאָגט רבינו גרשום (ב"ב קסא): אז כל זמן מ'איז געווען פאַרנומען צו שניידן די ביימער פון די מערכה, האָט מען בשעת מעשה מבטל געווען צייט פון לערנען, דעריבער איז דער טאָג פון ט"ו באב אַ יום טוב, ווייל פון יעצט און ווייטער, האָט מען שוין געקענט לערנען מער תורה. און כאַטש ביז יעצט האָט מען דאָך אויך מקיים געווען אַ מצוה, וואָס איז דוחה דעם ענין פון תלמוד תורה, אָבער וואויל איז פאַר דעם מענטש וואָס איז זוכה צו לערנען תורה, 'אין לך שמחה גדולה מזו'... ס'איז נישט דאָ אַ גרעסערע שמחה ווי יצן און לערנען די הייליגע תורה הקדושה. יב. ס'איז באַקאַנט, אז דער הייליגער רבי ר' מענדעלע ז"ע פון רימנוב, האָט געזאָגט אז איינער וואָס ס'איז אַריבער אויף איהם אפילו איין טאָג פון חמשה עשר באב און ווייטער, אָן לערנען אַ בלאָט גמרא, זאָל נישט דינען אלס דער 'שליח ציבור' ביים עמוד אין די הייליגע טעג הבעל"ט. דאָס האָט ער געזאָגט אויף דעם באַפעל פון זיין גרויסן רבי'ן, הרה"ק הרבי ר' אלימלך ז"ע פון ליזענסק.

יג. צדיקים האָבן געזאָגט, אז פון חמשה עשר באב און ווייטער, הערט מען שוין ווי מען 'רוקט די בענקלעך' ביים בית דין של מעלה, מ'גרייט זיי שוין צום יום הדין, און אַסאך אידן פירן זיך טאַקע צו ווינטשן אַ 'כתיבה וחתימה טובה' פון חמשה עשר באב און ווייטער. אויך איז ידוע אז די ווערטער 'חמשה עשר באב', באַטרעפן די זעלבע צאָל ווי 'כתיבה וחתימה טובה'. און אויב אין הימל הייבט מען שוין יעצט אָן מיט די הכנות צום יום הדין הבעל"ט, איז דאָך נישט מער ווי רעכט אז אזוי זאָל מען אויך טוהן דאָ, 'בארץ מתחת'...

דער בעל שם טוב הקדוש ז"ע האָט געזאָגט (געברענגט אין 'קובץ הבאר', כרך ראשון שני שנת חמשה עשר, י"ל שנת תרצ"ו), אין נאָמען פון הרה"ק רבי יעקב משה מקאמארא ז"ע, אז ער האָט עס געהערט פון הייליגן טריסקער מגיד ז"ע, וואָס ער האָט אזוי נאָכגעזאָגט פון זיין זיידן הרה"ק בעל 'מאור עינים' ז"ע, אז ער האָט עס מקבל געווען פון דעם בעל שם טוב, 'שקבל מרבו אחיה השילוני', אז לויט וויפיל מאָל אַ איד ווינטשט פאַר זיין חבר אַ 'כתיבה וחתימה טובה', פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, אזוי פיל גוטע מליצי' יושר וועט ער האָבן אין הימל, מלאכים וואָס וועלן זאָגן גוטס אויף איהם ווען עס וועלן קומען די ימי המשפט, ווי חז"ל זאָגן, 'כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון'.

ס'איז באַקאַנט דער פחד וואָס האָט געהערשט ביי הרה"ק מהר"א מבעלזא ז"ע פון חמשה עשר באב און ווייטער. מ'האָט ממש געמוזט צודעקן דעם בעלזער רב מיט דיקע קאלדרעס, מער ווי אַ גאַנץ יאָר. ער האָט אַמאָל געזאָגט: אין מיין יוגענט, האָט מיין שוועסטער מיר געזאָגט פון שבת מברכים חודש אלול, ציטערן שוין אפילו די פיש אין ים פון פחד יום הדין. האָב איך געטראַכט ביי זיך, אז אויב די פיש אין וואַסער, וואָס 'פארשטייען' גאָרנישט וואָס עס מיינט אַ יום הדין, ציטערן פון פחד, איז דאָך מיר, מענטשן, וואָס ווייסן אז מ'טוט שוין 'דוקן די בענקלעך' אויבן ביים בית דין של מעלה, דאָרפן מיר דאָך אַוואַדא ציטערן...

מחוטב עציץ עד שואב מימך, לעברך בברית ה' אלוךך'.
'חוטב עציץ' איז מרמו אויף חמשה עשר באב, ווייל
דעמאלס האט מען אויפגעהערט צו האקן האלץ עס צו
לייגן אויף די 'מערב' (דער פייער וואס האט געברענט אויף
דעם מזבח), און 'שואב מימך' איז מרמו אויף דעם מאָג
פון הושענא רבא, ווען מ'האט אויפגעהערט צו גיסן
וואסער אויף דעם מזבח (אין יום טוב מזבח). אין משך פון
די אלע מענ, פון מ"ו באב ביז הושענא רבא, זענען
אידן אין אַ בחינה פון 'אתם נצבים לפני ה' אלוךיכם',
וואס דער תכלית דערפון איז 'לעברך בברית ה' אלוךך'.

מיר ווייסן דאָך אז 'קריאה מעורר הומן'. א"ה היינטיגן
שבת, פרשת וואתחנן, וועלן מיר לייענען די 'עשרת
הדברות', און דאָס איז מעורר דעם מענטש צו קבלת
התורה, מ'זאל פונדאָסניי נעמען אויף זיך מקיים צו זיין
און לערנען די הייליגע תורה, לשמור ולעשות ולקיים
את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.

דער אויבערשטער זאל העלפן, מיר זאָלן זוכה זיין,
מיר און אונזערע קינדער, לדעת את ה' אלוךינו,
און געטרייט צו ווערן מיט די דאָפלטע נחמה, ובא
לציון גואל, במהרה בימינו אמן.

איז אזוי ווי די פערציג מעג פאָר 'יצירת הולד' (ווען דאָס
קינד ווערט באשאפן, זעה סוטה ב.), ווייל אדם הראשון איז
דאָך באשאפן געוואָרן אין דעם פינף און צוואַנציגסטן
מאָג פון חודש אלול. ממילא, איז חמשה עשר באב
'ארבעים יום קודם יצירת הולד', פון די גאַנצע וועלט.
זעהט מען פון דעם, אז יעצט פאָנגט זיך שוין אָן דער
אַנהייב פונעם נייעם יאָר האבא עלינו לשובה.

עס שטייט אין ספר"ק 'בת עין' (פ' עקב, ד"ה 'או יאמר
והיה'), אויפ'ן פסוק (דברים י, יב) 'ועתה ישראל מה
ה' אלוךך שואל מעמך', אז דאָס וואָרט 'מה' איז מרמו
אויף חמשה עשר באב, ווייל פון דעם מאָג ביז ראש
השנה, זענען דאָ 45 מענ. דאָס איז די כוונה פון פסוק:
'ועתה ישראל, מה' - חמשה עשר באב, וואָס איז 45
מענ פאר ראש השנה, 'ה' אלוךך שואל מעמך כי אם
ליראה את ה' אלוךך ולאהבה אותו' ונו', פאָרלאָנגט
שוין דער אויבערשטער פון דיר מורא צו האָבן פון
איהם, און אויך איהם ליב צו האָבן, אויף אַ גרעסערע
בחינה ווי פריער.

אויך זאָגן די ספרים אַ רמז אויפ'ן פסוק (דברים כט, ט"א)
'אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוךיכם ונו',

'אשר לו אלוקים קרובים אליו'

אויף דעם פסוק אין דער היינטיגער סדרה (ד, ז) 'כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כה' אלוקינו בכל קראינו אליו', דערציילט דער מדרש (דב"ר פ"ב, טז) רבי תנחומא האָט געזאָגט, אַ שיף איז געפֿאַרן אויפֿ'ן ים. אויף די שיף איז געווען בלויז איין איד, צווישן הונדערטער גוים. ווען די שיף איז אָנגעקומען ביי אַן אינזל, האָבן די גוים געגעבן געלט פֿאַר דעם איד, און איהם געבעטן אַרױפֿצוגיין אויף דעם אינזל, און ברענגען פֿון דאָרט עסן און געטראַנקען. האָט דער איד זיי געזאָגט: איך בין דאָך אויך אַ פרעמדער דאָ אויף דעם אינזל. איך ווייס נישט וואו צו גיין, פֿונקט אַזוי ווי איר ווייסט נישט... האָבן די גוים איהם געזאָגט: 'איבעראל וואו דו גייסט, גייט-מיט דיין באַשעפֿער מיט דיר, ווייל עס שטייט דאָך אַזוי אין די תורה, 'אשר לו אלוקים קרובים אליו'.

דאס איז דער טריקענע פאקט, אַ איד קען נישט זאָגן אַז ער איז בלויז ווי אַ גאסט, ווייל ער איז דאָך קיינמאָל נישט אַליין. איבעראל וואו ער גייט, האָט ער אַ באַשעפֿער וואָס איז נאָנט צו איהם. ממילא, גייט ער אייביג מיט דעם אויבערשטען כביכול, און ער איז קיינמאָל נישט עלענד און אַליין...

די מעשה דארף מען כסדר חזר'ן און געדענקן אויף הלכה ולמעשה. אויב אַ פֿאָר פֿראַסטע גוים האָבן פֿאַרשטאַנען אַז אַ איד איז קיינמאָל נישט אַליין, ווייל וואו ער גייט, גייט דער אויבערשטער מיט איהם, דאַרפֿן מיר, אידישע קינדער, אַוואַי איינוואָרצלען אין אונזערע הערצער אַז דער אויבערשטער באַגלייט אונז אויף יעדן שריט און טריט.

הגה"צ רבי דן סגל שליט"א דערציילט, אַז איינער פֿון די גדולים אין טוניס, איז אַמאָל געגאַנגען אויפֿ'ן וועג מיט צוויי פֿון זיינע תלמידים. אויפֿ'ן וועג איז זיי אַנטקעגן געקומען אַן אַראַבער, אַ רויבער, וועלכער האָט זיי געזאָגט אַז ער גרייט זיך צו הרג'ענען רח"ל דעם רב. די צוויי תלמידים האָבן פרובירט פֿועל'ן ביי דעם רויבער צו לאָזן לעבן דעם רב. דער מערדערישן רויבער איז אָבער געווען שטייף און זיך נישט צוגעהערט צו זייערע געבעטן. ער האָט זיי געסטראַשעט, אַז אויב זיי וועלן איהם צופיל 'שטערן' אין זיין 'אַרבעט', וועט ער אויך זיי אומברענגען ח"ו. ווען דער רב האָט געזעהן אַז דער אַראַבישער רוצח מיינט עס ערנסט, האָט ער געזאָגט צו זיינע צוויי תלמידים, אַז צוליב 'פיקוח נפש' דאַרפֿן זיי פֿאַרלאָזן דאָס אָרט, און מיט ווייטאָג און פֿאַרטערטע אויגן, האָבן זיי איבערגעלאָזט זייער רבי'ן מיט דעם אַראַבער, דעם מערדער. דאָן האָבן זיי זיך געשטעלט אַביסל ווייטער, אָפּגערוקט פֿון דאָרט, כדי צו זעהן וואָס דאָ וועט פֿאַסירן.

דערנאָך האָט דער מערדער געזאָגט פֿאַר דעם רב, ער זאָל אויסדרוקן זיין לעצטן וואונטש, און ער וועט עס איהם נאָכגעבן. האָט דער רב געבעטן ער זאָל איהם

ישקו העדרים

ברענגען וואסער צו טרינקען, און דער רב האָט געמאַכט מיט התלהבות און הויך אויפ'ן קול די ברכה 'שהכל נהיה בדברו'. נאָך איידער דער רב האָט באַוויזן אויסצוטריןקען דעם גאַנצן גלאָז, איז פונקט אָנגעקומען אַן אַראַבישער 'שעיר', אליין אַ לאַנגיאַריגער בלוטיגער שונא ישראל, און באַפוילן פאַר דעם מערדער צו לאָזן לעבן דעם רב. 'דו קענסט טוהן מיט אַנדערע אידן וואָס דו ווילסט, אָבער דעם רב מוזטו לאָזן לעבן...' דער מערדער האָט געמוזט פאָלגן דעם שעיק'ס באַפעל, און ער האָט אַרויסגעלאָזט פריי דעם רב. דאָן איז ער געגאַנגען זוכן די צוויי תלמידים, וועלכע זענען דערווייל אַנטלאָפן פונעם אָרט. שפעטער, ווען זיי האָבן זיך באַגעגענט מיט'ן רב, האָבן די צוויי תלמידים געפרעגט זייער רבי'ן, פאַרוואָס ער האָט פונקט געבעטן אַ גלאָז וואָסער צו טרינקען פאַר'ן פאַרלאָזן די וועלט ח"ו. האָט דער רב זיי געענטפערט: 'מיינט איר דען באמת, אַז איך האָב געדאַרפט טרינקען וואָסער? איך האָב געוואָלט מאַכן די ברכה 'שהכל נהיה בדברו', כאָטש נאָך איינמאָל אין לעבן, ווייל איך האָב בקבלה, אַז ווען מ'מאַכט די ברכה 'שהכל' מיט כוונה, צערייסט מען אַלע שלעכטע גזירות. ס'איז נישט דאָ אַ באַשעפעניש אויף דער וועלט וואָס קען טוהן שלעכטס ח"ו פאַר אַ איד וואָס גלייבט באמת אַז 'אין עוד מלבדו', און אַז 'שהכל נהיה בדברו', ווי הגאון רבי חיים וואָלאָזשינער זצ"ל שרייבט אין ספר 'נפש החיים', אַז עס איז אַ וואונדערליכע סגולה מבטל צו זיין אַלע דינים, אַז קיינער זאָל נישט קענען האָבן אַ שליטה אויפ'ן מענטש, ווען ער באַשליסט ביי זיך אין האַרצן מיט אַ פעסטן באַשלוס, אַז 'אין עוד מלבדו' - דער אויבערשטער איז דער אמת'דיגער באַשעפער (ספר 'נוטרי אמר', ח"א, ע' ככה).

בר אבנח

ממדריגה למדריגה תעלנו;

הש"ת דעמאנא אונז, כדי מיר זאלן שטיין אין בטחון

חובת הלבבות שער הבטחון שיעור ב, יום ראשון פרשת חקת, כ"ט סיון תשפ"ה

חלק א

א

להודיע לבני אדם: אפילו דער גרעסטער בעל בטחון פאָרגעסט זיך אַמאָל און מ'דאַרף אים שיקן דערמאָנונגען

'איך בין פריי' איז נישט קיין וועג אַרויס

מען דערציילט אויף אַן אדם גדול, פון די בעלי מוסר, אז ער האָט אַמאָל גערעדט מיט אַן איד וואָס איז ליידער אָפגעפאַרן פון דעם דרך התורה והמצוות. אינמיטן האָט דער גדול באַמערקט ווי דער פרייער איד האָט געטרונקען עפעס און ער האָט נישט געמאַכט קיין ברכה דערויף. האָט ער אים פאַרגעהאַלטן: "מען טאָר דאָך נישט עסן אָן קיין ברכה", אויף וואָס יענער האָט רעאַגירט: "איך בין פריי, איך היט נישט קיין תורה ומצוות..."

האָט אים דער גדול געזאָגט: "וואָס מיינסטו? אז ווען דו וועסט אַרויפקומען אין הימל און זאָגן אז "איך בין געווען פריי", וועט מען דיר לאָזן גיין?... **ס'וועט זיין אַ פונקטליכע חשבון אויף יעדער קליינטיגקייט!** וועסט דאָרפן באַצאָלן אויף יעדע דאָררייטאָל און אויף יעדע דרבנן וואָס דו האסט עובר געווען..."

די הנהגה פון שרע וועג איז געאייגנט פאר'ן גרעסטן און פאר'ן שוואַכסטן

ווען מ'לערנט אָפּ די מעשה, ליגט דאָ אַן וויכטיגע הבנה: ס'איז דאָ אַ הנהגה פון שרע וועג וואָס דער רביש'ע האָט אַזוי איינגעשטעלט די וועלט, און אפילו אויב איינער גייט אַרויס פון דעם ערליכן וועג, וועט ער נישט באַקומען צוליב דעם אַן אַנדערע הנהגה: ער קען נישט קומען זאָגן: "אָנשטולדיגט, איך בין געשטאַנען אינדרויסן, מ'דאַרף מיר געבן אַן אַנדערע סאָרט שרע וועג, וויבאַלד כּיבן בכלל נישט געווען אינעווייניג..." עס אַרבעט נישט אַזוי!

די הנהגה פון שרע וועג, ס'בעלע הבא און סיי דאָ בעלעל הוה, אַרבעט דאָס זעלבע ביי יעדן איינעם!

דאָס איז אַ סדר פון דער בריאה, און קיינער קען זיך נישט אַרויסדרייען דערפון. אויב מ'פאַלגט די תורה, איז מען זיך מדבק צו טוב, און מ'וועט באַקומען אַלע ברכות. ווידעראום אויב מ'שטעלט זיך נישט צו צו דער תורה, האָט מען זיך אָפגעריסן פון טוב, און מ'וועט חלילה האָבן פאַרבלעמען אויף יעדן טריט און שריט, ווייל אַזוי אַרבעט די סיסטעם פון דער בריאה, אָן קיין אויסנאָמען.

די שפע איז געוואַנדן אין אמונה ובטחון

די זעלבע זאָך איז אויך אַנבאַלאַנגט די הנהגה פון אמונה ובטחון - וואָס דאָס איז איינס פון די שטאַרקסטע שרשים וואָס די וועלט אַרבעט. אַ סיסטעם וואָס געדענקט דעם רביש'ע, האָט זיך מחבר געווען צום "יחיד חי העולמים". ער איז געוואָרן נאָנט צום מקור השפע פון דער גאנצער בריאה, אויב אַזוי וועט ער באַקומען אַ געוואַנליכע שפע.

אַבער אויב דער מענטש האָט פאַרגעסן פון השפּיט - אָפגעווען פאַרוואָס ער האָט פאַרגעסן, אפילו אויב ער איז אַן אונז, אַ שונא, אָדער אַ תינוק שנשבה, ס'איז נישט קיין חילוק די סיבה - אָבער במציאות האָט ער פאַרגעסן און ער טראַכט נישט פון השפּיט, נאר ער פאַרלאָזט זיך אויף זיינע אייגענע כוחות און מעגליכקייטן, האָט ער זיך יעצט אָפגעריסן און זיך אָפגעהאַקט פון דעם "יחיד חי העולמים" וואָס איז מחיה אַלע וועלטן, און ער וועט דאָס אויטאָמאַטיש שפּירן. ס'וועט באַקומען צו אים שפע אויף אַ צעהאָקטן אופן, מיט אַ מצב און מיט אַ מהלך פון הסתרה, ווייל דו האסט זיך אָפגעטיילט פון דעם מקור השפע.

אַ סיסטעמאַטישע סדר פון דער בריאה

ס'איז טאַקע דאָ אַ יוצא מן הכלל, ביי אַ ירשע גמור, וואָס די תורה הקי זאָגט, אז אַמאָל קען זיין חלילה ימשלם לשונאוי אל פניו להאבדיו'. דאָס איז אויך אַ חלק פון דער הנהגה הבריאה, אַז ווען אַ מענטש רייסט זיך אַזוי שטאַרק אָפּ פון השפּיט דעמאָלט לויפט מען אים נאָך פון הימל, צו געבן אַסאך שפע, כדי ער זאָל באַקומען אויף דער וועלט די גאנצע שרע אויף זיינע ביסל מצוות. אָבער געווענליך איז דאָ דער נאָרמאַלער סדר הבריאה, אַז אויב מ'איז מחובר צו השפּיט וועט מען באַקומען שפע, און אויב ס'איז חלילה פאַרקערט וועט מען האָבן דאָס פאַרקערטע.

דאָס שטייט אין זוהר הק' פרשת ויקרא אויפ'ן פסוק 'אז הודע אליו חטאתו' און השפּיט האָט געמאַכט אַ סיסטעם אין דער בריאה, כדי צו דערציילן פאַר'ן מענטש וואָס ער האָט געטון נישט ריכטיג, דאָס איז אַ מציאות וואָס השפּיט האָט אַריינגעלייגט אין די יסודות פון דער בריאה. נאָך בעפאָר די ששת ימי בראשית, ווען ס'איז געווען 'עולתה במחשבה' צו באַשאַפן די וועלט, האָט דער אויבערשטער אויסגעשטעלט אַ סיסטעם אז די גאנצע בריאה וועט אַרבעטן אויף אַזאָ סאָרט אופן, אַז אַ מענטש וואָס וועט פאַרגעסן פון השפּיט, וועט ער זיך דערווייטערן פון שפע, און אַ מענטש וואָס וועט זיך דערמאָנען פון השפּיט וועט ער זיין מחובר צו דער שפע.

די הנהגה פון אמונה ובטחון אַרבעט אויך פאר יעדן גלייך

פונקט ווי מען פאַרשטייט אַז די הנהגה פון 'שרע וועג' אַרבעט פאר יעדן גלייך, סיי פאר גרויסע מענטשן און סיי פאר אַזעלכע וואָס זענען אָפגעריסן פון דער תורה, און אַ מענטש קען קיינמאָל נישט זאָגן:

"אך בין פריי, איך בין נישט מקיים קיין מצוות..." דאָס זעלבע דאָרף מען פארשטיין אז **די הנהגה פון 'אמונה ובטחון', אַרבעט פאר יעדן איינעם גלייך**, און אויך אויף דער פאַרקערטער ריכטונג.

דאָס הייסט אזוי: נישט בלויז א פשוטער מענטש אויב ער פאַרגעסט פון השי"ת פאר איין מינוט וועט ער גלייך באַמערקן אז ס'פעלט אים סייטנאָר דשמיא, נאר אפילו אַן ערליכער איד, אַ צדיק גמור, און אן עובר ה', אויב יעצט אויך דער מינוט האָט ער **לפי ערכו ולפי מדרגתו געהאַט א שטיקל ענין פון 'שכחה'**, אַז ער האָט פאַרגעסן פון השי"ת אויף אַביסל, וועט זיך עס גלייך **אַנמערקן און זיין שפעט** און ווילאנג א מענטש געפינט זיך דאָ אויף דער וועלט, **אומגעגליך אַז ער זאָל שוין האָבן בטחון שלימות**. יעדער איינער האָט נסיונות אין דעם ענין פון אמונה, דעריבער וועט מען אים דאָרפן שיקן דערמאָנונגן פון הימל!

די גרעסטע צדיקים באַקומען אויך דערמאָנונגען

ס'איז באַקאנט די מעשה פון הר"ק רבי דוד **לייכעס** זצ"ל, תלמיד הבעש"ט הק', וואָס איז אַמאָל געפארן מאַכן וויין פאַר זיין רביין, דער בעש"ט. **ער האָט זיך וויער אָנגעשטרענגט מיט אַסאַך סדרות אַז דאָס ווין זאל ווערן ערציגט מיט א שטאַרקע היתרות און מיט זעלבער צומורת**. ער האָט פארברענגט גאָר אַ לאַנגע צייט צו פאַרזיכערן אַז ס'זאָל זיין בתכלית הכשרות, אַלעס כדי צו ברענגען אַ ספּעציעלע מהדרדיגע וויין פאַרן בעש"ט הק'.

אַבער אויפ'ן וועג צוריק, ווען ער איז שוין ממש געווען נאָך מערזשט, האָט אים אָנגעשטאַלט אַ פאַליציאָנט וואָס האָט געוואָלט וויסן אויב ער טראָגט נישט דאָ קיין אומלעגאַלע סחורה. דער גוי האָט אַריינגעלייגט אַ שטעקן אין דעם פאַס, און טועם געווען פון דעם וויין, אזוי אַז ס'איז געוואָרן **ניסך**. די גאַנצע האַרענאָמיע איז געגאַנגען לטמיון.

