

התענית

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א

פטרוני סדר דברים

הרצה בעילום שמו
 לטו"נ הרה"ק רבי אלעזר
 בן הרה"ק רבי אלימלך ז"ע מרישא

כדי שתמליכוני עליכם:

די הארציגע עבודה פון 'מלכיות', און 'זכרונות'

יום ראשון פרשת וילך, כ"ח אלול תשפ"א לפ"ק

מלכיות - זכרונות

א

הכל בטר רישא גריר; ראש השנה איז דער קאָפּ פונעם יאָר וואָס איז משפיע אויף אַלע טעג

אַ מענטש ווערט אַנדערש דורך טוישן זיין מהלך המחשבה

דאָס איז אַ זאָך וואָס מען קען זען במציאות: למשל, אַ איד פלעגט ווערן זייער בכעס פון אַ געוויסן מענטש; יעדעס מאָל וואָס יענער האָט אים געטראָפֿן אָדער עפעס געזאָגט איז ער געוואָרן נערוועז אָדער צעבראָכן. ביז איינער האָט אָנגעהויבן צו אַרבעטן מיט אים, ער האָט אים אַריינגעלייגט אין מח ריכטיגע מחשבות וואָס ער זאָל טראַכטן; יעדעס מאָל ווען ער טרעפט יענעם זאָל ער זיך דערמאָנען אַז "איך בין ווערד אפילו ווען יענער האַלט נישט אַזוי", "דער באַשעפער פירט די וועלט", און אַזוי ווייטער פאַרשידענע מהלכי המחשבה וואָס באַרואיגט אים.

דאָס מציאות איז אַז אויב דער מענטש חזר'ט דאָס טאַקע כסדר, וועט זיך טוישן זיין גאַנצע התנהגות. שפעטער ווען יענער וועט אים נאָכאַמאָל טשעפן, וועט ער זיך דערמאָנען די ריכטיגע מהלך המחשבה, און ער וועט מער נישט שפירן די זעלבע הרגש ווי בעפאָר. ער וועט זיין רואיגער, ווייל זיין וועג פון טראַכטן האָט זיך געטוישט.

דאָס זעלבע איז מיט איינעם וואָס האָט מורא צו גיין צווישן מענטשן, ער שפירט אַז ער גייט ווערן פאַרשעמט, א.ד.ג. איז דער מציאות אַז וויפיל ער גייט זיך איינזוהרן די ריכטיגע מחשבות איינמאָל און נאָכאַמאָל, גייט דאָס אים טוישן! שפעטער, ווען ס'גייט נאָכאַמאָל קומען צו אַזאַ מצב, וועט זיין נייער 'מהלך המחשבה' אים מאַכן שפירן בעסער.

די מחשבות פון ראש השנה לאַזט אַ רושם אויף אַלע קומענדיגע ימות השנה

דאָס איז אַ יסוד נפלא וואָס איז נוגע למעשה, אַז במשך דעם ראש השנה איז זייער וויכטיג צו עוסק זיין מיט טראַכטן די ריכטיגע מחשבות נאָכאַנאָנד. ווייל אַלע אונזערע הרגשים פון אַגאַנץ יאָר ווערט נמשך פון די מחשבות וואָס מען האָט געטראַכט אום ראש השנה.

ס'איז דאָ אַ מוראדיגע עבודה אַז דורכאויס די 48 שעה פון דעם ראש השנה זאָל מען כסדר חזר'ן ריכטיגע מחשבות, ראש השנה'דיגע מחשבות! אויסערדעם וואָס מי'דאַרף סתם אַזוי אַריינבראַנגן און אויסנוצן יעדע מינוט פונעם ראש השנה, ווייל די תולדה דערפון וועט מען שפירן אַגאַנץ יאָר, דאַרף מען ספעציפיש אַסאָך אַרבעטן צו האָבן די ריכטיגע מחשבה אום ראש השנה. ס'איז אַ טאָג פון 'מוחין', ס'איז אַ טאָג פון 'ראש', און די מחשבה פון דעם טאָג האָט אַ שליטה אויף וויאזוי מען גייט זיך פירן בכל ימות השנה!

די מוחין פון אַגאַנץ יאָר קומט פון ראש השנה

אין ספּה"ק 'בת עין', ברענגט ער דעם באַקאַנטן יסוד וואָס שטייט אין אַסאָך ספרים הק', אַז ראש השנה איז נישט בלויז 'דער אָנהויב' פון דאָס יאָר, נאר ס'איז 'דער קאָפּ' פון דאָס יאָר!

דער 'בת עין' זאָגט אַז די שורש פון אַלע תפלות פון אַגאַנץ יאָר ווערט נמשך פון די 'מוחין' וואָס דער מענטש איז ממשך אויף זיך אום ראש השנה. פונקט אַזוויי ביים מענטש קומט די גאַנצע 'חיות' פון דעם 'קאָפּ' צו דעם 'הארץ' און פון דאָרט צו אַלע 'אברים', אַזוי איז ראש השנה דער 'קאָפּ' און אַלע אַנדערע טעג פונעם יאָר איז אַזוי ווי די אברים, וואָס באַקומען זייער גאַנצע חיות פון דעם קאָפּ! די תפלה פון אַ מענטש איז אַזוויי די 'הארץ' און דאָס האַרץ באַקומט דאך אַלע הרגשים פון דעם מח. דעריבער איז 'ראש השנה' דער שורש פון אַלע תפלות פונעם יאָר!

ספּה"ק בת עין דרוש לערב ראש השנה

אורות מחכימות

נראה לפרש על דרך מאמר חו"ס (פרשת ט) "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כוונת ראש", כי ידוע ששורש תפילות של כל השנה נמשך מהמוחין שממשך האדם על עצמו ביום ראש השנה דוקא, כי ראש השנה הוא בחינת ראש לגבי כל השנה, ושאר ימי השנה הם בחינת אברים [שנמשך חיות מהראש] ותפילה נקרא לב כמאמר חו"ס (תענית ב א) על ולעבדו בכל לבבכם וכו' (עקב יא ט) איהו עבודה שהיא לב, הוי אומר זו תפלה, שצריכה להיות בלב נשבר ורכה אלוקים לא תהוה, בבחינת הכנעה וענוה, ולזה רמזו רבותינו ז"ל במתק לשונם באמרו אין עומדין להתפלל אלא מתוך כוונת ראש. רצה לומר כוונת גימטריא ז"ב, ראש כרמו לרה, שהוא בחינת ראש כנ"ל, ופירוש אין עומדין להתפלל אלא מתוך אותה תפילה, בחינת לב, שהמשך בחינת מוחין ביום ראש השנה, שהוא בחינת ראש כנ"ל.

א מענטש וויסט דען וואס זיין קינד גייט אים 'מנסה' זיין במשך דאס יאר?! וואס פארא נארישקייטן דער בחור וועט טון?!

מער א מענטש איז עוסק אַגאַנץ יום טוב אין דעם ענין פון קבלת התורה איז דאָס אַ חלק פון דעם 'עבודת היום'!

דאָס זעלבע איז 'ראש השנה' מיט דעם ענין פון 'מלכיות זכרונות שופרות': **דאָס איז אַ מתנה וואָס דער אויבערשטער גיט אונז**, אַז מיר זאָלן וויסן און האָבן די ריכטיגע מחשבות וואָס מ'דאַרף עוסק זיין דערמיט, דורכאויס דעם גאַנצן טאָג.

'כדי שתמליכנו' אַגאַנץ יאָר

אין ספּה"ק **תורת אמת**, פון הרה"ק רבי **לייבעלע איגר** זי"ע, שטייט נאָכמער, אַז דער כח וואָס מיר האָבן אַגאַנץ יאָר צו ממליך זיין דעם אויבערשטן קומט פון ראש השנה. מיט דעם טייטשט ער דעם מאמר חז"ל: **"אמר לפני מלכיות כדי שתמליכנו עליכם"**. אַז דער רבוש"ע בעט אונז: **"אמר לפני מלכיות"**, - זייט עוסק אין דעם ענין פון 'מלכיות' ראש השנה, **"כדי שתמליכנו עליכם"** - אַזוי וועט איר האָבן דעם כח מיד ממליך צו זיין אַגאַנץ יאָר!

ס'איז טאָקע דאָ באַזונדערע מחשבות פון 'מלכיות', באַזונדערע מחשבות פון 'זכרונות' און באַזונדערע מחשבות פון 'שופרות', וואָס יעדע פון די דריי איז אַ שורש פון גאָר אַסאך ענינים, און מען דאַרף עוסק זיין דערניצן, כדי דאָס זאָל משפיע זיין אַגאַנץ יאָר אויף אונז.

זאָגן די צען פסוקים פון 'מלכיות', די צען פסוקים פון 'זכרונות' און די צען פסוקים פון 'שופרות', נאר **דאָס איז די עבודה פונעם גאַנצן ראש השנה**, מבואר ועד צאתו!

די מצות זענען אַלעמאָל אַזוי אויסגעשטעלט אַז אויף דעם 'עולם העשיה' קען מען מקיים זיין די 'מעשה המצוה' נאר איינמאָל. גלייך ווען מען האָט געטון די פאַקטישע מעשה פון דער מצוה האָט מען דאָס מקיים געווען. אָבער באמת שפּרייט זיך די מצוה אויס אויפ'ן גאַנצן זמן. **ס'איז נישט בלויז בשעת מען זאָגט דעם דיבור אין עולם העשיה, נאר מען קען לעבן דערמיט אַגאַנץ טאָג.**

אַזוויי למשל די מצוה פון 'נטילת לולב'; די הלכה איז אַז אויב מען האָט איין מאָל געשאַקלט לולב האָט מען שוין יוצא געווען די מצוה, אָבער די גמרא פאַרציילט שוין פון די 'אנשי ירושלים', וואָס האָבן נישט אַפּגעלאָזט דעם לולב אַגאַנץ טאָג; וואו זיי זענען געגאַנגען האָבן זיי דאָס מיטגענומען, זיי זענען געגאַנגען מבקר חולה זיין מיט'ן לולב, מנחם אבל זיין מיט'ן לולב, ווייל זיי האָבן מהדר געווען צו עוסק זיין אין דער מצוה אַגאַנצע צייט.

אַזוי אויך זעט מען אין דעם יו"ט שבועות, דער זמן פון 'קבלת התורה', וואָס ס'איז נישט בלויז בשעת די עטליכע מינוט פון קריאת התורה, ווען מען ליינט די 'עשרת הדברות', נאר וויפיל

ראש השנה איז די צייט פון 'מח' וואָס איז מסוגל צו משנה זיין די מחשבה

זאָגן אונז די חסידישע ספרים אַז אַלע אונזערע מחשבות במשך דאָס גאַנצע יאָר, **קומען פון די מהלך המחשבה וואָס מיר האָבן געטראַכט אום ראש השנה**. יעדעס מאָל וואָס דער מענטש האָט אן איבריגע מינוט ראש השנה, אפילו אינמיטן דאָווענען; ווען מען דאָוונט ברוב עם נעמט יעדע זאָך לענגער, און אַסאך מאָל טרעפט מען זיך אַז מ'האָט שוין געענדיגט דעם שטיקל און מען וואָרט אויפ'ן בעל תפלה, וואָס זאָל מען יעצט טון? מען קען אַריינקוקן אין אַ ספּר"ל, אָבער מען קען אויך אויסנוצן די **געלעגנהייט צו טראַכטן די ריכטיגע מחשבות און דאָס גייט אים טוישן זיין גאַנצע 'מהלך המחשבה'**! ראש השנה איז דאָך אַ טאָג פון 'מוחין', וואָס איז משפיע פאַר דעם גאַנצן יאָר.

ווי געזאָגט איז דער מענטש אויסגעשטעלט מיט אַ סדר, אַז ס'איז דאָ דער 'מח' וואָס איז שולט אויף דעם 'לב' און דערנאָך אויף די 'אברים'. אויפ'ן זעלבן אופן האָט דער אויבערשטער אויסגעשטעלט דעם 'סדר הזמן' - אין ספּה"ק איז מבואר אַז יעדע יום טוב איז קעגן אן אַנדערע אבר פון דעם גוף, און **ראש השנה איז דער 'מח'!** ווען אַ מענטש וועט נוצן **'זיין מח'** אין דעם 'זמן פון מח' האָט עס אן אויסטערלישע תועלת און השפעה אויפ'ן יאָר, ווייל יעצט איז דער 'זמן מסוגל' וואָס איז אויסגעשטעלט פאר דעם ענין פון מחשבה!

לעבן מיט 'מלכיות זכרונות שופרות'

וואָס איז טאָקע די ריכטיגע 'מהלכי המחשבה' וואָס אַ איד דארף טראַכטן ראש השנה?

אויף דעם האָבן אונז חכמינו ז"ל געגעבן אַ מורא'דיגע עצה: **זיי האָבן אונז געזאָגט אַז אונזער מחשבה אום ראש השנה זאָל זיין פון 'מלכיות זכרונות שופרות'!**

ס'איז נישט בלויז נתתקן געוואָרן אַז מען זאָל

ב

ובו תנשא מלכותך; די עבודה פון 'מלכיות' צו ממליך זיין דעם רבוש"ע

אויף די 'אייגענע' בריאה

אויבערשטן!

מחשבות פון אמונה בנוגע אונזער פריוואַטע לעבן

קינד וואָס מאַכט אים אַזוי שווער דאָס לעבן, איז נישט אַנגעקומען צו אים בטעות, וויבאַלד מען האָט געדאַרפט אַראַפּברענגען אַ נשמה אויף דער וועלט און מען האָט אים נישט געהאַט וואו צו פלאַצירן האָט מען אים געלייגט ביי אים אין שטוב...

דער רבוש"ע וואָלט געקענט מאַכן פאַר יעדע נשמה אן אַנדערע וועלט, אַז דו זאָלסט זיך נישט דאַרפן טרעפן מיט אַנדערע שווערע נשמות און נישט האָבן די אַלע פּראָבלעמען. דער רבוש"ע האָט אָבער געוואָלט אַז אַלע נשמות זאלן זיין אויף דער וועלט, איינער זאָל זיך טרעפן מיט'ן צווייטן, איינער זאל מנסה זיין דעם צווייטן, און **דאָס איז אַלעס פאר דיין שלימות!** פון דיין זייט ביזטו טאָקע אַן איינציגער אויף דער וועלט, 'בשבילי נברא העולם', און די אַלע אַרומיגע זאַכן

דורכאויס דעם ראש השנה קען מען כסדר זיך דערמאַנען און געדענקן אַז ס'איז דאָ אַ גאָט אויף דער וועלט! **מען קען זאָגן 'אני מאמין' און זיך מחזק זיין מיט די אמונה אין השגחה פרטיות!** איבערהויפט קען אַ איד זיך מתבונן זיין אַז אַלע פרטים פון זיין לעבן, זיין פּערזענליכע מצב, זיינע חברים, זיינע שוועריגקייטן, זיין משפחה, זיין קינד מיט וועמען ער מוטשעט זיך גאָר שטאַרק, אַז דאָס אַלעס איז אויסגעשטעלט מיט אַ פּונקטליכע השגחה, פאר זיין בעסטע תכלית און פאר זיין שלימות'דיגע טובה!

אַ איד קען זיך איינזער'ן ראש השנה אַז דאָס

מלכיות - חזר'ן די אמונה אַז דער רבוש"ע איז 'בורא ומנהיג לכל הברואים'

די פשוט'ע באַדייט פון 'מלכיות' איז צו האָבן **מחשבות פון 'אמונה'**, אַז דער רבוש"ע פירט די וועלט, און אַז מען חזר'ט אַגאַנץ ראש השנה אַזעלכע מחשבות פון אמונה וועט דאָס איבערלאָזן אַ געוואָלדיגע השפעה אויפ'ן יאָר.

ס'איז דאָ אַזויפיל צייטן אינעם יום טוב; ווען מען קומט און מען גייט פון בית המדרש, און אפילו אינמיטן דאָווענען ווי דערמאַנט, ווען מען קען טראַכטן און זיך איינזער'ן מחשבות פון אמונה, אַז דער רבוש"ע פירט די וועלט. און אויב מען טוט דאָס איז מען **בשעת מעשה מקיים דעם 'אמר לפני מלכיות' - מען איז ממליך דעם**

וואָס שפילן זיך אָפּ איז בלויז כדי דו זאָלסט זיך אויסאַרבעטן! דאָס איז דיין שלמות, און דאָס קינד וואָס ברענגט דיך גרעסערע נסיונות, מאַכט דיך מער שלמות!

