

לפני המלך

לקט מתוך אגרות קודש אודות גודל ענין וסגולת לימוד ושינון
ויש פרק מ"א בספר תניא קדישא

ברוקלין נ.י.

שנת המשת אלפים שבע מאות ששים ואחת
שנת המאה להולדת ב"ק אדמו"ר מלך המשיח

נדפס לזכות
התמים יקותיאל שיי גאלדשטיין
לרגל היכנסו לעול מצות
ביום ד', ט"ז אייר, "תפארת שבהוד"
ה'תשס"א

כל הזכויות שמורות להמו"ל

Rabbi Levi Goldstein
425 Brooklyn Ave.
Brooklyn, NY 11225
Tel.: (718) 953-1313
Fax: (718) 953-1334

פתח דבר

ריבוי פעמים מצינו בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ אודות חשיבותו המיוחדת של פרק מ"א בתניא. הצצה לתוך סדרת האגרות קודש מגלה את הסגולה המיוחדת הגלומה בפרק זה, וכדברי כ"ק אד"ש, המובאים להלן, יש בלימוד הפרק; בחזרה עליו במחשבה; בחזרה עליו בדיבור; בלימודו בעיון; בהתבוננות בתוכנו; בחקיקתו בזיכרון ובלימודו בעל-פה, עזר וסיוע בעניינים רבים בגשמיות וברוחניות.

לתועלת הרבים ולזכות חתן הבר-מצוה, הת' יקותיאל שיחי, סדרנו קובץ זה שבו לקט חלקי מהמכתבים שנדפסו בסדרת האגרות קודש. מובן שלשלימות הבנת הענין יש לעיין בגוף האגרות כפי שנדפסו במקומם (וציינו בשולי כל אגרת את מספרה כפי המופיע בכרכי האג"ק).

תודתנו נתונה להרה"ת שניאור זלמן שי' הרצל על עזרתו בעריכת הקובץ, וכן לבנו הבכור, התמים שניאור זלמן שי', עבור עזרתו בזה.

ותודה מיוחדת להרב שת שי' טויב בעד מלאכתו המפוארה בתירגום אגרות אלו לאנגלית. יה"ר שיפעלו הדברים את פעולתם ויהיה זה נדבך נוסף לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לוי ובילא רישא גאלדשטיין

ל"ג בעומר, הי' תהא שנת סגולות אראנו
שנת המאה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח

לקוטי אמרים - תניא

ריש פרק מ"א

ברם, צריך להיות לזכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושרשה, והוא, כי אף שהיראה היא שרש לסוד מרע והאהבה לועשה טוב, אף על פי כן, לא די לעורר האהבה לבדה לועשה טוב, ולפחות צריך לעורר תחלה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בנזכר לעיל, שתהא בהתגלות לבו או מוחו על כל פנים.

דהיינו, להתבונן במחשבתו על כל פנים, גדולת אין סוף ברוך הוא ומלכותו, אשר היא מלכות כל עולמים עליונים ותחתונים, ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, וכמו שכתוב "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא", ומניח העליונים ותחתונים, ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט, כי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו ולעבדו ולעשות קצונו בכל מיני עבודת עבד.

והנה ה' נצב עליו, ומלא כל הארץ כבודו, ומביט עליו ובוחר בליות ולב אם עובדו כראוי.

ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה בעומד לפני המלך.

מגרש עצלות

במענה על מכתבו מכי תמוז, בו כותב אודות מדת העצלות ושואל מהו העצה לזה. - הנה ילמוד בעיון תניא ריש פרק מ"א עכ"פ עד התיבות לפני המלך (שם עמוד ב') וידע זה בע"פ, ומזמן לזמן יעבור על זה אם בדבור או עכ"פ במחשבה, וכשיתבונן אפילו בפירוש הפשוט של שורות אלו יספיק זה לגרש העצלות כלה:

חלק יא עמוד רפ

מועיל לקליטת הלימוד

במ"ש אודות הרגשה פנימית בשעת הלימוד, צריך היי להתעסק יותר בלימוד תורת החסידות, ובכדי שיוקלט אצלו הלימוד בהקדם ובקליטה טובה יותר, צריך להלוך בהדרכותי ומנהגי, שאז המעשה מתזיק את הלימוד כמו שהלימוד מביא לידי מעשה. ובפרט יתבונן בתוכן פרק מ"א יעו"ש בתניא.

חלק יג עמוד ערב

עצה לפיזור הנפש

במענה על מכתבו מכ"ח תמוז, בו מספר מצבו ובענין פזור הנפש שלו והעדר תוקף הדעת ע"ע להפסיק באמצע שיחה נאה כו' וכן בענינים שונים שלו ומבקש עצה טובה וברכה ע"ז.

הנה בכלל צריך להתייעץ בזה עם המנהל רוחני הרה"ח הו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר שלמה חיים ש"י קעסעלמאן, ובנוגע לענין פזור הנפש, הנה במשך שבועות אחדים יתרגל להתפלל מתוך הסידור, וכן בשעת הלימוד כשחושב בנגלה או בחסידות, יהי אצלו הספר או המאמר שאודותו חושב, וכשרק יתחיל להרגיש פזור המחשבה שלו, יביט בהאותיות שבספר, אשר אותיות מאירות לפזר את החשך והבלבול וכהפירוש עה"פ ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה,

כן ילמוד בע"פ התחלת פרק מ"א בתניא, ומזמן לזמן יחזור ג"כ בדבור את השורות, והנה הי' נצב עליו כו' אם עובדו כראוי,

חלק ד עמוד תלב

מניעת התקפת כליות רוחניות

במענה על מכתבו, בו כותב ע"ד הטבת מצב בריאותו ושחדלו ממנו התקפות הכליות. הנה בטח רואה בזה ג"כ רמז מלמעלה ע"פ פתגם הבעש"ט, שבכל דבר נראה ונשמע לאיש הישראלי יש ללמוד בזה הוראה בעבודת השי"ת. וההוראה בהנ"ל הוא, שכאשר מצליח השי"ת וחדלו התקפות הכליות בגשמיות, הנה עליו להשתדל ביתר שאת ויתר עז שיחדלו ג"כ התקפות הכליות ברוחניות, והוא ע"י ההתבוננות בפרט במ"ש בתניא פרק מ"א, והנה הי' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות כו'.

ובהנ"ל נפתרת ג"כ שאלתו במכתבו במה שראה באחד שראוי וזקוק לתוכחה, אבל אינו מקבל אותה ומבקש עצה בזה, הנה ע"פ הנ"ל מובן המענה, והוא מרז"ל הידוע (ברכות ו' ע"ב) מי שיש בו יריש דבריו נשמעים ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב (ר"ת בספר הישר שער י"ג. הובא בשל"ה שער האותיות אות ל').

חלק ז עמוד ער

מועיל לתיקון המדות

... מה שכותב אודות תיקון המדות, הנה ילמוד ע"מ להבין, תורת החסידות במאמרים המדברים בענינים אלו, אשר בטח יוכל לשאול עליהם אצל הרה"ג הרה"ח אי"א נוי"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ ורב פעלים... שי וילמוד בע"פ התחלת התניא קדישא פרק מ"א עכ"פ עד דף נ"ו ריש עמוד ב' שורה ב'. וישנה זה לעצמו בכח עת מצוא, ואם מעט אור דוחה הרבה חשך הרי עאכ"כ הרבה אור.

