

Including
English

WEEKLY BOOKLET

A TASTE

of the Rebbe's Farbrengens

חג השבועות

Inside, you will find a small taste of each of the
Rebbe's **43** farbrengens from **יום ב' דחג השבועות**
(and 12 that are available in English)

Which will YOU learn?

Issue No. 15 | יו"ל ליום ב' דחגה"ש, שבת קודש, ז' סיון, ה'תשפ"ו

Introduction:

The goal of this publication is to give you a small taste of the Rebbe's Farbrengens throughout the years. The Rebbe spent countless hours on Shabbos farbrenging with us, teaching us, guiding us, and uplifting us.

These farbrengens are preserved in thousands of pages, waiting to be learned and relived by every chossid today.

We hope this publication helps make the Rebbe's Farbrengens a part of your Shabbos.

This booklet is just a taste.
One cannot become full from just a taste!

Please share this with your friends and family

May we be zoche to a new Farbrengen with the Rebbe himself, now!

The printed version is funded by people who care about this initiative.
Participate at berel.me/taste/participate

נסדר ע"י דובער בן אסתר
A **berel.me** Project

לע"נ הרה"ח הרה"ת ר' יהודא ליב ב"ר חיים ברוך ע"ה אלעווסקי
ולע"נ הרה"ח הרה"ת ר' משה יהודא ב"ר צבי יוסף ע"ה קאטלארסקי

The parts of the date that are **Bold**, are the parts that match **this year's kvius**.

תשפ"ו	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
E* תש"ו	יום שלישי	יום ב' דחג השבועות
תש"א	יום שני	יום ב' דחג השבועות
תשי"ב	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
תשי"ג	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשי"ד	יום שלישי	יום ב' דחג השבועות
תשט"ו	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
תשט"ז	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשי"ז	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשי"ח	יום שני	יום ב' דחג השבועות
תשי"ט	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
תשי"כ	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשכ"א	יום שני	יום ב' דחג השבועות
תשכ"ב	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
תשכ"ג	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשכ"ד	יום שני	יום ב' דחג השבועות
תשכ"ה	יום שני	יום ב' דחג השבועות
תשכ"ו	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשכ"ז	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשכ"ח	יום שני	יום ב' דחג השבועות
תשכ"ט	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
תש"ל	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשל"א	יום שני	יום ב' דחג השבועות
תשל"ב	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
תשל"ג	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשל"ד	יום שלישי	יום ב' דחג השבועות
תשל"ה	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
תשל"ו	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
תשל"ז	יום שלישי	יום ב' דחג השבועות
תשל"ח	יום שני	יום ב' דחג השבועות
E תשל"ט	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
E תש"מ	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשמ"א	יום שלישי	יום ב' דחג השבועות
E תשמ"ב	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
E תשמ"ג	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
E תשמ"ד	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
E תשמ"ה	יום שני	יום ב' דחג השבועות
E תשמ"ו	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות
E תשמ"ז	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
תשמ"ח	יום שני	יום ב' דחג השבועות
E תשמ"ט	יום שבת קודש	יום ב' דחג השבועות (x2)
E תש"נ	יום חמישי	יום ב' דחג השבועות
E תשנ"א	יום שני	יום ב' דחג השבועות

*E denotes that there is an English transcript of this Farbrenge. See the back of this booklet

יום ב' דחג השבועות, יום שלישי

תש"י

ג. בהנוגע צו אונז בפרס איז, אז מען דארף וויסן אז די אלע כוחות וואס מיר האבן איז מער ניט, וואס דאס האט אונז געגעבן דער רבי דער שווער, און מיר דארפן זיין בחכליה הביטול, און אזוי ווי א ענו איז דאך א חקיף בדעתו, און מצד הביטול טוט ער אלץ דינג און שטעלט זיך ניט אפ פאר קיין זאך, אזוי דארפן מיר אויך זיין בחכליה הביטול און טאן אלץ אויף אויספירן דעם רבי'נס שליחות און ניט רעכענען זיך מיט קיין זאך.

מען דארף אויספירן דעם רבי'נס שליחות און ניט רעכענען זיך מיט קיין זאך, ניט רעכענען זיך מיט אלע שאלות און מיט אלע קושיות, פארוואס זאגט מען קדיש, פארוואס שרייבט מען הכ"מ וכו', אזוי ווי א ענו וואס טוט אלץ און רעכנט זיך ניט מיט קיין זאך. ניט.

איינער האט מיר געדיבן אין א בריף אז זינט דער הסתלקות איז ער זייער....און אמאל ווען ער איז...וויינט ער, וואס האט ער אבער אויפגעטאן מיט זיין וויינען? האט דאס דער רבי געמיינט און געבעטן ביי אים וויינען? קרוב לודאי אז וויינענדיק טוט ער ניט אויף, סיידין דעם ענין פון מרז"ל כל המוריד דמעות על אדם כשר (ועאכו"כ בנדו"ד) הקב"ה סופרן ומניחן בביה גנזיו (שבת קה, ב. ועי"ש בחדא"ג מהרש"א) און ווי דער רבי זאגט אין דער שיחה (קונטרס עט ע' 245) עס איז שוין ערב שבת נאך חצות, אויף וואס ווארט מען, מען איז דאך מעכב די גאולה, במילא איז דורך העדר העבודה איז ער ח"ו מעכב די גאולה, ער איז מעכב דעם אויבערשטן ער איז מעכב דעם רבי'ן און דורך דעם וועלן אידן בלייבן נאך א רגע אין גלות.

ד. יו"ט של גליות פון חג השבועות איז אפגעטיילט פון די יו"ט שני'ס פון די איבעריקע ימים טובים, וואס אין אלע ימים טובים איז געווען יו"ט שני מצד ספיקא דיומא און אויך איצטער איז מנהג אבותינו בידינו משא"כ יו"ט שני דחג השבועות, חג השבועות איז דער פופציקסטער טאג פון פסח, און וויבאלד אז אלע ווייסן די קביעות פון ר"ח ניסן ווארום במשך א חודש צייט האט שוין געקענט אנקומען צו אלעמען די ידיעה, ווייס מען דאך ממילא אז דער פופציקסטער טאג פון פסח איז שבועות, הגם עס קען דאך זיין א ספק אין דעם קביעות פון ר"ח אייר און ר"ח סיון וואס במילא קומט דאך אויס א ספק ווען איז שבועות, אבער באמת איז דאך שבועות ניט הלוי אין די טעג פון חודש סיון, שבועות איז הלוי אין פסח, און דער פופציקסטער טאג פון פסח איז שבועות, דערפאר איז דאך שבועות פעמים בה' פעמים בו' פעמים בז', במילא איז דאך מובן אז יו"ט שני דחה"ש איז ניט מצד ספיקא דיומא נאר מצד דעם וואס די חכמים האבן ניט געוואלט אפטיילן שבועות פון די אנדערע ימים טובים, דערפאר האבן זיי מחקן געווען יו"ט שני אויך אין חג השבועות.

לפי זה איז מובן אז יו"ט שני דחה"ש האט א מעלה נוספת אויף אנדערע יו"ט שני'ס. וויילע אלע יו"ט שני'ס אזוי ווי דער פופציקסטער

[Click here](#) or scan to download this farbrengen

יום ב' דחג השבועות, יום שני תשי"א

טוהר, שבה...ראוי מען זיינן אז אויף אונז אידן איז גיטא קיין
בעה"ב, זיי זיינען בעה"ב נאר אויף גמטיות און גיט אויף רוחניות,
און גיט נאר וואס זיי זיינען גיט קיין בעה"ב אויף אפשוואכן ח"ו
רוחניות און אויף דארטן קען מען אויף פירן - במדה ידועה - די
אלע ענינים נאר אדרבה אז אין דעם ארט וואו מען געפינט זיך איז
דאס גופא בכוונה אויף אופטאן דארטן אין חיזוק היהדות.

- אין אונזער שטאט (יעקאסרינעסלאוו) איז געווען א פוילישער
איד א בעשניץ (פליט) האט מען אים גענומען אין ארמיי. אין עסלעכע
טעג ארום טרעף איך אים זיצנדיק אין ביהמ"ד פרעג איך אים ווי אזוי
איז ער ארויס? האט ער מיר דערציילט, אזוי ווי ער קאן גיט קיין
רוסיש, האט מען אים געהייסן אז אלץ וואס מען וועט אים זאגן זאל
ער נאך זאגן. איך -דערציילט דער איד- בין א איד וואס ווייס גיט
פון קיין חכמה, מען האט מיר געהייסן אלץ איבער זאגן האב איך
אלץ איבער געזאגט. ער האט מיר געזאגט "נא פראווא" (ביי רעכט)
האב איך געזאגט "נא פראווא" ער האט מיר געזאגט "נא לאווא" (ביי
לינקס) האב איך געזאגט "נא לאווא" נאכער האט ער מיר געזאגט "סי
דוראק" (ביסט א שוסה) האב איך געזאגט "סי דוראק" איז ער געווארן
אין כעס און מיר געגעבן א קלאפ מיטן ביקס "דוראק" האב איך געזאגט
"דוראק" און אוועק -

**אויף א אידישע נשמה איז קיינער קיין בעה"ב גיט, גיט דער
דרעף בארד און גיט דער דזענרעל הירש און אפי' טרומאן איז
גיט קיין בעה"ב אויף א אידישער נשמה, כבודם במקום מונח אבער זיי
זיינען גיט קיין בעה"ב אויף נעמען א אידן און ברענגען אים אין
א ארט פון...ווי דער רבי האט געזאגט ווען מען האט אים פארשיקט
אין קאסטראמא, נאר אונזערע גופים זיינען איבער געגעבן געווארן
אין גלות ושעבוד מלכיות אבער גיט אונזערע נשמות און בהנוגע צו
חורה ומצות האבן מיר גיט אויף זיך קיין דיעה זאגער.**

במילא וויבאלד אז אהיין איז געקומען א איד איז דאס זיכער
בהשגח"פ כרי צו אויף טאן דארט בחיזוק היהדות.

טז. חג השבועות הוא יום החמישים להקדבת העומר שהתיר את החדש
וכן הקריבו בו שתי הלחם שהתיר את החדש במקדש, והנה העומר משונה
מכל מנחות בזה שכל המנחות באוה חיסים חוץ מהעומר שאב מן השעורים
וכן שתי הלחם ג"כ משונה משאר קרבנות מזה שכולם באוה מזה ושתי
הלחם מן החמץ, אמנם זה ששתיהן משונים משאר הקרבנות הנה לא זהו
השייכות דעומר ושתי הלחם, שהדי השינוי דעומר הוא שינוי אחר
מהשינוי דשתי הלחם, שהשינוי דעומר משאר מנחות הוא שהיא באה משעורים
מאכל בהמה (כמושנ"ה בד"ה וספרתם) והשינוי דשתי הלחם הוא שבאות
מצות שתייה מצד...וממילא אהיין איז שייכים זל"ז אמנם שייכותם הוא
בזה שתייהם מחירים את החדש, שהעומר מתיר את החדש בכלל ושתי הלחם
מתיר את החדש במקדש.

והנה האיסור דחדש במקדש קודם הקרבת שתי הלחם הוא רק איסור
דלכתחילה, אבל בדיעבד אם הקריבו חדש במקדש הוי קרבן, וצ"ל מהו
ההפך בין האיסור דחדש קודם הקרבת העומר שהוא גם בדיעבד להאיסור
דחדש במקדש קודם הקרבת שתי הלחם שהוא רק איסור דלכתחילה.

והנה האיסור דחדש במקדש קודם הקרבת שתי הלחם יש לבאר
בב' אופנים, הא' דהאיסור דחדש במקדש קודם הקרבת שתי הלחם הוא
המשך מהאיסור דחדש קודם הקרבת העומר, היינו דאף דהחדש נותר כבר

[Click here](#) or scan
to download this farbrenge

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשי"ב

כאח לעונשין, איז ער מבאר אין יענעם באשר, אז דאס וואס איצטער איז בן י"ג אדער בן כ" לעונשין, איז דאס נישט אלעס דעם וואס עס איז דרייצען אדער צוואנציג יאהר, נאר דאס איז אלעס דעם וואס דרייצען אדער צוואנציג יאהר איז א געוויסער טייל פון דעם בענטשענע לעבן. דערפאר גיפניען מיר אז בדור המבול וואס דאן האט מען געלעבט ליינגער, איז די שני העונשין האבן זיך אויך אנגעפאנגען שפעטער. דערפאר איז בימיה הכסיה וואס דאן וועט מען לעבן נאך ליינגער, וועט זיין בן מאה לעונשין. ווארום הונדערט יאהר פון די יארן וואס מען וועט לעבן יעמולט, איז דער זעלבער פראצענט, ווי צוואנציג יאהר פון די יאהרן וואס מען לעבט איצטער.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:) וויבאלד אז איצטער איז דאן שוין די צייט פון ביאת המשיח, און אלע אידן וואס געפינען זיך דא לערנען דאן חסידות זיינען שוין צום רבי'ן, און טראכטן וועגען משיח'ן, במילא קאן מען רעכענען דעם חשבון פון די פינף יאהר, לויט דעם חשבון פון לעהיד.

זאלן אלע זאגן להי"ם.

יא. (כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן את הניגון בן ג' הבבחה של הבעש"ט, הה"מ, וכ"ק אדמו"ר הזקן.)

אחרי הניגון צוה כ"ק אדמו"ר שליט"א לאלו כקבלו לא מכבר סמיכת הוראה, גם לאלו שצריכים לקבל בקרוב, (לומר להי"ם).

יב. אויף דעם ענין פון קיום המצות, איז פראן דריי שבועות: א) וואס מ'איז מושבע ועומד מהר סיני. (ב) וואס מ'איז משביע במעי אמו קודם שנולד, תהא צדיק ואל תהא רשע. ג) וואס נשבעין לקיים את המצות. און די אלע דריי שבועות זיינען אפגעטיילט איינע פון די אנדערע.

דער חילוק פון די ערשטע צוויי שבועות ביז דער דריטע איז מובן בפשיטות, אז די ערשטע צוויי שבועות, וואס מושבע ועומד מהר סיני, און דאס וואס משביעין אוהו תהא צדיק ואל תהא רשע, זיינען בלמעלה, און עס איז נישט הלוי בבחירת האדם. דאנען די שבועה וואס משביעין לקיים את המצות, איז הלוי בבחירת האדם.

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי

תשי"ג

וואס וועלן נחגלה ווערן לעתיד, טועהן זיך דאך אפ איצטער דורך קיום התומ"צ, עס איז מערניט וואס דער בילוי פון דעם וועט זיין לעתיד.

איז בשעת אז מען וועט גיין אויף די וועג וואס די רבייס האבן אויסגעטראטן אונדז, - וואס דער רצון צו דעם איז דאך פראן - ובפרט בשמירת התקנה וואס כ"ק מו"ח אדמו"ר האט איינגעפירט פון לימוד השעורים חומש תהלים תניא - לערנען אלע טאג א פרשה חומש מיט רש"י, זונטאג ביז שני מאנטאג ביז שלישי א.א.וו. זאגן אלע טאג נאכן דאוונען - תהלים פארן דאוונען האט דער רבי געזאגט איז די עבודה פון תרומת הדשן, נאר נאכן דאוונען דוקא, וואס דאס איז עבודת היום - דעם יום תהלים כמו שנחלק לימי החודש, און לערנען אלע טאג דעם שיעור תניא ווי כ"ק מו"ח אדמו"ר האט צוטיילט לימי השנה - וואס בכלל אויף תורה שטייט דאך אנא נפשי כתבית יהבית, אז דער אויבערשטער האט זיך אריינגעשטעלט אין תורה, איז מיט יעדער פסוק חומש פסוק תהלים און שורה תניא נעמט מען עצמות, איז דאך אויף תהלים בפרט שטייט כוס ישועות אשא האט דער צ"צ געזאגט אז דוד המלך'ס כוס הייבט אוף א טפח, און די דריי שיעורים - חומש תהלים תניא - איז ר"ת חתה, וואס עס שטייט אויף דעם ויהי התחן אלקים על העדים, איז בשעת מען וועט גיין אויף די וועג וואס די רבייס האבן אויסגעטראטן פאר אונדז, איז ניטא פון וואס צו נתפעל ווערן און סוף סוף וועט מען צוקומען צום ציל.

און דאס איז דער פשט פון דעם ניגון, מי דאייעדיס דא קראטשאמקא טאם אי וואדקא בודיעט, אז בשעת מען וועט זיך נאר לאזן גיין אויפון וועג, איז סוף סוף וועט מען דערפארן, מען וועט צוקומען צום מכוון. טאם אי וואדקא בודיעט, וואס יין איז סוד, ד.ה. אז עס וועט נתגלה ווערן דער סוד און דער סוד שבסוד וואס דאס איז די עצם הנשמה ווי זי איז מושרש אין עצמות.

(ניגנו את הניגון ניע זשוריצי חלאפצי, וכ"ק אדמו"ר שליט"א רמז בידו שירקדו, וגם כ"ק אדמו"ר שליט"א עמד מלא קומתו ורקד על מקומו).

מא. עס איז פראן אזוינע וואס טענ"ן אויף לימוד החסידות אז דאס איז א ענין פון נסתר ובמילא דארף מען דאס ניט לערנען. וויל איך זאגן נאך אמאל וואס מ'האט גערעדט (ר"ח סיון), אז בשעת מ"ת האט מען געגעבן אויך נסתר דתורה, ואדרבא, בשעת מ"ת איז נגלה דתורה געווען בנסתר, ווי עס איז ידוע אז אין ר"ת עשה"ל איז פראן חת"ף אחרונה וואס אין

[Click here](#) or scan
to download this farbrenghen

יום ב' דחג השבועות, יום שלישי

תשי"ד

בוקר מען העכער פון דעם שרש און נעמען עצמות, ווי מען האט גערעדט אין מאמר, אבער משה רבינו איז דאך געווען חכמה ראצילוח, וואס אויף חכמה ראצילוח זאגט דער אלטער רבי אין תניא אז ס'איז הוא לברו הוא ואין זולתו וזו היא מדריגת החכמה, איז וואס האט מ"ת אויפגעטאן בא משה רבינו?