די מחשבות פון ראש השנה גיט אונז דעם חיזוק אויף אַלע נסיונות

רבי לייבעלע איגד זי"ע זאָגט אונז: ווען דו וועסט חזר'ן אַזעלכע מחשבות ראש השנה, וועט עס דיך געבן דעם כח אַגאַנץ יאָר פון שותמלוכונז עליכ'ם, וועסט קענען אַלעמאָל ממליך זיין דעם אויבערשטן!

דער מענטש ווייסט דאָך נישט וואָס פאַראַ נסיונות עס גייט אים אונטערקומען במשך דאָס יאָר. מ'רעדט נישט פון חלילה גרויסע אומגליקן, נאר אפילו די פשוט'ע 'הלך ילך' וואָס יעדער גייט דורך אין זיין פריוואַטע לעבן.

אַ מענטש ווייסט דען וואָס זיין קינד גייט אים 'מנסה' זיין במשך דאָס יאָר? וואָס פאַראַ נאַרשיקייטן דער בחור וועט טון? דעמאָלט וועט ער דאָך אַזוי וויכטיג דאַרפן אַ דערמאָנונג אַז דער אויבערשטער פירט די וועלט, אַז ער זאָל קענען בלייבן רואיג און בשמחה אפילו ס'איז שווער.

אַט די מחשבות פון השגחה פרטיות וואָס דער מענטש חזר'ט זיך ראש השנה איז כולל אַלע מצבים פון דאָס יאָר! דאָס גיט אים די כוחות אַז ווען זאָכן וועלן פאַסירן וועט ער שוין זיין געדעקט! ער האָט שוין גענומען ראש השנה אַ 'וואַקסין', וואָס גיט אים די שטאַרקייט צו האָבן די אמת'ע אמונה ווען ס'וועט אונטערקומען אַלע סאָרט מצבים! ער האָט שוין מקדים געווען די 'רפואה' פאר דער 'מכה' אַז זיין נשמה זאָל האָבן די כוחות הנפש ווען ס'וועט זיך נויטיגן דערציען.

זיך מצויר זיין אַלע סאָרט מצבים פון דעם סדר החיים

דער אויבערשטער האָט אונז געגעבן אַ געוואָלדיגע מתנה אום ראש השנה: טראַכט פון 'מלכיות'! זיי עוסק אין 'מלכיות'! דאָס איז דאָך אַ מוראדיגע עבודה, וואָס איז כולל סיי די חלק פון 'אמונה בהשגחה פרטיות', און סיי די חלק פון 'בטחון'; צו געדענקן די אהבה וואָס דער אויבערשטער האָט צו אים, וויפיל גוטס דער אויבערשטער האָט אים שוין געגעבן און וויפיל גוטס דער אויבערשטער גייט אים ווייטער געבן. דאָס איז אַלעס אַ חלק פון ממליך זיין השי"ת!

אַלס אַ חלק פון די 'המלכה' איז זייער וויכטיג זיך צו פארשטעלן אַלע סאָרט מצבים וואָס קען אַלס אונטערקומען אין דאָס לעבן, און ממליך זיין דעם אויבערשטן אויך ביי יענעם מצב.

ואהבת את ה' בכל לבבך - אין יעדע סאָרט מצב און מציאות

דאָס ענין פון זיך מצויר זיין פאַרשידענע סאָרט מצבים מיט אַן אמונה, זעט מען ביי די מצוה פון קריאת שמע - די ערשטע זאָך ווען אַ איד שטייט אויף ראש השנה אינדערפרי ליינט ער קריאת שמע, וואָס איז אויך אַ חלק פון די עבודה פון 'מלכיות'.

ביי קריאת שמע שטייט שוין פון די פריערדיגע קדמונים אַז מען דאַרף זיך מצויר זיין, ווי מען טאַנצט אַריין אין אַ פייער למען קדושת שמו יתברך. דאַרף מען דען נאר טראַכטן פון אַ

פייער, ווייל דאָס וועט מסתם נישט געשען! אודאי דאַרף מען זיך מצויר זיין אויך אַלע אַנדערע סאָרט מצבים וואו ער איז ממליך דעם אויבערשטן 'בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאודך'! -איך ווייס אַז ס'גייט מיר אונטערקומען נישט לייכטע מצבים, כ'גיי האָבן נסיונות, און כ'ביין זיך מקבל צו בלייבן געטריי פאַר'ן אויבערשטן, צו בלייבן אַן 'עבד נאמן לה' ולתורתו'."

ווען אַ מענטש איז זיך מצויר אַזעלכע מצבים און ער איז 'מקבל עול', האָט ער כפשוטו מקיים געווען דעם 'אמרו לפני מלכיות!' דער פסוק פון 'שמע ישראל' איז דאָך איינע פון די פסוקים פון 'מלכיות'! אויב ביי די פסוקים איז אַ מענטש זיך מקבל צו דינען השי"ת אין יעדע סאָרט מצב, ליגט דערציען 'אמונה' און עס ליגט דערציען 'בטחון'.

ביישפילן פון מחשבות מיט אַ 'מלכיות' דיגע בליק

אַן ערליכער איד נעמט זיך אונטער ראש השנה נישט צו עוסק זיין אין נאַרישע השתדלות, ער דערמאָנט זיך דעם אמת אַז השתדלות ברענגט נישט קיין פרנסה! אַזוי אַז אינמיטן יאָר וועט אים זיין גרינגער וועט ער וועט האָבן דעם נסיון, ווייל ס'האָט זיך שוין איינגעוואַרצלט ביי אים די ריכטיגע מהלך המחשבה.

ער דערמאָנט זיך פאַרשידענע מצבים ווען ער האָט געטון השתדלות און ס'האָט אים גאַרנישט געהאַלפן און דערנאָך ווען ער אַפּגעלאָזט די 'כוחי ועוצם ידי' און האָט געדאַונט צום באַשעפער האָט עס יאָ געהאַלפן. דאָס זיך מצויר זיין וויאָזוי ער גייט האָבן אמונה אין אַלע סאָרט מצבים פון זיין פריוואַטע לעבן, איז דער הידור מצוה פון 'אמרו לפני מלכיות'!

עס שטייט דאָך אין אַלע ספרים הק' אַז ווען מען שרייט 'המלך' און מען בעט 'יודע כל פעול כי אתה פעלתו', אַז די גאַנצע וועלט זאל וויסן אַז ס'איז דאָ אַ באַשעפער, איז דער עיקר עבודה אַז דער מענטש זאל ממליך זיין דעם אויבערשטן אויך זיך אליינס! וויאָזוי איז מען ממליך דעם אויבערשטן אויף זיך? ווען מען דערמאָנט זיך זיינע נסיונות און מען איז 'מקבל עול' צו האָבן אמונה און בטחון אין יעדן מצב. אָט דער 'עול' מלכות שמים' וואָס מען איז מקבל אויף זיך, דאָס איז די גרעסטע המלכה פון ראש השנה!

באמת איז דאָ אַן קיין שיעור פון 'צירי'ס וואָס מען קען זיך אַלס פארשטעלן, ווייל וויפיל עלטער דער מענטש ווערט, אַלס מער ווערט זיין לעבן קאַמפליצירט. זיין אַרבעט, זיין משפחה, זיין קהלה, זיינע שכנים, און בעיקר זיך אליינס. אַסאך מאל איז מען אַזוי פאַרנומען מיט אַלע אַרומיגע מצבים אַז מען פאַרגעסט פון זיך אליינס... וויפיל נסיונות האָט אַ מענטש ביי זיך אליינס וואָס איז נישט פאַרבינדן מיט אַנדערע.

ווען מען דערמאָנט זיך דעם אמת אַז מ'גייט לעבן מיט אמונה, איז מען מקיים דעם 'אמרו לפני מלכיות'!

אַנערקענען אַז דער רבוש'ע פירט די מלוכה, נישט איך...

נאָך אַ חלק פון 'מלכיות' איז אַז מען זאָל זיך אַביסל דערמאָנען דעם אמת ווען ס'קומט צו דער סוגיא פון 'גאווה' און 'ענווה'.

נישט אַלעמאָל איז דער מענטש משים לב וויפיל ער האָלט פון זיך; וויפיל ער שפירט אַז ער איז אַ 'טויגליכע זאָך'; וויפיל ער איז זיך אליינס משבח כסדר; וויפיל זיינע מחשבות דרייען זיך אַרום 'כוחי ועוצם ידי'; יעדער מענטש לויט זיינע אומשטענדן.

ס'איז וויכטיג אַז מען זאָל זיך כאַפן די גרויסע בושות וואָס מען דאַרף האָבן פון דאָס 'גאווה', וויפיל מען האָלט פון זיך. דער מענטש זאָגט טאַקע אַז דער אויבערשטער איז 'מלך' אַבער דער מענטש פירט זיך אַזוי גרויס, ער קאמאנדעוועט אַרום כאילו ער פירט די וועלט... ס'איז דאָך אַ סתירה: דו ביזט מלך אַדער דער אויבערשטער איז מלך?!

ווען אַ איד זאָגט 'המלך' דארף אים אַנאַפּן אַ בושה, ווי די באַקאַנטע מעשה אַז הרה"ק רבי אהרן הגדול מקאַרלין זי"ע האָט אַוועקגע'חלש'ט ווען ער איז צוגעגאַנגען צום עמוד זאָגן 'המלך'. שפעטער האָט ער געזאָגט אַז ער האָט זיך דערמאָנט וואָס די גמרא זאָגט אין מסכת גיטין (דף נו, א), ביי די אגדתא פונעם חורבן בית שני, אַז אספסיינוס האָט געפּרעגט פון רבי יוחנן בן זכאי: "אי מלכא אנא, עד האידינא אמאי לא אתית לגבאי". - אויב איך בין טאַקע דער קעניג, פאַרוואָס ביזטו נישט געקומען צו מיר ביז יעצט?!

אַביסל אַפּלאָזן דעם 'כחי ועוצם ידי' און אויפגעבן די מלוכה פאַר'ן אויבערשטן

אַ מענטש מאַכט אַ גרויסע עסק פון ראש השנה; ער גיט אים געלט אויף ראש השנה, ער מאַכט סגולות צו זוכה זיין בדין, ער גייט צו מקומות הקדושים, ער שיקט אַ קוויטל, ער טיילט צדקה, און ער איז פאַרנומען אויסשטעלן זיין ראש השנה זאל קלאַפן; אַבער ווען עס קומט צו 'המלך' איז עס אַביסל בזיונות... ווייל דו פירסט זיך אַגאַנצע מלוכה פאר זיך, און דו זאָגסט אַז דער באַשעפער איז מלך? אַז דו האַלטסט טאַקע אַז דער רבוש'ע איז 'מלך' לאַז אַפּ אַלע דייער 'כוחי ועוצם ידי' זאָכן און זיי זיך מכוניע אונטער זיין מלכות!

ווען אַ מענטש איז זיך אַביסל מתבונן, וועט ער זען וויפיל ער פירט 'מערכות' און וויפיל ער האָט 'שיטות', אויף אַזויפיל אופנים. דאָס זיך מכוניע זיין פאַר'ן אויבערשטן איז אַן עבודה

ער דערציילט ווי געלונגען
ער איז אַז דער
אויבערשטער האַט אים
געמאַכט 'השגחה פרטיות'...

(הגם וואָס ווען עס פעלט זיך אויס דאַרף מען טאַקע טון די אַלע זאַכן, אָבער די מחשבה דאַרף בלייבן מיט אַ ישוב הדעת און אַן הכנעה).

נישט פאַרלירן דעם ראש השנה צוליב נאַרישע דיבורים

דעריבער איז מען נזהר נישט צו רעדן קיין דברים בטלים ראש השנה, ווייל אַז מען רעדט דברים בטלים געדויערט נישט לאַנג ביז מען קומט צו אַזעלכע סאַרט וואָס איז דער היפוך פון 'מלכות'. דער בעל תפלה האָט יאָ גוט געדאַוונט, נישט גוט געדאַוונט; ער האָט אַזוי געצויגן דאָס דאַווענען; די תקיעות איז נישט געווען גוט... וואָס זענען די אַלע דיבורים?! אָדער איז עס לשון הרע, אָדער איז מען מכבד אַ מענטש און מען האָט צוגענומען די מלכות פונעם אויבערשטן. שוין אָפּגערעדט אַז מען גייט זאָגן פאַרן בעל תפלה ווי מוראדיג ער האָט געדאַוונט, האָט דער בעל תפלה שוין נישט קיין ראש השנה, ער האָט שוין נישט קיין געפיל פון 'מלכות', ווייל ער טראַכט שוין וועגן זיך אַגאַנצע צייט.

אַ מענטש כאַפט אפילו נישט וויפיל ער פאַרפאַסט פון דעם ראש השנה ווען ער איז פאַרנומען מיט זיינע זאַכן. ווי זיס וואַלט געווען דער ראש השנה ווען מען לאַזט זיך פירן פון די מלכות השי"ת.

דער בעל תפלה אליינס איז טאַקע איינגעשטעלט אַז ער זאָל חלילה נישט צוקומען צו מחשבות פון גאות און כוחי ועוצם ידי, ווי צדיקים האָבן געזאָגט אַז ס'איז נישטאָ קיין ברירה איינער דאַרף דאָך דאַווענען און בלאַזן שופר, דעריבער מוז איינער זיך מוסר נפש זיין... און ער דאַרף טאַקע טון אַסאָך פעולות זיך מכניע צו זיין, אַז ס'זאָל אים נישט שאַטן אַזוי שטאַרק. אָבער דו ביזט דאָך נישט דער בעל תפלה, פאַרוואָס זאָלסטו אַריינגיין אין דעם לאַך?! טראַכט בלויז וועגן 'והי' ה' למלך על כל הארץ! טראַכט נישט אַזויפיל פון דעם מענטש און פון יענע מענטש! ס'איז דאָ איין באַשעפער וואָס פירט די וועלט! מיט די מחשבות וואָס אַ מענטש טראַכט דאָס גרויסקייט און שטאַרקייט פונעם אויבערשטן, איז ער דאָך מקיים דעם ראש השנה; ער איז מקיים דעם 'אמרנו לפני מלכותו'!

אויף די אַלע משלים איז געזאָגט געוואָרן "תן לחכם ויחכם עוד". ס'איז בלויז אַ שליסל אַז דער מענטש זאל אָנהויבן באַמערקן און אָנהויבן טראַכטן איבער דעם מלכות פון דעם אויבערשטן און נישט איבער זיין מלכות. אַזוי קען מען מקיים זיין דעם 'אמרנו לפני מלכות', וואָס וועט העלפן אַז אַגאַנץ יאָר זאָל בעז"ה קענען זיין ריכטיג- 'כדי שתמליכוני עליכם'.

נישט אויף זיך איז דאָס זיין נאַטירליכע מהות, זיין מח אַרבעט אַלעמאָל אַזוי, און אויך ראש השנה ביינאַכט וועט ער אַזוי רעדן.

אי, וואָס ווילסטו פון אים?! ער האָט דאָך נישט גערעדט קיין לשון הרע; ער האָט נישט גערעדט קיין דברים אסורים; ער האָט בלויז דערציילט זיין געשיכטע, אַז ער איז געקומען דאָ און געגאַנגען דאָרט... אָבער פאַרוואָס דערציילט ער דאָס? ער איז נישט עוסק דערמיט אין דעם "זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו". נישט דאָס ליגט אין זיינע דיבורים... בדרך כלל, אפילו ווען ער רעדט אַנגעבליך פון 'השגחה פרטיות', רעדט ער וועגן זיין אייגענע השגחה פרטיות... ער דערציילט ווי געלונגען ער איז אַז דער אויבערשטער האָט אים געמאַכט 'השגחה פרטיות'...

אַ משפחה זעצט זיך אַראָפּ צו דער סעודה. מען האָט אַנגעגרייט די סימנים לויט אַלע מנהגים, די חלות די פיש, און די פאַרהייראַטע קינדער קומען אַריבער צו דער סעודה. הייבט מען אן רעדן אַז די עסן איז יא אָדער נישט געלונגען, ווי געשיקט מען איז געווען אַריינצוברענגען דעם יום טוב. אַלעס זייער פיינ, אָבער דאָס איז נישט מלכות'דיג...

