

הלכות ומנהגים
הלכות ליל הסדר

לב שומע

תמצית שיעורים אויף די פרשה
פון הרה"ג רבי שמעיה לעזר שליט"א
דומ"ץ דקהל יטב לב ד'סאטמאר

אידיש

חג הפסח

לעילוי נשמת
הרה"ח מקים עוללה של תורה
ר' ישעי' זאב בן הרה"ח ישראל ישכר זלה"ה
ראש הקהל דקהל יטב לב סאטמאר - לאנדאן

ניתן לשמוע השיעורים ב'קול הלשון'

020 81917000

[ex3,1.11.1]

'שגיאות מי יבין' - אי אפשר לבר בלא תבן
בבקשה, המוצא שגיאה כלשהוא יואיל להודיע
למז"ל למען יתוקן אי"ה

להערות והארות ולקבלת הגליון יש לשלוח לאימעל

levshomeya@gmail.com

סדר ועימוד: א. י. גרינוואלד

054-8494370

תוכן הענינים

הגדה של פסח

ד די גרויסקייט פון ליל הסדר

☆ דער שכינה געפונט זיך ביים סדר ☆ דער באשעפער'ס סדר ☆ ליל הסדר שיינט און אלע סארט נשמות ☆ אפילו המן האט א תיקון פסח ביינאכט

יא יציאת מצרים - עבדי הים

☆ בן עולם הבא ☆ כי לי בני ישראל עבדים ☆ שפירן יציאת מצרים אין די ביינער ☆ אמונה דארף מען איבערגעבן ווייטער ☆ הבא לטהר מסיעין אותו ☆ למען תספר - די כח גייט אריבער צו די קינדער

שביעי של פסח

טו שירת הים

☆ הללו עובדי עבודה זרה ☆ עם האט געפעלט דעת ☆ מה תצעק אלי ☆ תפלה מיט אמונה ☆ דערהערט די נסים ☆ ויראו העם ☆ אז ישיר

הלכות ליל הסדר

כב ליל פסח

כד הלכות שבת הנוגע לליל הסדר

כו הכנה לליל סדר

ל הלכות הסיבה

לא דיני ארבע כוסות וקידוש

הגדה של פסח

די גרויסקייט פון ליל הסדר

☆ דער שכינה געפונט זיך ביים סדר ☆ דער באשעפער'ס סדר ☆ ליל הסדר שיינט און אלע סארט נשמות ☆ אפילו המן האט א תיקון פסח בינאכט

דעריבער פֿעלט נישט אויס אז די מלאכים זאלן ארויפֿטראגן די תפילה.

און אזוי איז אויף ביי די סדר נאכט, דער אייבערשטער געפינט זיך ביי יעדן איד ביים סדר, אזוי ווי עס שטייט אין די פאקאנטע שטיקל זוהר הקדוש (שמות מ ב, רע"א מהימנא) וואס מען פירט זיך צו זאגן ביים סדר פאר מען איז מקיים די מצוה פון סיפור יציאת מצרים: יעדע יאר אין די נאכט פון פסח, פריידט זיך השי"ת מיט דעם וואס די אידן דערציילן די מעשה פון יציאת מצרים, און ער רופט צוזאם זיינע מלאכים און ער זאגט זיי "גייטס און הערטס די דערציילונג פון מיין לויב, וואס מיינע קינדער דערציילן און זיי פרייען זיך מיט מיין אויסלייונג". דעריבער קען מען

דער שכינה געפונט זיך ביים סדר

עס איז פאקאנט די קשיא, פארוואס מען זאגט "הא לחמא עניא" אין די ארמי'שע שפראך, און נישט אין לשון הקודש.

דער ערוגת הבשם ענטפערט, לויט די גמרא (שבת יב א) וואס זאגט אז מען זאל נישט דאווענען אין די ארמי'שע שפראך, ווייל די מלאכים טראגן נישט ארויף קיין תפילות וואס ווערן געזאגט אין די ארמי'שע שפראך, ווייל זיי פארשטייען נישט קיין ארמיש. אבער איינער וואס גייט מבקר חולה זיין קען יא דאווענען אין די ארמי'שע שפראך, ווייל די שכינה געפינט זיך ביי די קאפ פון א קראנקע מענטש, און

א. דרך אגב, עס ווערט געברענגט בשם דער רבי ר' בונם פון פשיסחא זיע"א, אז דער בעל ההגדה [דער וואס האט געשריבן די הגדה] איז אליהו הנביא ז"ל, און אזוי זעהן מיר אויך פון די לשון 'ברוך המקום ברוך הוא', וואס די לשון שטייט אין ספר 'תנא דבי אליהו' ניין און דרייסיג מאל. און געוויסע האבן דאס מרמז געווען אין די אנפאנג פון די הגדה 'הא לחמא עניא', די ווארט 'הא' איז ר"ת 'אליהו הנביא', אזוי ווי מען פירט זיך צו מרמז זיין די נאמען פון א פייטן אנפאנג פון א פיוט.

לפניו" "מוזגין לוי", דאס גייט ארויף אויפן באשעפער, אז די אידן ברענגען פארן באשעפער די אלע מצוות פון די סדר, און די אידן זענען די וואס ברענגען מצות און מרור און גיסן און וויין פאר פבניכול הקב"ה אליין! און די לשון "לפניו" איז אזוי ווי מיר זאגן "ונאמר לפניו שירה חדשה" וואס דאס גייט ארויף אויפן באשעפער.²

דער באשעפער'ס סדר

דעריבער דארף מען זיך פירן ביים סדר מיט כבוד ראש¹, אזוי ווי עס

דאס זאגן אין די ארמישע שפראך ווייל עס פעלט נישט אויס אז די מלאכים זאלן ארויפפירן די תפילות, ווייל די שכינה הקדושה געפינט זיך ממש אין יעדע אידישע שטוב.³

דער הייליגער תפארת שלמה איז מאריף אין דעם, ער שרייבט (מועדים, שבת הגדול ד"ה במשנה פ' ערבי פסחים): מען דארף גוט מסדר זיין די טיש און די מצות אין די סדר נאכט, ווייל די טיש אליין ווערט אנגעגרייט אויבן אין הימל פארן באשעפער. און דאס איז פשוט פון די לשון פון די משנה "הביאו

ב. אפשר וועגן דעם זאגן מיר די 'חד גדיא' ביים סוף פון די סדר - אין די ארמישע שפראך, כדי צו ווייזן אז די שכינה הקדושה בלייבט אין יעדע אידישע שטוב די גאנצע נאכט, און זי ווארט אויס ביזן סוף...

- עס איז באקאנט אז דער הייליגער חוזה פון לובלין זיע"א האט געזאגט אז די טעם פארוואס מיר זאגן די 'חד גדיא' איז וויבאלד עס איז א לחש אנטקעגן עין הרע, און מיר זאגן דאס אלס א סגולה אז מיר זאלן נישט געשעדיגט ווערן ח"ו פון די קנאה פון די מלאכים אויף די גרויסע מדרגה וואס מיר זענען זוכה דערצו אין די נאכט פון פסח!

ג. עס איז כדאי אנצומערקן א פלאדיגע זאך, אז די יסוד פון דער 'תפארת שלמה' אז די סדר טיש איז אנגעגרייט פארן באשעפער אליין - מאכט א חילוק ע"פ הלכה! אזוי ווי עס ווערט ערקלערט אין די פוסקים: אז א גאנץ יאר, אויב האט איינער זיך געוואשן בטעות מיט אחרונים, אדער אויב ער האט געזאגט 'הב לך ונברך', ווערט דאס גערעכנט אלס א היסח הדעת און אויב וויל ער ווייטער עסן דארף ער נאכאמאל מאכן א ברכה (שו"ע או"ח קע"ט יא). אבער אויב דאס איז געשעהן פסח ביינאכט פארן עסן די אפיקומן, זעהן מיר אין תוספות (ברכות מב א, ד"ה אתכא דריש גלותא) אז דאס ווערט נישט גערעכנט אלס א היסח הדעת, און ער דארף נישט מאכן נאכאמאל די ברכה 'המוציא', און תוספות איז מסביר: ווייל 'פסח ביינאכט זיצן מיר ביים טיש פון השי"ת!' און אזוי פסק'נט דער שולחן ערוך (או"ח תע"ז ב). און מען קען דאס מסביר זיין, אזוי ווי דער משנה ברורה ערקלערט, אז וויבאלד ער דארף נאך מקיים זיין די מצוה פון השי"ת צו עסן די אפיקומן, ווענדט זיך דאס נישט אין זיין דעת. און מען קען צולייגן נאכמער, לויט ווי דער הייליגער תפארת שלמה שרייבט, אז וויבאלד הקב"ה און די גאנצע פמליא של מעלה קומען אראפ און זיי געפונען זיך ביי דעם איד'ס סדר, ווערט דאס פארעכנט ווי די טיש פון השי"ת ממש און ממילא איז עס נישט תלוי אין זיין דעת.

ד. עס ווערט געברענגט אין תפארת שלמה (מועדים, רמזי פסח) אויף דאס וואס עס שטייט אין

שיחת חולין אין די נאכט פון פסח, און אַ
מַעֲנֵשׁ זאל אַנזאָגן זיינע בְּנֵי בֵּית אויף
דעם. און מען זאל זיך נישט אָפּשׂיידן פון
דְּבִיקוֹת ה' אָפּילו נישט קיין רַגַע, נאר אַלע
זאלן עוסק זיין די גאַנצע נאכט אין די
מַצּוֹת פון די נאכט, און אין די דען צייטלונגען
פון די נסים פון יציאת מצרים, און מען זאל
עס מפרסם זיין פאר די בְּנֵי בֵּית ה'.

ווערט געברענגט אין ספר השל"ה (פסחים גר
מצוה אות לו): די קדושה פון די נאכט און די
קדושה פון אלע הלכות וואס גייען אהן אין
די נאכט איז זייער גרויס, ווייל אין די נאכט
האט דער אייבישטער אונז אויסגעוועלט
פון צווישן אלע פעלקער און ער האט אונז
געהייליגט מיט זיינע מצוות, וועגן דעם איז
ראוי אַז מען זאל נישט רעדן קיין שום

גמרא (נדר כג א): "וואס איז די פשט פון די פסוק אין הושע (יד ט) 'כי ישרים דרכי ה' די וועגן
פון באשעפער זענען גלייך וצדיקים ילכו בם און צדיקים גייען אין די גלייכע וועגן ופושעים
ישלכו בם און רשעים ווערן געשטרוכלט אין זיי? נאר, עס איז א משל איבער צוויי מענטשן
וואס האבן געגעסן זייער קרבן פסח, איינער האט עס געגעסן מיט די כוונה צו מקיים זיין די
מצווה פון השי"ת, און איינער האט עס געגעסן כדי פאר זיין הנאה – זיך אנצושטאפן דערמיט.
די מצוה פון קרבן פסח – דאס איז די גלייכע וועג פון השי"ת, און דער צדיק גייט אין די
גלייכע וועג – דורכן מקיים זיין די מצוה ווי עס דארף צו זיין, און דער רשע שטרוכלט זיך
אין די וועג – מיט דעם וואס ער פארפאטשקעט די הייליגע מצוה דורך זיין נארישע כוונה"

דער תפארת שלמה פרעגט אויף דעם: פארוואס נעמט די גמרא אלס א דוגמה דווקא קרבן
פסח, און נישט אנדערע קדשים אדער מעשר שני וכדו'? נאר, וויבאלד אין די נאכט קומען
אראפ אויף די וועלט השי"ת און די שכינה הקדושה און אלע מלאכים און די צדיקים פון
גן עדן, כדי מיטצוהאלטן די סדר, און זיך משתעשע זיין מיט די אידן, דעריבער ווען איינער
עסט אין די נאכט פון פסח סתם פאר שוואילטאג, ווערט ער זייער אראפגעקוקט – אז ער
פירט זיך אויף ווי א ליידיג-גייער, שטייענדיג פאר השי"ת און זיינע מלאכים. צוליב דעם דארף
א מענטש מורא האבן אין די נאכט פון פסח, פון די פחד ה'.

ה. עס איז באקאנט וואס דער רבי זי"ע האט נאכגעזאגט פון הרה"צ רבי ישע'לע קראלער
זי"ע, אז איינער וואס איז נישט זוכה צו רוח הקודש אין די נאכט, איז נישט בגדר 'אדם'.
און הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל גאב"ד ירושלים – וואס איז געווען אן אייניקל פון
רבי ישע'לע קראלער זי"ע – האט נאכגעזאגט פון אים אן אנדערע נוסח: ווער עס איז נישט
זוכה צו גלוי אליהו אין די סדר נאכט, איז דאס א סימן אז זיינע עלטערן זענען נישט געשטאנען
ביים בארד סיני.

רבי יהושע קראלער זי"ע האט געהאט א געשעפט, און ער פלעגט זיצן דארט אריינגעטוען
אין א גרויסע דביקות, עד כדי כך אז ער פלעגט נישט באמערקן אז מען איז אריינגעקומען
אין זיין געשעפט, און מען פלעגט אריינקומען און נעמען זאכן פון זיין געשעפט אהן דעם
וואס ער זאל אויפפאסן וואס עס גייט פאר ארום אים.

דער ישמח משה זי"ע האט אמאל געזאגט אויף אים, אז ווען ער איז געווען א קליין קינד

מען דארף אויסקלארן עטליכע זאכן: א - פון וועלכע "עבודה" שליט זיך דער רשע אויס? ב - אין וועלכע "עיקר" האט דער רשע געלייקנט? ג - פארוואס וואלט דער רשע נישט געווארן אויסגעלייזט, אויב ער וואלט געווען אין מצרים?

קען זיין אז דער פשט דערפון איז: אז די נאכט פון פסח איז א צייט וואס יעדע איד אין יעדע מצב סיי א "חכם" "רשע" "תם" "שאינו יודע לשאול" - קען זיך אויפהייבן צום באשעפער. און צוליב דעם זאגן מיר אין די הגדה: "כנגד ארבעה בנים דברה תורה - די תורה האט גערעדט צו פיר סארטן מענטשן", וואס דאס רעכנט אריין יעדע מצב אין וואס א איד קען זיין - די תורה רעדט צו יעדן איד, ווייל יעדער איד קען זיך דערהייבן אין די סדר נאכט¹.

מיר זעהן די עגנון, אין די פרשה פון די ברכות פון יצחק אבינו - ווייל לכאורה איז שווער: יצחק אבינו האט דאך געוואוסט אז עשיו איז א רשע, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק (בראשית כו לד-לה) אז עשיו

און אונז דארפן דאס אננעמען אלס א מצויאות, און נישט טראכטן אז דאס איז צו א היינע זאך פאר אונז, ווייל אונז זענען טאקע זוכה במצויאות אז דער הייליגער באשעפער און די גאנצע פמליא של מעלה קומען אראפ צו זיין מיט אונז ביים סדר טיש, אין א בחינה פון "זה השולחן אשר לפני ה'" (יחזקאל מא כב)¹.

ליל הסדר שיינט און אלע סארט נשמות

דער רשע פּרעגט "מה העבודה הזאת לכם?" און מיר פארשטייען פון דעם - "לכם ולא לו", אז ער רעכנט זיך נישט אריין צווישן די אידן, "ולפי שהוציא עצמו מן הכלל ויבאלד ער האט זיך אויסגעשלאסן פון כלל ישראל, פּר בעיקר האט ער געלייקנט אין די עיקר [די יסוד פון די אמונה]", און מיר זאגן אויף אים "אילו הִיָּה שם אויב וואלט ער געווען אין מצרים לא הִיָּה נגאל וואלט ער נישט געווארן אויסגעלייזט".

האט זיין מאמע אים נישט געקענט זייגן, און זי האט גענומען א צווייטע פרוי וואס איז נישט געווען אזא צדיקת, אז זי זאל זייגן איר קינד. און אויב זיין מאמע אליין וואלט אים געזייגט, וואלט איך און דער רבי פון לובלין זיך געשעמט פון אים.

1. עס ווערט פארציילט אויפן בעל תורת חסד (פון די תלמידים פון דער צמח צדק און דער מהר"ש מלובאוויטש), וואס האט אין זיינע עלטערע יארן געוואוינט אין ירושלים עיה"ק, אז ער האט געבעטן פון זיין רעבעצין אז זי זאל זיצן ביים סדר מיט כובד ראש, ווייל דער באשעפער און די פמליא של מעלה צוזאמען מיט אליהו הנביא געפינען זיך מיט זיי, און ער האט נישט ערלויבט פאר אנדערע מענטשן צו זיין מיט זיי ביים סדר.