ווען רבי דוד איז שפּעטער אָנגעקומען צום בעש"ט האָט ער פאַרציילט איבער זיין געוואָלדיגע עמדת נפש, און ער האָט געפרעגט פאַרוואָס איז זיך אים געקומען אַזאַ עונש. האָט אים דער בעש"ט הק' געזאָגט: "דו האסט טאָקע געטון די ריכטיגע השתדלות, אָבער ס'האָט אַביסל געפעלט פון דיין מחשבה אַז מ'דאַרף אַנקומען צו סייטנאָר דשמיא. דו האסט פאַרגעסן צו דאָווענען און זיך פאַרלאָזן אויף דעם אויבערשטן אַז ס'זאָל מצליח זיין".

מ'דערמאנט די מעשה אַלץ אַ ראי, אַז אפילו ביי

אַזעלכע גרויסע צדיקים שרפי מעלה, וואָס מיר ווייסן קלאָר אַז מיר קומען נישט אַן צו יעדער קלענסטע דרגות, אפילו ווען מיר זענען אין אונזער העכסטע מדרגה פון בטחון, אָבער **לפי ערכם איז אויך געווען אַזאַ באַגריף אַז זיי האָבן פאַרגעסן אַביסל פון זיך פאַרלאָזן אויף השי"ת**, און דעמאָלט האָבן זיי גלייך באַקומען אַ דערמאָנונג פון הימל. אזוי אַרבעט עס אַלעמאָל, ביי יעדן שטאַפל פון בעלי בטחון.

אויך בעלי בטחון קענען נוצן אַ חיוק פאר בטחון

ווען מ'פאַרשטייט אַז די הנהגה פון שיקן דערמאָנונגען פאר בטחון איז שוין פאר מענטשן אין אַלע סאָרט מדרגות, פאַרשטייט מען אַז דאָס איז אויך גילטיג ביי אַ איד וואָס איז באמת עוסק אין בטחון. ער לערנט חובת הלבבות - שער הבטחון יעדן טאָג און ער דרוקט זיך אויס: "זייט כ'האָב אַנהויבן לערנען חובת הלבבות בין איך אַן אַנדערער מענטש. שוין צען יאָר וואָס יעדע שווערע מצב זיי איך ב"ה דורך מיט א געוואָלדיגע רואינקייט. **אויך דעריבער עס אפילו פאר קיינעם נישט, אָבער אויך שפיר א קלאַרקייט**. אין בין עוסק אין בטחון און ס'איז נישט בלויז אויסערליך. איך זע קלאָר וויאָזוי כ'בין געוואָרן ממש אַ נייער מענטש... אין אַלע סאָרט מצבים האָב איך א געוואָלדיגע בטחון, און השי"ת העלפט מיר טאָקע. איך זע אפגעזען זאכן".

אַבער אויך אַזאַ מענטש, וואָס איז שוין אָנגעקומען צו אַ גרויסע מדרגה פון בטחון, האָט מענטש **די זעלבע הנהגה** אַז מ'דאַרף אים שיקן דערמאָנונגען פון צייט-צו-צייט. ווייל נאָך אַלעס, איז ער דאָך א בשר ודם און **ס'איז דאָ פאַרשידענע נייעס ווען ער איז נישט אויף דער הויכער מדרגה**. נאָכדערצו אַז דאָס האַרץ פון אַ מענטש האָט אַלע סאָרט וויקלעך און קייטשטלעך, וואָס דעריבער קען אַ מענטש קיינמאָל נישט זאָגן אַז ער איז שוין ממש אַ מושלם אין בטחון.

הרה"ק רבי **שלמה'קע ווזהלילער** זצ"ל האָט געזאָגט אַז אויב אַ מענטש וואָלט צוגעקומען צום שפיץ פון בטחון, וואָלט ער שוין נישט געהאט וואָס צו טון אויף דער וועלט. **אויב דו לעבסט אין אַזאַ דער וועלט איז פשט אַז דו האָסט נאָך וואו צו וואַקסן אין שלמות פון בטחון!**

ווען ס'פעלט שפע, דערהער אַז ס'האָט געפעלט בטחון

ווען דער בעל בטחון זעט אַז עס מאַנגלט אים שפע ביי עפעס אַן ענין, זאָל ער זיך נישט וואונדערן: "וויאָזוי בין איך אָנגעקומען צו אַזאַ סאָרט מצב?

כהאָב דאך גענומען אַז כ'בין אזוי נאָנט צו בטחון". הייב נישט יעצט אַן צו פרעגן קשיות מיט סתירות, נאר זיי **זיך טיפער מתבונן, מיט מער אמת, מיט מער ענות און ביטל**. וועסטו אויפפאַפן אַז דו האסט אַביסל פאַרגעסן פון השי"ת און האסט מיט אַ משוה זיך אָנגעהויבן פאַרלאָזן אויף דינע אייגענע כוחות. אויב אזוי איז שוין נישט קיין שום וואונדער פאַרוואָס דער רבש"ע האָט זיך שטיקט אַ דערמאָנונג פון 'אז הודע אליו חסותו', **ווייל דאָס פאַסירט אויטאָמאַטיש**. דער רבש"ע האָט עס אַריינגעשטעלט אין דער בריאה אַז יעדעס מאל וואָס דער מענטש פאַרגעסט אַביסל פון השי"ת זאָל ער באַקומען דערמאָנונגען.

און פונקט ווי מ'שיקט עס פאַר מענטשן וואָס זענען נאָך וויער ווייט פון אָנגעקומען צו דיין מדרגה פון בטחון, דאָס זעלבע שיקט מען אויך פאַר אַ בעל בטחון וואָס האָלט שוין יאָ ביי העכערע שטאַפלן פון אמונה, **ווייל למעשה ביסטו עטוואָס פאַרגאָמען**. האָסט טאָקע געמישט אַז דו ביסט שוין אָנגעקומען צום שלימות פון בטחון, אָבער האסט זיך אַביסל פאַרגעסן, און דערפאַר דאַרף מען זיך אויפוועקן פון הימל, צוריקצוגיין צום ריכטיגן וועג פון אמונה.

ס'איז אַלעמאָל דאָ פלאַץ צו שטייגן

פונקט אזוי ווי מענטש וואָס האָט געאַרבעט אויף די מדה פון כעס, קען ער דען זאָגן **"די מדה פון כעס באַרירט זיך מער קיינמאל נישט"** אפילו אויב ער האָט שוין טאָקע צוגעוואוינט נישט אַז ער ווערן ממש אויפגערעגט, אָבער עפעס כעס האָט ער נאָך איינגעוויינט. **קיינער קען נישט זאָגן אויף זיך אַז ער האָט גענצליך מבטל געווען די מדה פון כעס**. אדאזי דאַרף ער נאָך אַסאַך סייטנאָר דשמיא. וויפיל ער האָט שוין געאַרבעט דערויף קען עס אים אונטערקומען פונקט דאָרט וואו ער איז נישט גרייט.

דאָס זעלבע זאָל דער מענטש פאַרשטיין, אַז אפילו אויב ער האָט שוין געאַרבעט אויף אמונה ובטחון, **אויב ער פאַרט אַ בשר ודם**, און חז"ל זאָגן: יצור של אדם מתגבר עליו בכל יום", יעדן טאָג איז דאָ פרישע נסיונות אין דעם ענין פון אמונה. **דערפאַר וועט ער כסדר האָבן דערמאָנונגען**, וואָס השי"ת וועט אים ווייזן: "גיי צוריק".

טאָקע ווייל דו האָלטסט שוין אויף אַזאַ הויכע שטאַפל אין בטחון, וועט מען זיך **דערמאָנען אַז דו זאָלסט נישט פאַלן**. ווייל אויב מ'וועט נישט שיקן קיין דערמאָנונגען **קענסטו חלילה אנהויבן פאַלן**. פון הימל וויל מען זיך אָנהאַלטן אויף דער מדרגה וואו דו ביסט שוין, און מ'ווייל זיך שטופן צו גיין נאָך העכער!

און יענער האָט טאָקע אָנגעוויזן אויף אַ פלאַץ וואו ער קען יעצט דאָווענען, ווייל דער מענטש וואָס זיצט דאָרט ווערענליך איז נישט אַ דעם שבת.

די קומענדיגע וואָך איז יענע פלאַץ מער נישט ליידיג, ווייל דער מתחפל איז שוין דאָ צוריק. זוכט ער אויף אַ צווייטע פלאַץ. אזוי צוויסלעך קאפט ער דאָס בילד, און ער טרעפט זיך אַ באַגן וואו ער קען זיצן מיט אַ קביעה.

למען נסותך להיטיבך באחריתך; די שוועריגקייטן טראָגן אונז העכער אויפ'ן לייטער פון בטחון

למאָד דאָס מסביר זיין מיט אַ משל:

אַ איד איז אָנגעקומען וואוינען אין אַ נייע געגנט, און ער וויל ווערן אַ חלק פון דער אָרטניגער קהלה. דאָס ערשטע מאל ווען ער קומט אַריין שבת אין ביהמ"ד שפירט ער זיך אומבאַקוועם. ער שטייט פון אונטן און ער האַפט אַז איינער זאל ברענגען אַ סידור און אים צייגן וואו ער קען זיך אַרואָפּצוגען... למעשה האָט ער נישט געוואונדערט דעם קוראזש צו פרעגן איינעם,

אָבער דאָס איז נאָכנישט גענוג. **ער וויל אויך זיין אַ חלק פון דער קהלה.** דעריבער פּרעגט ער איינעם "ווען שטעלט מען קיין דאָ דאָווענען?" און אויך מאַכט זיך אַ שטיקלעך שמועס. ער פּרעגט פון דאָ צווייטן פּענס אנדערש, און ער הייבט אָן פאַרבירענען. ער האָט שוין אפילו באקומען עטליכע תּרבים אין ביתמ"ד. צוביסלעך רוקט ער זיך אַרויף. **ער פלעגט דאָווענען גאָנץ אונטן, גאָנץ דאָרט.** **גאָנץ דאָרט דעם בימה"ד.** אויך ביים קידוש נאָכן דאָווענען זיצט ער שוין מיט אַ קבוצה'לע פון מתפללים...

אַצינד, איז דאָ אַ סאָרט מענטש וואָס דאָס איז אים שוין גענוג. "איך בין שוין באקוועם דאָ, כאָטש אַ פּלאַץ, כאָטש תּרבים." ס'איז מיר גוט. ער דאַרף נישט זיין דער בעל קורא אָדער בעל דעת תּפלה. ער דאַרף אפילו נישט אַזוי מוזאָל אים געבן אַן עלי. **"ס'איז אים גוט אַזוי..."** ער וויל נישט זיין פון די זי טובה העיר, און ס'פעלט אים נישט אים צו זיין פון דער "וועד" וואָס איז מחליט וויאָזוי צו פירן דעם בימה"ד. ס'איז אים אָנגענום וואו ער געפינט זיך, און ער דאַרף נישט מער דערפון.

עס זענען אָבער דאָ אַזעלכע סאָרט מענטשן וואָס **זיי פאַדערן יאָ מער.** זיי ווילן זיך יאָ רוקן פאַרדאָס זיי ווילן קענען האָבן אַ דעה און זיי ווילן פירן דאָס פּלאַץ...

ווען מ'קומט פאַרין אין דער קהלה פון בטחון

דער נמשל איז: אַ איד שטייט אינדרויסן פון דעם אויבערשטן'ס קהילת הבטחון, און איינער זאָגט אים: **פאַרוואָס ביסטו אינדרויסן?** עס רעגנט דאָרט אויך דיר. זיין באַפֿע דאָרט. און ביסט אינגאנצן הונגעריג און דאָרשטיג. **פאַרוואָס ביסטו אַ גאָר? קום אַרײַן אין דער וועלט פון בטחון.** ס'איז אַ גוטער מענטש וועלט, הבוטח בה' חסד יסובבנו!

דער איד קומט טאָקע אַרײַן אין דער קהלה פון בטחון. ער האָט אַ ביליק; ער לערנט אָבסיל חובת הלבבות; ער הערט פּענס אַ שיעור; ער לעבט מיט אַן אייגענע משה וואָס האָט פּאַסירט צו אים. דערווייל שטייט ער נאָך פון אונטן, אָבער **צוביסלעך לערנט ער מער.** ער פרובירט עס אויס מער, און ער זעט אַז בטחון איז ריכטיג: "פּשש... בטחון איז אַן אינטערעסאַנטע נשוא". ער גייט נאָך אַ טיש אָנהינדער. ער פרובירט אַרבעטן אויף זיך.

צווערשט האָט ער עס גענוצט ווי אַ סגולה צו איםפּרובירן שייט. ער קוקט עס נאָך אויב ס'האָט טאָקע יאָ געאַרבעט און אויב ער האָט אַרבייט געלט... אָבער **שפעטער כאַפט ער, אומדאַרף גווייץ אין בטחון מער אמת'דיג.** אויך רוקט ער זיך טאָקע דאָרט נאָך אַ טיש, ער מאַכט פאַרשטייט אין בטחון. **דער מענטש איז שוין באַסיל באקוועם דאָ אין דער קהלה.** ער קען שוין די שפּראַך, ער לאָזט זיך שוין פירן, ער האָט זיך שוין אויסגעלערנט נישט צו ווערן אויפגערענט אויף זאָכן, וויל ער ווייטט אַז "דער אויבערשטער וועט זיכער העלפן".

דאָס געפאַר אַז בטחון זאל ווערן 'מצוות אנשים מלומדה'

אָבער דאָ קען פּאַסירן אַ גרויסע סכנה. וויל וואָס פּאַסירט יעצט ווען דער מענטש ווערט באקוועם מיט זיין בטחון; צומאָל איז זיין גאַנצע בטחון איין גרויסע אפגעזאָרטע זאָך. ער זיצט נאָך ממש ביים ערשטן טיש און ער האָלט אַ באַנעטע ביי אמת'ע בטחון. אָבער אפילו ווען ס'איז נישט אָפּגעזאָרט ער

נוצט נישט בטחון בלויז אַלץ אַ סגולה, נאָך ער אַרבעט ווירקליך אויף זיך, צו זיין בטל און נכנע פאַרן אויבערשטנס פּלאַץ. **אָבער למעשה האָט ער אַזוי באקוועם געמאַכט אויף זיין טיש:** "איך האָב דאָ אַ פּלאַץ פאַר מיר און פאַר מיין יונגל". ס'איז אים זייער באַטעמט אויף זיין יעצטיגע מדרגה, און **יעצט איז זיין בטחון געוואָרן אַ 'מצוות אנשים מלומדה'.** ער ווערט ער נישט אַזוי שטאַרק מחובר צום אויבערשטן דורכדעם.

מ'ווערט צוגעוואוינט צום שטאַפל וואו מ'געפינט זיך

דאָס איז פונקט ווי אַן ערלעכער בחור'ל וואָס ליגט דאָס ערשטע מאָל תּפילין, ווערט דערפון מוראדיג נורגש: "וואָס הייסט? ווארשתיך ל' לעולם, כאָטש זיך צוגעבינדן צום אויבערשטן". אָבער **שפעטער ווען ער הערט ס'אויסצוקומען, ווערט עס ביי אים מצוות אנשים מלומדה.** ער איז טאָקע ווייטער מקיים די מצוה פון תּפילין, אָבער ער שפּירט נישט אַן ס'ראַטעוועט אים פון דעם יצר הרע, ער טראַכט נישט ביי 'הרני' מכוון, ער איז נישט מדבק אין זיין מחשבה צום אויבערשטן.

דאָס זעלבע איז מיט אַ מענטש וואָס האָט צווערשט געדאַרפט אַרבעטן אויף בטחון. ער איז דורכגעגאַנגען אַן אָנגעשטערענטע מצב, און **ס'איז אים נישט געווען גרינג צו פאַרלאָרן אויף השי"ת!** ער האָט געדאַרפט טוישן זיין גאַנצע מהלך המחשבה. ער האָט זיך געמחשט צו אַיינליגן אין קאָפּ אַז "אַלעס איז פון השי"ת לטובו", דאָס ערשטע מאָל ווען איינער האָט געטשעפּעט און ער האָט פאַרמאָכט דאָס מויל און געטראַכט אַז "דאָס איז אַלעס באַשפּעט פאַר מיר", **האָט דאָס אים געקאָסט אַ קוואַרט בלוט.** דעמאָלט האָט ער טאָקע געהאַט אמת'ע בטחון!

אָבער שפעטער האָט דער מענטש זיך שוין צוגעוואוינט צו דעם מדרגה פון בטחון. אַצינד, אָבער ער שוין באקוועם דאָרט, ס'איז אים מער נישט אַזוי שווער. **ס'איז אים שוין געוואָרן אַ הרגל וואָס איז ווי אַ 'טעב שני', און אַז ס'איז שוין געוואָרן ווי זיין נאָטור.** יעצט ווערט דאָס, אין אַ געוויסן זין, איבערגעדרייט צו אַ תּחמת חייס'דיגע סאָרט בטחון. ס'איז געוואָרן אויס-נסיון, און **'ס'ברענגט אים שוין נישט נענטער צום אויבערשטן.**

דו ביסט אַצינד דער רואיגער יונגערמאַן...

לאָמיר זיך פאַרשטעלן אַז ס'איז דאָ אַ יונגערמאַן אין ביתמ"ד, וואָס איז באקאַנט אַלס אַן אויסגאַנג רואיגער מענטש, פון נאָטור-אויס. **ער האָט אַזאָ טעב צו בלייבן רואיג, נישט וויל ער האָט געפירט זיך דערויף.** מענטשן זאָגן: "דאָרפסט אים קענען, ער איז אַלעמאָל געווען אַזוי רואיג. איר געדענק אים נאָך פון חדר, אפילו ווען מהאָט געשריגן אויף אים איז ער אַלעמאָל געבליבן רואיג. ווען דו ווילסט זיך באַרוואַיגן גייסט געבן אים..." יעדער פאַרשטייט אַז ס'איז טאָקע אַ גוטע זאָך צו האָבן אַזאָ רואיגע נאָטור, **אָבער דער מענטש איז נישט קיין רויטער עובד ה' ווען ער בלייבט רואיג.**

דאָס זעלבע זאָך איז אָבער אויך מיליג ביי דיר, וואָס **דו ביסט טאָקע נישט געבויגן מיט אַזאָ רואיקייט** און דו האַסט געאַרבעט אויף בטחון. ס'איז אמת אַז דו גייסט באקומען אייביגע שחר פאַרן זיך טוישן, און ס'איז אמת אַז דו געפינסט זיך יעצט אויף אַסאך אַ בעסערע פּלאַץ ביי בעולם הזה

און ס'י בעולם הבא, וויל דו ביסט אָנגעקומען צו אַ שטאַפל פון בטחון. אָבער למעשה, **ביים נעטיגן פונקט, ביסטו יענער רואיגער יונגערמאַן...** וויל דו דאָרפסט זיך שוין נישט אַזוי שטאַרק מוטל זיין צו דער הנהגה פון השי"ת. ווען דו בלייבסט רואיג, האָט עס אפּשער אַ חלק פון בטחון. **אָבער ס'איז שוין נישט די זעלבע ווי ס'איז געווען ווען דו האַסט געדאַרפט אַרבעטן דערויף.**

אמונה דארף ברענגען נאָנטער צום רבוש'ע

דאָס איז אַזווייז איינער וואָס האָט געגעבן צדקה זייענדיג אַן אַרמאָגן ווען ס'איז אים אָנגעקומען ביטער שווער יעדע פרנסה, און שפעטער ווען ער איז שוין אַסאך ברייטער גיבט ער אויך די זעלבע צדקה. אָבער **יעצט האָט די מצוה שוין נישט אַזאָ חשיבות, ווייל 'פּעלט' אַז פון זיין מסירת נפש פאַרן רבוש'ע.** היות אַז ס'טוט אים שוין נישט אַזוי וויי, ווען ער גיבט אַוועק דאָס געלט.

די נקודה איז נישט, אַז דער רבוש'ע וויל אַז דער מענטש זאָל זיך מצער זיין ביים מקיים זיין אַ מצוה. די נקודה איז, אַז ווילאנג דו דאַרפסט זיך אָנשטרענגען צו מקיים זיין מצוות, וועסטו זיך דערמאָנען פון השי"ת. אָבער ווען דיינע מצוות וועלן דיר אויפהערן דערמאָנען פון דעם רבוש'ע, דעמאָלט דאַרפסטו זיך אָנשטרענגען צו טון אַ צווייטע פעולה, וואָס זאָל דיר יאָ ווייטער דערמאָנען. דער רבוש'ע האָט עס אויסגעשטעלט פאַרן גוטס פון דעם מענטש אַז ער זאָל נישט בלייבן אויפ'ן זעלבן פּלאַץ.

דאָס זעלבע איז די מצוה פון אמונה ובטחון געמאַכט צו ברענגען דעם מענטש נאָנטער צום רבוש'ע. דערפאַר איז נישט גוט אַז דער מענטש זאל בלייבן אויפ'ן זעלבן פּלאַץ, דעריבער האָט השי"ת אויסגעשטעלט אַ הנהגה - פאַרן גוטס פון דעם מענטש - אַז דער איד באקומט סכרד דערמאָנונגען, כדי אַז ער זאָל נישט קענען בלייבן באקוועם אויף זיין אַלטן פּלאַץ, נאָך ער זאָל דאַרפן אַרײַפּגיין אויפ'ן לייטער פון בטחון העכער און שטאַרקער.

יעדער איינער באקומט דערמאָנונגען

קומט אויס אַז ס'איז דירעקט אַזוי אויסגעשטעלט פון הימל, אַז דער מענטש זאָל לינקסליגן נישט דאָס אַז אַ מצב איז לעבן ווען אַלעס פאַרט אים גלייך אַז קיין שוועריגקייטן, וויל **מ'זויל אַז ער זאָל שטייגן אין דעם ענין פון בטחון.** אויב דער מענטש זעט אַז אַלעס קלאַפט ביי אים, זאָל ער זיך גוט דעקלן, אויב ער איז חיוי פאַר אראווארפן און ברום כלל פון 'משלם' לשונאיו אין פניו, ווי די **גמרא' זאָגט (סוכה 2 א) אויב ס'גייען אַרבעט 40 טעג אַז קיין יסורים איז דאָס נישט קיין גוטער סימן.**

ווידעראום אויב אַז איד זעט אַז 2-3 מאָל אַ וואָך גייט אים נישט דאָס לעבן ווי געפלאַנט, זאָל ער זיך פּרײַען: **אַה! לכּינ' אַז נאָרמאַלע מענטש, לכּינ' אַז חלק פון דער בריאה...** און הימל ווילט מען אַז אויב כּוואָלט געבליבן באקוועם און צוגעוואוינט צו מין יעצטיגע מדרגה אין בטחון, וואָלט איר אויפגעהערט געדענקן דעם אויבערשטן. דעריבער שיקט מען מיר פרישע סאָרט מצבים, כדי אַז איר זאָל ווייטער שטייגן אין די מדרגות פון בטחון, און דורכדעם זאָל איר קענען ווערן נאָנטער צום רבוש'ע!

ימים טובים לישראל; חמשה עשר באב איז מסוגל פאר שלימות הנפש

געווארן שרה, רחל און חנה, און יוסף הצדיק איז אַרזיסגעקומען פון תפיסה. ס'איז אַ יום מסוגל אויף דעם ענין פון 'פקידה', און דאָס חזרת איבער אין יעדן דור אין דעם זעלבן טאָג.

