

IN GEVEB A JOURNAL OF YIDDISH STUDIES

אָ דיאַלאָג? וואָס וויל יבֿנה? • What Does Yavneh Want? (A Dialogue)

by Hillel Zeitlin, translation by Arthur Green, Ariel Evan Mayse

In geveb: A Journal of Yiddish Studies (March 2016)

For the online version of this translation:

<http://ingeveb.org/texts-and-translations/what-does-yavneh-want-a-dialogue>

וואָס וויל יבֿנה? (דיאַלאָג)
WHAT DOES YAVNEH WANT? (A DIALOGUE)

Hillel Zeitlin
translated by Arthur Green, Ariel Evan Mayse

Introduction: Hillel Zeitlin (1871-1942) was the leading figure of what may be called “philosophical neo-Hasidism” among Eastern European Jews in the pre-Holocaust era. A tireless author, journalist, and polemicist, he published constantly in both the Yiddish and Hebrew presses, offering a bold new vision of contemporary spiritual life grounded in his reading of Hasidic sources. But Zeitlin sought to become an activist as well as a literary figure. He was especially concerned with the situation of the rootless Jewish youth. Throughout his career as a public figure, beginning shortly after World War I, he issued calls for a new organization of Jewish life. In a series of articles published in the 1920s, he sought to form an elite Jewish spiritual fraternity to be called *Yavneh*, which was the most fully elaborated of his attempts at intentional community.

The following is an excerpt from a privately published pamphlet called *Di teyve* (די תבֿה) that appeared in 1924, which outlined the goals and principles of the *Yavneh* group.

To read more essays written by Zeitlin about *Yavneh* see:

<https://ingeveb.org/texts-and-translations?tag=yavneh>.

For more background on Zeitlin’s *Yavneh*, please read the longer scholarly introduction here:

<http://ingeveb.org/articles/the-great-call-of-the-hour-hillel-zeitlins-yiddish-writings-on-yavneh>

What Does Yavneh Want? (A Dialogue)

What does Yavneh want?

Yavneh wants to bring the old Hasidism, that of the BeSHT, back to life and establish it on foundations that are more suitable in the present time of “Messiah’s footsteps.”¹

Of what does this old BeSHTian Hasidism consist?

Of three loves: the love of God, the love of Israel, and the love of Torah.

How did the BeSHT understand the “love of God”?

Until the BeSHT, even the purest love of God (and we speak here only of the love of God in its purest form. Those who love God because He gives them health, long life, glory, and wealth are not being considered here at all) was conceived only like the love of a “glorious king” or a “great sage.” Maybe, in the best case, it was like the way one loves a father. But the BeSHT came and taught that one must love with a terrible thirst, a terrible burning, a terrible passion that fills the entire soul and body in such a way that no room for anything else remains.

Was the BeSHT the first to conceive of the love of God this way?

Long before the BeSHT there were those who saw the love of God as a passion that endures the entire time the person remains in their body and does not have an actual “outpouring of the soul.”

Who were they?

R. Eleazar Rokeah, R. Yehudah he-Hasid, and in the time of the BeSHT, R. Hayyim ibn Attar.

And how did such enlightened Jews as R. Bahya Ibn Pakuda, Maimonides, and many others understand the love of God?

They understood “love” as an act of the mind, of consciousness, of knowledge.

And R. Eleazar Rokeah, R. Yehudah he-Hasid, R. Hayyim ibn Attar, and the BeSHT think that “love” is not an act of mind, consciousness, or knowledge?

They require these as well. But they demand that the love of the Most High take in the entire person: his *rava de-ravin* (the highest form of passion, the desire of all

¹ I.e. the final period before the arrival of the Messiah and the dawning of a new age. See, inter alia, m. Sotah 9:15, b. Sanhedrin 97a; and cf. Ps. 89:52.

desires²), all of his particular desires, all of a person's senses, the totality of one's passion, all one's lust for life, all thoughts, all words, all deeds!

Did they come to this all-consuming love just out of their own souls, or were they somehow aided by the ancients?

They saw this love in the words of the poet: "As the hart pants after streams of water, so does my heart pant for You, O God" . . . "My soul thirsts for God, for the living God" (Ps. 42:2-3). . . . "Who else do I have in heaven? I want none but You in the earth. . . . My flesh and heart wear away, O rock of my heart; God is my portion forever" (Ps. 73:25-26).

If Rokeah, Yehudah he-Hasid, the BeSHT, and ibn Attar saw this in the words of the poet, what did they add to it?