האט דער רבי יעמולט געזאגט אז דער אויפטו פון מ"ת בא משה רבינו איז געווען אז ער האט דערהערט די מעלה פון אנשים פשוטים.

ח. איין פשטות עפ"י נגלה קאן מען זאגן דעם ביאור אויף דעם רבי'נס ווארט: בא מ"ת זאגט דאך דער מדרש האט געמוזט זיין די ששים רבוא אירן, וואס דאס איז דער חשבון המספר פון נשמות כלליים, און אויב עס וואלט געווען ששים רבוא פחות אחר, ניט קוקנדיק ווער דער אחר זאל ניט זיין, אפילו א פשוט שבפשוטים ופחות שבפחותים, וואלט דער אויבערשטער ניט געבן די תורה אפילו משה'ן וכת דילי'.

אזוי איז אויך אין דעם וואס אכל בי עשרה שכינתא שריא, איז פון צען פשוט'ע אירן קאן מען מאכן א מנין און פון נייען משה רבינו'ס קאן מען ניט מאכן קיין מנין. און פון דעם האט משה געזען די מעלה פון אנשים פשוטים.

ט. דאס איז דער ביאור עפ"י נגלה. ווי מען האט גערעדט אין מאמר דעם אויפטו פון מ"ת על מעשה האבות, אז דורכדעם וואס מ"ת איז געגעבן געווארן די מצוות בגשמיות דוקא דורך דעם נעמט מען עצמות, ווי עס שטייט אין זהר ע"פ ויקחו לי תרומה דכולא חד, לי און תרומה, און ווי עס שטייט אנכי ד"ת אנא נפשי כתבית יהבית, אז במ"ת האט מען געגעבן עצמות, וואס דאס איז דורכדעם וואס מען האט געגעבן תורה ומצוות בגשמיות דוקא.

איז עפ"י"ז קאן מען מברך זיין וואס דער רבי האט געזאגט אז בשעת מ"ת האט משה רבינו דערהערט די מעלה פון אנשים פשוטים, ד.ה. אז ער האט דערהערט די מעלה פון פשטות, די מעלה פון א איש פשוט וואס אין משה'ן גנפא.

אויף די אבות שטייט דאך האבות הן הן המרכבה שכל אבריהם היו קדושים, ופשיטא ומכ"ש אז בא משה'ן האט ניט געפעלט דאס וואס עס איז געווען בא די אבות, און פונדעסטוועגן איז דאס אלץ מערניט ווי ריחות בלבד. ובשעת מ"ת האט משה רבינו דערהערט די מעלה פון דעם איש פשוט, וואס אין אים, ד.ה. די מעלה פון קיום המצוות בגשמיות דוקא, וואס דאס איז העכער און אלץ יידיש מדינתו.

[Click here](#) or scan to download this farbrengen

17 pages

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשט"ו

אפהנגען די הנהגה פון דער שטוב, און די זאך ווען מען
אויך אויפן מאן, און הגם אז אשה מצווה בכבוד בעלה, פונדעסוועגן
איז אויב ס'איז נאר דא דער הוקף הדרוש איז בדרכי נועם ודרכי
שלום קאן מען אלץ אויספירן.

ומובן בדרך ממילא אז איהר אייגענע הנהגה וואס ס'איז
שייך צו איהר דארף זיין כדבעי למהוי, וואס דאס דארפן שוין זעהן
די טאטעס מיט די מענער צו מסביר זיין בלשון רכה, את המעשה אשר
יעשו ואת המעשה אשר לא יעשו, אז אלע הנהגות זאל זיין עפ"י
תורה.

בשעה עס האנדעלט זיך וועגען שמירן זיך כו", דארף מען
פשוט לערנען הלכות שבת און וויסן גוט דעם דין וואס איז א איסור
דאורייתא, א איסור דרבנן כו". און מען דארף אכטונג געבן און
פועל'ן בדרך קירוב אז ניט נאר מען זאל ניט טאן וואס איז אסור
מדאורייתא, נאר אויך ניט וואס ס'איז דא א איסור דרבנן.

דער חילוק פון דאורייתא מיט דרבנן איז נאר לגבי מוחה
זיין, אז בא דאורייתא דארף מען מוחה זיין און בא א דרבנן, איז
אויב מען קאן ניט אויספירן, זאגט מען מוטב שיהיו שוגגין ואל
יהיו מזידין. אבער א דרבנן טאר מען דאך אויך ניט, די זעלבע
זאך ווי א דאורייתא, דארף מען דאס אויך אויספירן.

און אפילו א ענין פון א הידור ולפנים משורת הדין, דארף
וויסן א חסידישע טאכטער וואס האט זיך געהאדעוועט אין א חסידישע
שטוב, אז א לפנים משורת הדין ומרת חסידות דארף מען אויך טאן,
ווארום דער רבי האט דאך געוואלט אז אויך מיט פרויען זאל מען
לערנען ענינים פון חסידות, וואס איבער דעם האט ער געשריבען
אויף אידיש. איז דאך די ענינים פון חסידות שייך אויך צו זיי.

ובפרט, אז מען וויל בא דעם אויבערשטן, ער זאל געבן לפנים
משורת הדין, דארף מען אליין אויך פירן זיך אזוי, וואס יעמולט
וועט געבן דער אויבערשטער מידו הרחבה והמלאה בבני חיי ומזוני
רויחי, אויף אלע הונדערט פראצענט, ווי מען זאגט אין אמריקה,
אז עס וועט זיין "אלרייט".

כה. דער אלטער רבי פלעגט זאגן שבועות אין דער סעודה ברוך
הבא, וואס ער האט געמיינט מיט דעם - דעם בעש"ט. וואס שבועות
איז זיין יאצ"ט. אמאל באיין טיש זיינען געזעסן זקנים און
דערציילט ספורים פון בעש"ט. האט דער אלטער רבי געזאגט אז איצטער
איז ער נאך פארנומען אין געה"ע. א וויילע שפעטער האט דער אלטער
רבי געזאגט ברוך הבא, האט מען פארשטאנען אז דער בעש"ט איז שוין
געקומען.

בכלל איז דאך ניט שייך מאכן חלוקים פון די רביים, אבער
פונדעסוועגען דאס וואס עס איז נענטער צו אונדז איז דאך דאס
אונדז טייערער, איז אזוי ווי צווישן דעם עולם וואס דא, איז דאך
א גרויסער טייל (אן שאמר רובם) זיינען דעם שווער'ס חסידים, איז
דאך דאס אונדז מער נובע,

[Click here](#) or scan
to download this farbrenge

20 pages

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי

תשי"ז

א) הדלקה כשרה כזר, העבודה לפעול עם הזולה ולהפיק המעינות חוצה, אין זה עבור יחירי טבולה דוקא. זהו זכותו וחובתו של כאו"א מישראל. כמאמר המשנה לכ"א מישראל, הוי מתלמידיו של אהרן. כל אחד מישראל צריך ללכת בדרך של אהרן הכהן, לקרב את הבריות לתורה.

ב) אמנם הטבת הנרות – היא בכהן דוקא. יכול ויאמר: מאחר שהעיקר הוא לפעול על הזולה, מה איכפת ע"י איזה ענין אפעול עליו, אסביר לו ענין בתורה כפי הבנתי המתאמת להבנתו, אבחר דרך במצות המתאימה לי ולו וכו' ועי"ז אפעול עליו.

על זה באה ההוראה, אשר ההטבה, היינו הכנסת השמן והפתילה, הדברים שעל ידה מאירים את הנר, הוא בכהן דוקא. לא כל אחד יכול ולא כל אחד מוכשר לבחור ולהכין את הענינים במה להאיר את נרם של ישראל. זהו בכהן דוקא. ענינו של כהן הוא שאין לו חלק ונחלה ודק הוי' הוא נחלתו, וכמש"כ הרמב"ם אשר נדבה דוחו להבדל כו' שהוא מובדל מעניני העולם וכל ענינו הוא הרביקות באלקות לשרתו כו', הנה הוא דוקא יכול להכין את הענינים במה להאיר את נרם של הנשמה. ואחרי אשר הכהן מכין את השמן והפתילה, אזי החובה היא על כל אחד להדליקם, להפיץ מעינות אלו חוצה.

ג) מקום המנורה דולקת הוא בהיכל דוקא: עשר קדושות הן, וגם המדריגות שלמטה מההיכל הם קדושות. ומ"מ כאשר המנורה דולקת במקום א' הקדושות שלמטה מקדושת ההיכל, לא יצא ידי חובתו, כל ענין וענין יש לו מקום תפקידו ומקום תפקיד המנורה הוא להאיר בהיכל.

ההוראה מזה בעבודה: אל יאמר האדם, הן אמת שצריך אני להאיר את הנר שבקרבי והנר שבהזולה, אבל מי יאמר שצריך לה- אירו באופן של קדושה חמורה דוקא, הרי ישנם כמה וכמה יהודים שאין תובעים מהם כלל כל כך, ולמה יתבעו ממני?

ובאה ההוראה: לכל אחד ואחד יש לו תפקידו. מאחר שני- תנו לך הכחות והאפשריות להאיר במקום קדוש יותר, הרי זוהי הוכחה שזהו התפקיד שלך מה שהבורא ב"ה רוצה ממך. ואם אין אתה ממלא את תפקידך הרי לא יצאת ידי חובתך כי לא מלאת את רצון הבורא.

וכידוע דברצון לא שייך החלוקות. שזהו הפרש בין שכל לרצון. דבשכל והשנה שייך גם הבנה במקצת ובחלק. משא"כ ברצון אם אינו משלים הרצון לפרסיו, הרי לא שייך לומר אשר קיים חצי רצון עכ"פ. אלא שלא קיים כלל את הרצון, ואדרבה, ז.א. עשה היפך הרצון.

וכמו שישנו חילוק בין איש לאיש, דכל אחד יש לו תפקידו, ואין הוראה מאחד לשני, כמו"כ ישנו חילוק בין דור לדור. אף שבדורות הראשונים היו כו"כ יראים ושלמים שלא למדו פנימיות תורה. הנה בדורות האחרונים התבלטת פנימיות התורה. וילוי

יום ב' דחג השבועות, יום שני תשי"ח

ונמנה לפי"ו טבוליה דתורה האט זיך דער עס אריינגעטעלט אין א דבר נבדל, ובענין החלק כנ"ל, משה"כ אין פנימיות התורה שטייט דער עס בגילוי, ווארום ער האט זיך נישט אריינגעטעלט אין א דבר נבדל, נאר אין א ענין וואס כל ענינו, אויך בגילוי, איז אז דורך אים זאל מען נעמען דעם עס.

ולכן איז הלמידו של הנטיא וואס האבן געלערנט פנימיות התורה טבילה, איז דורך דעם וואס זיי האבן געלערנט זיין חורה ואופן הלימוד הי" נישט די הסגה טבוח נאר דער ענין הלימוד איז געווען אויף נעמען דעם עס הרב, האט דא די הסגה נישט מעלים געווען ואדרבה (חסר כמה חיבות, נזכר גם הענין שאווא"ס מאיר בחכמה בקירוב מקום, חסר) והחלמיד איז געווארן ממלא מקומו של הרב, וואס דער פירוס פון ממלא מקומו איז, אז ער האט בגילוי כל עניניו של הרב.

ונמנה אז דורך דעם וואס דער אלטער רבי איז געווען חלמידו של המגיד, וואס דער מגיד איז געווען חלמידו וממלא מקומו של הבעש"ט, איז ער דורך דעם געווען בגלוי חלמידו של הבעש"ט, כאטש ער האט אים גענומען דורכין מגיד.

אזוי געפינען מיר אויך וואס עס שטייט אויף משה רבינו אז ער איז גואל ראשון און גואל אחרון. פרעגט מען אויף דעם די קושיא, משה איז דאך פון שבת לוי און מטיח איז מבני דוד, שבת יהודה, איז ווי זאגט מען אויף משה"ן אז ער איז גואל אחרון? שטייט אויף דעם דער חירוק, אז דאס איז די זעלבע פנימיות, (והיינו אויך בגלוי די זעלבע פנימיות) נאר אין אן אנדער גוף וציור.

און די זעלבע זאך איז אלע נשיאים פון בעש"ט ביז כ"ק מו"ח אדמו"ר ועד בכלל, זיינען כולה חד אויך בגילוי.

כט. עפי"ו וועט מען אויך פארשטיין אז נישט קוקנדיק אויף דעם וואס עס שטייט אין גמרא אז מען דארף זאגן דבר בטט אומרו, וכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, פונדעסטוועגן האבן די רביים נישט געהיט זיך אין דעם.

דער אלטער רבי אין תניא, איז כאטש אז אין תניא איז דא כמה ענינים סמע מרבוהו, ווי ער זאגט אין סער בלאט, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים, פונדעסטוועגן דערמאנט ער מערניס ווי צוויי מאל דעם בעש"ט (בסער היחוד ובאגה"ק) און צוויי מאל דעם מגיד (בחלק א' ובאגה"ק).

אויך דער מיטעלער רבי טרייבט בהקדמתו לספריו אז דאס איז ענינים פון אלטן רבי'ן מיט ביאורים, פונדעסטוועגן צייכנט ער נישט אן אויף יעדער ענין אז דאס איז דעם אלטן רבי'נס און דאס איז זיין ביאור.

אויך אין צ"צ"ם מאמרים, איז כאטש ער איז מעחיק כמה פעמים שטיקער פון אלטן רבי'ן און טרייבט ער כאן לשונא, איז ערבן אז דאס איז געווען נאר בכחיבת המספר און נישט באסירה המספר. באסירה המספר פלעגט ער זאגן אלץ צוזאמען נישט אנווייניק וועלכע סטיקלעך איז פון אלטן רבי'ן, וועלכע איז פון מיטעלן רבי'ן, און וועלכע זיינען

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשי"ט

א. גילויי קדושה

אויף דעם זאגט דער מגיד ווייסערן: ובפרט לדעה ר"י שניהנה חורה בשביעי. וואס דער טעם אויף דעם איז דאך וויילע הוסיף משה יום אחד מדעתו, וואס דאס איז דאך עבודה המטה, והסכים הקב"ה על ידו, דאס איז דער גילוי אור ואתעדל"ע הבא אחרי הקדמה עבודה האתעדל"ת. וואס איז דעם איז דאך דא ביידע מעלות. מעלת הפנימיות און אויך מעלת האור שבא מלמעלה שלמעלה מהעולמות.

ובאמת, איז ניט דער פשט אז דער אור איז דער זעלבער, אין ביידן איז דאס א אור שלמע' מהנבראים און די מעלה פון צווייטן טאג איז נאר במעלת הפנימיות, אין הפי' כן. כי אם אז ס'איז העכער אויך במעלה האור דאינו דומה אתעדל"ע שבא מצד עצמו להתעדל"ע הבא אחרי הקדמה האתעדל"ת.

והענין, אז בכללות איז פאראן ג' מדרג' (א) אור שבערך הנבראים, ד.ה. צו וועלכע זיי זיינען א כלי, וואס דאס איז דער אור וועלכך מען נעמט דורך אתעדל"ת בדרך כלי. (ב) אור שלמע' מהעולמות, אבל הוא בגדר המשכה וגילוי. והוא בחי' אתעדל"ע מצד עצמו שאינו שייך שהנבראים יהיו כלים אליו ונמשך מצד עצמו אבל הוא בגדר המשכה. (ג) אור שלמע' בגדר המשכה, וואס מצד עצמו ווערט ער ניט נמשך כלל, נאר מצד עבודה איז למעשה ידיך תכסוף איז דאס מכריח כבי' אויך דעם עצם ער זאל נמשך ווערן.

וזהו מה שמסיים המגיד אז דאס איז א מעלה נפלאה. דלבד מעלת הפנימיות, הנה גם במעלת האור איז דאס א מע' נפלאה, בחי' עצם האור שלמע' מגדר המשכה.

ב. ההוראה מהנ"ל: בא א מענטשן איז דאך פאראן פארשידענע זמנים. ס'איז פאראן זמנים ווען בא אים איז מאיר גילוי אלקות, ער האט ניט קיין העלמות ונטינות, פאראן אבער זמנים ווען בא אים איז העלמות, ער האט קיין הצלחה ניט וכו', קען ער דאך בא זיך אראפ פאלן.

זאגט מען אים, אז וויפיל זיין ריחוק ושינוי פון נעכטן צו היינט איז דאס ניט בערך כלל צום ריחוק פון צווייטן טאג צום ערשטן טאג שבועות, וואס דעם ערשטן טאג איז וירד הוי' על הר סיני און ס'איז געווען די העכסטע גילויים א מעין פון גילוי דלעתיד כמבואר בתניא, און דעם צווייטן טאג איז דאך שוין די אלע גילויים נימא נאר ס'איז א ענין פון עבודה הנבראים.

און אעפ"כ זאגט מען אז עיקר החביבות איז אין צווייטן טאג, מצד מעלת העבודה.

וכמו"כ בנדו"ד: דוקא אין א זמן פון העלמות וכו', קיין גילוי מלמע' איז ניטא נאר ער דארף טאן עבודתו מלמטל"ע, דוקא דאס איז חביב ביותר, און דוקא דורך דעם קען ער צוקומען נאך העכער ווי דורך גילוי אור מלמעלה, כנ"ל.

ג. אין יענע התוועדות, ווען דער רבי האט דערציילט בנוגע חביבותו של הבעש"ט ביום שני דחגה"ש, האט ער געזאגט אז אזוי איז געווען מנהגו ביז דעם לעצטן יאר.