בימים ההם לאָזט אַ רושם אויף בזמן הזה

דאס איז דער באַקאַנטער יסוד וואָס שטייט אין **ספרים הק'** (קדושת לוי, טעם אילמיל, אהב ישראל ועוד) אַז ווען עס פענט זיך אַ פּענסטער פון ישועות, **בלייבט דאָס אַ נבחות אין דעם זמן**, און ס'איז גרינגער אַז אין דעם טאָג זאל נאָכאָמאָל פאַסירן אַן ענליכע סאַרט נס.

דערפאַר האָט יעדער יום טוב אַ באַזונדערע סגולה צו אַרפּאַברענגען זיך **זעלבע השפעות און ניסים וואָס האָט אַמאָל פאַסירט אין דעם טאָג**. צום ביישפּיל **שבעי של פסח** איז מסוגל אויף אַלע ענינים וואָס זענען קוים שקריות ים סוף, ווייל ס'האָט שוין אַמאָל פאַסירט אין דעם טאָג אַ קריעת ים סוף, דעריבער **קען יעדער איינער נאָכאָמאָל זוכה זיין** אין סוף זיך שפּאַלטן דער ים פון זיין אייגענע גלות.

אַלע טעמים האָבן איין שורש

דער כלל איז אַלעמאָל, אַז ווען חז"ל זאָגן **עטליכע טעמים אויף אַ זאך**, איז דאָס **שורש אַלעס איינס**. אזוי זעט מען אין **מסכת מגילה** (ט.ס.) וואו די גמרא ברענגט אַרָאָפּ אַסאַך טעמים פון אמוראים, פאַרוואָס אסתר האָט איינגעלאָזט המן צו דער משתה מיט אחשוורוש.

דערנאָך פאַרציילט די גמרא אַז רבה בר אבא האָט געטראָפּן אליהו הנביא און ער האָט אים געפּרעגט וואָס איז געווען די אמת'ע חשבון פון אסתר, האָט אליהו הנביא געענטפערט אַז **אַלע טעמים זענען ריכטיג. אסתר המלכה האָט אינאָן געהאַט יעדע איינע פון די חשבונות**. נאר יעדער אמורא האָט געזאָגט אַן אַנדערע טעם לויט זיין שורש נשמה. אַלעמאָל ווען ס'שטייט אין די תורה אַסאַך פּשטים וואָס זענען אַסאַך חשבונות און **דאָס שורש אַלעס איינס**, טראָצדעם וואָס ס'קומט אַרויס אויף פאַרשידענע סאַרט אופנים.

מאיר זיין. און אזוי ווייטער רעכנט די גמרא אים נאָך זאכן וואָס זענען געשען אין דעם טאָג פון חמשה עשר באב, וואָס דערפאַר איז עס אַזאַ גרויסער יום טוב.

אַ טאָג וואָס איז מסוגל אויף דעם ענין פון שלימות

לכאורה דאָרף מען פאַרשטיין: די משנה זאָגט אַז דער יום טוב איז געווען ווייל מ'האָט דעמאָלט געמאַכט שידוכים, אָבער **די גמרא זאָגט גאַנץ אַן אַנדערע ליסטע פון טעמים**, וואָס יעדע פון די טעמים איז געווען אין אַן אַנדערע תקופה.

דער הסבר דערצו איז, אַז די **אַלע גוטע זאכן וואָס האָבן פאַסירט אין דעם טאָג פון חמשה עשר באב, קומען בעצם פון דעם זעלבן שורש**, און דערפאַר האָט אַלעס פאַסירט אין דעם זעלבן טאָג, ווייל **דער טאָג איז מסוגל פאר דעם ענין**. דאָס האָט זיך פשוט איבערגעשפּילט אין יעדן דור אויף אַנדערע סאַרט אופנים.

ס'זענען דאָ טעג וואָס זענען מסוגל פאר געוויסע ענינים

מען געפינט אַסאַך מאל אַז ווען ס'איז דאָ אַ טאָג וואָס איז מסוגל אויף פּעסע אַן ענין, חזרת זיך דאָס איבער נאָכאָמאָל און נאָכאָמאָל במשך עטליכע דורות אין דעם זעלבן טאָג. צום ביישפּיל דער טאָג **דער תשעה באב**, וואָס אין דעם טאָג איז חרוב געוואָרן דער ערשטער יום דער צווייטער בית המקדש און ס'איז דעמאָלט געשען נאָך שווערע מאורעות. דאָס זעלבע מיט **שבעה עשר בתמוז** ווען ס'האָט פאַסירט פינף שלעכטע זאכן אין אַנדערע תקופות. ווייל אַ טאָג וואָס איז מסוגל אויף פּעסע אַ זאך, חזרת זיך דאָס איבער מערערע מאל.

ומה טובה מרובה, קען מען דאָס זעלבע זען ביי **יום הכיפורים**, וואָס די משנה דערמאָנט דאָ צוויי זאכן, איינס אַז ס'איז אַ **יום סליחה ומחילה** און דאָס צווייטע אַז מ'האָט דעמאָלט געגעבן די **לוחות אחרונות**. אזוי זעט מען אויך ביי אַלע אַנדערע ימים טובים. צום ביישפּיל **ראש השנה** זענען נפקד

די גרעסטע ימים טובים ביי אידן

די משנה זאָגט אין מסכת תענית (ס.כ. ב.) **אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים**. די צוויי גרעסטע ימים טובים ביי אידישע קינדער זענען געווען חמשה עשר באב און יום הכפורים. אין דעם טאָג פון חמשה עשר באב פלעגן די בנות ישראל אַרזיסגיין בכרמים. **ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה, מה אתה בורר לך**. זיי האָבן געזאָגט וואָס מ'דאָרף מחשבי זיין, מ'דאָרף קוקן אויף משתה און אויף יראת שמים. אזוי איז געוואָרן שידוכים ביי אידישע קינדער.

די משנה ענדיגט צו: **וכן הוא אומר וכו' ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו - זה מתן תורה, וביום שמחת לבו - זה בנין בית המקדש**. **שיכבה במהרה בימינו**. און רש"י זאָגט אַז 'מתן תורה' גייט אַרויף אויף יום הכפורים, ווען ס'איז געגעבן געוואָרן די לוחות האחרונות.

יום שהותרו השבטים - יום שהותר שבט בנימין

די משנה זאָגט אָבער נישט, פאַרוואָס טאָקע איז דער טאָג פון חמשה עשר באב דער גרעסטער יום טוב. **די גמרא** (תענית ט.ב.) פּרעגט די קשיא: **בשלמא יום הכפורים**, פאַרשטייט מען פאַרוואָס ס'איז אַזאַ יום טוב. **משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות**. אָבער וואָס איז די גרויסע יום טוב פון חמשה עשר באב?

דערויף ענטפערט די גמרא מיט אַ גאַנצע רשימה פון גוטע זאכן וואָס האָבן פאַסירט אין דעם טאָג. צווישן זיי איז **יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה**. ביז דעמאָלט האָט אין שבט נישט געמעגט חתונה האָבן מיט אַן אַנדערן שבט. אָבער אין דעם טאָג האָט מען מתיר געווען די שבטים איינער מיט'ן אַנדערן, ווייל די חכמים האָבן געדרשנט פון אַ פסוק אַז ס'איז מתיר.

נאָך אַ זאך וואָס האָט פאַסירט חמשה עשר באב איז געווען **יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל**. מ'האָט געדרשנט פון אַ פסוק אַז מ'זאָל דאָס יאָ

ולישרי לב שמחה; די שמחה ווען מ'קומט אַן צו שלימות

דאָס זעט מען זייער שטאַרק ביי דעם באַגריף פון אַ שידוך, אָבער דאָס איז אויך נוגע ביי אַלע אַספּעקטן פון אונזער לעבן.

אַ גאַנצע רשימה פון אַנדערע זאכן. בשורש איז אַלעס די זעלבע נקודה, אַז ווען אַ מענטש **קומט אַן צו זיין שלימות**, איז דאָס אַ געוואָלדיגע **יום טוב און אַ שמחה**.

דער יום טוב האָט איין שורש

דאָס זעלבע איז מיט דעם יום טוב פון חמשה עשר באב, וואו די משנה זאָגט איין טעם, און די גמרא זאָגט

די ציל פון א שידוך

לאמיר צוערשט נעמען דעם מושג פון א שידוך. דער רבושי'ע האט אזוי אויסגעשטעלט אן ס'זאל זיין **צוויי האלבע נשמות וואס דארפן באקומען צו זייער שלמות דוקא דורכדעם וואס זיי בויען צוזאמען א אידישע שטוב**. ווילאנג דער מענטש איז איינער אליין, איז ער א 'פילג נופא', בלויז נאכדעם ווען ער טרעפט זיך מיט זיין צווייטע האלב נשמה ווערט דערפון א מוראדיגע שלמות. ער קען צוקומען צו מער תורה, מער קדושה וטהרה, און מער נתינה. דאס ברענגט די גרעסטע שמחה, ווי מ'זאגט ביי א חתונה 'שהשמחה במעונו'.

פארוואס טאקע איז דאס די גרעסטע שלמות? די פשוט'ע הסבר דערצו איז, אן ווען א מענטש דארף זיך בינגן פאר'ען רבושי'ע מיט א ביטול און הכנעה פאר'ן רצון ה', ברענגט דאס אן ער וועל ווארן אויסגעארבעט און ער זאל באקומען זיין שלמות הנפש.

דורך א שידוך דערגרייכט מען צום אייגענעם שלמות

ווען א איד טרעפט זיין צווייטע האלב און ער שטעלט אויף א שטוב, פארטער זיך א שווערע ארבעט זיך צו אויסארבעטן אין אסאך ענינים. א מאן און א פרוי האבן קיינמאל נישט די זעלבע סארט תכונות הנפש, אבער דער רבושי'ע האט עס דירעקט אזוי אויסגעשטעלט אן ס'זאל זיין 'מנינה ומינה' תסתיייעא שמעתתא. אדרבא! די ביטול צום רבושי'ע און דער 'לדבקה ב', קען נאר ארויסקומען ווען דער מענטש דארף זיך אויסארבעטן איז שטוב. דאס געשעט נישט פון זיך אליין. דער מענטש דארף זיך בינגן פאר'ן רבושי'ע אויף אלע סארט אופנים.

דא קומען זיך צוזאם צוויי האלבע מענטשן וואס טראכטן אנדערש, וואס קוקן אן זאכן אנדערש, און וואס האבן אנדערע געברויכן. די פרוי דארף אָפֿטליך איר שלמות דורך העלפן דעם מאן זיין און לערנען. און דער מאן דארף אָפֿטליך זיין שלמות דורך צוהעלפן אין שטוב, געבן זיינע חובות וואס שטייט אין דער תורה, אָדער דורך לייגן שלאָפֿן די קינדער. למעשה דארף ער אַרױסגיין פֿון זײַנע אייגענע 'באקוועמליכקייט זאָגע' צו אַרױסהעלפֿן, צו פֿאַרשטיין און צו מיטפֿילן, און דוקא אזוי קומט ער אָן צו שלמות!

חמשה עשר באב ווערט דער חדש אויסגעלייט

אָט דער שלמות באקומט א איד אין דעם טאָג פון חמשה עשר באב. וואָס הייבט זיך אָן אין דעם צווייטן טאָג פון חודש באב.

ס'איז יודע וואָס שטייט אין ספרים אן געווענליך, ביי אַלע אנדערע חדשים, איז די ערשטע האַלב פון דעם חדש מער גענויגענערע טעג, ווילל דעמאָלט ווערט די לבנה גרעסער. דערפֿאר איז טאָקע דער מנהג אַז מ'מאַכט חתונה אַנהויב חודש, און מ'מאַכט נישט חתונה די לעצטע טעג פונעם חודש ווען די

ווען דער מענטש וואָלט געבליבן איינער אליין וואָלט ער נישט אָנגעקומען צו זיין תכלית. לא טוב היות האדם לבדו, פארוואס איז דאָס יא טוב? וויל ער קען נישט אויז באקומען צו זיין שלמות. דער משפיע דארף האָבן א מקבל, און די מקבל דארף האָבן א משפיע. אָן דעם קען קיינער פון זיי נישט אָנקומען צו א שלמות. ווילאנג דער מענטש איז נאָר אַהאַלע, קען נישט אַרױסקומען זײַן פֿענצטאַגל.

ווען מ'קומט אן צו שלמות איז עס א יום טוב

חמשה עשר באב ווערט אנגערופן א יום טוב, וויל ס'איז א טאָג פון שידוכים, וואָס ברענגט צו שלמות, און ווען א איד קומט אָן צו זיין ציל פון שלמות הנפש איז דאָס א געוואלדיגע יום טוב!

יום טוב איז טייטש אַז מ'איז אָנגעקומען צו דעם ציל. ס'איז דאָ א קליפה וואָס לאָזט נישט דעם מענטש אַרױסברענגען זײַנע כוחות. די קליפה האָלט אָפֿ די נשמה פון שיינען, און שטערט דעם מענטש'נס שלמות פון ווערן אויסגעפירט. ווען דער רבושי'ע העלפט און א איד איז זוכה אַז ער קומט אָן צו זיין שלמות, איז דאָס א מוראדיגע שמחה!

'שהשמחה במעונו' ביי א סיום מסכת

ס'איז באקאנט אז דער מהרש"ל האָט געוואָלט מתקן זיין לולכה אַז ביי א סיום מסכת זאָל מען זאָגן 'שהשמחה במעונו'. (ים של שלמה, בבא קטא פ"ו, אות ל). דאָס איז די זעלבע נקודה: ווען א איד מאַכט א סיום נאָכן ענדיגן לערנען אַז מסכתא איז פֿשט דערפֿון אַז ער האָט געטראָפֿן זײַן צווייטע האַלב. ס'איז געשען דאָ ממש א שידוך, דער איד מיט דער תורה; וויל א נשמה אָן קיין תורה, און די תורה אָן קיין נשמה זענען צוויי האַלבע זאָכן.

ווען דער איד האָט געלערנט די מסכתא, האָט ער זיך מחבר געווען דערצו. האָפֿנטליך האָט ער אויך אַרײַנגעלייגט אין דאָס שמות און די אלקות וואָס געפֿינט זיך אין דער מסכתא. יעצט איז דאָ א חתונה! ביים חתונה זה מתן תורה, פשוט כמשמעו.

דערפֿאר האָט דער מהרש"ל געוואָלט איינפֿירן אַז מ'זאָל זאָגן 'שהשמחה במעונו' ביי א סיום מסכת, וויל ס'איז געווען דאָ צוויי האַלבע זאָכן וואָס האָט זיך געטראָפֿן. ס'איז געווען א קליפה וואָס האָט נישט געוואָלט אַז דער איד זאָל זיך טרעפֿן מיט דער גמרא.

בחרו שא נא עיניך; די טיפע הבנה וואָס מ'באקומט נאָכן דורכגיין א גלות פון חיצונית

די קליפה האָט אונטערגעשטעלט פֿסלעך, די קליפה האָט אַרײַנגערוקט טרדות און בלבולים. די קליפה האָט געמאַכט אַז דער איד זאָל נישט פֿאַרשטיין און זאָל זיך נישט קענען קאָנצעטרירטן. די קליפה האָט געמאַכט אַז דער מענטש זאל דאַרפֿן לויפֿן צו דער פרנסה, אבער אַז ה'שית' האָט געהאַלפֿן אַז מ'האָט יאָ געקענט מאַכן די חתונה איז דאָס א גרויסע שמחה!

די שמחה פון די לחות אחירות

דאָס איז אויך געווען די שמחה פון יום הכיפורים, ווען זיין האָבן באקומען די לחות האחרונות. זיי זענען שוין פֿאַרדעם געווען ביים באַרג סיני, מ'האָט זיי שוין געגעבן די ערשטע לחות. אָבער ס'איז געשען וואָס ס'איז געשען, און לידער האָט מען געדאַרפֿט צעברעכן די ערשטע לחות. אָבער אידן האָבן זיך אויפֿגעשטעלט אַז געזאָגט: 'מ'גייט פֿורביין נאָכאַמאָל'. שבע יפול צדיק וקם!

יעצט ווען מ'האָט יאָ מצליח געווען צו ברענגען פֿאר אידן די לחות האחרונות, און דער איד גייט זיך טרעפֿן מיט דער תורה, איז דאָס זייער א גרויסע שמחה. ס'איז א יום טוב פון שלמות.

די שמחה פון יוה"כ איז א שלמות

דאָס זעלבע איז מיט דער שמחה פון סליחה ומחילה וואָס שפּילט זיך אָפֿ יום הכיפורים. ווילאנג דער מענטש האָט עבירות וואָס פֿאַרשטאַפֿט זיין האַרץ, איז עס מפרד צווישן אים מיט זיין מקור. עס טיילט אָפֿ צווישן די נשמה מיט'ן רבושי'ע וואָס גיבט חיות פֿאר דער נשמה. דאָס איז דער היפּוך פון א יום טוב. ס'איז דער היפּוך פון שלמות. ס'איז נאָר אַ האַלבע זאָך.

אָבער ווען ה'שית' העלפט און ס'איז דאָ מחילה סליחה ופֿכרה, דעמאָלט ווערט דער מענטש אַ שלמות. זאָג איד קען טאָקע נאָך יוה"כ אַרײַנגיין אין א סוכה, וויל ס'איז דאָ אויף אים א השגות השכינה. אַ מענטש וואָס די שכינה קען נישט ריען אויף אים, איז אַ האַלבער מענטש. פֿאַרוואָס קען נישט די שכינה ריען אויף אים? צוליב די עבירות. אַז מ'איז אים מוחל די עבירות, דעמאָלט קען שוין די שכינה צוריק ריען אויף אים. איז דאָ א געוואלדיגע שמחה. דאָס איז א גרויסע יום טוב!

א נשמה וואָס איז אַראָפֿגעקומען אויף דער וועלט, און ס'האָט געזינדיגט און תשובה געטון, איז דאָס אַסאך א גרעסערע שלמות, ווי בעפֿאַר ס'איז געקומען אויף דער וועלט. ווילל יעצט איז די נשמה שוין געווען אין גלות און ס'איז צוריקגעקומען. דאָס איז פֿיל א העכערע דרגא ווען דער חודש איז געווען אין גלות און ס'איז אויסגעלייט געוואָרן.

דערהערן אַז ס'לוינט זיך נישט צו קוקן אויף די אַרומיגע זאָכן

דער טאָג פון חמשה עשר באב האָט דעריבער אַ

געוואלדיגע סגולה צו העלפן דעם מענטש, אָז ער זאָל אָנקומען צו זיין שלימות, ער זאָל תשובה טון, **אפילו נאָכדעם וואָס ער האָט שוין געמאַכט אַ טעות.**

עס שטייט אין ספר הק' **אוהב ישראל** אַז די משנה וואָס רעדט פון זיין 'לבנות ישראל יצאות וחולות בכרמים', גייט אַרויף אויף כנסת ישראל, **אין דעם טאָג פון המשה עשר באב, העלפט מען פון הימל אַז אַ איד זאל קוקן אויף די ריכטיגע זאַך.** מ'זאָגט אים: "שפּאַסט נישט... וואָס וועלן מענטשן זאָגן... וויאזוי וועט עס אויסקוקן אַרום און אַרום..." צוגאָל האָט דער מענטש אויך אַנדערע סאָרט חיצוניות'דיגע חשבונות, אַז ס'איז זיסער און געשמאַקער זיך אויפצופירן נישט ערליך. אָבער מלמשה אויב ער וועט זיך מתבונן זיין, וועט ער פאַרשטיין אַז די **ציטיוולייגע געשמאַק האַלט זיך נישט פאַר לאַנג.** ס'איז נישט באַמט זיס, און ס'האַלט בלויז צוריק פון אָנקומען צום שלימות הנפש.

וואָס האַלט צוריק אַ מענטש פון אָנקומען צו זיין פאַסטענציגל? די אַלע חיצוניות'דיגע חשבונות פון "ספּאַסט נישט... וואָס וועלן מענטשן זאָגן... וויאזוי וועט עס אויסקוקן אַרום און אַרום..." צוגאָל האָט דער מענטש אויך אַנדערע סאָרט חיצוניות'דיגע חשבונות, אַז ס'איז זיסער און געשמאַקער זיך אויפצופירן נישט ערליך. אָבער מלמשה אויב ער וועט זיך מתבונן זיין, וועט ער פאַרשטיין אַז די **ציטיוולייגע געשמאַק האַלט זיך נישט פאַר לאַנג.** ס'איז נישט באַמט זיס, און ס'האַלט בלויז צוריק פון אָנקומען צום שלימות הנפש.

חמשה עשר באב האָט אַט דעם מורא'דיגן כח, צו העלפן דעם מענטש אַז ער **זאָל יאָ קוקן אויפ'ן אמת** און **דורכדעם אָנקומען צו זיין תכלית.** חמשה עשר באב דערהערט אַז איד דעם הויף: **קוק נישט אויף די אַרומיגע זאַכן, זיי זיך מתבונן אויף דעם אמת!**

דוקא נאָך אַ גלות דערהערט מען דאָס בעסער

חמשה עשר באב איז נאָך די בין המצרים, ווייל נאָכדעם וואָס די נשמה איז אַריבערגעגאַנגען אַ גלות פון ניין טעג און תשעה באב, קען דער מענטש אַנערקענען אַז די אַלע זאַכן וואָס האָבן אַמאָל אָנגעטוען אַז ס'איז עפעס מורא'דיג, **בלייבט באַמט גארנישט דערפון.**

ווען אַ מענטש איז דורכגעפאַלן מיט עבירות ווייל ער האָט פרובירט אַז מ'צליח זיין מיט חיצוניות'דיגע הצלחות, איז טייטש **אַז ער האָט זיך געפינען אין אַ שווערן גלות.** אַזינע, נאָכדעם וואָס דער מענטש שוין אַלעס פרובירט, זאָגט מען אים: **קוק, ביסט ערעגן גענוקעמען מיט די אַלע זאַכן? ... דוקא יעצט, נאָכן גלות, קומט אַ גאולה: מ'קען שוין רעדן מיט אים קלאָרער, ווייל ער האָט שוין טועם געווען דעם גלות און ער ווייסט אַז ס'האָט זיך נישט געלייגט.**

נאָכן גלות קומט אַ גאולה

דאָ קומט אַריין דאָס הייליג וואָרט אין ספר'ק

תפארת שלמה (ראש חודש) אויפ'ן פסוק 'טוב לחסות בה מבטון בנדיבים'. לכאורה שטעלט זיך די שאלה: ס'איז בלויז בעסער זיך צו פאַרלאָזן אויף השי"ת ווי אויף נדיבים? און נדיבים זענען דאָך גאָרנישט ווערד, און דער רבוש"ע איז אלעס!

נאר, זאָגט דער תפארת שלמה אַז דאָ שטייט אַ טיפערע נקודה: וויאזוי קומט אַ מענטש אַז צו זיין אַ ריכטיגער חסיד בה? **דוקא נאָכדעם וואָס ער האָט איינגעלאָרן פרובירט צו זיין אַ 'בוטח בנדיבים'** און ער האָט שוין געזען וויפיל ס'האָט געהאַפּלט...

'טוב לחסות בה' - ס'איז גוט ווען אַ מענטש פאַרלאָזט זיך אויפ'ן אויבערשטן, 'מבטון בנדיבים' - **ווען ער קומט שוין פון זיין אַ בוטח בנדיבים.** דאָס איז אַ בעסערע טכנוון ווי איינער וואָס איז נאָכנישט כושל געוואָרן צו זיין בוטח בנדיבים, און ס'קריכן אים נאָך פּינעלעך אין קאָפּ מיט דמיונות, און ער וועט ערגעץ אָנקומען דורך זיך בוטח זיין אויף נדיבים...

דאָס איז דער זעלבער יסוד, **די גאולה קומט דוקא נאָכן גלות.** ווייל די ריכטיגע הבנה באַקומט דער מענטש דוקא נאָכדעם וואָס ער האָט שוין געהאַט אַ טעות. דער גלות שטופט אים זייער שטאַרק צו אַרויסרענען זיין אייגענע פאַסטענציגל.