Everyone knows these words of the poet. But they are taken as only the poetry of a chosen one in special moments of divine inspiration. Along came the Rokeah, R. Yehudah, ibn Attar, and the BeSHT, and they made it a requirement for every individual in every hour and moment, for every blink of the eye, like the air we breathe.

And what did the BeSHT in particular add to this?

For the Rokeah, R. Yehudah, and ibn Attar, this all-consuming love was a "positive commandment," alongside all the other positive commandments. But for the BeSHT it is the foundation of everything. He never stops talking about it in all his teachings, stories, and aphorisms.

And how did the BeSHT understand the "love of Israel"?

He once said to someone: "Believe me, I love the worst Jew in the world much more than you love your favorite child." This is what love of Israel meant to the BeSHT.

And what did the "love of Torah" mean to him?

If you understand "Torah" only as sharp-minded, expert, deep learning, then you can find love of Torah among other great sages and righteous folk, perhaps even more than in the BeSHT. But the BeSHT's love of Torah touches especially upon the light of Torah, the hidden light, attachment to God through the letters of the Torah, the "worlds, souls, and divinity" that exist within every letter. Those letters combine to form words, and out of the joining of these words are formed awesome unifications, bringing near the coming of messiah.

And why do you call all this a "return to the original Hasidism" of the BeSHT? Why don't you simply say: "to Hasidism"?

Because today's Hasidism is very far from the pure Hasidism of the BeSHT.

² Zohar 2:88b

In what way has today's official Hasidism turned away from the pure Hasidism of the BeSHT?

Simply in the fact that it no longer possesses that love of God, Israel, and Torah.

What do you mean?

Very simple. Today's Hasidim still *talk* about all these things. But they mix all sorts of incidental things in with them—fanciful interpretations, homilies, intellectual games—until the main point is obscured. Second—and this is really the most important thing—for some of today's Hasidim their Hasidism has become a purely external matter. They study without a real taste for it; they pray in the same way. They pursue wealth and glory no less, and sometimes even more, than non-Hasidim. They're always busy praising their own rebbes and castigating all the others, along with their disciples. They've set up rebbes' courts and dynasties and get all involved in the politics of these. They spend a good part of their lives fighting about rabbis, ritual slaughterers, and other religious functionaries. They consider only themselves to be proper Jews and everyone else to be nothing at all. They make Hasidism consist entirely of external manners, outer dress, and outward customs. They regularly mix fanaticism with piety. They persecute young people over petty and foolish matters, sometimes pushing them far from Jewish religious life with their very hands. . . .

Are you claiming that today's Hasidim contain even less true and pure Judaism than the non-Hasidim?

God forbid! First, I'm only speaking here about a portion of today's Hasidim, not about all. Certainly there are other sorts of Hasidim present today as well: those who bear a deep inwardness, a deep attachment, a passionate love of God. They have love for all Jews, a love of truth and a longing for peace, a strong, clear understanding of all that is happening around them. Second, even the other Hasidim, those of outwardness and dress, still have lots of good qualities, things that belong to all Jews. Whatever failings a contemporary Hasid may have, he still bears a certain sense of shame, a fear of God, a brokenness, something of modesty, humility, a leaning toward lovingkindness, goodness, and love. But all—the inward Hasidim, those who concentrate on the externals, and just ordinary Jews—today need a new light that will shine into their souls, a Hasidism of the future, rays of messiah's light.

Does Yavneh want to be that “Hasidism of the future,” that “ray of messiah's light”?

That Hasidism is not yet here. The rays of messiah's light show themselves hardly at all, only to those most pure of sight. But Yavneh wants to prepare for that future. Yavneh seeks, bit by bit, to qualify individuals for it. It wants to create vessels to contain that light, which must come sooner or later.

And in what way will the “Hasidism of the future” be differentiated, not only from today’s external Hasidism, but from that which is inward, and even from the Hasidism of the BeSHT?

Differentiated from inward Hasidism and from that of the BeSHT? Not at all! On the contrary, it will be built entirely on the Hasidism of the BeSHT. But what then? It will go farther, broader, and deeper, appropriate to these messianic times.

What will that going farther, that broadening and deepening, consist of?

