

קונטרס

לב שזומע

הלכות און מאמדים
פאר די וואקאציע טעג

צאמגעקליבן פון די שיעורים פון
הרה"ג ר' שמעיה לעוו שליט"א
דומ"ץ וראש הכולל
דקהל יטב לב ד'סאטמאר

אידיש

יוצא לאור ע"י
מכון 'לב שומע'

חודש מנחם אב
תשפ"ב לפ"ק
לאנדאן יצ"ו

עורך:
ד. שלעזינגער
07950782448

פאר הערות און
קאמאנטארן
ביטע שיקן צו:
levshomeya@gmail.com

עימוד:
א. י. גרינוואלד
00972548494370

לעילוי נשמת

האשה החשובה והצנועה

מרת **אסתר**

בת רבי **זאב** ע"ה

נלב"ע ב' ניסן דהאי שתא

תשפ"ב לפ"ק

ת. נ. צ. ב. ה.

תוכן הענינים

ה מבוא
☆ וקווי ה' יחליפו כח ☆ ויסעו - מ'פארט ☆ שכן טוב ☆ מלא כל הארץ כבודו ☆ בכל
דרכיך דעהו ☆ הליכות והלכות

הלכות און אנווייזונגען לימי הנופש

יג מנהגים איידער מען פארט ארויס
יד תפלת הדרך
יז נסיעה לפני התפלה
יח מנין רחוק
יט ברכת הים
כ א פשרע קאך
כב לעקטער
כג הפסק בשעת אכילה
כה מזונות ברויט
כו הלכות שבת
כז הדלקת הנרות
כז קבלת שבת
כז שפאצירן
כט תחומין
כט טבילה בשבת
לא להסיר מכשול
לג טבלא לשיעורים

מאמרי חיזוק וואס זענען נוגע אין די טעג

לז אם תעזבנו יום יומים אעזבך
כי הם חיינו ☆ ווען מען לאזט אָפּ די תורה... ☆ קביעות עתים ☆ גוטע חברים ☆ די כח
התורה פון די קינדער

מא שמירת עיניים
די סכנה פון א נישט גוטע בליק ☆ ס'קילט אָפּ דער רגש דקדושה ☆ את שקוציהם ואת
גלליהם ☆ אסור להסתכל בפנים רשע ☆ שמירת עינים - אפילו ביי גרויסע מענטשן
☆ יוסף הצדיק גיבט דער כח הקדושה ☆ זען קדושה - הייליגט די מענטש ☆ דער
געוואלדיגע שׂכר פארן היטן די אויגן

דברי תורה ופנינים

נה פרשת ואתחנן
נט פרשת עקב
.....

סב תפלת הדרך
סג ברכת מעין שלש
.....

מבוא

וקווי ה' יחליפו כח

ויסעו - מ'פארט

נאך א גאנצע זומער זמן פון שווערע הארעוואניע, פאקט מען פעק און מען לאזט זיך ארויס אין די וועגן און שטעגן, מען גייט שעפן פרישע כוחות, פאברענגן מיט די פאמיליע, טאטעס האבן די מעגליכקייט צו זיך באקענען מיט די קינדער, די מח ווערט אנגעשעפט מיט רוהיגקייט.

היינט צוטאגס איז שוין דאס אוועק פארן געווארן איינגעפירט ווי א מנהג בתוך כלל ישראל, וואס מען הייבט זיך אויף פונעם רושיגן שטאט, און מען לאזט זיך ארויס אויף זיין ארט, מען גייט פארברענגען אינאיינעם מיט די משפחה, חברים, און אפילו מיט פרעמדער.

טראץ די אלע אומאגענעמער און פארשידענע שוועריגקייטן וואס עס קומט אונטער ווען מען פארט ארויס, טוט א אידיש קינד געדענקן אלעמאל און איבעראל, אז ווי אימער מען איז נאר, בלייבט מען מיטן זעלבען שטייגער מען לאזט גארנישט נאך; זיכער נישט מיט תורה ומצוות, קביעות'דיגע שיעורים, און נישט מיט חומרות, כשרות, גדרים, וכדומה.

שכן טוב

דער אור החיים הקדוש שרייבט (סוף פרשת בלק) אויפן פסוק (בלק כה א) **וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות** ווי אזוי איז כלל ישראל צוגעקומען צו אזא גרויסע זינד פון זנות, כאטש וואס זיי זענען געווען אזעלכע הייליגע מענטשען וואס מיר קענען ניטאמאל האבן קיין השגה אין זייערע גרויסקייט, דער דור דעה, אבער - זאגט דער אור החיים הק' - וויבאלד זיי זענען ארויס שפאצירן אין דער פרעמד, חוץ למחנה, - שיטים איז א לשון פון שפאצירן אזוי ווי רש"י (בהעלותך יא ח) ערקלערט דער ווארט 'שטו' - אין שיט אלא לשון טיול - האבן זיי זיך דארטן באגעגנט מיט די בנות מואב

און אזוי זענען זיי ליידער דורך געפאלן מיט אזא הארבע זינד, און זיי האבן געהאט א ביטערע ענדע ווי די פסוק זאגט "ויהיו המתים במגפה ארבעים עשר אלף!"

מען זעט פון דעם דער געוואלדיגע אחריות וואס ליגט אויף יעדע הויז-געזונד, צו גיין אין אויסגעהאלטענע ערליכער פלעצער, ארום גענומען מיט פינע וואוילע שכנים, זיך דרייען מיט ערליכער מענטשען וואס ווייסן און פארשטייען דער ענין פון זיך אויסרוהען אויף די דרך התורה, און נישט חלילה די וואס נוצן אויס דער וואקאציע פאר שוואויל-טאג און גייען ליידיג מיט די צייט, מען דארף וויסן: אפילו דער וואקאציע איז קוים פאר צוויי וואכן, קען א שלעכטע חבר אדער ראיא, האבן א באלדיגע השפעה און איבער דרייען אין גאר א קורצע וויילע די אלע שווערע הארעוואניע וואס מ'האט אריין געלייגט דורכאויס דער גאנצע יאר.

מלא כל הארץ כבודו

עס שטייט אין חז"ל (שבת קטו:) אז דער פרשה פון 'ויהי בנסוע' איז א עקסטערע פרשה פאר זיך. ווען מען פארט - ויהי בנסוע איז טאקע א באזונדערע פרשה עס האט נישט קיין שייכות מיט די געווענליכע שטייגער, אבער פארט דארף מען נאכאלץ זיין שטארק אין קאנטראל אויף די יצר הרע, און אים גארנישט נאכגעבן. און די טעג וואס מ'רוהט זיך אפ, קען אמאל די יצר הרע זיין אין א גוטע אויפגעלייגטע גיסטע, די יצר הרע טוט פארדרייען די קאפ מיט אלע זינלאזע תירוצים, "אז אין האלדיע"ס איז אנדערש, עס איז אן אנדערע פרשה"... מען דארף שטיין אויף די גדרים וסיגים וואס מ'האט א גאנץ יאר, און גארנישט נאכגעבן פאר די יצר הרע, וואס ער פרובירט מיט אלע כוחות אז דער מענטש זאל נאכלאזן פון געוויסע זאכן וואס ער פירט זיך ווען ער איז אין שטאט ארום גענומען מיט זיין טעגליכע הלוך ילך.

אודאי געוויס מעג מען ארויס פארן און הנאה האבן פון דער באשעפער'ס וועלט, זיך אנשעפן מיט פרישע כוחות. מנוחה און רוהיגקייט איז זייער א וויכטיגע זאך פאר יעדן איינעם. אבער עס דארף צוגיין אויף א אידישע אופן, און מיטן ריכטיגן ציל, געדענקען אז מ'פארט נאר צוליב שעפן פרישע לופט, כדי צוריק קומען מיט א פרישע געמיט, און מיט א קלארע אויסגעלופטערטע קאפ און מח.

די וואקאציע, און די אויספלוגן דארף זיין אויף אן תורה'דיגע ערליכן וועג, מען זאל זיך קענען אנשעפן און אריין ברענגען א פרישע גייסט אינעם זעל, זיך צוגרייטן צום חודש אלול און צו דער נייע יאר הבא עלינו לטובה.

א איד איז איבעראל א איד! ערליך דארף מען שטענדיג זיין! און מען טאר גארנישט נאכלאזן, ווייל די תורה פארט מיט איבעראל. רביה"ק מסאטמאר זי"ע פלעגט זאגן: "מען פארט טאקע אוועק, אבער פון באשעפער קען מען נישט אוועק פֿאַרן".

בכל דרכיך דעהו

אייער פון די זאכן וואס קען ווערן זייער נאכגעלאזט ביי געוויסע, איז דאס ענין פון גשמיות; וואס דאס באדייט, זיין אריין-געטאן אין תענוגי עולם הזה, וואס צומאל ווערט דאס ליידער זייער נפרץ אין די האלידעיס, מען פארגעסט ליידער וואס איז דער עיקר ציל פון די וואקאציע, און מען באשעפטיגט זיך מיט זאכן וואס ס'פאסט נישט פאר אן ערליכע איד.

די גמרא (שבת קמז:) פארציילט ווי שטארק מען קען זיך דערקייקלן ווען מען איז פארנומען מיט תענוגי עולם הזה, בפרט ווען מען איז אויף אפרוה. די עשרת השבטים האבן פארברענגט די צייט אין 'פרוגייתא' און 'דיומסת' - צוויי שטעט וואס האבן געהאט גוטע וויין און וואסערן, - די צוויי ערטער זענען געווען געאייגנט אויף נאכגעבן די תאות - ווי רש"י באטאנט אז זיי זענען געווען 'אריינגעטון' אין תאות עולם הזה, **ולא היו עוסקים בתורה**, און ווי רש"י פירט אויס אז די עשרת השבטים וואס זענען געווען דארט, "**יצאו לתרבות רעה** זענען ליידער צום סוף קאליע געווארן, און זיי זענען געבליבן צוגעבינדען צו זייערע פוסטע תאות, ד' ירחם.

אויף אזוי ווייט האט דאס זיי קאליע געמאכט, אז לויט די תנא רבי עקיבא האבן זיי אפילו נישט קיין חלק אין עולם הבא, אזוי ווי מיר געפינען אין גמרא (סנהדרין קי:): "עשרת השבטים אינם עתודים לחזור לעולם, ואין להם חלק לעולם הבא".

די גמרא פארציילט: ווי רבי אליעזר בן ערך איז אנגעקומען קיין 'פרוגייתא' און 'דיומסת' און ער האט זיך גענומען טרונקען פון די געשמאקע טרונקען, **ואיעקר תלמודיה** ווען ער איז צוריק געקומען, האט ער פארגעסן זיין לערנען. די גמרא פירט אויס ווי ווייט דאס ביסל גשמיות האט אים געשאדט, אז "בעי רבנן רחמיה עליה והדר תלמודיה" די חכמים האבן געדאווענט אז ער זאל צוריק אנהייבן צו געדענקען לערנען, און זייער תפילה איז מקוים געווארן.

די 'שכחת התורה' פון רבי אליעזר בן ערך איז געווען אזוי געפערליך, אז אפילו א פסוק חומש האט ער נישט געקענט ארויס זאגן ריכטיג; ער האט געזאגט "החרש

היה לבם" אנשטאט החודש הזה לכם. עס ווערט געברענגט אין ילקוט (קהלת ז ז) אז ר' אליעזר האט זיך נישט געקענט דערמאנען דאס לערנען, ביז אליהו הנביא איז געקומען און אים ארויס געהאלפן אינעם לערנען.

מיר קענען בכלל נישט אפשאצן און האבן דער מינדעסטע השגה פון די גרויסקייט און הייליגקייט פון די תנאים, אבער 'תורה ולמוד אני צריך', חז"ל טוען דערמיט ווייזן ווי שטארק עס שאדט ווען מען לייגט זיך אריין אין פוסטע עולם הזה'דיגע תאוות. כאטש די משנה (אבות ב ה) זאגט עדות אויף רבי אליעזר בן ערך אז ער איז געווען א "מעין המתגבר" עס האט זיך געגאסן תורה פון אים ווי א וואסער-פלוס וואס הערט נישט אויף צו רינען, דאך איז ער צוגעקומען צו אזא שווערע צושטאנד, אז ער האט פארגעסן זיין לערנען.

מען דארף געדענקן: יעדע קליין ביסל נאכגעלאזקייט, בלייבט א טיפע צייכן אויפן מענטש. מען זאל נישט קומען מיט תירוצים אז האלידעיס שאני... "וויבאלד מען איז נישט אינדערהיים, קען מען מיקל זיין מיט פארשידענע ענינים". ר' אביגדור מיללער זצ"ל האט אמאל זיך גאר שארף אויסגעדרוקט: "אפילו דער הייליגע תנא רבי אליעזר בן ערך האט זיך צוריק דערמאנט די לערנען, דאך זעען מיר כמעט נישט קיין מאמרים פון אים אין חז"ל, ווייל עס איז פארט געבליבן א רושם!"

מיר גייען נישט אויסרעכענען אלע סארטן עולם הזה'דיגע תאות וואס זענען נאר פארהאנען, ווייל כלו הזמן והם לא יכלו... אבער יעדער מענטש מיט אן אחריות, ווייסט גענוי ווי ער טאר נישט נאכלאזן, יעדער ווייסט ביי זיך, וואס איז אויסגעהאלטן און וואס הייסט איבער דער מאס.