אין אן ענין של קדושה איז וואס מען קען מוסיף זיין דארף מען מוסיף זיין, איז פון לשון דעם לעצטן יאר איז משמע ועד בכלל.

[Click here](#) or scan to download this farbrengen

8 pages

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי

תש"כ

שפועל גם על כחותיו הפנימיים שיהיו בהשתוות, כי, כל הרצון והתענוג שלו הוא רק באלקות, וכמו עבודת העבד נאמן שהתענוג של האדון הוא התענוג שלו, כמבואר בהמשך תרס"ו⁵¹.

אמנם ענין הג' המבואר בצוואת הריב"ש, הוא ג"כ בנוגע לכחות פנימיים (ולא רק בנוגע לפועל), אבל אין זה ממדריגת הצדיקים דוקא, אלא — כמו כל הוראות הבעש"ט — עבור כל ישראל.

וביאור הדברים:

כאשר יהודי מתבונן איך שהקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית בכל רגע ורגע⁵², ונתאמת אצלו איך שכח הרצון והתענוג שלו מתהווים בכל רגע ורגע מאין ואפס המוחלט ע"י הכח האלקי, אזי במילא לא ירצה בענין אחר שהיפך האלקות, דמאחר שמרגיש בנפשו אשר כח הרצון שלו מתהווה מהכח האלקי, הרי בודאי לא ירצה בענין הפכי כו'.

וענין זה אינו מדריגת צדיק כלל, כי, מדריגת צדיק הוא שבאמת שינה את הכחות שלו עד שאין לו שום מציאות לעצמו כלל, וכמו העבד נאמן שמסור ונתון לגמרי לרבו; משא"כ כאן מדובר אודות מעמד ומצב שבעצם הוא מציאות לעצמו, ומצד עצם כחותיו יכול לרצות גם ההיפך ח"ו, אלא שמצד ההתבוננות שמרגיש איך שנתהווה מאין, לא ירצה בשום דבר כו' כנ"ל, ולכן בכל רגע צריך להתבוננות, וכשיופסק אצלו הרגש זה אפשר שירצה בהיפך, מאחר שהרע אצלו בתקפו.

וזוהי הוראת תורת החסידות לכל ישראל, להתבונן איך שמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, שעיי"ז לא ירצה בשום דבר, ויהיו אצלו גם כחותיו הפנימיים — לפי שעה עכ"פ — בהשתוות.

* * *

יב. הבעש"ט כותב לר' אדם בעל-שם הטעם שאינו רוצה להתגלות, כי אינו רוצה במחלוקת כו', וגם מה חסר לו בהיותו בהתבודדות כשלומד תורה עם רבו הידוע. ור' אדם כתב לו, הרי כן הוא רצון הבורא, ובמילא מה איכפת ליי"י. והיינו, שבמכתבו זה פעל ר' אדם אצל הבעש"ט את ענין ההשתוות, שהכל יהי' בהשואה אצלו, ולא יהי' נוגע לו שום דבר, כי אם להשלים את הכוונה העליונה.

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

יום ב' דחג השבועות, יום שני תשכ"א

וואס זיי לערנען, דער לערנס א ענין פסוק וקל ביוהר און דער לערנס א ענין חבור ועכוכ ביוהר, לבד זאה, זיינען זיי חלוק אויך בכהוהם. דער איז א שואל און דער איז א כטיב, א שואל איז דאך דער וואס ווייס ניס ווי דער רצון העליון איז, וואס מצד דעם דארף ער פרעגן די הלכה, א כטיב איז דאך דער וואס ווייס יע דעם רצון העליון, איז דאך א חילוק ביניהם ע"ד ריחוק נברא מבורא, ואעפ"כ, איז בשעת אז רער שואל פרעגט עפעס בא דעם מטיב, שלא כענין כלל, זאגט מען אז דאס איז אלץ ענין אחד.

בשעה אז א פסוק ער אידישער אינגעל זאל קוכען צוגיין צו משה רבינו און פרעגן אים ווי איז קמץ אל"ף ס'איז דאך ידוע דער סיפור וואס דער רבי האט דערציילט באריכות ווי משה רבינו איז געזעסען בהיכלו בראש השולחן און געלערנט מיט תשב"ר, - איז ניט קוקענדיק אויף ריחוק הערך שביניהם, וכבוז בככ"ש פון דעם וואס די גכרא דערציילט בנוגע ר' אלעזר בן ערך (חסר כמה תיבות), ומכ"ש משה רבינו וואס ער איז געווען דער מקבל ראשון מפי הגבורה, איז אעפ"כ, בשעת אז משה רבינו וועט זיצען און לערנען א ענין חמור בתורה, און בשעת מעשה וועט צו אים צוקומען א קינד און פרעגען אים קמץ אל"ף, איז כל התורה ענין אחד. ווארום דאס וואס דער אויבערשטער זאגט אנכי, אנא נפשי כתבית יהבית, איז דאס צו אלע אידן גלייך ובכל חלקי התורה גלייך, אז בכל מקום ובכל זמן יעדער איד וואס פאר א ענין אין תורה ער זאל נאר לערנען, איז הקב"ה, וואס דא מינט מען דאס עצמות אליין, קורא ושונה כנגדו.

און דאס איז אויך דער דיוק הלשון בתוספתא - שכל התורה ענין אחד, ניט יחיד נאר אחד, וויילע וויבאלד שמצד הגילויים איז דאך דאס בגדר התחלקות, איז דאך פראן כמה פרטים, דערפאר זאגט ער דעם לשון אחד און ניט יחיד. אבער באמת איז דאך דאס אחדות הגמורה. וכנ"ל בענין העצם כשתופס במקצתו, אז פירוש מקצתו איז מצד הגילויים שהוא בגדר התחלקות, אמנם באמת הכל עצם אחד.

***

***

***

כל הנ"ל איז אויך אן ענטפער צו די וואס פרעגן, וואס וועט שוין זיין דער חכלית השלימות אז ער וועט זיצן נאך א שעה און לערנען? מעלת לימוד התורה, לדעתם, איז דוקא בשעת מען קען עפעס האבן דערפון, צי בגשמיות צי רוחניות, עכ"פ בכדי לידע את המעשה אשר ישעון, ער זאל קענען מקיים זיין דעם רצון העליון, דערפאר וועט ער לערנען הלכות פסוקות, אבער לערנען תורה, ניט צוליב קיינע חכליתים, נאר צוליב תורה אליין, דאס איז א ענין וואס עס לייבט זיך ניט בא זיי און זיי סענה'ן וואס איז די תועלת אין דעם?

הנהגות חסידות, חלק ג', פרק י"ב, עמ' 100

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

21 pages

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשכ"ב

שהלימוד אינו מפני יראת הרצועה, כתינוק היוצא מבית הספר שבורח והולך לו¹⁹⁸, אלא מתוך ידיעה והכרה בגודל העילוי דלימוד התורה, שעי"ז מתאחד ביחוד נפלא עם חכמתו ורצונו של הקב"ה, ששכלו מלובש ומוקף בחכמת ה', וגם חכמת ה' היא בקרבו, כמ"ש¹⁹⁹ "ותורתך בתוך מעי". ועד"ז בנוגע לאלה שבעבר היו תלמידי ישיבה, ועכשיו הם בעלי-בתים שעוסקים בעניני העולם:

כאשר עושים חשבון רואים שרוב הזמן עסוקים בעניני העולם, עניני מסחר, וכיו"ב, ונשאר רק זמן מועט ללימוד התורה. ולא עוד אלא שגם בזמן מועט זה קשה לעסוק בלימוד התורה – מצד פיזור הנפש, לא עלינו, כך, שגם כאשר נמצא בגופו במקום זה, נמצאת מחשבתו בקצה השני של כדור הארץ... ואף פעם אינו במצב של מנוחה וכו'.

והעצה לזה – כפי שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר¹⁹⁹ לבעלי-בתים ש"אתמול" היו תלמידי ישיבה, שצריכים לידע שקדושה אינה זזה ממקומה²⁰⁰, "איינמאָל אַ איד איז אַלעמאָל אַ איד", ועד"ז בנוגע לתלמיד ישיבה, שצריך להשאר תמיד בבחי' תלמיד ישיבה, כך, שכאשר יש לו רגע פנוי הרי הוא ממלא אותו בלימוד התורה, וקובע סדר יומו באופן שתחילה לומד שיעור בתורה, ורק אח"כ הולך לעסקיו: "מבית הכנסת לבית המדרש"²⁰¹, ואח"כ "הנהג בהם מנהג דרך ארץ"¹⁴⁵. וגם התעסקותו בעניני העולם היא באופן ד"גיגע כפיך כי תאכל"²⁰², היינו, שהגיעה היא ב"כפיים" בלבד, ואילו ה"ראש" מונח בענינים רוחניים. ואז רואה פרי טוב בעמלו, ברכה והצלחה בפרנסתו, וכמ"ש²⁰³ "אם בחוקתי תלכו וגו'", אזי "ונתתי גשמיכם בעתם".

וההתחלה בזה היא ע"י החינוך הראוי עוד בקטנותו, משהתינוק מתחיל לדבר כו'²⁰⁴, ובמשך שנות הלימודים בחדר ובישיבה, שמחנכים אותו ללמוד תורה למעלה ממדידה והגבלה, שזהו ענין ה"בית" שבתורה, ועד ל"בית נאמן", אשר, על ידו נעשית גם השמירה של המזון והלבוש, הן מזון ולבוש שבתורה עצמה, והן מזון ולבוש כפשוטו, ולא רק באופן ש"ישמרך מן המזיקים"¹⁷⁵, אלא גם באופן ש"יברכך", בברכתו של הקב"ה שהיא "עד בלי די"²⁰⁵.

*

[Click here](#) or scan
to download this farbrenge

33 pages

יום ב' דחג השבועות, יום שני

תשכ"ד

הויילע פארט איין אריין א גייע מחשבה וואס זי איז געווען צו די מחשבה וואס ער האט געטראכט א וויילע פריער. ווארום וויבאלד אז די מחשבות קומען דאך פון דעם נפש הבהמית, איז אין "נה"ב דאך ניטא קיין ענין פון התאחדות, במילא איז יעדער מחשבה בסתירה צו די צווייטע. וואלט ביי אים געווען מדת הבחון, וואלט ביי אים געווען איין מחשבה, עס וואלט אים גלייך אריין-געפאלן דער עצה הוי" וואס היא תקום, וויבאלד אבער אז עס פעלט אים אין בסחון און ער טראכט אליין סברות, ווערט ביי אים רבות מחשבות, וואס דאס בריינגט אים צו א פיזור הנפש.

וואס דעריבער שטייט דאך יגיע כפיך כי תאכל אשריך בעוה"ז וטוב לך לעוה"ב, אז בשעת ביי אים איז יגיע כפיך און ניט יגיע ראשך, וויילע ער האט בסחון אין אויבערשטן, איז ניט נאר וואס טוב לך לעוה"ב נאר און אשריך בעוה"ז, ווייל ביי אים איז ניטא דער פיזור הנפש וואס עס קומט פון די רבות מחשבות.

און אויף דעם זאגט מען אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז מען דארף ארויסגיין פון די מצרים וגבולים וואס קומען פון פיזור הנפש, וואס דאס שטערט צו לימוד התורה, און עס דארף זיין די איבערגעגעבנקייט צו לימוד התורה, און ניט וועלן פטר'ן זיך מיט פ"א שחרית ופ"א ערבית, עפ"י שו"ע, מצד הסדרות כו'.

וואס דאס רעדט מען סיי בנוגע ארימע לייט, רחמנא ליצלן, סיי בנוגע גבירים, וואס באמת דארף מען און אויף דעם זאגן רחמנא ליצלן, און נאך מערער ווי אויף ארימע לייט

- ווארום לבד זאת וואס 95 פראצענט נעמט ביי אים צו "אנקל סעם", איז לבד זאת, איז ער טרוד במחשבתו (נאך מערער ווי דער ארימאן), סיי בכללות עניני עסקיו, סיי אין וואס אויס-צונוצן די געלט. ווארום עסן צוויי דינערס, עסן מער ווי דריי מאל א טאג, וועט ער סיי וויי ניט. הלואי זאל ער ניט האבן קיין אולקוס און קענען עסן דריי מאל א טאג; טראגן צוויי סוטס, קען ער ניט, ער שוויצט גענוג, פון די ריבוי מחשבות, און אין איין סוט. במילא איז די געלט וואס ער האט, איז אים מוסיף נאר דאגה. וכמרו"ל מרבה נכסים מרבה דאגה, אז בשעת ער האט נאך א ביסל נכסים האט ער נאך א ביסל דאגה, און בשעת ער האט נאך א סך נכסים, האט ער באך א סך דאגה.

שלמה המלך איז געווען דער חכם מכל אדם, און ער איז דורכגעגיינגען ביידע ענינים: ער איז פריער געווען א מלך, דערנאך א הירוס המחזר על הפתחים, און לדיעה אחת איז ער דערנאך ווייטער געווען א מלך. איז שלמה המלך האט געזאגט, ריש ועושר אל תתן לי, אז ער וויל ניט ביידע זאכן, ווייל ביידע זאכן טויגן ניט. און אויף דעם איז די בקשה הסריפני (דער אויבערשטע זאל אים געבן) לחם חוקי (וויפל ער דארף, ניט עשירות), וואס דאס וועט ער ניט האבן קיין פיזור הנפש -

איז ביי ביידן מאנט מען, אז מען זאל ניט לייגן אין די רבות מחשבות וואס זיינען מבלבל און שטערן צו לימוד התורה, נאר עס זאל זיין דער עמלים בתורה, ביז צו חורחו אומנהו.

[Click here](#) or scan to download this farbrenge

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי תשכ"ו

ועסטו ועצן קען נאך זיין "ומסילת" ס' זאל נאך געפינען א זכות, בסעך ער האט אבער אליין געזעהן די מעטה, - ער האט נישט געוואוסט אז א צווייטער זעט אויך קען זיין אז ס'איז געווען אין התראה, קען זיין אז ער איז נישט געזונט וכו', וויבאלד אבער אז ער האט דאס אליין געזעהן, איז לא חזי לי' זכוחא, - וואס אזוי איז דער טבע שהטביע הקב"ה; אז ער האט עפעס און בסעך מעטה האט ער דאס גוט פארשטאנען קען אבער אריינפאלן ספיקות איין דעם וואס ער האט געהערט, ער קען מלמד זכות זיין -, מסא"כ בסעך ער זעט אליין, קען אויך דעם גוט העלפן קיינע קוסיות והעלמות זכו', זיעניו ראו ולא זר, מסא"כ בלי סמיעה, אפילו ער האט געהאט א גוטן מלמד, קען ספעטער אריינפאלן א קוסיא, וואס וועט איבערקערן דעם גאנצן ענין וואס ער האט געהערט.

ע"כ הביאור - מסוביית הגמרא, וואס פון דעם קומט ארויס זיין חסידות די מעלה הרגיל, על סמיעה, הגם אז איך חסידות בריינגט זיך נישט די גמרא.

די הוראה דערפון בעבד'ה בכל יום: בסעך ער האט אליין געזעהן. א זאך קענען קיין סוף קוסיות וחסידות מבטל זיין דאס וואס ער האט געזעהן ער ענטפערט בקצרה, איך האב אליין געזעהן, מסא"כ סמיעה - א זאך וואס קומט דורך התבוננות, ער האט געהאט אפי' א גוטן מלמד, און האט דאס גוט פארשטאנען בהבנה והסטה, אז ס'איז אזוי, קען אבער קומען א צווייטער און מבלבל זיין די גאנצע הבנה זינע.

די זעע'ה מ'קומט צו'ה אידן, א נסמה בגוף, וואס דער גוף איז מעלי'ה און מ'פדעגט ביי' עס וואס זעסטו, זאגט ער וועלט, וואס זעסטו איך וועלט, זאגט ער: גטמיות וחומריות, ספעטער הייבט ער זיך אן מחבונג זיין אז איך נברא עושה את עצמי, און איז זיך מחבונג איך א מארז"ל מה הנסמה ממלא את הגוף, זיין גוף איז זיכער פאראן א נסמה וואס איז איך מחייה, הגם ער זעט נישט די נסמה, אזוי אויך איך גוף גדול, "כך הקב"ה ממלא את העולם" איז פאראן דער אלקות וואס איז מבורה די עולמות, דאס איז אבער אלץ באופן של סמיעה און די וועלט איך ביי עס בבחי' ראוי'.

די נסמה ווי זי איז למעלה קודם פירדה בגוף, איך ווי מ'האט גערעדט זיין מאמר, "תי הוי" אסרעמדתו לפניו" סעמדה קמ" קוב"ה", האט זי געזעהן אלקות און זי ווייסט גארנישט פון וועלט - עוה"ה הגמלי, נאר מ'איז איר מסביר - בבחי' סמיעה, אז ס'איז פאראן א עוה"ה הגמלי און דארטן איז פאראן ענינים פון אכילה וסחי', והעין רואה והלב חומד, ולא תתור: אחרי ללבכם וכו', דאס איז אבער אלץ בבחי' סמיעה, וואס זעט זי' אלקות.

וואס דאס איז דער חילוק פון די נסמה קודם פירדה למטה, און לאחרי פירדה א חילוק מן הקצה אל הקצה, די נסמה למעלה איז ביי איר אלקות בבחי' ראי', און עולם בבחי' סמיעה, קען מען בא איר פועל'ן אז די גאנצע וועלט איז מענינים נוי א אחיזה עינים, הגם זי האט אליין געהערט פון דעם אויבערסטער אז ס'איז פאראן א וועלט, אבער דאס איז סמיעה לבד, און די נסמה למטה איז פארקערט, - וואס בלשון החסידות איז דאס, למעלה, איז אלקות בפסיטות ומציאות, - עולם - בהחדשות. למטה, מציאות - עולם - בפסיטות און אלקות בהחדשות.