חלק י עמוד רו

עצה לפחד ומיחושי לב

במענה על מכתבו מיום ההילולא של רבנו הזקן, במה שכותב שלפעמים מפחד הוא וגם נדמה לו שיש לו מיחושי הלב. ולדעתי שני הענינים הם ענינים של דמיון ובמילא עליו לבדוק התפילין שלו, המזוזות בדירתו או בחדרו עכ"פ וכן לבדוק בכל יום את הטלית קטן, וחזק יהי בבטחוננו בהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית שהוא נצב עליו וכו' ומה טוב שילמוד בע"פ מהתחלת פרק מ"א בתניא קדישא עכ"פ עד התיבות לפני המלך - נ"ו ע"ב.

חלק י עמוד רפט

עצה להנהגה ראויה

ומוכרח - שמכאן ולהבא יחדל מכל הנהגה לעשות מעשה בפועל על היסוד היחידי של אני אומר ואני חפץ, ובמילא כולא קמי' כלא חשיבי ... ודי ומספיק לעשות את כל הנ"ל - התבוננות קלה אפילו לשעה קלה במלים האחדות דתניא קדישא ריש פרק מ"א: וצריך להיות לזכרון תמיד ראשית עבודה ועיקרה ושרשה וכו' לעורר תחלה היראה הטבעית כו', והנה ה' נצב עליו כו' ובוהן כליון ולב אם עובדו כראוי. - שאז מובטחני שלא היי בא לכל הפעולות האמורות לעיל, ובודאי היתה בהצלחה יותר. ונוסף על שלא היו ענינים בלתי רצויים כלל, הרי לאט אט היתה מתמעטת ההנהגה דעולם התהו ומסתדר לאט לאט בהנהגה דעולם התיקון, ואם באמת מתחשב עם דעתי באיזה מדה, הרי יודיעני בחוזר, על שגש לשינוי הנהגתו הנ"ל בפועל... ואף שבודאי עבודה קשה היא לפעול שינוי הנ"ל, הרי מסוגלים הם ימים אלו דחדש הגאולה והנסים לגאול את עצמו גם מהנ"ל, ואין הדבר תלוי אלא ברצון, ויה"ר מהשי"ת שלא ירצה לרמות את עצמו, ובמילא יראה אמת כמו שהוא לאמיתתו, ובמילא יגש תומ"י לתיקונם.

חלק יא עמוד יג

מסייע לשמחה

במה שמאריך במכתבו בהנוגע למצבו ואשר לא תמיד שורה השמחה בנפשו, הנה מבואר בזה ארוכות וקצרות בספר התניא קדישא מרבנו הזקן, ובפרט בפרק ג"ל. ויש להוסיף בשמחה זו, עיי' ההתבוננות המוזכרת בספר התניא קדישא ריש פרק מ"א, איך שממה"מ הקב"ה, מניח העליונים והתחתונים ונצב עליו (על כאו"א מישראל) ומלא כל הארץ כבודו כו' וכו', וידוע שעוז וחדוה במקומו (יעויין חגיגה ה' ע"ב - ובס' עבודת הקדש להרה"ג הר"מ אבן גבאי חלק התכלית פרק נ"ז), הרי מתגברת עיי' התבוננות זו השמחה באדם, וככל שתתרבה שמחה של מצוה זו (מצוה לשון צוותא וחיבור לבורא עולם), הרי עיי' הכלל דשמחה פורץ גדר, מתמעטים העניינים המנגדים ומגבילים את האדם הן בגשמיות והן ברוחניות, והרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה, וכבר ידוע מ"ש המורה הגדול בידו החזקה הלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה ד'. ומובן שבכל הני"ל אין סתירה לעבודת השי"ת כשדורשת לפעמים ענין של מרירות, ועיי' המבואר בתניא קדישא סוף פרק ד"ל ובאגרת התשובה שם פרק י"א.

חלק יא עמוד לד

ובמה שמפרט עניינים שגרמו לנמיכת רוח, הרי כבר מלתו אמורה בתניא בביאור מאמר בכ"י תקיעא מסטרא דא וחדוה תקיעא מסטרא דא, ומבאר שם איך שאין סתירה מזה לזה והעיקר שידיעת הני"ל אין זה אלא אמצעי בכדי לבוא אל המטרה לימוד התורה וקיום המצוות, והדרך לזה היא שזוהי דרך האמת ששואל אודותה, שיהיו חקוקים במוח זכרונו דברי רבנו הזקן בתניא ריש פרק מ"א, והנה ה' נצב עליו וכו' ומה טוב שילמוד בעל פה מהתחלת פרק זה עד לתבית המלך (בעמוד ב') וזה צריך להביא שמחה בלב כל האדם, וכמבואר המשל בתניא ממלך גדול המתאכסן ודר אתו עמו בביתו הדיוט ושפל אנשים (תניא פרק ל"ג) ומובן גם כן שאכסניא ודירה זו הרי זה גם נתינת כח להתנהג מתאים לרצון המלך ורצונו, הרי מבואר בשו"ע לפרטי פרטים ואפילו בענייני הרשות הרי ישנו סימן שלם והוא בשו"ע או"ח סי' רל"א מיוסד על הענין דבכל דרכיך דעהו.

חלק יז עמוד רכו

מונע ייאוש

במענה על מכתבו מיו"ד לחדש אייר, בו מבקש תיקון על וכו', ואופן איך להלחם נגד זה בעתיד, היאוש תוקף אותו וכו'

והנה מבואר בכמה מקומות אשר היאוש הוא אחד התחבולות והדרכים של היצר הרע להפיל את האדם ברשתו, עיי' ההסברה שכיון שלא יהי בידו לנצח יציה"ר, ח"ו, הרי אין תכלית ותועלת במלחמתו נגדו, ומובן שרעיון זה הוא אפיקורסות ר"ל היפך האמונה, אשר השי"ת הוא בורא כל העולם והאדם בכללו, ולית אתר פנוי מני' ואמר לו בתורתו הקי בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין, אלא שכל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו, וכבר ידוע פסק רז"ל אשר ח"ו לא זכה, הרי ר"ל יכולה להעשות לו סם מיתה (יומא ע"ב ב), לכן מוכרחת התפלה לפני אדון כל שהיא בקשת צרכי האדם, והצלת נפשו עאכו"כ, וכדי שתהי' התפלה מקובלת, צריכה להיות בטהרה ובפירוש המלות עכ"פ,

ומה טוב לעתים קרובות ותכופות בנתינת קודם [התפלה] איזה פרוטות לצדקה, וכדרז"ל עה"פ אני בצדק אחזה פניך, ויתנהג בכל הני"ל ויאמר לאחר התפלה של שחרית בכל יום השיעור תהלים כפי שנחלק התהלים לימי החדש, וכשיעשה את כל זה - אף כי כמנהג ישראל צ"ל בלי נדר - אזי לאט לאט

תקל עליו המלחמה ומעט מעט יגרש את היצה"ר מגבולו, ומהנכון היי שילמוד בעל פה מהתחלת פרק מ"א בספר התניא עד התיבות כעומד לפני המלך (שם דף נ"ו ריש עמוד ב)...