איך געדענק ווען איך האב געלערנט אין ישיבת לוצערן ביי מרן הגאון רבי יצחק דוב קאפלמאן זצ"ל, און דער ראש ישיבה האט צוגעזען ווי געוויסע בחורים שפילן מיט א באָל אין קעמפ, און ער האט גארנישט געזאגט, אבער נאך עטליכע יאר ווען ער האט באמערקט אין קעמפ ווי שטארק די בחורים זענען פארטיפט אין דער שפיל, האט ער אפיר געהאלטן דער שפילערס און האט פארבאטן דאס שפילן מיט א באָל אין קעמפ. ווען איינער פון די תלמידים האבן אים אנגעפרעגט "וואס איז פלוצלינג געשען, פארוואס האט דער ראש ישיבה פונקט יעצט גע'אסר'ט צו שפילן?" האט דער ראש ישיבה זצ"ל ערקלערט זיין כונה, "אנפאנג איז דאס געווען א שפיל

זיך אויס צו לופטערן, דערפאר האב איך נישט מוחה געווען, אבער איצט זע איך ווי ענק זענען אינגאנצן פארטיפט דערין... אז מען פארלירט די באלאנס... דאס פאסט נישט, עס איז שוין אין א בחינה פון החרש היה לבם".

דער ראש ישיבה הרב קאפלמאן זצ"ל האט זיך אמאל אויסגעדרוקט: די גוים רופן דאס אָן הָאָלִי דְעֵ"ס - הייליגע טעג, ווייל דאס איז א גוי, ביי זיי איז פוסטווען און גיין ליידיג א הייליגע זאך, אויף דעם זענען זיי דא, אבער ביי אונז איז דאס פונקט פארקערט דער גאנצע מטרה און דער נוצן פון זיך אויסרוען איז כדי צו שעפן פרישע כוחות דקדושה צו קענען דינען דעם בורא עולם.

הליכות והלכות

היות עס זענען דא אסאך הלכות וואס זענען נוגע ווען מען פארט ארויס זיך אפרוהן, דערפאר האבן מיר אויסגעקליבן עטליכע וויכטיגע הלכות וואס זענען נוגע אין די טעג.

עס איז וויכטיג צו באטאנען אז אין יעדע פאל קען זיין קאמפלעצירט און די הלכה אנדערש, דעריבער זאל מען זיך נישט פארלאזן אויב דער ספעציפישע פאל שטייט נישט קלאר ארויס געשריבן להיתר או לאיסור, נאר מען זאל זען צו פרעגן א שאלת חכם.

אויך האט מען צוגעלייגט סוף הקונטרס מאמרים אויף ענינים וואס מען דארף זיך מחזק זיין אין די וואכן וואס מ'איז אין די פרעמד, און עטליכע שיינע שטיקלעך דברי תורה אויף די פרשיות פון ואתחנן און עקב.

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח, ולהגדיל תורה ולהאדירה. ויהא רעווא שנתחזק בגוף ובנפש, ולשאף הרבה כוחות מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת, והכל יבוא על מכונו הביתה לשלום לקראת ימי התשובה, ה' ישמור צאתנו ובואינו לחיים ולשלום אמן.

עס איז כדאי צו צוטירן די ווערטער וואס דער ירושלימ'ער רב מרן הגה"ק רבי יצחק טוביה ווייס זצוק"ל, שרייבט אין זיין ספר שערי טוביה פרשת ויחי צו וויסן דער תכלית און דער מטרה פון פאָרן וואקאציע.

ובימי בין הזמנים אמרתי לבני הישיבות שתכלית המנוחה בימים ההם הוא ע"ד שכתב רש"י ריש פרשת ויקרא מה היו הפסקות משמשות, ליתן ריוח להתבונן בין פרשה לפרשה, כמו כן מטרת בין הזמנים אינו להסיר ח"ו משא ועול התורה מעל כתפו, אלא ליתן ריוח להתבונן בלימודו אם הצליח ועושה פרי כראוי, ומה צריך להטיב בעתיד, ואז הרי זה בבחינת 'עומד לכתף' פי' רש"י משאוי שעל כתיפו, שאינו נחשב הנחה כמבואר בב"ק.

הלכות און
אנווייזונגען
לימי הנופש

הלכות און אנווייזונגען לימי הנופש

מנהגים איידער מען פארט ארויס

- א. מען פירט זיך צו זאגן "פֿרשֶׁת וַיִּשְׁלַח" פון אַנפֿאַנג פֿרֶשֶׁה בִּיז דִּי פֿסוּק "וַיִּצַב שָׁם מִזְבֵּחַ" (לג כ), און "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אֲשֶׁא עֲיִנֵי וָגו'" (תהלים קכא) דער מוצאי שבת בעפאר מען פארט ארויס.^א
- ב. מען זאל נישט פוּצן די שוּף איידער מ'גייט ארויס.^ב
- ג. עס איז ראטזאם צו לייגן געלט אין פושקע, איידער מ'פארט ארויס.^ג
- ד. איינמאל מען איז שוין ארויס פון שטוב, און מען דערמאנט זיך אז מען האט עפעס פארגעסן זאל מען בעסער נישט צוריק גיין, נאר שיקן א צווייטן.^ד
- ה. אפלו אויב מ'פארט נאר פאר איין טאג, זאל מען זיך מיט פאקן די טלית און תפלין.^ה

א. באר היטב או"ח סימן רצט סקי"ד. השנה שמוצאי שבת חל תשעה באב, אסור לומר פסוקים בת"ב, ולכן אפשר לומר הפסוקים במוצאי ת"ב.

רביה"ק מסאטמאר זי"ע נהג לאומרו בכל שבוע מוצאי שבת במשך החדשים תמוז – אב, כשהיה במנוחה במקום הנופש.

ב. צואת רבי יהודה החסיד סימן לט, ועיין בדרכי תשובה סימן קטז סקס"ד

ג. כף החיים (סימן קי), של"ה (מסכת חולין) שנאמר (תהלים פה יד) 'צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו' וכן כתב בפירוש הסמ"ג (עשין יט) 'ואנשי מעשה רגילין ליתן צדקה קודם שילכו לדרך' ומסמך ליה ג"כ אקרא הנ"ל. ובספר המדות (ערך דרך אות ה) מביא קרא במשלי (ח ט) 'באורח צדקה אהלך'.

בספר סגולת ישראל (מערכת ד אות כט) מביא מספר חוקי חיים לחתן המג"א, שיתן לחבירו איזה מטבע בשליחות שיתננו לצדקה לפני שיוצא לדרך, דשלוחי מצוה אינן נזוקין.

ד. צוואת רבי יהודה החסיד סימן לח. ולדבר מצוה יכולים לחזור.

ה. משנה ברורה סימן קי סעי"ק כ. ועיין בספר מליצי אש (ה"י אלול אות רלז) שמביא בשם המהר"ל מפראג זצ"ל כי המלאכים המלוים לאדם בדרכו לשמרו מפגע רע, הם הנבראים

ו. אויב מען וויל עסן אינמיטן די וועג ברויט, קען מען זיך וואשן 'על נטילת ידים' איידער מ'פארט ארויס, און דערנאך אנהויבן צו עסן, אבער מ'דארף זען נישט צו מסיח דעת זיין פון דער סעודה, און אזוי אויף דארף מען האלטן די הענט ריין.

ז. אויב מען האט געפינען וואסער אינמיטן די וועג, זאל מען זיך נאכאמל וואשן די הענט בעפאר מען עסט, אבער אן א ברכה 'על נטילת ידים'.

תפלת הדרך

חכמינו ז"ל האבן מתקן געווען צו זאגן תפלת הדרך ווען מען פארט ארויס אויפן וועג, כדי צו זיין אפגעהיטן פון לסטים וחיזת רעות און פון אלע סארט סכנות, וואס געפינען זיך אויף די וועגן, מען דארף זעהן נישט צו מזלזל זיין אין דער תפלה, דער מונקאטשער רב זי"ע ברענגט (נמוקי או"ח סימן קי) בשם הרה"ק משינאווע זי"ע אז מען דארף זיין זייער געווארנט אין די ברכה פון תפלת הדרך, און דער שינאווע רב זי"ע האט אים פארציילט אז ער האט געזעהן גאר גרויסע זאכן דורך זאגן תפלת הדרך.

דער מונקאטשער רב זי"ע ענדיגט צו זיינע רייד "ויענינו ראו ווי וויכטיג מען ברויך זאגן תפלת הדרך כדי צו האבן א שמירה אויף די וועגן, ובפרט מה"אוטו-מאבילן" (קאר"ס) וואס דאס איז פיל מער א סכנה פון א וואגן! השם ישמר צאתנו ובאינו לחיים ולשלום".

א. דער עיקר חיוב איז צו זאגן תפלת הדרך ווען מען איז אויפן וועג.

ב. אבער היות עס זענען פארהאנען פארשידענע ספקות און שאלות ווען און ווי אזוי מען מאכט אט די ברכה, - דעריבער ביי געוויסע פעלער - וואס עס איז א ספק, שרייבן די פוסקים אז עס איז כדי צו זאגן די תפלה ביי דער ברכה פון

משתי המצות 'ציצית ותפילין' וכתב המהר"ל ראייה לדבר כי תיבות "כי מלאכיו יצוה לך לשמר בכל דרכיך" עולה בגימטריא "זה ציצית ב' תפילין".

ו. שו"ע סימן קסד סעיף ב ועי"ש במנ"ב סקי"ג.

שומע תפלה אין שמונה עשרה, ווייל אזוי איז נישט דא אין דעם קיין חשש ברכה לבטלה, וויבאלד מען זאגט עס אינמיטן א ברכה.¹

ג. עס איז בעסער זיך אפצושטעלן אינמיטן וועג, כדי עס צו קענען זאגן ערליך בכונה, אבער אויב עס איז נישט מעגליך, קען מען עס זאגן אינמיטן פארן, אבער מען זאל זען צו אינזין האבן די פרוש המילות.

ד. ווען מען פארט פון איין שטאט צו אן אנדערע שטאט, אויב עס איז דא מער פון איין אדער צוויי פרסאות² פון איין שטאט ביז דער אנדערע, דארף מען זאגן תפלת הדרך.

ה. אויב עס איז דא ווייניגער ווי 1-2 פרסה צווישן איין שטאט אין די אנדערע, זאל מען זאגן דער תפלה, אן קיין שם ומלכות.³

ו. דער זעלבע דין איז אויך אויב די וועג וואו מ'וויל אנקומען איז מער ווי די שיעור פרסה, אבער עס איז דא א שטאט אינמיטן אדער אין די זייטן פון די וועג, זאל מען זאגן תפלת הדרך אן קיין שם ומלכות.⁴

ז. מען ווערט נאר מחייב צו זאגן די ברכה, איינמאל מען איז שוין ארויס געפארן מער ווי זיבעציג אמות ומשהו פונעם שטאט - בערך 140 פיס.

ח. לכתחלה זאל מען זאגן דער ברכה גלייך ווען מען קען, אבער אויב מען האט נישט גלייך געזאגט, קען מען נאך זאגן אזוי לאנג ביז מען איז נאכנישט אנגעקומען אזוי נאנט ווי א פרסה צו דער שטאט ווי מען וויל דערגרייכן.

ז. כן מבואר בפוסקי אחרונים, וכן נהגו כמה גדולים נב"מ לאמרו בשעת התפילה, ועי' בשו"ת שבט הלוי (ח"י כ"א אות ג' שאפילו אם בוודאי מחוייב לומר הברכה בדרך, אין זה הפסק בברכת שמע קולינו, שהוא בדרך בקשה ותפילה, וכ"כ בשו"ת בצל החכמה (ח"ה סי' יו').

ח. עיין בתהלה לדוד (סימן קי אות ג) שהביא דברי הרא"ש דפחות מפרסה סמוך לעיר אינו מקום סכנה, א"כ כשהדרך הולך סמוך לעיירות תוך פרסה אף שהוא אינו הולך דרך העיירות א"צ לברך, עיי"ש שכתב (אות ד) דעכ"פ אם הולך מעיר לעיר ואין ביניהם שני פרסאות אין צריך לברך. וכדאי לחשוש לדברי, משום חשש ברכה.

ט. כן מבואר בשו"ע סי' ק"י ועי' בצל החכמה (ח"ה סי' ח).

י. ביאור הלכה סוף סימן קי (ד"ה ואין לאומרה).

- מ. ווען מען פארט אויף א פליגער קען מען גלייך זאגן די ברכה. ^א
- י. אזוי אויך ווען מען פארט מיט א באן, קען מען גלייך זאגן די ברכה.
- יא. אויב מען האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן וועג אין א שטאט, קען מען זאגן דארטן די ברכה, אפלו אויב מען געפינט זיך יעצט אין א שטאט, ווייל מען איז אויפן וועג ווייטער צו פארן. ^ב
- יב. אפלו אויב עס איז דא נאך א שטאט אדער הייזער אין דער זייט קען מען זאגן די ברכה, אבער עס איז ראטזאם נישט צו זאגן מיט שם ומלכות. ^ג
- יג. מען מאכט דער ברכה נאר איינמאל א טאג, אפלו אויב מען פארט מער ווי איינמאל אינעם זעלבע טאג.
- יד. אויסער אויב מען האט אינזין געהאט צו בלייבן אין א געוויסע פלאץ, און דערנאך האט מען חרטה געהאט, און מען וויל ווייטער פארן, דאן מאכט מען א נייע ברכה. ^ד
- טו. אפלו אויב מען פארט יעדן טאג, דארף מען מאכן יעדן טאג א נייע ברכה.