דאס איז געווען ביו מ"ה, עליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה, בא די עליונים איז געווען אלקות בפסיטות ועולם בהחדשות ותחתונים לא יעלו למעלה בא זיי איז געווען אלקות בהחדשות - בסמיעה, נאר בא די וואס ס'איז געווען א גוטע סמיעה, האבן זיי מסביר געווען די סמיעה גוי'ה די האר', - ביו ווי ער זאגט זיין חניא - א צדיק נסור שעבוד ה' בהנהגה בתענוגים, וואס א צדיק נסור איז די העכסטע דרגא בנסמות און די אנהגה בתענוגים איז די העכסטע עבודה בא א נסמה נסור פירדה למטה, און פונקטוועגן זאגט דער אלטער רבי'ה אז ער איז בבחי' יסור, ווייל ער וועלען טענה און ביי עס בבחי' סמיעה, און יאנוס והמציאות בבחי' ראוי'.

Click here or scan

to download this farbrenge

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשכ"ט

אברהם אבינו ז"ל, שנתהוה ליום הזה, וזוהי הסיבה שנתהוה ליום הזה, וזוהי הסיבה שנתהוה ליום הזה, וזוהי הסיבה שנתהוה ליום הזה.

הוא בסעה עם איז דא דער ענין פון המוך אטורי במעגלוהיך, דאן איז בל נמטו פעמי, אז אפילו עם איז פאראן גבשושית און י. ענינים המבלבלים, איז בסעה עם איז המוך אטורי במעגלוהיך, איז בל נמטו פעמי אז מ'האט נים קיין מורא פאר קיין זאך אז עם וועט אים מויק זיין.

נאך מצד: דער טייסס פון מעגלוהיך, איז נים נאר ווי כריער געזאגט, אז למטה האט מען דעם זעלבן ענין ווי למעלה, נאר אדרבה ער פועל'ט אין דעם א ענין חדש ובחוקף יוחר, ע"ד ווי בא א ניגון אז בסעה עם, וומט צום צווייטן מאל זינגט מען אים בחוקף יוחר. ווי מ'געפינט בנוגע לכל נדרי, אז וויבאלד מ'דארף עם זינגען ג"פ דארף יעדען מאל זיין יגב-ה קולו קצת, ומנהגן כל ישראל אז אזוי איז בא אלע ניגונים,

עד"ז איז עם בענין התומ"צ, אז דורך דעם קיום המצות למטה, כועל'ט מען א חיות חדש אין הומ"צ, ביז אז נקראת על סמו. וכפירוט הרב המגיד אויף וחי בהם, אז מ'גיס אריין א חיות אין תומ"צ.

דערנאר האט זיך דער בעס"ט שטארק געקאכט אין איס"ר וואס דאס איז שייכות צו יעדערן אפילו צו קינדער, כמטי"ח להלן, נים ווי בא תורה וואס עם איז פאראן חילוקים, און אין דעם איז כאראן דער אמח'ער הענוג, און ווי ער האט געזאגט אז איס"ר איז ר"ח אטרי, כמטי"ח לקמן, וכמארז"ל כל העונה איס"ר בכל כחו הקב"ה מענע בראטו, וואס ווי דער אלטער רבי טייטשט אז דער גענוע בראטו ווייזט אויף הנועה החיות, ד.ה. אז דורך דעם פועל'ט מען כביכול א חיות אין דעם אויבערשטן.

– מ'זאל זיך נישט דערטרעקן פאר אזא ווארט און פנימיות החורה, ווארום מ'געפינט עד"ז אויך אין נגלה. די גמרא זאגט אז דער אויבערשטער האט געזאגט צו משה, החייתני.

וואס דאס איז א מ'דארף ממשיך זיין הענוג אין קב"ע, וואס דאס איז דער רגל ברוחניות, און אזוי אויך בגשמיות במצות החליות ברגל, ווי עם כטייס אין ספר חרדים אויף יעדער מצוה צו וועלכען חלק מן גוף עם איז שייכות, ועד"ז זיינען פאראן מצוה וועלכע זיינען שייכות צום רגל, ובפנימות איז דאס דער ענין פון הוה רץ לדבר מצוה, ווי אמאל גערעדט באריכות, און געבליבן באמאע,

דאס איז די בקשה וואס מ'בעט המוך אטורי במעגלוהיך, דער אויבערשטער זאל אונטערלייענען אטורי, זיי זאלן גיין בדרך החומ"ב, און מ'זאל וויסן אז דאס קומט פון דעם אויבערשטן און נים אז כחי עובדי ידי עשה לי את החיל הזה, דאן איז מען זיכער אז בל נמטו פעמי, אז אפילו אין דעם חלק הכי החתון עבאדם, דער חלק וואס אין אים איז מען מלביש דעם נפל, אויך אין אים ווערט געזאגט.

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי תש"ל

און מ'גיס אויף דעם זי דוגמא, אז בשעת מ'בריינגט א קינד אין חדר - וואס דאס איז דאך א שמחה, אזוי איז אויך זמן מ"ח א שמחה וואס דער אויבערשטער איז מכנים זיינע קינדער אין חדר, וואס פון דעם איז פארשטאנדיק אז דאס איז א שמחה נישט נאר פאר אבינו שבשמים נאר אויך פאר די קינדער וועלכע הייבען אן גיין אין חדר,

ובפרט איז דאס א שמחה

בא אבינו שבשמים וואס ער האט זוכה געווען און מצליח געווען אויף מכנים זיין זיי אין חדר.

ווי בנוגע להכנסה אין חדר חייבט זיך דאס אן צו דריי יאהר, אזוי אויך ביום השלישי איז געווען דער ענין פון מתן תורה.

וואס דאס איז וואס מ'זאגט "הביאני המלך חדריו" וואס דאס גייט אויף לימוד התורה מתוך הרחבה, ווארום פונקט ווי בלי א תינוק נעמט מען פון איהם צו אלע זיינע דאגות, מ'גיס איהם זיין לחם ומים, און איהם פעלט נישט קיין שום זאך בגשמיות וברוחניות עד"ז וויבאלד אז "מגיד דבריו ליעקב", נעמט דער אויבערשטער אויך אראפ אלע דאגות וטרדות בגשמיות ורוחניות פון אידן עס זאל זיין חרות פון יצה"ר, זיי זאלן קענען לערנען במנוחה מתוך הרחבה און עולה זיין מחיל אל חיל, ביז אין א אופן פון יגדיל תורה ויאדיר, פונקט ווי תשב"ר כנ"ל, ביז אין א אופן הכי נעלה פון לימוד התורה, וואס אפילו "חפצי שמים לא ישורו בה", און מ'טוט אין דעם בשמחה וטוב לבב וואס דאס נעמט זיך פון למעלה מעלה עד אין קץ, און מ'טראגט דאס אראפ למטה מטה עד אין חכלית, ביז מ'גייט לקבל תורתו של משיח, וואס ער וועט לערנען תורה לכל העם כולו, ביז אין א אופן פון "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים ליס מכסים", וואס דאס איז דאך דער סיום פון הלכות מלכים, בסיום פרק י"ב כנגד י"ב שבטי ישראל, יבוא ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלמה.

ה. וואס איז דער ענין פון א חדר, בשעת מ'בריינגט אהינצו א קינד איז דא כו"כ ענינים בדבר, א) מ'נעמט איהם צו פון אלע ענינים וועלכע זיינען חוץ לחדר, ווארום וויבאלד ער איז נאך א קטן ווייסט ער דאך נישט מעלת הדבר מיניט ער אז דאס איז היפך החסד, און ב) אין חדר גיט מען איהם די זאכען וועלכע זיינען חכלית הטוב והשלמות מצד החסד, כאטש אפילו ער וויל דאס נישט.

און ער זאגט אין אגה"ק אז בשעת דער מלך איז א "אב רחמן וחסיד" איז ער אליין מחנך דעם קינד, וואס אויף דעם איז נישט מספיק חסיד, נאר עס דארף אויך זיין רחמן.

אמאל רעדט זיך אז מצד רחמים איז דער חסד א מוגבל, דאס איז אבער חסד חיצוני, עס איז אבער ידוע דער ווארט וואס כ"ק מו"ח אדמו"ר האט איבערגעזאגט בשם אביו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע אויף דעם מאמר רז"ל "כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" - אויב אזוי, וויפיל רחמנות דארף מען אויף איהם האבען.

משא"כ מצד חסד פנימי, איז דער אבינו שבשמים גיט זיך אוועק אינגאנצען, און דוקא מצד דעם ער הרחמים גיט ער חסד אן חשבונות, און ער לאזט איהם חדר, מצד חסד און חשבונות וואלט ער איהם ערלויבט אוועק גיין פון חדר, משא"כ מצד רחמים לאזט ער איהם אין חדר, און דורך דעם ווערט בא איהם ניתוסף ריבוי החסד.

די כללות ההנהגה פון אויבערשטן הייבט זיך אן מצד חסד, און אהבת האב להבן, אהבה עצמית, און דערנאך קומט עס ארויס אין די דריי הנהגות, (וואס מ'דארף אנקומען צו אלע דריי צוזאמען), חסד דין רחמים, וואס דאס איז ר"ת חדר, כלשון הפסוק "הביאני המלך חדריו", וואס דאס איז מדות שכללותם בהג' קוים, וואס מצד דעם גייען אידן אין חדר.

דער ערשטער אות איז דאך אלעמאל גובר, וואס דערמאר איז ער דאך דער ערשטער אות, און אלע אנדערע אותיות זענען גובר נאך איהם, אין חז"ל דער ענין החסד, דערנאך דיין און רחמים, אין דער דין רחמים כולל צווישן חסד ורחמים און רחמים מאהיר.

יום ב' דחג השבועות, יום שני תשל"א

ע"פ כל הנ"ל איז מובן אויך בנוגע חג"ט; עס זיינען דא ענינים וואס מ'לייענט דעמאלט נאך שנים קומענדיק, וואס דאס איז די קריאה בתורה, און עס זיינען דא ענינים וואס זיינען שפעטער צוגעקומען, און דאס איז וואס עס שטייט אין מסכת סופרים אז בשבועות, כמוצאי עצה, לייענט מען מגילת רות.

ווע"פ הנ"ל כאטש אז די זעלבע קריאה איז בכל שנה ושנה, קען מען אבער יעדען מאל ארויס נעמען שפעציעל הוראות בנוגע די מאורעות פון יענעם זמן - אע"פ אז מ'וואלט עס געדארפט לייענען אויך בלא"ה.

ע"ד ווי מ'זעט דאס אפילו בנוגע ענינים גשמיים, בנוגע א קשת; בעת עס באווייזט זיך א קשת איז א סימן אז דער אויבערשטער איז עומד במאמרו, לכאורה אבער, וואס איז די פלא און דער נס אין דעם - דער ענין פון א קשת איז דאך נאר אז די קוי השמש רירען אן די עננים, און דערפון קומט ארויס א קשת?

אע"פ זאגט תורה, אז בשעת מ'זעט א קשת דארף מען וויסען אז דער אויבערשטער איז קיים במאמרו, און דאס וואס ס'איז דא אין דעם א ביאור מצד דרך הטבע, דאס איז פאר גוים, אבער א איד זעט אין דעם ווי דער אויבערשטער איז עומד בדיבורו.

אזוי אויך בנוגע א בליץ און אדונער וכו', וואס קומען מצד עניני הטבע - איז א איד זעט אין דעם "שכחו וגבורתו מלא עולם".

עאכו"כ אז אזוי איז דאס בעניני תורה, וואס דערפון איז פארשטאנדיק, אז וויבאלד מ'לייענט רות, בחג השבועות, איז אע"פ מ'וואלט עס סיי ווי געלייענט קען מען דערפון ארויסנעמען הוראות בנוגע צו די באשרעפונדע צייט.

[דאס איז אזוי סיי פאר די וואס לייענען רות כפשוטו, און סיי פאר די וואס לכה"פ ווייסען דעם דין אז מ'דארף בחג השבועות לייענען רות, און וויסען די שיכוח צווישען זיי, און אויך די וואס לערנען אין אלטען רבינ'ס שו"ע אז מ'דארף לייענען רות].

ווארום דאס איז נישט "מקרה נקרה", נאר א הוראה אויף די ענינים אויף וועלכע מ'הארעוועט לעצטענס.

מ'איז דאך אויך גילגל לערנען פרש"י עה"ת בעת ההתוועדות, - וועט מען בהמשך להנ"ל זיך אפשטעלן אויף רש"י אין רוח מ'קען ארויסלערנען געוויסען כללים פון פרש"י גופא, אע"פ וואס רש"י זאגט זיי נישט בפירושו, און ס'זיינען פאראן געוויסען כללים וואס רש"י דערמאנט בפירושו, און לכל לראש איז דאס דער כלל אז רש"י איז מפרש פשוטו של מקרא, און ווי ער אליין איז מפרש, אז די מדרשים איז דאס "כפטיש יפוצץ סלע אבער בעיקר איז נוגע בפירושו פשוטו של מקרא - וואס דאס איז דער ערשטער כלל אין פירושו רש"י, ס'זיינען טאקע פאראן מפרשים וואס ווילען ארויסנעמען חלק ההלכה פון רש"י, ע"ד ווי ר' אליהו מזרחי, און עס זיינען דא אזעלכע וואס נעמען ארויס ענינים פון רמז און דרוש פון פרש"י, ווי דער של"ה זאגט אז אין רש"י זיינען דא "ענינים מופלאים", דאס איז אבער אן ענין וואס מ'דארף זוכען, החילת ענינו אבער איז פשוטו של מקרא פאר א בן חמש למקרא.

דערפאר קען מען נישט פארענטפערן קיין סתירה און רש"י אז איין ענין גייט לפי דעם געוויסען תנא און דעם אמורא במקום פלוני, און אין אן אנדער ארט גייט דאס לויט אן אנדער תנא ואמורא, וויילע עיסר ענינו איז פשוטו של מקרא.

מ'קען טאקע אויך דאס געפינען אין רש"י, און מ'קען ארויסנעמען געוויסע סתמות זכ"ל, מ'קען אבער נישט זאגען אז דאס איז פרש"י, וויילע א בן חמש למקרא האט נאר נישט געלערנט קיין סתמה, ווארעם "בן חמש למקרא" איז עס האט נישט געלערנט קיין

[Click here](#) or scan
to download this farbrenge

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשל"ב

נאר דאס איז ווי ער זאגט אין מדרש (שם): "אמר הקב"ה מי שהיה יודע לראות
הצאן איש לפי כחו יקרא וירעה בעמי, הה"ד מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו".

אזוי אויך איז בנוגע דעם בעש"ט: כאטש ער האט זיך ניט געוואלט מגלה זיין,
האט ער זיך אבער געקענט פארנעמען מיט בירורים נעלים יותר, ווי זיך פארנעמען
מיט קליינע קינדער, עאכו"כ מיט אזוינע וואס זיינען פטור פון מצות און איש"ר
וכו', דער ענין פון א פנימי איז דאך, א אין וואס ער ליגט ליגט ער אין דעם
אינגאנצן איז דאך פארשטאנדיק אז בעת ער האט זיך פארנומען מיט די קינדער האט ער
ניט געקענט טאן אין קיין אנדערע בירורים, ובפרט בעת ער האט געטאן אין חינוך,
ווארום א קינד דערקענט מערער ווי א גרויסער צי מ'טוט מיט א אמת אדער ניט.

נאר דער פירוש אין דעם איז אדרבה, אז עי"ז האט ער געקענט זיין דער אמת'ער
רועה ישראל.

דערפון דארף מען ארויסנעמען א הוראה, אז מ'דארף זיך פארנעמען מיט אלעמען,
אפי' מיט גאר קליינע, אזוינע וואס ווייסען ניט אז מ'דארף זאגן איש"ר, אדער זיי
ווייסען אז מ'דארף זאגען און זיי ווייסען ניט ווי אזוי צו זאגן, לכא' קען ער
טענה'ן ער האט געלערנט אזויפיל נגלה און פנימי' התורה, איז דאס דען געווען
צוליב דעם ער זאל שפעטער לערנען מיט קליינע קינדער, ער קען זיין א ראש ישיבה
און זאגן א גרויסען שיעור, און אפילו ער דארף זיין א מלמד, אבער וועט אנשטיין
לערנען מיט קליינע קינדער, ער וועט אויפטעלן תלמידים ותלמידי תלמידים וכו'.

אויף דעם זאגט מען אים, אז ער זאל זיין ווי דער בעש"ט וואס ער האט זיך
פארנומען מיט קליינע קינדער, און איז געווען א באהעלפער בא א מלמד וואס לא
הגיע לקרסוליו של הבעש"ט, און ניט קוקענדיק אויף דעם וואס אפילו קודם התגלותו
איז ער אויך געווען א גדול בתורה ובמעשים האט ער אלס אפגעצאלט און זיך
פארנומען מיט קליינע קינדער.

אזוי אויך איז בנוגע דוד, וואס ער איז געווען דער מלך ישראל, ביז אז ער
איז דער פערטער רגל שבמרכבה, און דאס ווערט דאך ניט מיט אמאל נאר "בוצין בוצין
מקטפי' ידיע" (ברכות כח, א), פונדעסטוועגען וויבאלד ער ווייס אז "טוב ה'
לכל ורחמיו על כל מעשיו" (תהלים קמה, ט) האט ער זיך אפגעגעבן מיט קליינע
שעפטלעך.