חלק יא עמוד קג

מסייע לקבלת עול

מה שאמרתי לו עכ"פ מקצת קבלת עול, כי לו היי מרגיל את עצמו עכ"פ במקצת קב"ע היי ספק אצלו בשיקול דעתו ואפילו על החלטותיו שאפשר שאינן נכונות, ושמה שנדמה לו אחרת הוא מפני כהודעת חז"ל שאדם קרוב לעצמו וכו' ובמילא קודם שהיי עושה צעד עוקצני או צעד הנוגע בענינים הכלליים היי מתייעץ עם מי שהוא אחר שאינו נוגע בדבר.

כפי שכבר הורגלתי, מוכרחני להעיר תיכף על אתר ולהבטיח (באווארענען) שאין כוונתי בזה לומר שבענין פלוני ופלוני הוא האשם בכל המאה אחוז ופב"פ צודק בכל המאה אחוז, ובכלל לא עדי"ז דן הנני במכתבי זה, אלא על ההנהגה הכללית. ובמלות אחרות אשר כשלומדים כל הענינים בספרי חסידות ובשיחות קדש מקבלים אותם בטוב, אבל כשבא לפועל תומ"י מחליטים ובהחלט גמור שכל האמור בספרים הנ"ל הוא בנוגע להזולת.

ובתור דוגמא ואסתפק רק בענין אחד שאם היי נחקק במוחו הכתוב בשורות הראשונות דריש פרק מ"א בתניא (דף נ"ו עד סוף עמוד א'), ובאמת די ומספיק השורה וחצי האחרונות דעמוד זה, והנה הי נצב עליו ומביט עליו ובוחר כליות ולב, הרי בטוחני שכל הדבורים החריפים... לא היי אפילו קס"ד שידברם ופשיטא שלא היי באים לפועל אפילו בביטויים הרבה פחות חריפים...

חלק יג עמוד ריג

מועיל לשמירת העיניים והלשון

במענה על מכתבו מר"ח הרחמים, בו מבקש להראותו שער התורה והיראה הדרך לשמירת עינים ולשון וכו'.

מובן שהנ"ל תלוי בכמה פרטים ותכונת נפש השואל, תנאי המקום וכו', ואף שנקודה התיכונה בכל זה הוא כפי האמור - בתניא קדישא ריש פרק מ"א לעורר היראה הטבעית וכו' להתבונן במחשבתו כוי הנה הי נצב עליו כוי ומביט עליו ובוחר כליות ולב אם עובדו כראוי, עיי"ש, כמה אופנים ישנם וכמה דרכים ישנם בהנהגה לאחר זה, ויפרש ענינו לפני אני"ש ידידיו המכירים אותו והם יורוהו מיוסד על הנסיון בהמושפעים שלהם בכגון דא, וזמנא קגרים להצלחה באמור ע"פ המבואר בלקו"ת פי' ראה לב, ב שבחדש אלול המלך נמצא בשדה ומקבל את כל אלו הרוצים לקבל פניו בספ"י, כוי עיין שם.

חלק יג עמוד תלו

מסייע לא להתרשם מהסביבה

ובמ"ש אודות מה שנתרשם מהעניינים בסביבתו וכו', הרי כבר כתבתי חוות דעתי בזה, שהיסח הדעת מהתרשמות זו ע"י תקיעת מחשבתו במחשבה טובה היא העצה והסגולה בכגון דא, ותקל עליו עבודה זו באם יהי שגור אצלו בעל פה וחקוק בזכרונו מה שכתוב בתניא ריש פרק מ"א והנה ה' נצב עליו כו' עיין שם.

חלק יג עמוד תמב

מועיל נגד כעס וגאווה

במענה על מכתבו מט"ו סיון בו כותב אשר לפעמים סובל הוא ממדת הכעס.

הנה יחזור בעל פה בתניא ריש פרק מ"א מתחלת הפרק עד עמוד קי"ב שורה שני' תיבת לפני המלך, כן יבקש את המדריך שלו שיבאר לו כללות התוכן של אגרת הקדש סי' כ"ה וכשירגיש שמתחיל להתכעס, יחזור בעל פה את הנ"ל ויחשוב ע"ד תוכן האגרת הנ"ל, וכשיתרגל בזה הנה ילך מצבו הלך וטוב.

חלק טו עמוד ער

במ"ש אודות מדת הכעס והגאווה, - כמו בכל העניינים דרך התיקון בזה הוא צעד אחר צעד, וההתחלה להתעכב שלא להביע הכעס או הגאווה בדבור, שע"י מתמעטת ההתפשטות שבמדה וכנראה במוחש, וביחד עם זה גם להתבונן בעת התעוררות מדה מ"ש בתניא פרק מ"א בתחלתו, ומהנכון שיהיו שגורים דברים אלו בפיו ומה טוב שידע אותם גם בע"פ וכמבואר מהתחלת הפרק עד דף נ"ו ע"ב, ובפרט שידוע בכתבי האריז"ל אשר ע"י כעס נחלפת הנשמה, וראה בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ ז"ע י"ט כסלו תרצ"ג ביאור מרז"ל כל הכועס כאילו כו'.

חלק יד עמוד תנט

מועיל להשליט המוח על הלב

במענה למכתבו מ"ט מני"א, בו כותב אשר חסר אצלו הענין דמוח שליט על הלב, מתרגש מכל דבר קטן וגדול וכו'

והנה בכלל מצב הנ"ל הוא ע"י שהאמונה בהשגחה פרטית הוא רק באופן מקיף, כי כשנכנסת בפנימיות מובן שאין כל מקום להתרגשות וכמבואר באגה"ק סי' כ"ה.

ומהנכון שיהיו חקוקים בזכרונו הנאמר בהתחלת פרק מ"א בתניא (עד דף נ"ו ע"ב) תיבת לפני המלך, וכשירגיש שמתחיל להתרגש יתבונן בזה במחשבתו או גם יעבור עליהם בדבור.

חלק טו עמוד שנב

מסייע להתמדה בלימוד ולאי התפעלות מהמלעיגים

במענה למכתבו מכ"ז טבת, בו שואל מה לעשות בעזר להתמדה בת"ת וכן בעזר כנגד המלעיגים וכו'. והנה כבר מלתו אמורה בראשית והתחלת כל הארבעה חלקי שוי"ע שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה וכו' מיד יגיע אליו היראה כו' ולא יתבייש כו'. עיין שם בטור ובשו"ע ריש סי' א' בהרמ"א ובשו"ע רבנו הזקן.

ומהנכון בכדי לחזק פעולת ההתבוננות בהאמור, שילמוד עד שידע בעל פה התחלת ריש פרק מ"א אשר בספר תניא קדישא עד לדף נ"ו ע"ב תיבות לפני המלך.

חלק טז עמוד רסד

מועיל לכוונה בתפילה

מהי העצה לכוונה בתפלה.

ההתבוננות לפני התפלה עכ"פ איזה רגעים לפני מי הוא הולך להתפלל. ומהנכון שילמוד ג"כ בעל פה מהתחלת ריש פרק מ"א בתניא עד תיבת המלך (ע"ב), ולפני התפלה יחזור על זה בדבור או במחשבה בתוכן הדבר. וכן בימות החול קודם התפלה יפריש איזה פרוטות לצדקה.