יא. שהרי העיקר מה שצריך ליהות 'מוחזק בדרך' ובזה הרי בודאי מוחזק בדרך, ועוד דמיד כשהוא באויר נתרחק מן העיר, ואפי' כשהפליגער עוד על הארץ, ולא באויר, מסתבר דיכול לברך, דהטעם שאין אומרים אותו סמוך לעיר, הוא דליכא סכנה עוד מליסטים וחיות רעות דלא שכיחי שם, אבל בפליגער אם יהי' ח"ו סכנה לא יהני כלום מה שהוא סמוך לעיר.

ומהאי טעמא כתב המשנ"ב סק"ל דבנוסע במסילת ברזל – באן, יכול לאומרה אפילו כבר הגיע בתוך הפרסה סמוך לעיר, דאפילו אין עוד סכנה מחיות וליסטים, אבל סכנת דרכים מיהא איכא. ועיין בתהלה לדוד (בהשמטת לסימן קי) שמתפק בדין זה, ולהלכה נראה לאומרה בלי שם ומלכות.

יב. משנ"ב ס"ק כ"ט. ובאמת הט"ז מתיר לברך אפילו בתוך ביתו לפני יציאתו מן העיר, דכבר גמר בליבו והכין עצמו לצאת, אבל האליה רבה, והפרי מגדים ושאר אחרונים חולקים עליו, ובדיעבד יש לסמוך על דבריו, והרבה גדולי ישראל נהגו כשיטת הט"ז.

יג. ואולי כדי להמתין עד שאינם נמצאים בתים מן הצד, כדי שיוכל לומר אח"כ הברכה עם חתימה.

יד. דזה נקרא היסח הדעת, ושכיח בעיירות קטנות שרחוקה עיר אחת מהשניה דכל פעם שנוסע מהעיר צריך לברך.

- טז. אויב מען שטעלט זיך אָפּ ביינאכט אין אַ האַטעל וכדומה, און די קומענדיגע טאג פֿאַרט מען ווייטער, דאַרף מען מאַכן אַ גייע בֵּרָכָה ווען מען פֿאַרט ווייטער.^{טז}
- יז. אויף ווען מען גייט שפּאַצירן מיטן פּיס, מער ווי אַ פֿרסָה אינדרויסן פון שטאט, דאַרף מען געדענקען צו זאַגן תּפּילת הַדֶּרֶךְ.
- יח. ווען מען קריכט אַרויף אַ באַרג, כאַטש וואס דער גאַנצע באַרג איז קלענער ווי דער שיעור פון אַ פֿרסָה, אָבער וויבאלד מען גייט אַרום און אַרום ביז מען קומט אַן אויבן אויפן באַרג, דאן דאַרף מען זאַגן תּפּילת הַדֶּרֶךְ אויב מען שפּאַצירט מער ווי דער שיעור.
- יט. לכתחלה דאַרף מען מאַכן אַן אַנדערע בֵּרָכָה איידער מ'זאַגט תּפּילת הַדֶּרֶךְ כּדי עס זאל זיין "בֵּרָכָה הַסְּמוּכָה לַחֲבֵרְתָּהּ" - נאַנט צו אַן אַנדערע בֵּרָכָה. עס איז ראַטזאַם צו מאַכן אַ נאָך בֵּרָכָה, אָדער בֵּרַכַת אֲשֶׁר יֵצֵר, און גלייך דערנאָך זאל מען זאַגן יְהי רַצוֹן וְכוּ', ווייל אַ פֿאַר-בֵּרָכָה איז מען דאָך מִפְּסִיק מיטן עסן צווישן די פֿאַר-בֵּרָכָה, מיט תּפּילת הַדֶּרֶךְ.^{טז}
- כ. בדיעבד קען מען מאַכן די בֵּרָכָה, אַפּילו אַן אַ בֵּרָכָה הַסְּמוּכָה לַחֲבֵרְתָּהּ.^{טז}

נסיעה לפני התפילה

- א. מעקר הדין טאר מען נישט ארויס פֿאַרן פון שטאט פֿאַרן דאווענען, אַפּילו אויב ווען מען גייט אַנקומען צום אַנדערן שטאט וועט נאך זיין אַ מנין בעפֿאַר סוף זמן תּפּילה.^{טז}

טו. ביאור הלכה (ד"ה צריך לחזור) ועיי"ש שמצדד לומר שאפילו נוסע לעיר אחרת "בעוד לילה" צריך לברך מחדש, ונראה להלכה, לאומרה בלי ברכה.

טז. ועיין במשנה ברורה (סימן רט סק"ח) שכתב דטעימה אינו הפסק. יש מהפוסקים שרוצים לפקפק על ברכת בורא נפשות, כי אין מסיימים בשם ומלכות, ואי"ז נקרא ברכה הסמוכה לחבירתה, ולמעשה נהגו להקל.

יז. משנ"ב (שם סק"ח).

יח. סימן פט סעיף ג, ובמ"ב שם.

- ב. עס זענען דא וואס זענען מתיר אויב מען זאגט ברכת השחר בעפאר מען פארט ארויס, אבער נאר אויב מען וועט דאווענען מיט א מגין ווען מען קומט אן צום אנדערן פלאץ.^ט
- ג. בשעת הדיקה, למשל אויב מען האט פארשפעטיגט און מען דארף כאפן א פליגער א.ד.ג, מעג מען ארויס פארן בעפאר דאווענען.^כ
- ד. אזוי אויף זאגן עטליכע פוסקים אז מען טאר נישט ארויס פארן פאר מנהג ומעריב, אבער מנהג העולם איז צו מקל זיין.

מגן דחוק

- א. איידער מען פארט ארויס, זאל מען זיכער מאכן, אז מען גייט וואוינען אין א פלאץ וואו עס איז דא א מגין.
- ב. אויב עס איז אויסגעקומען אז מען האט נישט קיין מגין, איז מען מחייב צו גיין דאווענען מיט א מגין ביז א שיעור פון 18 מינוט,^{כא} סיי מיט א קאר אדער צופיס.^{כב}

ט. ויל"ע אם צריך לברך ה"ג ברכות של ברכת השחר, דהא ברכת התורה לא הוי התחלת התפלה. (סי' פ"ט ס"ג וברמ"א סי' צ' מ"ב ס"ק נ"ג) מיהו בשו"ע הרב משמע דבכל אופן אסור לנסוע קודם התפלה, ואף אחר אמירת הברכות, ונכון לנהוג כן לכתחילה.

כ. משנ"ב שם סק"כ.

כא. והמחמיר עד ע"ב מינוט תבא עליו ברכה, במשנה ברורה (סי' צ' ס"ק נ"ב) מביא דעת השו"ע הרב דמי שדר בעיר צריך לילך עד שיעור מיל כדי להתפלל במגין, דינו כמי שהולך בדרך דלפניו צריך לילך עד ד' מיל, ומי שדר בעיר דינו כלאחריו, וטעם הדבר צ"ל דדוקא מי שהולך בדרך וממילא יצטרך לילך עד מקום המגין משום הכי חייבין אותו לילך עכשיו כדי שיתפלל במגין, משא"כ במי שדר בעיר אינו רצונו לילך שמה דינו כלאחריו, אמנם בתהילה לדוד הקשה דהשו"ע הרב בסימן קס"ג נקט לענין נטילת ידים דאם אין לו מים צריך לילך ד' מיל אפי' מי שדר בעיר, ונשאר בצ"ע. ולדינא נראה דמכיון דבמג"א שם נסתפק בדין זה אם מי שדר בעיר יש לו דין לפניו או לאחריו ע"כ יש לנקוט לדינא כהכרעת המ"ב דאין צריך לילך רק מיל, ובפרט דכאן לענין התפלה נקט השו"ע הרב במאמר המוסגר ג"כ הכי, ומשו"ה כתבנו דהמחמיר

ג. אויב מען האט מורא צו גיין דאווענען מנחה מעריב, וויבאלד ביים צווייטן קומען וועט עס שוין זיין צו טונקעל, אדער מען וועט מורא האבן אהיים צו גיין, דארף מען נישט אהין גיין, אבער מיט א קאר איז נישט דא פון וואס צו מורא האבן ממילא איז מען מחיב אהין צו פארן.

ד. מעקר הדין איז מען נישט מחיב צו אויסגעבן געלט פאר א טעקסי אַנצוקומען צו א פלאץ וואו עס איז פארהאנען א מנין. אבער עס איז זיכער א גרויסע ענין און א סגולה צו דאווענען מיט א מנין, און עס איז נאך אזוי פיל ווערד די געלט, ווי אלע אנדערע זאכן וואס מ'צאלט אין די האלידעי"ס.

בְּרַכַּת הַיָּם

א. ווען מען זעט ימים^כ וואס איז נאך פון ששת ימי בראשית, ברויף מען מאכן דער ברכה פון "עושה מעשה בראשית".

ב. אזוי אויף ווען מען זעט הויכע און שיינע בערג ווי צ.ב. די שווייצער בערג מאכט מען די ברכה "עושה מעשה בראשית".^כ

ג. אויף דער ים האוקינוס [דער ים וואס נעמט ארום דער גאנצע וועלט] מאכט מען דער ברכה "שעשה הים הגדול".^כ

עד ע"ב מינוט תבוא עליו ברכה, דהא בשו"ע הרב בהל' נט"י ס"ל להחמיר, ואפשר דמש"כ כאן במאמר המוסגר אינו מהרב עצמו.

כב. ביאור הלכה ס' קס"ג שאין הנידון משום ריחוק המקום, כי אם עד כמה זמן מחוייב לטרוח עצמו ללכת.

כג. והרואה נהרות ירהרר בלבו ברכת עושה מעשה בראשית, אבל לא יוציאנה בפיו, דאולי הנהרות אינם מששת ימי בראשית, ועיין במ"ב סימן רכח (סק"ו) שבימים מן הסתם א"צ לחוש שמא נשתנה מהלכם, ועיין בשו"ת בצל החכמה ח"ב סימן טו.

כד. שו"ע סימן רכ"ח, וכמבואר בס' רכ"ה ס"ג.

כה. עיין מג"א ומשנ"ב (שם) וכתב בביאור הלכה דברכת 'מעשה בראשית' הוא ברכה כוללת, ויוצא בזה בדיעבד בכל ענין.

- ד. אויף דער ים ארום ענגלאנד מאכט מען די ברכה "עושה מעשה בראשית"^ב.
- ה. אפלו מען האט שוין געזען די ים און מען האט נישט געמאכט א ברכה דערויף, קען מען מאכן דער ברכה ווי לאנג מען זעט די ים און מען כאפט התפעלות פון דעם.
- ו. מען קען מאכן דער ברכה אויף די ים אפלו אויב מען זעט די ים אויפן פליגער וכדומה.
- ז. מען מאכט אט דער ברכה נאר איינמאל אין דרייסיג טעג, ד.מ. זינט מען האט געמאכט די ברכה, דארף אריבער גיין נאך דרייסיג טעג וואס מ'זעט נישט די ים, און ערשט דעמאלטס קען מען מאכן נאך א ברכה.
- ח. אויב מען האט ערשט געזען די ים און געמאכט א ברכה דערויף, און דערנאך זעט מען די בערג, [אדער פארקערט], דארף מען מאכן א נייע ברכה.

א בשׁר׳ע קאך

ווען מען וואוינט אין א גוי'אשע הויז, און מען וויל דארטן קאכן, דארף מען זיין זייער פארזיכטיג צו בשׁר'ן ריכטיג, כדי עס זאל נישט זיין קיין שום חששות און שאלות.

- א. מען דארף גוט אפרייניגן די קראנען [סינק"ס] און די קאך טישל [ווערקטאפ"ס] פון פאראויס כדי עס זאל נישט בלייבן קיין שום נישט בשׁר'ע עסן דערויף.
- ב. דערנאך זאל מען גיסן הייסע וואסער פון א כלי ראשון אויף די סינקס און די ווערקטאפס.

עלעקטריק געז:

- ג. ערשט זאל מען אנצינדן די ברענערס, און מען זאל לאזן די פייער ברענען פאר בערך פינף מינוט, ביז עס ווערט זייער הייס, און אזוי ווערט דאס פשר.

כ. משום דאינו כים האוקיינוס אלא כיוצא מהים, דדוקא על הים אוקיינוס גופא מברך, ובלא"ה יוצא בברכת 'מעשה בראשית' דהיא ברכה כוללת, וכן נהגו המברכים.

ד. אין די פֿלעצער וואו די הייסקייט פון די פֿייער איז נישט אָנגעקומען, [די פֿלעצער וואו די פֿלאַמען קומען נישט אַרויס] באַדעקט מען מיט זילבֿער פּאַפּיר, אָדער קען מען גיסן הייס וואַסער דערויף.

אינדאקשע"ן הא"ב:

ה. מעקר הדין דארף מען נישט פֿשר'ן קיין אינדאקשע"ן הא"ב,^כ און מען קען עס נוצן אויב ס'איז ריין. אָבער להדור איז ראַטזאָם צו אַרויף לייגן א טאַפּ אָנגעפּילט מיט וואַסער, און מען זאל דאָס אָנציינדען אויפֿן העכסטע גראַד, פאַר צען מינוט. [מען זאל אַכטונג געבן נישט צו לייגן מער ווי איין טאַפּ אויף אַמאַל, כּדי די הא"ב זאל נישט קאַליע ווערן]. דערנאָך קען מען איבער גיסן מיט הייס וואַסער די פֿלאַץ אַרום די הא"ב וואו די הייסקייט איז נישט אָנגעקומען.

אוינען:

ו. עס איז זייער שווער צו פֿשר'ן די אוינען, דעריבער דארף מען באַדעקן די מאַכלים צוויי מאל, און אזוי עס אַריין לייגן אין דער אוינען.^{כז}

ז. פֿאַרט פֿירט מען זיך צו אויסרייניגן די אוינען, און דערנאָך אָנציינדען דער אוינען פאַר אַ האַלבע שעה אויף דער העכסטע גראַד, און נאכדעם זאל מען באַדעקן די טעצער מיט זילבֿער פּאַפּיר.