In the time of the BeSHT it was enough for Israel to shine a light for itself. In these times, in a time when a world is being destroyed and a new one is being built, Israel has to be a light for itself and for all peoples, as in the verse: “I the Lord call you in righteousness and hold fast to your hand, making you as a covenantal people, a light to the nations” (Isa. 42:6). And scripture also says: “Is it easy for you to be My servant, to raise up the tribes of Jacob and restore the guarded ones of Israel? I have made you a light unto the nations, so that My salvation reach the ends of the earth” (Isa. 49:6). And it also says: “Then I will turn all the nations toward a clear tongue so that they all might call upon the name of the Lord, to serve Him together” (Zeph. 3:9).

And of what else?

In the time of the BeSHT Jews sought the light of Torah only in the Torah itself. Sometimes they also sought it out in the folktales of other peoples, in which they discovered the hidden light. (“Declare His glory among the nations,” Ps. 96:3, according to a profound remark of Rabbi Nahman, means that “the glory of God cries forth from all things, even from tales told by the non-Jews.”)³ But in the times of this final great purification we need to seek out the Torah-light in all the finest works of art, in all forms of worldly knowledge. We need to approach these with a certain light in our hands, with a particular kind of attentiveness. “A candle of the Lord is the human soul, searching out all the belly’s chambers” (Prov. 20:27), which will separate, seek out and search, and cast aside heaps of lies in order to get at the kernel of truth. . . .

And in what else?

In the time of the BeSHT the class conflicts among people were not yet so sharply defined. The demand for social justice had not yet been articulated in full seriousness and honesty. In our time, we are advancing – although through terrible wrongs that are taking place in the world – toward a more just and honest relationship with those who work with sweat on their brows. The “Hasidism of the future” will thus incorporate all that is healthy, pure, and honest in socialism. But it will with great bitterness cast aside all in socialism that is petty, egotistical, merchant-like in its materialism, unjust, jealous, or vengeful. It will reject the dark and wild tyranny of the masses and of those adventurers who climb up on the backs of the masses.⁴

³ *Sihot ha-Ran* #52, commenting on the verse, “Tell of His glory among the nations” (Ps. 96:3).

⁴ It is noteworthy that 1924 was the year Stalin succeeded Lenin in leadership of the Soviet Union. Events in Russia were very keenly on the minds of Warsaw’s Jews. Although they could not have predicted the

In the Hasidism of the future the love of God will shine forth and burn even more brightly than it did in the days of the BeSHT. The “Love of Israel” will be transformed into a great worldwide “Love of Humanity.” Nevertheless, Israel will always be recognized as the firstborn child of God, the one who has borne, continues to bear, and will continue to bear the godly light. “Love of Torah” will spread forth over all that breathes with sublime wisdom, after the inner light teaches the Jews to distinguish between that within the worldly sciences which is of the divine mind and that which is just self-proclaimed human delusion, errors, and lies. “Justice, justice shall you pursue” (Deut. 16:20) will be spread through all social relationships. Justice will be demanded not only of the opposing class (as both the capitalists and the proletariat do today), but people will demand justice of *themselves*. Pursuit of justice will be not only a public matter (as it is today), but rather one of individual concern. Each person will think not about how to avoid being *exploited*, but rather about how to avoid *exploiting the other*.

Perhaps you could outline for me, just briefly, how you see the true Hasid of the future, that for which the Yavneh member is preparing.

I'll try to do so. The Hasid of the future will live only from his own physical labor. He will exploit no one in the world, doing not even the slightest harm to anyone. He will partake of God's own holiness, living in uninterrupted communion with the Endless. He will be consumed by divine fire while praying, will study Torah with an inner godly light, will seek and find everywhere the light of Torah and messianic light. In all his thoughts and deeds he will strive only for true peace and unity. He will be filled with love and compassion for every Jew and non-Jew, for every creature. He will long to raise up the form of the Shechinah in the Holy Land and to spread her light through all the world. He will be a great seer and a great knower. In his own eyes he will be as nothing at all, having not just an external veneer of modesty but a deep inner recognition, a full consciousness that he is “just a small creature, lowly, dark, standing with but a weak mind before the One who knows perfectly.”⁵ In every moment he will be a true “chariot” for the divine, a true servant of God, a faithful messenger.

terrible atrocities Stalin would commit in the '30s and '40s, Polish Jews were aware of the foment and terrible violence in the wake of the Russian Revolution of 1917 and the early years of the Soviet state.

⁵ Maimonides, *hilkhot yesodei ha-torah* 2:2

וואָס וויל יבֿנה? (דיאַלאָג)

וואָס וויל יבֿנה?