חלק יז עמוד קיא

מזכך את הנשמה והגוף

במענה למכתבו מליל ו', בו שואל עצה בהנוגע לעניניו.

והנה בכלל עצה היעוצה בכגון דא הוא הענין דשויתי ה' לנגדי תמיד, אשר מקרא מלא הוא בכתוב ולא עוד אלא שרבנו הרמ"א פוסק אחרון בישראל התחיל בזה כל הדי' חלקי שוי"ע להורות אשר זוהי התחלה ויסוד קיום התורה. וילמוד בתניא קדישא ריש פרק מ"א מהתחלתו עד לעמוד ב' תיבת המלך, ומזמן לזמן בשבתו בביתו וגם בלכתו בדרך יחזור בעל פה את הנ"ל אם בדבור או עכ"פ במחשבה, וכשירגיל את עצמו בהרעיון אשר הנה ה' נצב עליו כו' כמבואר בתניא שם, הרי זה בדרך ממילא מזכך לא רק את הנשמה אלא גם את הגוף...

חלק יז עמוד קטו

עוזר להסיר פחדים

במ"ש אודות פחדים.

מהנכון שיבדקו את התפילין שלו, וכן ילמוד בעל פה פרק מ"א בתניא קדישא מהתחלת הפרק עד לתיבת המלך בעמוד ב' ויחזור ע"ז במחשבה או גם בדבור.

חלק יז עמוד שלא

עצה לשמירת הדיבור ולמדת הבטחון

בהנוגע לשמירת הדבור, וחזוק במדת הבטחון - עצה משותפת לשניהם, היא ההתבוננות איך שהי נצב עליו ובוחן כליותיו ולבו וכו' כמבואר בספר תניא קדישא פרק מ"א, ומהנכון אשר ידע בעל פה, מהתחלת הפרק עד לעמוד שני תיבת המלך. ומזמן לזמן יחזור על זה.

חלק יח עמוד קכא

ממעט הדאגות עד שמבטלים לגמרי

במענה למכתבו מבי טבת, בו כותב אודות התפלה שלו ומצב רוחו הקשור בזה, ואיך שזה פועל צמצום הפרנסה שלו וכו'.

והנה שמענו איזה פעמים סיפור מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע, דמנהג חסידים הראשונים, שהיו מחלקים התפלה לכמה חלקים, ז.א. שבכל פעם ופעם היו כמובן מתפללים כל התפלה, אלא שההתבוננות בענינים ובכוונות פירוש המלות או ההסבר בהם, היו מחלקים לכמה ימים באופן שבמשך כשבוע ושבועים היו גומרים פירוש המלות פעם אחת ואחר כך חוזר חלילה, ולכן גם הוא יעשה באופן הנ"ל, ובמצבו הנה יסדר אשר בימות החול יהי זמן תפלתו בבקר לערך שתי שעות מתחלתה ועד סופה.

במ"ש אשר לפעמים שונה וכופל תיבה אחת. - העצה היעוצה לזה הוא להתפלל מבפנים הסידור, ובלא"ה נכון הדבר, ועצה לכמה ענינים.

תקותי שבכל יום חול קודם תפלת השחר מפריש איזו פרוטות לצדקה, וכן אשר אחרי התפלה וגם בש"ק ויום טוב שומר על השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - לאומרו, ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתו, שתהיינה כולן כשרות כדין.

כן מהנכון אשר ילמוד בעל פה בספר תניא קדישא מהתחלת פרק מ"א עד לעמוד ב' תיבת המלך, וכשיתבונן בתוכן הענין אשר הי נצב עליו, ותוא עצם הטוב, והבטיח אשר הבא לטהר מסייעין אותו, והאדם כאשר מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, בטח שהדאגות תתמעטנה ותופחתנה עד שתתבטלנה כליל, והרי נצטוונו לעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב דוקא כמבואר בכ"כ מקומות.

חלק יח עמוד קכו

מועיל לעבודה פנימית

במענה למכתבו מטי אדר, בו שואל במה להתחיל בהנוגע להנהגה פנימית.

בכלל בענינים כאלו צריך לפרש שיחתו ושאלתו לפני המשפיע דא"ח שלו והוא יורהו,

ובכללות יהי חקוק במוחו ההתבוננות הכתובה בתניא ריש פרק מ"א, איך שהי נצב עליו ובוחן

כליותיו ולבו וכו' וכן הענין המבואר בקונטרס העבודה בהכרח עבודה פנימית ופרטית, ועוד ועיקר לשמור על סדרי הישיבה בנגלה וחסידות וזמן התפלה, וכן בהנוגע לבריאות הגוף, שעל ידי זה מסתגלים לסדר בחיי היום יומים וקל ביותר שגם בעבודת ה' יהי בסדר מסודר, שזוהי דרישת עבודה פנימית דוקא.

חלק יט עמוד רטז

מועיל להנצל ממחשבות רעות

במענה למכתבו מועשי"ק עם הפי"נ שיקרא בעת רצון על הציון הקי' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבגי"מ זי"ע. בו שואל איך אפשר להנצל ממחשבות רעות.

והנה כבר מלתו אמורה בראשית והתחלת כל הארבעה חלקי שו"ע שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה וכו' מיד יגיע אליו היראה וכו' עיין שם בטור ובשו"ע ריש סי' א' בהרמ"א ובשו"ע רבנו הזקן,

ומהנכון בכדי לחזק פעולת ההתבוננות בהאמור שילמוד עד שידע בעל פה התחלת ריש פרק מא' אשר בספר תניא קדישא עד לדף נ"ו ע"ב תיבות לפני המלך.

חלק טז עמוד רסג

מסייע לעשיית תשובה

במענה למכתבו מיום הראשון דסליחות, בו כותב אודות הרצון לעשות תשובה, ואיך להביא לפועל, והרי כמה ענינים ישנם שמבלבלים.

ויתבונן היטב הדק היטב במ"ש רבנו הזקן [בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה] - בספרו תניא קדישא ריש פרק מא', ומה טוב שילמוד בעל פה מהתחלת שמים עליכם הפרק עד לעמוד שני, תיבת המלך, וידוע דרז"ל הלואי שיהי מורא כמורא בשר ודם (שם בתניא דף נ"ז ע"א)

חלק כ עמוד ג

לעילוי נשמת
אבינו היקר
הרה"ח התמים ר' יקותיאל דובער
בן הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן ע"ה
קלמנסון
נפטר ביום י"ג ניסן, יום ההילולא של כ"ק
אדמו"ר ה"צמח צדק"
ה'תשמ"ח
תנצב"ה

לעילוי נשמת
אמנו החשובה
מרת חנה פריווא
בת הר' אלטער יהושע הכהן ע"ה
גאלדשטיין
נפטרה ביום ו', ערב שבת קדש
כ"ד מנחם-אב, ה'תש"ס
תנצב"ה

ולזכות

אבינו היקר
הרה"ח התמים הר"ר יוסף שיחי
גאלדשטיין

אמנו היקרה
מרת בת שבע שתחי'
ובתה חנה תי'
קלמנסון

ולזכות

הרה"ת הר' לוי בן חנה פריווא וזוג' בילא רישא בת שבע שיחי
ובניהם
שניאור זלמן, יחיאל אלטער יהושע, מנחם מענדל, שלום יעקב דובער, שמואל,
חי' סימא, יקותיאל, שיינא מושקא, משה יהודה והינדא גאלדא שיחי

לאורך ימים ושנים טובות

*The following is a letter of the Rebbe, Melech HaMoshiach, which was written originally in English and re-printed here as a special supplement to the English edition of this collection.**

By the Grace of G-d
13th of Teves, 5726
Brooklyn N.Y.