ח. די אוינענעס וואס מ'קען אַנשטעלן SELF CLEAN [וואס דאָס איז אזוי ווי לבון], קען מען יא פֿשר'ן דורך דעם וואס מ'לאַזט עס אָן פאַר צען מינוט אויפֿן העכסטע גראַד, אָבער פֿאַרט איז ראַטזאָם צו באַדעקן די מאַכלים צוויי מאל בעפֿאַר מען לייגט אַריין די עסן אין די אוינען.

מייקראַווען:

ט. קען מען נישט פֿשר'ן,^{כח} דעריבער אויב דארף מען עס וויכטיג ניצן זאל מען

כז. דכלי זכוכית אינו בולע (שו"ע או"ח סימן תנא, יו"ד סימן קלה סעיף ה, ועיין במנחת יעקב כלל פ"ה אות יב). ויש עוד טעמים ובידורים ע"ו, ובקובץ 'היכל הכולל' היו"ל ע"י כולל 'יטב לב' הארכתי בתשובה בד"ן זה.

כח. ויזהר שלא יגע כיסוי החיצון בהאכל כשהוא חם.

כט. כן נקט הגאב"ד זצ"ל בשו"ת חשב האפוד (ח"ג סימן פח) דאי אפשר להכשירו

עס גוט אפרייניגן מיט שטארקער זייף, און נאכדעם זאל מען עס באדעקן מיט צוויי פסוים.

טיש:

י. דארף מען באדעקן מיט א טישטוך וכדומה.

יא. דער פרידזש און פריזער: דארפן זיין ריין, עס איז ראטזאם צו עס איבער דעקן מיט פאפיר א.ד.ג.

לעקטער

א. מען דארף זיין געווארנט ארויס צו נעמען די לעקטער פון דער פרידזש, אויב מען וויל עס נוצן אום שבת.

ב. אויב מען האט פארגעסן דאס ארויס צו נעמען, אדער אויס צו לעשן די לעקטער בעפאר שבת, קען מען עס ארויס נעמען אויף שבת דורך א גוי.^ל

ג. אויב מען האט פארגעסן עסן אין א קאר, מעג מען זאגן פאר א גוי צו עס ארויס נעמען פאר אים, אפלו ווען דער לעקטער איז אן.^{לא}

ד. א לעקטער וואס צינדט זיך אן פון זיך אליין [מיט א סענסע"ר] זאל מען לכתחלה נישט אריבער גיין אין אזא פלאץ.

ה. אויב עס איז נישט דא קיין אנדערער וועג, און עס איז גענוג ליכטיג אז מען זאל נישט הנאה האבן פון דעם, מעג מען אריבער גיין.^{לב}

ל. עי' מג"א ש"ז ס"ק ז' בשם ריב"ש סימן שפ"ד, דכיבוי הוי מלאכה שאין צריך לגופה, והוי שבות דמותר ע"י עכו"ם במקום מצוה, ולגבי גוי לא חיישינן לשיטת החזו"א דהוי סותר, ועוד דהוי סותר שלא ע"מ לבנות.

לא. דליכא פסיק רישא בעכו"ם כמבואר במג"א סוף סימן רנג.

לב. כן הורה מרן הגאב"ד זצ"ל בספרו שו"ת חשב האפוד (ח"ג סימן פ"ג) ועיקר התירו הוא עפ"י שיטת הערוך דפס"ר דלא ניהא ליה מותר, ולפי"ז במקום אפל הו"ל לאסור אמנם מצד

הפסק בשעת אכילה

געווענליך ווען א מענטש עסט א מאלצייט זיצט ער אויף איין פלאץ ביז נאכן גענטשען, אבער ווען א מענטש איז אונטער וועגנס, אדער ביים שפאצירן אינמיטן אן אויספלוג, עסט מען געווענליך נישט א גאנצע מאלצייט אויף איין פלאץ, און דאס קען צוברענגען פארשידענע שאלות וספקות בענין ברכות.

א. בדרך כלל ווען מען עסט אינדערהיים, און אינמיטן גייט מען ארויס רעדן מיט א חבר א.ד.ג. דארף מען מאכן א נייע ברכה ווען מען קומט צוריק אריין צו צוענדיגן דער מאלצייט, ווייל ארויסגיין פונעם הויז הייסט א הפסק.

ב. אויסער אויב מען עסט א כזית ברויט, אדער אן אנדערע עסנווארג וואס איז געמאכט פון די חמשת מיני דגן אדער שבעת המינים דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה ווען מען קומט צוריק.^{לה}

ג. אויב צוויי אדער מער מענטשען עסן צוזאמען און כאטש איינער בלייבט ביים טיש, דארפן די אנדערער נישט מאכן א נייע ברכה ווען זיי קומען צוריק אריין.^{לו}

ד. אויב מען זיצט זיך אראפ עסן אדער טרינקען עפעס וואס געווענליך נעמט דאס א געוויסע מאס צייט, למשל א גלעזל ביר אדער קאווע, און מען גייט אוועק פאר א קורצע צייט דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה.^{לז}

ה. דער זעלבע הלכות איז אויף אויב מען הייבט אן עסן אינדרויסן, און מען קומט אריין אינמיטן.

שם עוד סניף להיתר עפ"י שיטת הרשב"א הידוע בצידת צבי, ומרן הגאב"ד שליט"א הוסיף טעם להתיר דלא הוי דרך מלאכה כיון שנדלק ע"י הרגשת חום גופו, וכן פסק הגאון בעל שבת הלוי זצ"ל.

לג. אבל לכתחילה לא יעקור מקומו בין או בז' מינים

לד. ומבית לבית אם עדיין רואה מקומו הראשון או אפילו רק מקצת החדר, דעת המשנה ברורה (ס"ק י"ב וע"ע שעה"צ סק"ט) דצריך לברך, וקיי"ל דספק ברכה להקל, ומחדר לחדר גם המ"ב מתיר.

לה. כן כתב בסידור הרב (פ"ט הי"ח) וכתב בקצוה"ש (ס"י) דה"ה בשתיית קאווע

- ו. אויב מען עסט בשעת'ן גיין - שפאצירן אָדער פֿאַרן, און נישט אויף איין געוויסע פֿלאַץ, דאַרף מען נישט מאַכן ביי זעדער אָרט א נייַע בִּרְכָה.
- ז. אָבער אויב מען האט זיך באַזעצט אויף איין געוויסע פֿלאַץ ווי צ. ב. אינמיטן פֿעלד, און דערנאָך גייט מען ווייטער דאַרף מען מאַכן א נייַע בִּרְכָה, אויב מען קען שוין נישט זען דער פֿלאַץ וואו מען האט אָנגעהויבן צו עסן.
- ח. אויב מען הייבט אָן עסן אינדערהיים, און דערנאָך וויל מען אַרויסגיין אויף אַ שפּאַציר, דאַרף מען מאַכן א נייַע בִּרְכָה איינמאל מען איז שוין נישט אינדערהיים.^ל
- ט. ווען מען עסט אַ צוקערל, וויבאלד עס איז נישט דער סדר דאס צו עסן אויף איין געוויסע פֿלאַץ, דאַרף מען נישט מאַכן א נייַע בִּרְכָה ווען מען גייט אויף א נייַע פֿלאַץ, אָבער פונדעסנוועגן לוינט זיך צו מחמיר זיין און עסן די צוקערל נאר אויף איין פֿלאַץ.^ל
- י. ווען מען עסט אין א פאַרמאכטע פֿלאַץ צום ביישפּיל א פאַרק, אפּלו עס איז זייער גרויס דאַרף מען נישט מאַכן א נייַע בִּרְכָה, אפּלו מען זעהט מער נישט דער פֿלאַץ וואו מען האט אָנגעהויבן, ווילאנג מען איז נאָך אין דער פאַרמאכטע שטח.
- יא. איינמאל אָבער מען גייט שוין ארויס פון די פאַרמאכטע שטח, אפּלו מען זעט נאָך די פֿלאַץ וואו מען האט געגעסן, דאַרף מען דאָך מאַכן א נייַע בִּרְכָה.
- יב. אויב מען הייבט אָן עסן אין אַ קאַר און מען וויל ווייטער עסן אינדרויסן פונעם קאַר, קען מען מקל זיין און נישט מאַכן א נייַע בִּרְכָה, ווילאנג מען זעט די קאַר.^ל

לו. אפילו אם אוחז המאכל בידו, דהתחלת הסעודה בתוך הבית אפילו בהולך יש לו דין קביעות וצריך לברך כשאוכל במקום אחר, אבל בפת מהני דעתו לעקור משם אפילו לכתחילה. (מ"ב

סי קע"ח סקמ"ב).

לז. כן מובא בשם כמה פוסקים, ובמעשה איש מביא סיפור שפעם הלך החזו"א עם ב"א הגרח"ק זצ"ל כשהיה ילד, ואמר החזו"א שיטול הצוקערל מפיו ויעשה ברכה. והגאון רח"מ הלוי וואזנער זצ"ל (אב"ד קהל יטב לב דפק"ק), היה מורה לחומרא.

לח. עיין שעה"צ (סי קע"ח ס"ק ל"ח) שנוטה להקל, ונראה שזה דוקא אם הי' לו דעת לאכול

- יג. ווען מען גייט ארויס פונעם הויז צום גארטן, איז דער זעלבע דין פון חדר לחדר, וואס מען דארף נישט מאכן א נייע ברכה אויב מען זעט נאך דער פלאץ וואו ער האט געגעסן.^ט
- יד. אין קעמפס, זענען די גערטנער א רשות הרבים, און מען דארף יא מאכן א נייע ברכה.
- יז. א טעראסע - פארט"ש, דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה.^ט
- יח. אויב מען עסט אין א באן סטאנציע, אדער אין א לופט-פעלד, און אינמיטן גייט מען ארויף אויף דער באן אדער דער פליגער, אויב מען האט געגעסן זיצענדיג הייסט עס א קביעות, און מען דארף מאכן א נייע ברכה.
- יט. אבער אויב מען האט געגעסן שטייערדיגע הייט, דארף מען נישט מאכן א נייע ברכה.
- י. אבער פארקערט, ווען מען האלט אינמיטן עסן אין דער באן אדער פליגער, און אינמיטן גייט מען אראפ, דארף מען אלעמאל מאכן א נייע ברכה, ווען מען שטייגט אראפ.

מזונות ברויט

- א. עס זענען דא מענטשען וואס נעמען מיט מזונות ברויט ווען זיי פארן אינטערװעגנס, אבער מען דארף זיין זייער געווארנט נישט צו עסן מער ווי ג' אדער ד' ביצים.^{כא}

אח"כ חוץ לקאר דאז דינו כמו הולכי דרכים, אמנם בלי דעת הוי קביעות מקום בקאר וצריך לברך.

לט. ויש פוסקים שחלקו דדוקא בחצר האחורי הוי כחדר, משא"כ בחצר לפני הבית דינו לענין זה כרשות הרבים.

מ. כן נקטו פוסקי זמנינו, וכן מסתבר, ויש מי שאומרים שזה הפסק, וספק ברכות להקל.

מא. שיטת הט"ז (בסימן קסח) דרך בלחם שרובו תבלין מברך מזונות דהיינו שירגיש מתיקות כמו בלעקיק, ויש לסמוך על שיטת הדעת תורה (מהר"ם מבעריאון) שמתיר באופה קמח עם רוב מי פירות, אמנם אם אוכל ג' או ד' ביצים ושבע יש ספק שחייב ברכת המזון כמבואר

ב. אויב מען עסט מער ווי דער שיעור און מען איז געווארן זאט, דארף מען בענטשען ברכת המזון, אפלו אויב מען איז געווארן זאט, מיט דעם וואס מ'האט געגעסן א צושפייז אן די ברויט.^{מב}

הלכות שבת

לקראת שבת לכו ונלכה, מען דארף מכבד זיין די הייליגע שבת, מיטן שענסטע און בעסטע, אפלו ווען מען איז אין דער פרעמד זאל מען חלילה נישט מזלזל זיין אינעם שבת קודש. מען דארף זיך קליידן געהעריג שבת'דיג,^{מג} איבער-דעקן די טישן מיט שבת'דיגע טישטוכער. דער הייליגע שבת דארף מען מכבד זיין אלעמאל, וואו אימער מ'איז נאר.

הדלקת הנרות

א. די וואס וויילן אין א האטעל אדער א גרויסע משפחה, וואס דער שטייגער איז אז אלע עסן צוזאמען אין איין צימער זאל מען לכתחלה צינדן דארט וואו מ'עסט.^{מד}

ב. עס איז דא געוויסע האטעלן וואס לאזן נישט אנצידן ליכט אויף די טיש וואו

בסימן קס"ח, והשו"ע הרב פסק שחייב בברהמ"ז, ואפילו לדעת המ"ב יש לצדד דחייב באכל ג' וד' ביצים ושבע.

מב. ובאכל ג' או ד' ביצים ולא שבע, וע"י שאכל שאר דברים שבע, מצטרף ויש לו דין שבע וחייב ברכת המזון לשיטת הרב, אבל לדעת המ"ב לא יברך ברכת המזון עד פת שיעור סעודה, ע"כ לא יאכל יותר מד' ביצים כשהוא שבע.

ויש מחמירין דגם בביצה אחת והוא שבע חייב ברכת המזון, והעצה לזה שיאכל מקודם המזונות ולא יאכל אח"כ ממנו כלום, ואז אינו מצטרף עם שאר המאכלים, ומעיקר דדינא יש להקל.