„יבֿנה“ וויל אויפֿלעבן דעם אַלטן חסידיזם פֿונעם בעשײט און אַוועקשטעלן אים אויף יסודות, וואָס זענען מער צוגעפֿאַסט צו יעצטיקער צײַט פֿון עיקבֿת־א־דמשיחא.

אין וואָס איז באַשטאַנען דער אַלטער חסידיזם פֿונעם בעשײט?

אין דרײַ אַהבות: אַהבֿת־המקום, אַהבֿת־ישראל, און אַהבֿת־התורה.

ווי האָט דער בעשײט פֿאַרשטאַנען „אַהבֿת־המקום“?

ביזן בעשײט האָט מען פֿאַרשטאַנען אַפֿילו די ריינסטע „אַהבֿת־המקום“ (און נאָר וועגן ריינער אַהבֿה רעדט זיך דאָ, ווײַל וועגן די, וואָס האָבן ליב דעם אייבערשטן נאָר דערפֿאַר, וואָס ער גיט זיי געזונט, אַריכות־ימים, עושר וכבוד, – רעדט מען דאָ בכלל ניט) נאָר ווי איינער האָט ליב אַ „מלך מפֿואר“ אָדער ווי איינער האָט ליב אַ „חכם גדול“, אין בעסטן פֿאַל, ווי איינער האָט ליב זײַן פֿאַטער. איז אָבער געקומען דער בעשײט און האָט געלערנט, אַז מע דאַרף ליב האָבן מיט אַ געוואַלדיקן צמאון, מיט אַ געוואַלדיקן ברען, מיט אַ געוואַלדיקער לײַדנשאַפֿט, וואָס פֿילט אָן די גאַנצע נשמה מיטן גאַנצן קערפֿער אַזוי, אַז עס בלײַבט פֿאַר עטוואָס אַנדערש גאָר קיין שום אָרט ניט.

איז געווען דער בעשײט דער ערשטער, וואָס האָט אַזוי אויפֿגעפֿאַסט די ליבשאַפֿט צו השיײת?

שוין גאַנץ לאַנג פֿאַרן בעשײט זענען געווען אַזעלכע, וואָס האָבן פֿאַרשטאַנען „אַהבֿת־ד׳“ ווי אַ לײַדנשאַפֿט, פֿל־זמן דער מענטש איז נאָך אין קערפֿער און האָט ניט קיין פֿלוח־הנפֿש בפּועל־ממש.

ווער זענען זיי געווען?

ר' אליעזר רוקח, ר' יהודה החסיד, און אין די צײַטן פֿונעם בעשײט – רבי חיים בן־עטר.

און ווי האָבן פֿאַרשטאַנען „אַהבֿת־ד׳“ אַזעלכע מאורי־ישראל, ווי רבנו בחיי אבן־פקודה, רמב״ם, און פֿיל אַנדערע?

זיי האָבן די „אַהבֿה“ אויפֿגעפֿאַסט אַלס אַקט פֿון שכל, פֿון הכרה, פֿון ידיעה.

און ר' אליעזר רוקח, רבי יהודה חסיד, בן־עטר, און בעשײט אַנערקענען גאָר ניט אין „אַהבֿה“ קיין שכל, קיין הכרה, און קיין ידיעה?

זיי פֿאָדערן אויך שכל, הכרה, און ידיעה. זיי פֿאָדערן אָבער דערבײַ, אַז די אַהבֿה צום אייבערשטן זאָל אײַנשלינגען דעם גאַנצן מענטשן: זײַן רעוואַדרעוויין (דער אייבערשטער ווילן, דער ווילן איבער אַלע ווילנס), אַלע זײַנע אײַנצלנע רצונות, אַלע זײַנע חושים, זײַן גאַנצן חשק, זײַן גאַנצן לעבנסלוסט, אַלע זײַנע מחשבות, אַלע זײַנע דיבורים, און אַלע זײַנע מעשים!

האָבן זיי נאָר פֿון זייערע אײַגענע נשמות אַרויסבאַקומען אַזאַ אַלץ־אויפֿעסנדיקע אַהבֿה אָדער זיי האָבן זיך דערבײַ געשטיצט אויך אויף די קדמונים?

זיי האָבן אַזאַ אַהבֿה געזען בײַם משורר:

פֿאַיל תּערוג על אַפֿיקי מים כּן נפֿשי תּערוג אליך אלקים...

צמאָה נפֿשי לאלקים לאל חי...

מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בַּאָרץ...