Greeting and Blessing:

I am in receipt of your letter of the 4th of Teves, in which you write about the problem of laziness, etc., and you ask how you can overcome it. One of the effective ways of overcoming this difficulty is by thinking deeply on the fact that G-d is present everywhere and always, as the Alter Rebbe explains in the beginning of Chapter 41 of the *Tanya*:

“And, behold, G-d stands over him, and the whole world is full of His glory, He looks upon him and searches his veins and heart (to see) if he is serving Him as is fitting.” Therefore he must serve in His presence with awe and fear like one standing before the king.

The point is to remember that inasmuch as G-d gives one great gift of time and mental ability, etc., one must not waste these great gifts given by G-d. By way of illustration: Suppose a great and majestic king personally and graciously gave you a gift, and he stands by you, watching what you will do with it; what would it look like if you would drop it with complete disregard, and go out for a walk or engage in some other pastime, etc.? Surely it is unnecessary to emphasize to you this idea at great length.

I will only add that the *Yetzer Horah* is never lazy, and is very busy and industrious in his efforts to a Jew from his service to G-d. Therefore, you must have a ready weapon with which to combat him. For this reason, I suggest that you should study well, and learn by heart, the beginning of Chapter 41 to which I referred above, until those sacred words are engraved upon your mind and memory, so that you will always be able to recall them and think about them whenever the need arises to overcome a temptation, etc.

May G-d grant that you should have good news to report.

With blessing,
(Signature)

* Originally printed in *Letters From The Rebbe*. Vol. 2, p. 47. Otsar Sifrei Lubavitch, 1997.

In your letter you ask how one may be saved from negative thoughts. This has already been dealt with explicitly in the very beginning of all four volumes of *Shulchan Aruch* – “I have placed G-d before me at all times, this is a primary rule of the Torah.... [When he reflects upon this] he will immediately be seized with the fear [of Heaven]....” See *Tur* and *Shulchan Aruch*, beginning of Chapter 1 in the commentaries of R. Moshe Isserles as well as the Alter Rebbe's *Shulchan Aruch*.

It would also be proper, that in order to strengthen the affects of this contemplation on the above mentioned, you should learn – until you know by heart – the beginning of **Chapter 41 of the holy sefer Tanya**, until p. 56b, the words “before the king.”

Vol. 16, p. 263

Assistance in Teshuvah

In reply to your letter from the first day of *Slichos*, in which you write about your will to do *teshuvah* and [ask] how to bring this about in actuality, for there are many matters which disturb you.

You should contemplate thoroughly and well on that which the Alter Rebbe – author of the *Tanya* and *Shulchan Aruch* – writes in the beginning of **Chapter 41 of his holy sefer Tanya**. Surely it would be good if you were to learn this by heart, from the beginning of the chapter until the second side of the page, the words “the king.” Furthermore, it is known what our Sages of blessed memory have said, “If only a person would fear Heaven like they fear flesh and blood” – quoted there in *Tanya* p.57a.

Vol. 20, p. 7

Hence, you should do this as well, and in this way arrange your morning prayers during weekdays to last approximately two hours from beginning to end.

As for what you write, that sometimes you repeat yourself and say a word twice, the counsel given in this matter is to look into the *Siddur* while praying. In any case, this is a proper thing, and good advice for many matters.

I hope that every weekday you give a few coins to *tzedakah* before your morning prayers, and also that after praying – on *Shabbos* and *Yom Tov* as well – you are conscientious to say the daily portion of *Tehilim* as assigned according to the days of the month. It would also be proper if you were to check your *Tefillin* and the *mezuzos* of your home [to make sure] that they are all valid according to Jewish law.

Also, it would be proper if you were to learn by heart from the beginning of **Chapter 41 of *Tanya*** until the words “the king” on the second side of the page. And when you will contemplate on the content of this matter that “G-d [Himself] stands over him” and that this is the greatest of all good – and you will be confident in the fact that “all who come to purify themselves will be assisted,” and that “when a man sanctifies himself a little bit from below, he is sanctified exceedingly from Above,” – then certainly the worries will decrease and diminish until they disappear completely.

For we are indeed commanded to serve G-d with joy and a glad heart exclusively, as explained in many places.

Vol. 18, p. 126

Sincerity in Divine Service

In reply to your letter of 9 Adar in which you ask how one begins behaving sincerely in one's service of G-d.

Generally, when it comes to such matters, one should speak it over and present one's questions to one's spiritual advisor who teaches him *chasidus*, and he will instruct the individual what to do.

In general, it should be engraved upon his mind the contemplation which is written in **Chapter 41 of *Tanya*** of how “G-d [Himself] stands over him' and... 'Searches his reins and heart,’” and also the concept explained in *Kuntres HaAvodah* about the necessity for one's Divine service to be sincere and personal. Further, and this is of the essence, you must follow the yeshivah's schedule in *nigleh* and *chasidus* as well as the set times for prayer.

Also, regarding physical health, it is through this that we are well inclined to carry out our day-to-day routine, which thereby assists that our Divine service also be in an orderly fashion – and this is what is required for sincerity in one's service of G-d.

Vol. 19, p. 216

Negative Thoughts

In reply to your letter of *motzo'ei Shabbos* and the *pidyon* which will be read at the holy gravesite of my father-in-law the Rebbe at a propitious time.

the *halachic* authority R. Moshe Isserles begins his commentary to all four volumes of the *Shulchan Aruch* by quoting this verse, as to indicate that this is the beginning and the foundation for Torah observance.

You should also learn the beginning of **Chapter 41 of the holy Tanya**, from the beginning of the chapter until the words “the king” on the second side of the page. Then, from time to time, whether you sit at home or you walk from place to place, you should review it by heart, aloud, or at least in your mind. Then, when you will accustom yourself to this notion that “Behold, G-d [Himself] stands over him...” as explained there in *Tanya*, this will automatically purify not only your soul but also your body.

Vol. 17, p. 115

Overcoming Fears

Concerning what you write regarding fears, it would be proper for you to check your *Tefillin*, and also learn by heart **chapter 41 of the holy Tanya** from the beginning of the chapter until the words “the king” on the second side of the page. You should then review this mentally or even aloud.

Vol. 17 p. 331

Guarding One's Speech / trust in G-d

Concerning guarding one's speech, and strengthening one's trust [in G-d] – the advice for both is the same. It is to contemplate just how “G-d [Himself] stands over him... and “Searches his reins and heart...” as explained in **Chapter 41 of the holy Tanya**.

It would be proper if you were to know this by heart from the beginning of the chapter until the word “the king” on the second side of the page, and review it from time to time.