מג. משנ"ב סימן רסב סק"ו.

מד. סימן רס"ג סעיף ח ועיין בביאור הלכה (שם ד"ה בחורים).

מ'עסט, נאר אין א זייטיגע צימער, אין אזא פאל דארף מען זיכער מאכן אז די ליכט זאל ברענען גענוג לאנג, אז מען זאל קענען הנאה האבן דערפון נאכ'ן סעודה.^מ

ג. אויב א חתונה געהאט'ע טאקטער/שניר עסט ביי אירע עלטערן, און אירע מאמע/שוויגער צינדט דארט וואו מ'עסט, זאל זי לפתחלה צינדן אין אן אנדערע פלאץ.

ד. פארשטייט זיך אז מען דארף זיין זייער געווארנט נישט איבער-לאזן די ליכט אליין ווען עס ברענט צוליב חשש סכנה פון א פייער. עצה טובה: צו מיט נעמען א לענטער'ן וואס מ'קען אריין לייגן דערין א ט"י לייט, אין אזוי קען מען אנצינדען דערמיט די ליכט אן קיין שום חשש סכנה.

ה. דער מנהג איז אז ווען מען איז אין דער פּרעמד, צינדט מען נאר צוויי ליכט.

קבלת שבת

א. אין די קעמפ'ס וואס איז איינגעפירט אז עס איז נאר דא איין מנין קבלת שבת, ווערט די גאנצע קעמפ מחיב צו מקבל שבת זיין, און עס איז אסור צו טון מלאכות פון ווען מען איז מקבל שבת אין בית המדרש, אפלו עס איז בעפאר די זמן הדלקת נרות.^מ

ב. אבער אויב עס איז דא מער ווי איין מנין, מעג מען מקבל שבת זיין ווען מ'וויל.

שפאצירן

א. ווען מען גייט שפאצירן אום שבת, אין א דערפעל אדער אויף א בארג, אן די בגדי שבת, ווי צ.ב. שטריימל בעקיטשע.. ברויך מען מאכן א 'הכר כדי צו

מה. שם סעיף ט ועיין במג"א (שם סכ"א).

מו. נחלקו גדולי הפוסקים אם במקומות הנופש שייך הדין דיחיד נגרר אחר הציבור, והכרעת הגאב"ד דפק"ק שליט"א דמקומות אלו דינם כמו העיר, כיון דטעם התקנה הוא להסיר מכשול אח הקבלה, ואין נפק"מ באיזה מקום שימצא.

- געדענקען אז עס איז שבת, ווי למשל ארום לייגן א טאשטיכל ארום די האלדז.^{מז}
- ב. ווען מען גייט ארויס, דארף מען געדענקען צו לייגן די שליסל אין א פלאץ וואו עס איז נישטא קיין חשש מקצה. לייגן אונטער א געווענליכע שטיין קען צומאל זיין א פראבלעם פון מקצה.^{מח}
- ג. מען מעג גיין שפאצירן אויף גראז, אבער מ'טאר נישט לויפן אויף הויעכע גראז.^{מט}
- ד. לכתחלה זאל מען נישט זיצן אויף גראז אום שבת, אבער אויב מען לייגט עפעס אונטער ווי צ.ב. א האנטוף וכדומה, מעג מען יא זיצן דערויף.^נ
- ה. אזוי אויף טאר מען נישט עסן קיין פליסיגע עסן אדער טרונקען איבער די גראז.^{נא}
- ו. אויב די שיף איז געווארן פארשמירט מיט בלאטע: דארף מען אכטונג געבן בעפאר מען קומט אריין אין שטוב, אז מען זאל נישט שטארק רייבן די לעדער אדער די גומי פונעם שיף אויף די מע"ט, נאר מען זאל דאס אפרייניגן פארזיכטיגערדייט.
- ז. אויב די קליידער זענען געווארן פארשמירט: אויב דער בלאטע איז נאס - עס האט נאך א פליסיגקייט, מעג מען דאס אראפ נעמען אן וואסער, וויבאלד עס

מז. רמ"א סימן שא סעיף טז.

מח. ואינו מועיל שיקבע האבן לשימוש במשך זמן שהותו במקום הנופש, דצריך קביעות שימוש לעולם. ויש מתירין, ובמקום הצורך יעשה שאלת חכם.

מט. סימן שלו סעיף ג ועיין במשנ"ב (סקכ"ה) שמצדד לומר דאף לילך במהירות בעשבים גדולים אסור משום פסיק רישא שיתלש בודאי, ועיין בביאור הלכה שם.

נ. המג"א (סימן שיב סק"ו) והט"ז (סימן שלו סק"ד) ס"ל דיש איסור מוקצה במחובר לקרקע, וכן נקטו לדינא הפרמ"ג והשו"ע הרב, ולפי"ז אין לישב ע"ג עשבים, דעל כרחק יטלטל העשבים, אמנם הנוהגין היתר בזה יש להן על מי לסמוך (עיין במשנ"ב סימן שיב סק"ז וסותר א"ע בסימן שח). וי"ל עוד טעם להיתר, דיש מי שאומרים דלא הוי מוקצה דראוי למאכל בהמה, ואשר לפי"ז ליכא איסור בטלטול עשבים, ולהידור ליתן אלונטית ולישב עליה.

נא. דע"כ ישפכו על העשבים ויעבור על איסור זורע (סימן שלו סעיף ג).

בלייבט א שמוציגע צייכן, אבער אויב די בלאטע איז שוין אויסגעטרוקענט
דאן טאר מען דאס נישט אפוישן.²¹

תחומין

- א. מען דארף אכטונג געבן נישט צו גיין נאך די תחום, זעה שפעטער די שיעור פון א תחום, ביי 'טבלא לשעורים'.
- ב. עס איז דא א וויכטיגע הלכה בענין תחום שבת: א מענטש וואס פארמאגט א חפץ אין א פלאץ, און ער גייט אנוועק פון יענער פלאץ ווייטער ווי א תחום שבת, דאן איז אסור פאר א צווייטע ארויס צו נעמען דער חפץ פון די צימער וואו עס געפינט זיך. צום ביישפיל ווען איינער לאזט איבער א ספר אדער א מעיל אין א האטעל א.ד.ג. טאר מען דאס נישט ארויס נעמען פון דער צימער, ווייל דער בעל הבית איז יעצט נישט אין דער תחום.
- ג. אויב דער בעל הבית האט געגעבן רשות, מעג מען דאס יא נוצן.

טבילה בשבת

זיך טובל'ן אין א טייך אויף שבת, קען זיין פארשידענע שאלות און חששות, דעריבער די וואס ווילן זיך טובל'ן אין א טייך אדער אין א ים אום שבת, דארפן זיין זייער געווארנט און אכטונג געבן אז מען זאל חלילה נישט עובר זיין אויף אן אסור שבת, און מען זאל נישט צוקומען צו יצא שכרו בהפסדו.

- א. מען זאל אויסטון די קליידער ביים ברעג וואסער, און מען זאל האבן גרייט א

ב. אם הטיט יבש אסור ליטלו משום איסור טוחן כמבואר בסימן שב סעיף ו, אמנם בטיט לח ל"ש טוחן ומותר ליטלון משם, אולם אין לשפשה המקום המלוכלך דמי למלבן, (ועיין במ"ב שם דדוקא היכא שאחר השפשוף נשאר רושם הלכלוך אז אסור משום דמי למלבן, אבל אם לא נשאר לכלוך כלל חייב משום מלבן, והיוצא מזה נפק"מ דאם נשאר רושם מותר לאחוז מבפנים הבגד ולשפשו, והיכא דלא נשאר רושם אסור אפילו מבפנים.

האנטוף, אז ווי נאר מ'קומט ארויס פונעם וואסער זאל מען זיך קענען גלייך גוט אפֿווישן, אז עס זאל נישט בלייבן קיין שום וואסער אויפן קערפער, וויבאלד מען טאר נישט טראגן אין א כרמלית.

ב. ווען מען איז אין די וואסער זאל מען זיך טובל'ן אין גלייך ארויס קומען, און נישט גיין אין די וואסער מער ווי ד' אמות.

ג. אויב עס איז זייער שווער זיך צו טובל'ן אנפאנג טיף, און מען דארף אריין גיין אביסל טיף אינעם טיף זיך צו קענען טובל'ן, זאל מען גיין קליינע טריט, פחות פחות מד' אמות.²²

ד. לפתחלה זאל מען נישט אנטון א שוויים-הויזן ווען מען גייט אין די וואסער, מען קען אבער אנטון א מעיל - פלעסטיק מאנטל וואס אין דעם איז נישטא קיין חשש סחיטה און הוצאה אפלו עס ווערט נאס.²³

ה. מען טאר נישט שווימען אין וואסער אויף שבת.²⁴

ו. ווען מען קומט ארויס פון די וואסער, זאל מען אכטונג געבן אז עס זאל נישט אראפ טראפן וואסער אויף די גראז. עס איז ראטזאם צו אויסשפרייטן א האנטוף אויף די ערד איידער מ'גייט אריין אין די וואסער.²⁵

ז. נאכדעם וואס דער קערפער איז שוין אויסגעטרוקנט, טאר מען נישט

נג. דבנהר ובים גופא דינו ככרמלית ואסור לילך יותר מד' אמות כדאיתא בסימן שכז סעיף ז' ובמשנ"ב שם.

ואם צריך לילך יותר מד' אמות עד שיבוא למקום עמוק כדי שיכול לטבול שם, התהלה לדוד (שם) מתיר לילך פחות פחות מד' אמות.

נד. ואם רוצה יכול להסירו כשהוא במים. ואם יש לו רק שוויים הויזן, יזהר מאוד כשנטלה מגופו, להסירה כלאחר יד, ושלא לסחוט את המכנסים.

נה. סימן שלט סעיף א גזירה שמה יעשה חבית של שייטין, וגם בברכה אסור לשוט, משום גזירת הראשונים מפני סחיטה והוצאה עיין בסימן שכז, ואף דבברכה יש לה דפנות, אפ"ה אסור.

נו. בדעת תורה (סימן שלו סעיף ג) כתב דבאילנות יניקתן עד טו אמות, ולפ"ד נמצא דאפילו אם אין שם עשבים כל שיש אילנות עד טו אמות צריך לזהר שלא יפלו המים מעליו ע"ג הקרקע, עיי"ש.

אויסשפרייטן די האנטוך, אויסער אויף א פלאץ וואס דער שטייגער איז אַז מ'לייגט דאָרטן די האַנטוכער.¹²

ח. א קליינע האַנטוך זאל מען אַרום וויקלן אַרום די האַלדז אַזוי ווי אַ שאל און אַזוי קען מען עס טראָגן.¹³ א גרויסע האַנטוך, זאל מען לייגן אויף די פלייצע אַזוי ווי אַ טלית.¹⁴

להסיר מבשול

ווען מען פאַרט אַרויס, ליגט אַ גרויסע אַחֲרֵיּוֹת אויף די עֲלֻטֶעֶרן און מַחֲנֵכִים, צו זיין פאַרזיכטיג און אַפּהֵיטן די קינדער אַז זיי זאלן נישט קומען אין באַרירונג מיט קיין שום כּלִים, קאַמפּיוטער, סמאַרטפּוֹן'ס, און אַלע שְׁעֲדָלִיכֶע מאַשינען. יעדע שטיק צייט קומען אפיר נייע מאַשינען און פּלִים וּכְלִים שוּנִים, די טעכנעלאָגישע וועלט האַלט זיך אין איין טוישן און ווערן קלוגער פון טאַג צו טאַג, און מען דאַרף אויסהערן און פּאַלגן די הוראות וואס די ערפאַרענע מַמְחִים און רבנים באַפעלן, און זיכער מאַכן אַז די קינדער האָבן נישט קיין צוטריט צו אַלע די שְׁעֲדָלִיכֶע כּלִים.

א. עס איז וויכטיג צו בעטן דער גוי'אישע איינגעטומער צו אַוועק פּאַקן אַלע זיינע כּלִים און ביכער אַיידער מען קומט דאַרט אָן. אויב דער גוי האט דאס נישט אַוועק געפּאַקט, דאַרפֿן די עֲלֻטֶעֶרן זיכער מאַכן עס אַוועק צו פּאַקן אין אַ גוטע פּלאַץ, פֿדי די קינדער זאלן נישט קענען האָבן צוטריט צו דעם.

ב. אין אסאך פּלעצער לאָזן די אייגענטומער אָפּן WIFI מען דאַרף זיי בעטן צו דאס פאַרמאַכן מיט אַ פּאַסוואָרד.

נז. סימן שא סעיף מה, מפני מראית עין שיאמרו שכיבסן בשבת, וגם בחדרי חדרים אסור, וכדאי לזהר דין מן הדרך לשטוח האלונטית על ספסל, ולכן אסור לשטוח כה"ג.

נח. עיין בשו"ת מהרש"ג (ה"ב סמ"ח) ובמנחת אלעזר שמתירין לכרוך האלונטית על צווארו כמו צעיף, ודלא כהלבושי מרדכי (ח"ד סימן מא) שסבר דזה דרך לבישה.

נט. יכסה רוב גופו אבל לא יקפילנה עיין בשו"ע הרב סימן שא ועמש"כ בשו"ע סי"ד ובמ"ב ובשעה"צ ס"ק נז דא"צ. והיכא שנעשעה רטוב כדרך של אלונטית קטן, דעת הבאר משה דאין להוציאו ע"י לבישה, לפי שאין דרך ללבוש אלונטית רטוב.