דערפאר געפינט מען די הנהגה פון "ורחמיו על כל מעשיו" בנוגע רבי (ווי
דערציילט אין גמ' ב"מ פה, א) וואס ער האט געשטאמט ממלכות בית דוד, און דוד
האט גענומען זיין הנהגה פון משה, "ומשה הי' רועה", ער איז געווען דער "רעיא
מהימנא", "משה קבל תורה מסיני", פונדעסטוועגן איז אים אנגעשטאנען זיך פארנעמען
מיט קליינע שעפטלעך, כאטש אז זקן ואינו לפי כבודו וכו', איז אים פונדעסטוועגען
אנגעשטאנען טראגעץ א שעפעלעך אויף די פלייצעס און זיך פארנעמען מיט אים וכו'
דאס איז די הוראה פאר די אלע וואס גייען בעקבות משה דוד און דער בעש"ט, או
ווער וויל דאס ניט האבען קיין שייכות מיט דעם בעש"ט, אז מ'דארף זיך פארנעמען
מיט די ענינים, וכבודו במקומו מונה, מ'דארף אוועק לייגען דעם אייגענעם כבוד על
הצד, און זיך פארנעמען מיט קליינע קינדער, כאטש ער איז שוין איבער בר מצוה,
מכ"ש אז ער איז איבער צוואנציג יאר, איז ער דאך א ודאי א אדם חשוב, עאכו"כ אז
ער איבער ארבעים איז דאך א ודאי זקן ואינו לפי כבודו, דארף ער אפלאזען כבודו
על הצד און זיך פארנעמען מיט קליינע קינדער.

כאטש אז ער קאן דאך האבען תלמידים ותלמידי תלמידים וכו', פונדעסטוועגען
שטייט אין אדר"א וכו' דאס האט געבראכט, "לרעות ביעקב עמו ובששאל בתלמו" דאס האט

[Click here](#) or scan
to download this farbrennen

17 pages

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי תשל"ג

שהקב"ה אומר "גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם", שכן, גם "אם לפניך גלוי, להם מי גלוי"²²⁶.

לג. ולאחרונה ניתוסף בזה עוד ענין של פראות ("א ווילדקייט"):

יש שמסכימים שצריך אמנם לתקן את החוק, שנוגע גם לאלו שאינם דתיים, וגם בחוץ-לארץ וכו', אבל הם אומרים, שעכשיו אין זה הזמן המתאים לכך, כיון שצריך להתכונן לבחירות... ולאחרי שיסתיימו הבחירות אז נראה...

(כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר בכת-שחוק): "בחדר" היו מספרים מילתא דבדיחותא²²⁷, אודות יהודי שהי' מטופל בבנים ובנות, שלצורך פרנסתו הי' "חוכר" אצל ה"פריץ", וה"פריץ" שכנע אותו להמיר את דתו, וכאשר הערה עליו רוח ממרום לשוב ליהדותו, אימלך בדביתהו, ואמרה לו: כיון שעכשיו סוף אדר, מוטב לדחות זאת עד לאחרי הפסח, כדי לחסוך את הטירחא הגדולה שבהכנות לפסח, ובנתיים תמשיך ה"עבודה זרה" ("די געטשקע") לעמוד בפינת הבית!...

וגם מה שמבטיחים לעשות לאחרי הבחירות — ראו כבר בעבר שלא קיימו שום הבטחה, במקרה שהי' ספק ספיקא שהדבר עלול לפגוע ב"כסא" שלהם!...

לד. בהמשך הדברים נאמר שיש להזכיר בקיצור גם אודות חומר הענין של קבלת שוחד:

התורה אומרת ש"השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"²²⁸. כלומר, אין הכוונה שהוא יודע שזה דבר פסול ואעפ"כ אומר שזה דבר כשר, כמו לומר על גוי שהוא יהודי, או לומר על מי שאסור לבוא בקהל שהוא מותר לבוא בקהל (ועד"ו להיפך, שעל המותר לבוא בקהל אומר שאינו ראוי כו'), אלא השוחד מעורר את עיניו לחשוב שכן הוא האמת! הוא יכול להיות "חכם", ולערוך פלפול עם קושיות ותירוצים וכו', אבל השוחד מעורר את עיניו שלא לראות את הדברים לאמיתתם.

והגע עצמך:

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

32 pages

יום ב' דחג השבועות, יום שלישי תשל"ד

זאלן זיי אלע זאגן לחיים, און זיינען א פריילעכער ניגון, און בשרוב
ממש זאל מקוים ווערן דער יעוד פון "לילה כיום יאיר".

ה. בהמשך צו דעם וואס מ'האט פריער גערעדט ע"ד מעלה פון עקב, איז פארשטאנדיק
אז הגם אז דער עקב האט ניט די מעלה פון ראש, איז אעפ"כ דא א מעלה אין עקב
וואס ס'איז ניטא אין ראש, און עס זיינען פאראן ענינים וואס טוען זיך אפ
ע"י העקב דוקא, און בשעת דער ראש דארף גיין ממקום למקום איז דאס ע"י העקב
דוקא, וואס פירט און ברענגט דעם ראש אין דעם ארט וואו ער וויל גיין,

וואס פון דעם קען מען ארויסנעמען א הוראה עיקרית און א הוראה כללית
בנוגע צו תורה:

עס איז ידוע דער מארז"ל "חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל תאמין",
וואס די מפרשים מאטערן זיך אין דעם: מ'זאגט אז חכמה בגוים איז תאמין (וואס
דאס מיינט ניט סתם ווערטלעך כו'), נאר דאס מיינט מען אזא חכמה וואס ווערט
אנגערופן בשם חכמה בערך צו תורה), משא"כ תורה בגוים איז אל תאמין, קומט
דאך אויס פון דעם אז ס'איז דא א קס"ד אז מ'זאל זאגן אז ס'איז יע דא תורה
בגוים, און תורה דארף באווארענען אז "אל תאמין", וואס לכאורה איז דאס ניט
מובר:

ווי קען גאר זיין אזא קס"ד, אז תורה יש בגוים? ס'איז דאך אתה בחרתנו
מכל העמים און ובנו בחרת מכל עם ולשון, און ווי דער נוסח פון ברכת התורה
- אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, איז ווי איז שייך אפילו א קס"ד
אז תורה יש בגוים, ביז וואנעט אז מ'מוז האבן א אזהרה מיוחדת אויף דעם אין
תושב"פ, אז "תורה יש בגוים אל תאמין"?

ובפרט נאך לפי זה וואס די גמרא זאגט אז "החזירה על כל אומה ולשון ולא
קבלוה כו'", איז דאך זיכער אז קיינעם וועט ניט איינפאלן צו זאגן אז תורתנו
הקדושה איז דא ביי גוים!?

איז דער ביאור בזה: דער חילוק פון חכמה און תורה איז, אז חכמה הייסט
א ענין פון שכל, א זאך וואס שכל איז מחייב, אז אזוי און אזוי דארף מען טאן
עפ"י שכל, אבער דער ענין פון תורה איז הוראה (תורה מל' הוראה) אז אזוי דארף
מען טאן, און דאס איז די באווארעניש אז "חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל
תאמין":

די אלע מצוות התורה וואס זיינען מצוות שכליות, ולמשל די מצוה פון כבוד
או"א, איז שייך אז זיי זאלן זיין אויך ביי גוים, ווארום ער פארשטייט ע"פ
שכל אז וויבאלד אז די עלטערן האבן אים אויסגעהאדעוועט און מגדל געווען און
אים געהאלפן צו ווערן א אדם וכו' וכו', איז א דבר הפשוט אז ער דארף אפצאלן
דעם חוב וואס ער קומט זיי און ער דארף זיי מכבד זיין, און אויב ניט איז
ער פשוט ניט קיין ארענטליכער מענטש, ועד"ז די אלע מצוות וואס זיינען אין
דעם סוג פון מצוות שכליות, איז שייך אז זיי זאלן זיין ביי (חסידים) אומות
העולם - חכמה בגוים תאמין,

און דא קומט דער באווארעניש, אז תורה בגוים אל תאמין, ד.ה. אז מען
זאל ניט מיינען און גלויבן אז זיין חכמה איז ביי אים געווארן א ענין פון
הוראה (תורה), נאר דאס איז געבליבן מערנס ווי א ענין פון שכל און חכמה,
ובמילא, איז שכל מען אים נאר זאגן אז בשעת ער וועט מכבד זיין זיינע עלטערן

[Click here](#) or scan
to download this farbrenge

24 pages

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשל"ה

אן אופן וואס ער איז צום בחורה לשמה, אז דאס איז זיין גאנצער עסק, און ער האט נישט קיין אנדערע עסק בעולם.

ער ווי ס'איז געווען בא משה רבינו אז "לא הי' פונה לעסקינן" (פירש"י יתרו יט, יד); פאר מ"ה האט משה רבינו געהאט כו"כ עסקים וואס משה'ס עסקים זיינען געווען פארבונדן מיט עסקנות ציבורית: דער ענין פון קי"ס; משה האט געדארפט געבן וואסער צו אידן; ווען ס'קומט עמלק ראוענט משה צום אויבערשטן, און ער הייסט יחוש'ען "בחר לנו אנשים"; ווען ס'קומט יתרו מאכט ער פאר אים א סעודה וכו', איז דאס אלץ איז געווען פאר מ"ה, אבער ווען ס'איז געקומען צו מ"ה, זאגט מען אז משה לא הי' פונה לעסקיו, זיין גאנצער ענין איז נאר זאגן אידן דאס וואס דער אויבערשטער האט געזאגט, און איבערגעבן דעם אויבערשטן דאס וואס אידן זאגן, אז זיי זיינען מוכן צו קבלת התורה.

און דאס זאגט ר"מ אז דוקא דער וואס איז "עוסק בחורה לשמה", ביי אים קען מען פרעגן "עצה וחוש" בינה וגבורה".

און בשעת ער פרעגט ביי דעם וואס לערנט תורה לשמה, קומט ארויס דער "ונהנין ממנו עצה וחוש" בינה וגבורה". פרעגט ער לכאוף ווי קען דאס זיין, יענער לערנט דאך תורה לשמה איז ווי קען מען האבן פון אים עצה וחוש? וואס פאר א שייכות האט אן אלטער איד צו גבורה? אויף דעם זאגט ר"מ: ניין! אויב ער איז זיך עוסק בחורה לשמה, האט מען פון אים עצה וחוש בינה וגבורה.

און נישט נאר אז מ'באקומט פון אים עצה וחוש, נאר דאס איז אין אן אופן אז "נהנין ממנו", וואס דאס איז א מאדנער לשון, לכאוף האט ער געדארפט זאגן ומקבלים ממנו וכיו"ב? נאר ער וויל דא זאגן אז אע"פ אז גלחתה דוכס זיך אים אז דאס איז אן ענין פון א גזירה, ווארום אמאל זאגט ער אז מ'דארף זאגן יענעס א שארפע ווארט, איז דאך דאס א שווערע זאך פאר א אידן, ווארום אידן זיינען דאך בטבע רחמנים ביישנים און גומלי חסדים, און אויף דעם זאגט ער אז נישט נאר אז מקבלים ממנו עצה והוש, נאר אז סוכ"ס וועט ער הנאה האבן פון דעם. און נישט נאר דער וואס פרעגט ביי אים וועט הנאה האבן, נאר בכלל איז נהנין ממנו.

פארוואס איז דאס אזוי - זאגט ר"מ ווייל ער איז "אוהב את הבריות", און "משמח את הבריות", וואס לכאוף קען מען טראכטן אז וויבאלד ער איז דאך א עוסק בחורה, איז וועמען האט ער לייב און וועמען איז ער משמח - נאר אזוינע וואס זיינען כדוגמתו, די וואס זיינען זיך עוסק אין תורה; אויף דעם זאגט ר"מ: ניין! נאר ער איז "אוהב את הבריות ומשמח את הבריות".

אויב דאס איז איינער וואס לערנט תורה שלא לשמה, נאר כדי ער זאל קענען פסק'נן א שאלה, האט ער צוטאן נאר מיט אזעלכע וואס פארנעמען זיך אויך מיט לערנען תורה און פסק'נן שאלות, וואס מיט זיי קען ער זיך דורכריידן וועגן די שאלות וכו', אבער מיט בריות - וואס בריות איז דאך ווי דער אלטער רבי טייטש אב (תניא פל"ב) אז זיי האבן נישט קיין מעלה מערניש דאס וואס זיי זיינען בריות פון דעם אויבערשטן - מיט זיי קען ער נישט האבן צוטאן; אבער דער וואס לערנט תורה לשמה, דערפאר ווייל דאס איז דעם אויבערשטן'ס תורה, ער קען האבן צוטאן אפי' מיט די וואס די איינציקע מעלה וואס זיי האבן איז אז זיי זיינען דעם אויבערשטן'ס בריות.

וע"ד הסיפור אז ר"א האט געטראפן א אדם מכוער ביותר, און ער האט ביי אים ארויסגערויפן ער זאל זאגן "לך ואמור לאומן שעאנוי" (תענית כ, ד"ב), אז ער האט די מעלה אז דער אויבערשטער האט אים באשאפן, ובמילא דער ער האבן צוטאן אפי' מיט בריות.

Editor's Pick
אריכות נפלאה ע"ד הסדר בלמוד התורה

קביעות This year's!

Click here or scan to download this farbrenge

יום ב' דחג השבועות, יום שלישי תשל"ז

פאלן אריין ביי אים מחשבה פון עוברדין דחול, די ענינים וואס זיינען
געווען ביי אים בערב יו"ט, ביז צו ענינים פון עוברדין דחול פון פאר ר"ח
סיון, פאר ימי ההכנה צו מ"ח, און אזוי ווי מחשבה איז דאך משוססת חסיד,
קען ער זיך נישט איינהאלטן נישט טראכטן וועגן אנדערע זאכן כשעה ער זאגט
"אתה בחרתנו".

און כדי ער זאל הערן דעם פירוש המילוח, איז דאס ביי אים אן
עבודה נעליח, און ס'איז פארבונדן מיט אתכפיא, וואס דער ענין פון
אתכפיא איז דאך דער סייסש אז ער איז נישט געבארן געווארן באופן כזה,
ווארום דעמולט איז דאס נישט קיין ענין של אתכפיא - און ביי אים איז
שוין געווארן דער "הרגל נעשה טבע" באופן כזה. טראכט ער וואס ער וויל,
און ווען ער וויל, און ווי ער וויל.

קען ער זיך דאך מחייגע זיין קודם התפלה, און פועל'ן ביי זיך ער
זאל הערן פירוש המילוח ווען ער זאגט "אתה בחרתנו" - האט ער דאס קיינמאל
נישט געפרואווט.

ובמילא, איז אז ער זאל טראכטן פירוש המילוח ווען ער זאגט "אתה
בחרתנו", און נישט טראכטן וועגן "דודעס" [דאס איז א לשון וואס כ"ק מו"ח
אדמו"ר פלעגט זאגן, עד היום ווייס איך נישט וואס איז דער פירוש פון דעם
ווארט "דודעס", אבער רער חוכן שבזה איז, אז דאס זיינען ענינים שאין
בהם ממש, נישט נאר אין קדושה, נאר אפי' אין ענינים העולם איז אויך אין
בהם ממש] - איז דאס אן ענין של נש, למעלה מהטבע, און מ'זאגט דאך אז
"אין סומכין על הנס" (ראה פסחים סד, ב), די עבודה פון א אידן דארף
זיין אין דרכי הטבע, און נישט אין ענינים פון נסים!

במילא סענה'ט ער: וואס רעדט מען מיט אים וועגן די מעלה פון
"אתה בחרתנו" וואס איז דא במיוחד אין חגה"ש, נאכמער פון כל השנה כולה,
און מערער פון שאר הימים טובים, ביז צו דעם עילוי וואס איז דא אין
דעם זמן פון תפלת מנחה - ביי אים איז טראכטן פירוש המילוח פון "אתה
בחרתנו" אויך אן ענין של נש, איז וואס רעדט מען מיט אים וועגן אזוינע
ענינים?!

ער וועט זיך בעסער זעצן לערנען א פסוק אין חומש אדער אין תהלים
כפשוטו - אדער אזוי ווי דאס פאסט אים נישט, ווייל דאס איז שייך צו
אנשים פשוטים, וועט ער זיך זעצן לערנען אן ענין עמוק אין נגלה אדער
אין חסידות - עכ"פ אין די צייט וואס ער וועט זיך קענען איינהאלטן נישט
טראכטן וועגן אנדערע זאכן.

ה. איז "תהי זאת נחמתם לנחמט בכפליים" - אע"פ אז זיי ווייסן גארניש
אז זיי דארפן אנקומען צו אן ענין של נחמה - וואס דאס איז דער סיפור אז
אבאל איז דער מהרי"ל (דעם אלטן רבי'נט ברודער) אריין צום אלטן רבי'ן,
און האט ביי אים געפרעגט אויף דעם וואס ס'שטייט "והסירותי את לב האבן
מבשרכם ונתחתי לכם לב בשר" (יחזקאל לו, כו) - וואס איז דער דיוק פון
"לב" דוקא?

האט אים דער אלטער רבי גענטפערט, אז בנוגע צו ענינים פון "לב",
קומט דאס מלמעלה, ווארום ס'קען זיין אז ער זאל דאס נישט קענען פועל'ן
ביי זיך, וואס דערפאר זאגט מען אז דאס וועט זיין בביאת משיח צדקנו;
און רי עבודה וואס ס'מאנט פון א אידן, איז דאס בנוגע צום "מוח", ד.ה.
אז כמותו ובהשגתו זאל ער זיין כבועי. אבער אז ס'זאל זיין אין אן אופן
אז דאס זאל דורכנעמען אלע זיינע ענינים וכו', איז דאס אן ענין וואס
קומט מלמעלה, לאחרי ההקדמה פון דער יריעה במוחו.

ד.ה. אז דאס בופא וואס ס'דערציילט אים וועגן דעם, און ער
מארטמיג דאס וכו'.