Vol. 18, p. 121

To Eliminate Worries

In reply to your letter of 2 Teves in which you write about [the amount of time you spend in] prayer, the spiritual state connected to this, and that it causes a decrease in your livelihood, *etc.*

Many times have I heard my father-in-law the Rebbe say that it was a custom of the early *chasidim* to divide their prayers into many sections. That is to say, they would always pray all of the prayers, but the contemplation on certain matters and the focus on the meanings or deeper explanations of the words would be divided over several days in such a manner that in the course of a week or two they would have said every word with focusing on the meaning, and then they would start over.

emotional over every little thing.

In general, this situation comes about because one's faith in Divine Providence is only superficial, for if it would be internalized, as understood, there would be no place for becoming emotional – as explained in *Igeres HaKodesh* Chapter 25.

It would be proper if you would engrave into your memory that which is said in the beginning of **Chapter 41 of Tanya** until p. 56b, the words “before the king,” and whenever you sense yourself starting to become emotional, you should contemplate on this mentally, or even recite it aloud.

Vol. 15, p. 352

Diligence in Learning / Not to be Affected by Scoffers

In reply to your letter of 27 Teves in which you ask how to facilitate diligence in Torah learning, and also [how to deal] with those who scoff.

The matter has already been explicitly addressed at the very beginning of all four volumes of *Shulchan Aruch* – “I have placed G-d before me at all times,” this is a primary rule of the Torah... [When he reflects upon this] he will immediately be seized with the fear [of Heaven]... and will not be ashamed....” See *Tur* and *Shulchan Aruch*, beginning of Chapter 1 in the commentaries of R. Moshe Isserles as well as the Alter Rebbe's *Shulchan Aruch*.

It would also be proper, that in order to strengthen the effects of the contemplation in these matters, you should learn – until you know by heart – the beginning of **Chapter 41 of the holy Tanya** until page 56b the words “before the king.”

Vol. 16, p. 264

Proper Intention in Prayer

The advice for having proper intention during prayer:

Contemplate for at least a few moments prior to prayer, before Whom it is that one goes to pray. Also, it would be proper if you were to learn by heart the beginning of **Chapter 41 of Tanya** until the words “the king” on the second side of the page, then, before prayer, you should review this aloud, or consider the content of it in your mind. Also, on weekdays, before praying, you should give a few coins to *tzedakah*.

Vol. 17, p. 111

Purifying the Soul and Body

In reply to your letter from Thursday night, in which you ask for advice in your personal matters.

In general, the advice given in such cases is [expressed by the verse] “I have placed G-d before me at all times.” This is an explicit verse in Torah. Furthermore,

influence will come about by planting good thoughts in one's mind. This is the counsel and remedy for such matters. The task will become easier for you if you will know by heart, and engrave within your memory, that which is written in the beginning of **Chapter 41 of Tanya** – “And, behold, G-d [Himself] stands over him....”

Vol. 13, p. 442

Anger

In reply to your letter of 15 Sivan, in which you write that you sometimes suffer from the character trait of anger.

You should recite by heart the beginning of **Chapter 41 of Tanya** from the beginning of the chapter until page 112, the second line, the words “before the king.” You should also ask your spiritual advisor to explain to you the general content of *Igeres HaKodesh* Chapter 25. Whenever you feel yourself begin to get angry, you should recite the above-mentioned [portion of *Tanya*] by heart and think about the content of the above-mentioned chapter of *Igeres HaKodesh*. When you will be accustomed to this, your situation will improve and flourish.

Vol. 15, p. 270

Anger II

Concerning this that you write about feelings of anger and conceit; like everything, the way to correct this is step-by-step. First, you should refrain from expressing your anger or conceit verbally. This decreases the spreading forth of the emotion, as we can see for ourselves clearly.

In conjunction with this, whenever this particular feeling is aroused, you should contemplate that which is written in the beginning of **Chapter 41 of Tanya**. It would be proper if you were to be fluent in these words, and, even better, to know them by heart. As it is explained in the beginning of the chapter until p. 56b – and especially in light of what is known from the writings of the Ari z'l that anger can cause a Jew's soul to be “exchanged”¹. See also the *sichos* of my father-in-law the Rebbe from 19 Kislev 5693² and his explanation of the saying of our Sages of blessed memory, “All who are in anger, it is as if... [they serve idols.]”

Vol. 14, p. 459

Dominion of Mind Over Heart

In reply to your letter of 19 Menachem Av in which you write that you are lacking in the area of “the dominion of mind over heart” and that you become

¹ See *Sha'ar HaGilgulim*, *Hakdamah* 5. *Sha'ar Ma'amorei Razal*, *Avos* 2:10. [Ed.]

² *Likkutei Dibburim* Vol. 1, p. 13 [Ed.]

abruptly or taking steps of wide-reaching implications.

As I have already become accustomed to doing, I am compelled now to point out – and dispel any such notion otherwise – that my intention here is not to say that so-and-so is 100% at fault and that so-and-so is 100% right. In general, I am not making any judgments about the matter here in this letter but rather about a general behavior. In other words, when a person learns everything in the volumes of *Chassidus* and the holy *sichos*, he accepts it all very well. But when it comes to action, he immediately decides with complete assurance that everything that was said in those volumes was directed to somebody else.

Just for example, and I will suffice with but one, if it would have been engraved upon your mind what is written in the beginning of **Chapter 41 of Tanya** (p. 56 until the end of the page), and truthfully, even just the last one and a half lines of the page would be enough – “And, behold, G-d [Himself] stands over him and “Searches his reins and his heart.” – then I am confident that it would never even have entered your mind to speak such sharp words, much less actually say them, even in a far less sharp tone.

Vol. 13, p. 213

Guarding One's Eyes and Tongue

In response to your letter from the first day of the Month of *Rachamim* [Elul], in which you ask to be shown the true gateway to Torah and the fear of Heaven, this being the path towards being careful of what one looks at and what one says.

It is understood that this depends upon many factors, the specific character of the one asking, circumstances of environment and so forth.

Indeed, the underlying factor to all of this is as stated in the beginning of **Chapter 41 of the holy Tanya** – “to arouse the innate fear... to contemplate+ in his mind... 'And, behold, G-d [Himself] stands over him '... and He scrutinizes him and 'Searches his reins and his heart' [to see] if he is serving him as is fitting.”

Yet, there are many methods and many ways to conduct one's self towards this end and you should explain your situation to your good friends, members of the Chasidic brotherhood, who know you, and they will instruct you based on their experiences with others who have sought similar guidance.

Now is an auspicious time for success in these matters of which we speak, as is written in *Likkutei Torah*¹ that during the month of Elul, the King is to be found in the field and cheerfully receives all those who wish to greet him. See there.

Vol. 13, p. 436

Not to be Affected by One's Surroundings

Concerning that which you write, that you are affected by your surroundings. I have already written my opinion on this matter, that diverting one's mind from this

¹ *Re'ei*, 32b

Not to Despair

In reply to your letter of 10 Iyar in which you request a *tikun* – a rectification – for a particular matter as well as a method for battling against it in the future, for you are seized by despair and so forth.

It is explained in many places that despair is one of the tricks of the Evil Inclination to cast a person into its trap. It reasons with him that since he does not have the ability to beat the Evil Inclination, Heaven forbid, then there is no point or benefit in fighting against it. As understood, this notion is heresy, may the Merciful protect us, and antithetical to our faith that G-d is the Creator of all world, including man, and that 'no place is devoid of His presence.' For G-d tells us in His Holy Torah, "I have created the evil inclination and I have created Torah as an antidote."