2. דער ראפשיצער רב זי"ע האט געזאגט, אז צוליב דעם קומען ארויס נייע הגדות יעדע יאר, ווייל עס קומען ארויס כסדר נייע סארטן רשעים. דאס מיינט אז יעדע יאר זענען פארהאן נאך סארטן רשעים וואס די תורה רעדט צו זיי און לייזט זיי אויס אין די נאכט...

און זיך מ'דבך זיין אין די קדושה. אזוי ווי עס שטייט אין גמרא (סנהדרין לו א) אויפן פסוק (בראשית כז) "וירח את ריח בגדיו - יצחק אבינו האט געשמעקט די קליידער פון יעקב אבינו". און די גמרא זאגט אויף דעם: לייען נישט "בגדיו - זיינע קליידער", נאר "בוגדיו - זיינע רשעים", אז יצחק אבינו האט געזעהן אז עס וועלן ארויסקומען פון יעקב אבינו רשעים וואס וועלן תשובה טוען בשלימות.

אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין מדרש (בראשית רבה, תולדות פ' סה כב) אז דאס גייט ארויף אויף אזעלכע מענטשן ווי יוסף משייתא און יקום איש צרורות¹, וואס זענען געווען אויף זייער א נידריגע מדרגה, נעבער ריכטיגע "בוגדים", און זיי האבן באמת תשובה געטוען. און דעמאלטס האט

האט גענומען פרויען פון פנעו, און זיי האבן געדינט עבודה זרה (רש"י), און יצחק און רבקה האבן געהאט שטארקע עגמת נפש פון דעם. אויב אזוי פארוואס האט יצחק געוואלט בענטשן עשיו?

נאר, עס איז באקאנט (פרקי דרבי אליעזר פרק לא) אז די מעשה פון די ברכות איז געווען פסח ביינאכט, און די נאכט איז מסוגל ארויסצוגיין פריי פון די פוחות פון די יצר הרע, און יצחק אבינו האט געוואלט משפיע זיין אויף עשיו פון די קדושה פון די נאכט, פדי ער זאל תשובה טוען און ווערן אויסגעלייזט פון די סטרא אחרא. און אויף ווען יעקב אבינו איז געקומען נעמען די ברכות, האט אים יצחק אבינו געבענטשט אז זיינע קינדער וואס וועלן נעבער זינדיגן זאלן צום סוף תשובה טוען

ת. די מעשה פון יוסף משייתא איז געווען, אז ווען די שונאים האבן געוואלט אריינגיין אין בית המקדש, האבן זיי געזאגט: זאל קודם אריינגיין איינער פון זיי [א איד]! און זיי האבן געזאגט פאר יוסף משייתא: גיי אריין און וואס דו ברענגסט ארויס פון דארט וועט זיין דינס. און ער איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש, און ער האט ארויסגעברענגט די גאלדענע מנורה. האבן זיי אים געזאגט: עס איז נישט די סדר פון פשוט'ע מענטשן זיך צו באנוצן מיט אזעלכע כלים, גיי אריין נאכאמאל און וואס דו נעמסט וועט זיין דינע. אבער יעצט האט יוסף משייתא שוין נישט מסכים געווען אריינצוגיין, מען האט אים אפילו געוואלט געבן דריי יאר שטייער אלס באלוי, אז ער זאל אריינגיין אין בית המקדש, און ער האט נישט מסכים געווען, און ער האט געזאגט: איז עס נישט גענוג אז איך האב דערצערנט מיין באשעפער איינמאל, אז איך דארף אים דערצערנען נאכאמאל? און די שונאים האבן אים גענומען און זיי האבן אים געלעכערט מיט א דיקע ברעט, און ער האט געשריגן אין זיינע לעצטע מינוטן: וי אוי אוי, אז איך האב דערצערנט מיין באשעפער!

און די מעשה פון יקום איש צרורות איז געווען, אז ער איז געווען דער פלומעניק [נעפיון] פון דער הייליגער תנא יוסי בן יועזר איש צרידה. און איין שבת בשעת ער האט געריטן אויף א פערד האט ער געזעהן ווי מען פירט א שטאנג צו הענגען זיין פעטער דער תנא יוסי בן יועזר. האט ער געזאגט פאר זיין פעטער: זעה נאר די פערד וואס מיין הער האט מיר געמאכט רייטן אויף דעם [זיך באציענדיג צו זיין גרויסע כבוד און רייכטום] און זעה די פערד וואס דיין הער

בְּקִהְלַת רַבָּה ז, לב) אַ מְשַׁל אויף אײַנער וואס טוט נישט תשובה אזוי שְׁנַעַל ווי מַעְגְּלִיף: אַ גְּרוֹפֶע רויבער זענען געכאַפֿט געוואָרן דורך דער קעניג, און ער האט זיי אײַנגעשפּאַרט אין תּפִּיסָה. און זיי האָבן געגראָבן אַ לאַף אין תּפִּיסָה, און אַלע רויבער זענען אַנטלאָפֿן דורך די לאַף, אויכער אײַן רויבער וואס איז געבליבן דאָרט. און דער שוּמֵר פון תּפִּיסָה איז געקומען און ער האט געזעהן אַז אַלע רויבער זענען אַנטלאָפֿן אויכער אײַנער, האט ער אַנגעפּאַנגען צו שְׁלֶאָגן דעם רויבער, שְׁרײַענדיג: דו אומדערטרעגליכער! די לאַף איז אָפֿען פאַר דײַנע אויגן, פאַרוואס ביסטו נישט אַנטלאָפֿן?! און מיר זענען מיט דעם מְקַיִם די "הַקָּהָה אַתְּ שְׁנײַ", שְׁרײַענדיג אויפֿן רשע: פאַרוואס אַנטלויפֿסטו נישט פון דער יצֵר הרע, היינט בײַנאַכט ווען די וועג אַרויס איז אָפֿען!?

און צוליב דעם ווערט ער אַנגערופֿן אַ "כּוֹפֵר בְּעִיקָר", ווייל עס איז אַן עיקר פון די אַמוּנָה אַז נישט קיין חילוק אויף

יִצְחָק אַבינו געבענטשט יַעֲקֹב אַבינו זאַגענדיג: "רַאָה רִיחַ בְּנֵי כְּרִיחַ הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר בְּרָכוּ ה' - זעה אַז די גערופֿ פון מיין זיהן איז אזוי ווי די גערופֿ פון די פֿעלד וואס השי"ת האט געבענטשט" (שם).

און מיט די יסוד קען מען מסביר זיין די ווערטער פון די הגדה, אַז דער רשע זאָגט "מה העבודה הזאת לכם" - און ער שליסט זיך אויס מיט דעם פון כָּלל ישְׂרָאֵל, ווייל ער רעדט זיך אײַן אַז צוליב זיין גרויסע רשעות האט ער נישט קיין שייכות צו די אַלע מצוות פון די נאכט, ווייל ער איז צופיל אַרײַנגעטוען אין די פוחות פון דער יצֵר הרע. און אויף דעם זאָגן מיר אים^ט דו קענסט יא ווערן אויסגעלייזט פון דער יצֵר הרע, אין די נאכט פון פֿסח! פאַרוואס נוצסטו נישט אויס די געלעגנהייט? יצחק אבינו האט דאך געגלייבט אַז אַפֿילו עשׂוֹי הָרשע קען תשובה טוען אין די נאכט.

עס ווערט געברענגט אין ספר שְׁעָרֵי תשובה (לרבינו יונה, שער א ב - בָּשֶׁם הַזֵּל

[השי"ת] האט דיר געמאכט רייטן אויף דעם [אז מען פירט אים צום הענגען]! האט יוסי בן יועזר אים געענטפערט: אויב דער אייבערשטער האט געגעבן אזויפיל גוטס פאר די וואס דערצערנען אים, אוודאי וועט ער אויך געבן פאר די וואס טוען זיין רצון! האט אים יקום געפרעגט: האט דען איינער געטוען דעם באשעפערס רצון מער ווי דיר [און דאך ווערסטו אזוי באשטרעפט]? האט אים יוסי בן יועזר געענטפערט: אויב די וואס טוען דעם באשעפערס רצון ווערן אזוי געפייניגט, זיכער וועט אויך אזוי זיין פאר די וואס דערצערנען אים! און די ווערטער זענען אריין אין די ביינער פון יקום איש צורורות, און ער האט זיך גע'הרג'ט מיט אלע ד' מיתות בית דין. ווען יוסי בן יועזר האט גע'אגוס'ט האט ער געזעהן די מיטה פון זיין פלומעניק יקום שוועבן אין די לופט, און ער האט געזאגט: אין אזא קורצע צייט איז אים געלונגען אנצוקומען נאך פאר מיר אין גן עדן!

ט. 'הקהה את שניו' טייטשט 'מאך שטומפּיג זיינע ציינער', דאס מיינט ענטפער אים א תירוץ וואס ער קען נישט אפּרעגן.

וועלכע מדריגה א איד איז, קען ער זיך אומקערן צום באשעפער.

און אויז דארפן דאס וויסן און געדענקען, אז אין די נאכט פון פסח קען אפילו דער גרעסטער רשע זיך כאפן ביים קאפ, און מאכן א טויש אין זיין לעבן, און ווערן איבערגעדרייט אויף א צדיק גמור. ווייל די נאכט איז פון די צייטן וואס דער אייבלישטער פירט זיך מיט די בחינה פון "אתה נותן יד לפושעים", אז אפילו א מענטש וואס האט זייער פיל געזינדיגט און ער האט זיך רח"ל אפגעהאקט פון די צד הקדושה, האט א געלעגנהייט אויסגעלייזט צו ווערן אין די נאכט. און די וועג איז דורך דעם וואס מען האלט זיך באחדות מיט כלל ישראל, און מען שליסט זיך נישט ארויס פון כלל ישראל ח"ו.

אפילו הגון האט א תיקון פסח ביינאכט

דער חתם סופר שרייבט א פלאדיגע זאך, וואס פון דעם זעהן מיר די גרויסקייט פון די סדר נאכט, ווי עס שיינט אריין אפילו אין די נידריגסטע פלעצער: אויף די מעשה וואס ווערט געברענגט אין די הגדה, אז "רבי אלעזר און רבי יהושע און רבי אלעזר בן עזריה און רבי עקיבא און רבי טרפון זענען געזעצן און געפראוועט דעם סדר אין בני ברק, און זיי האבן פארציילט די נסים פון יציאת מצרים די גאנצע נאכט, ביז זייערע תלמידים זענען געקומען און זיי

האבן געזאגט: רבותינו, עס איז שוין אנגעקומען די צייט פון ליינענען קריאת שמע פון אינדערפרי". פֿרעגט אויף דעם דער הייליגער חתם סופר (מוכא בסדר הגדת חת"ס): לויט דער וואס האלט (פסחים קב ב) אז די מצווה פון עסן מצה גייט נאר אן ביז חצות, איז די מצווה פון סיפור יציאת מצרים אויף נאר ביז חצות, ווייל די מצווה פון סיפור יציאת מצרים איז "בשעה שמיצה ומרור מונחים לפניך - ווען עס ליגט פארנט פון דעם מענטש מצה און מרור" (אורח תעוז), און רבי אלעזר בן עזריה האלט דאך אז די מצווה פון עסן מצה איז נאר ביז חצות, אויב אזוי פארנוואס איז ער געזעצן די גאנצע נאכט און פארציילט די מעשה פון יציאת מצרים?

און דער חתם סופר ערקלערט: עס שטייט אין גמרא (מגילה טו א), אז אין די צייט פון די גזירה פון המן הרשע האבן די אידן נישט געפירט דעם סדר און זיי האבן נישט געגעסן מצה און מרור, ווייל די ערשטע טאג פסח איז געווען פון די טעג וואס זיי האבן געפאסט. און פדי צו פארעכטן דאס וואס זייער זיידע הגון האט געטוען, אז ער האט גורם געווען אז די אידן זאלן נישט פירן דעם סדר, האבן זיינע אייניקלעך [די גמרא זאגט (סנהדרין ב א) אז אייניקלעך פון המן הרשע האבן זיך מגייר געווען, און זיי האבן געלערנט תורה אין די שטאט בני ברק] געפירט דעם סדר און פארציילט די מעשה פון יציאת מצרים אויף נאך חצות -

י. אבער עשיו האט שוין דערלייגט, און עס העלפט אים שוין נישט די סגולות וואס דער אייבישטער האט געגעבן פאר כלל ישראל. אזוי ווי עס שטייט אין פסוק (מלאכי א ב-א): "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי - איך האב ליב יעקב, און עשיו האב איך פיינט".

נידריגע מעשים פון הַמֶּן הַרְשָׁע הָאֵט מְעַן גַּעקענט מִתְקַן זײַן דורך פֿאַרצײלן די סיפור יציאת מצרים אין די נאכט. און אונז דאַרפֿן מאַכן פֿון דעם אַ קל וְחֹמֶר: אויב די אײַניקלעך פֿון הַמֶּן הַרְשָׁע הָאֵבֶן גַּעקענט מִתְקַן זײַן דאָס וואָס הַמֶּן הָאֵט גַּעטוּען, דורך די כּוֹח פֿון די נאכט, זײַכער קענען מיר אײַדישע קינדער מִתְקַן זײַן אונזערע מעשים און אויסרײַסן פֿון זײַך דער "הַמֶּן יא" וואָס רעדט צו אײַך צו טוען עבירות, דורך די געוואלדיגע כּח פֿון די נאכט.

די גאַנצע נאכט, צוזאַמען מיט די הייליגע תּנאים. און דאָס איז אויך מרומז אין דעם וואָס די תּלמידים זענען גַּעקומען זאַגן אַז עס איז שוין געווארן די צײַט פֿון לײַענען קריאת שמע של שחרית: אַז יעצט קען מְעַן פֿאַרעכטן דאָס וואָס הַמֶּן הַרְשָׁע הָאֵט אַנגעגרייט די בוים אויפצוהענגען מִרְדְּכִי הַצִּדִּיק "אײַנדערפֿרי" (אסתר ו ד).

מְעַן דאַרף אַרײַנטראַכטן אין דעם, און זעהן ווי גרויס עס איז די "עַת רְצוֹן" פֿון די הייליגע נאכט פֿון פֿסח, אַז אַפֿילו די

יציאת מצרים - עבדי השם

★ בן עולם הבא ★ כי לי בני ישראל עבדים ★ שפירן יציאת מצרים אין די ביינער ★ אַמֹּנָה דאַרף מְעַן אײַבערעבן ווייטער ★ הָבָא לְטָהֵר מִסִּיעִין אוֹתוֹ ★ לְמַעַן תִּסְפֹּר - די כּח גײַט אַרײַבער צו די קינדער

יציאת מצרים נאך קריאת שמע ביים דאווענען - די בְּרָכָה פֿון גָּאֵל יִשְׂרָאֵל, און פֿאַלד דערנאָך זאַגט ער תּפִּילָה וואָס דאָס איז שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, איז אַ בֶּן עוֹלָם הָבָא.

בן עולם הבא

עס שטייט אין גְּמָרָא (ברכות דף ד): שְׁכַל הַסּוּמָךְ גְּאוּלָּה לְתַפִּילָה הָרִי הוּא בֶּן עוֹלָם הָבָא יַעֲדֵר וואָס דערמאַנט גְּאוּלָּה

יא. זעה ספר הקדוש אור המאיר (שמות, מגילת אסתר, ד"ה ויהי ביום השלישי), אז יעדער איד האט אן אייגענע המן און אן אייגענע אחשוורוש, דאס איז דער יצר הרע! און דאס איז פשוט פון די גמרא (חולין קלט ב): "וואו שטייט אין די תורה המן? 'המן העץ' - דער אייבערשטער פרעגט פון אדם הראשון און חוה, אויב זיי האבן געגעסן פון די עץ הדעת, און די ווארט המן קען ווערן געליינט 'המן'. לכאורה דארף מען פארשטיין, וואס איז די שייכות פון המן מיט די עץ הדעת? נאר, אדם און חוה זענען נכשל געווארן מיט די עץ הדעת דורך דעם וואס די שלאנג האט זיי צוגערעדט צו עסן דערפון, און דאס איז דער יצר הרע, און אזוי אויך איז המן הרשע דער יצר הרע.