פאַר אַ קשה עורף אַדערט זיך צו טון עפעס גאָר דראַסטיש

דער **מכתב מאליוה** (אמ"מ 63) ברענגט וואָס די מפרשים זאָגן אַז דער עיקר חטא העגל איז געווען דער חלק וואָס אידן זענען געווען אַן 'עם קשה עורף'. דאָס איז אַ נאָך גרעסערע פאַרבלעג ווי דער חטא העגל אַליין, ווייל אויב מ'האָט געזינדיגט און מ'האָט געהאַט אַ טעות, נו, ליידיג איז געווען וואָס ס'איז געווען, אָבער **פאַרוואָס קומסטו נישט צוריק? פאַרוואָס הערסטו נישט אויס זיינע מוכיחים?** דאָס האָט משה רבינו געמוסר'ט אידישע קינדער: נאָכן אַטעם אַ טעות קוקט מען צוריק; מ'קען זיין אַזווייל לערנען דערפון!

דער מכתב מאליוה שמועסט אויס אַז דערפאַר האָט משה רבינו געדאַרפט טון אַזאַ דראַסטישע שריט ווי צעברעכן די לחות. ווי דער פסוק זאָגט (דברים י"ז): **וְאֶתְּשֶׁה בְּלִצְנֵי הַלָּחֹת וְאֶשְׁלַחֲכֶם מַעַל שְׁתֵּי קְדֵי אֲרָבִים פָּאָר לְעִינֵיכֶם.** ווייל **ווען ער האָט אַרבעט פאַר אַ 'קשה עורף' איז, ווען ער באַקומט גאָר אַן עקסטרעמע התפעלות.** וויאָלעך ער ווערט נישט אויפגעשטאַקלט בלייבט ער פאַרשלאָפן און געניסענדיק, ער מאַכט נאָכאַמאָל און נאָכאַמאָל אַ זעלבע טעותים. אָבער ווען ער זעט אַזאַ דראַסטישע זאַך אַז די לחות זענען צעבראַכן געוואָרן, אָה דאָס נעמט אים שוין איבער. **דאָס נעמט אים ענדליך**

אַרויס פון זיין גלייכגעוויכט. דאָס מאַכט אים טראַכטן אַז מ'דאַרף זיך נאָכאַמאָל איבערקוקן.

אויב מ'כאַפט נישט קיין רמזים דאַרף מען אויפשטאַקלן

וויאָלעך מ'זאָגט סתם מוסר פאַר אַ 'קשה עורף', זאָגט ער: "נו, כ'יועל מאַכן אַ טעות, בסדר, ס'וועט גארנישט זיין". דערפאַר האָט משה רבינו געדאַרפט צעברעכן די לחות. **דאָס האָט געמאַכט אַן איבערקערעניש.** ס'האָט אַריינגעוואָרפן אידן אין אַ שטאַק, און אַזוי האָבן זיי תשובה געטון.

ליידער אַסאַך מאל דאַרף זיך דער רבוש"ע פירן מיט'ן מענטש אויף אַזאַ אופן, ווייל דער מענטש איז נישט גענוג קלוג. דער כלל איז **זי' לחכימא פרמיאן**. פאַר אַ 'חכימא' איז ערנוג ווען מ'מאַכט אים אַ 'רמיא'. אָבער אויב ס'אַרבעט נישט די אַלע רמזות, ווייל דער מענטש איז נישט קיין 'חכימא', ער איז אַ שטיקל 'קשה עורף', דעמאָלט **דאַרף מען מאַכן אַ זאך וואָס זאָל אים שטאַרק אויפשטאַקלן און אינגאנצן צערדערן.** הערשט דעמאָלט כאַפט ער זיך און קומט צוריק.

די טריילע פונעם גלות ברענגט שלימות

דערפאַר איז טאָקע חמשה עשר באב אַ זמן מסוגל צו תשובה, ווייל נאָכדעם וואָס אידן זענען אַריבערגעגאַנגען אַ תשעה באב, אַ חורבן בית ראשון, אַ חורבן בית שני, איז דאָס אַזווייז אַ 'שבידת' הלחות. ס'איז זייער שרעקליך און געפערליך. אָבער טאָקע דערפאַר האָבן זיי **נאָכדעם זי' מעגליכקייט צו לערנען דערפון עפעס וואָס זיי וואָלט נישט געקענט לערנען אַן דעם גרויסן שטאַק.** דאָס ברענגט זיי אַ שטאַרקע נייע הבנה!

נאָכן דורכפאַלן קען **דער מענטש קוקן אויף צוריק און זיך אַליין פּרעגן:** "מייע טעותים האָבן מיר ערגעץ געברענגט? וואו בין איך אָנגעקומען מיט די שנת תתס? וואו בין איך אָנגעקומען מיט מייע ממשלות?" דאָס העלפט אים אָנקומען צו זיין שלימות.

ווען די לבנה ווערט אָנגעפילט חמשה עשר באב, און עס דערנענטערט זיך די ימי החרמים והרצון, מ'שטייט שוין 45 טעג פאַר ראש השנה, **באָגענט מען דעם אור וואָס קומט נאָך גלות און דאָס העלפט דעם מענטש צו טרעפן זיין שידוך.** 'טרעפן זיין שידוך' מיינט: טרעפן זיין חלק אין תורה, וואָס דורכדעם קומט ער צוריק צו זיין אמת'ע שלימות. **יעצט קען ער זען אַסאַך קלאָרער די זאך אַליין און אַלע אַרומיגע חיצוניות ווערן בטל ומבוטל.**

אז תשמח בתולה במחול; די שמחה פון אַרויפגיין צו פרישע שטאַפּלן פון שלימות

שבתים.

אדואי וואָלט מען געקענט דרשינען דעם זעלבן דרש אויך און פריערדיגע דורות, אָבער צוערשט איז געווען אַ תקופה ווען מ'האָט געדאַרפט זיכער מאַכן אַז יעדע שבת שטייט באַזונדער אָפּגעטיילט פאַר זיך. ס'איז דאָ אַ געוויסע מדרגה ווען שבתים טאָרן

די שמחה פון 'התרת שבתים'

ווען מ'פאַרשטייט אַז **דאָס איז דער נקודה פון דעם יום טוב חמשה עשר באב, אַז דער מענטש קומט אַן צו אַ העכערע שטאַפּל פון שלימות.** באַמערקט מען אַז אויך די אַנדערע זאַכן וואָס די גמרא רעכנט אויס און ס'האָט פאַסירט אין דעם טאָג, רעדט פון דעם זעלבן ענין.

טאקע זיך נישט אויסמישן איינס מיט'ן אנדערן. ראובן דארף זיין ראובן, שמעון דארף זיין שמעון, יעדער דארף בלייבן מיט זיין נחלה, יעדער דארף וויסן זיינע אייגענע מעלות און מ'זאגל זיך נישט אויסמישן.

הערשט שפעטער, ווען מ'האלט שוין א מדרגה העכער, **קען מען אצינד מתיר זיין די שבטים לבוא זה בזה**, ווייל ס'וועט נישט אָוועקגענומען פון די איינגארטיקייט פון יעדן שבט. בלויז אין אָנהויב האָט מען דאָס געדאַרפט אָפּטיילן כדי אָוועקצושטעלן יעדן שבט ריכטיג, אָבער שפעטער קען שוין דער **דער שלמות** פון 'הותרו שבטים לבוא זה בזה'.

די שמחה פון מתיר זיין שבת בנימין

דאָס זעלבע איז מיט דער שמחה אַז מ'האָט מתיר געווען שבת בנימין. צו ערשט האָט כלל ישראל מעניש געווען דעם גאַנצן שבת בנימין, ווייל ס'איז געווען די געפערליכע מעשה פון פלגש בבגדה, און דעריבער האָט מען נישט ערלויבט צו חתונה האָבן מיט זיי. דעמאָלט איז דאָס געווען די ריכטיגע זאך צו טון, אָבער שפעטער ווען זענען אָנגעקומען צו אַ גרעסערע שלמות, און מ'האָט שמיג געווען

אַ טיפערע דרגא אין תורה, **איז מען אָנגעקומען צו א שלמות דיגן שטאפל אַז מ'קען שוין דרש'נען צו מתיר זיין שבת בנימין**. דאָס איז אַ געוואלדיגע יום טוב:

ס'איז אַזווייז איינער וואָס האָט געפנט אַ ספר נועם אלימלך און דער פאַרשטייט נישט קיין וואָרט. שפעטער האָט ער זיך מוכן געווען און איין טאָג הייבט ער אָן פאַרשטיין אָבסל וואָס ער לערנט דאָרט. איז דאָס אַדאָר אַ גרויסע שמחה, לאַהי ימים טובים ווי וואָס טאָג. נישט בלויז ווייל ער קען יענע לערנען דעם ספר, נאר ווייל ער איז **ב' אָנגעקומען צו א מדרגה אַז ער פאַרשטייט שוין**. דאָס ווייזט אַרױף אַ געוואלדיגע שלמות וואו דער מענטש האָט דערגרייכט. פריער ביסטו נאָכנישט געווען און דער מדרגה, דערפאַר האָסטו נאָכנישט געקענט פאַרשטיין די העכערע מושגים. אָבער יעצט ביסטו **שוין אָנגעקומען צו א שטאפל אַז דו פאַרשטייט יא**. דאָס איז א יום טוב!

דאָס זעלבע איז געווען מיט אידן וואָס האָבן מתיר געווען שבת בנימין. דער רבש"ע האָט געוואָרט אַז **אידן זאָלן קומען צו דער שלמות דיער דרגא**, וואו **זיי וועלן פאַרשטיין אַז אַזוי דאָרף מען דרש'נען די**

פסוקים. און ווען מ'איז אָנגעקומען צו דעם שטאפל, איז דאָס אַ גרויסער יום טוב.

חמשה עשר באב איז מסוגל פאר שלמות

אַלגעפאַלס, דער טאָג פון חמשה עשר באב איז אַ טאָג וואָס איז מסוגל צו מוסיף זיין מיט'ן לערנען תורה אויף א שלמות דיגן אופן, ווי די גמרא זאָגט (עי' רש"י בבא בתרא כ"א, ב) אַז אפילו מצד דעם זיגערט איז עס מער געצויגנט צו התמדת התורה, ווייל די גאָט הייבט אן ווערן לענגער. **דער זמן איז מסוגל אַז די תורה זאָל זיך איינזאָפן ביים מענטש, אַז מ'זאָל קענען חתונה האָבן מיט דער תורה**, ביזם חתונתו וביזם שמחת לבו.

און דאָס ברענגט טאָקע אויף זיווגים בפועל, ווייל **דער זיוון פון דעם מענטש איז איינס פון די אופנים וויאזוי ער קומט אָן צו שלמות**. ווען אידן זענען אויף מער שלמות דיגע מדרגות, קען מען אויך דרש'נען די תורה אויפ'ן ריכטיגן אופן. ס'איז אַ טאָג וואָס איז מסוגל אַז **די זעלע זאכן וואָס טיילן אַפּ דעם מענטש צו זיין שלמות זאָלן אָוועקגיין** און דער מענטש זאָל קענען אָריין זיין שלמות. דאָס איז גאָר אַ גרויסער יום טוב.

ושמחת בכל הטוב; חמשה עשר באב רופט אויס, אַז עבודת ה' איז פשוט 'גוט'

קלענערע אהבות.

דער 'אהבת המועיל' פאַרמאָגט אויך 'ערב', ווייל אויב די זאך גייט העלפן פאַר'ן מענטש איז ער געווענליך אויך 'ערב'. לאָמיר זאָגן אַז אַ מענטש פירט זיך זייער אָרענטליך און אויפריכטיג מיט דער באַנק, ער מאַכט זיכער אַז קיין שום שטעק קומט קיינמאל נישט צוריק, אַלעס איז קאַרעקט און מסודר. דאָס איז לאו דוקא 'ערב', ווייל ס'פאָדערט זיך אָסאך ישרות און גלייכטיץ אָבער **דאָס גייט אים גאָר שטאַרק העלפן שפעטער**. ווען ער גייט וועלן אַרױסצומען אַ הלואה, אָדער ווען מ'ווייזט נאָכקוקן זיין פינגאָל שטונות, גייט ער האָבן אַ ריינע נאָמען. **ביים פון גיט עס 'ערב'**, ווייל ווען ער וועט וועלן נעמען אַ הלואה און מ'גייט אים גלייך געבן, וועט עס זיין גאָר זיס. גוט און באַטעמט, אָבער בשעת ער איז אָרענטליך צען יאָר פאַר'ן אַרױסנעמען די הלואה, האָט ער נישט קיין אָפּגען 'זיסקייט' נישט אויפ'ן מונט. ער טוט דאָס ווייל ער פאַרשטייט אַז ס'איז 'מועיל'.

דאָס הייסט אַז יעדע 'מועיל' איז **למעשה אויך 'ערב'**, מ'דארף נאר האָבן דערצו אַ ברייטער קאָפּ מיט מער סבלנות, און מ'דארף פאַרשטיין אַז ס'גייט נישט זיין 'ערב' יעצט דאָ אויף דער מונט.

ליב האָבן דעם טוב - ווייל ס'איז גוט

די זעלבע זאך איז מיט אהבת הטוב: יעדע זאך וואָס איז 'טוב', ווייל דער רבש"ע זאָגט אַז ס'איז טוב, איז **למעשה אויך זיס און ס'איז אויך מועיל** - ס'גייט אויך העלפן דעם מענטש. אָבער דער רבש"ע וויל אַז דער מענטש זאָל זיך מדבק זיין דערצו, נאר וויבאלד ס'איז טוב.

אַ מענטש דארף אָנקומען צו אַ פּלאַץ אַז ער זאָל וועלן לערנען תורה, נישט ווייל ער וויל באַקומען אַ מתנה, נאר ווייל ער דארף די שלמות פון דער תורה!

אַמאָל איז דאָ אַ איד אין שול וואָס ער האָט גוטע מדות, ער פירט זיך איידל און גוטאָראַציג. מ'האָט נישט מיט אים קיין ספּעציעלע שייכות אָבער **מ'האָט אים ליב, אפילו אויב מ'האָט נאָך קיינמאל נישט גערעדט מיט אים**. פאַרוואָס? ווייל די שכינה ריעט אויף אים. ער איז אַ גוטער מענטש! איי, כּהאָב נאָך קיינמאל נישט געהאָט קיין תועלת פון אים? אָבער **כּזע אויף אים אַז ער גוטער מענטש, און ס'איז דאָ אַ נאָטדריכלע שייכה צו גוטס!**

אַ איד דארף ליב האָבן די תורה מיט 'אהבת הטוב'

'אהבת הערב' איז דאָ אפילו ביי אַ קליין קינד. ער האָט ליב זאכן וואָס ברענגען אים אויף דער מינוט אַז ערשטאָק. וואָס האָט אים אַ שוין אַ העכערער דרגא, מ'האָט ליב די זאך טראָצדעם וואָס מ'שפּירט נישט יעצט אויפ'ן מינוט די זיסקייט דערפון, ווייל מ'פאַרשטייט אַז ס'גייט נאָך ברענגען אַ תועלת. **זאָן קומט נאָך אַ העכערע דרגא: 'אהבת הטוב'**. ס'איז נישט 'ערב' יעצט אויף דער מינוט, און מ'זעט אויך נישט וויאָזוי דאָס גייט זיין 'מועיל' אויף שפעטער, אָבער **מ'פאַרשטייט אַז די זאך איז 'טוב' בעצם**.

דער רבש"ע וויל אַז די אהבה פון אַ איד צו תורה און צו דביקות ביי אַ זאך וויל **וויבאלד דאָס איז טוב בעצם**. דאָס איז **מ'האָט שלמות**, אדאָר איז דער טוב אויך 'ערב' און אויך 'מועיל' ווייל די מהות פון טוב איז פּעסע וואָס איז אויך זיס און ס'ברענגט אויך אַ תועלת, אָבער דער רצון ה' איז, **אז דער מענטש זאָל וועלן דעם טוב**, נישט צוליב די אַרומיגע גוטע בענעפיטן דערפון, נאר ווייל ס'איז טוב בעצם.

איך יעדע טוב ליגט 'ערב' און 'מועיל'

באמת אַרבעט עס אַזוי אויף אַלע מדרגות, אַז יעדע שטאפל פון אהבה, האָט אַזוי אויך די

'אהבת הערב' און 'אהבת המועיל'

דער **אור החיים הק'** אין פרשת ואתחנן אויפ'ן פסוק **ואהבת את ה' אלקיך**, זאָגט אַז **ס'איז דאָ דריי סאָרט אהבות**. 'אהבת הערב', 'אהבת המועיל', און 'אהבת הטוב'. אַלע אהבות פון דער וועלט האָבן איינס פון די דריי סאָרט אהבות. און אַ **איד דארף ליב האָבן דעם רבש"ע מיט די אַלע דריי אהבות**.

'אהבת הערב' איז טייטש, ווען מ'האָט ליב עפעס וואָס איז **זיס אויפ'ן מינוט** און ס'גייט יעצט נהנה. צום ביישפּיל ווען מ'שפּירט אַ טעם פון עסנוואָרג, אָדער ווען איינער זאָגט אים אַ גוט וואָרט וואָס מאַכט שפּירן גוט.

'אהבת המועיל' איז עפעס וואָס איז לאו דוקא זיס אויפ'ן מינוט, אָבער **מ'האָט עס ליב ווייל מ'פאַרשטייט אַז די זאך גייט אים העלפן** און ס'גייט נאָך אַמאָל ברענגען אַ תועלת.

איינער האָט אַמאָל געזאָגט אַ הגדרה אויף די צוויי איינברעמאנטע אהבות, אַז 'אהבת הערב' איז ווען ס'איז זיס **אויף דער מינוט** און 'אהבת המועיל' איז ווען ס'איז **זיס שפעטער**. דאָס הייסט אַז בעצם האָבן ביידע די זעלבע שורש, אַז דער מענטש וויל עפעס פאַרדינען דערפון, נאר 'אהבת הערב' איז אַ קלענערע מדרגה, ווייל מ'שפּירט שוין די תועלת יעצט, ווי דערמאָנט אהבת המועיל מיטן זאך ס'איז נאָכנישט זיס אויף דער מינוט, אָבער ס'גייט זיין זיס מיט אַ תועלת אויף שפעטער.

אהבת הטוב - בלויז ווייל ס'איז גוט

דאָס איז דאָ די העכסטע שטאפל פון אהבה. דאָס איז אהבת הטוב. - ווען דער מענטש האָט ליב דעם טוב, בלויז ווייל ס'איז גוט; ער האָט ליב די זאך, נישט ווייל ס'איז 'ערב' אָדער 'מועיל', נאר ווייל ער שפּירט אַז די זאך איז טוב בעצם.

ער זאָל נישט וועלן זינדיגן, נישט צוליב ריאת העונש, **נאר וויל ער וויל נישט זיין וויסט פון רבוש"ע**. סיי אויב ער שפּירט אַז ער זיכטיקט אויף דער מינוט און סיי אויב ס'איז אים ביסער שווער אויפ'ן מינוט. ער איז גענוג געזונט געבויט און זיין אידישקייט, אָז ער פאַרשטייט זיך צו דערווייטערן פון אַ זאך וואָס איז נישט גוט.

אודאי וויסט דער איד אויך אַז 'סוף הכבוד לבוא'. אויף יעדע מצוה וועט אים זיין ויס, סיוועט נאָר צנחיות'דיגע עולם הבא, און סיוועט אויך זיין מויעל, **אָבער ער איז אַ סיפערע אהבה - אן 'אהבת הטוב'!** ער וויל דעם רבוש"ע אליין! ער וויל אַנקומען צו זיין אמת'ע שלמות הנפש! ער דאַרף נישט יעצט זען אויף דער מינוט קיין ויסע הצלחות, ער דאַרף נישט יעצט אויף דער מינוט באַמערקן וויאזוי דער מצוה העלפט אים, ער טוט עס, בלויז ווייל ער וויל טון די מצוה ועלבסט!

הכרת הטוב וויל ס'איז טוב

מיקען זען דעם באַריקן ביי דעם ענין פון 'הכרת הטוב', ווען אַ מענטש האָט באַקומען אַ טובה פון צווייטן, וויל ער יענעם צוריקגעבן אַ טובה, נישט וויל ער גייט באַקומען דערפון עפעס 'ערב' אָדער 'מויעל', נאר **וויל ער פאַרשטייט אַז ס'איז פשוט 'טוב'**. אויך יענער האָט מיר געגעבן, דאַרף איד אים מכיר טובה זיין. דער מענטש זאָגט: "ס'איז נישט שוין פון מיר אַז כּיהאָב אים נאָכנישט אָנגערופן זיך באַדאַנקן, איד מוז אים ווייזן אַז איד בין אים מכיר טובה".

דער חובת הלבבות לערנט טאקע אַז אַ גרויסער עיקר אין כבודת ה' איז, **צו שפירן אן אמת'ע הכרת הטוב צום רבוש"ע**. אויב אַ מענטש באַקומט אַ ריכטיגע געפיל פון הכרת הטוב וועט ער וועלן דינען דעם אויבערשטן, נישט צוליב זיכטיקט אָדער וועלט. **נאר וויל דאָס איד די ריכטיגע זאך ווען!** דער מענטש שפירט אים ס'איז נישט ריכטיג צו נעמען אַנאַנצן צייט טובות פון הש"ת און אים אַגריינט צוריקגעבן. ער **פאַרשטייט אַז דאָס איז נישט גוט. ער וויל יא צוריקגעבן**.

דאָס איז די סיבה פאַרוואָס הכרת הטוב איז אַז אַז וויכטיגע מדה אפילו צווישן מענטשן, וויל אפילו אויב דער מענטש שפירט נאָכנישט קיין הכרת הטוב צום רבוש"ע, **זאָל ער דערשט אָנהויבן מכיר טובה זיין פאַר מענטשן**. דער כלל איז אדם נפעל כפי פועלוותיו. **זאוי וועט ער אָנהויבן צוביסלעך אויך**

האָבן הכרת הטוב צום רבוש"ע. צוביסלעך וועט ער אַנטוויקלען געפיל און קשר פון הכרת הטוב צו הש"ת, און ווען ער וועט האָבן אָט דעם געפיל פון הכרת הטוב וועט ער **נישט וועלן עובר זיין אויף אַ לאעטשה, און ער וועט וועלן מקיים זיין מצוות**. וויל דאָס איז טוב!

מיר האָבן אַלע די 'אהבת הטוב'

באמת האָט שוין יעדער איד ביי זיך אין האַרץ אין 'אהבת הטוב'. נאר יעדער האָט עס אין געוויסע תחומים, און ווען אַ איד אַרבעט **ריכטיג קען ער דאָס באַקומען אויך אין אַנדערע ריכטיגע זיין לעבן**. מ'קען - צום ביישפּיל - זען אַז יעדער איד האָט די נאָטור אַז ער קען נישט זיין אכזר, אידן זענען רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. אויב מ'בעט אים צו טון אן אכזריות וואָס קיינער גייט נישט וויסן דערפון, זאָגט ער: "איד וויל נישט! מיין נשמה וויל נישט פונע זיין אין אַ צווייטן איד! חסד ושלום", אַ איד איז אפילו נישט מסוגל צוקוקן אַן אכזריות קעגן אַ צווייטן. נישט וויל ער גייט עפעס האָבן דערפון, נאר **וויל זיין אינערליכע נשמה איד נמשך צו 'טוב'**, וויל צו צווייטן אָפּ פון זאכן וואָס זענען פאַרקערט ווי טוב.