Yet, "All who say, 'I have nothing but Torah,' do not even have Torah." Further, the ruling of our Sages of blessed memory is already known¹, that if one is not meritorious, then [Torah] may become for him a deadly poison. Thus, one must pray to the Master of All – since this constitutes the request for one's needs, and how much more so, the rescue of one's soul. And in order that the prayer be accepted, it must be [delivered] in purity and with concentration, at least upon the meaning of the words.

It would also be good if you were to frequently and regularly give a few coins for *tzedakah*, as our Sages expound upon the verse "In righteousness – *tzedek*² - I shall behold Your Face." You should become accustomed in all of the above, and every day after your morning prayer you should say the daily portion of *Tehilim* as it is assigned according to the days of the month.

When you will do all of this – in keeping with Jewish custom, without the acceptance of a vow – then gradually the battle will become easier and, bit by bit, you will expel the Evil Inclination from your domain. It would be proper if you would learn by heart from the beginning of **Chapter 41 of *Sefer Tanya*** until the words "like one standing before the king," on page 56b.

Accepting the Yoke of Heaven

As for what I have told you, to have at least a little *Kabolas Ol* [acceptance of the yoke of Heaven] – it is because, if you would have accustomed yourself to having at least a minimal amount of *Kabolas Ol*, you would have doubted your own discretion and even the decisions you made, realizing that perhaps they were not proper, and that the reason that things seem otherwise to you is because, as our Sages of blessed memory have informed us, "A person is partial to himself." Consequently, you would have consulted with someone else, who is unbiased in the matter, before acting

¹ *Yoma*, 72b

² *Tzedek* – "righteousness" – is related etymologically to the word *tzedakah* – a word most closely translated in English as "charity." [Ed.]

The long and short of the matter is explained in the holy *Sefer Tanya* of the Alter Rebbe, especially in Chapter 33. One may then increase this joy by way of the contemplation outlined in the beginning of **Chapter 41 of the holy Tanya** that “the King of kings, the Holy One blessed be He... leaves aside the creatures of the higher and lower [worlds]... 'And... stands over him' (each and every Jew) and 'The whole world is full of His glory'” and so on. Also, it is known, “Joy and gladness are in His place.”¹

Through this contemplation, a person's joy will grow stronger, and the more that his joy in performing the *mitzvos* increases – the word *mitzvah* being etymologically related to the words “connection” and “bond” to the Creator of the world – then, just as joy breaches boundaries, so too, all that opposes and limits a person, whether physically or spiritually, will also decrease. Indeed, G-d's Presence will rest only amidst the joy of performing the *mitzvos*, and it is already well known what Maimonides writes in *Mishneh Torah, Hilchos Yesodei HaTorah* 7:4².

Further, it is understood that all of the above poses no contradiction to divine service [in general] which sometimes requires that one assume a feeling of bitterness. This is also in light of what is explained in the holy *Tanya* the end of Chapter 34 and in *Igeres HaTeshuvah* Chapter 11.

Vol. 11, p. 34

Joy II

Concerning this that you specify certain things that are causing you to be in low spirits, the matter has already been dealt with explicitly in *Tanya* in explanation of the adage “Weeping is lodged in one side of my heart, and joy is lodged in the other.” It is explained there how this is not a contradiction. But, primarily, this knowledge is only meant to bring one to one's main purpose, which is learning Torah and performing *mitzvos*.

The path towards this, which is the “true path” about which you ask, is that the words of the Alter Rebbe in the beginning of Chapter 41 of *Tanya* should be engraved upon your mind and memory – “And, behold, G-d [Himself] stands over him'....”

It would be even better if you would also learn by heart from the beginning of the chapter until the words “before the king” on the second side of the page, as this would surely bring joy to anyone's heart, as explained by the parable, in Chapter 33 of *Tanya*, of a great king who stays as a guest in the home of a lowly commoner. It is understood that the king's visit itself endows [the commoner] with the ability to behave in keeping with the king's will. And His will is explained in *Shulchan Aruch* in explicit detail. There is even an entire chapter concerning how one is to conduct oneself in optional matters. See *Shulchan Aruch, Orach Chaim, Chapter 231*, based upon the principle “In all of your ways, you shall know Him.”

¹ See *Chagigah*, 5b and *Sefer Avodas HaKodesh* by R. Meir Ibn Gabai, *Chelek HaTachlis*, Chapter 57

² The prophets of Israel experienced their visions only after first assuming a mood of joyfulness. [Ed.]

Fear / Heart Pains

In reply to your letter from the day of the *yahrtzeit* of the Alter Rebbe [24 Teves] – concerning what you write that you are sometimes afraid, and also that it seems to you that you have heart pains. In my opinion, both of these matters are products of your imagination, and consequently you should check your *Tefillin*, the *mezuzahs* of your house – or at least of your room – and also, every day, you should check your *talis katan*; and you should be strong in your trust of G-d, Who watches over each individual with specific attention. For He “stands over him [to protect him].” And it would surely be good if you were to learn by heart from the beginning of **Chapter 41 of the holy Tanya**, at least until the words “before the king,” on page 56b.

Vol. 10, p. 289

Proper Behavior

It is absolutely necessary that from now on, you cease to carry out in actual deed all such behavior for which the sole basis has been “I say” and “I want” and, as a result of which, all else is insignificant to you. To accomplish this, it is enough only to contemplate casually, for even a brief moment, on just a few words from the beginning of **Chapter 41 of the holy Tanya** – “One must constantly bear in mind what is the beginning of [divine] service as well as its core and root... one must first arouse the innate fear... 'And, behold, G-d [Himself] stands over him,' ...and 'Searches his reins and heart' [to see] if he is serving Him as is fitting.” For [if you would have had this in mind], I am confident that you would never have come to those actions mentioned above and certainly you would have been more successful.

Aside from the fact that this would have completely eliminated any undesirable elements, it would have also gradually minimized your chaotic behavior and slowly established your conduct in an orderly fashion. Now if you will truly consider my opinion – to some degree – then you will let me know in return that you have actually begun to change the above-mentioned behavior.... And while it is certainly difficult to bring about such change, these days [of Nissan], the month of redemption and miracles, are a propitious time for redeeming oneself from all of the above mentioned; it depends only upon one's will. May it be G-d's Will that you will not wish to fool yourself and consequently, immediately see the truth as it really is. Then automatically, you will begin to rectify [this matter] without delay.

Vol. 11, p. 13

Joy

In your letter, you go on at length about your current situation and how you do not always find yourself in a state of joy.

Also you should learn by heart the beginning of **Chapter 41 of Tanya**, and from time to time, you should review the lines aloud, "And, behold, G-d [Himself] stands over him'... [to see] if he is serving Him as is fitting."

Vol. 4, p. 432

Kidney Problems – Physical and Spiritual

In reply to your letter in which you write about the improvement in your health and that your kidney problems have ceased. Certainly you will also see this as a sign from Above, in light of the saying of the Ba'al Shem Tov that from everything that is seen and heard by a Jew, there is a lesson to be learned in the service of G-d.