און ווי באקאנט אז עבודה מיינט תפילה, אזוי ווי ס'שטייט אין גמרא (תענית דף ב.) איזא הוא עבודה שבלב - זו תפילה, קומט אויס אז ווען א מענטש שטעלט זיך דאווענען צום בורא כל עולמים באלד נאכדעם וואס ער האט געדאנקט און געלויבט השי"ת פאר די נסים וואס הקב"ה האט געטוהן ביי יציאת מצרים, ווייזט ער מיט דעם אז ער איז טאקע אן עבד השם, ער איז מפיר אז ער איז אן עבד פאר הקב"ה און אזוי שטעלט ער זיך בעטן א תפילה פון השי"ת, און וועגן דעם איז ער אן עבד עולם הבא ווייל ער אנערקענט זיין תכלית אויף די וועלט.

נאך א פשט זאגט דער רבנו יונה, דאווענען ווייזט אויף בטחון, ווען א מענטש דאווענט האט ער בטחון אין השי"ת אז דער אייבערשטער הערשט אויס זיין תפילות, פונקט ווי אין מצרים ווען דער אידן זענען געווען פארשפארט אין די מ"ט שערי טמאה, האט הקב"ה זיי ארויס גענומען און באפרייט פון דארט, אזוי אויך בעטן מיר און מיר גלייבן אז דער אייבערשטער גייט אויסהערן אונזער תפילות און אונז ארויס נעמען פון אונזער גלות מצרים, קומט אויס אזא איינער וואס טראכט אריין אין דער נסים פון יציאת מצרים און אזוי לעבט ער מיט בטחון אז דער אייבערשטער פירט דער גאנצע וועלט

דער רבנו יונה פּרעגט אויף דער גמרא, לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז דער גרויסע ענין פון סומך זיין גאולה לתפילה, אז מען איז זוכה צו ווערן אן עבד עולם הבא, און נאכמער דארף מען פארשטיין, ווער דאווענט דען נישט שמונה עשרה גלייך נאך ברפת קריאת שמע, דאס איז דאך דער אופן ווי אזוי דער אנשי פנסת הגדולה האבן מתקן געווען צו דאווענען, אויב אזוי קומט אויס אז יעדער וואס דאווענט ווערט אנגערופן אן עבד עולם הבא? י

פי לי בני ישראל עבדים

דער רבנו יונה ענטפערט, אז דער גאנצע תכלית פון יציאת מצרים איז צו זיין עבדים פון השי"ת אזוי ווי עס שטייט אין פסוק **פי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים** (ויקרא כה נה) דער אייבערשטער האט אונז ארויס גענומען פון מצרים פדי אז אונז זאלן זיין עבדי השם, און וועגן דעם ווערט אן עבד עברי באשטראפט ווען ער וויל נישט ארויס גיין פריי איינמאל זיין צייט איז געקומען, וויבאלד ער דערהערשט נישט דער פונד און דער תכלית פון יציאת מצרים, אז אונז זענען ארויס פון מצרים נאר פדי צו זיין קנעכט פארן באשעפער, ווי די גמרא (בבא מציעא דף י.) דרש'נט אויף דעם פסוק **עבדי הם ולא עבדים לעבדים**, אונז זענען עבדי השם יתברך, און נישט עבדים צו עבדים,

יב. דער חילוק פון א "בן" עולם הבא מיט "חלק" לעולם הבא איז, א חלק מיינט מ'באקומט א געוויסע חלק אין עולם הבא, אבער א בן עולם הבא מיינט אסאך מער ווי דעם, אפילו דא אויף דער וועלט איז שוין א בן עולם הבא, ער איז אן עולם הבא'דיגע איד אויף די וועלט, און ווען ער קומט אויף יענע וועלט איז ער שוין אן אנדערע מדרגה, ער איז א בן - א זון.

דער אייבערשטער האט מיט אונז געטון, פון "ועכשו קרבנו המקום לעבודתו".

**אמונה דארף מען
איבערגעבן ווייטער**

און דאס איז טאקע אונזער חיוב פון והגדת לבנו צו פארציילן די קינדער די גרויסע ניסים אז השי"ת האט אונז אויסגעלייזט און אונז געקרוינט אלס עבדי ה'. און דאס איז דער גאנצע תכלית פון יציאת מצרים, איז אז א טאטע זאל איבערגעבן די אמונה פאר זיין קינד, אזוי ווי די מפרשים פרעגן, פארנוואס שטייט "למען תספר" א לשון יחיד, און ער ענדיגט "וידעתם" וואס איז א לשון רבים.

איז דא א באקאנטע טייטש פון הרה"ק ר' יהושע מבעלזא זי"ע זי"ע: ווייל אין יענעם דור איז דאך געווען נאר צוויי קינדער פאר וועמען צו דערציילן די ספור פון יציאת מצרים, ווייל אלע קינדער האבן דאך געזעהן מיט זייער אייגענע אויגן די נסים, פאר זיי האט מען נישט געדארפט פארציילן, נאר די צוויי קינדער פון משה וואס זיי זענען נישט געווען אין מצרים, פאר זיי האט מען געדארפט פארציילן. און אויף דעם האט השי"ת געזאגט פאר משה רבינו בלשון יחיד אז ער זאל פארציילן פאר זיינע צוויי קינדער די נסים פון יציאת מצרים.

מיט דעם פארשטייט מען, וואס לכאורה איז שווער, דאס וואס אהרן האט געזאגט צו משה ווען משה איז אראפגעגאנגען קיין מצרים, ער זאל נישט מיטנעמען זיינע צוויי קינדער אין מצרים, לכאורה פארנוואס האט עס געבארטערט

און ער האט א פונקטליכער השבון אויף יעדער איינציגער זאך, און אונז זענען דא אים צו באדינען ווי געטרייע קנעכט אלעמאל, אזא איינער איז א בן עולם הבא.

שפירן יציאת מצרים אין די ביינער

דער בעל הגדה הייבט אן מתחיל בגנות מיט די נישט שיינע זאכן אז די אידן האבן אמאל געדינט עבודה זרה, ומסים בשבח און ער ענדיגט מיט די גוטע זאך ועכשו קרבנו המקום לעבודתו - אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה, און אונז ערמעגליכט אים צו דינען.

מען קען דאס מסביר זיין מיט א משל: עס איז אמאל געווען א גרויסער עושר, וואס פלעגט זיך איינשפארן אין א צימער יעדן טאג פאר עטליכע מינוט. און אלע מענטשן האבן זיך געוואונדערט וואס ער טוט דארט. איינמאל האט א מענטש זיך באהאלטן אין די צימער נאך פאר דער עושר איז אריינגעקומען, און ער האט געזעהן ווי דער רייכער מענטש טוט זיך אהן צוריסענע און פארפולטע קליידער און ער זאגט "רבנו של עולם, דאס זענען די קליידער וואס איך האב געטראגן בעפאר דו האסט מיר געמאכט רייך, מיט דעם בין איך געגאנגען אנגעטוען, און דו האסט מיר געהאלפן".

די נמשל איז, אונז דארפן שטענדיג געדענקען די שווערע צייטן וואס אונז זענען אריבער, שפירן ווי ביטער איז געווען ווען אונז זענען געווען "עבדי פרעה" אן קיין שום חיות און נאנטקייט צו באשעפער, אזוי קען מען שפירן אן אמת'ע הפרת הטוב אויף די גאולה און די גרויסע חסדים וואס

הבא לטהר מסייעין אותה

נאך א ווארט אויף דעם פסוק זאגט מען פון דער שר שלום פון בעלזא זי"ע:

למען תספר וכו' וידעתם - אז דורךדעם וואס מען געבט איבער די אמונה פאר די קינדער, דורך'ן פארציילן די ספור יציאת מצרים, קומט מען אליין צו די אמונה. די ווארט **וידעתם** גייט ארויף אויף למען תספר, דהיינו אז לויט ווי מען גיבט איבער אמונה פאר די קינדער, אויף די זעלבע מזריגה איז מען אליין זוכה דערצו.

למען תספר - די כח גייט אריבער צו די קינדער

די ווערטער, דארף אונז געבן א מוראדיגע ערנסטקייט אין וויסן די גרויסע אחריות וואס יעדער טאטע האט, יעדער טאטע איז דער "ממשיך השלשלת", ער דארף איבערגעבן די הייליגע אמונה ווייטער, פארשטייט זיך אז דאס דארף זיין מיט א גרויסער ברען, אזוי ווי דער הייליגער חתם סופר זי"ע ברענגט פון זיין רבי'ן דער הפלאה זי"ע, אויפ'ן לשון הפסוק "באזני בנך ובן בנך", וואס הייסט "ובן בנך" יעדע טאטע זאל דערציילן פאר זיין זון, פארנואס זאגט די תורה אז דער זיידע זאל דערציילן פארן אייניקל אז אויב יעדער דור וואלט עס איבערגעגעבן אויף א שוואכערע אופן ווי די פריערדיגע, וואלט נאך עטליכע דורות שוין גארנישט געבליבן פון די אמונה און די מסורה, נאר "למען תספר באזני בנך ובן בנך" - געב עס איבער פאר זיין קינד אויף אזא אופן, אז זיין קינד זאל עס איבערגעבן פאר זיין קינד אויפ'ן זעלבן

פאר אהרן, עס זענען דאף געווען מיליאנען אידן אין מצרים, און דער באשעפער האט צוגעזאגט אז ער וועט זיי אויסלייזן?

נאר, גאנץ יציאת מצרים און אלע נסים וואס זענען געשען דעמאלטס, איז אלעס געווען למען תספר אז טאטעס זאלן דערציילן פאר זייערע קינדער די נסים, און דורךדעם וועלן די קינדער וויסן אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט. און א טאטע האט א ספעציעלע כח אריינצוגעבן אמונה אין זיינע קינדער, דורך'ן פארציילן די נסים פון יציאת מצרים. דאס איז די רצון ה', אז עס זאל זיין א קייט פון אמונה, פון יציאת מצרים עד סוף כל הדורות זאל א טאטע איבערגעבן די אמונה פאר זיין קינד. צוליב דעם האט אויסגעפעלט, אז געוויסע קינדער פון כלל ישראל, אפילו אין יענעם דור, זאלן נישט זיין ביי יציאת מצרים, כדי זיי זאלן קענען מקבל זיין די אמונה פון זייערע עלטערן! אז עס זאל זיך שוין דעמאלטס אנהייבן די שלשלת, פון איבערגעבן אמונה פאר די קינדער!

לויט דעם איז זייער גוט, דאס וואס שטייט למען תספר, בלשון יחיד, גייט ארויף אויף משה רבינו וואס נאר ער האט געהאט די מצוה פון דערציילן, און דורך זיין ספור, איז געווארן א וידעתם, בלשון רבים, אז אלע אידן האבן אנערקענט אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט. ווייל משה רבינו האט געעפנט דעם צנור, דעם רער פון אמונה פאר אלע אידן, דורך'ן איבערגעבן די אמונה פאר זיינע קינדער אויף אן אופן פון א צנור, פון איבערגעבן די אמונה פון א טאטע צו א קינד.

אופון! עס זאל נישט זיין קיין כלי שני
 שאינו מבשל, נאר א כלי ראשון מממש!
 אז מען געבט אריין די אמונה אין די
 קינדער מיט די גאנצע הארץ און די
 גאנצע פת, בלייבט דאס אויף דורי
 דורות!²¹

שביעי של פסח

שירת הים

☆ הללו עובדי עבודה זרה ☆ עס האט געפעלט דעת ☆ מה תצַעק אלי ☆ תפלה מיט
 אמונה ☆ דערהערט די נסים ☆ ויראו הָעַם ☆ אז ישיר

סוף פרנסה איז שווער אזוי ווי קריעת ים
 סוף. די מפרשים מוטשענען זיך צו
 פארשטיין פארנוואס איז שווער געווען פאר
 הקב"ה צו שפאלטן די ים.

דער זֶהר הַקְדוֹשׁ (פרשת תרומה קע). פֿרענגט
 דער חז"ל און ער פֿרעגט אָט דער
 פֿראַגע, פֿאַרנוואָס איז קריעת ים סוף געווען
 אזוי שווער פֿאַר השי"ת, דער פֿאַשעפֿער
 פֿירט דאָך די פֿריאַה אַ גאַנצע צייט לויט

הללו עובדי עבודה זרה

ווען דער אידן זענען געשטאנען ביים ים
 סוף אין יענער אנגעצויגענע מינוטין
 ווען די מצרים זענען געווען פון אויטער זיי,
 זיי זענען געווען אין געפאר זיי האבן נישט
 געזעהן קיין וועג ארויס אויסער אויב דער
 ים סוף שפאלט זיך אין צווייען.

חז"ל לערנען אונז (פסחים קיח). קשין
 מזונותיו של האדם פקריעת ים

יג. עס שטייט פון גרויסן מגיד פון מעזריטש זי"ע, אז פרעה האט געזאגט צו משה רבינו:
 "לכו נא הגברים ועבדו את ה', כי אותה אתם מבקשים". איר קענט גיין דינען דעם
 באשעפער, אבער דאס וואס איר רעדט די גאנצע צייט, אז איר דארפט גיין צוזאמען מיט די
 קינדער, דאס איז "אתם מבקשים", האט דאס דער אייבערשטער נישט געבעטן, נאר עס איז
 אייך אליין בייגעפאלן. ווייל פרעה הרשע האט נישט געקענט פארשטיין אז עבודת ה' קען
 נוגע זיין אויך פאר קינדער. אבער נאך די מכה, האט פרעה מודה געווען: "חטאתי לה' אלקיכם

די אידן אַ נס און פאר די מצרים אַ מפלה, ביז השי"ת האט אים געענטפערט בזכות אברהם וואס האט זיך מוזר געווען צו טון עבודת השם, ווי עס שטייט אין פסוק (ט) וַיִּשָׁב הָעָם לְאֵיתָנוּ אִין אַבְרָהָם וְוֵעֵרַט אֲנַגְעֵרוּפֵן אֵיתָן וְוִי ס'שְׁטִיט (תהלים פט א) מִשְׁכֵּיל הָאֵיתָן.¹⁷

עס האט געפעלט דעת

לְכָאוּרָה דארף מען פארשטיין ווי אזוי איז מעגליך געווען צו קענען דינען אַ געטשקע נאָכן זעהן אזויפיל אָפענע נסים גלויים, ווען יעדער האט געקענט טייטלען

זיין ווילן און נאר השי"ת קען איבעררייען די טבע און שפאלטן די ים אין איין רגע, איז פארוואס האט עס געדויערט אזוי לאנג. דער הויפט שר פון מצרים 'רהב' איז געקומען צו השי"ת מיט אַ טענה און געלייגט אַ קטרוג אויף פֿלל ישׂראל, ער האט געפרעגט השי"ת, פארוואס ווילסטו שפאלטן די ים סוף, ביי די אידן זענען דאך אויף דא רשעים, סיי די אידן דינען עבודה זרה, און אויף די מצרים דינען עבודה זרה, עס זענען פארהאנען אידן וואס טוהן עבירות פונקט אזוי ווי די מצרים, אויב אזוי פארוואס קומט זיך פאר

ולכם" - אז איך האב געזאגט אז איר האט אליינס מחדש געווען, צו מיטנעמען די קינדער. ביי אונז אידן איז דער יסוד, ואת בניהם ילמדו, אויסצולערנען אויך פאר די קינדער.

יד. דער רמב"ן זאגט אויפן פסוק (יד א) ויצעקו בני ישראל אל ה' ויאמר המבלי אין קברים במצרים, פארוואס האסטו אונז געברענגט דא אין מצרים? צו דען איז נישט דא קיין קברים אין מצרים.

ברענגט דער רמב"ן א מדרש אז עס זענען געווען באזונדערע כתות אידן וואס האבן דאס געטענהט, נישט די חשובע אידן עס שטייט דאך אין פסוק ויצעקו בני ישראל, וואס דאס ווייזט אויף די חשובע בני ישראל, אבער שפעטער ביי שירה שטייט שוין ויראו העם את השם ויאמינו בה' דעמאלטס זענען שוין אלע - העם צוגעקומען צו דער ריכטיגער אמונה.

ווען משה האט געענטפערט צו די אידן אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה', זאגט דער רבינו בחיי, אז עס זענען געווען פארשידענע גרופע, צו וואס משה רבינו האט געענטפערט, עס זענען געווען די וואס האבן נישט געגלייבט אז עס גייט קומען ישועה, פאר זיי האט משה רבינו געזאגט וראו את ישועת ה' זעהט עס גייט קומען ישועה, דערנאך איז געווען א גרופע אידן וואס האבן געזאגט אז זיי ווילן צוריק גיין קיין מצרים, און פאר זיי האט משה רבינו געזאגט לא תוסיפו לראות מצרים עד עולם, ווי ס'שטייט אין מכילתא אז דא איז געווען א ציווי אז מען טאר נישט צוריק גיין קיין מצרים, דערנאך איז געווען נאך א גרופע וואס האבן געוואלט מלחמה האלטן מיט די מצרים, און פאר זיי האט משה רבינו געזאגט ה' ילחם לכם, השי"ת וועט מלחמה האלטן פאר ענק, און נאך א גרופע איז געווען וואס האבן געדאווענט און געשריגן צו השי"ת און פאר זיי האט משה געזאגט ואתם תחרישון, השי"ת וועט ענק העלפן.