אָדער למשל, ווען אַ איד שטייט אינמיטן יה"כ און ער איז הונגעריג פון דעם תענית. ער האָט נישט קיין 'אהבת הערב' צו פאַסטן יעצט, אָבער ער נעמט זיין חיות פון דעם טאָג וואָס איז 'טוב' בעצם.

דאָס זעלבע קען זיך אַ איד אויסאַרבעטן, אַז אַ **ראי' אסורה זאָל אים באמת וויי טון**, וויל ער יענער נמשך צו טוב בעצם: אפילו אויב ס'איז דאָ 'ערב' מיט 'מויעל' אויף דער אַנדערער זייט, אָבער **דער איד וויל האָבן 'אהבת הטוב'**. ער וויל האָבן אַן אמת'ע **נאָכנישט צום רבוש"ע**. אפילו אויב ער שפירט עס נישט יעצט אויף דער מינוט, און אפילו אויב ס'איז אים שווער צו מקיים זיין.

שא עניקן - קליב אויס דעם 'אהבת הטוב'

חמשה עשר באב איז אַ גרויסער זמן, ווען אַ **איד קען זוכה זיין צו באַקומען דעם 'אהבת הטוב'**, וואָס זאָל נאָך זיין שטאַרקער ווי דער 'אהבת הערב' הומעלי.

אין דעם טאָג האָט מען געזאָגט: "שא עניקן - **קוק ריכטיג! זיי בחור איד דעם אמת' 'טוב' אפילו אויב ס'איז קעגן אַנדערע זאכן וואָס זענען 'ערב' ומעיל אויף דער מינוט!** האָב די קלאַרקייט און שלמות צו קענען זאָגן: "איד וויל דאָס יא טון, און

איד וויל יענען נישט טון, וויל דאָס איז טוב, און יענען איז נישט טוב".

אָט די שלמות הנפש איז נישט נאר גנוג לבני אַ שידוך, נאר **ס'איז שייך ביי יעדע זאך וואו אַ מענטש דאַרף מאַכן אַ בחירה זיין ווי לעבן**. ער דאַרף באַשליסן אויב ער וויל טון אַזאָ סאַרט אַרבעט, אויב ער וויל אַרבעטען מיט אַזאָ סאַרט מנין, אויב ער וויל אויפשטעלן אַזאָ סאַרט שטוב, א.א.וו. ביי אַלע סאַרט בחירות וואָס אַ מענטש מאַכט, זאָגט די שכינה הקד' פאַר'ן מענטש: **הייב אויף זיינע און קוק גוט**. דו גייסט יעצט טון זאכן כדי צו געפעלן פאַר אַנדערע מענטשן; זע אַז ס'גייט דיר קאסטן אויפ'לעט, ס'גייט זיין אויפ'ן חשבון פון דיינע קינדער. ס'גייט זיין אויפ'ן חשבון פון דיינע חסדים. **אויפ'ן אמת. שקר הנון והבל היופי**. וואָס גייסט האָבן דערפון? איינער גייט זאָגן 'wow' און נתפעל ווערן אויף איין סעקונדע, אָבער ס'איז דאָך נישט קיין אמת'ע טוב! **ווען אַ מענטש כאַפט די נקודה איז דאָס אַ מורא'דיגער יום טוב!**

מ'דאַרף נישט וואַרטן אַרין צו דערהערן דעם אמת

מזעט אַפאַל אַ מענטש וואָס איז יונג און זיין פאַסער זאָגט אים: "טו נישט דאָס, כּוּזאָ דיר סיוועט נישט זיין גוט", אָבער ער איז קלוגער, ער פאַלנט בייש... הערשט שפעטער, ווען ער ווערט אַביסל עלטער, קומט ער צוריק זאָגן: "טאָטע, ביסט געווען גערעכט..."

זאוי איז דער שטייגער אַז דער שכל קומט אַריין מיט דער צייט, אָבער **באמת מוז מען נישט וואַרטן ביז מ'האָט שוין פאַרשטאַנען אַסאך יאָרן**. אין דעם טאָג פון חמשה עשר באב קען מען דערהערן די הלבנה פון שלמות. מ'האָט אַסאך מאל געזען דעם זעלבן פסוק אין דער תורה, אָבער אין דעם טאָג **האָט מען דאָס געזען אויף אַ נייע צורה**, וואָס האָט אונז **געהאָלפן זיך פירן אַנדערש**. אַ טאָג ווען מ'דערהערט אַ שלמות'דיגע הלבנה, וואָס מאַכט אַ טויש אין די מענשים, איז אַ יום טוב!

דערפאַר איז דאָס אויך אַ טאָג ווען מ'דאַרף אנהייבן מוסיף זיין בלימוד התורה, ווי די גמרא אין מאדיר מיט שאַרפע לשונות אויף דעם חיוב צו אָנהויבן לערנען מער פון דעם טאָג און ווייטער. מען מיינט נישט בלויז אַז מ'זאָל לערנען בכמות נאָך איין מינוט וויל די שקיעה איז געוואָרן אַ מינוט פריער. די עיקר איז צו מוסיף זיין אַ תורה באיכות, מיט דעם ריכטיגן שלמות הנפש.

יש להשיג הגלינות בהרי הקעטסקילס במשך הקיץ אצל:

קריט וויאל משה (אחיו) אצל המוקה
240 Forestburgh Rd, Monticello, NY

Apple Tree Supermarket
1885 NY-52, Liberty, NY

מקוה חלת צבי קוראלי
71 Gamble Rd, South Fallsburg, NY

תזכיר ברויז 26/07/21 - סיוור - info@machshaveinai.com

<p>פטרון הפצה בהרי האקעטסקילס</p> <p>קריט וויאל משה (אחיו): נתנדב ע"י הרצה בעילום שמו לעבר "י ויהיה אמן" בן אברהם ע"ש ה'תשפ"א</p> <p>Apple tree supermarket נתנדב ע"י הרצה בעילום שמו לזכות את הרבים</p>	<p>פטרון השבע</p> <p>נתנדב לעילוי נשמתו הטהורה של כ"ק אדמו"ר בעלמאל הרה"ק ר' יאנון בן הרה"ק ר' יעקב רוב זצוק"ל</p> <p>לדגל יומא היחולא - כ"א אב</p>	<p>פטרון החרש</p> <p>נתנדב לעילוי נשמתו הטהורה של אדמו"ר בית סקולע הרה"ק ר' אליעזר חסיד בן הרה"ק ר' ישראל אברהם זצוק"ל - בעל מנחם אליעזר הרה"ק ר' ישראל אברהם בן הרה"ק ר' אליעזר חסיד זצוק"ל - בעל מאור ישראל הרה"ק ר' ישעי' יעקב בן הרה"ק ר' ישראל אברהם זצוק"ל ולזכות ברוך צבי בן דודעל ומשפחתו</p>
--	---	---

<p>ברדלס טאמאט 15.99 לטער 42 ברדלס וועניקער וועניקער 25 ברדלס וועניקער וועניקער 35 ברדלס וועניקער וועניקער 45 ברדלס וועניקער וועניקער 55</p> <p>לאנדא</p>	<p>ברדלס טאמאט 15.99 לטער 42 ברדלס וועניקער וועניקער 25 ברדלס וועניקער וועניקער 35 ברדלס וועניקער וועניקער 45 ברדלס וועניקער וועניקער 55</p> <p>קריט איד</p>	<p>ברדלס טאמאט 15.99 לטער 42 ברדלס וועניקער וועניקער 25 ברדלס וועניקער וועניקער 35 ברדלס וועניקער וועניקער 45 ברדלס וועניקער וועניקער 55</p> <p>מאסט</p>	<p>ברדלס טאמאט 15.99 לטער 42 ברדלס וועניקער וועניקער 25 ברדלס וועניקער וועניקער 35 ברדלס וועניקער וועניקער 45 ברדלס וועניקער וועניקער 55</p> <p>וילאמערס</p>	<p>ברדלס טאמאט 15.99 לטער 42 ברדלס וועניקער וועניקער 25 ברדלס וועניקער וועניקער 35 ברדלס וועניקער וועניקער 45 ברדלס וועניקער וועניקער 55</p> <p>בארא פארק</p>
--	---	---	---	--

נתי להשיג הגלינות במקומות הבאים:

241

דער

מקום המקדש

אפגעצייטל פונקטליך, עס איז אויסגעקומען לאמיר זאגן איין און צוואנציג בינטלעך פאר ראובן, איין און צוואנציג בינטלעך פאר שמעון און יענער האט עס אהיימגענומען. אזוי האבן זיי צוזאמען געארבעט אלעמאל און זיך צוטיילט האלב האלב, זייער ישר'דיג און ערליך.

איין נאכט אזוי ווי עס איז געווארן חצות, דער עלטערער ברודער ראובן הייבט זיך אן צו דרייען פון איין זייט בעט צום צווייטן זייט בעט, ער איז זייער נישט רואיג.

וואס איז געשען? וואס גיבט אים נישט קיין מנוחה? ער טראכט צו זיך, עס איז פשוט נישט קיין ישר וואס איך מוט מיין ברודער שמעון; ער האט א ווייב מיט קינדער וואס ער דארף זיי געבן צו עסן, איך בין א מענטש אליינס, וויפיל עסן דארף איך שוין, וויפיל פרנסה דארף איך שוין, איך בין דאך איינער אליינס, מיין ברודער האט אזויפיל נפשות צו געבן עסן, זיין ווייב מיט זיינע קינדערלעך

ער טראכט; עס איז נישט ישר'דיג דאס ווי אזוי אונז צוטיילן זיך, עס דארף בכלל נישט זיין האלב האלב, איך מוז אראפנעמען אפאר שייע בינטלעך פון מינים און אים געבן, מארגן גלייך ווען ער קומט אריין אין פעלד וועל איך אים גלייך ברענגען די פאר בינטלעך אויף מיין אייזל.

איין מינוט, אבער שמעון וועט עס דאך נישט וועלן נעמען פון מיר, מיין ברודער שמעון וועט עס זיכער נישט וועלן נעמען. **אה, איך האב אן עצה, איך וועל גיין יעצט ביינאכט ווען אלעס שלאפט, שמעון שלאפט גוט, די גאנצע משפחה שלאפט און איך וועל עס אראפלייגן אין זיין פעלד.** ער וועט נישט וויסן פון וואו עס קומט, ער וועט עס באקומען און פארטייג. אויב

א מאדעל פונעם בית המקדש

טייערע חשוב'ע לעכטיגע קינדערלעך!

מען האלט שוין שבת נחמו, מען פרובירט זיך צו טריסטן אויף די שווערע טעג ווען מ'האט געקלאגט אויפן חורבן בית המקדש. מיר האפן און בעטן אז עס זאל שוין טאקע בקרוב זיין א גאנצע נחמה, און מען זאל זוכה זיין צו בנין בית המקדש השלישי בקרוב ממש.

לאמיר אבער צוריקגיין צו די צייטן נאך פאר עס איז געבויט געווארן די ערשטע בית המקדש, און צום סוף וועט מען זען ווי אזוי עס האט א שייכות מיט די דריטע ביהמ"ק וואס וועט געבויט ווערן בקרוב בימינו.

איך די צייטן וואס די אידן האבן געוואוינט אין ארץ ישראל און זיי האבן נאכנישט געהאט קיין בית המקדש האבן געוואוינט צוויי ברידערס איינער נעבן דעם אנדערן. די צוויי ברידערס האבן זיך זייער שטארק ליב געהאט איינער מיט'ן צווייטן, זיי האבן צוזאמען גע'ירש'ט פון זייער טאטע א פעלד און דורך די פעלד איז אריינגעקומען געלט. זיי האבן פארקויפט די תבואה וואס איז געוואקסן, **און זיי האבן זיך צוטיילט, אזוי האבן זיי ביידע זיך געקענט שפיין און אזוי האבן זיי ביידע געקענט לעבן פון דעם געלט.**

דער עלטערער ברודער - לאמיר אים רופן ראובן - איז געווען א מענטש אליינס אן קיין ווייב און קינדער לא עלינו. דער יונגערער ברודער - וואס מ'זעט אים רופן שמעון - האט געהאט א ווייב מיט קינדערלעך.

אזוי איז עס אנגעגאנגען א לאנגע צייט, נאך יעדן טאג וואס מען האט געארבעט און מען האט צאמגעבינדן די בינטלעך האט מען

ער וועט מיר פרעגן, וועל איך זיך מאכן ביטלעך און ווייט נישט.

אזוי קריסט ער ארויס פון זיין בעט, און ער טראכט צו זיך די גאנצע וועג, אה כאטשיג עפעס וואס איך קען ארויסהעלפן מיין ברודער און זיין שטוב מיט קינדער, ער וועט קענען האבן יעצט מער געלט צו קויפן פאר זיינע קינדערלעך קליידער און שוץ, זיי וועלן האבן עסן און טרינקען. אזוי האט ער געטראכט צו זיך כאטשיג עפעס וואס איך קען ארויסהעלפן מיין ברודער.

אזוי האט ער אפגעטראגן פון זיין שיער, פון זיינע תבואה, פון זיינע ביטלעך האט ער אפגעטראגן א גרויס חלק צו זיין ברודער שמעון איינמיטן די נאכט.

לאמיר יעצט אריבערגיין צו שמעון אינדערהיים. א שעה נאך צחות איינעם ביינאכט הייבט זיך שמעון אן צו דרייען פון דער זייט צו דער זייט, ער איז זייער נישט רואיג. פארוואס איז שמעון אזוי נישט רואיג? וואס איז געשען צו אים? ווער לאזט אים נישט שלאפן? אפשר איינער פון די קינדער וויינען, ניין ניין די קינדער שלאפן פיין, די קינדער זענען וואויל, נו וואס גייט פאר?

שמעון טראכט צו זיך, און וויי עס איז אזא ביטערע צרה, מיין ברודער ראובן איז א מענטש אליינס און וואס וועט זיין מיט אים ווען ער וועט עלטער ווערן, ווער וועט זיך אומקוקן אויף אים, ער וועט דאך נישט האבן גענוג געלט צו צאלן אז איינער זאל זיך אומקוקן אויף אים און איינער זאל אים קענען דעמאלטס שפייזן ווען ער וועט זיך נישט קענען שפייזן.

איך האב דאך ברוך השם קינדער וואס זיי וועלן קענען ארבעטן און מיך שפייזן ווען איך וועל אלט ווערן, זיי וועלן מיך געבן צו עסן און טרינקען, אפילו איך וועל שוין נישט קענען ארבעטן וועלן זיי ארבעטן פאר מיר און זיי וועלן מיך געבן, אבער מיין ברודער ראובן איז אזוי אומגליקליך, ער איז א מענטש אליינס ווער וועט זיך אומקוקן אויף אים, ער מוז דאך האבן מער געלט ער זאל קענען אוועקלייגן און ווען ער וועט אלט זאל ער קענען באצאלן מענטשן וואס זאלן זיך אומקוקן אויף אים און ער זאל האבן געלט צו עסן און טרינקן.

עס איז נישט ריכטיג די וועג ווי אזוי אונז צוטיילן זיך, עס איז נישט ריכטיג, עס שטימט נישט לויטן חשבון. אזוי האט שמעון דער יונגערער ברודער נישט געקענט קומען צו זיך.

ער האט אפגעמאכט ביי זיך, מארגן אינדערפרי גלייך ווען עס ווערט אינדערפרי און איך גיי אין פעלד וועל איך מיטנעמען פון מיין פעלד אפאר ביטלעך און צוריקטראגן פאר ראובן און אים עס געבן.

אבער ניין ניין ניין, ראובן וועט עס דאך נישט וועלן נעמען. **אה איך האב א גוטע עצה! איך וועל גיין ביינאכט ווען קיינער זעט נישט, אלעס שלאפט דעמאלטס וועל איך עס געבן פאר ראובן, נעבעך ער איז אזוי**

אומגליקליך, א רחמנות, איך מוז אים עס טון, כאטשיג עפעס וואס איך קען ארויסהעלפן מיין עלטערער ברודער וואס איז אזוי עלנד.

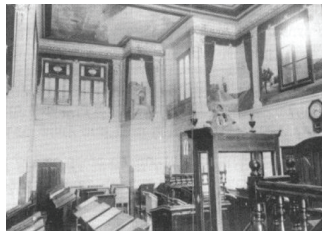
ער גייט אריבער ביי זיך אין פעלד און ער נעמט אפאר ביטלעך תבואה, גרויסע ביטלעך

זיין

א ביטל תבואה

א בילד פון איינעווייניג פון דעם ישיבת מקובלים שער הרחמים בשנת תר"פ

און ער טראכט עס אריבער צו זיין ברודער ראובן אין פעלד, עס איז געווען שפעט ביינאכט, ער גייט מיט זיין לאמטערנע וואס מאכט ליכטיג אביסל און אזוי גייט ער און גייט און גייט און ער לייגט עס אראפ ביי די פעלד פון ראובן.

ער טראכט צו זיך, אה יעצט שפיר איך אז ס'איז מיר אראפ א שטיין פון הארץ, יעצט קען איך שלאפן רואיג, איך ווייס איך האב געטון פאר מיין ברודער און איך האב אים ארויסגעהאלפן, ער וועט אפילו נישט וויסן אזוי וועט ער עס נעמען.

די נעקסטע אינדערפרי, ראובן קומט ארויס צו זיין פעלד און שמעון קומט ארויס צו זיין פעלד און יעדער זעט אז אלעס איז נארמאל. ראובן גיבט א קוק, **איך האב דאך נעכטן אוועקגענומען פון דא אפאר ביטלעך, וואס איז געשען? עס האט צוריקגעוואקסן עפעס ביטלעך דא צו דער פלאץ פון וואו איך האב עס אוועקגענומען!**

איך די זעלבע צייט טראכט שמעון, איך האב דאך מקיים געווען נעכטן א גרויסע מצוה, לאמיר זען וויפיל ביטלעך עס איז מיר געבליבן. שמעון געט א קוק, עס איז מיר גארנישט ווייניגער געווארן.. אפשר האב איך גע'חלומ'ט אז איך האב אים געטראגן, ניין איך געדענק אויף זיכער, איך האב מיך אנגעטון אפילו די שוץ, איך געדענק אויף זיכער אז איך בין געגאנגען ביינאכט, עס איז געווען קאלט, איך האב נישט גע'חלומ'ט, **איז ווי קען זיך, עס האט צוריקגעוואקסן? עס איז געווען זייער וואונדערליך! סיי פאר ראובן און סיי פאר שמעון.**

אזוי קומען ביידע און זיי ארבעטן ווייטער אין די פעלדער פון זייער טאטן כאילו לא היה. זיי שמועסן פון אנדערע זאכן, זיי העלפן זיך איינער דעם צווייטן, יעדער רעדט זיך אויס זיין הארץ, אזוי ווי צוויי געטרייע ברודערלעך.

אזוי ווי עס איז געווארן סוף טאג, יעדער נעמט ארויס די תבואה, מען צוטיילט זיך פונקטליך, און אזוי ווי עס ווערט ביינאכט, **און דער בעל החלומות הייבט אן צו שטערן די חלום פון ראובן, און ראובן הייבט אן טראכטן צו זיך, עס איז נישט קיין יושר דאס וואס אונז האבן זיך צוטיילט היינט אזוי פונקטליך, עס איז נישט יושר'דיג,** מיין ברודער האט דאך א שטוב מיט קינדער צו געבן צו עסן און אזוי ווייטער די גאנצע זאך אזוי ווי נעכטן, ראובן טוט זיך און ער הייבט אן אריבערטראגן אפאר ביטלעך תבואה צו שמעון.

אידן ביים כותל המערבי - איך יאר תרמ"ט

א שעה שפעטער ביי שמעון, עודד די זעלבע זאך ווי א נאכט פריער, שמעון טראכט צו זיך עס איז נישט קיין יושר דאס וואס אונז האבן זיך צוטיילט, מיין ברודער איז דאך נעבען אליין, ער מוז האבן געלט אוועקגעלייגט ער זאל קענען האבן אן זיינע עלטערע יארן, אזוי האט שמעון אריבערגעטראגן בינטלעך צו זיין ברודער.

זיי שטייען אויף אינדערפרי, אודך ביי עניתי ותהי לי לישועה... די זעלבע תבואה, עס ליגט ווייטער, דער אויבערשטער האט געמאכט אז ביידע האבן טאקע אריבערגעטראגן די זעלבע צאל, ער האט אריבערגענומען זעקס בינטלעך און ער אויך זעקס בינטלעך, עס האט פאר קיינעם גארנישט געפעלט. אזוי איז געווען אויך די דריטע נאכט.

ויהי לבילה הרביעי - עס איז געווען אין די פערדע נאכט. ראובן טראכט צו זיך, עס איז זייער וואונדערליך, שוין דריי טעג וואס קומט מיין אן די זעלבע תבואה אויף צוריק, דער באשעפער שיקט עס צוריק עס איז א שיינע מתנה פאר מיר, איך ווייס נישט וואס טוט זיך ביי שמעון, אבער איך מוז ווייטער טראגן ווייל ער האט דאך א שטוב מיט קינדער און אזוי טראגט ראובן אריבער. עס האט גענומען אביסל לאנג ווייל היינט ער האט געשלעפט מער תבואה. שמעון האט זיך אויך ארויסגעלאזט אויפן וועג ארויסצוטראגן פאר זיין ברודער פאר ראובן. און אזוי טראגן זיי איינער צום צווייטן.

ראובן קוקט, קוק קוק, איך זע עפעס א לעכט קומט פון דערווייטנס, שמעון קוקט, **עפעס א לעכט קומט פון דערווייטנס, איך האב עס איז נישט קיין וויכער. אזוי ווערט די לעכט נענטער און נענטער און נאך נענטער. ביידע האלטן שוין די לעכט זייער נאנט, ביידיק קוקן זיך אריין אין פנים, אה ראובן, אה שמעון, זיי האבן זיך ארוםגענומען זיי האבן זיך ארוםגעקישט ביידע ברידערס, זיי האבן אראפגעווארפן זייערע בינטלעך און זיי האבן ביידע געוויינט זייער שטארק.**

ראובן זאגט, איך האב נישט געקענט צוקוקן צו דיין צרה נעבען דו האסט נישט אזויפיל געלט פאר דיין שטוב מיט קינדער, און שמעון זאגט איך האב נישט געקענט צוקוקן ווי דו ביסט אזוי עלנד אליין.

אזוי האבן ביידע ברידערס זיך ארוםגענומען, **און די ליבשאפט וואס זיי האבן געהאט צווישן זיך האט געפאלטן אלע הימלען! האט דער אויבערשטער דעמאלסט געזאגט, אויף איך דעם פלאץ זאל געבויט ווערן די בית המקדש! ווייל די בית המקדש האט פארשפרייט שלום אויף די גאנצע וועלט.**

יארן שפעטער האט טאקע דוד המלך אפגעקויפט פון ארוונה דעם פלאץ. פון וואו האט ער געווישט טאקע אז עס איז די פלאץ, ווייל דוד האט געהאט אפגעשטעלט א מזבח אויף דעם פלאץ ווען עס איז געווען א מגפה, און אזוי ווי ער האט אפגעשטעלט א דארטן א מזבח און עס האט אנגעהויבן צו ארויפגיין רייען איז ארויסגעקומען א בת קול, אז דאס בית המקדש, און דעמאלסט האט עס דוד אפגעקויפט פון ארוונה, און די פלאץ איז די

מקום המקדש וואס דאס ברענגט שלום אויף די גאנצע וועלט.

אז מען רעדט וועגן דעם הייליגן ביהמ"ק, וועט מען זען און א מעשה וואס האט זיך אויך אפגעשפילט אויף דעם זעלבן פלאץ, אבער מיט אסאך אסאך יארן שפעטער, שוין לאנג נאך וואס די צווייטע ביהמ"ק איז ליידער חרוב געווארן.