לאַמיר לאַזן דעם אויבערשטן זיין 'מלך'

די משלים זענען אַפּשר נאַרישע משלים אָבער וואָס זאָל מען טון אַז די נאַרישע זאַכן נעמען איבער אונזער מחשבה, און ס'איז דאָ אַסאָך גרעבערע משלים וואו דער מענטש פאַרגעסט פון דעם 'מלכות שמים'. אַמאָל זעט מען אַ מענטש וואָס וויל עפעס זאָגן אָבער מען האָקט אים אַגאַנצן צייט אַריין, מען לאַזט אים נישט קומען צום וואָרט. דער רבש"ע וויל רעדן ראש השנה, האַק אים נישט אַריין! לאַז אים רעדן! שוויץ נישט אַזוי ראש השנה און לאַז דעם באַשעפער זיין דער מלך! אמרו לפני מלכות!

חסידים זענען געפאַרן צו צדיקים אויף ראש השנה, ווייל מען האָט אַזוי מורא געהאַט צו זיין אליינס ראש השנה, איז מען געפאַרן צום רבין, דאָרט איז דער מענטש נישטאָ... ער פונקציאָנירט נישט אַלס אַ 'יש'. ער שטייט אין אַ ווינקל פון דער שול און קיינער ווייסט אַז ער איז דאָ. ער איז אַ חלק פון דעם ציבור, ער איז מיטן אויבערשטן אליינס.

קען אָבער זיין אַ מענטש וואָס פאַרט צום רבין אָבער ער פירט די גאַנצע זאך; ער שלעפט טישן, ער פירט די ייגונים, ער טוט און מאַכט... עס פעלט דאָך דער עיקר פון דער עבודת היום, זיך צו מבטל זיין און ממליך זיין דעם אויבערשטן. פאַרוואָס ביזטו אַזוי פאַרנומען מיט דייע פּעאיגקייט?! דער אויבערשטער איז דאך מלך!

פון אַגאַנץ לעבן! מען דאַרף אויף דעם אַרבעטן ווילאַנג מען לעבט, כולי האי וואו, צו קענען שפירן כאַטש אַביסל דעם געפיל פון 'גלוי וידוע לפניך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת', און צו געדענקן גוט אַז אויב דער רבש"ע גיט איין ריר איז דער מענטש אויס קאפּעליטש מאַכער אין איין רגע... ער קען שוין גאַרנישט טון חלילה.

אַ מענטש דאַרף אַרייננעמען אַזויפיל מחשבות פון אמונה כדי צו טוישן אַביסל זיין מהלך החיים, ער זאָל אָנהויבן לעבן אַביסל אַנדערש. די ערשטע מדרגה דערפון איז אַז כאַטש צווישן מענטשן זאָל ער זיך נישט מאַכן קיין בושות... גיי נישט אַרום זאָגן ווי גרויס דו ביזט; זיי כאַטש נישט מבייש אַנדערע מענטשן; טשעפע נישט אַנדערע מענטשן; טו נישט קיין פעולות וואָס ווייזט אויף זיין גאווה. דאָס וועט צוביסלעך העלפן אַז מען זאָל זיך טוישן, ווייל "האדם נפעל כפי פעולותיו". טראַכט אַריין וויפיל דער אויבערשטער איז דין מחיי יעדע און וויפיל אַלע דייע פעולות קומט בלויז פון השי"ת, אַזוי אַז דו קענסט זיך אַגאַרנישט זיך גרויס האַלטן דערמיט.

ווען מ'איז פאַרנומען מיט די אייגענע הצלחות איז דאָך נישטאָ קיין 'המלכה'

אַ איד וואָס איז ממליך דעם אויבערשטן אויף זיך שעמט זיך פון דעם רבש"ע. ער זוכט נישט צו זיין אין אַ מצב וואָס קען אים ברענגען אין מחשבות פון 'כוחי ועוצם ידי'. ער וויל נישט נכשל ווערן אום ראש השנה מיט מחשבות וואָס איז דער 'היפוך' פון 'מלכות'!

ס'איז דאָ אַזויפיל דוגמאות פון אַזעלכע 'כוחי ועוצם ידי' מצבים וואָס קען פאַסירן יעדן ראש השנה.

מען וועט דערמאַנען אַ נאַרישע ביישפּיל, וואָס נישט יעדער קען זיך טרעפן דערינען; ראש השנה איז אַ צייט וואָס אַסאָך מענטשן פאַרן אַוועק פון שטוב צו זייערע רביס. מען טרעפט זיך מיט חברים וואָס מען האָט שוין לאַנג נישט געזען. קען פאַסירן אַז אַ מענטש געפינט זיך ביי דער סעודה ראש השנה ביינאַכט און ער איז פאַרנומען אַהאַלבע שעה צו פאַרציילן איבער זיינע הצלחות פון דאָס לעצטע יאָר; ער האָט ערלעדיגט דאָס און ער האָט מצליח געווען צו טון יענס. וויאָזוי האָט ער דאָס באַוויזן? הער זיך איין, ער איז ב"ה אַ געלונגענער מענטש, דער אויבערשטער האָט אים געגעבן כשרונות, פירט ער יעצט אַ קופּקע און דערציילט פון זיינע הצלחות... אָבער וואו איז די 'מלכות השם'? אויב אַ מענטש אַרבעט

מדי דברו בו זכור אזכרנו עוד; 'זכרונות' וועקט אויף די אמת

פון יעדע אידישע נשמה

'מלכות' איז נישט וועגן 'יענעם' ס'איז וועגן 'זיך'; אַז דער איד זאל ממליך זיין דעם אויבערשטן. דערנאָך וועט שוין דער גוי במילא נאַכקומען, ווי מען זאָגט אין דער תפלה פון 'על כן נקוה'

בלויז דעם סידור, זעט מען שוין גלייך אַז די סיבה פאַרוואָס מ'זאָגט מלכות איז נישט ווייל מען וויל משכנע זיין דעם גוויאישן שכן אַז דער אויבערשטער איז דער מלך... דער תכלית פון די

'זכרונות' איז געמאַכט אַז מיר זאָלן זיך דערמאַנען די אהבה פון השי"ת צו אונז

ביי די פּסוקים פון 'מלכות', ווען מען עפענט

אָז נאָכדעם וואָס דעם אויבערשטנס מלוכה וועט נתגלה ווערן דורך אידישע קינדער, וועט זיין "כירו וידעו כל יושבי תבל". די גוים וועלן שוין קומען צולויפן און מכיר זיין די מלוכה.

די זעלבע זאך איז ווען מען זאָגט 'זכרונות', דאָרף מען וויסן אַז מען זאָגט דאָס נישט פאר "יענעם". מיר דאָרפן גארנישט דערמאָנען פאָרן אויבערשטן חלילה, אין שכחה לפני כבודו. **דער תכלית פון 'זכרונות' איז אַז 'מיר' זאָלן זיך דערמאָנען** די אהבה וואָס דער אויבערשטער האָט צו אונז.

ווען מיר דערמאָנען זיך די אהבה ה' לישראל וועקט דאָס אויף אַ פרישע אהבה

אַלע ספרים ברענגען, אַז ווען אַ איד דערמאָנט זיך די אהבה פון השי"ת צו אידישע קינדער, איז דאָס מערער כביכול אַ געוואַלדיגע אהבה ביים אויבערשטן, אין דער בחינה פון 'ה' צלך', ווייל **ווען ס'איז דאָ אַן 'אתערותא דלתתא' איז דאָ אַן 'אתערותא דלעילא'!** ביי 'מלכות' אַרבעט דאָס אַז ווען די ביזט ממליך דעם אויבערשטן וועסטו מערער זיין אַז די מלכות וועט נתגלה ווערן אומעטום, און ביי 'זכרונות' אַרבעט דאָס אַז ווען דו וועסט זיך דערמאָנען די פסוקים פון זכרונות ווערט נמשך אַ געוואַלדיגע אהבה פון הימל!

דער רבוש"ע זאָגט אונז: "אמר לפני מלכות, כדי שיעלה זכרונכם לטובה", דהיינו אַז מיר זאָלן זאָגן די פסוקים פון זכרונות און טראַכטן די מוראדיגע מחשבות פון זכרונות, **דורכדעם וועט נתעורר ווערן די אהבה פון אויבן.**

די יראת שמים וואָס מען באַקומט פון 'זכרונות'

מען הייבט אַן די 'זכרונות' מיט דעם חלק פון פחד: "אתה זוכר את כל המפעל, הכל גלוי וידוע לפניך ואין שכחה לפני כסא כבודך". ווען אַ מענטש זאל געדענקן די הייליגע ווערטער אַגאַנץ יאָר, וויפיל יראת שמים וואָלט ער באַקומען דערפון!

'זכרונות' איז געמאַכט געוואָרן צו אַריינלייגן ביי אונז די ידיעה אַז דער רבוש"ע געדענקט דיך מיט אַלע דינע באַדערפענישן, און וויפיל דו גייסט געדענקן דעם אויבערשטן אויפיל גייסטו צוריק באַקומען די אשנחה פון אויבערשטן, ווי מען פירט אויס "אשרי איש שלא ישכחך וכן אדם יתאמץ בך". אַז דער מענטש וועט לעבן מיט אַזאַ מחשבה אַז דער רבוש"ע קוקט זיך אייביג אום אויף אים, 'לפניך נגלו כל תעלומות', וועט אים אַלעמאָל זיין אַזוי גוט און זיס, 'כי דורשיך לעולם לא יכשלו', די השגחה אויף די 'דורשי השם' איז אויף אַן אַנדערן אופן, 'ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך'.

דער רבוש"ע האָט געדענקט נח ווייל ער האָט געדענקט דעם אויבערשטן

דערנאָך הייבן מיר אַן האָבן ברענגען ביישפילן אויף דעם כלל: די ערשטע זאָך דערמאָנט מען "יגם את נח באהבה זכרת". נח איז געווען אַ צדיק, נאָך אידער ס'איז געווען אידישע קינדער, און ווייל ער האָט געדענקט דעם אויבערשטן, האָט אים דער אויבערשטער אויך געדענקט! "ויזכור

ער האט שוין גענומען ראש השנה אַ 'וואקסין', וואס גיט אים די שטארקייט צו האבן די אמת'ע' אמונה ווען ס'וועט אונטערקומען אלע סארט מצבים!

אלוקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה". דאָס האָט געברענגט אַ געוואַלדיגע מדה פון רחמנות אויף דער וועלט, עס האָט ממתיק געווען די דינים פון דעם 'מבול'.

עס האָט דעמאָלט געבושעוועט דינים אויף דער וועלט. דער 'מבול' איז נישט געקומען בחנם, נאר צוליב די מוראדיגע עבירות, 'גילוי עריות' און 'גזל', ווי חז"ל זאָגן אַז דאָס האָט מערער געווען די דינים פון דעם 'מבול'. היינט זענען ליידער פאָרהאַן די זעלבע זאָכן. דער אויבערשטער האָט צוגעזאָגט אַז עס וועט נישט זיין נאָכאַמאָל אַ 'מבול', אָבער די דינים זענען חלילה דאָ, ס'איז אַ גרויסע פחד ווייל די זאָכן זענען מערער דינים חלילה. **אָבער ווען אַ איד געדענקט דעם אויבערשטן, איז ער ממתיק אָט די דינים פון זיך!**

זיך מקבל זיין עפעס אַ קבלה צו ממשיד זיין די 'זכרונות' אויפ'ן יאָר

מ'דאָרף טאָקע טון פעולות זיך צו דערמאָנען אַז ס'איז דאָ אַ גאָט אויף דער וועלט. דער מענטש זאָגט: "יאָ, איך געדענק". אָבער וואָס גייסטו טון אַז אויך דעם קומענדיגן 'חודש השון' זאָלסטו דאָס געדענקן?! נאָך די ימים נוראים וועסטו דאָך צוריקגיין צו דיין אַרבעט, צו דינע נסיונות, צו דיין 'בין אדם לחבירו', און ס'גייט קומען אַ 'טבת', אַ 'שבט' און דאָס יאָר וועט זיין צוויי אדר'ס... ס'גייט זיין גאַנץ קאָלט די מצב מיט דינע נסיונות. אפשר וועסטו האָבן נאָך גרעסערע נסיונות ווי פריער, וויאָזוי גייסטו דעמאָלט געדענקן דעם רבוש"ע?!

מען דאָרף דערויף טרעפן עצות. למשל זיי זיך מקבל צו זאָגן יעדן טאָג די 'אני מאמיני'; זיי זיך מקבל יעדן טאָג צו אינזן האָבן אַ געוויסע שטיקל פון דאָס דאַווענען; מאַך זיך אַ קבלה

וויאָזוי דו גייסט געדענקן דעם אויבערשטן. דאָס איז אַ חלק פון 'זכרונות'!

כשוך חמת המלך; די המתקת השי"ת וואָס קומט פון געדענקן השי"ת

דער אויבערשטער זאָגט אונז אַזוי: ראש השנה זאָלסטו זיך דערמאָנען פון מיר. ווייל אויב דו וועסט מיך געדענקן במשך דאָס גאַנצע יאָר, דעמאָלט אפילו ווען עס גייט בושעווען אַ מבול פון שווערע דינים, וועט זיין 'ויזכור אלקים את נח! איך גיי געדענקן דיך מיט דיין משפחה, ווייל דו האסט געדענקט דעם אויבערשטן! אין אַ צייט וואָס אַזויפיל מענטשן האָבן פאָרגעסן פון דעם רבוש"ע, האָסטו געהאַט יראת שמים! אין אַ צייט ווען אַזויפיל מענטשן זאָגן 'אַז יענער מעג דאָס טון מעג איך אויך', ביזטו געווען אַנדערש! האסט מיך יאָ געדענקט!

זאָגט דער אויבערשטער: "איך וועל אים געדענקן, אפילו ווען ס'איז דאָ דינים". ווי מ'דערמאָנט ביי 'זכרונות' דעם פסוק פונעם מבול: "ויעבר אלקים רוח על הארץ וישוכו המים" און רש"י זאָגט אַז דאָס איז מלשון "כשוך חמת המלך"; צוליב נח האָט דער אויבערשטער ממתיק געווען די גרעסטע דינים!

הרה"ק רבי איציקל סטייטשנער ז"ע האָט מעיד געווען אַז ווען זיין פאָטער הרה"ק רבי משה מראזוואדוב ז"ע, (בן הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב ז"ע) האָט געזאָגט ראש השנה דעם פסוק פון 'ויעבור אלקים רוח על הארץ וישוכו המים' האָבן "די הענגלייכטער אין בית המדרש געציטערט".

וואָס איז דער פחד? ווייל רש"י זאָגט אַז דאָס איז די זעלבע לשון פון "חמת המלך שככה" - דאָס הייסט אַז מען רעדט דאָ פון שווערע ביטערע דינים, מען רעדט פון אַ 'מבול לשחת כל בשר מפני רוע מעלליהם', ס'איז נישט קיין פשוט'ע מצב בכלל, אָבער אפילו דעמאָלט, אויב אַ מענטש געדענקט דעם אויבערשטן וועט אים זיין גוט! ווייל דער רבוש"ע ווארט און ער איז משתוקק צו געדענקן פון אידישע קינדער!

דאָס איז קלאָרע ווערטער וואָס שטייט אין 'מלכות זכרונות שופרות! מען דאָרף נישט קיין ספרים צו וויסן די טייטש, ס'איז די גרינגסטע טייטש... מאַך זיך אַ קבלה און ס'וועט אַרבעטן אַז דו זאָלסט געדענקן צו האָבן מער יראת שמים! דעמאָלט וועט אויך דער אויבערשטער דיך געדענקן!

די אור - אַלטע אהבה וואָס דער אויבערשטער האָט צו יעדן איד

נאָכדעם הייבט מען אַן דערמאָנען ביי די 'זכרונות' אַזעלכע וואָרימע פסוקים; ווי שטאַרק דער רבוש"ע געדענקט אידישע קינדער און וויפיל דער אויבערשטער ווארט אַז אידן זאלן תשובה טון.

מען דערמאָנט דעם 'ברית' וואָס דער רבוש"ע האָט געמאַכט מיט די אבות. מיר כאָפן נישט וויפיל הרגשים עס ליגט אין דעם ווען מען דערמאָנט דעם זכות אבות. מיר שפירן נישט מחובר דערמיט ווייל מיר האָבן דאָך נישט געקענט די אבות הקדושים.