זעהט מען פון דעם אז עס זענען געווען פארשידענע סארט גרופעס, נישט אלע האבן געהאט

מה תצַעק אלי

מה תצַעק אלי דְּבַר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסְעוּ
(יד טו) דֵּי סִפְרִים הַקְּדוּשִׁים פִּרְעֵגוּ
פֶּאָרְוֹאס הָאָט דְּעַר רבשׁ"ע גְּעֻזְאָגְט מַה
תצַעק אלי, פֶּאָרְוֹאס טָאר מֶעַן נִישְׁט
דֶּאָווענען, אִיז דָּען דָּאָס נִישְׁט דְּעַר
רִיכְטִיגֶע זַאָף צו טוֹן ווען מֶעַן גֶּעפּוֹנט זײַ
אין אַן עַת צָרָה.

מַעַן קען עֲנֻט־פֿעֶרן אַז ווען די אִידן זענען
געשטאַנען בֵּימֶם יָם סוּף, און די
מִצְרַיִם זענען געווען אונטער זײ, און פון די
אַנדערע זײטן זענען זײ געווען אַרום
גענומען מיט מִדְּבָרוֹת, האָבן זײ געשריגן
פון פֶּאָרְלוֹיִדְנִיקײט און פֶּאָלוֹ זײ זענען
הִילְף-לאַז, אַזױ ווי ס'שׂטײט אין פֿסוק (יד י)
וַיִּשָׂאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם
אַחֲרֵיהֶם וַיִּירָאוּ מֵאֵד וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְגו',
זײ האָבן מוֹרָא געהאַט, און וועגן דעם
האָבן זײ געשריגן, האָט דער אַיִב־ערשטער
געזאָגט פֶּאַר מֹשֶׁה "מַה תצַעק אֵלַי"
פֶּאָרְוֹאס שְׂרײַען עֲנֵק פון אַנגעצױגנִיקײט
און פֶּחַד, פֶּאָלוֹ אײף האַב עֲנֵק פֶּאָרְלֵאזט,
און אײף גײ עֲנֵק לֵאזן דָּא אױסשטאַרְבן, אײף
בײן דאָך דער גרויסער באַשעפֿער וואָס
האָט עֲנֵק אַרױס גענומען פון מִצְרַיִם מיט
אוֹתוֹת וּמוֹפְתִים, עֲנֵק דאַרְפֿן נִישְׁט שְׂרײַען
פון שְׂרַעק, דער צוגאַנג פון תּפִּלָּה דאַרְפֿן זײן
בְּתַחֲנוּנִים וּבְבִקְשָׁה מיט אַמוֹנָה, נִישְׁט מיט
אַ פֶּאָרְלוֹיִדְנִיקײט מיט אַ שְׂרַעק, וועגן דעם
האָט זײ השׁי"ת געזאָגט זײַטס זײַף מִחֹזֵק
מיט אַמוֹנָה און בְּשָׁחוֹן, אַזױ וועט דער
ישׁוּעָה קומען, דְּבַר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסְעוּ.

און אַנְדײַטן אײן די לופט אַז עס אִיז דָּא
באַשעפֿער; ווי קען זײן אַז זײ האָבן נִישְׁט
געהאַט קײן רִיכְטִיגֶע אַמוֹנָה, פֶּאָרְוֹאס
טאַקע זענען געווען אִידן וואָס האָבן נאָך
געדינט עבֹדָה זָרָה און עובר געווען די
אַלע אַסוּרִים, זײ האָבן דאָך מיט געלעבט
ווי אַזױ השׁי"ת היט זײ און באַשׂיֶצט זײ פון
די מִצְרַיִם.

נֶאָר דער פֿשֵׁט אִיז אַז דער אִידן האָבן
טאַקע געזעהן די אַלע גרויסע נסים
וואָס הקב"ה האָט געטון פֶּאַר די מִצְרַיִם,
אַפֿער פֶּאַר זײ האָט עס נאָך נִישְׁט
אינגאַנצען אַוּפֿגעטון, זײ זענען נאָך פֶּאַרט
געווען אין גלות מִצְרַיִם, נאָך אַלס שְׂקוּע
בְּמִ"ט שְׂעָרֵי טְמֵאָה, זײ האָבן געלעבט
אונטער־דרוקט אין מִצְרַיִם אונטער שְׂווערע
לײדן און פּײַן, די קשֵׁי הַשְּׁעָבוּד האָט
געמאַכט אַז זײ זאלן נִישְׁט קענען שְׂפִירוֹן
און טאַפֿן בַּחוּשׁ אַז עס אִיז פֶּאַרהאַנען אַ
באַשעפֿער, אַ וְדַאי האָט מֶעַן געזעהן
גרויסע נסים, פֶּאַרט זענען געווען אַ
גרויסע חֶלֶק כָּלֵל יִשְׂרָאֵל וואָס האָבן נִישְׁט
געהאַט דער רִיכְטִיגֶער דַעַת דער כַּח צו
טראַכטן גלײַך און אַרײַן נעמען און זײַף
אַז עס נִישְׁט פֶּאַרהאַנען קײן שוּם אַנדערע
כַּח, מֶעַן האָט נאַכנישט געקענט רִיכְטִיג
דער־הערן אַז אײן עוֹד מִלְּבָדוֹ, און אַזױ אִיז
טאַקע געווען אַז ווען מֶעַן האָט זײַף
געטראָפֿן נאַכאַמאַל אײן אַזאַ סֶּאָרט
קָלֶעם, ווען זײ זענען אַנגעקומען צום יָם
סוּף האָבן זײ נִישְׁט געזעהן קײן וועג
אַרױס.

די זעלבע מדרגה אין אמונה, אבער ביי נאך קריעת ים סוף זענען לע צוגעקומען צו דער גרעסטער מדרגה אין אמונה.

תפלה מיט אמונה

דָּעַר אור החיים הקדוש (יד טו) ענטפערט אז די רבוש"ע האט געזאגט צו מלשה, זאג פאר די אידן עס העלפט נישט צו שרייען און וויינען, מה תצעק אלי, דער מדת הדין האט יעצט טענות און מען קען נישט יעצט פועלן מיט תפלה, מען דארף צוקומען צו עקסטערע זכותים, ענק דארפן אריין גיין אין ים מיט אמונה און בטחון, עס וועט נישט העלפן דאווענען און דעם וואס ענק גלייבן באמונה ובטחון. א ודאי קען השי"ת מאכן נסים, אבער ענק דארפן גלייבן פעלן פעסט אז ער דער זעלבע ג-ט וואס פירט דער גאנצע וועלט, קען אויף איפער דרייען די טבע העולם לויט זיין ווילן, אבער יעצט אין ענקער מצב וואס דער מדת הדין געוועלטיגט קען מען נישט לייכט פועלן א ישועה, מען דארף צו קומען צו א זכות פון אמונה.

אָפּילו ווען השי"ת האט זיי געזאגט "ויסעו" גייטס אריין אינעם וואסער, האבן זיי נאכאלס מורא געהאט, ביז נחשון איז אריין געשפרינגען, אפילו ווען מענטש האט אמונה און גלייבט מיט א פעסטקייט, פארט זענען דא מדרגות אין אמונה, מ'דארף פסדר ארבעטן אויף אמונה, עס איז נישט א זאך וואס איינמאל מ'האט עס, איז מען שוין פארזיכערט, מען דארף ארבעטן יעדן טאג אויף דעם.¹⁰

און דער געדאנק האבן זיי נישט געהאט ביז אהער, אפילו זיי האבן געזעהן אלע מעכטיגע וואונדערליכער זאכן וואס השי"ת האט געטוהן, אבער דער קשי השעבוד האט פארטוונקלט די אויגן צו קענען זעהן מיט א טיפערע בליק, די הערצער זענען נאך געווען פארמאכט, צו דערהערן אז דער וואס האט געמאכט די

טו. די ספרים הקדושים פרעגן אויף דעם וואס עס שטייט אין מכילתא (מובא ברש"י טו ב) ראתה שפחה על הים מה שלא ראו וכו' ביי קריעת ים סוף האבן אפילו די פשוטע מענטשען געזעהן דאס וואס גרויסע נביאים האבן נישט געקענט זעהן.

פארוואס שטייט אין פסוק ויאמינו בה' – זיי האבן געגלייבט, זיי האבן דאך געזעהן זה קלי ואנוהו, גלייבן מיינט ווען מען זעהט נישט און מ'פארשטייט נישט דעמאלטס פאסט דער לשון פון אמונה, אבער ווען מען זעהט קלאר מיט די אויגן דארף מען נישט גלייבן מען זעהט עס דאך.

נאר דער פשט איז וויבאלד דער גרעסטער מדרגה אין ידיעת השם איז אמונה צו גלייבן, אפילו מען זעהט דארף מען אבער גלייבן אז מען ווייסט גארנישט וואס טוט זיך אפ אין די בריאה, אונז האבן נישט קיין מינדעסטע השגה אין בורא עולם.

דא אויך די אידן ריכטיג אז זיי האבן געזעהן גרויסע גילויים, אבער יעצט האבן זיי שוין געגלייבט אסאך מער ווי דאס וואס זיי האבן געזעהן.

עס איז באקאנט וואס דער בעל שם טוב זי"ע האט געזאגט פאר זיינע תלמידים "נאך אלע הויכע השגות און דערגרייכונגן אין די שרשים התורה והמצוות, לאז איך אלעס אפ, און איך האלט מיך אויף אמונה, איך בין א נאר און איך גלייב".

גרויסע יד ה' זיי האבן געזעהן די נסים ווי דער אייבערשטער שפאלט די ים, און דערנאך האבן געזעהן און דערהערט די נסים אז השי"ת האט געשפאלטן די ים, און ערשט נאכן אנערקענען אין די נס, האבן זיי אנגעהויבן זינגען שירה.

מיט דעם פארשטייט מען דער פסוק (יב כז) **אָשׁר פֿסַח עַל בְּתֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל**, ביי מפת בכורות ווען השי"ת האט איבער געשפרינגען די הייזער פון די אידן. פארן וואס האט אויסגעפעלט דאס ענגן פון שפרינגען, דער אייבערשטער וואלט פשוט געדארפט אויס'הרג'ען די בכורים פון די מצרים און צו איבער שפרינגען די אידן, וואס איז דער געדאנק פון איבער שפרינגען די אידן, דער אייבערשטער איז דאך אריין אין מצרים צו שטרופן די מצרים, וואס האט זיך בכלל אויס געפעלט צו איבער שפרינגען די אידישע הייזער, וואס פון דעם זעהט אויס אז ווען נישט די רבש"ע שפרינגט איבער די הייזער פון די אידן וואלטן זיי אויף געקענט באשטרופן ווערן.

נאכמער וויסן מיר אז מיט דעם וואס די רבש"ע איז איבער געשפרינגען די הייזער פון די אידן מיט דעם איז ארויס געוויזן געווארן די ליבשאפט פון השי"ת צו כלל ישראל, און אויף דעם עסט מען דער קרבן פסח אלס זכר שפסח על בתי בני ישראל. נאר מיר זעהן פון דעם אז די אידן זענען נאכנישט געווען אינגאנצען ראוי, מען האט געדארפט צוקומען אז די רבש"ע זאל זיי איבער שפרינגען, און נאר צוליב דעם ליבשאפט און דער הבטחה פון הקב"ה, האט השי"ת געראטעוועט די אידן.

נסים ונפלאות ביו אהער ער וועט זיי ווייטער העלפן און פירן שטענדיג.

וועגן דעם האט אויסגעפעלט צו מאכן א נס פון קריעת ים סוף נישט נאר צו זעהן די נסים נאר צו דערהערן די נסים און זיך אויפנועקן פון זייערע טיפע שלאף און כאפן אז דער באשעפער פירט זיי, און מיט דעם זענען זיי טאקע צוגעקומען שפעטער צו דער הויכע מדרגה מיט דער גאנצע אמונה, דאס וואס זיי האבן נאכנישט אינגאנצען זוכה געווען צו אנערקענען ביי די נסים פון יציאת מצרים ביז אהער, האבן זיי יעצט אנגעהויבן פארשטיין און דערהערן די אפטייטש פון די נסים, און וועגן דעם האבן זיי ערשט יעצט אנגעהויבן זינגען שירה, ווייל יעצט ביי די קריעת ים סוף האבן זיי זוכה געווען צו דער ריכטיגע אמונה, צו זעהן און גלייבן וינרא העם את וגו' וינמינו בה' ובמלשה עבדו.

דערהערט די נסים

און צוליב דעם שטייט אין פסוק צוויי מאל וינרא, **וינרא ישראל את ה' הגדלה וגו', וינרא ישראל את מצרים מת וגו'** וואס איז שווער צו פארשטיין פארן וואס דארף שטיין צוויי מאל וינרא, נאר אויף דעם איז דא א שיין ווארט וואס מ'זאגט נאך פון הייליגן רבי ר' זושא מאניפאלי זי"ע אזוי ווי מ'זעהט וואס רש"י זאגט אויף די פסוק (בראשית יח ב) **בֵּי אַבְרָהָם אָבִינו "וַיִּנְרָא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אַנְשִׁים וְגו' וַיִּנְרָץ לְקִרְאתָם"** דער ערשטער וינרא מיינט ער האט געזעהן און דער צווייטע וינרא מיינט ער האט פארשטאנען, אזוי אויף ביי קריעת ים סוף נאכדעם וואס די אידן האבן געזעהן דער

דָּעַר זעלפֿע קען מען זאָגן, איז געווען
ברוחניות זיי זענען דעמאלטס
אנגעקומען צו דער ריכטיגע מדרִיגה אין
אַמוֹנָה, דער אַמוֹנָה איז געוואָרן בשלימות
זיי האָבן דערגרייכט צו זיַאַמינוּ בה'
ובְמִשָּׁה עָבְדוּ.

אַז ישיר

דָּאָס איז אַ געוואלדיגע למוד לדורות, ווי
עס שטייט אין פסוק אַז ישיר מִשָּׁה
בְּלִשׁוֹן עֵתִיד נִשְׁט אַז שָׁר וואס וואלט
געמיינט נאר דעמאלטס האָבן זיי געזינגען,
נאר מ'דאַרף שְׁטענדיג זינגען צום רבש"ע,
און דָּאָס איז וואס השי"ת פארלאנגט פון
אונז אין אַלע גלות'ן און אַלע אוּמְשָׁטְענְדוּן,
ווען אונז זענען אונטער געדריקט מיטן
קָשִׁי הַשְּׁעִבּוּד.

עָס מאַכט זיך אַסאַך געלעגנהייטן זיך
מחזק צו זיין, השי"ת איז אונז מְזַכֶּה
אויף פארשידענע וועגן ווי אונז קענען זעהן
דעם יְד ה' אַפילו דא אינעם פּוּנְסְטֶען
גלות, אויב וויל מען באַמַת זעהן און
אַנערקענען אין דעם, דאַרפן מיר עפֿנען די
אויגן און עס אַרײַן נעמען אין זיך, זיך מחזק
זיין אין אַמוֹנָה און אין עבודת הַשֵּׁם.¹⁰

זיִראוּ הַעִם

חז"ל זאָגן אַז די אידן האָבן פֿסֶדֶר מוֹרָא
געהאַט פון די מצרים, ווילאנג זיי
האָבן נישט געזעהן די מצרים טויט ביים
ים האָבן זיי נאָך געציטערט טאַמער די
מצרים וועלן נאָך אַרויס קומען פון די
אַנדערע זייט ים, און זיי וועלן שְׁלַעכְטִס
טון, און דערפֿאַר זאָגט רש"י (יד ל) שְׁפִלְטִם
הַיָּם עַל שְׁפֹתֵם די רבש"ע האט
אויסגעשפּיגן די מצרים אַז זיי זאלן זעהן
ווי די מצרים זענען טויט.