פאר 300 יאר צוריק האט געוואוינט אין ירושלים עיר הקודש גאר גאר א גרויסער בעל מקובל, א הייליגער איד, ער איז געווען זייער

אן אלט בילד פון דעם ציון הקדוש פונעם הייליגן רש"י אויפן רח הדיתים

אן הערליכע געמאלענע בילד פון דעם הייליגן רש"י ז"ע

גרויס אין נסתר. ער איז געקומען פון תימן, ער האט געדארפט אנטלויפן צוליב דעם וואס אין תימן האבן די פאשע"ס געפערליך געפייניגט די אידן, **און דער גרויסער הייליגער בעל מקובל ר' שלום שרעבי זכרוננו לברכה** געקומען צו לויפן קיין ירושלים און דארטן האט ער זיך באזעצט.

ער האט זיך געהאלטן פאר א תלמיד פון **הייליגן ארי"י הקדוש**, אפילו אז דער ארי"י הקדוש האט שוין נישט געלעבט פאר 150 יאר.

ער האט אויפגעמאכט א ישיבה וואו מען האט געלערנט כבלה, די ישיבה האט זיך גערופן **"ישיבת בית קל"** מורא"דיג הייליג און מורא"דיג גרויס, מען האט דארטן געדאוונט און געלערנט מיט מוראדיגע כוחות. טישיש געווען סתם בחורים ס'איז געווען גאר א הייליגע מקום, אלעס האט זיך געפירט לויט די אנווייזונגען פון דעם הייליגן ארי"י הקדוש, ס'עייז דאווענען, ס'ייז די לערנען, אזוי אויך די עסן, דיידע האלבע נאכט ווען עס איז געווארן צוועלף אייגער האט מען זיך ארויסגעלאזט צו אפערעכטן תיקון

חצות. מען איז געזעסן און געוויינט אויף גלות השכינה און אויף צרות ישראל, זיי האבן געזאגט ספעציעלע קאפיטלעך תהלים וואס דער ארי"י הקדוש האט מסדר געווען.

ר' שלום שרעבי זכרוננו לברכה דער גרויסער צדיק האט פארשטאנען מיט זיינע גאר גרויסע כוחות אז די בעסטע פלאץ וואו צו קענען אפערעכטן תיקון חצות דער הייליגסטע פלאץ דער פלאץ וואס ברענגט ארויס אזויפיל בעקעניש, איז דער כותל המערבי, דער פארבליבענער וואנט וואס איז נאך דא פון דעם הייליגן בית המקדש.

דער פארבליבענער וואנט וואס איז נאך דא עפעס א חלק עפעס א זכר, דארטן איז דער פלאץ וואס מען קען אפערעכטן תיקון חצות, אבער ארום ארום דער כותל המערבי וואוינען צעוילדעוועטע מאראקאנער אראבער, וואס ווען א ייד איז דארטן דורכגעגאנגען האבן זיי אים באווארפן מיט שטיינער און מיסט, ממש מען האט געקענט דער'הרג'עט ווערן, און עס איז קיינעם נישט אנגעגאנגען.

ר' שלום שרעבי האט אבער געוואלט אזוי שטארק מתפלל זיין און זאגן תיקון חצות און איינרייסן וועלטן, **האט ער מחליט געווען ער וועט גיין אינמיטן דער נאכט ווען עס איז שטאק שטיל, די אראבערס שלאפן שוין לאנג, דעמאלסט וועט ער גיין מיט א וואקייט און מתפלל זיין און אפערעכטן תיקון חצות ביי דעם איבערבלעבענש פון דער בית המקדש.**

די הלכה איז אז ווען איינער זעט דער בית המקדש בחורבה - חורב'דיגער הייט דארף ער זיך צורייסן די קליידער, פארשטייט זיך ווען דער רש"י האט געזען דער כותל המערבי דער איבערבלעבענש פון דעם בית המקדש האט ער זיך צערסן די קליידער אזוי ווי די הלכה איז. **דערנאך האט ער זיך אראפגעזעצט אויף דער ערד, און האט אנגעהויבן אויסצעוויינען אלע צרות וואס אידן מאכן מיט, ער איז געווען אנגעלייגט מיט אזויפיל צרות און יסורים, ער האט געשפירט ממש די יסורים כביכול פון דער אויבערשטער, די צרות השכינה, די צרות פון כלל ישראל. אזוי האט ער געדאוונט און אפגעדראכטן תיקון חצות אזוי צועבראכן און צושאפן איז ער געווען, ער האט געמאכט אוועקלעב קולות אז ער יללות אז ער האט אינגאנצן פארגעסן אז ער געפינט זיך אין א לייבן גרוב, ארום אראבערס.**

נישט ווייט פונעם כותל האט געוואוינט דער מופטי, א מופטי איז אזוי ווי א גלח ביי די קריסטן, איז ביי די אראבערס הייט עס א מופטי.

זיין טריפה'ע הייצעג בלוט האט אנגעהויבן קאכן, א איד וועקט מיר אויף אינמיטן מיין שלאף מיט זיינע תפילות, דער מופטי איז געווארן אין כעס, אבער עס איז שוין געווען דערנאך, ווייל ר' שלום שרעבי איז שוין געווען אוועקגעגאנגען ווען ער האט מחליט געווען ארויסצוקומען פון זיין בעט.

דער מופטי האט אבער געזאגט פאר זיינע חברה פאר זיינע באדינערס: **ביינאכט זאלט עס זיך באהאלטן דארט פאר עס ווערט צוועלף אייגער, אים אפוארטן אויפן וועג און אים**

אומברענגן (ר"ל), הרגענען דער וואס קומט דא וויינען און מאכן קולות אינמיטן דער נאכט.

זיינע באדינערס האבן זיך געגרייט מיט די שטעקענעס און די שווערדן און זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט אויפן וועג נעבן דעם כותל ווארטנדיג אויף זייער קרבן וואס זיי גייען שטח'ן ביי חצות.

דער גרויסע בעל מקובל דער הייליגער ר' שלום שרעבי לאזט זיך ארויס אויפן וועג צוזאמען מיט זיין משמש, דער שמש פון ישיבת בית קל. דער שמש האט געהאלטן א לאמטערע און האנט וואס האט לעכטיג געמאכט די וועג מען זאל וויסן וואו צו גיין, זיך נישט איבערצוקערן אין א שטיין. אזוי זענען זיי

דער הייליגער רש"ש נאמען אויפן ספר "ליקוט ראובני"

געגאנגען די גאנצע וועג צום כותל, ער גייט מיט דער לאמטערע אין דער האנט, און ר' שלום שרעבי דער גרויסער בעל מקובל גייט אים נאך.

ווי נאר ער איז אנגעקומען נאנט צום כותל באמערקט דער שמש אז די לעכטיגקייט פון דער לאמטערע טוט גלאנצן אויף אפאר אראבישע פערזענעס און זיי האלטן עפעס אין זייערע הענט; העק, מעסערס. אוי! די באנדע באנדיטן שטייען דארטן אויסגעצויגן אין זייערע הענט גרייט צוצוקומען נאנט, ווי נאר זיי וועלן אדורכגיין וועלן זיי ארויפפאלן אויף זיי, מאכן א שינע ברוך הבא. דער שמש איז גלייך צוריקגעלאפן צום בעל מקובל ר' שלום און ער זאגט אים עס ווארט אויף אונז א גרויסע ברוך הבא די חברה זענען דא, די אראבערס זענען דא, **דער רב האט אים געזאגט שטילערהייט, "גיי וויען דווען שרעק זיך נישט!"**

דער גרויסער בעל מקובל דער הייליגער צדיק ר' שלום מיטן שמש זענען דורכגעגאנגען די וועג אומגעשטערט. **זיי זענען דורכגעגאנגען נעבן די אויסגעצויגענע שווערדן, מעסערס, העק,** און די חברה האבן גארנישט געקענט טון, זיי האבן אפילו קיין פיפס נישט ארויסגעגעבן פון זייער מויל, גארנישט!!

ר' שלום האט אפגעראכטן דארטן תיקון חצות, ער האט געוויינט מורא'דיג, מורא'דיגע קולות, ער האט פארגעסן וואס טוט זיך ארום אים.

דער מופטי ליגט אין בעט, שוין ווייטער מאכט ער מיר קולות, איך האב דאך געשיקט מייענע חברה זאלן אים אפוישן, זיי וועלן כאפן פון מיר די באדינערס, אָה האָ! וועלן זיי כאפן פון מיר!! זיי זענען זיך געגאנגען ערגעץ הוליען בינאכט.

ר' שלום האט געענדיגט נאך א שעה צוויי אפרעכטן תיקון חצות, ער גייט זיך אהיים צוזאמען מיט זיין משמש.

אינדערפרי עס איז געווארן לעכטיג, די אראבערס קומען ארויס און זיי זענען נעבן דער כותל שטייען אויסגעשטרעקטע אראבערס,

דער טיר אריינצוגיין אין דעם "ישיבת מקובלים"

דער ציון הקדוש פונעם הייליגן רש"ש אויפן הר הזיתים

איינער מיט דעם שווערד אזוי אין די לופטן, איינער מיט די ציינער ארויס, איינער מיט זיין רעכטע פוס אזוי ווי ער גייט איינעם שטויסן, און איינער שטייט מיט א שטעקן אין האנט.

אלע שטייען אויסגע'שוור'ט אזוי ווי ליימענע שטיינער ווי גארנישט, ווי לעכצער, ווי סטעטשיר'ס. דער עולם ארום גייען צו צו זיי און זיי הייבן אן צו פילן; אוי! ס'איז עכטע פלייש, אוי! אונז קענען זיי, דאס זענען דאך די באדינערס פון דעם מופטי, וואס שטייען זיי דא? מיט שווערדן אין די האנט, און קענען זיך נישט רירן, עס זעט אויס שרעקעדיג דא, זענען זיי שנעל אריבערגעלאפן צו דעם מופטי, זיי האבן געזאגט פאר דעם מופטי, דו ווייסט וואס פאר א בילד אונז האבן געזען ביים כותל?

יא, וואו זענען מייענע באדינערס? איר, וואו זענען זיי?

וואס הייסט, וואו זענען זיי? זיי זענען ביים כותל!

וואס?! ביים כותל? וואו, וואס, ווען?

דער מופטי קומט ארויס, אוי! עס האט אים געכאפט א שרעק, יעצט זע איך וואס דא גייט פאר, אלע מייענע באדינערס זענען געבליבן פארשטיינערט, זיי קענען זיך נישט רירן פון פלאץ ווייל זיי האבן געוואלט אנרירן דעם גרויסן רב.

שנעל איז דער מופטי אריבערגעלאפן צוזאמען מיט זיינע אנדערע שרים פון די ישמעאליס צו ר' שלום שרעבי דער גרויסער צדיק, אים איבערצובעטן.

ר' שלום האט געזאגט, מיט איין תנאי בין איך דיך מוחל, אז ענק זענען מסכים אז פון היינט און ווייטער זאל מען קענען גיין דארטן מוחלל זיין ביים כותל אומגעשטערט, קיין איין שטיין זאל נישט פליען!

דער מופטי האט געמוזט איבערגעבן זיין כתב און צוגעזאגט אז קיינמאל וועט ער נישט שטערן די אידן זאלן דארטן קענען מתפלל זיין.

ווי נאר דער מופטי האט אונטערגעשריבן, האט דער הייליגער ר' שלום שרעבי מתפלל געווען, און די באדינערס האבן געקענט ווייטער גיין.

זאל דער אויבערשטער העלפן, מען האפט שוין און מען ווארט שוין צו קענען זען די בית המקדש השלישי וואס וועט אויך געבויט ווערן אויף דעם הייליגן פלאץ וואו עס איז געווען די גרויסע כח השלום, און דארט וואו ס'געפינט זיך היינט דער כותל המערבי, זאל מען זוכה זיין צו קענען זען מיט אונזערע אייגענע אויגן, יראו עינינו וישמח לבנו, מען האלט שוין טאקע שבת נחמו, אבער לאמיר אפן צו זוכה זיין בקרוב ממש צו א גאנצע נחמה, ווען משיח וועט קומען אונז אויסלייזן און עס וועט זיין די גאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

המקובל רבי משה מרדכי מרגליות ז"ע אויך אינעם ביה"ח הישן אין קראקא, נישט ווייט פונעם הייליגען רמ"א ז"ע,

דער שטעלע אלס ראש ישיבה און דרשן איז דאן געווען א גרויסע טיטל מיט א גרויסע פליכט, ער איז דאן געווארן דער מרביץ תורה פאר הונדערטער תלמידים גאונם און גדולים בתורה, אויך איז ער געווען דער בעל דרשן אין שוהל אין קראקא.

און דאס אלס האט ער געטון אן נעמען קיין געלט, צוליב וואס זיין שווער איז דאך געווען א גרויסער עושר, און האט אים אויס געהאלטן מיט וואס ער האט געברויכט, און ער האט זיך אוועק געגעבן פאר די אידן פון שטאט מיט א מסירת נפש ממש שלא על מנת לקבל פרס, און ווי זיין זוהן האט זיך אויסגעדרוקט מיט די ווערטער "מיהב יחיב, משקל לא שקיל",

ער איז שוין דאן געווארן באוויסט ביי זיך אין שטאט און אויך אין די שטעט ארום מיט זיין געוואלדיגע גדלות בתורה, ער איז געווען באוויסט אלס א יחיד בדורו מיט זיין געוואלדיגע גאונות בתורה, ער האט ממש געקענט גאנץ ש"ס ופוסקים בעל פה מיט די ראשונים און אחרונים, אבער אויך איז ער געווען א גדול בתורת הנסתר אויף א גאר הויכע מדרגה, ער איז דאן געווען באוויסט אלס איינע פון די גרעסטע בעלי מקובלים בדורו, און דער הייליגער מגלה עמוקות ז"ע איז געווען באקאנט מיט זיין געוואלדיגע קדושה וטהרה מיט וואס ער האט זיך זיין גאנץ לעבן געפירט,

אויך איז ער דארט אין קראקא געווען גאר נאנט מיטן גאון הגה"ק רבי יואל סירקיש בעל הב"ח ז"ע, וואס האט אויך געדינט אלס ראש ישיבה אין א שטאט נאנט צו קראקא, און די צוויי גדולים און גאונים בתורה, האבן גאר אסאך עוסק געווען סיי אין תורת הגולה און אויך אין תורת הנסתר,

ער איז דאן געווארן מפורסם אלס א קדוש וטהור און פון די גדולי מקובלים בדורו, טויזענטער תלמידים האבן זיך מדרבב געווען אין דעם גאון וקדוש, און פון זיין ישיבה זענען אויס געקומען תלמידים גדולים און גאונים בתורה, אויך האט דער גאון אפ געראכטן תיקון חצות יעדע נאכט און מקוון געווען אויפן חורבן בית המקדש און אויף דעם לאנגען גלות פון כלל ישראל,

אויך איז באקאנט די הייליגע חיבורים וואס דער גאון דער הייליגער מגלה עמוקות האט מחבר געווען און זיינע הייליגע דברי תורה, און עס איז באוויסט אז ער האט מחבר געווען 252 אופנים אויף וואס זיין פוסק "רב לך" וואס איז בגימטריה 252, און אויך האט ער מחבר געווען איבער 1000 פירושים אויף קליינעם "א" פון פרשת ויקרא,

אויך קען מען זעהן וואס זיין זוהן הגה"ק המקובל רבי שלמה שפירא ז"ע איז מעיד אויף זיין הייליגען טאטן אין די הקדמה אויפן ספר מגלה עמוקות בזה"ל, "אבי רבינו הגה"ק, לא הניח דבר גדול מעשה מרכבה, ודבר קטן היות דאביי ורבא, וקא גמר לכולי ש"ס ופוסקים, אמור יאמר בפה מה שכתב בספר",

אויך האט דער זוהן מעיד געווען אין די הקדמה צום ספר מגלה עמוקות, אז איין נאכט וואס דער טאטע האט אפגעראכטן

יארצייט דאנערשטאג י"ג אב

**הגה"ק המפורסם רבי נתן נטע ב"ר שלמה זי"ע, (שפירא),
בעל מגלה עמוקות, מקראקא,**

ער איז געבוירן אין פולין, בשנת שמ"ה,

צו זיין טאטן הגה"ק רבי שלמה שפירא זי"ע, בן הגה"ק רבי נתן נטע שפירא בעל מבוא שערים אב"ד הוראדנא זי"ע, נאך וועם ער האט באקומען זיין נאמען, בן הגה"ק רבי שמשון שפירא אשכנזי מפוזנא זי"ע, א אייניקל פון הגה"ק רבי נתן ב"ר יחיאל בעל הערוך הראשון זי"ע, ולמעלה בקדוש ביז דוד מלך ישראל חיי וקיים ע"ה,

צדיקים האבן געזאגט, אז די משפחה נאמען "שפירא" איז ממקורו קדוש, און עס איז געקומען צו די משפחה פון די הייליגע בעלי תוספות אין דייטשלאנד, וואס זיי האבן פון דארט געשטאמט, וואס זענען געווען פון די הרוגי "אשפירא", וואס האבן זיך מוסר נפש געווען על קידוש השם,

ער איז געווען א גאון הגאונים וחריף נפלא און א בקי בש"ס ופוסקים, ער איז געווען א איש אלקים קדוש הקדשים וטהור נורא מאוד, ער איז געווען א בעל מקובל גדול ונורא, ער איז געווען מפורסם אלס א בעל מופת עצום, און א גרויסע פועל ישועות בקרב הארץ, ער האט געהאט א מלאך המגיד וואס האט מיט אים געלערנט תורת הנסתר, אויך שטייט אויף די מצבה בזה"ל, "הוא שאומרים עליו שדיבר אתו אליהו ז"ל פנים אל פנים", אויך האט ער אין זיין לעבן גאר אסאך עוסק געווען אין תעניתים און סיגופים אויף א גאר דערהויבענע אופן,

ער האט חתונה געהאט מיט הרבנית הצדקת מרת רחא ע"ה, בת הגביר הרה"צ רבי משה יעקובוביץ זי"ע, וואס איז געווען פון די גרויסע פרנסי ונכבדי העיר, בן הר"ר יעקעלעס ז"ל, א ברודער פון הגה"ק רבי אייזיק יעקעלעס מקראקא זי"ע, וואס האט געבויעט דעם באקאנטן שוהל אין קראקא,

בן הגה"ק רבי משה עברליש זי"ע, חתן הגה"ק רבי אריה לייב הכהן ראפאפארט זי"ע, דער זיידע פון הגה"ק רבי אברהם בעל שו"ת איתן האזרחי מלכוב זי"ע,

זיין שווער הגה"ק רבי משה יעקובוביץ זי"ע, האט פארן איידעם אויף געבויעט א הערליכע ביהמ"ד מיט א מקו, ווי דער גאון האט עוסק געווען בתורה ועבודה יומם ולילה און זיך דארט מייחד געווען עם קונו מיט א געוואלדיגע התמדה און קדושה וטהרה,

בשנת שע"ז זייענדיג נאר 32 יאר אלט, האט מען דעם גאון דעם מגלה עמוקות באקרוינט מיטן טיטל ראש ישיבה אין קוזמיר קראקא, אויפן פלאץ פון דעם גרויסן בעל מקובל הרה"ק רבי משה מרדכי מרגליות זי"ע, וואס פון אים האט ער גאר אסאך געלערנט קבלה און תורת הנסתר, וואס דרך אגב ליגט זיין רבי דער גאון

ליידער האט די וועלט נישט זוכה געווען אז דער גרויסער גאון זאל מערער ימים זיין, און ער איז נסתלק געווארן זייענדיג נאר 48 יאר אלט.

נסתלק לגני מרומים י"ג מנחם אב בשנת שצ"ג, ומנחתו כבוד איז אין ביה"ח הישן אין שטאט קראקא.

זכותו הגדול יגן עלינו
ועל כל ישראל אמן.

מעשיות

עס ווערט דערציילט, אז בימיו פונעם הייליגען מגלה עמוקות זי"ע, איז געווען ביי אים אין שטאט א עושר, וואס אויפן וועג צום ביהמ"ד האט ער געטיילט צדקה פאר ארימע לייט, און צווישן די וואס פלעגן יעדן טאג נעמען נדבות איז געווען א נוצרי א גוי,

איי טאג איז דער גוי דער נוצרי געקומען, און מגלה געווען פארן עושר, אז די גוים פון דעם דערנעבענדיגן שטאט גרייטן זיך צו באפאלען די אידן פון שטאט קראקא און ח"ו אויס הרג'ען אלע אידן פון שטאט, און דער גוי האט געבעטן אז מען זאל קיינעם נישט זאגן, אז ער האט מודיע געווען פאר די אידן דער וועגן,

דער עושר איז געקומען צום הייליגען מגלה עמוקות, און דערציילט וועגן דעם סכנה און געפאר אין וואס די אידן פון שטאט זענען, האט דער הייליגער מגלה עמוקות זי"ע געהייסן, אז א גאנצע קבוצה פו אידן פון דעם שטאט, זאלן זיך אנטון מיט ווייסע קליידער און זיך אנטון מיטן טלית, און יעדער זאל האלטן ליכט אין די הענט, און ווען די גוים וועלן אנקומען אין שטאט זאל מען זיי גיין מקבל פנים זיין,

כך הוה, ווען די גוים זענען אנגעקומען אין שטאט, האבן די אידן געקליידעט מיט די ווייסע קליידער מקבל פנים געווען מיט די ליכט די גוים, און פאר די גוים איז באפאלען א שרעקליכע פחד, ווייל זיי האבן געמיינט אז די מתים פונעם בית הקברות זענען אויף געשטאנען, און די גוים זענען אנטלאפן מיט די נשמה אין די האנט, און א גרויסע חלק זענען צוטרעטן געווארן אין א גרויסע חלק זענען אריין געפאלן אונעם טייך וויסלה און זענען דער'הרג'עט געווארן, כן אבדו כל אויביך ד',

אינמאל איז דער הייליגער טורי זי"ע וואס איז געווען רב אין שטאט לבוב, געקומען צו זיין שווער דער הייליגער ב"ח זי"ע קין קראקא, און דער גאנצער שטאט איז ארויס מקבל פנים זיין דעם איידעם דער הייליגער טורי זי"ע, חוץ דער הייליגער מגלה עמוקות איז נישט ארויס מקבל פנים זיין דעם טורי זי"ע.

די גדולים אין קראקא האבן אין דעם געזען א שרעקליכע פגימת כבוד פונעם הייליגער טורי זי"ע, און נאך דריי טאג וואס דער מגלה עמוקות איז נישט געקומען מקבל פנים זיין דעם טורי זי"ע, איז געווען ערב שבת קודש, האבן די גדולים אפגעמאכט צווישן זיך, אז ביז נאך שבת אויב קומט נישט דער הייליגער מגלה

תיקון חצות, און דער גאון וקדוש האט געוויינט מיט בכיות און מתפלל געווען בקול עצוב, אז מען זאל שוין זוכה זיין, אז דער באשעפער זאל שוין אויפשטעלן דעם סוכת דוד הנופלת, האט זיך דאן מגלה געווען צום טאטן אליהו הנביא ז"ל, און געזאגט בזה"ל, "שמלאכי השרת משתמשים בנינו זה ומקוננים בפמליה של מעלה על החורבן",

הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע האט געזאגט, אז דער כח פון דעם הייליגען מגלה עמוקות איז געווען אזוי גרויס, אז ווען מען איז נאר געקומען מזכיר זיין א חולה אדער א מקשה לילד, האט מען שוין באקומען דעם ישועה און מען איז גלייך געהאלפן געווארן.