- ג. מען דארף זיכער מאכן אז אלע טעלעפאנען און ריקארדע'ס און קעמרא'ס זאלן נישט האבן דערויף קיין SD קארטלעך און WIFI.
- ד. ווען מען פלאנט אויספלוגן פאר די משפחה דארף מען זיכער מאכן און זיך נאכפרעגן פון פאראויס אז די פלעצער זענען אויסגעהאלטן על פי תורה און עס טוט זיך נישט דארט געפונען קיין שום שעדליכע ראיות, אינפארמאציע א.ד.ג. דאס דארף מען אויך אינזין האבן אפלו נאר ווען מען שטעלט זיך אפ אינמיטן וועג ביי א service station און אודאי אין א לופטפעלד אדער א באן סטאנציע.
- ה. מען זאל נישט גיין צו אזעלכע אויספלוגן און פלעצער וואו עס שפילט גוי'אישע מוזיק, דאס טוט גאר שטארק שעדיגן די רוחניות פון די קינדער.
- ו. עס זענען דא היינט אסאך שפיל פלעצער אדער מעזואימ'ס וועלכע טוען ווייזן ווידיאו'ס, אפלו אזעלכע וועלכע זענען אפציעל געאייגנט פאר קינדער. די ווידיאו'ס טוען געווענליך אנטהאלטן אומפאסיגע מאטריאל, און מען דארף זיין געווארנט אויף זיך און אודאי פאר די קינדער נישט צו קוקן דערויף.
- ז. מען זאל נאכקוקן וואו די קינדער גייען אין יעדע צייט און אין יעדן פלאץ, בפרט ווען זיי פארן ארום מיט ביציקלעך, אז זיי זאלן נישט אנקומען צו פלעצער פון פריצות, ספעציעל נעבן די ימים און פארק'ס.
- ח. מען דארף זיין שטארק געווארנט ווען מען גיבט מאבייל'ס פאר קינדער אדער בחורים, אז זיי זאלן נישט קענען אויף קיין שום אופן באהעפטן די טעלעפאון צו אינטערנעט. מען זאל זיכער מאכן מיט 'טעג' אז די מאבייל איז טאקע גענצליך פֿשר און אויסגעהאלטן צו נוצן.

טבלא לשעורים

תפלת הדרה

שיעור פרסה - ד' מיל:

חזו"א - 4608 מעטער - 2.9 מייל.

הגר"ח נאה - 3840 מעטער - 2.4 מייל.

מהלך פרסה - ד' מיל - 72 מינוט.

מזונות ברויט

שיעור פון איין ביצה:	נפח *	משקל
חזו"א	95.3 קיוביק ס"מ	95.25 גראם
הגר"ח נאה	57.6 קיוביק ס"מ.	55 גראם

איין שטיקל מזונות ברויט איז בערך 50-35 גרם.

איין רא"ל איז בערך 100 - 90 גרם.

א. כמעט כל שיעורי התורה הם שיעורי נפח ולא שיעורי משקל. ושיעור כוית ושיעור כביצה הם ביסודם שיעורי נפח, וכפי שכתב הרמב"ם לגבי שיעור כביצה לענין חלה: "כגוף הביצה הבינונית, לא כמשקלה" (הלכות חמץ ומצה הי"ב). אמנם, פוסקים רבים [עין בשו"ת שבט הלוי ח"ו סימן ס, ובספר כוס של אליהו מהגרפ"א פאלק זצ"ל בירורים סימן יט] מעדיפים לשער לגבי קביעות סעודה במשקל ולא בנפח, והטעם דבשיעור תליא במשקל הקמח והנטפל אליו, משא"כ בשאר דברים הצריכים כביצה וכוית הולכים אחר שיעור האכילה בפועל.

עירוב תחומין

מיל - 2000 אמות:

חזו"א - 1152 מעטער - 3779 פיס

הגר"ח נאה - 960 מעטער - 3149 פיס

מהלך מיל - 2000 אמות - 18 מינוט

**מאמרי חיזוק
וואס זענען נוגע
אין די טעג**

מאמרי חיזוק וואס זענען נוגע אין די טעג

אין די טעג וואס מ'רוהט זיך אָפּ, און מ'גייט אַרויס שפּאַצירן אויף די וועגן און שטענען, דאַרף מען זיך עקסטרעם מחזק זיין אין למוד התורה, דעריבער ברענגען מיר צו מפי ספרים וסופרים בנוגע דער וויכטיגקייט פון לערנען תורה שטענדיג, און נישט ארויס פאלן פון די קביעות'דיגע למוזים און סדרים.

נאך אַ ענגן צו זיין געווארנט אין די טעג וואס מען גייט פארשידענע אויספלוגן, צו פארק'ס און צום ים וכדומה, איז, די גאר האקעלע ענגן פון שמירת עינים. מען דאַרף גאר שטארק אַכטונג געבן נישט צו קוקן אויף קיין שום זאך וואס די תורה ערלויבט נישט, און האלטן די אויגן ריין און ערליך. פֿדי זיך צו מחזק זיין אין דער וויכטיגע ענגן וועלן מיר צוטיין עטליכע ענגנים וואס מיר טרעפן אין חז"ל און אין די ספרים הקדושים, ובבחינת תן לחכם ויחכם עוד.

אם תעזבנו יום יומים אעזבך

כי הם חיינו

מחזק זיין אין דער וויכטיגקייט זאך אינעם לעבן וואס דאס איז: למוד התורה.

דער חיד"א (ברכי יוסף יו"ד סימן רמו סעיף א) שרייבט "לערנען יעדן טאג גמרא מיט תוספות, איז גענוי דער זעלבע חייב ווי לייגן תפלין יעדן טאג", פונקט ווי עס איז דא א מצות עשה מן התורה צו לייגן תפלין יעדן איינציגן וואכן טאג, איז דא א חייב צו לערנען גמרא רש"י מיט תוספות יעדן טאג.

יעדע בר דעת פארשטייט אז עס וועט נישט העלפן אויב מען האט איין

כי הם חיינו וארץ ימינו, לערנען תורה האלט דעם מענטש ביים לעבן. עס איז דא אן א שיעור פון פסוקים און מאמרי חז"ל איבער דער וויכטיגקייט פון לערנען תורה, זיך פלאגן און הארעווען אין תורה, אבער דאך זאגן אונז חז"ל (ברכות לב:) אז למוד התורה איז איינס פון די זאכן וואס מ'דארף זיך נאכאנאנד מחזק זיין; בפרט ווען דער נארמאלע סדר איז אביסל 'פארדרייט' ווען מען גייט ארויס שפאצירן און מען איז פארנומען צו אונטערהאלטן די קינדער, דעמאלטס דארף מען זיך זיכער

פֿאַרװאָס טאַקע, איז דער פֿלל אזוי אַז
 "אַם תּעֲזֹבְנוּ יוֹם יוֹמִים אֶעֱזֹבְכֶם"
 אז איינמאל מען לאַזט אָפּ די תּוֹרָה פֿאַר
 איין טאַג, דאַן בלייבט מען אָפּגעקערט פֿאַר
 מערערע טעג?

עס איז פֿאַר קיינעם נישט קיין סוד אז
 זייער אַסאַף מאל קומט די לערנען אָן
 שווער, מען דאַרף זיך שְׁלַאָגן מיטן יָצָר
 הרע, אַסאַף מאל האַט מען נישט אַזאַ
 געשְׁמאַק און חֶשֶׁק, מען איז פֿאַרמאַטערט
 און אויסגעלאָשן, ביז מען זיצט זיך אַוועק
 מיט אַ גְמָרָא, און ביז מ'הייבט אָן צו
 לערנען קען צומאל דעם שְׁלֵעֲכָטֶע יָצָר
 פֿייניגן און שְׁטַעֲרוֹ, און מען דאַרף האַבן
 שְׂטאַרקע כּוּחֹת אים צו בייקומען און טון
 דער ריכטיגע מַהֲלָךְ און פֿשוט אָנהייבן
 לערנען, אזוי אַרום האַבן אונז אַ הֶבְטָחָה
 פֿון חו"ל אז די תּוֹרָה וועט זיס ווערן.

איינמאל מען דערגרייכט דעם ציל און
 מען זיצט זיך לערנען די
 הייליגע תּוֹרָה, פֿאַקומט מען אַ חֶשֶׁק און אַ
 געשְׁמאַק צו זיצן און לערנען, און מ'ווערט
 פֿאַהאַפֿטן צום תּוֹרָה, אָבער איינמאל מען
 לאַזט אָפּ די תּוֹרָה, אַפּלו פֿאַר איין טאַג,
 דעמאַלטס פֿאַרלירט מען דער געשְׁמאַק
 און דער חֶשֶׁק, און עס איז זייער שווער
 זיך צאַמנעמען די כּוּחֹת און זיך ווידער
 זעצן לערנען.

דערפֿאַר דאַרף מען זיין זייער געוואַרנט
 אין אַזאַ זמן ווען מען איז אויף
 וואַקאַנץ און נישט אין די געווענליכע
 סביבָה און סדר הַיּוֹם, אַז מען זאל ח"ו
 נישט אַפֿלאַזן דאָס לערנען אַפּלו נאַר אויף
 איין טאַג, ווייל די שוועריגקייטן און

טאַג אָן תּפֿלין פֿאַר עטליכע שעה'ן, צו
 פֿטֿר'ן אז מען זאל נישט דאַרפֿן נאַכאַמאַל
 לייגן דער קומענדיגע טאַג, ווייל יעדער
 טאַג איז פֿאַרהאַן אַ נייע חיוּב מן התּוֹרָה
 צו לייגן תּפֿלין, און מען קען נישט לייגן איין
 טאַג מער שעות תּפֿלין פֿדי צו פֿטֿר'ן דער
 צווייטע טאַג, אזוי אויף ליגט אַ פֿליכט אויף
 יעדער איד צו לערנען יעדן טאַג, גְמָרָא
 רש"י מיט תּוספּוֹת. אַ בלאַט גְמָרָא איז דאַך
 דער ברויט, דער עיקר טייל פֿון לערנען איז
 די תּוֹרָה שְׁבַעַל פֿה, מען קען נישט עָסֶן אַ
 צושפּיז אָן קיין ברויט, און אויב נאָ האַט
 עס נישט קיין טעם...

ווען מען לאַזט אָפּ די תּוֹרָה...

עס שטייט אין ספֿרי (פרשת האזינו לב ב) "בֹּא
 ונפֿשֵׁשׁ בַּהֲלֹכוֹת בְּשִׁבִיל שְׁלֹא יַעֲלוּ
 חֲלוּדָה" לערן און הער נישט אויף צו
 לערנען פֿדי די תּוֹרָה זאל נישט ווערן
 פֿאַרהאַרטעוועט.

"ווען מען לאַזט אָפּ די תּוֹרָה פֿאַר איין
 טאַג, דאַן פֿאַרלאַזט מען די תּוֹרָה
 אינגאַנצען" אזוי זאָגן אונז חו"ל (רש"י פרשת
 עֲקֵב בַּשֵּׁם ספֿרי) **אַם תּעֲזֹבְנוּ יוֹם יוֹמִים אֶעֱזֹבְכֶם**
 אויב דו וועסט אַפֿלאַזן די תּוֹרָה פֿאַר אַ
 טאַג, וועסטו בלייבן אָפּגעקערט פֿון איר
 פֿאַר מערער טעג.

ווען מען שיידט זיך אָפּ פֿונעם הייליגן
 תּוֹרָה, אַפּלו פֿאַר אַ קורצע וויילע
 איז גאַר בייטער! דאָס ברענגט צו אַז ווען
 מען וויל צוריק גיין צום גְמָרָא, קומט עס
 אָן זייער שווער. תּוֹרָה איז די לעבן פֿונעם
 מענטש און מען קען נישט לייגן די תּוֹרָה
 אויף פּאַזע...

דער ווילנא גאון זי"ע טייטש דער פסוק (תהילים עה ג) **כי אָקח מוֹעַד אָני מִיִּשְׂרָאֵל אֲשֶׁפֶט וְעַן אֲ מַעֲנִיטֵשׁ הָאֵט אֲ תרוץ נישט צו לערנען ווייל ער האט נישט קיין צייט, ווען עס קומט א צייט וואס ער איז נישט פארנומען, דעמאלטס ווערט נתברר אז באמת וויל ער לערנען, אָני מִיִּשְׂרָאֵל אֲשֶׁפֶט, דעמאלטס וועל איך אים טאקע משפט'ן און לויט דעם זען צו ער וויל טאקע לערנען.**

גוטע חברים

ווען מען געפונט זיך אין שטאט, האט מען דער זכיה צו קענען שיקן די קינדער אין חדר און דערמיט שטעלט מען דער מלמד א שליח צו אויסלערנען תורה פאר די קינדער, אָבער ווען עס איז נישטא קיין מלמד, דעמאלטס פאלט צוריק ארויף דער פליכט אויף יעדע טאטע צו לערנען מיט זיינע קינדער יעדן איינציגן טאג, און זען אז די לעכטיגע קינדערליך זאלן שטייגן און ווייטער לערנען, און נישט חס ושלום אז די קינדער זאלן גיין ליידג און קאלע ווערן, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק (עקב יא ט) **ולמדתם אתם את בניכם.**

אזוי אויך קען מען פארדינען אין די טעג צו אנקניפען א קשר מיט א קינד, און משפיע זיין מער אויף אים, און דורך דעם אריין ליגן מדות טובות און יראת שמים, מיט דעם וואס מען איז מחשיב און מען ווייזט ארויס פאר די קינדער די שמחת התורה, ווערט אריין געווארצעלט אין זייער יונגער מוחות, אז דער עיקר שמחה און חשק איז די תורה הקדושה, דאס איז ווי א חומה בצורה אקעגן אלע שוועריגקייטן

שטרויכלונגען וואס די יצר הרע וועט אינטערלייגן אז מען זאל נישט צורוק אנהויבן לערנען, זענען גאר גרויס און ביטער!