אין ספורנו שטייט אויפן פסוק (יד ל)
וַיִּשְׁע ה' בַּיּוֹם הַהוּא וְגו' וַיִּרְא
יִשְׂרָאֵל אֶת מִצְרַיִם מֵת, אַז ווילאנג די
מצרים זענען נאכנישט גענצליך געהרגעט
געוואָרן, זענען די אידן נאכנישט געווען
פאררעכנט אינגאנצען אלס "געהאלפֿענע"
זיי זענען געווען ווי "עבדים בורחים"
אַנטלויפֿנדע קנעכט, אָבער ערשט ווען די
מצרים זענען געשטאַרבן און די אידן
האָבן געזעהן ווי די מצרים ליגן טויט
אויפן ערד, דעמאלטס זענען זיי געוואָרן
אינגאנצען געהאלפֿן, וַיִּשְׁע ה' בַּיּוֹם הַהוּא
אֶת יִשְׂרָאֵל.

טז. דער באבוער ראש הישיבה ר' אברהם שטערנבוך זצ"ל האט פארציילט וועגן זיין רבי
הגאון רבי משה הלוי סאלאווייצק זצ"ל וואס איז געווען דעמאלטס דער ראש הישיבה
אין לוצערן - שווייץ. ער איז אמאל געגאנגען מיט אים שפאצירן אויף די בערג, זיי זענען
געגאנגען אויף די באקאנטע לאנגע שטרעקער וואס מען גייט פון ארוז"א ביז דאווא"ס. זיי
האבן זיך ערגעץ וואו פארבלאנדזשעט אויף די וועג, און די נאכט שעות האבן אנגעהויבן צו
פאלן, מען האט זיך אנגעפאנגען צו זארגן ווי מ'קריכט ארויס פון דעם פארבלאנדשעטער וועג.
פלוצלינג האט זיך באוויזן גאר אן אלטע גוי, האבן זיי אים געבעטן אז ער זאל זיי ווייזן דער
וועג ארויס, האט ער געענטפערט מיט א זיכערקייט "קומט מיט מיר איך קען גוט די וועגן
אויסעוויינג" ער האט זיי טאקע געפירט אויף דער ריכטיגע וועג.

בְּפֶרֶט יַעֲצֹט וְוַעַן מִיר פֶּרְאוּוֹעֵנְעֵן דָּעם יו"ט אָמוּנָה בְּה' און אַזוי וְוַעַלְן מִיר בְּקֶרֶוב
פֶּסַח, דָּארף מְעַן זײַךְ מְחַזֵּק זײַן אײַן אויסגְעֶלײַזט וְוַעַרְן בְּמַהֲרָה בְּיַמֵּינוּ אָמֵן.

גײענדיג מיט דער גוי דער וועג אהיים האט דער גוי זיי פארציילט, אז ער איז שוין צוואנציג יאר נישט געגאנגען אויף די וועג, אבער אין זיינע יונגע יארן פלעגט ער שפאצירן דעם וועג יעדן טאג, אבער זייט ער איז עלטער געווארן האט ער שוין נישט כח צו גיין אזויפיל. פונקט היינט האט ער געטראכט, איך ווער שוין אלט ווער ווייסט וויפיל מאל איך וועל נאך האבן דער געלעגנהייט צו קריכן אויף דעם וועג, דערפאר בין איך היינט געקומען דא אריין צו כאפן נאכאמל דער שפאציר.

רבי אברהם האט דערציילט אז ווען זיי זענען אנגעקומען צוזאמען אהיים, זענען זיי געווען גאר שטארק פארמאטעט און ער איז גלייך געגאנגען שלאפן, אבער ער האט במערקט ווי דער ראש ישיבה איז נאך פארנומען ער שפאצירט ארויף און אראפ און ער איז גאר שטארק פארטראכט, אויף מארגן האט ער אים געפרעגט פארוואס איז ער נישט געגאנגען זיך אויסרוהען? האט אים דער ראש ישיבה געענטפערט "איך האב געמוזט אריין טראכטן אין דאס וואס האט דא פסירט מיט אונז, וויפיל השגחה די רשב"ע האט צוגעפירט אז פונקט אין דער טאג, זאל דער גוי גיין פונקט אין דער צייט אויף דעם זעלבע פלאץ ווי מיר זענען געווען..." גרויסע לייט האבן געוואוסט ווי אזוי אפצולערנען און אריין טראכטן אין יעדער פאסירונג, מיט א ריכטיגע בליק.

הלכות ליל הסדר

ליל פסח

✧ מעריב

מען דאווענט מעריב גלייך ווען ס'ווערט נאכט.^א

מען זאגט ויכול אבער נישט 'מעין שבע' - מגן אבות וכו'.^ב

מען פירט זיך צו זאגן גאנץ הלל נאך מעריב אין ביהמ"ד,^ג ווען מען זאגט די ברכה אויף הלל זאל מען אינזיין האבן צו יוצא זיין די הלל וואס מ'גייט זאגן ביים סדר.^ד

דער צווייטע נאכט (מוצ"ש) זאגט מען 'ותודיענו'. אויב מען האט פארגעסן צו זאגן 'ותודיענו' אויב מ'האלט נאך אינמיטן די ברכה, דארף מען צוריק גיין און זאגן, אויב מען האט שוין געזאגט דער שם ה' פון די סוף פון די ברכה, דאן זאל מען נישט צוריק גיין.^ה

א. מ"ב סימן תעב סק"ב.

ב. שו"ע (סימן תפז סעיף א), ויש נוהגים לאמרו, ועיין בדרכי חיים ושלום (סימן תקפג בהגהה) בשם האריז"ל שאין לאמרו.

ג. שו"ע סימן תפז סעיף ד, וכתב במ"ב סקט"ז שמנהג הספרדים לאמרו, וכן הוא מנהג הגר"א, והנו"ב (תשובה מאהבה ס"ס צ"א), וכן המנהג באר"י (לוח לאר"י, וכתב שאצל הגר"ש סלנט נהגו שהחזן מברך ומוציא את כולם). אבל דעת הרמ"א (שם) שאינם אומרים הלל כלל בבית הכנסת, ויש שנהגו לאמרו בלי ברכה (דינים והנהגות החזו"א פי"ז טו).

ד. טור סו"ס תעג.

ה. מ"ב (ס"י תצ"א סק"ד) דדינו קאתה חוננתנו.

מען טאר נישט טון קיין שום מלאכה לצורך אוכל נפש, ביז ווילאנג מ'זאגט 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש', דערפאר טארן נישט די פרויען אנצידן ליכט פאר זיי דאווענען מעריב אדער זאגן ברוך המבדיל בין קודש לקודש.¹

פֿרויען וואס ווילן עסן נאך זיי צינדן פסח ביינאכט, און זיי קענען נישט ווארטן ביז דער מאן קומט אהיים מאכן קידוש, קענען זיי מקיל זיין און טועם זיין אָן קידוש, אויב זיי זענען הונגעריג ביז ס'ווערט נאכט.¹

1. עי' שו"ע (סי' רצ"ט סעי' י').

ז. הנה בערב שבת רגיל, הרי יש להם ברירה בשעת הדחק לעשות קידוש ולטעום מידי, אבל בערב פסח א"א לעשות כן, שהרי כוס קידוש צריך להיות בלילה. וכמו"כ בערב שבת, יכולים הנשים לעשות תנאי בשעת הדלקת נרות שאין מקבלות עליהם עיצומו של יום (או שאין פורשות כלל ממלאכה), ובכה"ג יכולות לאכול, אבל בערב פסח שמנהגן לברך שהחיינו, הרי ודאי עי"ז מתקבלת עליהן עיצומו של יום ממש, ולא שייך בזה שום תנאי [ובאמת היה נראה שבשעת הדחק אפשר להם להדליק נרות בלא ברכת שהחיינו, ובכה"ג יכולות לעשות תנאי]. ובערב פסח שחל להיות בחול, הרי הברירה בידם לדחות את הדלקת נרות עד הלילה, כמו שיש נוהגות בלא"ה, אבל השנה שליל פסח חל להיות בשבת הרי א"א לדחות לאחר שקיעת החמה, וא"כ לכאורה אין להם שום היתר לאכול.

והנה לכאורה יש מקום לצדד ולהתיר להן לאכול מטעם שעדיין לא הגיע זמן קידוש, ונבאר דברינו. דהנה מבואר בשו"ע (סימן תע"ב ס"א) אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך". ומצינו ב' טעמים לדבר א) במג"א (סק"א) דכוס של קידוש הוא א' מד' כוסות, וכולן צריכים להיות בלילה" ומקורו של טעם זה הוא בתורה"ד. ב) ובטו"ז (סק"א) כתב טעם אחר דהקידוש צריך שיהיה בשעת ראויה למצה. ועיין בשוועה"ר שהעתיק טעמו של המג"א, ובמ"ב העתיק שני הטעמים. והנה לא מבעיא שא"א לעשות קידוש מבעוד יום, אלא אפילו בבין השמשות כתבו האחרונים שא"א לעשות קידוש, וכמפורש בלשון שוועה"ר (סימן תע"ב ס"ב) "לא ימהר להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי חשיכה", וכן כתב המשנ"ב (סק"ה) "ולא בין השמשות", וציין שכן הוא במהר"ם חאלאוה.

ובטעם הדבר שא"א לעשות קידוש אפילו בבין השמשות, אף שלכאורה יש לדון דיהא מותר משום ספק דרבנן לקולא, כתב הפרי מגדים (מ"ז סימן תפ"ו) כי אין לעשות ספק דרבנן לכתחלה. אבל בשוועה"ר (שם) הבליע טעם אחר, וכלשונו "דכל שכל מה שתקנו חכמים כעין של תורה תיקנו...", ודו"ק. ועכ"פ המבואר מכל זה דמדרבנן אין לעשות קידוש קודם הלילה, ואף בבין השמשות א"א לקדש – והשתא דאתית להכא נראה דעד צאה"כ – לכל אחד לפי שיטתו – יהא מותר לאכול אף אם קיבלו עליהם יו"ט, שהרי עדיין לא הגיע זמן קידוש.

והדבר דומה לצפרא דשבת קודם התפלה, שמבואר בשו"ע (סימן רפ"ט ס"א): "ומיהו לשתות מים בבוקר קודם התפלה מותר, מפני שעדיין לא חל חובת קידוש", והכי נמי בנד"ד עדיין לא חל

ווי נאר מען ענדיגט דאווענען זאל מען גלייך אהיים גיין, כדי צו קענען אנהייבן די סדר נאך פאר די קינדער שלאפן איין.^ח

הלכות שבת הנוגע ליל הסדר

היות דער ערשטער טאג פסח געפאלט אויס אין שבת, דארף מען אלעס צוגרייטן פון פאראויס, אז מ'זאל חלילה נישט נכשל ווערן אין אן איסור שבת אין אזא הייליגע נאכט. אויב מ'האט פארגעסן צו צוגרייטן אום ערב שבת געוויסע זאכן, זאל מען טון ווי פאלגענד:

✧ שאלאטן

מען מעג אראפ נעמען די שמוציגע בלעטער פון אינדרויסן, כדי צו צוקומען צו די ריינע בלעטער וואס ליגן מער אינעווייניג, אבער נאר אויב מ'מאכט עס גלייך פאר די סעודה.^ט

מען מעג נאר אראפ-שווענק מיט וואסער די ריינע בלעטער, אבער שמוציגע בלעטער זאל מען לכתחילה נישט שווענקען מיט וואסער, אפילו מ'קען עס עסן שמוציגעהייט.^י

חובת קידוש. [ויש להוסיף קצת עוד, דכל האיסור לטעום לאחר הדלקת נרות אינו איסור ברור ממש, דהן אמת שכתב המג"א (בסימן רע"א סק"ה): "ואם קבל שבת אפילו מבעוד יום אסור לטעום". ומלשונו משמע דסתם קבלת שבת אוסר טעימה, אבל מקור דבריו הוא בב"ח, ושם כתב הלשון "כשהתפלל ערבית וקיבל עליו שבת", וכן השועה"ר (שם ס"ט) שהעתיק דברי המג"א, כתב "או אפילו מבעוד יום אם התפלל ערבית מבעוד יום", וראה תהל"ד (סימן רס"א). מאידך המשנ"ב העתיק דברי המג"א כצורתו, ודבר זה תולה אם הדלקת נרות הוא קבלת עיצומו של יום או לא, וסוגיות רחבות הם, ואכמ"ל. וראה בשו"ת מנחת יצחק (ח"ח סימן י"ח) שמצרף דבר זה קצת לצירופא בנד"ד].

ח. פסחים קט, שו"ע סימן תעב ס"א. ויכנס לביתו בשמחה ובפנים יפות (סידור ר"י עמדין).

ט. ביאור הלכה (סימן שי"ט ס"א ד"ה מן העליון).

י. עיין בשו"ת שבט הלוי חא סימן נב דאסור לשטוף ענבים מלוכלכים, ועיין בשו"ת מנחת יצחק ח"ה סימן לט שמקיל לשטופן במים שנוקט הפירות בידו לאכלן לאלתר.

אויב מ'זעהט א וואַרעם זאל מען עס אראפ נעמען נאר מיט אביסל פון די בלעטל ארום דעם ווארעם.^{יא} אבער מ'דארף אכטונג געבן נישט צו טויטן די ווארעם.^{יב}

✧ חריין

עס איז אן איסור מדאורייתא צו רייבן אום שבת, אפילו צושניידן אויף קליינע שטיקלעך, טאר מען אויך נישט, דערפאר אויב מ'האט פארגעסן צו רייבן די חריין פאר שבת, דארף מען עס צושניידן אויף שטיקלעך, פאר די סעודה.^{יג}

✧ חרוסת

אזוי אויך טאר מען נישט מאכן קיין חרוסת אויף שבת, דעריבער אויב מען האט פארגעסן צו מאכן חרוסת פאר שבת, קען מען עס נאר מאכן מיט א שינוי, דאס באדייט אז מען זאל ערשט אריין לייגן די וויין, און דערנאך די ניס, מען דארף זיין פארזיכטיג נישט צו צוקלאפן די ניס אום שבת, נאר מיט א שינוי ווי צ.ב. עס צוקלאפן מיטן פארקערטן זייט פונעם מעסער און נאר אויפן טיש. אזוי אויך זאל מען דאס נישט אויסמישן מיט א לעפל, נאר מען זאל אריין לייגן דער לעפל אינעם טעלער און אזוי פירן דאס לעפל פון איין זייט טעלער צום צווייטע זייט ביז עס ווערט אליין אויסגעמישט. אדער קען מען דאס מישן מיט א פינגער אדער שאקלען די טעלער. און מען מעג דאס נאר טוהן פאר די סעודה. און עס טאר נישט אויסקומען צו געדעכט נאר רינעדיג.^{יד}

יא. ט"ז שיט סקי"ט.

יב. שו"ע סימן שטז ס"ט.

יג. יש נוהגים לפררו מבעוד יום, ויש נוהגים לפררו דווקא ביו"ט לאחר שחוזרים מבית הכנסת (מ"ב סימן תעג סקל"ו בשם הגר"א וטעמו כדי שלא יפוג הטעם), ע"י שינוי (רמ"א סימן תקד סעיף א, ובמג"א שם סק"ז), ויש אוסרין אף בשינוי. אבל השנה שחל יו"ט ראשון בשבת לכו"ע אסור לפררו דק דק אף ע"י שינוי, אלא יחתוך בסכין סמוך לסעודה, חתיכות גדולות קצת (שו"ע סימן שכא סעיף יב ומ"ב סקמ"ה).

יד. סימן שכא מ"ב סקמ"ה. ועיין במ"ב סימן תעג סקמ"ח, וצ"ח שם לדבריו בסימן שכא קקס"ח.

✧ זרוע

אויב מען האט נישט געבראטן די זרוע פאר שבת, זאל מען נוצן א געקאכטע שטיקל פליגל, אדער סתם א שטיקל פלייש.^{טו}

✧ זאלץ וואסער

מען מעג צוגרייטן זאלץ וואסער און שבת, אבער מ'טאר נישט לייגן אסאך זאלץ, און אזוי אויך טאר מען נישט מאכן מער ווי מ'דארף אויף צו טינקען.^{טז}

מען טאר נישט צוגרייטן דער ערשטע טאג יו"ט - שבת צו דער צווייטע טאג יו"ט.^{יז}

✧ שלש סעודות

דער ערשטער טאג יו"ט עסט מען שלש סעודות, טייל פירן זיך צו צוטיילן דער ערשטער סעודה, דאס מיינט אז מ'בענטש אינמיטן די סעודה, און מען גייט דאווענען מנחה,^{יח} [אדער מען מאכט א שטיקל הפסק] און נאכדעם וואשט מען זיך נאכאמאל צו סעודה שלישית.^{יט}

טו. מג"א (סימן תעג סק"ח) שכן נהג המהרש"ל וחלקו אח"כ להמסובין, ועיי"ש בפמ"ג.