אָבער מען קען זיך מאַכן אַ פשוט'ע משל: ס'איז דאָ אַמאָל אַ בחור אין ישיבה וואָס זעט אַז

איינער אין ביהמ"ד איז זייער וואָרעם צו אים, ער דאגה'ט אַלעמאָל פאַר אים, ער לאַדנט אים צו קומען עסן די סעודות ביי אים. וואָס האָט דער מענטש מיט יענעם בחור? דער תירוץ איז אַז ער איז זייער נאָנט מיט דעם בחור'ס טאַטע; אָדער איז ער געווען גאָר אַ גוטער ידיד מיט דעם בחור'ס זידע; יעצט ווען ער זעט דעם בחור וועקט דאָס אים אויף די גרויסע אהבה, אַזוי ווייט אַז ער וויל אים נאר העלפן און מאַכן שפירן גוט.

אַמאָל איז דאָ אַ אינגערמאַן וואָס האָט חתונה געהאַט אין אַן אַנדערע שטאָט, און דאָרט איז דאָ אַ מיטליעריגער איד וואָס גיט אים אייביג אַזאַ ווארימער 'גוט שבת' מיט אַ שמיכל. דער אינגערמאַן פאַרשטייט נישט וואָס ליגט אונטער דעם שמיכל, דו קענסט טאַקע נישט דעם איד, אָבער ער קען דין יאָ, ווייל דו ביזט געוואָרן אַן איידעם ביי זיין בעסטער ידיד. ער שפירט מחובר אפילו צו דיר. ווען ער איז געקומען צו דיין חתונה האָט ער געטאַנצן מיט אַזאַ ווארימקייט, אַ קלייניגקייט? זיין נאָנטסטער חבר מאַכט חתונה! טראָצדעם וואָס דו האסט נישט געהאַט קיין הרגש כלפי יענעם, איינער האָט דין געוויזן אַז דער איד מיט'ן באָרד איז אַ חבר מיט דיין שווער, נו בסדר... אָבער ער האָט יאָ אַ געוואָלדיגע אהבה צו דיר, ווייל דו ביזט אַן איידעם ביי זיין באַליבטן ידיד.

דער רבוש'ע דערמאָנט פאַר אידישע קינדער: דו ביזט יעצט געבוירן געוואָרן, ביזט אונטערגעקומען אַזוי שפעטער, און דו דרייסט זיך אַרום מיט דינע נסיונות, ווילסט האָבן אַ גוט יאָר, אָבער דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי שטאַרק דער אויבערשטער האָט דין ליב און ווי שטאַרק ער ווארט אַז דו זאָלסט קומען צו אים! דאָ ליגט אַ טיפע גאַלדענע היסטאָריע! דו ביזט נישט נאָך עפעס אַ מענטש וואָס דאַרף אַ גוט יאָר, דו ביזט אַ חלק פון אַ גאָר הייליגע משפחה! דו ביזט אַן אייניקל, מרע אברהם יצחק ויעקב; דו ביזט אַנדערש פון אַלע אַנדערע מענטשן און ווען דו רעדסט וויל דער אויבערשטער הערן וואָס דו ווילסט! וישמע אלקים את נאקתם!

די עומק האהבה וואָס ליגט אין דעם 'זכרון' פון דעם ברית מיט די אבות הק'

מען דערמאָנט אַזויפיל מאָל אין די הייליגע טעג די 'ברית ברית' וואָס דער אויבערשטער האָט כורת געווען מיט אברהם יצחק ויעקב, וואָס איז די פירוש המילות דערפון? אַז דער רבוש'ע, וואָס פאַרגעסט קיינמאָל גאַרנישט, זאָגט: איד האָב אַזאַ אהבה צו די הייליגע אבות, אַז איך האָב כורת ברית געווען קיינמאָל נישט צו פאַרלאָזן זייערע קינדער! דו ביזט נישט קיין נייע זאָך, מיט דינע פראָבלעמען און דינע שוועריגקייטן, דו ביזט איינער וואָס דער רבוש'ע האָט שוין גערעדט וועגן דיר, שוין לאַנג צוריק!

דער באַשעפער וואָס ווייסט אַלעס וואָס גייט זיין אין אַלע דורות, דער רבוש'ע וואָס איז יודע עתידות, האָט געוואוסט פון דיר, בשעת ער האָט כורת ברית געווען מיט די אבות הק! ער האָט געוואוסט פון דין מיט דיין גאַנצע מצב, און ער האָט צוגעזאָגט אַז "איד גיי אים נישט פאַרלאָזן!" מיר דאַרפן עפענען דעם מח צו טראַכטן די פשוט'ע טייטש, צו פאַרשטיין וואָס פאַראַ הייליגע ווערטער מען זאָגט ביי די 'זכרונות'!

דאָס איז אַזוי אַנדערש ווי ווי צוויי מענטשן וואָס זענען כורת ברית איינער מיט'ן אַנדערן. היינט איז בכלל נישטאָ אַזאַ סאָרט מושג פון 'כריתת ברית'. אָבער אפילו ווען ס'איז יאָ געווען, האָבן די צוויי מענטשן געמאַכט אַ ברית און זיי האָבן נישט געוואוסט ווער עס גייט זיין זייערע קינדער און אייניקלעך, דאָס איז געווען אַ 'דבר שלא בא לעולם'. אָבער טראָצדעם האָבן זיי געשפירט אַזאַ אהבה צו די קינדער, ווי מען האָט דערמאָנט דעם משל פון אַ מענטש וואָס וויל מיט זיין פאַר דעם איידעם אָדער דעם אייניקל פון זיין ידיד, אפילו ער האָט בכלל נישט געוואוסט ווער עס גייט זיין דער איידעם אָדער דער אייניקל, דאָך שפירט ער אַ הרגש פון קשר און אהבה.

ביים רבוש'ע איז דאָך אָבער אינגאַנצן אַנדערש; ווען ער האָט כורת ברית געווען מיט די הייליגע אבות האָט ער פונקטליך געוואוסט יעדע נפש און יעדע נשמה פון יעדן איד, מיט זיין גאַנצע מציאות אַרום און אַרום. דער ברית מיט די אבות הק' איז געווען אויך פאר דין! מען האָט דין געמיינט!

יעדער איד איז אַ געצערטלעכער 'בן יקר לי אפרים'

מ'זעט אַמאָל אַ בחור וואָס איז געבוירן געוואָרן צו זיינע עלטערן אַכצן יאָר נאָך דער חתונה. מען רעדט צו אים אַנדערש, מען גיט זיך אָפּ מיט אים אויף אַ גאַלדענעם טאַץ, עד כדי כך אַז ער שפירט זיך נישט באַקוועם, ער וויל זיין ווי יעדן איינעם... אַמאָל איז דאָ אַ רבי'ש קינד וואָס זאָגט 'הלואי קען איך זיין נאָרמאַל צווישן אַלע, וואָס קוקט מיך יעדער אַן'... יעדער איד דאַרף וויסן אַז ער איז דאָס קינד! דו ביזט דער אויסגעקליבענער מיוחס'דיגער קינד וואָס דער רבוש'ע האָט צו דיר אַזאַ טיפע אהבה! אַזוי זאָגט מען אין די פסוקים פון זכרונות "הבן יקר לי אפרים עם ילד שעשועים". דו ביזט דאָס קינד פון וועמען מען האָט גערעדט! מען האָט געווארט אויף דיר! דער רבוש'ע וויל אַז דו זאָלסט דאָס דערמאָנען כדי דו זאָלסט דאָס גוט געדענקן!

דו ביזט דאָך אַ 'בן מלך', ס'איז ממש אַ שאָד אַז דו זאָלסט נישט וויסן ווער דו ביזט! דאָס איז מען

אפשר וועסטו האבן נאך גרעסערע נסיונות ווי פריער, וויאזוי גייסטו דעמאלט געדענקן דעם רבוש'ע!?!

מעורר ביי די זכרונות, אַז מיר זענען 'בני אברהם יצחק ויעקב' און וויפיל 'אהבה' דער רבוש'ע האָט צו זיי און צו דיר! ווען מען זאָגט: "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורידך", קומסטו אַריין אין בילד! דער רבוש'ע וויל אַז דו זאָלסט דאָס גוט געדענקן און זאָלסט נישט פאַרפאַשטקענען די גאַלדענע הייליגע קייט פון די אבות הק'.

זכרתי לך חסד נעורידך; די שוועריגקייט ווען מען האָט אַנגעהויבן דינען השי"ת

עס שטייט פון צדיקים, הרה"ק מלעכוויטש זי"ע און הרה"ק רבי מענדל מרימנוב זי"ע, אויף דעם וואָס מ'זאָגט דעם פסוק "זכרתי לך חסד נעורידך אהבת כללותיך", אַז אויסער דעם פשוט'ן טייטש, וואָס די מפרשי המקרא זענען מפרש אַז דער אויבערשטער דערמאָנט זיך פון דעם דור המדבר וואָס איז געגאַנגען "אחרי במדבר בארץ לא זרועה", זאָגן די צדיקים אַז דאָס האָט נאָך אַ פשוט; דער אויבערשטער זאָגט פאַר יעדן איד: "איך געדענק די שוועריגקייט וואָס דו האסט געהאַט ווען דו האסט אַנגעהויבן צוריק קומען צו מיר!"

יעדער מענטש, ווען ער ווערט אַביסל עלטער, האָט ער זאָכן וואָס ס'קומט אים אן גרינגער, אָבער ווען ער איז געווען יונג איז אים דאָס געווען זייער שווער. איינס פון די קליינע דוגמאות איז דער נסיון פון 'כעס'. ווען ער איז געווען יונג פלעגט ער זיך ממש פאַרלירן, היינט ווען ער איז שוין אַביסל עלטער האָט ער שוין מער "ישוב הדעת" און ער קען זיך שוין מער איינהאַלטן. אַזוי איז עס מיט אַסאך סאָרט נסיונות.

יעדן ראש השנה געדענקט דער אויבערשטער די אַלע שוועריגקייטן וואָס דער מענטש האָט געהאַט יונגערהייט, ווען ער האָט געדאַרפט אַרבעטן זיך צו מתגבר זיין. דער רבוש'ע געדענקט דעם 'לכתך אחרי במדבר', ווען ס'איז דין געווען אַזוי שווער זיך צו לערנען; האסט נישט געוואוסט וואָס הייסט אַ גמרא, וואָס הייסט אַ תוספות, און האסט זיך פרובירט צו איינגעוואוינען. יעצט איז דין גרינג צו לערנען מיט אַ חברותא געשמאַקערהייט, אָבער אין אָנהויב איז עס געווען ביטער שווער. דער אויבערשטער געדענקט דאָס און ער נעמט עס אין חשבון! ער וויל דו זאָלסט וויסן ווי שטאַרק ער האָט דין ליב ער געדענקט עס און אַז ער גייט דין געבן אַזויפיל סייעתא דשמיא דערפאַר!

זיבעציג יאָר שפעטער דערמאָנט זיך השי"ת פון דיין התגברות היצר

אין דאָס וואָרט פון די צדיקים ליגט דאָך אַזויפיל ליכטיגקייט! לאַמיר זיך פארשטעלן אַ מענטש וואָס האָלט נאָך בעפאַר, ער דאַרף זיך נאָך ברענגן זיינע שוועריגקייטן. ער דאַרף אָנהויבן אָנהויבן לערנען אַביסל ערנסטער, זיין קביעת עתים זאל ווערן שטאַרקער. ס'איז אים זייער שווער, ער דאַרף משנה זיין די אַלטע הרגלים, די מח פליעט אים נאָך אויף אַלע זייטן, ער צווינגט זיך צו זיצן נאָך אַביסל ביי דער גמרא, ווייל ער קוקט אויפ'ן זיגער און ער זאָגט: "איך האָב נאָכנישט געענדיגט מיין קביעות'דיגע זמן,

דו קענסט זיך נישט פארשטעלן ווי שטאַרק דער אויבערשטער האט דיך ליב און ווי שטאַרק ער ווארט אז דו זאלסט קומען צו אים!

מוחל אויף נאָך אַ דריטל און 'הושענא רבא' איז ער מוותר אויף די דריטע דריטל. פרעגט דער בת עין וואָס איז פשט דערפון און וויאָזוי קען זיין אַז ערב ראש השנה איז גלייך צו די עשרת ימי תשובה און הושענא רבא.

נאר, זאָגט דער בת עין, אַז די דריי דריטלעך גייט אַרויף אויף דעם וואָס חז"ל זאָגן: "מיעוטן בעריות ורובם בגזל וכולם בלשון הרע". רוב מענטשן ווערן ליידער נכשל מיט די דריי עבירות פון 'עריות', 'גזל' און 'לשון הרע'. דאָס איז מרומז אין דעם וואָרט 'עגיל לחטאת', ראשי תיבות עריות, גזל, לשון הרע.

ווען עס קומט ערב ראש השנה איז דער רבובש"ע מוותר אויף דעם דריטל פון 'עריות', וואָס איז די קלענסטע דריטל, ווייל ער איז אַ 'חפץ חסד הוא'. דער אויבערשטער וויל באַגייען אַ נייע וועלט און דאָס קען מען נישט מאַכן נאר אויב מען וועט מתקן זיין צוערשט דער חטא פון 'עריות', וואָס דאָס איז דער שורש פון דעם עץ הדעת. וויבאַלד דער רבובש"ע וויל אַז מיר זאָלן קענען גוט דאָווענען ראש השנה איז ער אונז מוחל דעם חטא פון עריות נאָך איידער ראש השנה!

וויפיל אהבה ליגט דאָ! דער רבובש"ע וויל אונזער טובה און ס'איז נישטאָ קיין גרעסערע טובה ווי אַ מענטש וואָס ווערט נאָנט צום אויבערשטן! אַלעס אַנדערש איז דאָך שטותים מיט נאַרישקייטן. דערפאַר טוט דער רבובש"ע וויפיל ס'איז שייך אַז דער מענטש זאָל קענען אַנקומען צו עבודת ה'. דער רבובש"ע זאָגט: דאָ איז דאָך געווען זאָכן פון עריות וואָס האָבן נישט געטויגט, דער איד וועט נישט קענען אַזוי דאָווענען ראש השנה, קום לאָמיר דאָס אויסמעקן כדי ער זאָל קענען האָבן אַ גוטע 'ראש השנה', כדי ער זאָל קענען האָבן אַ גוטע 'עשרת ימי תשובה', אַזוי אַז דערנאָך וועט מען אים קענען מוחל זיין אויך די אַנדערע זאָכן פון גזל און לשון הרע!

אַזויפיל סייעתא דשמיא ברענגט דער אויבערשטער אויפן מענטש כדי ער זאָל קענען מצליח זיין צו האָבן אַ לעכטיגן ראש השנה! אַ איד דארף זיך נאר צוגרייטן צו די עבודה פון 'זכרונות', ווייל כדי צו קענען טראַכטן ריכטיג ראש השנה דאַרף מען שוין עטליכע טעג בעפאַר אָנהויבן טראַכטן און צוגעוואוינען דעם מח מיט די הייליגע מחשבות. דעמאָלט וועט השי"ת אונז העלפן צו קענען האָבן אַ בעסערע ראש השנה און אַ זיסע ליכטיגע יאָר.

מען פאַרצייילט אַז הרה"ק דער רי"ץ פון ליובאַוויטש זצ"ל האָט זייער מאַרדך געווען ביי די תפלת מעריב פון ליל ראש השנה. דער ציבור האָט שוין געהאַט געצענדיגט דאָווענען און אַהיימגעגאַנגען אָבער ער איז נאָך געשטאַנען פאר פיר שעה און געדאָונט מיט אַ געוואַלדיגע פיייער. אַמאָל ווען מען איז צוריקגעקומען נאָך די סעודה האָט מען געהערט וואו ער איז מאַרדך ביי די ווערטער פון 'אוהב עמו ישראל'.

דער צדיק האָט שוין מקיים געווען דעם 'זכרונות' ביי דער ברכה נאָך בעפאַר קריאת שמע פון ליל ראש השנה! אַגאַנץ ראש השנה איז דאָך אונזער עבודה זיך צו חזרין במחשבה אָט די יסודות. האָב נישט אַזוי מורא צו תשובה טון און טוישן די יונגערע הרגלים! דו קענסט זיך נישט פארשטעלן וויפיל סייעתא דשמיא דו גייסט האָבן, אויב דו וועסט בלויז אָנהויבן מיט דעם ערשטן חלק און זיך האַלטן דערצו!