[Click here](#) or scan
to download this farbrenge

יום ב' דחג השבועות, יום שני תשל"ח

וואס דאס וואס מ'כאפט זיך ניס אויף דערויף דערפאר וואס הרגל נעטע סבע (כנ"ל סכ"א), איז בדוגמא צו דעם ענין וואס האט זיך גע'טומל'ט לפני כו"כ שנים וועגן אניות ישראליות, וואס דעכולט האב איך גע'טענה'ט אז די נסיעה פון אן אני' ביום השבת איז פארבונדן מיט חילול שבת און איסורים דאורייתא, כידוע צו די וואס ווייסן ווי אזוי א שיף ארבעט¹³⁰.

וואס דעמולט איז געווען איינער וואס האט גע'טענה'ט, אז איך בין זיך כוסר נפש אויף דעם ענין פון שבת, און ער איז זיך מוסר נפש אז ס'זאל זיין דער צי הישראלי'.

האב איך אים גענטפערט ווי מיטן משל הידוע פון כ"ק מו"ח אדמו"ר, וואס בשעה ער האט גע'טומל'ט וועגן דעם ענין פון חינוך הכשר, האט כען אים געפרעגט א שאלה: בשעה מ'דארף כרינקען וואסער, זעט מען אז די וואסער זאלן זיין ריינע, אבער בשעה מ'דארף לעשן א שריפה, קוקט מען ניס צי ס'איז ריינע וואסער צי ניס, איז עד"ז ווען ס'ברענט די פליער פון אסימילאציע, איז ווי אזוי קען מען מאכן חילוקים צי דאס איז חינוך הכשר וכו'?

האט ער געזאגט אז דער משל איז טאקע ריכטיק, ס'איז אבער ניס נוגע אהערצו, ווארום דאס איז נאר ווען ס'רעדט זיך וועגן וואסער; בשעה ס'רעדט זיך אבער וועגן קאראסין, קען מען דערמיט ניס לעשן קיין שריפה, אע"פ אז דאס איז א דבר הנוזל און ס'גיסט זיך איבער מכלי לכלי (אזוי ווי וואסער), ווארום דאס וועט נאך מאכן גרעסער די שריפה.

ועד"ז איז אויך וועגן דעם ענין פון חילול שבת - אז דורך דעם וועט מען ניס קענען פארדינען געלט וכו', ואדרבה, די געלט וואס איז פארבונדן מיט היפן שמירה שבת, שלעפט מיט זיך אויך די כשר'ע געלט¹³². און ווי מ'זעט בפועל (לויט די אלע חשבונות וכו') - ניס קיין חשבונות רוחניים, נאר חשבונות אויפן פאפיר (כפשוטו) וויפל הונדערטער און טויזנטער בליון'ען לירות זיינען פארלארן געגאנגען דורך דעם צי הישראלי!

וואס דעמולט איז אויך געווען די שאלה - היתכן אז יראים ושלמים זיינען דערצו ניס משים לב? איז דער טעם הפשוט בזה, אז אמאל איז ניס געווען די מציאות אז ס'זאל זיין א אידישע ספינה, און א אידישער רב החובל מיט אירישע מלחים ("סי-מען"), בדורות הכי אחרונים איז ניס געווען אזא מציאות, ס'איז געווען א זעלסטענע זאך אז א איר זאל זיין א בעה"ב פון א ספינה, וואס דעמולט דארף מען אנקומען צו א שטר מכירה וכו';

ווען ס'רעדט זיך אבער וועגן א אידישע ספינה, מיט א

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשל"ט

וואס אע"פ אז ס'איז סווער צו פועל'ן אז אין איין רגע זאל ער אריבערגיין פון איין מעמד וכּזב צו א מעמד ומצב הפכי - אעפ"כ, וויבאלד ער האט געזעהן אז דער אויבערשטער האט אים געמאכט נסים בלויז און האט אים פון דארטן ארויס-גענומען, דארף ער זיך אוועקסטעלן אין א מעמד ומצב של חירות אמיחה.

מס. און ס'איז ניט קיין סתירה צו דער זהירות וואס מ'דארף האבן אויך זייענדיק הא, וויבאלד אז עס קען זיין אַז מ'זאל רעדן דא און הערן דאס דארטן,

[בידוע דער ווארט וואס כ'האט גענספערט א פוילישן חסיד אויף דעם וואס ער האט געפרעגט וואס קען מען אפּלערנען פון א "סעלעפאן" (ע"פ חורח הבעש"ט^י אז פון יעדער זאך וואס מ'זעט אין וועלט, דארף מען אפּלערנען א הוראה אין עבודה ה') - אז פון א "סעלעפאן" לערנט מען אפּ אז וואס מ'רעדט דא הערט מען דארטן,

און פון א "סעלעגראף" לערנט מען אפּ אז יעדער ווארט קאסט געלט, "כלה בסלע"^י, ד.ה. אז דער ענין פון "מלה בסלע" איז בודגש אין עוה"ז הגשמי והחומרי אין דעם ענין פון "סעלעגראף",

און פון א "סרייך" (א "פאיערז") לערנט מען אפּ אז בשעת מ'פארשפעטיקט איין דע, פאדשפעטיקט מען דעם גאנצן ענין רה"ל, וואס דער ענין שטייט בגלוי אין עוה"ז הגשמי אין דעם ענין פון "סרייך",

אבער די זהירות איז ניט מבלבל צום מעמד ומצב פון חירות אין די ענינים פון תומ"צ, אז ער זאל קענען מקיים זיין תומ"צ מתוך הרחבה, און אן קיינע בלבוליס.

ג. און דאס איז געווען דער אויפטו פון יצי"מ, אז ס'איז געווען דער "הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים", און ווי גערעדט פריער בארוכה^י אז ס'איז בטל געווארן די גאנצע מציאות פון "בית עבדים":

בשעת ס'איז דא אן ענין פון "בית עבדים", קען אמאל זיין אז א "בן תורין" זאל אריינפאלן אהינצו באקראי עכ"פ, ד.ה. אז בעצם איז ער א "בן חורין", אבער באקראי געפינט ער זיך אין "בית עבדים";

דאס איז אבער שייך נאר ווען ס'איז דא די מציאות פון "בית עבדים" און דער גדר פון עבדות בעולמו - אבער וויבאלד אז ס'האט אים ארויסגענומען פון דעם גאנצן גדר של עבדות, און ענדליך ער וועט גיין אויס פון דער מציאות פון עבדות.

[Click here](#) or scan to download this farbrengen

יום ב' דחג השבועות, יום שלישי תשמ"א

הענין בארצות הברית... והחידוש הוא — יציאת התלבושות הנח"ב, ברגל הנח"ב על הנח"ב שנים אצלה יחד הענין דאחרות בניי באופן דמנפשי כרע, ללא כל התבוננות, באופן דהקדמת נעשה לנשמע, ובדרך אגב — יסנו דויק בהלשון, מנפשי כרע, וסלא שמים לב לזה: הלשון הוא, מנפשי כרע, ולא מנופו — כדי להדגיש שענין זה אינו מצד פעלת הגוף הנפשי, כמבואר בב"מ גדול המעלה דיש הנברא ב"ו, וכדוד הסיפיד מביק בויח אדמו"ר בשם אביו, שדראה על ידו הנשמית, ואמר, שכשכיל ד' זו, האט זיך גענאסן ריבר הומיצ ויסה קסור עם פעלת הגוף הנפשי) — אלא ענין זה הוא גם מצד נה"ב, מנפשי כרע, היינו, שעבודה זו היא באופן דאתכפיא ואתהפכא, בכל לבבך — בשני יצריך, וכבר הי' לעולמים בשעת מ"ת, כמ"ש, משכני אחרך נרוצה, לשון רבים, דקאי על הנה"א והנה"ב (ואף שלאח"ז נאמר, הביאני' לי יחיד, הרי לפני' ה' הענין דהקדמת נעשה לנשמע, והנפש השייכת לנעשה"ה הרי"ו נה"ב, כנ"ל).

יד. ההוראה מזה בנוגע לפועל:

כאשר חובעים מיהודי שצ"ל הענין ד, ואהבת לרעך כמוך, ומשו"ו צריך הוא לתת לחבירו עצה טובה, או גמ"ח כפשוטו וכו' — טוען הוא שהן אמת שצריך לקיים מצוה נעליה זו, אבל מצד גדול המצוה, עד ש, זה כלל גדול בתורה, גיט ער זיך א טרייסל קדם שמקיים מצוה נעליה כזו, וצריך ריבוי הכנות כדי שיוכל לקיים מצוה זו!

לכל לראש צריך הוא לרויך למקוה, וצריך לכיין את כל הכוונות שבהענין ד, לשם יחד כו" — עד שייע באופן ברור שאכן ראוי הוא לקיים מצוה נעליה כזו ובדוגמת ההנהגה לפני יוה"כ"פ, שהוא יום הקדוש ביותר במשך כל השנה כולה, אחת בשנה, שנהגו כל ישראל לטבול במקוה בערב יוה"כ"פ, בחור הכנה ליום הקדוש!

הנה על זה אומרים לו שעל מצוה הצדקה אין מביכים ברכה, וא' הטעמים לזה — כי אם יצטרך לברך קדם קיום המצוה, ברכה בשם וכלכות, עם כל הכוונות וכו', הנה מי ידע מה יקרה עם העני הצורך לצדקה, כאשר הוא יחכה עד שיגמור את אמירת הברכה עם כל הכוונות כו"ו וכהסיפור הידוע עם נחום איש גמזו (ראה תענית כא, א).

והנה ההוראה שהענין דאהבת ישראל צ"ל באופן דמנפשי כרע, וללא כל התבוננות כו', ורק לאחר קיום הענין בפועל, יכול הוא ליטב ולהתבונן בגדל הענין שנפעל לכמה ולמעלה וכו'.

והינו, כאשר התעסק בזה מצד ההתבוננות שצמחה ומהה' בתר' ביהר"י זה, הנה למרות שבתעסק בזה בשטורעם כו', מ"מ, הרי ההתבוננות דורשת משך זמן; משא"כ כאשר עושה זאת באופן דמנפשי כרע, ה"ה מתעסק בזה חומ"י, ברגע כמימרא, ויחירה כו'; רגע כמימרא הרי"ו גם משך זמן דאמירת ג' אותיות (רגע), ולכן, התעסקותו בזה צ"ל במהירות יותר — במשך זמן אמירת אות ה', דלית בה כששא.

טו. דובר לעיל שכללות הענין דמ"ח קסור עם האחרות דבניי, באופן שהם מציאות אחת, ובאשר שכללות הענין דמ"ח קסור עם משה רבינו, מובן, שענין האחרות דבניי הרי"ו בהדגשה גם אצל משה רבינו.

ובירושלמי:
במדת הענין דכחלם חס ה' ופעל עיני משה רבינו, כדכ"ש, משה קבל תורה כמנוח, ואי נפעל על ידו הענין דבטוה חס ה' ופעל עיני משה רבינו, ויורה ה' על הר"ב כו', עליונים ידעו למדי, ששב חס ה' ופעל עיני משה רבינו, ואחרי כן משה אבר עיני חס ה' ופעל עיני משה רבינו.

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש תשמ"ב

ה'תשמ"ב

ונחזור לעניננו: מאחר שהענין דמ"ת מחזר בברכת המזון, מדגש בזה השייכות דתורה לענינים גשמיים. מעשה בפועל, בדוגמת אכילה ושתי' גשמית שחייבת בברכת המזון].

וע"פ האמור לעיל שהפעולה וההתעסקות עם הזולת לקרבו לתורה ומצוותי' (כדי שיתאחד עם כלל ישראל, שאז יוכל להיות כללות הענין דנתינת התורה) צריכה להתבטא בענין של מעשה בפועל (כשם שכללות החידוש דמ"ת מתבטא בענין דמעשה בפועל) - מובן, גדל העילוי בפעולות הקשורות עם אחדותם של בני ע"י כתיבת ספרי תורה, מאחר שזהו ענין של מעשה בפועל בתורה גופא - כתיבת ספר תורה.

וכאמור לעיל - הרי כללות הפעולה וההתעסקות עם הזולת קשורה עם כללות הענין דמ"ת, היינו, שע"י הפעולה עם הזולת זוכה הוא בעצמו לקבלת התורה.

ומאחר שהקביעות דחגה"ש בשנה זו (ביום השבת) קשורה עם הקביעות דחגה"ש בפעם הראשונה - מובן, שכללות ההוראה דפעולה והתעסקות עם הזולת בענין של מעשה בפועל (הנלמדת מכללות הענין דמ"ת, נוסף על האמור לעיל אודות הענין ד,רועה" - ענינם של משה רבינו, דד' המלך והבעש"ט) - מדגשת ביותר בחגה"ש דשנה זו.

יא. והנה, בנוגע לאופן העבודה בכל האמור לעיל אודות הפעולה עם הזולת - ישנה הוראה נוספת הנלמדת מהקביעות דחגה"ש בשנה זו, ביום ששי וביום השבת:

כללות ענין השבת הוא - ש, כל מלאכתך עשוי", היינו, שעבודת יום השבת אינה באופן של עמל ויגיעה, אלא באופן של תענוג.

[אבל אעפ"כ, מאחר ש, אדם לעמל יולד", מובן, שגם ביום השבת צריך להיות כללות ענין העבודה, באופן של יגיעה בתורה כו' - אלא נוסף לזה שהיגיעה עצמה נעשית מתוך תענוג, הרי היגיעה היא בענינים נעלים יותר, מאחר שהענינים שלמטה מזה ניתנו לו כבר באופן ד, כל מלאכתך עשוי".

וע"ד הסיפור דלעיל (ס"ג) שאדמר"ר הזקן רצה לתת לצ"צ ענינים מסויימים באופן של מתנה,

[ומאחר שזה ה"י רצונו של אדמר"ר הזקן, ורצון זה נתגלה ורא גם בדבור - הרי בודאי שנפעל כן בפועל, כי לא יתכן לומר שרצונו ודיבורו של ה"י בפועל - אלא שה"י חסר בשלימות הדבר, ולכן אמר

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

41 pages

★ Editor's Pick

Many are learning this קביעות

This year's קביעות!

בלתי מוגה

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי

תשד"מ

און תשובה קען מען טאן בשעתא חדא וברגעא חדא און גלייך ווערט מען א צדיק גמור, ווי די גמרא³⁵ זאגט בנוגע צו המקדש אח האשה על מנת שאני צדיק גמור³⁶, אז ער ווערט גערעכנט א צדיק גמור וויבאלד אז שמא הרהר תשובה ונעשה צדיק גמור.

און דער אויבערשטער קען דאך כביכול ניט וויסן ווען אידן וועלן תשובה טאן, ווייל "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"³⁷ - האט דאך געקענט זיין אז אידן וועלן תשובה טאן גלייך לאחרי חורבן ביהמ"ק.

ואדרבה: דעמולט איז געווען א זמן מסוגל ביותר פאר תשובה, כמובן בפשטות אויך פאר אן איש פשוט: בשעת מ'זעט פאר די אויגן ווי דער אויבערשטער פארברענט דעם ביהמ"ק און פארטרייבט אידן אין גלות, "אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם"³⁸ - איז פארשטאנדיק בפשטות אז דאס ברענגט אים צו טאן תשובה! בשלמא בזמן שביהמ"ק הי' קיים - האט מען זיך געקענט איינרעדן אזוי און אזוי; בשעת מ'זעט אבער ווי דער ביהמ"ק ברענט בפועל, קען מען זיך גארניט איינרעדן, במילא ברענגט דאס אז מ'זאל גלייך תשובה טאן.

און אויב אידן וואלטן דעמולט תשובה געטאן כדבעי, וואס תשובה איז בשעתא חדא וברגעא חדא, וואלט עס גלייך געדארפט ברענגען די גאולה (ווייל כשבטלה הסיבה, "חטאינו", דארף גלייך נתבטל ווערן דער מסובב, "גלינו"), און א גאולה שלימה שאין אחרי' גלות, און ע"פ דין איז די גאולה פארבונדן מיט משיח צדקנו -

דעריבער האט דער אויבערשטער געדארפט מאכן אז חיכך ומיד נאך חורבן ביהמ"ק זאל זיין נולד מושיען של ישראל (משיח צדקנו), ווייל גלייך דעמולט איז שוין דא די אפשריות אז משיח זאל קומען, ואדרבה - דעמולט מער פאר אנדערע זמנים (כנ"ל)!

קומט אויס אז גלייך לאחרי חורבן ביהמ"ק איז שוין געווען די החחלה פון די גאולה העתידה (נולד מושיען של ישראל), און אויב אידן וואלטן תשובה געטאן וואלט גלייך געווען די גאולה ע"י משיח צדקנו. דעריבער איז שוין דעמולט מודגש דער ענין פון "מעשה גדול" וואס וועט זיין בגאולה העתידה, עאכו"כ בדרא דעקבא דמשיחא ווען אט אט קומט משיח.

יום ב' דהג השבועות, יום שני תשמ"ה

ובכדי נאך שטארקער מכריח זיין דער צווייטער פירוש, חור'ט
ער איבער אין דער קאפיטל א צווייטן מאל "באמרם אלי כל היום אי'
אלקיד".

און אויף די שאלה פון גוים (לויטן צווייטן פירוש) איז דער
ענטפער, אז "כל מעשיך יהיו לשם שמים" און "בכל דרכיך דעהו",
אויך "כל היום" האבן מיט זיך אידן "אלקיד". און וויבאלד אז גוים
פרעגן די שאלה "כל היום אי' אלקיד" - דעריבער געדענקען אידן
און זיי שרייען "כל היום" אז זיי ווילן משיח ("נפשי תערוג אליך
אלקים"), "לישועתך קוינו כל היום".