טז. עיין בחיי אדם סימן קל בדיני הסדר ובקיצור שולחן ערוך סימן קיח ס"ד כתבו שיעשה בשינוי, אמנם בקובץ מבית לוי הביא שסתימת הפוסקים היא שביו"ט אין צריך שינוי. אמנם בשבת לא יעשה רק מעט הנצרך להסדר ולא יכניס ב' שלישים מלח. (שו"ע שכא ס"ב, וראה מג"א סימן תעג סק"ה).

יז. השנה שחל יו"ט ראשון בשבת חמור יותר דין הכנה מסתם יו"ט על שו"ת חשב האפוד ח"ב סי' ס"ה תשובה להגר"ח קויפמאן ז"ל. אמנם דברים שאין בהם מלאכה כגון הצעת המטה וכל כה"ג אין בהם משום הכנה.

יח. עיין ברמ"א (סימן רצא סעיף א) דצריך להתפלל מנחה לפני סעודה שלישית, ועיין בספר י"ג אורות שכתב חילופי מנהגים בזה. הדברי חיים מצאנו זי"ע היה מחלק הסעודה לשנים, אבל הרה"ק מבעלזא זי"ע אכל סעודה שלישית אחר מנחה קטנה כמו בכל שבת, והרה"ק משינאווא זי"ע היה אוכל פירות בשביל סעודה ג'.

יט. רמ"א (סימן תקט סעיף א), ועיין במג"א (סימן רצא סק"ח) שכתב דלכתחילה יקדים הסעודה לפני שעה עשירית, אולם במשנה ברורה מצינו כמה דעות האיך להתנהג, עיין במ"ב (שם בביאור הלכה) דם אינו קבע אלא אוכל מעט א"ת להקדים, ובשעה"צ (תקט סק"ט) סותר לדבריו עיי"ש וצ"ע.

מען דארף אכטונג געבן נישט צו עסן צופיל, כדי מען זאל קענען עסן די מצה דער צווייטע נאכט לתיאבון.^ב

הכנה לסדר

די ספרים הקדושים שרייבן אז לויט ווי מ'פירט זיך ביים ליל הסדר די הויכפונקט פונעם יאר, אזוי וועט געפירט דער יאר. עס שטייט אין מהר"ל^{כא} אז פסח ביינאכט איז יעדער איד דערהויבן אזוי הויעך ווי דער כהן גדול אויף יום כיפור.

אין חתם סופר שטייט^{כב} אז פסח ביינאכט איז נישטא פארהאנען קיין טומאה, די שכינה געפונט זיך ביי יעדען אין שטוב ביים ליל הסדר. דעריבער דארף מען שטארק אכטונג געבן זיך אויף פירן ערליך און וואויל צו קענען שפירן די געוואלדיגע השפעות וואס קומען אראפ דער נאכט.

עס שטייט אין שלה"ק^{כג} אז מען זאל אכטונג געבן נישט צו רעדן קיין שום איבריגע רייד, די גאנצע נאכט.

כ. מג"א (תקכט שם) ועיין בביאור הלכה שמפקפק ע"ז.

כא. גבורת ישראל פרק נא – ביור הגדה של פסח ד"ה ולפיכך. ויש בזה נותן טעם לשבח בטעם המנהג ללבוש "ווייסע קיטלעך" בליל הסדר, שהרי אנו דומים לכהן גדול הנכנס לפני ולפנים.

כב. תורת משה (פרשת צו ד"ה הנה במהר"ל) וז"ל אך תגבורת הקדושה שהשפיע הקב"ה על ישראל בלילה ההוא, אעפ"י שלא היו ראויים, מ"מ הקב"ה עשה כך כדי להשלים רצון צדיק – אברהם אבינו ע"ה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ע"כ השפיע עליהם כ"כ עד שנתבטלה הטומאה בתתק"ס בקדושה [כמו בריה שבטילה בתתק"ס לכמה פוסקים – הרשב"א (שו"ת ח"א סימן רעא, והואר זרוע סימן רסד)] ולכן בכל פסח מותר להשתמש במשכונות של נכרים, כי אז מכח גדול ההתלהבות דסיפור יציאת מצרים לא ישלוט בנו כח הטומאה אעפ"י שלא נטבלו.

כג. מסכת פסחים. וכתב החיד"א (לב דוד פרק ל סק"ו) "ומה טוב שימנע משיחת חולין מקידוש עד סוף הלל".

מען פירט זיך צו זאגן פאר די סדר די סימנים קדש ורחץ וכו' אלס הכנה צום מצוה.^{טז}

מען גרייט אן די קערה מיט דריי מצות, מען לייגט אויף די קערה: מרור חרוסת כרפס און צוויי געקעכטס^{טז}. אזוי אויך פירט מען זיך צו לייגן דער זאלץ וואסער נישט אויף די קערה.^{טז}

עס זענען דא וואס לייגן אלע זאכן אויף די קערה נאך קידוש, און עס זענען דא וואס פירן זיך צו מסדר זיין אלעס בעפאר יו"ט.^{טז}

פאר מען לייגט ארויף די מצות, זאל מען בודק זיין די מצות פון נפוחות און כפולות, אויב מען האט נישט קיין גאנצע מצה פאר לחם משנה, מעג מען איבער באקן די מצה אין אויווען, אדער אויפן פייער ביז עס ווערט א שלימה.^{טז}

מען פירט זיך צו באצירן די סדר טיש מיט שיינע טייערע כלים,^{טז} מען זאל דאס אלעס אליין אנגרייטן און נישט לאזן א גוי צוגרייטן די סדר טיש.^ל

סדר הקערה: די זרוע - איז א זכר לקרבן פסח, און די ביצה - איז א זכר לחגיגה וואס מ'האט געגעסן צוזאמען מיטן קרבן פסח, דער זרוע - געבראטענע ביין לייגט מען אויף די רעכטע זייט, און דער ביצה - איי לייגט מען ביי דער לינקע

כד. יסוד ושורש העבודה, ויגד משה סימן יד. כל עניני ליל הסדר יש להם סודות גדולים ונוראים, והשאצער רב זי"ע ה' מפרש את הפסוק "ואני וגו' בהמות הייתי עמך", שמשתכלים על הקערה ורואים זרוע ביצה וכו' "אבער עס דרייען זיך עולמות. ובספרי קבלה איתא שמאוד יש להזהר בלילה זה לעשות הכל כתיקונו, ולא רק בעניני פסח, אלא בכל ההלכות יקפיד יותר מכל הלילות

כה. שו"ע (סימן תעג סעיף ד).

כו. לפי סדר קערה של האר"י הק'.

כז. פרמ"ג סימן תפו, וראה שו"ע הרב סימן תעג סעיף כה. ועיין בשו"ע סימן תעב סעיף א. וקיצור שו"ע סי' ק"ח ס"ו, ובסעיף י' כתב שאף את הקיטל יכין מבעוד יום.

כח. שמירת שבת כהלכתה סימן נה סעיף י.

כט. שו"ע סי' תע"ב ס"ב.

ל. יסוד יוסף פ"ה, ומ"ב סימן תסז סקפ"ח בשם ספר תניא, על כל עניני הפסח, והוסיף שם דכמו"כ ראוי שלא לעורכו ע"י קטן.

זייט פון די סדר, מרור - חריין לייגט מען אינמיטן, און דער חרוסת - א געמישעכסט פון עפל ניס און וויין לייגט מען אונטער דער זרוע, און כרפס - א שטיקל גרינצווייג אונטער דער איי, חזרת - שאלאטאן אונטער אלעם.^{לא}

איינער וואס קויפט א נייע קערה, דארף דאס טובלין פאר יו"ט, אויב מען האט עס נישט גע'טובל'ט מעג מען דאס נישט נוצן אום יו"ט, נאר אויב מען לייגט ארויף קליינע גע'טובל'טע טעללערס אויף די קערה, אויף א זיכערע וועג אז די עסן וועלן נישט צורירן דעם קערה זעלבסט וואס איז נישט גע'טובל'ט.^{לב}

מען זאל צוגרייטן גענוג פלאץ פאר יעדן, כדי עס זאל זיין פלאץ זיך אנצולאנען, דרך חירות.

מען פירט זיך אנצוטון א ווייסע קיטל.^{לג}

עם איז א מצוה צו טיילן ניסלעך און מאנדלעך פאר די קינדער כדי זיי זאלן נישט איינשלאפן.^{לד}

לא. ושלש המצות הם נגד ג' מדות הראשונות "כתר חכמה בינה", ורמז לדבר אי' עה"פ "ארחץ בנקיון כפי ואסובה את מזבחך", מזבח"ך ר"ת מצה מרור זרוע ביצה חזרת חרוסת כרפס, כך הוא הסדר עפ"י קבלת האריז"ל. ויש בזה מנהגים אחרים, וכל אחד ינהג לפי מנהג אבותיו.

לב. ראה שו"ע או"ח סימן שכג סעיף ז הדעות בזה, ויו"ט כשבת לעניין זה כמבואר בשו"ע סימן תקז סעיף ז.

לג. שהוא דרך חירות. ועוד טעם כתבו כדי שלא תזוח דעתו עליו מפני השמחה ע"כ ילבש בגד מתים ט"ז סימן תעב סק"ג. ובהגדת זרע גד הק' עליו דהא אין מזכירין אבילות ביו"ט, אלא מקור המנהג הוא משום שבעת העניות שלא היו יכולים לקנות מחלצות, עשו בגד מפשתן דק ונקי להתכבד בו, ולבשו אותו בליל הסדר להראות בו שררה. ובהגדת אמרי שפר להנצי"ב כתב הטעם משום שאכילת פסח משולחן גבוה קאכיל, וצריך לאכול באימה וביראה כמו שאוכל על שולחן המלך, ע"ש. ועוד טעם כתב בהגדת אור ישירים לבעל העמודי אור סמך למנהג זה מדרשת המכילתא 'ויהי שם לגוי' מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, ומצינו לחז"ל [עי' שבת דף קמ"ה] שת"ח שבבבל מצויינים בבגדי לבן כמלאכי השרת, ולזכר זאת גם אנו מצטיינים בבגדי לבן. ומובא משמו גם בתחילת הגדת המלבי"ם אות א.

ולענין אַבְּל יש דעות ומנהגים שונים עי' טו"ז סי' תע"ב סק"ג, ומג"א סימן תעב סק"ה, ובמ"ב סק"ג כתב שנהגו שלא ללבוש ומ"מ הלובש אין מוחין בידו.

לד. כדי שלא יישנו וישאלו, והוא מדינא דגמרא בפסחים דף ק"ט, ושו"ע סי' תע"ב סעי' ט"ז.

הלכות הסיבה

איינער פון די חיובים ביים סדר, איז הסיבה - זיך אנלאנען. סיי ווען מ'עסט די מצות, און סיי ווען מען טרינקט די ד' כוסות.^ל

מען דארף אנלאנען דעם קאפ אדער א טייל פונעם קערפער צום לינקע זייט, מען דארף זיך אנלאנען אויף עפעס א געוויסע זאך, און נישט סתם בייגן די קערפער צום לינקע זייט.

מייל פירן זיך אז די פיס זאל בלייבן אויף די ערד^ל, נאר דער גוף זאל ליגן אויף די לינקע זייט, און עס זענען דא וואס פירן זיך צו אראפ לייגן דער גאנצע גוף אזוי ווי אויף א בעט.^ל

פרויען דארפן זיך נישט אנלאנען^ל, אבער זיי זאלן נישט עסן אדער טרונקען שטייעדיג, אזוי אויך זאלן פרויען נישט עסן ווען זיי האלטן קליינע קינדער אויף זיך, וויבאלד דאס איז נישט דרך חירות.

אויב מען האט פארגעסן זיך אנצולאנען:

ביי מצה - זאל מען לכתחילה איבער עסן די כזית מצה אנגעלאנטערהייט.^{לט}

ועיין בשו"ע הרב ס' תע"ב סל"א. שעי"ז יתעוררו לשום לב על כל השנויים ומנהגי לילה זה, וישאלו שאלות המבוארים בנוסח מה נשתנה. וצריך לעוררם שלא יישנו עד אחר עבדים היינו וכו', שידעו ענין יציאת מצרים, דעיקר המצוה הוא התשובה על שאלת בנו, וכמו שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה וגו', מ"ב שם סק"ג.

לה. שו"ע סימן תעה סעיף א

לו. רש"י ברכות מו: ד"ה בזמן.

לז. הגדת חקל יצחק דף לו וכן נהג הגה"ק בעל עצי חיים זצ"ל ובהגדת דברי יואל שכן היה מנהגו של רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל.

לח. רמ"א ס' תע"ב ס"ד.

לט. אבל הכזית משום המוציא אינו צריך לחזור ולאכול, (באה"ט תע"ב סק"ח).

ד' כוסות - זאל מען נישט איבער טרינקען, אויסער אויב מען האט פארגעסן ביי דער צווייטע כוס.^מ

בורך און אפיקומן - דארף מען נישט איבער עסן.^{מא}

מרור - עסט מען נישט אנגעלאנט, אויב מען האט געגעסן מרור אנגעלאנטערהייט, דארף מען נישט איבער עסן.^{מב}

דיני ארבע כוסות וקידוש

✧ קדש

יעדער איינער איז מחוייב צו טרינקען פיר כוסות, מענער און פרויען צוגלייך.^{מג} קינדער דארפן אויך טרינקען אלע פיר כוסות.^{מד}

לבתחילה דארף מען טרינקען פאר די ארבע כוסות, 'יין המשכר' וויין, ווער עס קען נישט פארנעמען קיין וויין, [דאס מיינט אז ער ווערט קראנק פון דעם, ער באקומט קאפ וויי א.ד.ג.] קען טרינקען גרעי"פ דזשוא"ס אדער מאסט.^{מה}

מ. אבל בשאר הכוסות שצריך לברך עליהם נראה כמוסיף על הכוסות, ואם התנה בכוס ראשון שאם ישכח ישתה פעם שנית, יכול לחזור גם על כוס ראשון, אבל לא בב' כוסות האחרונים (שו"ע סימן תעב סעיף ז, ובמ"ב סקכ"א).

מא. אם אכל אפיקומן בלא הסיבה, אם עדיין עומד לפני בהמ"ז, יש אומרים שאם לא קשה עליו האכילה יחזור ויאכל, לצאת ידי הסוברים דבאכילת אפיקומן יוצאין ידי מצות מצה.

מב. באה"ט (סימן תעה סק"ז) אם רוצה להסב רשאי.

מג. פסחים קח: אך יכולות לשתות לכתחילה מיץ ענבים, שהרי אין להם בזה שמחת יו"ט, כדאי בגמ' שם קט. ע"ש.

מד. שו"ע סימן תעב סעיף טו.

מה. חק יעקב סימן תעב סקכ"ב, ויש נוהגין לערב מעט יין חזק בתוכו (מבית לוי). ועיין בבאר משה (סימן ז אות ב) דיכולים לערב בתוך היין מיץ ענבים ויוצא בזה ידי מצוה מן המובחר.

צוקוועשטמע טרויבן וועט נאר וויין, ווען עס גייען אדורך אלע שטאפלען פון מאכן וויין, דאס מיינט אז דער וויין דארף קאכן – [תסיסה fermentation] מינומים פערציג טעג, ווייניגער ווי דעם הייסט נישט קיין וויין, דערפאר וויינען וואס זענען ווייניגער ווי 8% באדייט אז די וויין איז געווארן אפגעשטעלט פון זיך קאכן פאר פערציג טעג.

עם איז דא אן אויסנאם, וואס דאס איז KEDEM ESTATS וויינען וואס שטעלן זיך אפ צו קאכן פאר פערציג טעג, אבער פונדעסט וועגן הייסט דאס וויין, וויבאלד מען מאכט דאס מיט טרויבן וואס זענען נישט אזוי זיס, דערפאר איז דאס נאר 8%.

שמארקער וויינען קען מען מישן מיט מאסט אדער גרעי"פ דזשוא"ס ביז 50%^מ.

דער קאליר דארף לכתחילה זיין רויט.^מ

מען דארף אויסוואשן די בעכער פאר קידוש און פאר ברכת המזון, אבער ביי די צווייטע און די פערטער כוס דארף מען נישט אויסשווענקן די כוסות.^מ

מען פירט זיך אז מען גיסט זיך נישט אליין אן די בעכער, וועגן דרך חירות.^מ

מאס"ט עדיף ממין ענבים דאפשר להיות שכר, משא"כ מיין ענבים א"א ליהות שכר דמניחים בתוכו קעמיקל"ס להפסיק התסיסה, ועיין ברשב"ם (ב"ב דף צז:).