קביעות עתים

יעדער מאן איז מחייב צו האבן טעגליך א קביעות אין א שיעור. צי מיט א חברותא אדער אליין, אָבער דער עיקר איז אז מען זאל נישט אויסקלאזן קיין איין טאג פון למוד התורה.

די משנה (אבות פרק א משנה טו) זאגט "עשה תורתך קבע" די ראשונים ערקלערן דער באדייט דערפון, אז מען דארף האבן א באשטימטע צייט יעדן טאג אייניג, דער גענויע זעלבע צייט יעדן איינציג טאג. קביעות עתים איז א חוב אין א פליכט מעקר הלכה, וואס מען גייט משפט'ן אויף יענע וועלט, ווי די גמרא (שבת ל) רעכנט אויס אלס איינע פון די ערשטער פראגעס וואס די בית דין של מעלה טוט פֿרעגן ווען מען קומט ארויף, קבעת עתים לתורה? האסטו באשטימט א צייט צו לערנען?!

און דאס איז א פליכט אפלו פאר א תלמיד חכם וואס ליגט אין לערנען, דארף ער אָבער באשטימען א געוויסע צייט אין טאג וואס ער זיצט און לערנט.

האלידעי"ס וואס די עולם גייט אויספלוגן מיט די פאמיליע, און מען פארברענגט די צייט מיט גוטע אונטערהאלטונג, דארף מען זיכער מאכן צו אַוועק ליגן א באשטימטע צייט פאר יעדן טאג צו זיצן און לערנען.

תינוקות של בית רבן, די קינדער זענען נישט געזעצן און געלערנט.

דער מהרש"א ערקלערט פארוואס די לעכטיגע קינדערליך ווערן אנגערופן "תינוקות של בית רבן", ער טייטש די פסוק (ירמיהו ו יא) וואס די גמרא ברענגט שפך על עולל בחוץ מען וועט מאנען פון די קינדער אויף דעם וואס זיי דרייען זיך אין די געסער אנשטאט אין חדר ועל סוד בחורים יחדיו און אויף די בחורים וועט אויך זיין א טענה, אויף דעם וואס זיי דרייען זיך ארום אין די גאסן און זיי פארברענגען די צייט און שמועסן איינער מיטן צווייטן פי גם איש עם אשה ולכדו און אויף די עלטערן וועט מען מאנען, פאר דעם וואס זיי האבן נישט אכטונג געגעבן אויף זייערע מתנות - די ליכטיגע קינדער אז זיי זאלן זיצן און לערנען. ^א

איצט ווען מען איז אויף דאטשע, איז דער געלעגנהייט וואס דער טאטע האט צו אריין באקן אין די קינדער, אז זיי זאלן וויסן ווי גרויס און חשוב זייער תורה איז, און אויף זייערע תורה שטייט די וועלט, און בזכות זייערע תורה ווערט דער גאולה נענטער און מיט דעם וועלן מיר זוכה זיין צו די גאולה השלימה במהרה בנימינו אמן.

און שטערונגען וואס קען פאסירן, ווייל מיט דעם וואס מען איז מחשיב די תורה, ווערן די קינדער נישט נאכגעשלעפט נאך אלע זאכן וואס שלעפן אוועק פון די תורה.

יעדע ביסל וואס מען פארברענגט מיט די קינדער, לוינט זיך נישט נאר ווען מען לערנט מיט זיי, נאר אפלו שפילן און שפאצירן א.ד.ג. פארשטערקערט די קשר צווישן די עלטערן מיט קינד.

דער בעל הטורים אויפן פסוק (ויגש מד ל) ונפשו קשורה בנפשו וואס יהודה האט געזאגט פאר יוסף אז בנמינ קען נישט פארלאזן די טאטע יעקב, ווייל זיין זעל איז אנגעבינדען אין זיין טאטע'ס זעל, שטעלט דער בעל הטורים צו א פסוק אין משלי (כב טו) אולת קשורה בלב הנער, ווי אזוי ארבעט מען אויס די אולת - די נאטורליכע שלעכטקייט וואס יעדע קינד ווערט געבוירן דורך ונפשו קשורה בנפשו מיט דעם וואס בינדט אן א טיפע קשר מיט יעדן קינד.

די כח התורה פון די קינדער

עס שטייט אין גמרא (שבת קט:): אז ירושלים איז נישט חרוב געווארן, נאר וויבאלד מען האט מבטל געווען די

א. דער יטב לב טייטש אריין די פסוק (נצבים ל ו) את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה דער וועג ווי אזוי טאטע קען משפיע זיין אויף א קינד איז דורך ליבשאפט, נאר אזוי קען מען איבער געבן די ריכטיגע חינוך.

איצט אין בין הזמנים, ווען דער טאטע האט מער צייט צו זיך אפגעבן מיט די קינדער, ברענגען מיר צו עטליכע שטריכן פון ירושלימ'ער רב מרן הגה"ק רבי יצחק טוביה ווייס זצ"ל

שמעתי בשנת תש"ו מפי הגה"צ רבי יונתן שטייף זצ"ל בעת שבתו בלונדון כשדרש בביהמ"ד תורה עץ חיים אמר לבאר בדרך דרוש, יכול מראש חודש ת"ל ביום ההוא וכו', היינו דס"ד שאפשר להשריש האמונה בלב הבנים ע"י שנראה להם שמש וירח ונלמדם חכמת מוליד הלבנה והילוך הכוכבים והמזלות, מזה יבואו להכיר מעשי ה' ונפלאותיו, ושיגו אמונה טהורה וירא"ש, וזהו 'יכול מראש חודש' שע"י חידוש הלבנה וכיוצא אפשר ליטע בהם האמונה, ת"ל ביום ההוא וכו' 'בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך' כלומר דוקא ע"י קיום המצות וטרחותיהם ודקדוקיהם, מזה באים לאמונה ולקירבת ה', כאשר הבנים רואים שהאב מקיים מצות ה' בפועל, ורואים דרכיו התמימים והנהגתו הישרה, זה משפיע על ליבם לטובה ומכניס בהם האמונה וירא"ש.

כעין זה שמעתי ממור"ר הגרא"א דסלר זצ"ל, ודברת בם בשבתך בביתך, שעצם הישיבה בביתך יהיה כאילו אתה מדבר בדברי תורה, שבהתנהגתך תהיה לדוגמא לבניך ויהיה אצלם כאילו אתה מדבר דברי תורה ומוסר (שערי טוביה פרשת בא)

שמירת עיניים

דף ח. מאחר שראה הערוה "פעם אחת" שוב מהרהר אחריה "לעולם", ווען א מענטש זעט עפעס וואס מ'טאר נישט, קען ער גלייבן מיט דער מחשבה אויף אייביג רח"ל.

ס'קילט אפ דער רגש דקדושה

אויסער דעם עצם מצואות אז עס גלייבט איינגעקריצט אינעם מח פונעם מענטש, און דאס האט א השפעה אויף די מענטש, ווען דער שלעכטע ראיה קען

די סכנה פון א נישט גוטע גליק
זעען א גליק וואס טויגט נישט איז א שרעקליכע סכנה פאר די נפש, ווען א מענטש זעהט א זאך וואס טויגט נישט, דאן קריכט דאס אריין אינעווייניג אינעם מח און עס קען גלייבן דארטן אויף לאנגע יארן, עס גלייבט איינגעקריצט אין די מח אויף למזכרת נצח און יארן שפעטער קען עס שטערן און צוריק קומען דעם זעלבן ראיה, און עס קען חלילה האבן א השפעה אויף אייביג, אזוי ווי תוספות שרייבט (סוטה

ווערט געשטראפט, זאל ער זיך אפשיידן פון וויין? אדרבה ער זעהט דאך 'בַּקְלוּלָה' ווי זי ווערט געשטראפט, דאס אליין אז ער זעט ווי הארב יענע ווערט באשטראפט, דאס וואלט דאך געזאלט מאכן אז דער מענטש זאל זיך אויסלערנען פון דעם, און נישט וועלן צוקומען צו אזא הארבע ענש, איז וואס דאך ער א שמייה אין זיך אפשיידן פון וויין?

דער תרוץ איז, ס'איז טאקע געווען 'בַּקְלוּלָה', אבער איין מאל מען האט דאס צוגעזען האט דאס איבער געלאזט א שלעכטע רשם, אין ס'ווערט אפ געקילט דער פחד צו אן עבירה, אפלו ס'איז נאר געווען 'בַּקְלוּלָה', ווייל איין בליק גייט אריין טיף אינ'ם מענטש'ס מוח, און עס ווערט דארטן איינגעקריצט, נישט קיין חלוק צוליב וואס ער האט דאס געזען, דער עצם מציאות פון זען א שלעכטע זאך, קילט אויטאמאטיש אפ דער מענטש.

אונז ווערן באשאפן מיט אן איידעלע נשמה וואס דערהייבט נישט קיין

פֿסֶדֶר צוריק קומען, קילט דאס אויך אפ אלע אידישע הרגשים וואס א מענטש האט אין זיך פון קינדווייז אן.

חז"ל זאגן (סוטה ב.) **למה נסמכה פֿרשת נזיר לפֿרשת סוטה? לומר לה שכל הרואה סוטה בקלוּלָה יזיר עצמו מן היין.** פארנוואס לייגט די תורה די פֿרשה פון נזירות גלייך נאך די פֿרשה פון סוטה, וויבאלד די תורה וויל מרמז זיין דערמיט, אז אויב איינער זעט ווי מ'באשטראפט א סוטה אין בית המקדש, דאך ער באלד מקבל זיין אויך זיך נזירות און פֿרישה.

עס לייגט אין דעם א מוראדיגע למוד, ווי ווייט עס קען דעגרייכן א נישט גוטע בליק, ווען איינער זעהט א ראיה, אדער הערט א זאך וואס טויגט נישט, נעמט דער בליק איבער דעם מענטש, און מען דאך זיך גלייך מקבל זיין א קבלה אז דאס זאל זיך נישט אריין גיין טיף אינעווייניג אינ'ם מענטש.²

לכאורה דאך מען פארשטיין פארנוואס אויב איינער זעהט ווי א סוטה

2. תוספות (תענית יא. ד"ה אמר שמואל) באטאנט אז כאטש די גמרא (נזיר כב.) רופט אן א נזיר א חוטא, דאס מיינט אז עס איז נישט קיין גוטע זאך צו זיך מקבל זיין נזירות, פארט שטייט אין גמרא אז מ'זאל זיך מקבל זיין נזירות אויב מ'זעט א סוטה, וויבאלד דער השפעה אויפן מענטש ווען ער זעהט זאכן וואס טויגן נישט, דאס קריכט אריין טיף אינעווייניג אינעם מענטש, דערפאר איז ענדערש אז מען זאל ווערן א נזיר אפלו חז"ל רופן אן אזא איינער א חוטא. און תוספות שטעלט דאס צו צו דער דין פון א תענית חלום, וואס די הלכה זאגט אז מ'מעג פאסטן אפלו אום שבת, אויב מ'זעהט א שרעקעדיגע חלום, כאטש וואס געווענליך דאך מען עסן אויך שבת, אבער ביי אזא פאל האט מען מתיר געווען, כדי דער חלום זאל נישט ווירקן אויפן מענטש.

מ'זעהט פון דעם ווי הארב דאס איז אפלו נאר איין בליק, און ווי טיף א בליק קען אריין גיין אין א מענטש, אז מען האט מתיר געווען זיך צו מקבל זיין נזירות און זיך אפשיידן, אז מען זאל נישט נאכאמאל צוקומען צו דעם.

אַלְקִינוּ לְלַכֵּת לַעֲבֹד אֶת אֱלֹהֵי הַגּוֹיִם הַהֵם' – צוליב דעם דארף אײך עײַן פאַרשױערן, צו זעהן צו עס איז נישט פאַרהאן בײַ עײַן קײן מענטשן וואס זײערע הערצער נײַגן זײך אַוועק פון השי״ת און זײ זענען צוגעצויגן צו ע״ז רח״ל.

רש״י איז מסביר אז שקוציהם מײנט עבודה זרה, און די תורה רופט דאס אן שקוץ ווייל עס איז עקלדיג אַזוי ווי שקצים. און גוליהם מײנט אויך עבודה זרה, און דאס ווערט אַזוי גערופן ווייל עס איז מאוס אַזוי ווי גלל. לכאורה איז דאס אַ פלא, מײַרעדט דאך דא פון מענטשן וועלכע האבן געלעבט פאר פערציג יאר אין מדבר, מיט אַמונה אין בורא עולם, און געזעהן די צען מכות אין מצרים, קריעת ים סוף, ירידת הפּוֹן יעדן טאג, קריעת הַיַּרְדֵּן, געזעהן ווי עס פאלט די שטאַט יריחו מיטן זאגן זיבן מאל עלינו לשבח... אַזעלכע מענטשן לעבן דאך מיטן רבש״ע מיט אַ פעסטע אַמונה, און מײַר דארפן מורא האבן אז ווען זײ וועלן זעהן אײן מאל עבודה זרה׳ס, וואס עס איז דאך פאַרעקלט בײַ זײ ווי מיסט און ווי שקצים ורמשים וועלן זײ צוליב דעם דינען עבודה זרה?