The teaching in the above mentioned matter is that when G-d successfully brings an end to your kidney problems, which are of a physical nature, it is then your responsibility to strive with added intensity and strength that the kidney problems of a spiritual nature should cease also. That is, by contemplating specifically on that which is written in **Chapter 41 of Tanya** – "And, behold, G-d [Himself] stands over him,' and 'The whole world is full of His Glory,' and He scrutinizes him and 'Searches his reins [kidneys]¹...."

The above will also serve to resolve the quandary posed in your letter regarding an individual you see who is deserving and in need of rebuke but refuses to accept it. You ask for counsel on this matter. According to what has been said above, the answer is understood.

It is the well-known saying of our Sages of blessed memory² that "Whoever has fear of Heaven, his words will be listened to," as well as, "Words from the heart enter the heart."³

Vol. 7, p. 270

Correcting Character Traits

[Concerning] that which you write about correcting your character traits, you should learn – in order to understand – the teachings of *Chassidus* to be found in those *ma'amorim* dealing with the topic. Surely you can ask R. ____ about them. Also, you should learn by heart the beginning of **Chapter 41 of the holy Tanya**, at least until page 56b, the second line, and you should repeat this to yourself at every opportunity. For if 'a little light dispels much darkness,' how much more so a great amount of light.

thereby "reversing his wicked thoughts" – that is, driving away all of one's own negative distractions which hinder prayer. (*Torah Ohr*, 96b).

¹ The word in the original Hebrew is "klayos," translated as "reins," but which means specifically, and more literally, "kidneys." [Ed.]

² *Brochos*, 6b

³ See also *Sefer HaYashar* by Rabeinu Tam, Gate 13. Cited in *Shnay Luchos HaBris, Shaar HaOsios, Lamed*.

Overcoming Laziness

In reply to your letter of 20 Tammuz in which you write about the character trait of laziness and ask what is advised in the matter – you should learn in depth the beginning of Chapter 41 of Tanya, at least until the words “before the king” on the second side of the page. You should know it by heart and should review it from time to time, either aloud, or at least mentally, and when you will contemplate on even the simple meaning of these lines, it will suffice to expel the laziness entirely¹.

Vol. 11, p. 280

Retaining One's Learning

Concerning that which you write, [that you are unable] to internalize your learning, you ought to have been learning more of the teachings of *Chassidus*; and in order for you to absorb this learning sooner and retain it very well, you must also follow in the ways and customs of *Chassidus*. Thereby your actions will strengthen your learning in the manner of ‘learning that leads to action.’ Specifically, you should contemplate upon the content of **Chapter 41 of Tanya**.

Vol. 13, p. 272

Inability to Focus

In reply to your letter of 28 Tammuz in which you relate your current situation – your inability to focus and that you lack the mental fortitude to interrupt yourself in the middle of a pleasant conversation and so forth – as well as various other matters for which you request good counsel and blessing:

In general, you must consult with the [*Yeshivah*’s] spiritual advisor, R. Shlomo Chaim Kesselman. As for your inability to focus, over the course of a few weeks you should become accustomed to pray [while looking into] the *Siddur*. Also, while learning, whether thinking of *nigleh* or *Chassidus*, you should have before you the text or the *ma'amar* of which you are thinking and as soon as your thoughts begin to drift, you should stare at the letters of the text, for the letters shine, scattering the dark and confusion. This is also one of the explanations of the verse “Upon coming before the king, he said by written word to reverse his wicked thoughts.”²

¹ see page 15 for additional letter on this subject.

² [Editor’s Footnote:] *Chassidus* explains this verse from *Megillas Esther* (9:25) as advice for achieving concentration in prayer. “Upon coming before the king,” – when one comes before G-d, *ie*: at the time of prayer, one must “say with written words” – to recite the prayers while looking at the words of the *Siddur*,

Likkutei Amarim, Tanya *beginning of Chapter 41**

One must, however, constantly bear in mind what is the beginning of the [divine] service as well as its core and root.

This means: Although fear is the root of "turn away from evil" and love is the root of "Do good," nevertheless, it is not sufficient to awaken the love alone to "do good," but one must at least first arouse the innate fear which lies hidden in the heart of every Jew not to rebel against the Supreme King of kings, the Holy One, blessed be He, as has been stated above, so that [this fear] shall manifest itself in his heart or, at least, in his mind.

This means that he should at least contemplate in his mind the greatness of the blessed *Ein-Sof*, and His Kingship, which extends to all worlds, both higher and lower, and "He fills all worlds and encompasses all worlds," as it is written: "Do I not fill heaven and earth?" Yet He leaves aside [the creatures of] the higher and lower [worlds] and uniquely bestows His Kingdom upon His people Israel, in general, and upon him in particular, for a man is obliged to say: "For my sake was the world created." And he for his part, accepts His Kingdom upon himself, that He be King over him, to serve Him and do His will in all kinds of servile work.

"And, behold, G-d [Himself] stands over him," and "The whole world is full of His Glory," and He scrutinizes him and "Searches his reins and heart" [to see] if he is serving Him as is fitting.

Therefore, he must serve in His Presence with awe and fear like one standing before the king.

*This translation was Reprinted from *Lessons in Tanya* by Rabbi Yosef Wineberg. Kehot, 1988

Translator's Foreword

On the occasion of the Bar Mitzvah celebration of HaTomim Yekusiel ^{נש} Goldstein, we present the following work, a compilation of twenty-five letters translated from the *Igros Kodesh* of the Lubavitcher Rebbe *Melech HaMoshiach*. In these letters, the Rebbe addresses a variety of concerns submitted to him for his advice. Fear and anger, laziness and dejection, kidney problems, heart pains, an inability to retain one's learning, lack of concentration during prayer, difficulty accepting the yoke of Heaven. For these issues, and many others, we find that the Rebbe's responses include a common directive – to turn to the words of Chapter 41 of *Tanya*. The Rebbe counsels individuals to read, mentally review, recite aloud, study in depth, memorize, and contemplate the content of the beginning of this chapter which as we see, possesses a unique ability to aid in matters both material and spiritual.

The entries here are excerpted paragraphs of the Rebbe's letters and do not necessarily present each letter in its entirety. Readers are encouraged to look to the original published version of any letter for more accurate reference.

Towards this end, the source for each letter in the *Igros Kodesh* has been noted. Nonetheless, all portions of the letters included here are direct translations, attempting to maintain the style and syntax of the original letter as much as possible. Some words in the body of the text have been inserted in editor's brackets to facilitate sentence structure and clarity, and footnotes have been added for the sake of the English reader.

Rabbi Levi Goldstein compiled the original Hebrew edition of this work. It was then edited by Rabbi Shneur Zalman Hertzfel and reviewed by HaTomim Shneur Zalman Goldstein.

May it be G-d's Will that the publication of this work aid in the dissemination of the wellsprings of *chasidus* and hasten the arrival of the complete and final Redemption to be ushered in by our righteous redeemer, the Lubavitcher Rebbe, *Sh'lita*.

Rabbi Shais Taub
Pesach Sheini, 5761
Crown Heights, NY

A decorative border with ornate floral and scrollwork designs in each corner, framing the text.

Standing before the King

Excerpts of letters from the Lubavitcher Rebbe
Advising the study of Chapter 41 of Tanya

Compiled by Rabbi Levi Goldstein
Translated by Rabbi Shais Taub

Brooklyn, N.Y.
5761/2001