איתא בספרים הקדושים שמי שדוחק את עצמו לשתות יין, ניצל מד' מיתות ב"ד אם נתחייב בהן. (עי' כף החיים סי' תע"ב סקע"ג).

מו. ויש לו דין יין ישן, דהלא יין ראוי הוא למזיגה, ואפילו נימא דיינות שלנו נחשבים חלושים ואין למוזגם במים דמפיק הטעם שנקרא DILUTED - זהו דווקא כשהוא מזוג במים אבל במיזוג יין ישן עם מין יין אחר [ואפילו מיין ענבים], אחד מחזק השני ושפיר דמי. ועיין בשו"ת הר"ף (תשובה רצה) דאם הרוב מיין שאינו מבושל שם יין עליו

מז. שנאמר אל תרא יין כי יתאדם, ומשום זכר לדם, פסחים קח: ירושלמי פסחים פ"י ה"א, שו"ע סי' תע"ב סי"א, ובמ"ב סקל"ח.

מה. רוקח סי רפג, מטה משה סימן תרטו, חיי אדם כלל ק"ל ס"י. ועיין במ"ב סימן תעג סקס"ח שכוס שני אינו צריך שטיפה והדחה, ובסימן תעט סק"א שכוס שלישי צריך שטיפה והדחה אם אינו נקי, ולכא' החילוק הוא שיש לחשוש שנדבקו בו שיירי סעודה. ויבדוק את הכוס שלא יהי' פגום (כף החיים סימן תעג סק"א לפי הזוהר הק' והתיקונים).

מט. רמ"א סימן רעג ומ"ב שם סק"ט.

דער מאס פון א בעכער דארף אנטהאלטן א שיעור רביעית:^ז.

לויט הגר"ח נאה - 86 מ"ל. [כמנין כו"ס],

און לויט דער חזו"א - 150 מ"ל [כמנין כוס הגון].

לבתחילה דארף מען אויסטרונקען דער גאנצע בעכער, און בדיעבד איז גענוג מיט טרינקען רוב. אפילו אויב דער כוס איז זייער גרויס [מער ווי א שיעור רביעית] זאל מען לכתחילה טרונקען דער גאנצע אדער רוב כוס, און בדיעבד איז גענוג א רביעית אדער רוב רביעית.^{יז}

לבתחילה דארף מען טרינקען דער גאנצע רביעית^{יח} [אדער כאטש רוב רביעית^{יט} אויף איינמאל, דאס מיינט אז מען זאל לכתחילה אראפ שלונגען מיט איין שלונג דער גאנצע רביעית, אויב מען קען נישט זאל מען זעהן צו טרינקען אזוי שנעל ווי עס געדויערט צו טרונקען כדי רביעית, ובדיעבד ביז כדי אכילת פרס. אבער עס האט געדויערט מער ווי כדי אכילת פרס - 4 מינוט, דאן דארף מען איבער טרינקען.^{יב}

עם איז בעסער צו נוצן וויין וואס איז נישט מבושל - געקאכט, און אויך נישט געמישט מיט צוקער. אויסער אויב איינער האט מער ליב וויין וואס איז מבושל.^{יג}

ג. שיעורי תורה שער ג, ושיעורין של תורה שיעורי המצוות סי"ח. ועי' מ"ב סי' רע"א סקס"ח, ובביה"ל שם ד"ה רובו, ובסי' תפ"ו סק"א.

נא. ולכן מי שקשה לו לשתות יין הרבה נכון שיקח כוס קטן המחזיק רביעית בלבד וישתה את כולו. שו"ע סימן תעב סעיף ט ובשו"ע הרב סי"ט, ומ"ב שם סקל"ג.

נב. מחצית השקל שם סק"א בשם הב"ח.

נג. שו"ע הרב סימן תעב סעיף כ, מ"ב שם סקל"ד בשם מג"א.

נד. מג"א סימן תעב סק"א, מ"ב סקל"ד, ובשער הציון סקמ"ז. ועיין לקמן הערה פב שיעור של כדי אכילת פרס.

נה. עיין בשו"ע סימן תעב סעיף יב, ובסימן רעב ובמ"ב (שם סקל"ט).

עם זענען דא וואס פירן זיך אז דער בעל הבית איז מוציא יעדע איינער מיט קידוש^{יב}, און עס איז דא וואס פירן זיך אז יעדער איינער זאגט צוזאמען קידוש^{יב}, די וואס פירן זיך צו מאכן אליין קידוש, דארף די בני בית געדענקען נישט צו זאגן 'שהחיינו' ווייל זי האט שוין געזאגט ביי הדלקת נרות.^{יג}

די צווייטע נאכט מאכט מען 'יקנה"ז', יין - בורא פרי הגפן, און נאכדעם קידוש, נר - בורא מאורי האש, און נאכדעם הבדלה, און צום לעצט זמן - שהחיינו. מען מאכט נישט קיין ברכה אויף בשמים, עס זענען דא וואס פירן זיך אז די ווייבער זענען יוצא פון די מענער הבדלה, און עס זענען דא וואס פירן זיך אז די ווייבער זאגן אליינס אויך ברכת הבדלה, ונהרא נהרא ופשטיה.^{יט}

מען טרינקט דער ערשטער כוס אנגעלאנט אויף די לינקע זייט, און מען מאכט נישט נאכדעם א ברכה אחרונה.^פ

✻ ודחין

מען וואשט זיך די הענט און מ'זאגט נישט קיין ברכה על נטילת ידים,^{סא} עס זענען

נו. שו"ע הרב סי' תע"ב סכ"ב, ובקהילות יעקב פסחים סי' ס"ד כתב שכן המנהג בכל תפוצות ישראל, ותמה ע"ז שלפ"ז לא נעשית מצות קידוש רק על כוסו של בעל הבית, ע"ש.

נז. משום פרסומי ניסא, ויגד משה סי' טו אות ז, וראה עוד שם בביאור הדבר דכיון שלכל אחד יש כוס לפניו שהרי הוא כוס ראשון מארבע כוסות, ממילא אין הם צריכים לצאת מבעה"ב כבכל שבת ויו"ט.

נה. ומותרת לענות אמן על ברכת בעלה, (שו"ת שבט הלי ח"ג סימן סט), וטעמו מפני שבליל פסח ברכת שהחיינו שבקידוש קאי גם על מצות מצה ומרור, וכ"כ בשו"ת אגרות משה (ה"ד סימן קא) עי"ש טעמו וראייתו לזה.

נט. על' שו"ת באר משה (ח"ו סי' קל"ו) שיכולים לומר גם ברכת הבדלה, וכן דעת הגאון בעל שבט הלוי זצ"ל (מבית לוי קובץ ה'), מיהו במשנת יעקב (ח"ג בהגהה לסי' רצ"ו) סבירא ליה דלא תאמר אלא תשמע מבעלה, וכן הורה רביה"ק מסאטמאר זי"ע.

ס. שו"ע סימן תעג סעיף ב.

סא. ומי שבירך בטעות על נטילה זו טוב שלפני נטילת ידים לסעודה יביא את עצמו לידי חיוב

דא מנהגים וואס פירן זיך אז נאר די בעל הבית וואשט זיך, און טייל פירן זיך אז יעדע איינער וואשט זיך.^{סב}

ווען מען וואשט זיך די הענט זאל מען מקפיד זיין אלע הלכות אזוי ווי מען וואשט זיך אויף המוציא.^{סג}

כרפס

מען נעמט א שטיקל גרינצווייג,^{סד} צוליב די קינדער זאלן פרעגן.^{סה} מען פירט זיך אז מען לאנט זיך נישט אן ווען מ'עסט די כרפס.^{סו} און מען נעמט א קליין שטיקל ווייניגער ווי א כזית כדי מען זאל נישט דארפן מאכן א נאך-ברכה, אויב מען האט געגעסן א כזית, דאן דארף מען נישט זאגן בורא נפשות וגו'.^{סז}

מען טינקט איין די כרפס אין זאלץ וואסער.^{סה} און דערנאך מאכט מען א ברכה.^{סט}

נטילה שנית (ש"ת רבבות אפרים ח"א סימן שא, וראה בביאור הלכה סימן תעה סעיף א ד"ה יטול, בשם שבל הלקט שאע"פ שלא בידך, אם לא הסיח דעתו מנטילה זו עד שנוטל לאכילה).

סב. ושני טעמים נאמרו בנטילה זו, או משום היכר כדי שישאלו התינוקות על השינוי (חק יעקב סימן תעג סק"ח מובא בשעה"צ סקס"ט, חיי אדם כלל קל סעיף יט). או משום דכל שטיבולו במשקה חייב בנטילה, (ט"ז סימן תעג סק"ו, ומה שישב בחיי אדם שם). ונפק"מ אם כל המסובין ירחצו או רק הבעה"ב.

סג. מ"ב סימן קנח סק"כ

סד. והטעם שלוקחים מין הנקרא כרפס, מפני שהוא זכר לעבודת פרך [כרפ"ס הוא ס' רבוא עבדו עבודת פרך, (מהר"ל סדר ההגדה עמוד צו)]. או זכר לכתונת פסים (רבינו מנוח בפירושו על הרמב"ם פ"ח מחז"מ ה"ב). והוא דומה לתבן שקוששו ללבנים (מהר"ל שם).

סה. פסחים קיד: ופירש"י שם בע"א ד"ה עד, וטיבול ראשון כדי שיכיר תינוק וישאל, לפי שאין רגילין בני אדם לאכול ירק קודם סעודה. טור ס' תעג.

סו. מטה משה ס"ק תרכ"ה, ברכי יוסף ס' תע"ג סקי"ד. ובקיצור שו"ע ס' קי"ט ס"ג כתב לאכול בהסיבה.

סז. מ"ב סימן תעג סקנ"ג.

סח. מ"ב סקנ"ד

סט. ויברך אחר הטיבול (לשון השו"ע סימן תעג סעיף ו), ויש מברכין קודם הטיבול (אבודרהם סדר ההגדה, וכן דעת המהר"ל הביאו המ"א סימן תעג סקי"ט ותמה עליו, ועי' בלבוש שם מש"כ ביישוב דברי המהר"ל).

און מען דארף אינזין האבן ביי די ברכה צו פטרין די מרור וואס מ'גייט עסן ביים סעודה.^ע

✧ יחץ

מען צוטיילט די מצה און העלפט, כדי עס זאל זיין לחם עוני^{עא}. און מען באהאלט די האלבע מצה.^{עב} און מען באהאלט די גרעסער חלק פאר אפיקומן. מען פירט זיך אז די קינדער כאפן אוועק דעם גרעסערע העלפט.^{עג}

✧ מגיד

מען זאגט די הגדה, מען דארף געדענקען אז דאס א חיוב מן התורה צו פארציילן די ניסים פון יציאת מצרים פאר די קינדער.^{עד} דערפאר דארף מען טייטשן די ווערטער זיכער מאכן אז די קינדער הערן אויס און פארשטייען וואס מ'זאגט.^{עה}

אויב מען הייבט אן די סדר זייער שפעט, און מען זעהט אז אויב מען גייט זאגן די הגדה גייט מען נישט קענען עסן די כזיתים מצה פאר חצות, זאל מען

ע. מ"ב סימן תעג סקנ"ה.

עא. פסחים קטו: ויש שכתבו שכדי שבשעת ברכת המוציא ימצאנה פרוסה (הריטב"א בסדר ההגדה, והר"ן פסחים דף כה, מדפי הר"ף). וי"א שהוא זכר לקריעת ים סוף וירדן שנבקע בפסח.

עב. כדי שלא יבואו לאוכלו בסעודה, או כדי שישאלו התינוקות. (בית יוסף בשם הכלבו). וראה במאירי פסחים קטו: טעם נוסף שמתוך כך נותנים לב לאכול כזית מצה באחרונה.

עג. חק יעקב ס' תע"ב סק"ב, ע"פ הגמ' בפסחים קט. והרמב"ם פ"ז מחו"מ ה"ג "וחוטפין מצה זה מיד זה".

עד. כתב הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה א) מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן, ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח. והאחרונים הקשו מה נתחדש במצות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר והרי בכל השנה יש מצוה של זכירת יציאת מצרים, והגר"ח מבריסק ז"ל תירץ שיש ג' חילוקים בין הזכרת יצ"מ של כל השנה לסיפור יצ"מ בליל הסדר, א' שצריכים לספר לאחרים בדרך שאלה ותשובה, ב' שצריכים לספר כל השתלשלות הדברים וכן מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ג' שצריכים לפרש טעמי המצוות. (עמק ברכה עמוד עו.) [ובשלה"ק מבואר שהאמירה יש לה כח לפעול אפי' עבור קטני קטנים, עד כדי כך שאפי' מניקות יביאו ילדיהם לשמוע הסיפור], ויאמרנו בהתלהבות. (עיין הגדה של פסח שם משמאל ד"ה 'מגיד' מה שהביא בעניין זה בשם אביו בעל האבני נזר).

עה. רמ"א (סימן תעג סעיף ו).

מאכן קידוש און גלייך נאכדעם זיך וואשן המוציא און עסן מצה און מרור פאר חצות, און דערנאך זאל מען זאגן די הגדה.^{עו}

☞ מוציא מצה

עם איז דא א מצות עשה צו עסן מצה פסח ביינאכט, מען דארף אינזין האבן ווען מען עסט די מצה צו יוצא זיין די מצות פון 'אכילת מצה'.^{עו}

מען נעמט דריי גאנצע מצות, די צווייטע מצה זאל זיין די גרעסטער,^{עב} און דערנאך מאכט מען א ברכה 'המוציא וכו' און מען הייבט אויף אלע דריי מצות, און נאכדעם לאזט מען אפ די אונטערשטער מצה, און מ'זאגט 'על אכילת מצה' אויף

עו. משנ"ב (סימן תע"ז סק"ו). ומשמע דאחר חצות יכול לומר כל ההגדה, וגם ברכת אשר גאלנו. ויש לתמוה, שהרי מאותו טעם שצריכים לאכול מצה קודם חצות צריכים ג"כ לקיים מצות סיפור יצי"מ קודם חצות, דבעינן "בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך" (ראה מכילתא פרשת בא סו"פ י"ח, וקריית ספר סוף הלכות פסח, מנ"ח מצוה כ"א אות ב'), וא"כ מה עדיפות מצה מאמירת ההגדה, ובפרט מאכילת מרור שאינו אלא דרבנן? הנה בעצם הנדון אין הדבר ברור כי סיפור יציאת מצרים תלוי באכילת מצה, ומצינו אלו שסוברים דגם לשיטת ראב"ע חיוב סיפור יציאת מצרים הוא כל הלילה, ומה גם, שלכאורה לשיטת הסוברים דסיפור יציאת מצרים אינו נוהג רק עד חצות, לכאורה א"א לברך ברכה על הלל, והרי סתם המשנ"ב (סימן תע"ז סק"ז) דרק לכתחלה יש לומר קודם חצות, ודו"ק (וחזר בזה ממה שכתב בספרו "מחנה ישראל").

אלא אפילו לדעת הסוברים דזמן סיפור יציאת מצרים הוא עד חצות, מ"מ הרי מצינו רבים הסוברים (כשיטת הפרי חדש ועוד) דמקיים אותה באמירה כל דהו, ובמה שאומר בשעת קידוש "זכר ליציאת מצרים" כבר קיים מצות סיפור יציאת מצרים, וממילא לא נחית המ"ב לזה. אלא שעדיין יש לדון מצד מצות "והגדת לבנך", שלכאורה חיוב זה הוא ג"כ קודם חצות, ויל"ע בזה. ועיין בפירוש חסדי דוד על תוספתא (סוף מסכת פסחים) בענין הזמן עד שתחטפנו שינה.

עז. והיא המצוה היחידה של אכילה שיש לנו בזמן הזה מה"ת (שו"ת חתם סופר חו"מ סימן קצו). שו"ע (סימן ס סעיף ד). ועיין בדרך פיקודך (מצוה י חלק המחשבה אות א) שמן הדין צריך לכוון. ובשו"ע סימן (תעה סעיף ד) כתב שאם אכל בלא כוונה יצא ידי חובתו, כיון שהוא יודע שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה, אבל אם סבור שהוא חול, או שאין זו מצה, לא יצא. ובמ"ב סקל"ד כתב דכמה פוסקים חולקין ע"ז, וס"ל דלפי מאי דקי"ל דמצות צריכות כוונה אין לחלק בין מידי דאכילה לשאר מצות, וכל שלא נתכוין באכילה לצאת ידי המצוה לא יצא.