פלה שארי ולבֿבי צור לבֿבי וחלקי אלקים לעולם...

ווען רוקח, ר' יהודה החסיד, בעש"ט, און בן-עטר האָבן עס געזען ביים משורר, וואָס האָבן זיי דאָ ווידער אויפֿגעטאָן?

די ווערטער פֿונעם משורר ווייסן אַלע. מע נעמט עס אָבער אָן נאָר פֿאַר אַ שירה פֿון אַן אויסגעוויילטן אין באַזונדערע מינוטן פֿון רוח־הקודש, זענען געקומען רוקח, ר' יהודה חסיד, בן-עטר, און בעש"ט און האָבן דערפֿון געמאַכט אַ נויטווענדיקייט פֿאַר יעדן איינציקן אין יעדער שעה און אין יעדן אויגנבליק, אַזוי ווי לופֿט צו אַטעמען.

און וואָס זשע האָט דאָ מחדש געווען דער בעש"ט באַזונדער?

ביים רוקח, ביי ר' יהודה החסיד, און ביי ר' חיים בן-עטר איז די דערמאָנטע אַלץ-אויפֿעסנדיקע אַהבה, דאָך נאָר אַ „מיצוות־עשה“ ווי אַלע אַנדערע „מיצוות־עשה“. ביים בעש"ט איז עס אָבער – אַ יסוד פֿון אַלץ. ער הערט ניט אויף צו רעדן וועגן איר אין אַלע זיינע תּורות, מעשיות, און ווערטלעך.

און ווי האָט דער בעש"ט פֿאַרשטאַנען „אַהבת־ישראל“?

אַ מאָל האָט דער בעש"ט געזאָגט צו איינעם: „מעגסט מיר גלייבן. איך האָב ליב דעם ערגסטן יידן אין דער וועלט פֿיל מער ווי דו האָסט ליב דיין בעסטן קינד“...

אַט דאָס האָט ביים בעש"ט געהייסן „אַהבת־ישראל“.

און וואָס האָט ביים בעש"ט געהייסן „אַהבת־התורה“?

אויב מע זאָל פֿאַרשטיין אונטער „תורה“ נאָר דאָס לערנען מיט חריפות, בקיאות, און עמקות דאָן קען מען געפֿינען אַזאַ „אַהבת־התורה“ אויך ביי אַנדערע גאונים און צדיקים, און אפֿשר נאָך מער ווי ביים בעש"ט. די „אַהבת־התורה“ פֿונעם בעש"ט רירט אָבער אָן איבערהויפט דעם אור־תורה, דעם אור־הגנוז, די דבֿקות בדי יתברך דורך די אותיות־התורה, די „עולמות, נשמות, ואלהות“, וואָס זענען דאָ אין יעדן אות און פֿון די אותיות ווערן ווערטער און פֿונעם צירוף פֿון די ווערטער ווערן ייִחודים־נוראים, וואָס זענען מקרבֿ ביאת־המשיח.

און פֿאַר וואָס הייסט אַלץ ביי דיר „אומקערן זיך צום אורשפּרינגלעכן חסידים“ פֿונעם בעש"ט? פֿאַר וואָס זאָגסטו ניט איינפֿאַך: „צום חסידים“?

ווייל דער היינטיקער חסידים איז אַוועק זייער ווייט פֿונעם ריינעם חסידים פֿון בעש"ט.

אין וואָס איז דער היינטיקער אַפֿיציעלער חסידים אַוועק פֿון בעש"ט חסידים?

פשוט אין דעם, וואָס ער פֿאַרמאָגט שוין היינט ניט אין זיך, ניט יענע אַהבת־המקום, ניט יענע אַהבת־ישראל, און ניט יענע אַהבת־התורה.

וואָס הייסט?