דער רבובש"ע איז מוחל די עבירות ווייל ער וויל מיר זאָלן האָבן אַ ליכטיגן ראש השנה

לאָמיר נאר ענדיגן דעם ענין פון 'זכרונות', מיט אַ מוראדיגע שטיקל פון דעם ספּה"ק 'בת עין', וואָס לערנט אונז ווי גרויס איז די אהבה פון דעם רבובש"ע צו אידן און וויפיל סייעתא דשמיא גיט ער פאַר אַ איד וואָס וויל זיך נעמען צום תשובה טון.

דער בת עין ברענגט דעם מדרש אַז 'ערב ראש השנה' איז דער אויבערשטער מוותר פאַר אידן אַ דריטל פון די עבירות, 'עשרת ימי תשובה' איז ער

זאָל דער איד וויסן אַז די אַלע אידן וואָס האָבן זיך שוין יאָ צוגעוואוינט, היינט קענען זיי לערנען מיט אַ געשמאַק, אָבער ווען זיי האָבן אָנגעהויבן איז זיי עס געווען שווער, געדענקט זיי דער אויבערשטער אַגאַנץ לעבן - יעדן ראש השנה, אפילו ווען זיי זענען שוין זעכציג זיבעציג יאָר - אַז ווען זיי זענען געווען יונג און זיי האָבן געהאַט אַ שווערע יצר הרע האָבן זיי זיך געבראַכן און פרובירט צו לערנען נאָך אַביסל!

דער אויבערשטער געדענקט ווען זיי האָבן זיך געמוטשעט צו אויפשטיין אינדערפרי! יעצט אויף די עלטערע יאָרן זענען זיי שוין אַוועקגעשטעלט, זיי שטייען אויף יעדן טאָג פינף- זעקס פאַרטאָנס און האָבן שוין נישט קיין נסיונות דערפון. אָבער דער אויבערשטער דערמאַנט יעדן ראש השנה אַז ווען דער איד איז געווען יונג איז ער אויפגעשטאַנען שפעט און ס'האָט אים אַזוי ווי געטון, ער האָט אָנגעשטעלט אַ זייגער, זיך געמאַכט קנסות און געטון אַלע סאָרט טאַקטיקן ביז ער האָט עס דורכגעבראַכן. דער אויבערשטער געדענקט דאָס אַגאַנץ לעבן!

אויך דו, ווען דו שטייסט יעצט אין אָנהויב פון דיין עבודה, זאָלסטו וויסן אַז אויב דו גייסט טאַקע זיך מקבל זיין אַן ערנסטע קבלה און דו גייסט פרובירן צו אַנגיין, גייט דער אויבערשטער דאָס געדענקן יעדן ראש השנה פאַר אייביג! דער רבובש"ע גייט דיך זאָגן יעדן ראש השנה: "איך געדענק נאָך ווען דו האסט לוחם געווען מיט יצר הרע, און ווייל דו האסט מיך דעמאָלט געדענקט גיי איך דיך שטענדיג געדענקן און איך גיי דיך העלפן ווייטער צו גיין צו די קומענדיגע מדרגות".

דאָס איז טייטש 'השם צלך', ווען אַ איד קוקט אַרויס און געדענקט דעם אויבערשטן, 'עיני כל אליך ישברו', דעמאָלט וועט דער אויבערשטער קוקן און געדענקן פון אים, "עיני ה' אל יראי למיחלים לעסודו". אין די אַלע פּסוקים פון אהבה זאָגט דער אויבערשטער פאַרן מענטש אַז אויב דו גייסט געדענקן השי"ת גייט ער דיך העלפן, אויב דו וועסט עס טאַקע מיינען מיט אַן ערנסטקייט.

מקיים געווען דעם 'זכרונות' ביי דער ברכה פון 'אוהב עמו ישראל'...

ספּה"ק 'בת עין' אַוּתוּת מַחֲבִימַת

אמרו חז"ל בערב ראש השנה הקב"ה מוותר לישראל שלישי עונות, ובעשרת ימי תשובה שלישי ובהושענא רבא שלישי ע"כ. והכל מקשים על זה אם כן שיה ערב ראש השנה לעשרת ימי תשובה ולחושענא רבא. ונראה לי על דרך מה שאמרו חז"ל מיעוטן בעריות ורובם בגזל וכולם בלשון הרע. והיו מרומז במלת עגל לחטאת, ראשי תיבות עריות גזל לשון הרע, ואותו שלישי המעוט שנכשלו בעריות הקב"ה מוותר בערב ראש השנה ברוב חסדו כי חפץ חסד הוא, והטעם כי רוצה לחפש בנין העולם בכחונת תיקון, והוא אי אפשר אלא על ידי שיתוקן בתחלה חטא עריות כידוע שפגם אדם הראשון היה ע"י עריות והחמת הנחש, ונעשה מן א"ר בא' ע"ר בע', כי ע' מרמזת לעריות כנ"ל, וכשמחל לו הקב"ה על אותו עון, נעשה מן ע"ר בעין א"ר בא', ועל כן בכל שנה ושנה הקב"ה כי חפץ חסד הוא ורוצה לחפש בנין העולם, מחל בתחלה על חטא עריות וינטל ממנו העין בחינת חושך ונעשה א"ר בא"ף בחינת א"ר יהי א"ר, ואח"כ מחדש השנה ומתקן העולם.

ובעשרת ימי תשובה מוותר על השלישי של גזל שנכשלו בו רובן, ובהושענא רבא על השלישי הנדור של לשון הרע שנכשלו בו כולם. ובזמן שבת המקדש היה קיים נמחלים כל העונות על ידי השעור ונמחל גם החטא לשון הרע, ועל כן נתחפף הלשון של זהירות ללבו שמרמו על תיקון ברית הלשון ונכתבים לחיים טובים ולשלום אמן. עכ"ל.

עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר; דער כח פון 'שופרות' אנטפלעקט די קדושה פון א איד

ובמה בשופר; דער כח פון שופר איז מגלה דעם 'מלכות' און 'זכרונות'

ביי דער גמרא פון 'מלכות זכרונות שופרות' זאגן חז"ל אין מסכת ראש השנה (טו, א): "אמר הקב"ה, אמרו לפני בראש השנה מלכות זכרונות ושופרות. מלכות - כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות - כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה, ובמה - בשופר."

דער אויספיר פון דער גמרא איז נישט 'אמרו לפני שופרות', נאר 'ובמה בשופר', וואָס מען זעט דערפון אז דער 'שופר' האָט עפעס אַ באַזונדערן כח צו 'אַרויסברענגען' דעם ענין פון 'מלכות' און 'זכרונות'. דאָס ענין פון דעם שופר איז אַ געוויסער כח אַרויסצונעמען זאָכן וואָס ליגן טיף באַהאַלטן און דאָס מגלה זיין אינדרויסן.

די חשיבות ווען מען איז מגלה באַהאַלטענע זאָכן

אין דער וועלט איז דאָ זייער אַסאך זאָכן וואָס געפינען זיך דאָהי במציאות, אָבער זיי זענען באַהאַלטן, זיי זענען אַרומגענומען מיט כּיסויים, און מען דאַרף אַסאך אַרבעטן דאָס אַרויסצונעמען. געווענליך ברויך מען דערפאַר האָבן ספּעציעלע כּוחות, און אַסאך מאָל אויך ספּעציעלע כלים, כדי צו קענען אַנטדעקן די באַהאַלטענע זאָך. צום ביישפּיל, גאָלד, זילבער און טייערע שטיינער, וואָס מענטשן אַרבעטן מיט אַ מוראדיגע טרחא דאָס צו אויפגראַבן פון טיפע בערג און טאָלן, און דערנאָך דאַרף מען דאָס אַפּרייבן, שווענקן און אויסשלייפן, ביז עס קומט אַרויס געהעריג די ווערטפולע זאָך וואָס ליגט אינעווייניג.

דער אור החיים הק' אין פרשת בא שרייבט שוין אז דער אויבערשטער האָט אַזוי אויסגעשטעלט די בריאה כדי מיר זאָלן פאַרשטיין אַז די גאַנצע וועלט אַרבעט אויף דעם אופן. למשל, ווען איינער באַמערקט אַ געוויסע פּלאַץ, וואָס דער שטח האָט אַ געוואַלדיגע פּאַטענציאַל, ווייל ס'איז נעבן אַ ישיבה אָדער אַ בית המדרש וכדומה, און אויב מען וועט דאָרט בויען דירות וועט דאָס שטאַרק מצליח זיין. דער מענטש ברענגט עס דערנאָך אַרויס 'מכח אל הפועל', ער בויעט דאָרט אַ נייע שכונה, האָט ער יעצט מגלה געווען אַ באַהאַלטענע זאָך וואָס מען האָט נישט אַנטדעקט ביז יעצט.

דאָס חשיבות פון מגלה זיין די כוחות פון אַ מענטש

דאָס זעלבע איז דאָ ביים מענטש אליינס; ס'איז פאַרהאַן אַזויפיל שטאַרקע כוחות און טאַלאַנטן וואָס ליגט טיף באַהאַלטן ביי מענטשן און מען דאַרף אַרבעטן אַז דאָס זאָל אַרויסקומען אינדרויסן. ווען עס קומט אַ 'דב' און שלעפט אַרויס די באַהאַלטענע כוחות פון אַ 'תלמיד' איז דאָס אַ מוראדיגע תיקון פאר דער בריאה!

עס מאַכט זיך אַסאך מאָל אַ קינד וואָס נישט אַלעמאָל באַמערקט מען אויף אים זיינע כוחות, ער קוקט אויס פונקט ווי אַנדערע, אָבער ס'איז דאָ איין מלמד אָדער איין מגיד שיעור וואָס כאַפט אַז דאָס קינד האָט אַ געוואַלדיגע פּאַטענציאַל און ער אַרבעט שווער צו אַרויסברענגען די כוחות פון דעם קינד, ער באַגלייט אים און העלפט אים, ביז עס וואַקסט טאַקע אַרויס אַ הערליכער בלום. לתפארת המשפחה ולתפארת כלל ישראל.

ס'איז נישט גענוג בלויז אַז דער מענטש האָט אינערליכע כוחות, נאר מען דאַרף האָבן אַסאך סבלנות און מ'דאַרף אַריינלייגן אַסאך עבודת פּרד, כדי צו מגלה זיין די כוחות; דאָס אַפּרייניגן און גלאַנצן, דאָן באַקומט מען די געוואַלדיגע 'תוצאות' וואָס איז מוראדיג אין דער וועלט!

די 'תיקון העולם' וואָס פּאַסירט דורך מגלה זיין די באַהאַלטענע זאָכן

די סיבה פאַרוואָס ס'איז טאַקע אַזוי, האָט צוטון מיט דעם חטא פון אדם הראשון. דעמאָלט איז געוואָרן אַן 'עירוב טוב ורע'. בעפאַר דעם 'חטא עץ הדעת' האָט מען נישט געדאַרפט אַזוי שטאַרק אַרבעטן צו אַראָפּנעמען 'קליפות' פון יעדע זאָך. ס'איז געוואָקסן תבואה אַן דעם וואָס מ'זאָל עס דאַרפן באַאַרבעטן. שפּעטער איז געוואָרן די מציאות אַז יעדע זאָך איז אַרומגענומען מיט אַזויפיל 'כּיסויים' און 'קליפות' און מען דאַרף מגלה זיין די באַהאַלטענע אינערליכע זאָך. דאָס איז אונזער עבודה צו מתקן זיין דעם חטא פון אדם הראשון, און דער 'תיקון העולם' ווערט אַזוי געמאַכט.

ווען אַ מענטש גראַבט אַרויס אַ דימאָנט פון דער ערד, כאַפט ער נישט אַז ער האָט יעצט געמאַכט אַ תיקון פאר דער וועלט. ער טראַכט אַז

ער איז אַ מוצלח; ער האָט געמאַכט אַסאך געלט; ער האָט געטראָפּן אַן אוצר וואָס קיינער האָט נישט געוואוסט דערפון. אָבער בשורש הדברים, איז דאָס 'תיקון העולם'! ווייל באמת קומט עס נישט אַזוי אַז דער 'טוב' זאָל זיין באַהאַלטן, די סיבה פאַרוואָס ס'איז אַזוי באַהאַלטן איז צוליב דעם חטא פון 'אדם הראשון', דעריבער ווען מען איז דאָס מתקן, מען נעמט אַרויס גוטע זאָכן 'מן הנעלם אל הגלוי' איז דאָס אַ תיקון פאר דער וועלט!

און ווי געזאָגט, איז דאָס אַקטועל נישט בלויז ווען מען גראַבט אַרויס דימאָנטן אָדער נאַפט פון דער ערד. נאר אויך ווען מען לערנט מיט אַ תלמיד. צום ביישפּיל, ווען אַ אינגערמאַן לערנט מיט אַ בחור'ל אָדער מיט אַ קינד, וויל ער בדרך כלל אַז דאָס קינד זאל שטאַרק מצליח זיין, ער טראַכט אָבער נישט אַז ער טוט יעצט אין 'תיקון העולם'!

לאַמיר שוין זאָגן אַז ער טראַכט נישט פון פרנסה, אַז אויב דאָס קינד וועט מצליח זיין וועט ער מאַכן מער געלט ווייל נאָך מענטשן וועלן שיקן צו אים, אָבער אפילו ווען נישט, איז זיין מחשבה געווענליך: "דאָס איז מיין אַרבעט, אַז דאָס קינד זאל פאַרשטיין בעסער אַ שטיקל גמרא, אַ שטיקל תּוספות". ער פאַרשטייט נישט אַז דאָ רעדט מען פון אַסאך אַ גרעסערע זאָך, מען רעדט דאָ פון די גאַנצע 'תכלית הבריאה', אַז די באַהאַלטענע טוב זאל אַרויסקומען און די אַרומיגע 'כּיסויים' זאלן בטל ווערן, וואָס דעמאָלט וועט די וועלט אויסקוקן ווי עס דאַרף אויסקוקן.

דאָס איז פונקט ווי אַ קינד וואָס האָט אַ שווערערע נאַטור, ער ווילדעוועט אַרום און צעברעכט זאָכן, פאַרשטייט יעדער אַז באמת האָט ער גוטע באַהאַלטענע כוחות בפנימיות, נאָר ער איז נאָך אַ קינד און ער איז זייער ווילד, דאָס איז אָבער בלויז זיין 'חיצוניות'. ווען ער וועט אַביסל אויפּוואַקסן און מען וועט אים ריכטיג מחנך זיין, וועט אַרויסקומען זיין אינערליכע 'פנימיות'. און דעמאָלט, ווען די אַרומיגע 'כּיסויים' פון דאָס קינד וועט אַראָפּקומען, וועט די וועלט ווערן מער מתוקן. ווייל דאָס קינד איז דאָך נישט משוגע, ער האָט אַ גוטע פנימיות, און ווען די פנימיות וועט אַרויסקומען וועט ער אַסאך אויפטון פאר דער וועלט.

ה' אמר אלי בני אתה; דער שופר דערציילט אונז אז יעדער איז איז א' בן מלך'

ווען א איד וואָלט געוואוסט זיין גרויסקייט וואָלט ער זיך אַנדערש געפירט

אָט דער יסוד שטייט אין אַלע הייליגע ספרים, אַז דאָס איז די תפקיד פון אַ איד אַגאַנץ לעבן - צו מגלה זיין און אויפדערקן זיין פנימיות!

דאָס איז אויך דער כח פון דעם 'שופר': דער רבוש"ע האָט אונז געגעבן די מצוה כדי אַז ווען מען בלאָזט שופר זאל דאָס אַרויסברענגען אונזער אמת'ע פנימיות! ווען מען רעדט פון 'פנימיות', רעדט מען נישט פון 'סאָלאַנגטן' אָדער 'כשרונות', מען רעדט פון די אמת'ע פנימיות וואָס יעדער איד האָט באַהאַלטן אין זיין נשמה, דאָס דביקות אין השי"ת, וואָס דאָס איז דאָך די מציאות פון יעדע נשמה! אַ אידישע נשמה איז אַזוי הייליג און הויך אַז מיר קענען דאָס נישט אַמאָל משיג זיין.