עח. שו"ע סימן תעה סעיף ז ברמ"א. המצה השניה צריכה להיות יותר גדולה מהשאר, כי ממנו צריך שני כזיתים להמצה וכזית אחד לאכילת אפיקומן (חק יעקב סקכ"ו, שו"ע הרב סימן תנה

די אויבערשטער צוויי מצות, און מען עסט איין כזית פון די אויבערשטער און איין כזית פון די מיטעלסטע מצה אנגעלאנטערהייט.^{עט}

לבתחילה דארף מען עסן ביידע כזיתים צוזאמען, דאס מיינט אז מען דארף עס אריין לייגן צוזאמען אין די מויל, איינמאל עס איז שוין אין דער מויל קען מען איינשלינגען יעדער כזית עקסטער.^פ בשעת הדחק איז מען יוצא מיט איין כזית פון ביידע צוזאמען.^{פא}

אויב עס איז צו שווער אריין צו לייגן ביידע כזיתים אויף איינמאל אין מויל, זאל מען עסן פון ביידע בתוך כדי אכילת פרס.

כדי אכילת פרס איז בערך 4-5 מינוט. איינער וואס איז אים שווער [א זקן אדער א חולה] צו עסן אזוי שנעל, קען ער עסן ביז 9-10 מינוט.^{פב}

שיעור כזית: מדאורייתא איז דאס א חצי ביצה.^{פג}

25 גרם לויט הגר"ח נאה

45-50 לויט דער חזו"א.

בריעבר [פאר א שוואכע אדער קראנקע מענטש] קען מען יוצא זיין מיט א שלישי ביצה:

17 גרם לויט הגר"ח נאה.

30 גרם לויט די חזו"א.

האנט מצות זענען בערך 80 גרם א מצה.^{פד}

עט. שולחן ערוך סימן תעה סעיף א. ועיין (סימן כז)

פ. שו"ע הרב סימן תעה סעיף ו, מ"ב סק"ט בשם מג"א.

פא. שו"ע הרב (סימן תעה סעיף ח), ובמ"ב סקי"א. וכן נהג החזו"א (עיין בארחות רבינו ח"ב עמוד ע).

פב. שיטת החת"ס והחז"א (הובא בשיעורין של תורה להגרי"י קניבסקי שיעורי המצות אות ל) נקט כדי אכילת פרס היינו 2 דקות, ובהגדת מבית הלוי כתב שהיינו 4 דקות, וי"א 9 דקות.

פג. שיעור אכילה מן התורה הוא בכזית נחלקו הפוסקים בשיעור כזית אם הוא חצי ביצה (שו"ע סימן תפו ס"א) או שלישי ביצה (רמב"ם) והמשנ"ב (שם סק"א) מחמיר במצה כחצי ביצה. ויש מחמירין דכזית הוא ביצה שלימה (קובץ מבית לוי).

פד. ואין גודל המצות שוות, וצריך למדוד ולעיין בכל מצה בגודל השיעור.

עם זענען דא וואס פירן זיך אז די בעל הבית איז מוציא יעדער איינער, און דערנאך גיבט דער בעל הבית פאר יעדן א כזית פון יעדע מצה, אבער ביי א גרויסע פאמיליע מיט אסאך מענטשען קען דאס נישט צושטאנד קומען, וויבאלד די מצה איז צו קליין צו אנטהאלטן פאר יעדן איינעם צוויי כזיתים.

דערפאר דארף מען געבן לכל הפחות איין שטיקל פון די אויבערשטע מצה פאר יעדער איינער, און די אבריעגע פון די כזיתים זאל מען נעמען פון די אנדערע מצה שמורה.

לבתחילה זאל אלע מצות שוין זיין אויף די טיש בשעת די הגדה, צוליב עס זאל זיין לחם עוני.^{פ"ה}

עם זענען דא וואס פירן זיך אז יעדער איינער מאכט אליינס המוציא און על אכילת מצה אזוי האט יעדער זיין אייגענע כזיתים.^{פ"ו}

די וואס פירן זיך אז זיי זענען מוציא די ווייב און קינדער, זאלן זיי געבן די כזיתים מצה נאך די ברכה פאר ער הייבט אן צו עסן, וויבאלד אויב ער גייט ווארטן ביז ער ענדיגט עסן, וועט עס זיין צו א לאנגע הפסק פאר די וואס זענען מוציא.^{פ"ו}

און די וואס פירן זיך אז יעדער איינער מאכט א ברכה פאר זיך, זאל ער נישט מפסיק זיין צווישן זיין ברכה און זיין עסן צו טיילן די מצה, נאר יעדער נעמט פאר זיך אייגענע מצות.

אויב עס איז דא אין איין טאץ פון מצות אויסגעמישט שלימות און שבורות, און מען וויל נעמען א שלימה פאר לחם משנה, איז דא א חשש פון בורה.^{פ"ו}

אויב עס ליגט איין מצה אויף די צווייטע, קען ער אראפ נעמען איינס נאכן צווייטן ביז ער קומט אן צו די מצה וואס ער וויל.

פ"ה. הגדת מבית לוי, ועיין בשיעורי קנה בושם שכתב דלא נהגו כן.

פ"ו. עיין ברמ"א קסז סעיף א,

פ"ז. עיין במנהגי החתם סופר (פרק ז). ועיין בשו"ע הרב (סימן תעג ס"ו ס"ד).

פ"ח. שמירת שבת כהלכתה פ"ג סעיף ל בשם הגרש"ז אויערבך. ויש שהתירו חוט שני שבת א - ב עמוד עא, וטעמו שאין זה שני מינים ולא שייך בזה בורה. ועיין בביאור הלכה סימן שיט סעיף ג ד"ה לאכול

יעדער שטיקל מצה וואס מ'עסט פסח ביינאכט, איז מען מקיים א מצות עשה מדאורייתא^פ.

✧ מרור

עם איז דא א חיוב מדרבנן צו עסן מרור פסח ביינאכט.

מען דארף זייער אכטונג געבן פון ווערם, צוליב דעם איז ראטזאם צו נוצן די אינעווייניגסטע חלק, וואס איז מער ריין, און דאס בודק זיין פאר יו"ט.^ז

מען פירט זיך צו נעמען שאלאטן מיט חרייין.

די שיעור מרור איז א כזית, אזוי ווי ביי אכילת מצה, פארט קען מען מער מקיל זיין, וויבאלד מרור איז מדרבנן.^ח

✧ שולחן עורך

מען דארף אכטונג געבן זיך נישט אנצועסן צופיל ביי דער סעודה, כדי מען זאל קענען עסן דער אפיקומן לתיאבון.^ט

מען פירט זיך צו עסן אן איי ביים סעודה^י, מען עסט נישט קיין געבראטענע פלייש פסח ביינאכט, אפילו נאכדעם וואס עס איז שוין געקאכט געווארן מיט וואסער

פט. עמק שאלה להנציב סימן נג

צ. ואם שכח לבדוק לפני שבת, עיין לעיל הערה י'.

צא. עיין בשע"ת תעה, ולענין ברכה אם אוכל פחות מכזית מרור, עיין באבני נזר (סימן שפג) ובשאגת אריה ובשו"ת חת"ס (סימן קמ). ועיין במ"ב (תפו שם סק"א) שכתב דלכתחילה כיון שצריך לברך על המרור, נראה שאין להקל בזה.

צב. רמ"א סימן תע"ו סעיף א, ובמ"ב שם. וכתב הנצי"ב (הגדה של פסח 'אמרי שפר' להנצי"ב) שהטעם שמפסקין באמצע ההלל בסעודה, ללמדנו בזה שגם הסעודה הוא לפני ה', והוא עצם השבח של ההלל שהעלנו השי"ת ביצ"מ, עד שגם אכילתנו הוא ענין מקודש

צג. רמ"א סימן תעו ס"א, וכתב הטעם זכר לאבילות משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח ועוד זכר לחורבן שהיו מקריבין קרבן פסח. ובמ"ב סק"א כתב בשם הגר"א שהביצה הוא זכר לחגיגה, וע"כ צריך לאכלו.

עסט מען נאכאלס נישט^ט, עס זענען דא וואס זענען מחמיר און עסן אויך נישט פלייש וואס איז געווארן געפרעגלט.^{טז}

✧ צפון

נאכן סעודה עסט מען צוויי כזיתים אפיקומן פון די אוועקגעלייגטע מצה, אנגעלאנטערהייט, לכתחילה זאל מען דאס עסן בעפר חצות.^{טז}

אויב מען טרעפט נישט דעם אפיקומן, זאל מען נעמען אן אנדערע מצה שמורה.^{טז}

אויב מען האט פארגעסן צו עסן די אפיקומן, און מען דערמאנט זיך איינמאל מען האט זיך שוין געוואשן מים אחרונים און זיך געגרייט צו בענטשען, זאל מען נישט בענטשען און דאן עסן די אפיקומן, און מען דארף נישט מאכן קיין נייע ברכה אויף די מצה.^{טז}

אבער אויב מען דערמאנט זיך נאר נאכן בענטשען אז מען האט נישט געגעסן אפיקומן, אויב מען האלט נאך פארן אויטרונקען די כוס וויין, זאל מען זיך נאכאמאל וואשן די הענט, און זאגן המוציא און עסן די אפיקומן. און ווען מען ענדיגט עסן, זאל מען איבער בענטשען און טרונקען די דריטע כוס.^{טז}

צד. שו"ע סימן תעו ס"א ובמ"ב שם, ובסימן רעג סקל"ב הביא המ"ב מהחיי אדם שאין לזרוק את הצלי דזה ביזוי מצוה אלא יאכלנו אח"כ ביום, ובחול בבוקר של יו"ט שני.

צה. שו"ת פני מבין סימן קכג על פי הפמ"ג יו"ד סימן פז שטיגון הרי הוא כצלי, אולם בפ"ת ובדרכ"ת שם הביאו דיש שחולקים על הפמ"ג וס"ל שטיגון הרי הוא כבישול.

צו. שו"ע סימן תעז ס"א. וידועים דברי האבני נזר (סימן שפא) שאם השעה קרובה לחצות יאכל כזית מצה, ויעשה תנאי שאם ההלכה כמ"ד שמצוותה עד חצות יהיה כזית זה לשם מצות אפיקומן, ואם ההלכה כמ"ד שמצוותה עד עלות השחר אין הוא מתכוון לצאת בזה ידי חובת אפיקומן, וימתין עד אחר חצות וימשיך סעודתו, ויאכל אפיקומן בסוף סעודתו. ובס' אסופות ר"ח הלוי עמ' קי"ב הביא בשם הגרי"ז מבריסק שאפילו תנאי א"צ לזה, מפני ששם אפיקומן חל על הכזית שאכל באחרונה.

צז. רמ"א שם סעיף ב.

צח. שו"ע סימן תעז ס"ב ובמ"ב סק"ח. ועיין לעיל בהערה ג' על המאמר "די גרויסקייט פון די ליל הסדר" טעם ע"ז.

צט. שו"ע סימן תעז סעיף ב ובמ"ב סק"ט.

אויב מען האט שוין געטרונקען די דריטע כוס, זאל מען זיך אויך איבער וואשן^ק און עסן די אפיקומן, אבער מען זאל נישט טרונקען נאך א כוס נאכן בענטשען.^{קא}

מען פירט זיך אז מען לייגט אוועק א שטיקל מצה פון די אפיקומן לשמירה.^{קב}.

נאכן אכילת אפיקומן, טאר מען גארנישט עסן, אבער מען מעג טרינקען וואסער אדער טיי, וואס נעמט נישט אוועק דער טעם פון די מצה.^{קג}

✻ ברוך

מען דארף אויסשווענקען דעם כוס פארן בענטשען.^{קד}

אויב עס איז דא זימן, זאל דער בעל הבית אליין בענטשען.^{קה}

אויב מען האט פארגעסן צו זאגן 'יעלה ויבוא' ביים בענטשען, דארף מען איבער בענטשען, אבער מען זאל נישט טרינקען נאך א כוס.^{קי}

ק. ונחלקו הפוסקים אם צריך לברך על נטילת ידיו לאכילה זו, עיין בשו"ע הרב סעיף ה, ובמ"ב סק"ט בשער הציון.

קא. שו"ע הרב סעיף ט.

קב. חק יעקב סימן תעז סק"ג, מקור חיים סימן תעז אות ב, ועי' במ"א סימן תק סק"ז..

קג. שו"ע (סימן תפ"א סעיף א) ולענין קאווע או טיי, עיין במ"ב (שם סק"א), ובשעה"צ (סימן תעה סק"ד).

קד. ט"ז (סימן תעט) וכתב שם דיש לזהר בזה טפי מכל השנים, ועיין בשו"ע הרב (סימן תעג לט) דא"צ לשטוף ולהדיח בין כוס ג' לכוס ד'.

קה. רמ"א (סו"ס תעט). אם יש שלשה אנשים שאכלו כל אחד מהמצות שלהם באופן שכולם לא אכלו מצות של האחר, אין כאן צירוף מזומן כמבואר בשו"ע (סימן קצו סעיף ג). ואם יש אחד שאינו מקפיד לאכול מהמצה של אחר יזמן הוא, אע"ג שהוא אינו הבעל הבית (משנ"ב (שם סק"ט)).

קו. שו"ע (סימן קפח סעיף ו), ועיין בשו"ת שרגא המאיר (ח"ז סימן קיז).

✧ הלל

נאכן בענטשען עפענט מען דער טיר און מען זאגט שפוך חמתך וגו',^ק און דערנאך זאגט מען הלל, מיט לויב און דאנק פארן באשעפער, מען זאל זעהן צו אריין לייגן אסאך כוחות און פארשטיין וואס מ'זאגט, אפילו עס איז שוין שפעט ביינאכט, זאל מען דאס זאגן מיט שמחה און התלהבות, מען מאכט נישט קיין פאָר ברכה אויף הלל.^{קח} אזוי אויך טאר מען נישט אויסרעדן אינמיטן הלל.^{קט}

פּרויען זענען אויך מחוייב צו זאגן הלל.^{קי}

✧ ליל שימורים

פסח ביינאכט ווערט אנגערופן ליל שימורים אן אפגעהיטענע נאכט פון אלע מזיקים. דערפאר ליינט מען נישט קריאת שמע שעל המיטה, נאר פרשת 'שמע'.^{קיא}

✧ חומרות ומנהגים

עם איז דא אסאך פארשידענע מנהגים און חומרות ביי כלל ישראל אינעם יו"ט פסח, יעדע חומרא און מנהג איז זייער באליבט ביי השי"ת, און מען טאר ח"ו נישט מזלזל זיין אין דעם.

עם שטייט אין ספר שו"ת מן השמים (סימן ע) אז די מְצוֹת פון חמץ און מצה זענען געווען דער ערשטער מצות וואס די אידן האבן באקומען און עס אנגענומען באהבה, און מחמיר געווען דערויף אויף אלע פרטים, און ער פירט אויס, ובל המאריך בדיקדוקיהם מאריבין לו ימיו ושנותיו.

קז. רמ"א (סוף סימן תפ) ונהוגין לפתוח הדלת כדי לזכור שהוא ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך חמתו על העכו"ם (לשון הרמ"א). ונהגין למזוג כוס אחד בשביל אליהו הנביא זכור לטוב (מ"ב שם סק"י).

קח. שו"ע (סימן תפ סעיף א), ועיין בשו"ע הרב (שם) ובביאורו"ל (שם ד"ה ויאמר עליו).

קט. שו"ע סימן תכב סעיף ד.

קי. מ"ב סימן תעט סק"ט.

קיא. רמ"א (סימן תפא סעיף ב).

הרה"ק ר' יחזקאל מקאזמיר זי"ע האט געטייטש: די גמרא (פסחים כט:) "חמץ אסור במשהו" אז יעדע מענטש לויט זיין מדריגה [משהו - מה-שהוא לפי מה שהוא ולפי מדריגתו] לויט דעם איז ער מחמיר און מדקדק און חמץ און מצה. דער משך חכמה (פרשת בא ד"ה ואתם לא תצאו) זאגט צוליב דעם וואס אונזער זיידעס אין מצרים האבן זיך מוסר נפש געווען מיט גדרים וסייגים צו זיך האלטן ערליך און פאלגן הקב"ה, דערפאר האט די תורה אזוי מחמיר געווען ביי די הלכות פון פסח מיט אסאך חומרות און גדרים מער ווי געווענליך. קי"ב

חסל סידור פסח כהלכתו ככל משפטו וחוקתו,

ויה"ר שנזכה כולנו ליזהר ממהו חמץ ולראות במהרה בנחמת ציון וירושלים, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, בקרוב נהל נטעי כנה פדויים לציון ברינה. אכ"ר.