מג. דערפון גופא האט מען אויך א ביאור ווי קען זיין א מציאות
אז אידן זאלן פרעגן פארוואס זאל מען שרייען "ווי וואנט משיח
נאו":

וויבאלד אז מ'געפינט זיך אין גלות וואו ס'איז דא אן ארט אז
גוים זאלן פרעגן "כל היום אי' אלקיד", דערפאר קען דערפון
ארויסקומען די תוצאה אז אידן זאלן אויך פרעגן פארוואס דארף מען
שרייען "לישועתך קוינו כל היום", כל היום שרייען "ווי וואנט משיח
נאו", און טענה'ן אז דאס איז א ליובאוויטשער ענין!

ליובאוויטש שעמט זיך ניט דערמיט, ואשרי שזכינו לכך - אבער
מ'דארף ניט מאכן דעם טעות און דערצו נאך ליגן אין דעם טעות און
מיינען אז דאס איז א ליובאוויטשער ענין! אזא טעות איז אינגאנצן
שלא בערך א בן אדם וואס לערנט חומש און ווייסט פירוש המלות אין
סידור וואו עס שטייט "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" "ותחזינה
עינינו כו'" - אים דארף מען זיכער ניט מסביר זיין אז מ'דארף
שרייען "ווי וואנט משיח נאו"!

בשלמא אז דער געשריי איז "כאיל תערוג על אפיקי מים" -
דארף מען דערצו אנקומען צו וויסן וואס שטייט אין ספר תהלים פון
דוד המלך, און מ'דארף וועלן זאגן תהלים און פארשטיין די פירוש
המלות - און די וואס טומלען קעגן שרייען "משיח נאו" האבן,
ווייט אויס, ניט געלערנט קיין תהלים! אבער מ'דארף ניט אנקומען
צו תהלים - ווארום עס שטייט בפירוש אין סידור!

אויב אזוי (אז דאס שטייט בפירוש אין סידור) ווי קען מען
קומען און פרעגן היתכן אז מ'שרייט "ווי וואנט משיח נאו"? איז
דאס קיין שאלה ניט, ווארום מ'געפינט זיך אין א חושך כפול

[Click here](#) or scan
to download this farbrenge

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי

תשמ"ז

מרובר אודות אמירת תהלים וכאו"א מישראל — לאו דוקא יהודי שבקי כש"ס, או במסכת אחת עכ"פ, אלא גם אנשים פשוטים שאינם שייכים כל כך לעיון והבנה והשגה בתורה, כי אם, לאמירת תהלים.

ובאמירת תהלים גופא — לאו דוקא בכוונות מיוחדות כו', כי אם, אמירת התיבות בלבד, ולא עוד, אלא, שאומרים במהירות, (כ"ק אדמו"ר שליט"א חי"ק, ואמר:) כהמנהג בפועל שאמירת תהלים (בשבת מברכים וכיו"ב) היא במהירות גדולה (אינני רוצה להשתמש בביטוי "חפזון")... ובכל אופן, מכיון שנוהגים כך בפועל, הרי זה בגדר "מנהג ישראל תורה היא".

זכורני מה"חדר" ויכוח של שני ילדים — א' מבית ליטאי, וא' מבית של חסידי פולין: הילד הליטאי התפאר בפני חבריו שמתפלל במתינות, משך זמן ארוך כו'. נענה חבריו ואמר: אדרבה, אני חוטרף את התפלה במהירות כמו שחוטפים דבר חביב, ואילו המתנינות שלך, היא, מפני שאינך חש את החביבות שבתפלה. השיב לו הילד הליטאי: אביא לך ראי' לצדקת דברי — מהמלמד, שבודאי חביבה התפלה אצלו, ואעפ"כ, מתפלל במתינות. נענה חבריו ואמר: המלמד — תפלתו חמה ובווערת, ובמילא, דבר חס אי אפשר לחטוף, אבל אצלנו, התלמידים — התפלה לא חמה כל כך, ויתכן אפילו שהיא קרירה... ובמילא, יש לחטוף כמו שחוטפים דבר חביב.

הסיבה לכך שמזכירים עתה סיפור זה, היא — כדי להדגיש את הענין דאהבת ישראל ואחדות ישראל, שכן, למרות החילוקים בחוגי בני"י, "נהרא נהרא ופשטי"י"⁵⁷, מתאחדים כולם בכך שכוונתם לשם שמים, איש איש לפי דרכו, "כל שבט ושבט במסילתו יעלה", לתכלית ומטרה אחת.

ונחזור לענינו — בנוגע לאמירת תהלים, שגם כשאומרים תהלים באופן של מהירות, וללא כוונות מיוחדות, מ"מ, מבקש כאו"א מאומרי תהלים — ע"פ הוראת התורה (כנדפס בספרי התהלים באופן השוה לכל נפש) — "שתהא נחשבת לנו אמירת מזמורי תהלים אלו כאילו אמרם דוד מלך ישראל בעצמו"!
ומכיון שאין מתפללים ומבקשים על מעשה נסים⁵⁸, הרי מובן, שאין זה בגדר נס, אלא, ענין השייך ע"פ טבע, היינו, שכאו"א מישראל יכול וצריך להשתדל שתפלתו (כולל ובמיוחד — אמירת תהלים) תהי' ע"ד וברוגמת תפלתו של דוד המלך, "כאילו אמרם דוד מלך ישראל בעצמו".

יא. וגמילות חסדים — כהבעש"ט:

[Click here](#) or scan
to download this farbrenge

יום ב' דהג השבועות, יום שני תשמ"ח

אבל, כאשר נשיא דורנו שואל אותו: מה עשית בפועל ממש בכל הקשור לפעילות בהפצת התורה והיהדות במשך השנה האחרונה וכך – אין לו מה לענות, להיותו כמצב של שינה.

ולדאבוננו, המצב הולך ומתדרדר, שמשנה לשנה ומחודש לחודש מצטרף עוד א' לסוג הנ"ל, שגם הוא הולך לישון.

הלואי היתה השינה באופן שהנשמה עולה למעלה ושואבת לה חיים¹⁰⁸, שאז, לא ה' הדבר בסתירה, ח"ו, לפעולה דהפצת התורה והיהדות, להכניס חיים חדשים אצל היהודים שבסביבתו.

רצונך לישון – טוב ויפה, אבל לפני השינה תעסוק בהפצת התורה והיהדות!

ופשוט, שאין לנסות להתחמק ע"י תירוצים שונים ומשונים, כמו, מי אני ומה אני, מי יודע אם אצליח, ושאר התירוצים כיו"ב, "ווילדע תירוצים", שקיימים מאז שנברא יצה"ר וכלי אומנתו – שאינו מניח את האדם לנפשו כשמציית לו, אלא אדרבה וכך.

ואם חושב שאין לו כח – ילך לציון של נשיא דורנו ויבקש שיתנו לו כח... ומכיון ש"צדיקים דומין לבוראם"¹⁰⁹ – יהי זה באופן ד"טרם יקראו ואני אענה"¹¹⁰.

ובכל אופן – מכאן ולהבא – יש לעורר ולהרעיש אודות הצורך שכאו"א יתמסר לעסקנות ציבורית דהפצת התורה והיהדות. ומה שלא עסקו בכל זה עד עתה – ינצלו את העדר העשי' כדי להוסיף מתוך "שטורעם" גדול יותר, כיתרון האור מן החושך ויתרון המתיקות מן המרירות כו', ביתר שאת וביתר עוז.

יז. ואם הדברים אמורים בנוגע לפעולתו של כל אחד ואחד בתור איש פרטי – על אחת כמה וכמה בנוגע לאנשים שיש להם אחריות ציבורית בגלל שייכותם למוסד וארגון ציבורי שכל מציאותו היא עסקנות ציבורית:

איש פרטי שאינו עוסק בהפצת התורה והיהדות – קיימת מציאותו כאיש פרטי שעוסק בשאר עניני טוב וקרושה, ק"ש ותפלה. נתינת צדקה וכיו"ב; אבל מוסד וארגון שמיועד לעסוק בהפצת התורה והיהדות, אם אינו ממלא תפקידו במשך ג' ימים (לדוגמא) – בטל המוסד והארגון!

נמצאים אמנם האנשים שחברים במוסד והארגון, היושב־ראש, המזכיר,

[Click here](#) or scan
to download this farbrennen

יום ב' דחג השבועות, שבת קודש (התועדות א' וב')

תשמ"ט

רואים בפועל שישנם כאלה שהנהגתם ב"מדת חסידות" היא בנוגע להעולם שמסביבם... ואילו בנוגע לעצמם, בעניני אכילה ושת"י וכיו"ב שלהם, מסתפקים בהנהגה שע"פ דין, ע"פ שו"ע, ולא לפני משורת הדין, באמרם, "דייך מה שאסרה לך תורה"⁵⁶, ועד"ז שאר ראיות כיו"ב שאין צורך בהידורים או הגבלות כו' יותר ממה שמפורש בשו"ע!

ולדוגמא — בהמשך להמדובר לעיל אודות ההוספה בקביעת עתים לתורה — יכול לבוא ולטעון שבענין זה מתנהג רק כפי המתחייב ע"פ שו"ע, ולא לפני משורת הדין, מדת חסידות, כיון שרוצה להוסיף יותר בעניני המסחר, באמרו, שכשירויח יותר יוכל להוסיף בנתינת הצדקה.

אבן הכוחן לידע אם כוונתו בשביל ההוספה בנתינת הצדקה היא בטהרתה, או שכוונתו היא להעשירות שלו, היא — כשרואים אופן התעסקותו בעניני המסחר, שעושה רק המוטל עליו מצד הצינוי "וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה"⁵⁷, לעשות כלי לברכתו של הקב"ה, וסומך על ברכתו של הקב"ה⁵⁸, ובמילא, מקדיש זמנו הפנוי ללימוד התורה כו', ולא להיפך, שמונח בתחבולות דעניני המסחר וכיו"ב, ובנוגע לעצמו מתנהג רק ע"פ חיוב השו"ע, כולל גם שמוצא היתר ע"פ שו"ע להסיר את זקנו, בה בשעה ששערות הזקן הם כנגד י"ג תיקוני דיקנא, שעל ידם נמשכים י"ג דרכים וצינורות לברכתו של הקב"ה לעשירות בגשמיות!

זוהי כללות ההוראה מדברי הרמב"ם "הרוצה להחמיר על עצמו" — שהנהגתו בנוגע לעצמו (לא רק בנוגע לעניני העולם שמחוץ הימנו) צריכה להיות לפני משורת הדין, ע"פ מדת חסידות.

ומסיים, "הרי זה משובח" — שהנהגה זו פועלת שנעשה אצלו מצב של שבח כו' גם בענינים גשמיים כפשוטם, ועד שנעשה "משובח" גם בעניני אה"ע, שמשבחים אותו שהוא אדם עשיר, וביחד עם זה, יהודי דתי שמקיים תומ"צ, ועי"ז נעשה קידוש שם שמים גם "בתחתונים" (לעניני אה"ע), ועד שפועל אצל אה"ע שגם הם יקיימו שבע מצוות שלהם⁵⁹.

*

ה. ונחזור לענינו — לורו עוה"פ אודות ה"כינוס תורה", כאן, ובכל מקום האפשרי, בסמיכות ל"זמן מתן תורתנו", ב"אסרו חגי", או בימים שלאח"ז, כאופן

Click here or scan
to download this farbrengen

37 pages

יום ב' דחג השבועות, יום חמישי

תש"נ

ובלשון אחרת נבואה להוסיף על חוקי התורה בלילה מחמשה עשר באב ואילך שהלילות מתארכין) „כל המוסיף מוסיף פיו לר“, „יוסיף חיים על חייו“, ואם הדברים אמורים בהוספה בלימוד התורה בגלל טבע העולם (שהלילות מתארכין) – בהוספה בלימוד התורה בגלל החידוש דמתן־תורה ע"י הקב"ה על אחת כמה וכמה!

יב. ועל של פועל באתי – להציע הצעה בענין שהזמן גרמא, צו ודרישת השעה, ובודאי יפרסמו הדברים בכל מקום ומקום:

נוסף על השיעורים בתורה שלומד כאו"א בעצמו (כולל במיוחד השיעורים שלומד בעשרה מישראל) – יקיים כאו"א ההוראה דדבר משנה (בהמשך ל„משה קבל תורה מסיני ומסרה כו"ו) „והעמידו תלמידים הרבה“, עי"ז שייסד שיעור בתורה ללמד לאחרים, ומה טוב – ללמד לעשרה מישראל, ועד ל„תלמידים הרבה“.

יש להוסיף ולהדגיש שענין זה שייך לכל אחד ואחת מישראל, האנשים והנשים, וגם הטף:

החיוב דלימוד התורה שייך גם לנשים – בהלכות הצריכות להניי (ש) בזה נכלל גם החיוב דלימוד פנימיות התורה בעניני אמונת ה' / אהבתו ויראתו

יום ב' דחג השבועות, יום שני

תנש"א

כיום שנעשה בו העגל, כי עי"ז שדוחים ומרחקים מגבול הקדושה דברים שהיו יכולים לקרבם ולהעלותם לקדושה במילא ניתוסף כח בלע"ז.

אבל בימות המשיח תהי' הלכה כב"ש – כיון שישתנה שיקול הדעת בטבע השכל דחכמי ישראל בהתאם לשינוי מצב העולם בימות המשיח¹² (ע"פ הכלל ש"אין לו לדיין אלא מה שעניו רואות") כדעת ב"ש – כי, לאחרי שיושלם בירור הטוב מן הרע, יהיו כולם במעמד ומצב ד"השם אורחותיו", לדקדק ולשקול דרכיהם בתכלית הזהירות גם מרע הנעלם (בהעלם ובכח), ועד לשלילת האפשרות דענין בלתי-רצוי – ע"י דחיית וריחוק הדברים שיש בהם רע הנעלם (כיון שנשאר עדיין בעולם מציאות הרע, כנ"ל סי"ב); וענין זה יהי' ע"י התגלות דרגא נעלית יותר בתורה ("מחדדי טפיי") אצל כל בני – תורה חדשה מאתי תצא, טעמי וסודות התורה, שלהיותם למעלה משייכות לכירור העולם, נשללת על ידם אפילו האפשרות לענינים בלתי-רצויים.

יד. ויש להוסיף, שגם בקשר ובשייכות לחג השבועות, "זמן מתן תורתנו" – שבו ניתנה כל התורה כולה, כולל גם ה"תורה חדשה (ש)מאתי תצא" (כנ"ל ס"ד) – מצינו דוגמת הענין דהלכה כב"ש. מעין

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

2nd day of Shavuos, Tuesday

5710

in a state of utter *bittul* (self-effacement), in order to fulfill his mission in the most determined way possible. For, as stated above, a humble person is essentially strong in his convictions, undeterred by any interference or obscurity.

The mission with which the Rebbe has entrusted us must be carried out without taking anything else into consideration. One should not consider any of the questions and queries: Why is *Kaddish* being said, Why is *הרגי כפרת משכבו* (“May I serve as an atonement for his resting place”)⁵⁴² being written after his name, and so on. One should conduct himself like an *anav*, a truly humble person, who is strong in his convictions and allows nothing to distract him.

A certain chassid wrote me that since the *histalkus* he is very brokenhearted, and sometimes, when he is alone, he breaks into tears.

The question remains, however: What did he accomplish by his weeping? Is *this* the Rebbe’s intention — that he wants him to cry?! It is almost certain that his tears accomplish nothing, besides fulfilling the teaching of the Sages⁵⁴³ that “when one sheds tears over [the passing of] an upright man (and how much more so in our case), G-d counts them and stores them in His treasure-house.” In the meantime, however, the work of fulfilling the mission given by the Rebbe is not being done!

Or, to express it in the Rebbe’s own words (in the *sichah* of Shavuos⁵⁴⁴): “What are people waiting for? The Redemption is being held up! It’s already past noon on *erev Shabbos!*”

By his lack of *avodah* the above-mentioned individual is (G-d forbid) delaying the Redemption; delaying the Holy

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

24 pages

 Editor's Pick
Parts are edited by the Rebbe

2nd day of Shavuos, Monday

5738

among the mighty,' i.e., adding to one's own study and also spreading Torah among one's students (and inculcating the students to the degree that they themselves develop further students). At that point I will consider a report of those activities —'good tidings which will enliven my soul.' May all of the above be carried out in the manner of Torah Or (the light of Torah), a manner of clear and open revelation, and then "we will rejoice and find life in the light of the King's countenance."

6. In the Maamar, it was explained how Matan Torah transformed the nature of divine revelation. Anochi and Hashem, the transcendent aspects of G-dliness, became Elokecha — the energy and strength of a Jew on the physical plane. Even the powers of deed and action can be affected by these divine energies.

Consequently, through observing a Jew's activity, the effect of these divine influences can be appreciated. It is possible to recognize an individual's nature by observing his work.(Chassidus relates how the Maggid of Mezritch once looked at a vessel and was able to detect that it was made by a man who was blind in one eye.) Similarly, by watching a Jew's behavior, it is possible to become aware of the G-dly energies motivating him.

That state of consciousness brings about the realization of how a Jew's service brings about a Dirah b'Tachtonim, the transformation of this world into a dwelling place for G-d. The physical world becomes G-d's dwelling place and there His essence is revealed.

The same concept is paralleled in Torah study. The essence of the Torah and its original intent is revealed through the derivation of an applicable law. Chassidus (particularly the Maamarim of Samech Vav) explains in great detail how the knowledge that a Halachic decision will be carried out has an effect on Torah

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

19 pages

2nd day of Shavuot, Shabbos

5739

me the verses you have learned." One child answered, "Do not fear sudden terror or the destruction of the wicked when it comes." The second replied, "They contrive plans but they are foiled; they conspire plots, but they don't materialize, because G-d is with us." The third continued, "To your old age I am with you. In your advanced years, I will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and deliver you." After (and as a result of) this meeting, "G-d was with us" and Haman's plans were foiled.