ביים גאון איז געווען תורה וגדולה במקום אחד, ער האט מיט די געלט וואס ער האט געהאט גאר אסאך געטון צדקה וחסד, ער האט גאר אסאך ארימע משפחות אויס געהאלטן בדרך כבוד,

אויך האט ער גאר אסאך עוסק געווען בכבוד התורה, ער האט אריינגעגעבן א הערליכע ספר תורה ביי זיך אין שוהל, וואס ער האט דעם ספר תורה באצירט מיט א טייערע קרוין און טאץ, אויך דעם ארון קודש האט ער באצירט למען כבוד התורה,

פון זיינע באקאנטע תלמידים איז הגה"ק רבי שבתי כהן בעל הש"ך זי"ע, וואס איז שפעטער מפורסם געווארן אלס א גאון הדור און א קדוש וטהור,

ער האט איבער געלאזט זיינע קינדער,

הגה"ק רבי שלמה זי"ע, חתן הגה"ק רבי שמואל אליעזר הלוי איידליס בעל המהרש"א זי"ע,
הגה"ק רבי משה זי"ע,
הגה"ק רבי יצחק זי"ע,
הגה"ק רבי ישראל זי"ע,
הגה"ק רבי יהודה לייב זי"ע,
בת מרת חוואלש ע"ה, אשת הגה"ק רבי צבי זי"ע, בן הגה"ק רבי אברהם חיים שור בעל תורת חיים זי"ע,
בתו מרת יוטלה ע"ה, אשת הגה"ק רבי ישכר בעריש ב"ר ישכר זי"ע,
בתו מרת דאבריש ע"ה, אשת הגה"ק רבי ישעיה אשכנזי מהילדסהיים זי"ע,
בתו מרת ליפשא ע"ה,
בתו מרת יוטל ע"ה,

גאר אסאך גדולים און גאונים זענען געווען יצאי חלציו ובתוכם,

הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ מפראג זי"ע,
הרה"ק רבי אליעזר ליבר מבאדיטשוב זי"ע,
הרה"ק רבי פנחס שפירא מקאריץ זי"ע,
הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע,
הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב זי"ע,
הגה"ק רבי אריה ליב ציניץ בעל גט מקושר זי"ע,
הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע,
הגה"ק רבי יהודה לייב שפירא מחכמי לובלין זי"ע,
הרה"ק רבי שלמה הכהן בעל תפארת שלמה מרדומסק זי"ע,

עמוקות געבן שלום פארן ט"ז, וועט מען אים אריין לייגען ר"ל אין א חרם, פארן פוגע זיין בכבודו פונעם ט"ז,

ביי שלש סעודות האט מען מגלה געווען פארן מגלה עמוקות, אז זי גדולים ווילן אים לייגן ר"ל אין חרם, האט ער זיך צוגעיאגט מיט שלש סעודות, און געהייסן פאר איינע פון זיינע תלמידים, אז ער זאל אריבער גיין צום ב"ח און זאגן, אז דער מגלה עמוקות האט געהייסן אז מען זאל גלייך מבטל זיין דעם חרם, און דערנאך איז דער מגלה עמוקות אריבער געקומען צום ב"ח און מסביר געווען וואס דא גייט פאר,

ער האט געזאגט פארן ט"ז, אז אויב אין הימל האט מען אים דעם ט"ז מנדה געווען צוליב א חטא, אבער ווען דער ט"ז האט געזאגט פארן מגלה עמוקות, אז ער האט דורך געקוקט אלעס וואס ער האט געטון, און ער זעט נישט די סיבה פארוואס מען האט אים מנדה זיין,

האט דער מגלה עמוקות געזאגט, אז בשעת ווען ער איז ארויס געפארן פונעם שטאט לעמבערג, איז דארט געווען א פריי אן אלמנה, וואס האט פראבירט זיך מזכיר זיין ביים ט"ז, אז זי האט א משפחה מיט קינדער און האט נישט קיין פרנסה, אבער דער הייליגער ט"ז האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, און דערפאר איז געווארן א רעש אויב אין הימל, און מען האט דעם ט"ז מנדה געווען פאר 30 טאג, און היינט איז געווען דעם דרייסיגסטן טאג, און דערפאר האט ער נישט געוואלט קומען שלום נעמען ביז יעצט,

ווערט דערציילט, אז ווען דער הייליגער ב"ח האט געוואלט ארויס געבן זיין הייליגער חיבור, האט ער עס נישט געוואלט ארויס געבן, נאר אויב ער האט א הסכמה פונעם הייליגער מגלה עמוקות, אבער דער הייליגער מגלה עמוקות האט זיך כסדר ארויס געדייט פון געבן א הסכמה,

איין טאג האט דער הייליגער ב"ח געשיקט א שליח, און געבעטן אז ער זאל פרעגן פון דעם מגלה עמוקות, פארוואס ער וויל נישט שרייבן דעם הסכמה, און אויב עס איז עפעס נישט גוט מיטן חיבור, זאל ער אים זאגן אפשר קען מען דאס נאך פארעכטן, האט דער הייליגער מגלה עמוקות געזאגט, אז ער האט געהערט אז כריז בשמי מעלה, אז אויב ער וועט געבן אן הסכמה אויפן חיבור, וועט דער ב"ח דארפן נאכדעם נסתלק ווערן, און ער וויל אז דער דור זאל נאך זוכה זיין צו האבן דעם הייליגער ב"ח אויף די וועלט, אז ער זאל קענען באלייכטן די וועלט מיט זיין תורה,

האט דער הייליגער ב"ח געזאגט פארן מגלה עמוקות, בהדי כבשי דרחמנא למה לך, איך בין אראפגעקומען אויף די וועלט ארויס צו געבן דעם חיבור, און דאן האט דער מגלה עמוקות טאקע געגעבן דעם הסכמה, און טאקע אפאר יאר שפעטער איז דער הייליגער ב"ח ליידער זייער שוואך געווארן און איז נסתלק געווארן פון די וועלט,

הרה"ק רבי משולם פייש בעל עבודת עבודה מטאשה זי"ע האט דערציילט, אז ווען דער הייליגער מגלה עמוקות זי"ע איז געווען רב אין שטאט קראקא, האט ער א שטיק צייט זיך געוואלט אוועק ציען פונעם גרויסן שטאט קראקא, און זיך באזעצן אין א

קליין שטעטל, כדי ער זאל דארט קענען עוסק זיין בתורה ועבודת השם אום געשטערט, ווייל זייענדיג רב אין שטאט קראקא, האט דאס אוועק גענומען גאר אסאך צייט פונעם גאון צו קענען עוסק זיין בתורה,

איין טאג איז צום מגלה עמוקות זי"ע געקומען א דין תורה, א עושר און א ארימאן האבן פאר געלייגט זייערע טענות פארן רב, דער עושר האט דערציילט, אז דער ארימאן האט געהאט א בעקעריי פון וואס ער האט געצויגען זייער א שוואכע פרנסה, און דער עושר האט געמאכט א געשעפט מיטן ארימאן, אז ער זאל פארשליסן זיין בעקעריי, און זאל זיך זעצן עוסק זיין בתורה דעם גאנצן טאג, און דער עושר וועט אים געבן פרנסה,

אבער יעצט האט דער ארימאן געזאגט, אז ער וויל זייער צוריק ציען פונעם געשעפט, און דער ארימאן האט געזאגט פארן מגלה עמוקות זי"ע די סיבה פארוואס ער וויל צוריק ציען פונעם געשעפט, ווייל וויל ער האט געארבעט אינעם בעקעריי, האט ער די גאנצע טאג אפילו פאר א רגע נישט פארגעסן פונעם רבש"ע, ווייל ווען ער האט געמאלד די ווייץ און איין געקענט די טייג, האט ער כסדר מתפלל געווען צום באשעפער, אז די ברויט זאל אויס קומען גוט, און אזוי איז דאס געווען דעם גאנצן טאג,

אבער יעצט וויבאלד ער זיצט און איז עוסק בתורה דעם גאנצן טאג, און די פרנסה באקומט ער פונעם עושר, וואס באמת דאנקט ער דעם עושר פאר זיין גענאדע פון געבן די פרנסה בניקל, אבער יעצט האט ער שוין נישט דעם שוית' ד' לנגדי תמיד יעדע רגע, און דערפאר וויל ער צוריק גיין ארבעטן אין זיין געשעפט,

ווען דער הייליגער מגלה עמוקות זי"ע האט געהערט די ווערטער פונעם ארימאן, האט ער געזאגט, אויב אין דעם שטאט קראקא געפינט זיך אזאנע אידן, וואס זייער איינציגסטע זאגן איז צו געדענקען דעם שוית' ד' לנגדי תמיד, וויל איך דווקא בלייבן וואוינען אין דעם שטאט, און דער מגלה עמוקות זי"ע איז טאקע געבליבן דארט וואוינען ביז צו זיין הסתלקות,

נאכן הסתלקות פונעם הייליגער מגלה עמוקות זי"ע, איז געקומען א יונגערמאן וואס קיינער האט נישט געוויסט ווער ער איז, צו איינע פון די גבאי חברה קדישא, און געזאגט, אז נעבן דעם מגלה עמוקות אין ביה"ח איז דא א ליידיג פלאץ, און ער איז גרייט צו באצאלען א הון רב, אז מען זאל אים לייגן נאך די 120 נעבן דעם מגלה עמוקות,

דער גבאי האט פאר דעם יונגערמאן געזאגט, די ווייסט ווער עס ליגט דא, ער איז דער גדול הדור א קדוש עליון און א מחבר ספרים נפלאים, ווי אזוי פאלט אייך איין צו פארלאנגען אזא חשובע פלאץ, און מסביר געווען וואסערע חשובע פלאץ דאס איז, און דער גבאי האט בשום אופן נישט געוואלט מסכים זיין צום געשעפט, אבער דער איד האט זיך נישט מייאש געווען, נאר איינגעבעטן און מסכים געווען ארויף צו ריקן דעם פרייז, און די חברה קדישא האבן זייער געברויכט די געלט צו קענען אויס האלטן דעם ביה"ח,

האט דער גבאי אפגעמאכט ביי זיך, אז ער וועט נעמען דאס געלט פונעם יונגערמאן, און וויבאלד דער גבאי איז דאך שוין אלט

האבן די חברא קדישא אויף געשטעלט א מצבה אויפן קבר מיט די ווערטער, "פה נטמן האברך לא נודע מיהו יעיד עליו רעו",

געווען, און דער יונגערמאן וועט דאך נישט אזוי שנעל שטארבן, וועט דער גבאי נישט שרייבן דעם געשעפט וואס ער האט געמאכט מיטן יונגערמאן אין די פנקס פונעם קהלה, און אזוי ווען דער יונגערמאן וועט נפטר ווערן, וועט מען נישט וויסן פון דעם געשעפט, און מען וועט אים נישט לייגן נעבן דעם מגלה עמוקות.

אבער דעם קומענדיגען טאג איז דער יונגערמאן נפטר געווארן, דער גבאי האט נישט געוויסט וואס ער זאל דא טון, פון איין זייט האט ער דאך גענומען דאס געלט פון דעם איד, אבער פון די צווייטע זייט איז דאך נישט קיין כבוד צו לייגן א פשוטע מענטש נעבן דער גרויסן גאון דער הייליגער מגלה עמוקות, האט דער גבאי אפגעמאכט, אז ער וועט לייגן דעם איד אויף אן אנדערן פלאץ, און דאס געלט האט ער דאך געגעבן פאר א גוטע צוועק, וואס גייט דאך פארן ביה"ח, און אזוי האט ער טאקע געטון,

ביינאכט איז דער נפטר געקומען צום גבאי מיט טענות, היתכן ער האט נישט איין געהאלטן וואס מען האט אפ געמאכט, און ער האט דעם גבאי גערופן צו א דין תורה ביים בית דין של מעלה, דער גבאי האט זיך דערוועקט און געטראכט אז דאס איז דאך נאר א חלום, אבער די קומענדיגע נאכט האט זיך דאס איבער גע'חזר'ט, איז ער דעם קומענדיגן טאג אריבער צום הייליגען ב"ח און געפרעגט וואס ער זאל טון,

האט דער הייליגער ב"ח געזאגט, אז ער זאל פאר דעם נפטר זאגן, אז אויב וויל ער גיין צו א דין תורה, זאל ער קומען דא ביי דעם ב"ח אין ביהמ"ד פאר א דין תורה, און דער נפטר האט צו דעם מסכים געווען, און דעם קומענדיגן טאג האט מען אין ביהמ"ד צוגעגערייט א פלאץ מיט א מחיצה פארן נפטר,

צום באשטימטן צייט האט מען געהערט א קול ווי דער נפטר קומט אן, און דער ב"ח האט געהייסן פארן נפטר זאל פארלייגן זיינע טענות, און דאן האט דער ב"ח געפרעגט דעם גבאי אויב דאס איז אמת, האט דער גבאי געזאגט אז עס איז אמת, אבער ער האט בכלל נישט געטראכט פון לייגן דעם נפטר אויף דעם פלאץ, ווייל עס איז דאך נישט לפי כבודו פונעם הייליגען מגלה עמוקות,

און אויך האט דער גבאי געזאגט, אז דער נפטר האט אים קיינמאל נישט מגלה געווען זיין נאמען, האט דער ב"ח געבעטן, אז דער נפטר זאל אים מגלה זיין דעם נאמען, כדי מען זאל זעהן אויב עס איז א כבוד ער זאל ליגן נעבן אזא גרויסע גדול בתורה, אבער דער נפטר האט בשום אופן נישט געוואלט מגלה זיין דעם נאמען,

האט דער הייליגער ב"ח גע'פסק'נט, אז אזוי ווי ער האט טאקע באצאלט פארן פלאץ, ברויך מען אים דארט לייגן, אבער וויבאלד אונז ווייס מיר נישט ווער ער איז צו וויסן אויב עס איז א כבוד אז ער זאל ליגן נעבן דעם מגלה עמוקות, וועט מען אויפגראבן דעם קבר נעבן דעם מגלה עמוקות, און אויב ער איז ראוי דארט צו ליגן, זאל ער אליין אריבער גיין צו דעם קבר,

לפלא דעם קומענדיגן טאג האט מען געטראפן דעם קבר פון דעם נפטר לידיג, און נעבן דעם מגלה עמוקות איז געווען פארמאכט דעם קבר כאילו איינער איז דארט באגראבן געווארן.

**יארצייט
שבת קודש ט"ו אב**

**הרה"ק רבינו המקובל רבי עמרם ב"ר אפרים ז"ע, (בן דיוואן),
המקובל האלקי מירושלים/זאזאן ממארוק,**

ער איז געבוירן אין ירושלים, בשנת ת"ק,

צו זיין טאטע הרה"ק רבי אפרים ז"ע,
בן הרה"ק רבי עמרם ז"ע,

עס איז מקובל אז די עלטערן זענען געבוירן געווארן אין
שטאט טאנגיר וואס מען האט גערופן "דיוואן" און דערפאר האבן
זיך די משפחה גערופען מיטן נאמען "בן דיוואן",

ער איז געווען א בעל מקובל גדול ונורא ומלומד בניסים, ער
איז געווען א גאון וקדוש וסיני עוקר הרים, ער האט עוסק געווען
בתורת הנגלה און בתורת הנסתר מיט א געוואלדיגע התמדה און
קדושה נורא מאוד, אויך איז ער געווען א גרויסע בעל מופת,

גאנץ אנפאנג האט ער געלערנט אין ירושלים צווישן די
גדולי המקובלים און קדושים אין ארץ ישראל ובתוכם, הרה"ק
מהרי"ט אלגאזי ז"ע, הרה"ק רבי שלום שרעבי ז"ע, הרה"ק
החיד"א ז"ע, און דארט איז דער גאון גאר שטארק געוואקסן אין
תורת הנגלה והנסתר,

בשנת תק"ח איז ער אריין לערנען אין די ישיבה נוה שלום
אין ירושלים, וואס איז געפערט געווארן דורך זיין פעטער הרה"ק
רבי יהודה ב"ר עמרם דיוואן ז"ע, דארט איז ער פארעכענט
געווארן פון די גרעסטע תלמידים גאונים און גדולים בתורה, ער
האט דארט אנגעהויבן לערנען תורת הקבלה און תורת הנסתר,
און נישט לאנג נאכדעם איז ער געצייילט געווארן צווישן די גדולי
המקובלים וחכמי ישיבת נוה שלום,

בשנת תרכ"ג איז ער אריבער וואוינען אין שטאט חברון,
וואס דארט האבן דאן געלערנט פון די גרעסטע בעלי מקובלים
פון ארץ ישראל, און וויבאלד דארט אין ישיבה אין חברון איז
געווען גאר שווער די מצב הגשמי, האבן די רבנים צוזאמען כפה
אחד ממנה געווען דעם גאון רבי עמרם בן דיוואן אלס שליח
דרבנן פון חברון, צו פארן קיין צפון אפריקה, און מארוקו און
טוניס, כדי צו צוזאמען שטעלן געלט ארויס צו העלפן די מצב אין
ישיבה,

אויפן בריוו האבן אלע גאונים און מקובלים אינטער
געשריבן, און צווישן די שבחים האבן זיין געשריבן בזה"ל "החכם
השלם והכולל, סיני ועוקר הרים כמה"ר עמרם דיוואן נר"ו",
ובתוכם זענען געווען די גאונים,
הרה"ק רבי אהרן אלפנדי ז"ע,
הרה"ק רבי חיים יהודה גומץ פאטו ז"ע,
הרה"ק רבי יצחק זאבי ז"ע,
הרה"ק רבי חיים רחמים באגאיוו ז"ע,
הרה"ק רבי אליהו בן ארחא ז"ע,
הרה"ק רבי פנחס מרדכי באגאיוו ז"ע,
הרה"ק רבי אברהם גדליה ז"ע,

ווען דער גאון רבי עמרם איז אנגעקומען דארט אין מארוקו
און אויך אין די אנדערע שטעט, האבן די אלע קהילות אויף
גענומען דעם איש אלוקים קדוש וטהור מיט א געוואלדיגע כבוד,

דערצייילט מען אז זייענדיג אין שטאט פאס מארוקו, איז
דער גאון איינגעשטאנען אין שטוב פון רבי מנשה אבן דנאן ז"ל
וואס איז געווען פון די ראשי קהלה אין שטאט פאס, און דער רבי
מנשה האט געהאט נאר ענטפער אבער נישט קיין בן זכר, און דאן
ווען דער גאון איז דארט געווען איז פאר דעם מנשה געבוירן
געווארן א מיידל, און דער גאון רבי עמרם האט געהייסן מען זאל
דעם מיידל געבן דעם נאמען "פאדינא" וואס מיינט "גמרנו,
גענדיגט", און לפלא איז דאס געווען דאס לעצטע מיידל וואס רבי
מנשה האט געהאט, און פון דאן האט ער נאר געהאט זכרים,

אויך דערצייילט מען, אז ווען ער איז געווען דארט אין פאס
מארוקו, איז ער איינגעשטאנען אין שטוב פו הגה"ק רבי יהודה
אלבאז ז"ע און דער רבי יהודה האט דאן נאכנישט זוכה געווען צו
קיין זש"ק, און דער צדיק רבי עמרם האט פאר אים מתפלל געווען
און געזאגט בזה"ל, "כעת חיה ותלד בן ותקרא את שמו עמרם על
שמי", און טאקע צום יאר איז ביי זי געבוירן געווארן א בן זכר, און
דער קינד איז געווען דער שפעטערער גאון הגה"ק רבי עמרם
אלבאז בעל שו"ת חיי עמרם ז"ע,

ער האט דארט פארברענגט גאר אסאך אין די שטאט
מארוקו און ער האט דארט אויף געשטעלט א ישיבה, און ער איז
דארט געווארן מפורסם אלס א גרויסע פועל ישועות און בעל
מופת עצום, אויך האט ער גאר אסאך מרביץ תורה געווען אין
תורת הנסתר פאר תלמידים גאונים און קדושים,

נאך 10 יאר איז ער צוריק געקומען קיין חברון און ווייטער
געלערנט דארט פאר א שטיק צייט מיט די הייליגע מקובלים, ער
איז דארט געווען מפורסם אלס א גרויסע קדוש,

בשנת תקל"ג איז דער צדיק נאכאמאל געפארן אויף
שליחות, דאן איז ער געפארן קיין מצרים, און דארט האט ער זיך
באגעגענט מיטן הייליגן חיד"א ז"ע, און די צוויי מקובלים האבן
עוסק געווען אין תורת הנסתר, אויך האט דער הייליגער חיד"א
דערצייילט, אז דאן איז געווען א גרויסע סכנה צו פארן אויפן
וואסער, צוליב די מלחמה וואס די רוסישע מיליטער האט געהאט
מיט די ממלכת תוגרמה, אבער דער צדיק רבי עמרם בן דיוואן איז
בדרך נס דורך געגאנגען דעם וואסער און בחסדי השם דורך
געמאכט די וועג,

אפאר יאר שפעטער בשנת תק"מ איז ער צוריק געקומען
קיין חברון, און דאן איז געווען פארבאטן פאר אידן אריין צו גיין
אין מערת המכפלה, אבער דער צדיק וקדוש רבי עמרם בן דיוואן
ז"ע האט מיט חכמה ווי אן אראבער, און זיך
אריינגעקומען אין דעם מערת המכפלה,

אבער דער פשה דער הערשער פון חברון איז געוואויר
געווארן דערפון, און ארויס געגעבן א עונש מות אויפן צדיק, און
בדרך נס איז דער גאון רבי עמרם אנטלאפען פון חברון צוזאמען
מיט זיין זון הגה"ק רבי חיים ז"ע, און געמאכט דעם וועג צוריק
קיין מארוקו,

בשעת ער איז געווען אין מארוקו איז זיין זון רבי חיים זייער קראנק געווארן, און דאן האט דער זון געבעטן צו עסן פייגען, אבער יענע צייט איז נישט געווען די סעזאן פון פייגען, אבער דער צדיק רבי עמרם האט געזאגט פארן בעל אכסניא, אז ער זאל ארויסגיין און זיכן פייגען, דער בעל אכסניא האט נישט פארשטאנען פון ווי דער צדיק וויל ער זאל ברענגן פייגען, ווען עס איז נישט דא אין גאנץ מארוקו קיין פייגען, אבער אז דער צדיק בעט איז ער ארויס אויפן גאס זיכן פייגען.