אַ מענטש טראַכט: "כיוועל כאַפן נאָך אַ מצוה, כיוועל לערנען נאָך אַביסל" און ביי דעם ענדיגט זיך עס. דאָס איז ווייל אונזער בליק אויף די נשמה איז זייער קינדעריש. באמת איז דאָך די נשמה פון יעדן איד 'חצובה מתחת כסא הכבוד', יעדע איינציגע נשמה איז דאָך אַזוי הייליג! מיר קענען נישט פארשטעלן די קדושה פון אונזער נשמה! ס'איז נאָר באַהאַלטן מיט אַזויפיל 'כיסויים' על גבי כיסויים, אַזוי ווייט אַז אפילו ווען דער מענטש לערנט, געדענקט ער נישט ווי גרויס זיין נשמה איז.

ווען אַ מענטש וואָלט אַביסל מיטגעהאַלטן די קדושה פון זיין נשמה, וואָלט אים קיינמאָל נישט איינגעפאַלן צו לערנען שלא לשמה, ווער רעדט ווען לערנען 'לקנות', נאר אפילו צו לערנען 'על מנת להקרא רב' וכדומה, וואָלט אים נישט אַמאָל געווען אַ נסיון. ווייל אַז זיין הייליגע נשמה לערנט יעצט גמרא, וויאָזוי קען ער אפילו טראַכטן אַזעלכע מחשבות?! די סיבה פאַרוואָס עס קומט אונז אַרײַן די מחשבות ביי אַ מצוה, אַז מיר זאָלן עס נישט טון פאַרן אויבערשטנס וועגן, איז ווייל דער מענטש געדענקט נישט 'ווער בין איד'. ער האָט נישט קיין מושג ווי גרויס זיין נשמה איז און פון וואָס פאַראַ הייליגע פלאַץ עס קומט, דערפאַר קען ער נישט ווערן מיט עבירות חלילה.

די גרעסטע יצר הרע; פאַרגעסן אַז מען איז א' בן מלך'

דער יסוד שטייט שוין פון הרה"ק רבי שלמה קארלינער זי"ע וואָס האָט געזאָגט: "דער גרעסטער יצר הרע איז אַז דער מענטש פאַרגעסט אַז ער איז א' בן מלך!"

מיר דאַרפן דערהערן די טיפקייט פון דאָס הייליג וואָרט. ווען אַ מענטש וואָלט באמת דערהערט ווי הויך זיין נשמה איז וואָלט ער בכלל נישט געהאַט קיין נסיון צו טון אַן עבירה! מען דאַרף דאָס נאָכאַמאָל איבערזאָגן: ווען אַ מענטש וואָלט דערהערט ווי הייליג זיין נשמה איז, און ווי נאָנט ער איז מיטן רבוש"ע, וואָלט ער זיך אפילו נישט געדאַרפט מתגבר זיין אויף זיין יצר הרע, ס'וואָלט בכלל נישט געווען שייך אַז ער זאָל האָבן אַ נסיון! ער וואלט עס אָנגעקוקט אַז דאָס האָט דאָך נישט קיין שום פשט און קיין שום טעם. ווער קומט אים מציע זיין אַזאַ נאַרישקייט וואָס פאַסט

אים בכלל נישט?!

לאַמיר זיך פאַרשטעלן אַז ס'איז דאָ אַ אינגערמאַן וואָס שפאַצירט אין גאס, ער איז נישט קיין גרויסער 'עובד' אָדער ספּעציעלער ירא שמים, און אינמיטן רופט אים איינער: "קום, לאַמיר זיך גיין שפילן אין די זאַמד וואָס איז געמאַכט פאַר די קינדער, לאַמיר זיך אוועקזעצן, מען קען מאַכן שיינע זאַכן..." זאָגט דער אינגערמאַן: "ניין, איך שפיל נישט מיט זאַמד". - אַה, ס'האָט דין געכאַפט אַ יראת שמים! האסט געמאַכט נעכטן אַ פרישע קבלה?! ניין, בכלל נישט, עס פאַלט אים פשוט נישט איין צו גיין שפילן מיט זאַמד, ווייל ער איז נישט קיין קינד!

אָט די זאַך, אַז דער מענטש באַגרייפט נישט ווי הייליג ער איז, דאָס קומט פון אַ גרויסער יצר הרע וואָס מאַכט אויף אונז 'כיסויים' אויף נאָך 'כיסויים'. אויב עס מאַכט זיך אַז איינמאָל אין עטליכע וואָכן קומט אַרויס ווי הייליג ס'איז זיין נשמה, איז דער יצר הרע זיך באלד נאָכאַמאָל מתגבר און מאַכט זיכער אַז דער מענטש זאָל עס נישט שפירן און נישט זען. אַזוי אַז אפילו ווען ער טוט שוין יאָ תורה מיט מצוות זאָל עס זיין 'משפה ולחוץ' אַן קיין נשמה. אָבער ווען דער מענטש איז מצליח צו מגלה זיין אפילו אַ שטיקל פון זיין אינערליכע נשמה איז דאָס אַ מוראדיגע הצלחה, ער ווייסט וואָס זיין נשמה איז!

ראש השנה גייט די פינטעלע פון דער נשמה אַרויס פון תפיסה

עס שטייט אין ספּה"ק 'שם משואל', און פון נאָך צדיקים, אויף דעם מאמר חז"ל 'בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים' אַז יוסף איז די פינטעלע קדושה וואָס ליגט באַהאַלטן אין יעדן איד. די נשמה איז אויסגעשפּרייט אין אַלע אברים פונעם מענטש, אָבער ס'איז דאָ איין פינטעלע וואָס דאָס ווערט אָנגערופן 'יוסף הצדיק', און יעדן ראש השנה קומט אַראָפּ דער כח אַז אָט די פינטעלע זאל אַרויסגיין פון געפענגעניש! עס איז אַ זמן מסוגל צו אַראָפּנעמען די אַלע כיסויים, וואָס האָלט די נשמה אין אַ תפיסה. די נשמה קען אַרויסגיין אויף דער פריי!

ווען אַ מענטש וואלט באמת דערהערט ווי הויך זיין נשמה איז וואלט ער בכלל נישט געהאַט קיין נסיון צו טון אַן עבירה!

ווען דאָס פאַסירט איז דאָס אַ געוואָלדיגע תועלת פאַר די יראת שמים פונעם מענטש, ווייל ער הייבט אַן שפירן די אחריות וואָס ער האָט זיך צו פירן ריכטיג. ווי חז"ל זאָגן אַז אַ מענטש דאַרף אַלעמאָל זען כאילו די וועלט איז 'חצוי חייב וחצוי זכאי' און דער מענטש וואָס שטייט אינמיטן האָט אַן אחריות אויף דער גאַנצער וועלט. ווען מען כאַפט ווי חשוב מען איז הייבט מען אַן דערהערן וויפיל זאַכן ליגן אויפ'ן וואָגשאַל און ס'איז תלוי אין דיר! אַלעס דרייט זיך אַרום דיין מחשבה, אַרום דיין קביעת עתים לתורה, ווען אַ מענטש זאל דאָס באמת דערהערן וועט דאָך אַלעס זיין אַנדערש!

די הבנה איז בכח צו גענצליך איבערדרייען דעם מענטש לטוב

מען קען דאָס זען ביי מענטשן וואָס מען פרעגט זיי יאָרן שפּעטער: "ווען האָסטו זיך אַזוי געטוישט? ווען האָסטו געמאַכט דעם שינוי צו ווערן אַזויפיל ערנסטער?!". און דער מענטש צייגט אָן אויף אַ געוויסע צייט אָדער אַ געוויסע מאורע וואָס האָט אים אַזוי שטאַרק געטוישט אין לעבן. ווען מען קוקט אַרײַן אין יענע זאַך, סיי אויב ס'איז חלילה געווען אַ צרה, אָדער ס'איז געווען אַ גוטע פאַסירונג, וועט מען אַלעמאָל זען אַז ס'איז נישט געווען די 'חיצוניות' וואָס האָט געטוישט דעם מענטש, נאָר ער האָט דעמאָלט באַקומען אַ געוויסע פנימיות'דיגע הבנה וואָס האָט אים גענצליך משנה געווען. ער האָט זיך געכאַפט אַז די וועלט איז נישט קיין קינדערשפּיל - "איך האָב דאָך אַן אחריות צו זיין אַן ערליכער איד! איך בין עפעס אַ משוגענער וואָס דרייט זיך אַרום אַן קיין שום אחריות אויף דער וועלט?! יאָ, כ'קען גיין צוביסלעך, אָבער איך דאַרף כאַטש אָנהויבן, כ'קען זיך נישט אַרויסדרייען פון מיין אחריות".

דער מענטש האָט דעמאָלט פאַרשטאַנען ווי חשוב ער איז! ער האָט קולט געווען וואָס איז זיין נשמה! און ער האָט גלייכצייטיג באַקומען די געפיל אַז דער אויבערשטער איז מיט אים און ער גייט אים העלפן, ווי דער הייליגער חידושי הרי"ם זי"ע האָט געטייטשט דעם חתימת הברכה פון 'מגן אברהם' אַז דער רבוש"ע באַשיצט אַלעמאָל די פינטעלע פון אברהם אבינו וואָס ליגט באַהאַלטן אין יעדע אידישע נשמה. די הייליגע פינטעלע ווערט קיינמאָל נישט נפגם, עס בלייבט אייביג ריין, אָפּגעזען וויפיל עבירות מען האָט געטון חלילה. דער רבוש"ע, מיט זיין גרויסע אהבה צו אידישע קינדער, גיט אַכט אויף אָט די נקודה, כדי אַז דער איד זאָל קענען צוריקקומען צום אויבערשטן אין יעדן מצב.

ווען אַ מענטש לעבט חיצוניות'דיג שפירט ער נישט די פינטעלע פון זיין נשמה. ס'איז אודאי דאָ באַהאַלטן אין אים, אָבער ער נוצט עס נישט, ווייל ער איז נישט מחובר דערצו, נישט מיט זיין ידיעה און נישט מיט זיין געפיל. אָבער ווען די פינטעלע וועקט זיך אויף, דעמאָלט ווערט ער אַזוי מקושר דערצו און עס לאָזט אויף אים אַזאַ שטאַרקן רושם, עד כדי כך אַז ער באַקומט די הרגשה אַז ער אפילו נישט טון קיין עבירה, ווייל ער קען נישט פאַרפאַטשקענען אַזאַ הייליגע זאַך.

ראש השנה איז די מסוגלדיגע צייט צו באקומען די אמת'ע ידיעה

דער טאָג פון ראש השנה איז דער 'תחלת הזמן' פון דער בריאה, וואָס דעמאָלט ווערט אַלעס צוריקגעשטעלט אויפ'ן ריכטיגן פּלאַץ, וויאָזוי עס באַלאַנגט באמת.

'אלקים עשה את האדם ישר', ווען דער רבוש'ע האָט באַשאַפן די וועלט האָט ער אונז געמאַכט גראַד, נאר **'המה בקשו חשבונות רבים'**, דער מענטש האָט זיך פאַרבלאַנדזשעט. אָבער ווען מען קומט צוריק צום טאָג וואָס די בריאה האָט זיך אַנגעהויבן, ווערט אַלעס צוריק 'ישר', עס הייבט זיך אן פונדאָנאָ!

יעדער איד באקומט ראש השנה אַ נייע חיות. בלויז דער זמן אליינס איז מסוגל דערצו, אַז מען זאָל קענען דעמאָלט אָנהויבן כאַפן אַז ס'איז דאָ אַ גאָט אויף דער וועלט; מען זאל באַגרייפן וואו גרויס מען איז און ווי שטאַרק ס'איז די אהבה וואָס דער רבוש'ע האָט צו אונז; דאָס איז 'מלכות' און 'זכרונות' - **'מלכות' איז געדענקן אַז ס'איז דאָ באַשעפער וואָס פירט די וועלט; 'זכרונות' איז צו געדענקן דאָס גרויסקייט פון דיין נשמה און ווי שטאַרק דער אויבערשטער האָט דיך ליב.**

דער זמן פון ראש השנה איז מסוגל דאָס צו געדענקן, און דערפאַר האט אונז דער רבוש'ע געהייסן: **'אמרו לפני מלכות'**. פונקט אַזווייז די גמרא זאָגט אַז 'סוכות' מאַכט מען 'ניסוך המים' ווייל דעמאָלט איז דער זמן וואָס מען איז 'נידונים על המים', און 'שבועות' ברענגט מען די 'שתי הלחם' ווייל דעמאָלט איז מען דן 'על פירות האילן', אַזוי אויך זאָגט מען **'מלכות' און 'זכרונות' אום ראש השנה ווייל, דעמאָלט איז דער זמן מסוגל צו געדענקן די צוויי זאַכן!** דער טאָג פון א' תשרי איז ז'ה היום תחלת מעשיך, מיר ווערן באַשאַפן ראש השנה, און ס'איז די מערסט מסוגלדיגע טאָג צו קענען געדענקן די יסוד פון אמונה און די יסוד פון דעם אויבערשטנס אהבה צו אידישע קינדער.

דער כח פון דעם שופר צו אַנטפלעקן די 'מלכות' און די 'זכרונות'

אָבער דער זמן אליינס איז נאָכנישט גענוג אַז דער מענטש זאָל עס טאָקען געדענקן. **דערפאַר דאַרף מען אויך מקיים זיין די ספּעציפישע מצוה וואָס דער רבוש'ע גיט אונז פאר דעם זמן, וואָס בלויז דורך די מצוה קענען מיר אַרויסנעמען די סוגלה וואָס ליגט באַהאַלטן אין דער צייט.**

למשל פסח ביינאַכט איז די גרעסטע זמן וואָס איז מסוגל אַז אַז איד זאָל קענען ווערן אויסגעלייזט פון זיין אייגענע גלות, אָבער ער וועט נישט זוכה זיין צו דער 'הארה' פון פסח ביינאַכט, נאר אויב ער וועט מקיים זיין די מצוות פון 'אכילת מצה' און 'סיפור יציאת מצרים'. בלויז ווען דו ביזט מקיים די אַלע מצוות הלילה, 'בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך', דעמאָלט ביזט ממשך אויף זיך דער כח וואָס ליגט באַהאַלטן אין דעם זמן המסוגל!

די זעלבע זאָך ווען ראש השנה; ווען אַ איד זאָגט **'מלכות' און 'זכרונות' איז ער מעורר דעם מורא'דיגן כח פון ראש השנה**, אָבער כדי אַז מען זאָל דאָס קענען ממשך זיין אויף זיך, מען זאָל קענען 'קולט' זיין דעם 'אור' פון ראש השנה טיף אין דעם נפש. **דאַרף מען האָבן די מצות עשה דאורייתא פון 'תקיעת שופר'!** דאָס גיט פאַר'ן מענטש די כוחות צו קענען לעבן מיט דעם אמת, צו וויסן ווי גרויס זיין נשמה איז; ווייל **דער שופר האָט די געוואַלדיגע כח צו אַרויסנעמען אַזאך 'מן ההעלם אל הליוי' אויפ'ן שטאַרקסטן אופן.**

דער שופר גיט אונז די כלים צו מגלה זיין אונזער הייליגע פנימיות

מען זעט דאָס אפילו אין דעם גשמיות'דיגן חלק פון 'שופר'; דער מענטש וויל אַזוי שטאַרק עפעס מסביר זיין אָבער ער קען זיך נישט אַרויסברענגען מיט קיין אותיות, ווייל ס'איז אַ פנימיות'דיגע זאַך, 'רצון' איז העכער פון 'שכל'. ער וויל אַרויסגעבן זיין פנימיות, זיין 'יופה באפיו נשמת חיים', אָבער מען קען עס נישט הערן. **לייגט ער צו אַ שופר צו זיין מויל און ווען ער בלאָזט קומט אַרויס אַ קול וואָס טויזנטער מענטשן קענען דאָס הערן, און נתעורר ווערן מיט הרהורי תשובה דורכדעם.** די זאַך וואָס ער האָט געבלאָזן איז באַהאַלטן, מען דערקענט עס נישט, אָבער ווען עס ווערט נתגלה מאַכט דאָס אַ געוואַלדיגן רעש.