The lesson to be derived from this story is that Jewish children have to be taught Torah and must memorize it. Then, when a non-Jew stops them in the street, they will have a Torah answer.

We must dedicate ourselves to this task and make sure it is accomplished. G-d gives us a reward for noble thoughts but on a practical level, nothing is accomplished with thoughts alone. Even if you have no proper intentions, even if the only reason you get involved in Chinuch is because someone else forces you, your thoughts don't matter. What is important is the ultimate goal: the education of Jewish children.²⁰

It's necessary²¹ to have teachers who fear G-d and follow His commandments, teachers who learn with children using genuine Torah texts and with separate classes for boys and girls. If they learn under the circumstances, then the children's education will always affect them. Their study will bring about deed and change their daily life.

And through the above activities — in particular through the memorization of Torah concepts — we will thwart the plans of those similar to Haman.

2nd day of Shavuos, Thursday

5740

involved with children. The Previous Rebbe related that before the Baal Shem Tov revealed himself, he was a helper of a teacher of young children and would teach them to say Amen; Yi'Hay Shemay Rabbah, etc. The aim of retelling this story is not merely to transmit a nice tale, but to encourage everyone to follow the Baal Shem Tov's example and become a helper of children either by actually teaching them or by supporting their education financially.

The Previous Rebbe related another story about the Baal Shem Tov. He would give children fruit and listen to the blessing they recited before eating it. Afterwards, he would answer Amen and in doing so reach a high level of "Devaikus," clinging to G-d. The Baal Shem Tov was always on a level of union with G-d. Nevertheless, the blessings made by young children could bring him to deeper Devaikus.

This story can answer the question asked in regard to the campaign to "turn the hearts through the children." They have protested, "What can the children do?" "All of Israel surely act in a Kosher manner; why is it necessary for the children to arouse their parents?" From the above story we see that the Baal Shem Tov achieved a great level of Devaikus not through Torah study or prayer, but through answering Amen to the blessings of young children.

The above story adds to the lesson we can learn from the story of "the voice of a crying child" (note the Sichos of Parshas Shemini). That story teaches us that we must stop what we are doing and calm the crying child. This particularly applies if the child is crying because of a spiritual need, and how much more so if the child himself does not realize that he should cry. In the latter case, our feelings of mercy must be aroused to a greater extent. The story at hand teaches that even if a Jewish child goes to cheder still we must work to

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

9 pages

2nd day of Shavuos, Shabbos

5742

dealings with the world, but is continually in the realm of Torah), he will find it difficult to serve G-d when on the rare occasion he *does* engage in other matters.

A simple Jew, however, is accustomed to walk and talk with others — when engaging in business, etc. — and hence his principle service is not Torah study, but in engaging in worldly matters in the manner of “all your deeds should be for the sake of Heaven” and “in all your ways you shall know Him.” Such a Jew, although he prays, says Tehillim, and goes to Torah study sessions, may nevertheless feel bad when he compares himself to others who learn Torah the entire day. To such a person the teaching of the Baal Shem Tov is addressed: He should not feel bad, because G-d wishes to be served in *all* ways. G-d has created him to serve Him through dealings with the physical world, and since this is his mission in life, he should not feel troubled by it — he is thereby fulfilling G-d’s desire. He did not *choose* to engage in worldly dealings (for he would have wanted to learn Torah all day), but, for different reasons, was forced to do so. Since it was not his choice, it must be G-d’s will that he should thus fulfill his mission in life — and hence there is no reason to feel troubled about it.

The contents of this teaching are also associated with the beginning of Torah. For a Jew to serve G-d when he is dealing with worldly matters, he must always remember that “In the beginning G-d created the heaven and the earth” — everything in the world was created through G-d’s speech (similar to the idea of *speaking* with others mentioned in the teaching of the Baal Shem Tov). When a Jew remembers this, then, even when engaging in worldly matters, he serves G-d, for his doing so is because G-d, Who created all matters in the world, wishes it so.

Free Translation

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

10 pages

★ Editor's Pick

Many others are learning this

This year's קביעות!

2nd day of Shavuos, Thursday

5743

their form such that they are fulfilled in a manner of choice, transcending logical comprehension.

This is the greatness of the service of Jews. G-d created the world ex nihilo and made it in a certain form. Jews, through their service, *change* the nature of the world and *sanctify* it.

The lesson from all the above: A Jew at this time of the year, when the “Season of the Giving of our Torah” has just passed, knows that G-d has chosen him and given him the Torah. He may therefore think that he need do nothing except think about G-dliness, learn the exoteric part of Torah, and need not engage in physical things such as to influence other Jews to observe physical mitzvos.

Moreover, such a Jew thinks, in the Messianic era, the esoteric aspects of Torah will be fully revealed. Since everything depends on our deeds now in exile, the proper preparation to the Messianic revelation should be the study of the esoteric, Chassidus.

The answer to this is that discussed above: The principle idea of Mattan Torah was G-d’s choice in the *corporeal bodies* of Jews, and correspondingly, the Ten Commandments are *simple* things. Thus the emphasis in Mattan Torah is on physical things, actual deed.

So, too, in the future: Whereas then there will be the revelation of the esoteric in the manner of “a new Torah will go forth from Me,” *simultaneously*, the halachic ruling will be that “deed is greater” (in contrast to now, when the ruling is that “study is greater”).

In greater clarification: Shavuos is the “Season of the Giving of our Torah,” and

2nd day of Shavuos, Thursday

5744

of our sins), the effect (the exile) is automatically abolished, in the words of Rambam (Hilchos Teshuvah 7:5): "Torah has promised that Israel will eventually repent ... and immediately they are redeemed."

Teshuvah, repentance, depends solely on the Jews, for "Everything is in the hands of heaven except for the fear of heaven." Had Israel desired, they could have repented in the moment immediately following the destruction of the Bais Hamikdosh. Since repentance may be "in one moment," G-d would have brought the redemption immediately after the destruction (for, as noted above, Rambam rules that when Israel will repent, they will be redeemed immediately). And since the redemption must happen through a flesh and blood person — our righteous Moshiach — it follows that immediately after the destruction "the savior of Israel" had to be born, to allow the redemption (which must be through Moshiach) to occur the moment Israel repents.

Not only could Israel have repented immediately after the destruction, but indeed, it was the most appropriate time for repentance. As long as the Bais Hamikdosh was intact, the Jews, although warned by the prophets of impending calamity, could fool themselves that nothing would happen. Once they saw that G-d had burned His Sanctuary, and had exiled His sons, that moment should certainly have inspired them to repent.

Thus, the time of "the burning of the House of our G-d" also possesses a positive element: It was the most opportune time for repentance, and therefore the "savior of Israel" was born then, through whom will come the future and final redemption.

This positive element in the destruction is alluded to in the Talmud (Yoma 54b): "When the heathens entered the Sanctuary, they saw the Cherubim [on top of

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

16 pages

2nd day of Shavuos, Tuesday

5745

joy in eating meat and wine he will rejoice in studying a Chassidic discourse which intellectually explains the meaning of the holiday!

Of course, for the sake of “domestic peace” he will take his meals with his family and drink a cup of wine — but as soon as he can, he will return to his intellectual pursuits.

Tell him to clap his hands and dance? “Why even a child can do that, it is not fitting for me!” He is a respected Jew with a long grey beard, who considers himself to be a Chassidic scholar and devout servant of G-d. He must seek out the inner joy. So he closes his eyes and trails off into meditation.

He further argues, “If I were to dance and sing, I would not be able to pursue my studies and mental exercises to find the solution for a troublesome Rambam and Rashi or Tosafos. No human can do two things at once!”

Well, it is for this individual that the prayers of the day direct us to the inner meaning of “The Season of the Giving of our Torah” — “Torah must act in the world.” The joy must penetrate the simple physical action and must burst forth in exuberance and outward rejoicing. Don’t close your eyes in meditation, open them and see if your feet are dancing! Do it because you really *feel* the joy. And let others see how you rejoice and influence them to rejoice likewise.

You say it is hard to abandon your study, your thoughts and meditation, and your understanding of Torah in order to dance and rejoice! No doubt! The Rambam has told us that, “Rejoicing ... is a supreme act of Divine worship.” *Supreme* and sublime! Difficult yet essential! The Rambam goes on:

... as it said: King David was leaping and dancing before the L-rd, etc. (Shmuel

2nd day of Shavuot, Shabbos

5746

G-d's firstborn son, the Jewish people, in galus more than 1900 years!? And if G-d gives us health, children and life, can it compensate for what we lost, can it compare to the feasts of King Shlomo, which by Halachah should be given even to a simple worker "for he is the son of Avraham, Yitzchok and Yaakov"!

Ideally, the Holy One, Blessed be He, should bestow upon each Jew the blessing of clothing, home and family, not just sustenance equal to the feasts of Shlomo, but all his needs must be satisfied in that manner, with abundance and great comfort.

Instead, we are in exile more than 1900 years, and no one seems to care! Oh yes, once in while there is a burst of song and a psalm of Tehillim is recited. What is it worth when all the Jewish people, their wives and sons and daughters and all their possessions are in exile!? And include all those who lived in exile through all the past generations! And although they may be in the highest levels of Gan Eden they are not pacified, for they see their children and grandchildren in the diaspora for nearly 2000 years; and the *Shechinah* is also in exile!

Has the clamor and tumult been great enough relative to the pain? Since all the predestined times have passed — what are we doing in galus!

True, we did not choose to go into exile, we merely accept the "yoke" and are not here out of our free will — but can we rest, can we be happy when we have not the Beis HaMikdash and the Holy of Holies?! And we say this in our prayers as prescribed by Torah:

2nd day of Shavuos, Thursday

5747

reciting Psalms, we ask '...that they should be considered as if they were said by King David himself.' The same applies to every single Jew, regardless of level of understanding, concentration on the Psalms, etc.

[The Rebbe smiled and said,] the custom has developed that Psalms are recited, on Shabbos *Mevarchim*, for example, with great speed — I don't want to use the expression 'haste!' In any case, since it has become the custom, the statement, 'Jewish custom is considered law' applies.

When I was in '*Cheder*,' I remember an argument broke out between two children, one from a Lithuanian home, the other from Polish chassidim. The Lithuanian child proudly spoke of how slowly and deliberately he prayed. His friend answered that he himself did the opposite — praying quickly because he desired to grab the next word. 'On the contrary,' he claimed, 'your unhurried prayer shows that it is not so dear to you.' He answered, 'I'll prove I'm right — our teacher certainly considers prayer precious, and nevertheless prays slowly!' His friend answered, 'But our teacher's prayers are hot like fire — he can't grab the words quickly! Our prayers are cooler, therefore we should grab them as fast as we can.'

The reason for telling this story is to stress the unity among Jews — that although there are many ways of serving G-d, everyone still aims towards the same goal. Regarding our subject, it is possible that each individual's recital of Psalms has the ability to resemble that of King David — therefore everyone should endeavor to recite them in this manner.

The Baal Shem Tov was famed for his *ahavas Yisrael*, and going out of his way to do favors for people. Even if he knew nothing about the person, he would nevertheless abandon everything he was involved in to help another Jew. So

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

8 pages

2nd day of Shavuos, Tuesday

5749

should be made to arrange study sessions in public. In particular, after the holiday of Shavuos, *Kinusei Torah* (gatherings dedicated to Torah study) should be organized in every community.

There is another point relevant to this concept. According to Torah law, every moment of one's day should be devoted to Torah study. However, because one also has an obligation to support one's wife and family and, therefore, must devote a large portion of one's day to mundane activities, one is allowed to fulfill one's obligation of Torah study by setting aside a portion of time for Torah study each morning and evening. Thus, should G-d grant a person additional wealth and prosperity, he must devote more time to Torah study.

The holiday of Shavuos shares a particular connection to material blessings as implied by our Sages' statement: "Everyone agrees that on Shavuos, '*lechem*' (material satisfaction) is required." When a person is granted these material blessings, he will be able to devote more time and energy to Torah study.

If a person will argue, "I am not involved in business for myself. The reason I am so deeply involved is so that I will be able to give more to charity." The way to determine if this is so or not is to see how he conducts his business. Does the person do only what is necessary in order to make a vessel for G-d's blessings and use his free time for Torah study or does he follow a worldly perspective, accepting whatever leniencies in Torah he can find?²¹⁰

May the above motivate an increase of Torah study in the coming days and in the entire year that follows and may this increase in Torah study hasten the time when the unity between G-d, Israel, and Torah will be revealed in the world at large with the coming of the *Mashiach*. May it be now, immediately.

2nd day of Shavuos, Thursday

5750

paying wages, which were necessary as a gesture of respect to the farmer. In contrast, on Shavuos there are relatively few *halachic* questions¹³ and thus, the Rabbis were able to spend time with the *Rebbeim*.

Shavuos is an appropriate time for such visits because, as “the season of the giving of our Torah,” it is intrinsically related to a Rabbi’s function. The word Torah has its source in the word הוראה which means “directive.” Similarly, a Rabbi is the source for *halachic* directives within his community, showing his congregants how to live according to Torah law.¹⁴ This is implied by the term, *Moreh Tzedek*, which literally means “one who gives directives for justice.”¹⁵

Today, the Rabbis’ visits to Lubavitch are reflected in the many Rabbis who have come to celebrate Shavuos in today’s Lubavitch, the Previous Rebbe’s synagogue and house of study. It is proper that the Rabbis take advantage of this opportunity and use these meetings to clarify contemporary *halachic* questions, particularly those that have been aroused because of the advance of science. Among them: a) the use of many modern machines on Shabbos, b) the place of certain new medical techniques¹⁶ within *halachah*, c) questions involving psychology and other issues concerning the “health of the soul.”

In this context all the Rabbis here (and also, all those who have received *Semichah* or who are fit to receive *Semichah*) should say *LeChaim*. May this be the last *LeChaim* recited in exile for in the immediate future, G-d will carry out the decision implied by our Sages’ statement, “All the appointed times for Mashiach’s coming have past” and we will proceed to the complete and ultimate redemption. May it be in the immediate future. (Mashiach’s coming is also related to the gathering of these Rabbis for the term צ”ח can also be considered an acronym for the words *Mashiach Tzidkeinu*, “our righteous Mashiach.”)

[Click here](#) or scan
to download this farbrengen

7 pages

2nd day of Shavuos, Monday

5751

In a full sense, this rest and oneness was introduced by the giving of the Torah. For it is through the Torah, that the purpose for the entire creation can be realized. This concept can be understood through a parallel to our personal state.

When a person does not realize the purpose for his existence — which is “to serve His Creator” — he can never experience true tranquility and calm. On the contrary, the changes and multiplicity in the world at large disrupt and disturb him. When, however, a person is aware of the purpose for his existence and for each aspect of his life, he rises above all this treadmill of activity. This, in turn, allows a person to reach a state of fulfillment and development.

Furthermore, the awareness of one’s purpose generates tranquility, not only for the person himself, but for the activities which he carries out in the world at large. This allows them to be carried out with added perfection and success; and thus spreads rest and tranquility throughout the world.⁴

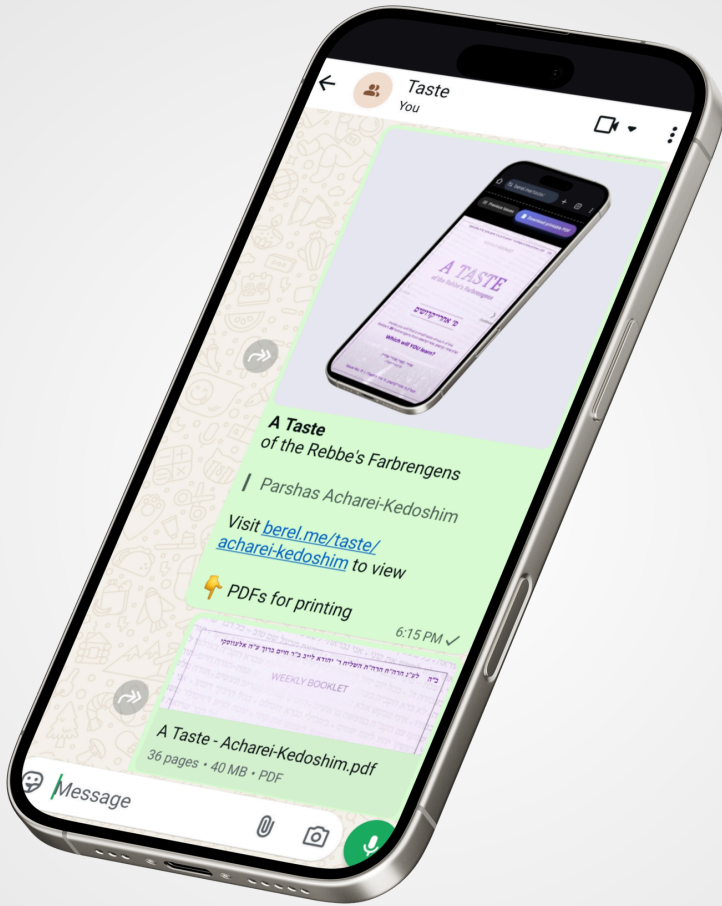
Similarly, in regard to the giving of the Torah: When the Jews received the Torah, the purpose of the entire creation — that it was brought into being for the sake of the Torah and for the sake of the Jewish people — was revealed. When the Jews observe the Torah and its *mitzvos*, and influence the gentiles to observe their seven *mitzvos*, they transform the world into a dwelling for G-d, and in this way, spread rest and tranquility throughout the world, encompassing every particular dimension of existence.

There are various different *mitzvos* and every *mitzvah* has a specific intention. Nevertheless, there is a single fundamental thrust present in all the *mitzvos*, the commitment to fulfill G-d’s will. This is reflected in our Sages’ statement

Including
English

RECEIVE THE “TASTE” EACH WEEK

subscribe for free at
berel.me/taste/subscribe