גייענדיג אויפן גאס טרעפט אים א גוי און פרגעט אים, אויב ער ברור פייגען, דער בעל אכסניא האט געמיינט אז אפשר מאכט דער גוי חזק פון אים, ווייל דער גוי האט אפשר געהערט ווי דער צדיק בעט פייגען, אבער ווען דער בעל אכסניא האט געענטפערט יא ער ברור פייגען, האט דער גוי ארויס גענומען 5 פייגען און דאס אהין געגעבן פאר דעם איד,

ער האט טאקע געברענגט די פייגען פארן זון רבי חיים, אבער ליידער איז די מצב ביים זון פארערגערט געווארן אין ער איז שוין געווען אין א סכנה, דאן האט דער טאטע דער צדיק וקדוש רבי עמרם מתפלל געווען צום באשעפער, אז ער זאל זיין א כפרה אנשטאט זיין זון, און כך הוה דער זון איז געזונט געווארן, אבער דער טאטע איז אריין געפאלן אין בעט, און אפאר טאג שפעטער ביום ט"ו מנחם אב בשנת תקמ"ב איז דער צדיק וקדוש נסתלק געווארן,

ווען די שמועה פון די פטירה פון דעם צדיק רבי עמרם איז אנגעקומען צו די גדולי המקובלים בדורו, האבן זיי אלע גאר שטארק באוויינט דעם אבידה פון אזא גאון וצדיק, און דער משורר הגה"ק רבי דוד בן חסין מקנאס זי"ע האט מקונן געווען אויף דעם גאון רבי עמרם בזה"ל, "קינה קוננתיה אל השמועה כי באה אל הלקח החכם השלם הכולל, שליחא דרחמנא כהה"ר עמרם דיוואן זלה"ה שליח חברון תובכ"א, בשליחותו דרזי עומד על משמרתו",

דעם מקום קדוש פון די ציון פון דעם צדיק איז גלייך נאך זיין פטירה געווארן א מקום קדוש ווי הונדערטער און טויזענטער אידן זענען געקומען זיך משתתח זיין ביים יארצייט פון דעם צדיק וקדוש, מען איז געקומען פון אלע שטעט ארום מכל רחבי מארוקו און פון אלגיר און טוניס, אלע זענען געקומען מתפלל זיין ביי דעם ציון הקדוש,

הגה"ק רבי אברהם הלוי אבן סוסאן זי"ע איינע פון די גדולי חכמי טבריה האט דערציילט אין זיין ספר מעשה הצדיקים, אז זיין טאטע הגה"ק רבי יצחק הלוי אבן סוסאן זי"ע וואס איז געווען מגדולי רבנים אין מארוקו, האט זוכה געווען אז זיין פסק הלכה זאל מקובל ווערן אין גאנץ מארוקו און אייביג איז געווען הלכה כמותו, בזכות וואס ער האט מתפלל געווען בדמעות שליש ביים קבר פון הצדיק קדוש ישראל, הרב הגדול מעוז ומגדול בישראל גדול שמו כמוהר"ר עמרם דיוואן זי"ע,

אויך דערציילט איינע פון די חכמי חיפה הגה"ק רבי רפאל חיים משה בן נאים זי"ע, אז זיינע עלטערן זענען געווען חשובי בנים פאר יארן לאנג, און זיי זענען געהאלפן געווארן מיט קינדער, בזכות וואס זיי האבן דורך געמאכט דעם שווערן וועג ביז זיי זענען

אנגעקומען זיך משתתח זיין על ציון קדשו פון דעם צדיק המפורסם רבי עמרם דיוואן זי"ע,

גאר אסאך מעשיות און מופתים האבן די איינוואוינער פון מארוקו דערציילט וואס אידן זענען געהאלפן געווארן ביי דעם קבר פון דעם צדיק וקדוש בעל מופת נפלא רבי עמרם דיוואן זי"ע,

לעצטערע יארן האט מען פון הימל געפירט, אז אסאך אידישע קינדער פארן צו דעם קבר די גאנצע יאר און ספעציעל אויפן יארצייט ט"ו מנחם אב, און אסאך אידן דערציילן פון גרויסע ישועות און מופתים חוץ לדרך הטבע וואס מען זעהט ביי דעם מקום קדוש פון דעם קבר פון דעם צדיק רבי עמרם דיוואן זי"ע,

נסתלק לגני מרומים ביום ט"ו מנחם אב בשנת תקמ"ב, און מען האט אים באערדיגט אין שטאט סאגין נישט ווייט פון שטאט וואזאן, וויבאלד אין שטאט וואזאן האבן דאן נישט געמעגט וואוינען קיין אידן,

זכותו הגדול יגן עלינו
ועל כל ישראל אמן.

[illegible]

שמשון בן ר' יוסף (ורמדהיימר) זי"ע מווינא ואונגארין, מגדולי הרבנים ומקורבי המלוכה, י"ז מנחם אב תפ"ד

[illegible]

צוריק צום ערשטע זייט

א קורנע צייט נאך זיין חתונה און וורמיזאז, איז געווען אסאך צורת פאר די וידען אין די ארטיגע שטעט ביז עס ארויס אז באפעל אז אלע וידען מוזען לויטער פארטריבן ווערן פון די פלאץ. טויזנטעסער ווידעס משפחות מענער לויבער און קליינע קינדער, האבן געמוזט פארלאזן זייער הייזער און וואוי ארט נישט וויסענדיג וואו זיי פונעם יידן טראגן, אפגעשטעלט זיך אז ווען טויזנטער ווידעס משפחות מוזען פארלאזן א פלאץ הערשט א גרויסע שרעק און צומעשניט, ממילא בשעת די שטעטן איז אנטלאפן אינאיינעם מיט זיין פרוי איז עליב' די גרויסע צומעשניט האבן זיי ערגעץ אינמיטן וועג זיך פארלוירן און געווארן אפגעשניידט איינער פון דעם צווייטן און קינדער האבן נישט געוואוסט ווי די טאגערע געפונעם זיך.

נאך אסאך ארום וואנדערן איז די שטשון אנגעקומען קיין וויען, ער איז געווען וויער אים ער האט גארנישט געהאט ביז זיך. די מנהג איז געווען אז די ארימעלייך פלעגן גיין אום משה'ס דער גבאי, וואס ער האט געהאט א פשוט וואס דארט זענען געווען עטליך מיט די נעמען פון די בעלי בתים פון שטאט, און ווען עס איז געקומען אן ארימאן אז ער דארף עסן, האט ער ארויס גענומען א צעטל און דער נאמען וואס איז ארויס געקומען איז ער צוויי געגאנגן עסן.

ר' שמשון איז אהרן געגאנגן צום גבאי ווי ער האט ארויס גענומען א געטעל איז ארויס געקוקט ער האבען פון אן אלמנה א זאך ווייכער פרוי. ר' שמשון איז אהרן געגאנגן ער די טשוב פון א פרוי ווי מען האט איהם שוין אריינגענומען און געזאגט ווי עס. ר' פרוי באטט ארויז ווי האט נישט געקוקט ווער דאס איז, דאן האט זי געזען אויף איהם אז ער איז אן איידעלעך און חסובע מענטש. זי גייט צו איהם און פרעגט ווער ער איז און פון ווי ער קומט? ר' שמשון פארציילט איהר אז גאנצע זאך און ער האט חתונה געהאט אבער צוליב די שווערע גיזרות האט ער באדערפט אנטלויפן, ווי איידעלעך האט ער פארלוירן זיין ווייב אינמיטן וועג און ער ווייסט נישט ווי אזוי.

הערענעדיג דאס זאגט איהם די פרוי היער נא וואס איר זאג דיר, ווילאנג וועסטו אויך ארום לויפן, ווער ווייסט נישט ווי צו ווייב לעבן נאך, איר וועלן דיר געבן געלט פאר 100 רובלעס א זי זאל דיר געבן דויער מאן וועגן א חתונה האבן מיט אן אנדערע פרוי (בקיצור: מן הערענע מעג א מאן האבן צוויי פרויען נאר מען האט עס שפעטער געמאכט, אבער אייב מען האט 100 רובלעס וואס זענען מתיר מעג מען), נאך וואס דיר וועסט האבן דיר היער מאד רבנים וועסט מיט מיר חתונה האבן.

ר' שמשון הערש וואס זי זאגט און עס האט איהם אויסגעזעהן ווי א גוטע זאך, די פרוי האט געלט, זי איז א פיינע פרוי, ער וועט קענען לעבן דאס און דרען דער אייבישטער ווי עס דארף צו זיין. ר' שמשון איז טאקע ארום געפארן ווי ער האט באקומען דער "דורמ מאה דבנים" און ער האט תחנה געהאט מיט די פרוי און געלעבט פרייליך און צופרידן.

למאיר אריבער גיין זעהן וואס האט פאסירט מיט'ן שמשון'ס ערשטע ווייב. די אז און ארום געקאמט אן געוואנדערט ווי די אז און אנגעקומען קיין וויען, ווי די אז און גאנגן צום בארי אדער באשעפער האט צוגעפירט אז די אז אנגעקומען צו די שטוב פון די פרוי וואס האט חתונה געהאט מיט איהר ערשטע און מיט שמשון.

אזוי ווי די פרוי האט אסאך ארום געוואנדערט האט זיך איהר אויסזעהן ארום געטוישט, און אזוי אויך האט ר' שמשון'ס פנים זיך פארעלטערט, ער האט געהאט א לענגערער בארד דערפאר האבן זיי זיך נישט דערקענט.

ווען עס איז געקומען שבת און ר' שמשון האט געמאכט קידוש און געזינגען זמירות, האט די פרוי אנגעהויבן צו דערקענען די קול און אנגעהויבן צו טראכטן אז דאס מוז זיין איהר ערשטע מאן, האט זי מחליט געווען אז זי דארף געוואר ווערן וואס דא טוט זיך.

נאך שבת האט ר' שמשון געוואלט געבן א נדבה פאר די ארימע פרוי וואס האט געגעסן ביי זיי שבת און ער געשיקט א בארייער ואל איהר געבן געלט. די פרוי זאגט אבער אז זי דארף יעצט נישט קיין געלט, זי וויל עפעס רעדן מיט דער בעל הבית.

ר' משמון דופטס איהר אריין און פרינגט איהר וואס זי וויל דער פרוי זאגט איהם אז' בעט איין איבער אבער איז וויל איין פרינגט האט איהר אמאל געהאט אן אברערע פרוי? האט ער געזאגט יא אבער ער ווייסט נישט ווי זי איז. אויף איז זי שמועס ווייטער געגאנגן ביז זי זאגט איהם זאלסטן אסען און בין דאן געשטעקט ווייב' ווי ער געזאגט נאך א רשעים צייט ביז ר' משמון האט זיך איבער געצויגן און אריי פון דער פרוי איז שטיל.

ב"י ר' שמשון ליגט יעצט די ברירה אין די הענט וועמען ער זאל גסן און מיט וועמען ער זאל בלייבן חתונה געהאט. ר' שמשון האט מ'היינט גענוגן וואס ער טוט, ער גייט צו זיין יעצטיגער פרוי, און זאגט איהר 'הערע נעמט אן דיין זיין ווי איר ווילד גיין צו איר נעקסטער אריימער פרוי וואס מ'זיצט איהר האב א'ך ערשט חתונה געהאט. די רייכער פרוי איז ב"ה גענוגן אן ענדלעכע פרוי, זי האט זייער גוט פארשיטאן איר שטובע מען ר' שמשון און זיין מסירות נפש ווי ער איז גרייט צו אריינגעבן א רייכער לעבן און מ'לעבן מיט זיין ערשטער פרוי כאטש וואס זי איז אן ארימער פרוי, אלעס כדי צו דערפרייען איהר הארץ.

די רייכער פרוי האט געגעבן אסאך געלט פאר די שמשון פאר די אלע ארבעט וואס ער האט געארבעט פאר איהר אין די ארבעט און אריין געברענגט געלט. די שמשון האט טאקע איבער געלאזט די רייכער פרוי און געגאנגן וואוינן מיט זיין ערשטע פרוי.

די מעשה איז געווארן שטארק פארשפרייט איבער די לאנד אז ווי אזא מענטש האט אייפגענומען א זייער און פרייליכע לעבן אלעס צו דערפרייען די לעבן פון זיין ערשטע ווייב. די מעשה איז געווארן אויך פארשפרייט אפילו דער קעניג האט געזעהן דערפון, ער איז געווארן שטארק איינגעצויגן דערפון אז ער האט געוואלט טרעטן דעם מענטש, וואס די ענדע איז געווען אז ער איז געווארן פון דעם קעניגס נאכטעם מענטש, ער איז געווארן דער ישר האציר (געפירט אלע געלט זאכן פון די לאנד) וואס אייסער זיין גרויסקייט אין תורה, האט ער ערליב און נאכטעם צום קעניגרייך געקענט נאר אסאך אייפגעטוהן אז ער זאל אים אר די ווערן.

דער אייבישטער האט געבענטש'ר' שמשון מיט וייכקייט, כבוד, און
ער האט זוכה געווען צו האבן זייער עהרליכע זוהן און טעכטער, רבנים און
באקאנטע מענטשן. (די מעשה ווערט געברענגט אין די הקדמה פון מנחם משיב
נפש)

ב"י זך אין שטוב האט ר' שמשון געהאט א צימער ווי ער איז געזעסן און געלערנט אבער ווען א יוד האט געדארפט הילף איז ער אריין צו ר' שמשון ווי ער האט געהאלפן א יעדעס מיט וואס ער דארף.

יא אדער נישט א קדוש

ווי שוין געשריבן אז ר' שמשון פלעגט טיילן גאר אסאך צדקה. איינמאל קומט אן ארימאן צו ר' שמשון אין שטוב ווי ער בעט פאר געלט, ווי שטענדיג האט ר' שמשון איהם געגעבן א טיינע נדבה, אבער דער ארימאן איז

נישט געווען צופרידן דערמיט און ער בעט נאך ווי ער לייגט צו אז ער איז גאר א משפחה קרוב מיט איהם מיט אסאך דורות צוריק ווי דער ארימאן רעכענט אויס אז זייער עלטער זיידע פון איבער 10 דורות צוריק זענען געווען ברודערס, זאגט ר' שמשון עס זענען שוין אריבער אסאך דורות פון יענעם דאס הייסט נישט קיין קרוב.

עס איז דאן געווען פאר דאס השנה, און ערב ראש השנה האט ר' שמשון געהאט א מנין ביי זיין און שטוב פאר שלוחות ווי ער אליין איז צוגעגאנגן זייענדיג א טיינע בעל תפלה, און דער ארימאן האט אויך דאס געזאגט ווען מען איז אנגעקומען צו די שטיבל וואס פאר דער אייבשטער אז ער זאל גענענען די זכות פון אנדער זיידע אברהם ווי ער איז געווען גרייט צו שחטן יצחק פאר איהם און דאס זאל אונז העלפן דא אין גלות, איז דער ארימאן צוגאנגן צו ר' שמשון צום עמוד און זאגט איהם אין אויער עס זענען שוין אריבער אסאך דורות דאס הייסט נישט קיין קרוב.

ר' שמשון האט גוט פארשטאן וואס דער ארימאן מיינט און נאכן דאווענען האט ער איהם צוגעגאנגן נאך א טיינע נרבה.

א יוד טראכט פון יענעם

דער נאן ר' שמשון ווערטשיימער רב אין ווינץ (אדער י"ד אב תפ"ד) ווען איז אויסער זיין געוואלדיגע גאונות געווען באקאנט אלס א גרויסער חכם און זייער נאנט צו די קעניגרייך, וואס ער האט דאס אויסגעניצט צו העלפן די יודען אין זיין לאנד.

אינמאל פרעגט איהם דער קעניג זיגט נאר, עסץ יודען זאגסטו ביים דאווענן יאמא בחרתנו מכל העמים, וואס דאס מיינט אז עסץ יודען זענט מער אויסגעוועלט ווי די אייבשטער מען ווי אלץ פלעקער, וויל דאס וויר פריער מיט וואס איז דאס יודיש פאלק מער אויסגעוועלט ווי די גוים? האט ר' שמשון געזאגט יאם ירעה השם מארגן צופרי 10 אייניגע וועל איך געבן א ענטפער פאר דעם קעניג.

קומענדיגע צופרי איז ר' שמשון געקומען צו דער פאלאץ פון קעניג ווי ער האט געבריינגט א גרויסע סעודה און ער האט געהייסן אז מען זאל אריין רופען פון גאס 30 גוים און מען זאל זיי זעצען צום טיש, איינער אנטקעגן דעם צווייטן.

זייענדיג ביים טיש האבן די גוים געזען פאר אז א הערליכע פיינע און געשמאקע סעודה, אבער ווען זיי האבן זיך געוואלט נעמען עס האבן זיי נישט געקענט שוין אויפן טיש איז נישט געווען קיין ענטפער. נאך אפאר מינוט האט ר' שמשון געוויזען פאר די טיילערס אז מען זאל אריין ברענגן די עסצייג, און זיי האבן אריין שפאצירט מיט זייער לאנגע לעפלעך און גאפלעך בערך 4 פיס לאנג, און ר' שמשון האט ארויס געגעבן זיין באפעל אז מען קען זיך נעמען עסן, אבער נאר מיט די עסצייג און מען מעג עס נאר אנבאפן ביי די אייבשטער שפיץ פונטן ווי מען באפט און געקרינגען עסצייג.

די גוים האבן זיך נישט געקענט אן עצה געבן, און ווען זיי האבן פרובירט צו אויסדרייען די עסצייג צו זיך צו קענען אריין לייגן די עסען אין זייער מויל, האבן זיי זיך אריין געקלאפט איינער אין דעם צווייטן, און בכלל נישט געקענט צו ברענגן קיין עסן צו זייערע מויל, און אזוי זענען זיי אריין הינגעריג פון די גאנצע געשמאקע סעודה.

שפעטער האט ר' שמשון צוגעגרייט א פיינע כשרע סעודה, און געהייסן אז מען זאל אריין רופען 30 יודען פון די גאס און זיי זענען אויפן זעלבן סדר איינער אנטקעגן דעם צווייטן און פאר זיי האט מען אויך געגעבן לאנגע עסצייג און געזאגט אז זיי מעגן נאך נעם מיט די עסצייג און עס האלטן געהעריג ביים שפיץ.

מעשה פון דער אור שבעת הימים דער הייליגע בעל שם טוב פאר מוצאי שבת, וואס איז א סגולה פאר גרויסע זאכען

זייענדיג ביים טיש ווערנדיג אז מען קען נישט עסן זענען זיי געזעצן פארטראכט וואס זאל מען דא טוהן? פלוצלונג האט מען באמערקט ווי א יעדער יוד לייגט ארויף עסען אויף זיינע עסצייג און לייגט עס אריין אין די מויל פון זיי חבר וואו זעצט אנטקעגן איבער איהם, און אזוי האבן זיי פארגעזעצט די גאנצע סעודה, ביז זיי האבן געענדיגט און זייט געווארן, דערנאך האט ר' שמשון זיי אהיים געשיקט.

דא האט ר' שמשון געזאגט פאר דער קעניג יצא, דא וועהט שוין די חילוק צווישען יודען און גוים? האט דער קעניג איהם געזאגט 'האסטו מיר נאך געוויזן זיין קלוג די יודען זענען, אבער עס איז נאכנישט קיין סיבה צו זיי די אויסגעוועלטע פאלק.

האט ר' שמשון געזאגט 'לאו מיר מסביר זיין פאר די חשובע קעניג וואס דא איז פארגעקומען, ווען די יודען האבן געזען אז זיי קענען נישט עסן, האבן זיי געקוקט איינער אויף דעם צווייטן און געזען זיין חבר איז נישט רואיג ווייל ער קען נישט עסן, און א יעדער האט געטראכט ביי זיך ווי אזוי קען ער העלפן זיין חבר צו קענען עסן, ביז עס איז איהם איינגעפאלן אז ער וועט איהם געבן מיט זיין אייגענע עסצייג, און קיינער האט בכלל נישט געטראכט פון זיך, אזוי ארום האט יעדער איינער געגעסן געהעריג. פירט אויס ר' שמשון 'זאט איז די סיבה טאקע פארוואס די יודען זענען די אויסגעוועלטע פאלק, ווייל ווען זיי זענען בעער, טראכטן זיי נישט נאר פון זיך, נאר זיי פרובירן צו העלפן אנדערע זענען טאקע אויך.

די קלוגע ענטפער

ר' שמשון איז געווען א גרויסע בעל מכנים אורח, ער האט געטיילט גאר אסאך עזרה אויף גאר א שטארקע און אויסערלישע פארנעם, ער האט ממשי ארום געווארפן זיין געלט פאר עזרה. אויך האט ער זיך געפירט אז ווען עס איז געקומען א תלמיד חכם צו איהם איז שטוב ווייל ער האט געוואלט ארויס געבן זיינע ספרים וואס איז געווען גינגער דארט צו ערלערען, האט ער איהם געלאזט אריינשיין ביי איהם אין שטוב ביז אלעס איז גרייט.

אינמאל קומט צו פאר א תלמיד חכם פון פולין וואס איז טאקע געווען ביי איהם אין שטוב פאר עטליכע וואכן. פאר יענער האט געזאגט אהיים פארן, זאגט איהם ר' שמשון 'אזוי ווי איהר זענט דאך געווען ביי מיר א לענגערע צייט, זיכער האט איהר וואס צו זאגן וועגן מינע געפרעכטס צו עס איז גוט אדער דאך איך פענס פאררעכט?

זאגט דער גאסט 'זאלסט וויסען דעם אמת אז אלעס וואס דו טוטסט אין דו פירסט זיך איז אלעס גוט איך האב גארנישט געטראפן קיין שלעכטס אויסער אין קליינדיקייט, וואס דאס איז אז דו שפירסט זיך אביסל גרויס ביי דיר, ר' שמשון הערט וואס ער זאגט און ענטפערט אזוי 'איך בין דאך א גוטע מוחל, א גוטע בעל תוקע דאס השנה, איך קען שוין דאס פארן עמוד, איך בין באקאנט איבער גאנץ ערשטער און אונגאנץ, איך בין א רב און אפסקט שאלות, איך בין נאנט צו דער קעניגרייך וואס דורך דעם קען איך העלפן אסאך יודען און אזו רעכענט ר' שמשון אויס אלע זיינע מעלות.

ער זאגט ווייטער שטעל דיר פאר אז איך וואלט מיר נישט געהאלטן אביסל גרויס, אבער עס דאך געווען נאר א שטארק גרויס האלטן. יעצט אבער אז איך מיר אביסל גרויס ממילא זענען אלע מינע גוטע זאכן וואס איך טוהן גארנישט ווערד, ווייל גרויס האלטן איז זייער נישט א גוטע זאך, ממילא בין איך טאקע גארנישט מער ווי אנדערע ווייל מינע גוטע זאכן זענען גארנישט ווערד און אזוי בין איך פונקט אזוי גוט ווי א אנדערע פשוטע יוד.

ר' וואלף קיצעט 'זאט זייער שטארק געוואלט זיך אריבער ציען קיין ארץ ישראל, האט ער דערפאר אפאר מאל געבעטן זיין רבי דער בעש"ט רשות צו קענען פארן אבער דער בעש"ט האט נישט מסכים געווען, דאך אבער האט ר' וואלף שטארק געקלייבט צו פארן צום הייליגן לאנד עוליב איהר גרויס הייליגקייט און ער האט זיך געגרייט צו פארן. דער סדר דעמאלסט איז געווען אז מען איז ארויס געפארען ערב שבת קודש, ווי מען האט גערוהט אין א דענבערגע שטאט אויף שבת אין דערנאך ווייטער געפארען, ממילא האט ר' וואלף אנגעהויבען זיין נסיעה אויף ערב שבת. ווען ר' וואלף איז נאר ארויס פון שטאט האט ער באמערקט זיין רבי דער בעש"ט אויף דער וועג צו מקוה, פרעגט איהר דער בעש"ט ווי ער גייט? האט ער געזאגט אז עוליב מיין גרויס חשק ער ברענגט קיין ארץ ישראל, האט דער בעש"ט איהם געזאגט 'איך גיין נישט צוריק האלטן, אבער איך בעהט דיר דוק צוריק מיט אויף שבת קיין מעיבא און נאך שבת וועסטו פארען, האט ר' וואלף געזאגט 'איך האב זייער ווייניג געלט וואס איך שפאר עס צו קענען פארען קיין ארץ ישראל, און איך האב נישט יעצט קיין געלט צוריק צו גיין קיין מעיבא, זאגט איהם דער בעש"ט 'איך וועל דיר אלעס באצאלען, האט ר' וואלף מסכים געווען און מיט געגאנגען מיט דער בעש"ט.

ווען מען איז צוגעגאנגן אין מקוה, האט דער בעש"ט געבעטען זיין תלמיד ר' וואלף אז ער זאל גיין אין מקוה פאר איהם, און ר' וואלף איז טאקע אריין אין מקוה אין זיך געטובלט. ווען ער איז ארויס האט ער געזאגט איך פאר שוין נישט קיין ארץ ישראל און ער האט צוגעלייגט 'איך פיר מיר צו טובלן מיט אפענע אויען, האט מען מיר פון הימל געוויזן די גאנצע וועג וואס איז גיין ארץ ישראל, און איך האב דארט געזען ארץ ישראל, ריזשליך, ריזשליך, וואס איז געפירט זיך אויף דער ארץ? האט מען מיר געזאגט 'דא איז ארץ נעפוט זיך אין מעיבא (וואס דאס מיינט דער בעש"ט), און דערפאר בלייב איך דא ווייל די ארון איז דא.