ראש השנה זאָגט אונז דער רבוש'ע: איך וויל אַז דו זאָלסט אַרויסנעמען דיין הייליגע נשמה וואָס איז באַהאַלטן! דו ווייסט אליינס נישט ווי פנימיות'דיג דאָס איז, דו האסט נישט די כלים דאָס צו קענען מסביר זיין, אָבער יעצט ראש השנה קענטסטו דאָס מגלה זיין דורך דעם שופר, עס קען אַרויסקומען פון דיין פנימיות אויף למעשה!

די התגברות אויף אַ נסיון אינמיטן חודש טבת קומט אַדאַנק די 'שופרות' פון ראש השנה

דעריבער זאָגן אונז חז"ל "במה בשופר"; ווייל **דורך דעם שופר קען מען געדענקן דעם 'מלכות' - אַז דער רבוש'ע איז 'מלך', און דורך דעם שופר קען מען געדענקן דעם 'זכרונות' - אַז דו קומסט פון גאָר אַ הייליגע פּלאַץ.** אַן דעם שופר וואָלטן מיר נישט געקענט האָבן די סיעתא דשמיא דאָס צו קולט זיין, אָבער מיט די מצוה פון שופר גייט אַריין דער רושם אין אונזער נשמה. אפילו מען שפּירט נישט למעשה וויאָזוי דאָס פּאַסירט! דער שופר טוט עס: דאָס איז פונקט ווי אַלע אַנדערע מצוות וואָס האָבן אַ כח צו מקדש זיין דעם מענטש.

אַ איד טרעפט זיך אינמיטן 'חודש טבת' מיט אַ נסיון און ער זיך מתגבר דערויף, ווער האָט אים געגעבן די כוחות דערצו? **דאָס איז געקומען ווייל ראש השנה האָט ער זיך גע'חזרט' 'מלכות' זכרונות', און ער האָט געבלאָזן 'שופר'!** דאָס האָט געלאָזט אויף אים אַ הייליגע רושם, והא ראי' אַז ער האָט טאָקען מצליח געווען זיך צו שטאַרקן!

אַמאָל איז דאָ אַ מענטש וואָס ער גייט מאַכן אַ בר מצוה פאר זיין זון, אָבער ער שעמט זיך צו זיצן אויבן אָן און אויפנעמען מענטשן. ער גייט דאַרפן זאָגן אַפּאַר ווערטער אָבער ער איז זייער אַ שעמעדיגער. רעדט מען צו אים, מען זאָגט אַלע סאָרט געדאַנקן וויאָזוי ער זאָל זיך מתגבר זיין אויף די בוש, נו, ער הערט... ווען מען פרעגט אים אינמיטן צי ער שפּירט שוין רואיג, זאָגט ער אַז נישט.

אָבער שפעטער ווען ס'קומט אַן די שמחה, האָט ער זיך למעשה פּיין מסדר געווען, ער האָט געזאָגט אַ דרשה און ס'איז זייער שיין געווען. פון וואו האָט ער גענומען די כוחות?! **פון די ווערטער וואָס מען האָט אים געזאָגט! ס'איז אַריין אין זיין מה, אפילו בשעת מעשה האָט ער דאָס נישט געשפּירט.**

דאָס זעלבע שפּילט זיך אָפּ מיט אַ איד אום ראש השנה. ס'איז אמת לאמתה אַז ווען מיר זענען מקיים די מצוה פון תקיעת שופר, ווען מיר זענען מקיים דעם 'אמרו לפני מלכות', פּאַסירט עפעס מיט אונזער נשמה! אפילו בשעת מעשה שפּירט דער מענטש נישט אַלעמאָל. ער האָט

פאַר'ן דאַווענען געהייסן 'ראובן', און יעצט נאָכ'ן דאַווענען הייסט ער ווייטער 'ראובן'... ער פּילט זיך נישט ווי אַ מלאך וואָס פּליעט אין די הימלען... אָבער **ס'האָט איבערגעלאָזט אַ רושם אויף אים!** דער שופר האָט אַרויסגעברענגט זיין פנימיות צו געדענקן דעם אמת!

ס'איז געווען אַ שווערע וואך און ישיבה אָבער דאָס איז נישט 'דו'

כ'האָב אַמאָל מיטגעהאַלטן וויאָזוי אַ חשוב'ער בחור וואָס איז געשטיגן און מצליח געווען בתורה וביראת שמים, האָט אַמאָל געהאַט אַ שווערע וואך, ער איז אויפגעשטאַנען שפעט און זיין תורה ועבודה האָט אונטערגעהינקעט... ס'איז געקומען סוף וואָך האָט דער בחור זיך געשפּירט אַז ער ליגט טיף אין דער ערד, ער האָט אַזוי פאַרפּאַטשקעט אַ וואָך, ער האָט נישט געהעריג געלערנט, ער ווייסט נישט וואָס מ'רעדט אפילו אין דער סוגיא פון דער וואך.

איז ער צוגעגאַנגען צו זיין מגיד שיעור און אים געפרעגט מיט אַ ווייטאָג: "וואָס איז מיין מצב? וואו שטיי איך?", זאָגט אים דער מגיד שיעור: "בלי עין הרע, קיין עין הרע, דו שטייגסט ב"ה געוואַלדיג". דער בחור האָט נישט פאַרשטאַנען וואָס ער זאָגט: "איך בין נישט געקומען בטען חיזוק... איך ווייס דאך גאַנץ פּיין מיין מצב..."

אָבער דער מגי"ש וואָס איז אַביסל עלטער, אַ בר דעת וואָס זעט זאָכן מיט אַ ברייטערן בליק, האָט זיך צושמיכלט און אים געזאָגט: "ס'איז טאָקע נישט געווען די בעסטע וואך, אָבער דאָס איז נישט 'דו'. דו ביזט קיעה"ר אַ חשוב'ער בחור. דו לערנסט, דו שרייבסט די חידושים, דו לערנסט מיט אַנדערע, ביזט אַ כלי מפואר. אין הכי נמי, קומענדיגע וואָך וועט זיין בעסער..." דער בחור האָט טאָקע גוט געכאַפט די נקודה און ער האָט זיך גלייך צוריקגעכאַפט מיט אַן התעלות.

דערמאן זיך וואָס דו ביזט באמת

דאָס איז אַ ריזיגע חלק פון תשובה, אַז דער מענטש זאל געדענקן אַז נישט בלויז ביי 'מתן תורה' האָט מען געזען די גרויסקייט פון זיין נשמה, נאר אויך יעצט, אין דיין מהלך החיים, האָסטו דאך געהאַט אַזויפיל ליכטיגע זאָכן און אַזויפיל נסיונות וואָס דו האסט זיך מתגבר געווען דערויף. דאָס ביזטו באמת! דאָס איז דיין נשמה! דער אויבערשטער וויל אַז זאָלסט געדענקן אַז דו ביזט געווען ביי מתן תורה, דו גייסט זיין ביי דער גאולה שלימה, און דיין נשמה איז 'חצובה מתחת כסא הכבוד'!

דאָס איז נישט קיין חיזוק ווערטער, וואָס מען גייט פּראָווענען חיזוק לכבוד ראש השנה... דאָס איז די מצוה פון 'שופר'! מען דערמאַנט אַ איד וואָס ער איז באמת!

ווען אַ איד געדענקט דאָס ווערט אים אַזוי גרינג צו תשובה טון. דאָס איז דער ענין פון 'וידינו' ווען אַ מענטש זאָגט אַז דער 'חטא' האָט נישט מיט אים קיין שייכות. עס האָט ליידער פּאַסירט וואָס עס האָט נישט געדאַרפט פּאַסירן און ער איז זיך מתווה דערויף כדי אַז ער זאָל נישט נאָכאַמאָל פאַרבלאַנדזשעט ווערן און מען זאָל אים נישט קענען פאַרנאַרן מיט די נאַרישקייטן.

אַט די מחשבות דאַרפן אַרומנעמען דעם מענטש גאַנצן ראש השנה! דאָס איז דער אמת'ער חשבון הנפש ווען מען האָט אַרויס דעם ריכטיגן בילד, און דעמאָלט קען מען זוכה זיין צו תשובה און צו נאַנט ווערן מיט'ן אויבערשטן.

בקול שופר עליהם הופעת; דער גילוי פון 'שופר' ביים 'מעמד הר סיני' און ביי די 'גאולה העתידה'

ביים מעמד הר סיני איז טאָקע אַרויסגעקומען אָט די פּנימיות

ביי די פסוקים פון 'שופרות' דערציילן מיר אַז ס'איז שוין געווען אַמאָל אַזאַ זאַך; דער אויבערשטער האָט אונז אַמאָל דאָס געוויזן אויף אַ מציאות'דיגן אופן דאָ אויף דער גשמיות'דיגער וועלט! יעדע זאַך וואָס איז שוין אַמאָל געווען אויף דער וועלט לאָזט איבער אַן אייביגן רושם, אַן 'אור' וואָס מען קען זיך דערמיט מחבר זיין.

דאָס איז פאַרגעקומען בשעת 'מתן תורה'. דעמאָלט האָט דער אויבערשטער געמאַכט אַז אידישע נשמות זענען אינגאַנצן נתגלה געוואָרן; פונקט אַזוי ווי דער אויבערשטער אליינס איז אויך דעמאָלט נתגלה געוואָרן מיט אַזאַ מין גילוי פון 'אתה נגלית בענן כבודך', דאָס זעלבע האָט פאַסירט אַ גילוי פון נשמות בני ישראל!

בשעת אידן זענען געשטאַנען ביי מתן תורה איז געווען 'פסקה זוהמתן' (שבת קמ"ו, א). וואָס איז די 'זוהמתן'? דאָס זענען די 'כיסויים' וואָס זענען מסתיר אויף דער נשמה, עס לאָזט נישט די נשמה נתגלה ווערן. ביי מתן תורה איז דאָס אַראָפּגעקומען און די אמת'ע פנימיות'דיגע נשמה פון יעדן איד איז נתגלה געוואָרן!

אַז דער אויבערשטער האָט זיך מגלה געווען און אַז אידן האָבן זיך מגלה געווען איז אודאי געשען 'צאה נשמתם' ווען אידן האָבן געהערט דעם 'אנכי ולא יהי לך', ווייל ס'איז פשוט נישט געווען קיין שום זאך וואָס זאָל מפסיק זיין צווישן די נשמה מיט איר שורש! ווי דער הייליגער רמב"ם שרייבט אין 'אגרת תימן' אַז דאָס איז געווען די איינציגע מאָל וואָס די בריאה האָט געהאַט אַזאַ גילוי. די נשמה האָט זיך מחבר געווען צום שורש, און מען האָט געדאַרפט נוצן דעם טל פון 'תחיית המתים' צוריק צו אויפלעבן די גופים. דעמאָלט האָט דער אויבערשטער געזאָגט: "יעצט אַז ענן האָבן שוין באַקומען דעם גרויסן גילוי, קענט איר הערן די איבריגע דברות פון משה רבינו".

ראש השנה ווערט נאַכאַמאָל ערוועקט דער גילוי פון 'מעמד הר סיני'

יעדן ראש השנה דערמאָנט זיך אונזער נשמה אַז מיר האָבן שוין מיטגעהאַלטן אַזאַ זאַך דאָ אויף דער זעלבער וועלט וואו מיר וואוינען! נישט אַזוי לאַנג צוריק איז געווען דאָ אַזאַ מציאות אַז די נשמות זענען נתגלה געוואָרן. וויאָזוי איז דאָס געשען?! דורך דעם כח פון אַ 'שופר'! וְהָיָה קוֹל הַשּׁוֹפָר הַלֵּוֹי וְחָזַק מְאֹד מִשֵּׁה יְדִבְרֵי הַהֲקֹלָקִים יַעֲבֹדוּ בְקוֹל.

נאָך די גרויסע הכנה וואָס אידן האָבן שוין געהאַט פון יציאת מצרים, קריעת ים סוף און שלשת ימי הגבלה, האָט דער 'קול השופר' געברענגט אַזאַ סאָרט התגלות, צו גענצליך אַנטפלעקן זייער נשמה און דאָס אַרויסברענגען לידי גילוי!

יעצט זאָגט דער אויבערשטער פאַר אידישע קינדער: "איך וויל אַז יעדן ראש השנה זאָלסטו טראַכטן וועגן 'מתן תורה', זאָלסטו זיך מצויר זיין

במחשבה דאָס בילד פון מתן תורה. דאָס איז זייער וויכטיג פאַר דיין ראש השנה! טראַכט אַרײַן וואָס דאָס מיינט אַז דו ביזט געשטאַנען ביים באָרג סיני און דיין נשמה האָט גענצליך אַפּגעלאָזט דעם גוף ווייל דו האסט געזען בחוש אַז ס'איז דאָ אַ גאָט אויף דער וועלט און דו האסט געשפירט בחוש אַז דיין גאַנצע חיות קומט נאר פון דער תורה, און קיין שום אַנדערע זאַך ברענגט דיך נישט קיין שום חיות. דערמאָן זיך דאָס! זאָג די פסוקים פון 'שופרות' און אַזוי וועסטו פאַרשטיין וואָס דאָס מיינט דער כח פון אַ שופר, צו מגלה זיין דיין פנימיות".

'מעמד הר סיני' האָט אונז דערציילט די אמת'ע גרויסקייט פון אַ איד וואָס בלייבט אייביג

באמת איז דאך די 'זכירת מעמד הר סיני' איינס פון די 'ישש זכירות'. דאָס הייסט אַז אויסערדעם וואָס מ'דאַרף געדענקן דעם 'אנכי ולא יהי לך' און די עשרת הדברות, איז דאָ אַן עקסטערע מצוה צו געדענקן דעם מעמד פון "יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב". פאַרוואָס דאַרף מען דאָס געדענקן?! ווייל ווען אַ איד זינדירט הייבט ער אַן באַקומען אויף זיך אַ בליק כאילו ער איז טאָקע אַזאַ סאָרט מענטש. דאַרף ער זיך דערמאָנען דעם 'מעמד הר סיני' צו געדענקן וואָס ער איז באמת!

חטאים איז טאָקע זייער אַ ביטערע זאַך. יעדעס מאָל וואָס מען זינדירט ווערט די נשמה געבעך מער פאַרדעקט. אָבער נאָך אַלעם, סוף כל סוף, קען זיך דער מציאות נישט בייטן, 'מציאות בלייבט מציאות' אַז דו ביזט אַ הייליגע נשמה חצובה מתחת כסא הכבוד! ראש השנה איז דאָ דער ספעציעלער כח וואָס דער אויבערשטער העלפט יעדן איד צו קענען מגלה זיין די פנימיות'דיגע נשמה, וואָס איז קיינמאָל נישט נפגם געוואָרן, אַז דאָס זאָל אַצינד אַרויסקומען אינדרויסן! זיי מתפלל דערויף, אַז דיין נשמה זאל נתגלה ווערן, אַזוויי ס'איז שוין געווען אַמאָל ביי מתן תורה!

אַזוי האָט טאָקע דוד המלך מתפלל געווען אין תהלים: "הוציאה ממסגר נפשי" - איך שפיר ווי אין בין אַ תפיסה! וויפיל מאָל דערמאָנט דוד המלך אַז

דער 'שופר' גדול' פון דער גאולה שלימה ווערט געבויעט דורך אונזער 'תקיעת שופר' פון אלע יארן אין גלות

ער געדענקט די פריערדיגע זמנים ווען ער איז נישט געווען אין קיין תפיסה און ער בעט השי"ת זאָל אים שוין אויסלייזן. דוד המלך איז געווען אַ שורש נשמה פון אַלע אידן, און ער נוצט די לשונות כדי אַז יעדער איד זאָל קענען זאָגן אַ קאַפיטל תהלים און אינזון האָבן - "איך דערמאָן זיך מיינע יונגע יאָרן, ווען איך האָב אַזוי גוט געלערנט און כ'האָב געדאַונט מיט אַ ווארימקייט, לעצטנס ביז איך שוואַך געוואָרן, העלף מיר רבוש"ע אַז איך זאָל נאַכאַמאָל קענען שפירן דיין נאַנטקייט".

אַ מענטש דאַרף געדענקן נישט בלויז דעם מעמד פון 'מתן תורה', נאָר ער דאַרף זיך דערמאָנען די אַלע גוטע צייטן וואָס ער האָט געהאַט. דערמאָן זיך די זמנים ווען דיין דאַווענען איז געווען מיט אַ קאָך, דערמאָן זיך די ריינע תמימות וואָס דו האסט געהאַט אַלס קינד. דאָס איז נישט געווען קיין קינדערישע זאַך, דאָס איז דיין אמת'ע מציאות! נאר שפעטער איז עס געוואָרן פאַרדעקט מיט די אַלע 'כיסויים'!