גאַנץ איינפֿאַך. רעדן, רעדן היינטיקע חסידים אויך וועגן דעם אַלעמען. זיי מישן אָבער אַרײַן דערין פֿיל זייטיקע זאַכן, פֿיל פּשטלעך, דרושים, און פּילפּולים, אַזוי, אַז דער עיקר זעט זיך גאָר ניט אַרויס. צווייטנס, און דאָס איז דער עיקר, איז דאָס חסידות היינט געוואָרן ביי אַ טייל חסידים נאָר אַ ריין אויסערלעכע זאַך: מע לערנט אָן טעם; מע דאַונט אָן טעם; מע יאָגט זיך נאָך עושר און כּבֿוד ניט ווייניקער, און אַ מאָל אויך נאָך מער, פֿון ניט־חסידים; מע האַלט שטענדיק אין איין לויבן דעם אייגענעם „רבי“ און אַראָפּוואַרפֿן די אַנדערע „רביים“ מיט זייערע חסידים; מע האָט אויפֿגעשטעלט רבישע הויפֿן מיט רבישע דינאַסטיעס און מע פֿירט שטענדיק די פּאָליטיק פֿון יענע הויפֿן מיט יענע דינאַסטיעס; מע פֿאַרברענגט אַ שטיק לעבן אין קריגערייען וועגן רבנים, שוחטים, און אַנדערע כּלי־קודש; מע האַלט נאָר זיך אַליין פֿאַר שיינע יידן און אַלע איבעריקע יידן – פֿאַר נישט מיט נישט; מע שטעלט אַרײַן דאָס גאַנצע חסידות נאָר אין אויסערן הילוך, אין

אויסערלעכן לבוש, און אין אויסערלעכע מינהגים; מע מישט שטענדיק צונויף פאנאטיזם מיט פֿרומקייט; מע איז רודף די יוגנט פֿאַר קלייניקייטן און נאַרישקייטן און מע איז זיי טייל מאָל מדחה־בידים פֿונעם רעליגיעזן ייִדנטום...

הייסט נאָך דיר נאָך, אַז די היינטיקע חסידים פֿאַרמאָגן אין זיך נאָך ווייניקער עכטע און ריינע ייִדישקייט פֿון די ניט־חסידים?

ח־שולום! ערשטנס, האָב איך דאָ גערעדט נאָר וועגן אַ טייל פֿון היינטיקע חסידים און ניט וועגן אַלע. עס זענען דאָ געוויס פֿאַראַן היינט אויך גאַר אַנדערע חסידים: מיט אַ טיפֿער פּנימיות, מיט אַ טיפֿסטער דבֿקות, מיט פֿייערדיקער אַהבֿה צום אייבערשטן, מיט ליבע צו אַלע ייִדן, מיט ליבע צום אמת און שטרעבונג צו שלום, מיט שטאַרקע און קלאַרע פֿאַרשטענדעניש פֿאַר אַלץ, וואָס קומט פֿאַר אַרום און אַרום. צווייטנס, האָבן אַפֿילו די אַנדערע חסידים, די חסידים פֿון אויסערלעכקייט און לבוש, אויך פֿיל מיידות־טובֿות, וואָס אַלע אַנדערע ייִדן פֿאַרמאָגן אין זיך. וואָס פֿאַר אַ פֿעלערן דער היינטיקער חסיד זאָל אין זיך ניט האָבן פֿאַרמאָגט ער דאָך אין זיך שטענדיק אַ געוויסע בוש, אַ געוויסע יִראה פֿאַרן אייבערשטן, אַ געוויסע צעבראַכנקייט, עטוואָס שיפֿלות, ענווה, נייגונג צו חסד, צו גוטסקייט, צו ליבשאַפֿט. נאָר אַלע, סײַ די פּנימיותדיקע חסידים, סײַ די אויסערלעכע, סײַ סתם ייִדן, נייטיקן זיך היינט אין אַ נייעם אור, וואָס זאָל אַרײַנשיינען אין די נשמות, אין חסידות־שלעתיִד־לבוא, אין שטראַלן פֿון אור־של־משיח...

וויל „יבנה“ זיין אָט די „חסידות־שלעתיִד־לבוא“ און אָט די „שטראַלן פֿון אור־של־משיח“? יענע חסידות אין נאָך יעצט ניטאָ. די שטראַלן פֿון אור־המשיח באַווייזן זיך אויך יעצט קוים־קוים און דאָס אויך נאָר פֿאַר באַזונדערע זפֿי־הראות. „יבנה“ וויל אָבער מאַכן די הכנה פֿאַר דעם. „יבנה“ וויל ביסלעכווייז מכשיר זיין יחידים פֿאַר דעם. זי וויל שאַפֿן כלים פֿאַר דעם אור, וואָס דאַרף פֿריער אָדער שפּעטער קומען.

און אין וואָס וועט די „חסידות־שלעתיִד־לבוא“ זיין אָפּגעטיילט, ניט נאָר פֿון דער יעצטיקער אויסערלעכער חסידות נאָר אויך, פֿון דער פּנימיותדיקער“ און אַפֿילו פֿון בעש״ט חסידות? אָפּגעטיילט פֿון דער פּנימיותדיקער חסידות, און אַפּשיטא שוין פֿונעם בעש״ט חסידות וועט זי בשום־אפֿן־זאָפֿן ניט זיין. אַדרבה! זי וועט זיין אין גאַנצן געבויט אויף דאָס חסידות פֿונעם בעש״ט. אלא וואָס דען? זי וועט גיין ווייטער, ברייטער און טיפֿער, ווי עס פֿאַסט פֿאַר אַ צייט פֿון עיקבֿת־אדמשיחא.

אין וואָס וועט באַשטיין אָט דאָס ווייטער גיין, פֿאַרברייטערונג און פֿאַרטיפֿונג? אין דער צייט פֿונעם בעש״ט איז גענוג געווען, אַז ישראל זאָל לייכטן פֿאַר זיך. אין היינטיקע צייטן, אין די צייטן ווען אַ וועלט ווערט חרובֿ און אַ וועלט ווערט געבויט, דאַרף ישראל זיין אַ ליכט אי פֿאַר זיך, אי פֿאַר אַלע פֿעלקער, אַזוי ווי עס שטייט געשריבן: „אַני ד' קראתִיך בצדק ואַחזק בידך ואתנך לברית עם לאור גוים“ און עס שטייט געשריבן: „נקל מהיותך לי עבֿד להקים את שבֿטי יעקבֿ ונצורי ישראל להשיבֿ ונתתִיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה האַרץ“ און עס שטייט ווידער געשריבן: „אַז אהפך אל עמים שפֿה ברורה לקרא כלם בשם ד', לעבֿדו שכם אחד“.

און אין וואָס נאָך?

אין דער צייט פֿון בעש״ט האָט מען געזוכט דעם אור־תורה נאָר אין דער תורה אַליין, אַ מאָל אויך אין סיפור־העולם, אין וועלכע מע האָט געפֿונען דעם אור־הגנוז („ספרו בגוים את כבֿודו“ לויט דער טיפֿער באַמערקונג פֿון רבי נחמנען: „מכל הדבֿרים צועק כבֿוד להשי״ת, אַפֿילו מסיפורי הגוים וכ״“). אין די צייטן פֿונעם לעצטן גרויסן בירור מוז מען אָבער זוכן דעם אור־תורה אויך אין די בעסטע קונסטווערק און אין וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן, צו וועלכע מע דאַרף צוגיין מיט אַ באַזונדער ליכט אין האַנט, מיט אַ באַזונדער

פֿאַרזיכטיקייט, מיטן „נר ד' נשמת אדם חופֿש כל חדרי בֿטן“, וואָס טיילט אָפּ, זוכט און נישטערט, וואַרפֿט אַוועק די הויפֿנס פֿון שקרים און באַקומט דעם קערנדל פֿון אמת...

און אין וואָס נאָך?

אין דער צײַט פֿון בעשײַט זענען נאָך ניט אַזוי שטאַרק פֿאַרשאַרפֿט געווען די קלאַסן־קעגנזאַצן צווישן מענטשן און עס איז נאָך נישט אַרויסגעזאַגט געוואָרן די פֿאַדערונג פֿון סאָציאַלער גערעכטיקייט מיט איר גאַנצער ערנסטקייט און אמתדיקייט. הייַנט גייען מיר, דורך די שרעקלעכע עוולות, וואָס ווערן דורך דער וועלט אָפּגעטאַן, דאָך צו אַ מער גערעכטער און ערלעכער באַציונג צו די, וואָס אַרבעטן מיטן שווייס פֿון זייער פֿנים. אין דער „חסידות־שלעתיד־לבוא“ וועט דעריבער אַרײַנגענומען ווערן אויך אַלץ, וואָס איז דאָ געזונט, רײַן, און ערלעך אינעם סאָציאַליזם, כאַטש עס וועט מיט דער גרעסטער פֿאַרביטערונג אָפּגעוואָרפֿן ווערן אַלץ, וואָס סײַז דאָ אינעם סאָציאַליזם קליינלעך, עגאָיסטיש, סוחריש־מאַטעריאַליסטיש, אומגערעכטס, קינאהדיקס, נקמהדיקס, ווילדקייט, פֿינצטערקייט, טיראַניע פֿונעם המון און טיראַניע פֿון אַוואַנטוריסטן, וואָס קריכן אַרויף אין דער הייך אויף די פֿלייצעס פֿונעם המון.