ואנכי לא אשכחך זה מעשה סיני

די גמרא אין מסכת ברכות (ל"ב, ב) זאָגט אויפ'ן פסוק: 'וְתִאֶמְרָה צִיּוֹן עֲזָבֵנִי הוּאֵה שְׂכַחְנִי', אַז כנסת ישראל זאָגט פאַר הקב"ה: 'רבונו של עולם אתה עזבתני ושכחתי', דו האסט אונז פאַרגעסן און איבערגעלאָזט. אָבער דער אויבערשטער ענטפערט פאַר אידן: 'הֲתִשְׁכַּח אֶשֶׁה עוֹלָה'.

ווען כנסת ישראל הערט דאָס זאָגט זי: 'רבונו של עולם! הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל'. - אויב דו פאַרגעסט גאַרנישט, וועסטו אונז אויך געדענקן די אַלטע עבירה פון דעם עגל. ענטפערט השי"ת: 'גַם אֶלֶה תִשְׁכַּחְנָה'.

פרעגן אידן ווייטער: 'רבונו של עולם! הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך, שמא תשכח לי מעשה סיני'. אויב דו פאַרגעסט יאָ, אפשר וועסטו אויך פאַרגעסן דעם מעמד הר סיני. - אמר לה: 'אַנְכִי לֹא אֶשְׁכַּחךְ'.

דאָס קינד מיט'ן גוטן יחוס איז נישט קיין קונץ אַז ער איז וואויל

דער 'שם משמואל' (פרשת אחרי) ברענגט פון הייליגן קדושת לוי (מובא בספ"ק עבודת ישראל פרשת בלק) אַז לכאורה איז די גמרא זייער שווער, וואָס איז געווען דער חשש אַז דער רבוש"ע גייט פאַרגעסן מעשה סיני?! דער אויבערשטער פאַרגעסט דאך קיינמאָל גאַרנישט, נאר ברוב רחמיו מאַכט ער זיך כאילו ער האָט פאַרגעסן דעם מעשי העגל, ער איז זיך מעלים דערפון, אויב אַזוי פאַרוואָס זאל בכלל זיין אַ קלער אַז ער גייט אויך פאַרגעסן מעשה סיני?

ברענגט ער אַ משל אַז ס'איז געווען צוויי קינדער וואָס זענען געגאַנגען לערנען אין ישיבה. איינער איז געקומען פון אַ גוטן אָפּשטאַם, און דער אַנדערער איז געקומען פון אַ שווערע משפחה.

אַצינד, אויב זיי פירן זיך ריכטיג, איז דער עיקר חידוש אויף דעם קינד וואָס קומט פון אַ שוואַכע משפחה, ווייל דער אַנדערער איז דאך נישט קיין

קונץ אז ער איז וואויל, עס ליגט אים דאך בטבע פון זיין גוטן יחוס.

ווידעראום אויב זיי פירן זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, קומט זיך אַ גרעסערער עונש פאר דאָס קינד וואָס קומט פון אַ גוטן אָפּשטאַם, אָבער אויפֿן אַנדערן קינד קען מען נישט האָבן צופּיל טענות.

ווען אידישע קינדער טוען מעשים טובים זאָגן די מקטרגים: וואָס איז דען די רבותא אַז זיי פירן זיך גוט, זיי קומען דאך פון אַ גוטן אָפּשטאַם, זיי זענען בני אברהם יצחק ויעקב; און פאַרקערט, ווען אידן פאַלן דורך מיט עבירות, שרייען די מקטרגים אַז אַז ס'קומט זיך זיי חלילה אַ גרויסער עונש ווייל זיי זענען מזרע האבות הק'.
דערפאַר איז דער אויבערשטער מבטיח אין דער נבואה: 'גם אלה תשכחנה, אַז אפילו אידן קומען פון אַ גוטע אָפּשטאַם וועט ער זיי נישט געדענקן דעם מעשה העגל. פרעגן אידן: אויב אזוי וועסטו אפשר אויך פאַרגעסן דעם 'מעשה סיני', דאָס הייסט אַז ס'וועט נישט זיין אַזאַ רבותא אַז מיר האָבן מקבל געווען די תורה ביים באַרג סיני, ווייל מיר קומען דאך פון אַ גוטע יחוס!'

ענטפערט דער אויבערשטער 'ואנכי לא אשכח' - אַז ער וועט נישט אַזוי געזאָגט דעם 'מעשה העגל'. דעמאָלט וועט דער אויבערשטער נישט פאַרגעסן דעם 'מעשה העגל'! ווען דער אויבערשטער וועט דערמאָנען אַז אידן האָבן געזאָגט 'נעשה ונשמע' וועט ער אויך געדענקן אַז באמת האָבן זיי אַ שווערע טבע, וואו ראי' זיי האָבן דאך געמאַכט דעם עגל, אויב אזוי קומט זיך זיי אַ גרויסע שכר פאַרן מקבל זיין די תורה!

דער 'קדושת לוי' זאָגט אַז דאָס איז פשט פון דעם פסוק (שמות לב. לד): 'וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם', אַז ווען דער אויבערשטער וועט געדענקן די זכותים פון אידישע מעשים טובים, וועט ער זיך דערמאָנען פון דעם חטא העגל. מיינסט אַז ס'איז אַנגעקומען פאר אידן גרינג צו זיך פירן ערליך?! זיי האָבן דאך אַ יצר הרע, ווי מ'זעט אַז זיי האָבן געמאַכט אַן עגל, און דאָך האָבן זיי געטון מעשים טובים, וועט זייער שכר זיין אַסאך גרעסער!

הש"ת געדענקט וויפיל דו האסט זיך געמוטשעט צו זיין ערליך

דער 'שם משמואל' איז מסביר אַז אין די הייליגע ווערטער ליגט אַ געוואַלדיגע עומק; באמת קומט דאך די נשמה פון גאָר אַ הויכע און הייליגע פלאַץ, חצובה מתחת כסא הכבוד, אָבער פון דער אַנדערער זייט איז דאָ אַלע סאָרט קליפות, כיוסיים און תאוות וואָס פאַרדעקן די נשמה.

דעריבער ווען אַ איד טוט אַ מעשה טוב, געדענקט אים דער אויבערשטער ווי שווער ס'איז אים אַנגעקומען, ווי די צדיקים זאָגן אויפֿן פסוק זיכרתי לך חסד נעוריק', אַז דער רבוש"ע געדענקט פונקטליך וויפיל דער מענטש האָט זיך געמוטשעט, וויפיל ער האָט לוחם געווען און וויפיל מאָל ער איז דורכגעפאַלן, דער רבוש"ע געדענקט אַז באמת איז געווען זייער שווער זיך צו מתגבר זיין. דאָס זעלבע ווען אַ איד פאַלט דורך, געדענקט דער אויבערשטער ווי שווער ס'איז געווען זיין נסיון, און ער העלפט אים צו תשובה טון.

אין די הייליגע ווערטער ליגט אַ געוואַלדיגע חיזוק אַז דער רבוש"ע געדענקט דעם מעמד פון 'מתן תורה', און ער וויל אַז מיר זאָלן דאָס אויך געדענקן, ווייל דעמאָלט איז אַרויסגעקומען אונזער אמת'ע פנימות! דעמאָלט איז קלאַר געוואָרן אַז אונזער חיצוניות איז בלויז אַ 'כיסוי',

און באמת זענען מיר זייער גרויס און לויטער!

די תפלה אויף דעם 'שופר גדול' ווייל דעמאָלט וועט נאָכאמאָל אַרויסקומען דער גילוי

אין דעם המשך פון די פסוקי 'שופרות' בעטן מיר אויף די גאולה העתידה, 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול', אַז ביים סוף וועט טאַקע נתגלה ווערן 'וואָס איז דאָס אַ איד' און 'וואָס איז די תכלית 'הבריאה', דאָס וועט געשען דורך דעם זעלבן שופר וואָס האָט געבלאָזן ביי מתן תורה, וואָס האָט אַרויסגעברענגט דעם אמת'ן 'מלכות' און 'זכרונות', אַז ס'איז דאָ אַ באַשעפער אויף דער וועלט און די אהבה וואָס ער האָט צו אידישע קינדער.

די זאך האָט זיך אָפּגעשפּילט איינמאָל ביי מתן תורה, ווען ס'איז נתגלה געוואָרן די פנימות פון אידן, און דאָס גייט נאָכאמאָל געשען ביי די גאולה העתידה! דעמאָלט וועט דאָס אויך זיין מיט דעם כח פון דעם 'קול שופר'! און ס'וועט שוין אזוי בלייבן אויף אייביג. אידן וועלן האָבן שטענדיג דעם זעלבן תענוג וואָס מיר האָבן געהאַט ביי 'מתן תורה'; מען וועט שפירן ווי די נשמה איז נתגלה געוואָרן פון דעם 'בית האסורים' און ס'איז אַנטפלעקט געוואָרן פון די אַלע 'כיוסיים' וואָס האָבן דאָס באַדעקט.

עס שטייט פון הגאון רבי שלמה קלוגער זצ"ל, און די זעלבע זאך שרייבט הגאון מקוויאליוב זצ"ל אין זיין ספר 'ארץ צביל', אַז דער 'שופר גדול' פון דער גאולה שלימה ווערט געבויעט דורך אונזער 'תקיעת שופר' פון אַלע יאָרן אין גלות. דאָס וועט ברענגען אַז ס'זאָל קומען דער גרויסער שופר לעתיד. ווייל ווען מיר זענען עוסק אין דעם 'אתערותא דלתתא', צו מגלה זיין די נשמה דורך דעם 'קול השופר' - וואָס האָט דעם כח צו אַרויסברענגען די אמת'ע מציאות פון אַ איד - דורכדעם ברענגען מיר נענטער די גאולה שלימה ווען דאָס וועט נאָכאמאָל געשען מיט אַזאַ התגלות!

אידן בעטן אַז ס'זאָל שוין זיין דער שלימות פון דעם התגלות דורך דעם 'קול שופר'

דאָס איז די טעם פאַרוואָס נאָכדעם וואָס מיר זאָגן די פסוקים פון 'שופרות', בעט מען זיך: "אלוקינו ואלוקי אבותינו תקע בשופר גדול לחירותנו". וואו קומט דאָ אַרײַן אַ בקשה פאר די גאולה?! בלויז ווייל מען האָט געזאָגט דאָס וואָרט שופר, דערמאָנט מען דעם 'שופר גדול' אַלס אַ גזירה שווה!'

אָבער באמת איז דאך עס אזוי פאַסיג אַלס אַ חלק פון דער תפלה, ווייל דאָס איז למעשה די גאַנצע ענין פון מצות שופר! אַלע פּראָבלעמען און נסיונות פון דעם מענטש קומט וויבאַלד זיין נשמה איז אַרוינגענומען מיט אַזויפיל קליפות און כיוסיים, דערפאַר האָט אונז דער רבוש"ע געהייסן אַז מיר זאָלן זיך אַוועקשטעלן אין דעם טאַג וואָס די בריאה איז באַשאַפֿן געוואָרן און מיר זאָלן זיך דערמאָנען ווי הויך אַ מענטש איז באמת, מיר זאָלן זיך דערמאָנען די פסוקים פון 'מתן תורה' ווען אונזער הייליגע נשמה איז נתגלה געוואָרן. יעצט נאָכדעם וואָס מיר האָבן דאָס אַרויסגעזאָגט, בעטן מיר פאר די גאולה שלימה, ווען דער רבוש"ע וועט צוענדיגן דעם גאַנצן ענין, צו מגלה זיין די נשמות פון אידישע קינדער.

די עצם השתוקקות ווען אַ איד דאווענט אַז

ס'זאָל שוין קומען די גאולה שלימה, דאָס איז אויך אַ חלק פון די עבודה פון 'שופרות', ווייל ווען אַ מענטש איז מתפלל ווערט די זאך נתעורר ביי אים. ווען מען בעט אַז די גאַנצע וועלט זאל שוין מכיר זיין די מלכות פון השי"ת, און אַז דער רבוש"ע זאל שוין בלאָזן מיט דעם 'שופר גדול', ברענגט דאָס אַז שוין יעצט זאָלן מיר אַביסל שפירן וואָס איז דאָס אַ אידישע נשמה, אַז מיר זאָלן קענען בלייבן דערמיט אַגאַנץ יאָר.

געדענקן די גוטע צייטן וואָס מען האָט געהאַט

דאָס איז די גרויסע עבודה פון 'שופרות' און ווי געשמעקט איז דאָס נישט בלויז מחשבות וואָס מען דאַרף האָבן ביים זאָגן 'שופרות', נאר דאָס איז שייך אַלעמאָל. בפרט אין די הייליגע טעג ווען מען איז עוסק אין תשובה, וואָס אַסאך מאָל קען מען חלילה טראַכטן אַז די עבירות זענען מיר בעצם, מען קען זיך איינרעדן אַז איך בין אַזאַ סאָרט שוואַכער מהות. דעריבער דאַרף מען זיך דערמאָנען 'מתן תורה', מען דאַרף זיך דערמאָנען די 'ימי הגדלות' פון זיך אליינס, צו געדענקן אַז דאָס וואָס דו ביזט לעצטנס דורכגעפאַלן, דאָס איז נישט די!'

מען דאַרף זיך דערמאָנען ווען מען האָט אַמאָל געהאַט אַ נסיון און מען איז דאָס יאָ בייגעשטאַנען מיט אַ יראת שמים; מען זאָל זיך דערמאָנען אַז מען האָט געהאַט אַמאָל אַ תקופה וואָס מען גוט געדאוונט! דאָס איז אזוי וויכטיג פאַרן מענטש צו געדענקן, דאַרפסט דאך וויסן ווער דו ביזט!

'רחם' דאָס הייסט רחמנות געהאַט! 'ארחמנו' איד וועל אַסאך מער רחמנות האָבן!

לאָמיר נאר ענדיגן מיט די ליכטיגע ווערטער וואָס דער הייליגער קאַבריער זי"ע האָט געזאָגט אויף דעם פסוק פון די זכרונות: "הַבֵּן יְקָר לִי אֶפְרַיִם אִם יָלֵד שְׁעִשְׁעִים כִּי מִדֵּי דְבָרֵי בּוֹ זָכַר אֶזְכְּרֶנּוּ עוֹד, רַחֵם אֶרְחַמֶּנּוּ נְאֻם ה'". אַז ווען אַ איד איז זיך מתחרט אויף זיין עבר, ער טראַכט אַרײַן אַז ער וויל זיין העכער; ער זאָגט "זכור" - איך האָב געדענקט דעם אויבערשטן?! דאָס הייסט געדענקט?! "אזכורנו עוד" - איך נעם זיך פאַר אַסאך מער צו געדענקן דעם אויבערשטן!

ווען אַ איד טראַכט אַזוי, ווערט אַזאַ מין אהבה ביים רבוש"ע! און דער אויבערשטער זאָגט: "רחם" - דאָס הייסט רחמנות געהאַט! "ארחמנו" - איך וועל אַסאך מער רחמנות האָבן אויף אים! כיוועל אים געבן טוב הנגלה!

דאָס טוען מיר ראש השנה ווען מיר זאָגן די פסוקים, מיר דערמאָנען דעם אמת, אַזאַ זיסע אמת, אַזאַ שיינע אמת. ווי צדיקים האָבן געזאָגט: "ווי ביטער און פינסטער איז די וועלט פאר איינער וואָס ליגט אין איד, און ווי זיס און לעכטיג איז די וועלט פאר דעם וואָס ליגט נישט דאָרט". אַ איד קען לעבן אין דער אמת'ער וועלט, די וועלט פון 'מלכות זכרונות שופרות'! וויפיל ווארימקייט, וויפיל געשמאַק, וויפיל תענוג, קען מען האָבן, ווען מען לעבט מיט די פסוקים פון מלכות, די פסוקים פון זכרונות, ווען מען אַנערקענט די גרויסקייט פון אונזער נשמה און מען וואָרט אויף די גאולה העתידה.

דורכדעם וועלן מיר זיכער פועלן אַ גאולה שלימה פאר דעם כלל און דעם פרט, און מיר וועלן געבענטשט ווערן מיט אַ שנה טובה ומתוקה.