אין דער „חסידות־שלעתיד־לבוא“ וועט אַהבֿת־המקום לײַכטן און ברענען נאָך מער ווי אין די צײַטן פֿון בעשײַט; „אַהבֿת־ישראל“ וועט אַריבערגיין אין אַ גרויסער אַלוועלטלעכער „אַהבֿת־אָדם“, כאַטש ישראל וועט שטענדיק אָנערקענט ווערן אַלס דער בן־בכור של הקדוש־ברוך־הוא, אַלס דער וואָס האָט געטראָגן, טראָגט, און וועט טראָגן דאָס געטלעכע ליכט; „אַהבֿת־התורה“ וועט פֿאַרשפּרייט ווערן אויף אַלץ, וואָס אַטעמט מיט חכמה־עליונה, נאָך דעם ווי דאָס אינערלעכע ליכט וועט לערנען דעם ייִדן אונטערשיידן צווישן דעם, וואָס סײַז דאָ אין די וועלטלעכע וויסנשאַפֿטן פֿון דעת־עליון און צווישן דעם, וואָס איז דאָ אין זײַ פֿון מענטשלעכע אײַנרעדענישן, טעותן, און שקרים; דער „צדק, צדק תּרדוף“, וועט פֿאַרשפּרייט ווערן אויף אַלע סאָציאַלע פֿאַרהעלטענישן און ניט נאָך פֿונעם צווייטן קלאַס וועט מען פֿאַדערן גערעכטיקייט (ווי עס טוען הייַנט די קאַפיטאַליסטן פֿון איין זײַט און דער פּראָלעטאַריאַט פֿון דער צווייטער זײַט) נאָר, קודם־כּל, פֿון זיך אַליין און ניט נאָר אַן ענין פֿון רבים וועט עס זײַן (ווי עס געשעט הייַנט), נאָר אויך און איבער הויפּט, אַן ענין פֿון יעדן יחיד, וואָס וועט דענקען ניט אַזוי פֿיל וועגן דעם, אַז ער זאָל פֿונעם צווייטן ניט עקספּלואַטירט ווערן, ווי וועגן דעם, אַז ער זאָל דעם צווייטן ניט עקספּלואַטירן...

אפֿשר קענסטו מיר אַנצײכענען אין קורצן, ווי אַזוי דו זעסט פֿאַר זיך דעם אמתן חסיד פֿון דער צוקונפֿט, צו וועלכן דער הייַנטיקער „יבֿנה“־מענטש דאַרף זײַן אַ הכנה?

איך וועל עס פּרוּוון טאָן. דער חסיד פֿון צוקונפֿט וועט לעבן נאָר פֿון אײַגענער פֿיזישער אַרבעט; וועט קיינעם אין דער וועלט ניט עקספּלואַטירן; וועט קיינעם אין דער וועלט ניט טאָן די מינדסטע עוולה; וועט זײַן קדוש בקדושתו־של־מקום; וועט לעבן אין איין אומאויפֿהערלעכער דבֿקות אין אין־סוף; וועט אויפֿגיין אין געטלעכן פֿײַער בעתן דאַווענען; וועט לערנען תורה מיט אינערלעכן, געטלעכן אור; וועט זוכן און געפֿינען אומעטום דעם אור־תורה און אור־של־מישיח; וועט אין אַלע זײַנע מחשבות און מעשים שטרעבן נאָר צום אמתן שלום און צו אמתער אַחדות; וועט זײַן פֿול מיט ליבע און רחמים צו יעדן ייִדן, צו יעדן ניט־ייִדן, צו יעדער באַשעפֿעניש; וועט שטרעבן צו אויפֿשטעלן קומת־השכינה אין ארץ־ישראל און פֿאַרשפּרייטן איר אור איבער גאַר דער וועלט; וועט זײַן דער גרויסער זעער און דער גרויסער יודע; וועט זײַן אין זײַנע אײַגענע אויגן נישט מיט נישט און נישט אַן אויסערלעכע ענווה וועט עס בײַ אים זײַן, נאָר אַ טיפּסטע אינערלעכע הכרה, ווייל ער וועט האָבן צו יעדער צײַט דעם פֿולן באַוואוסטזײַן פֿון דעם, אַז ער איז אַ „בריה קטנה, שפֿלה, אפֿלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפֿני תמים דעים“; וועט זײַן אין יעדער רגע אַן אמתע מרכבֿה פֿאַרן געטלעכן, אַן אמתער עבֿד ד', אַ געטרייסטער שליח.