נאר מען זעט פון דעם אַ גרויסע יסוד, אז די אויג פון אַ מענטש איז דער שטערקסטער כח פון אַ מענטש, וואס אַ מענטש זעט גײט אַרײַן גאר טיף, און דאס איז גורם אז די הארץ זאל גלוסטן, אפילו זאכן וואס מען וואלט נישט געגלוסט סתם אַזוי, אבער סײַז שױן אַרײַן טיף אין זײן נפש, אויב פארן זעהן, איז דאס געווען בײַ אים פאַרעקלט ווי מיסט, נאכן זעהן איז באקוועם.

ראיות אַסורות, ווען אַ מענטש זעט זאכן וואס מײַטאר נישט, זאל ער וויסן אז דאס קילט אים אַפ זײן אידישע געפיל צופיסלעך, וויפיל מײַזעט זײך אן און מײַהערט זאכן וואס טײַגן נישט ווערט דאס ווי אַ באקוועמע זאך חלילה און דער גאַנצע אידישקײט לעשט זײך לײדער אויס. מען שפירט שױן נישט קײן אַמת׳ע חיות, מען לעבט אין אַ צװײטע פלאנעט.

את שקוציהם ואת גלליהם

דער בריסקער רב זצ״ל (רשימות התלמידים ממנו הגר״ז פּרשת נצבים), ברענגט אַ ראיה צו דעם יסוד, אז די ספנה פון זעהן אַ שלעכטע זאך, איז אפילו ווען די זאך וואס מען זעט איז גאר אַ זאך וואס נאךמאלערהײט וואלט דאס געדארפט פאַרעקלען יעדן אײַנציגן מענטש, דאך, אײַנמאל מען זעט אַ זאך וואס טײַגט נישט, האט דאס שױן אַ שלעכטע השפעה, און סקריכט אַרײַן טיף אין הארץ ביז סײַקומט אַ חו אין די מענטשױס אויגן, אפלו בשעת מעשה ווען ער זעט דאס איז דער בליק שטאַרק פאַרעקלט און פאַרמאוסט, אבער שפּעטער וועט דאס שױן באקוועם אין זײַנע אויגן.

פון דעם וואס מײַר זעהן אין פּרשת נצבים (דברים כט) ווי משה רבנו האט געזאגט פאר די אידן, ״אז זײ זאלן זײך נישט נאך שלעפן נאך די אלע עבודה זרה׳ס, שטייט דאָרט אין פּסוק ותראו את שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן פּסוף וזהב אשר עמיהם - איר וועט זעהן ווי די פעלקער דינען עבודה זרה, פּוֹן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם ה׳

די אויג דאס איז די ראש האַיבֿרים, דער הויפט אייבער אלע אייבֿרים. ווייל דער מענטש ווערט געפֿירט דורך די איינפֿארמאציע וואס ער באקומט פֿונעם אויג, און די נייגעריגקייט און גלֿוסטעניש פֿונעם אויג איז פֿון די גרעסטע פֿוחות וואס ציהען אַ מענטש¹.

אסור להסתכל בפנים רשע

און מען דארף שטארק אָפֿהיטן די פֿח הרֵאָה, ווייל עס קען ליידער צוברענגען אז דער גאנצע מענטש זאל ווערן פֿארדארבן, מיט איין שלעכטע בליק, אַזוי ווי מיר זעהן אין גמרא (מגילה כח א) אז רבי יוחנן האט געזאָגט: "אסור לאָדֵם להסתכל בצלם דמות אדם רשע - עס איז אסור צו קוקן אויף די צורה פֿון אַ רשע, אפֿילו אויף אַ בילד!" דער מהרש"א (חידושי אגדות) איז דאס מסביר בשם די חכמי

מיט דעם קען מען מרמז זיין דאס וואס שטייט ווייטער אין פֿסוק "עץ ואבן" איינמאל מ'זעט ווערט עס שוין נישט אַזוי פֿארמיאוסט, נאר צופֿיסלעך ווערט מען צוגעוואוינט און מען קוקט עס אַן אַזוי ווי עץ ואבן, און דערנאָך קען עס חלילה ווערן אַז מען זאל דאס אנקוקן ווי 'פֿסף וזהב', ס'האט שוין אַ מציאות ביי אים.

איצט ווען מען איז אויף דאָטשע, און מען ערלויבט זיך צו גיין פֿארשידענע אויספֿלוגן, דארף מען גאר שטארק אַכטונג געבן צו היטן די אויגן, און דאס חלילה נישט קאליע מאכן, יעדן טאג איז אַ נייע נסיון, און מען דארף נאָכנאָד זיך שְׁלֵאָגן מיטן יַצַר הָרַע, אַז מען זאל נישט נאָכגעשְׁלעפֿט ווערן, און זיכער מאכן צו האַלטן די אויגן ריין און אָפֿגעשיידט פֿון אלע שְׁלעכטע און אומווערדיגע ראיות.

ג. איך האב געהערט פֿון הרב אבא חייא טויבער שליט"א פֿון מאנסי, אן אייזענע קשיא, א קאמפֿעני פֿון ציגארעטלעך באצאלט טויזנטער דאלארן א טאג אז עס זאל הענגען ביי א צענטראלע פרשת דרכים א ריזיגע טאוועלע-עדווערטייזמענט מיט א בילד ווי א מענטש רייכערט א ציגארעטל בשעת'ן רייטן אויף א פֿערד, און דערנעבן שטייט די סימבאל פֿון די ספעציפֿישע קאמפֿעני, און מיט דעם ענדיגט זיך די עדווערטייזמענט. אבער מכה די געזעץ שטייט אונטער די עדווערטייזמענט מיט גרויסע פֿאשקעווילן-סטייל-אותיות שווארץ אויף ווייס "אז רייכערן איז א סכנת מוות מיט תחלואים וייסורים שונים וואס מיר וואונטשען פֿאר אלע שונאי ישראל", און דאך אינוועסטירט די קאמפֿעני טויזענטער דאלארן אין די עדווערטייזמענט, וואוסנדיג אז אן איינפֿאכע בילד פֿון עפעס א פֿויער מיט א פֿערד וואס רייכערט גראדע א ציגארעטל האט א גרעסערע השפעה אויף מענטשן ווי אלע שווארצע ווערטער מיט די מראי מקומות.

דאס איז די כח פֿון די אויג, וואס עס איז אינטערעסאנט פֿארן אויג דערווארעמט דאס הארץ, אויסלאזנדיג די שכל וואס פֿארנעמט כמעט נישט קיין ארט. מיר דארפן וויסן ריכטיג אפצושאצן די כח פֿונעם אויג און עס נוצן נאר אויף גוטע זאכן, קוקן אויף ערליכע אידן וכדו', אפילו קוקן ווי א בחור אדער אינגערמאן יאגט זיך פֿארטאגס צום דאווענען איז בכוח אויסצורייניגן דאס הארץ.

דערקענען זייער אייגן ברודער? זאגט ער נאך א מורא'דיגע תרוץ, אז דער סבה פארן וואס זיי האבן אים נישט דערקענט איז נישט ווייל זיי האבן נישט געדענקט ווי אזוי ער זעט אויס, נאר וויבאלד ווען זיי זענען אריין געקומען צו יוסף האט יוסף געזען מיט זיי שטרענגער רייד, ווי עס שטייט אין פסוק (בראשית מב ז) וַיִּדְבֹּר אֹתָם קְשׁוֹת, הָאָבֶן זֵי פֶּאֶרְשֵׁטָאָנען אַז זֵי הָאָבֶן דָּא צו טון מיט אַ שְׁלֵכְטֵעַ מַעֲנִשׁ וואס שרייט קולות, אויב אזוי האבן זיי אים נישט אנגעקוקט, אזוי ווי דער הלכה איז "אסור להסתכל בפני אדם רשע", און ווי נאר יוסף האט זיך אנטפלעקט פאר זיי און אויסגעזאגט אז ער איז יוסף זייער ברודער, האבן זיי ערשט דעמאלטס געקוקט, האבן זיי גלייך פאמערקט אז דאס איז טאקע יוסף.

המקבלים, אז אין די צורה פון א מענטש איז פארהאן א רוחניות'דיגע צורה, וואס אויב דער מענטש איז א צדיק איז די רוחניות'דיגע צורה א הייליגע צורה, און עס הייליגט די מענטשן וואס קוקן דערויף, און אויב דער מענטש איז א רשע ח"ו איז די רוחניות'דיגע צורה א טמא'נע צורה וואס איז מטמא די מענטשן וואס קוקן אויף דעם!⁷

הגאון רבי יוסף חיים יוסף זאנענפעלד זי"ע האט נאכגעזאגט פון די גדולי ירושלים א פחד'יגע ווארט. ווען יוסף הצדיק האט זיך געטראפן מיט זיינע ברודער שטייט אין פסוק אז זיי האבן אים נישט דערקענט. האט רבי יוסף חיים זי"ע געפרעגט ווי אזוי קען זיין אז זיי זאלן נישט

ד. די גמרא ברענגט א מורא'דיגע מעשה (קידושין ט ב): רב חסדא האט אויסגערימט רב המנונא אין די אויערן פון רב הונא - זאגנדיג אז רב המנונא איז אן אדם גדול, הערנדיג דאס האט רב הונא געבעטן פון רב חסדא אז די קומענדיגע מאל וואס רב המנונא קומט צו אים זאל רב חסדא אים אריבערברענגען צו אים [צו רב הונא]. ווען רב חסדא האט ענדליך געברענגט רב המנונא צו רב הונא, האט רב הונא זיך געוואונדערט פארוואס רב המנונא גייט נישט קיין טלית, רב המנונא האט געזען ווי רב הונא וואונדערט זיך אויף זיין אויפפירונג, האט ער אים מסביר געווען אז ער איז נאך א בחור - ער האט נאכנישט חתונה געהאט. ווען רב הונא האט דאס געהערט האט ער אוועקגעדרייט זיין פנים, און ער האט געזאגט פאר רב המנונא: דו וועסט נישט קענען זעהן מיין פנים ביז דו וועסט חתונה האבן!

און דער מהרש"א איז מסביר, אז רב הונא האט אים פאררעכנט אלס א רשע, וויבאלד ער האט נישט חתונה במזיד, און חז"ל זאגן אז "אסור להסתכל בפני אדם רשע - מען מעג נישט קוקן אין די פנים פון א רשע".

דער הפלאה (המקנה שם) איז דאס מסביר אויף אן אנדערע אופן, אז רב הונא האט אים מרמז געווען לויט די מאמר חז"ל "כל המקבל פני רבו כאלו מקבל פני שכינה - דער וואס זעהט די פנים פון זיין רבי, איז אזוי ווי ער זעהט די פנים פון די שכינה", אבער ער קען נישט זעהן די פנים פון די שכינה ווייל חז"ל האבן געזאגט (יבמות סד) אז איינער וואס איז נישט עוסק אין פרי' ורבי' איז גורם אז די שכינה זאל זיך ח"ו אפטוען פון די אידן.

קייט ארום זיין האלז, ער איז געווען פֿלו גן
 עדן, און ער מיט חנה האבן נישט געהאט
 קיין יצר הרע - ווען דער שלאנג איז
 געקומען צו חנה איר צו צורעדן אז זי זאל
 עסן פון די עץ הדעת, האט ער איר
 פֿרויברט איינצורעדן מיט די שענסטע און
 קלוגסטע רעיונות, אזוי ווי עס שטייט אין
 פֿסוק (בראשית ג ה) **כִּי בָּיֹום אֶכְלֶכֶם מִמֶּנּוּ**
וְנַפְקוּ עֵינַיִכֶם וְהִייתֶם כַּאֲלֹקִים יֹדְעֵי טוֹב
וְרָע אין די טאג וואס ענק וועלן עסן
 דערפון, וועלן זיך עפענען ענקערע אויגן,
 און ענק וועלן זיין אזוי ווי א גאט, וואס
 פֿארשטייט גוטס און שלעכטס - אָבער
 אויף חנה האט געווינקט גאר עפעס
 אנדערש, אזוי ווי עס שטייט אין פֿסוק
 שפֿעטער **"וַתֵּרָא" האשה פי טוב העץ**
למאכל חנה האט געזעהן אז די פֿרוי איז
 גוט צו עסן, וכי תאווה הוא לעינים און עס
 גלוקט זיך פֿאר די אויגן! און ערשט
 נאכדעם שטייט **וַנַּחֲמֵד העץ להשפיל** אז די
 בוים איז געשפֿמאק ווייל מען ווערט קלוג
 דורך דעם, אזוי ווי דער שלאנג האט איר
 איינגערעדט, און צוליב דעם **וַתִּקַּח מִפְּרִיֹו**
וַתֹּאכַל האט זי געגעסן פון די עץ הדעת.

ווען מען קוקט אויף א רשע שפֿירט מען
 ווי ווייט מען ווערט אָנגעשטעקט
 מיט פֿאָרגרעבטקייט און טומאה, און
 דעריבער זען מיר אז ווען אן ערליכער איד
 דארף רעדן צו א פֿאָרגרעבטער גוי שפֿירט
 ער זיך זייער אומבאקוועם.^ה

שמירת עינים - אפילו ביי גרויסע מענטשן

א מענטש זאל קיינמאל נישט האבן קיין
 בטחון אין 'זיך', א מענטש זאל קיינמאל
 נישט זאגן 'צו מיר וועט דאס נישט געשען
 וכדו', א מענטש איז זייער א שוואכע ברייה
 - ולולא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו -
 אויב דער אייבערשטער העלפט נישט
 ארויס דעם מענטש אין די מלחמה
 אנטקעגן דעם יצר הרע קען דער מענטש
 דאס נישט ביישטיין!

וואס דארף מען מער, ווי אדם הראשון
 'יצר כפיו פון הקב"ה', מיר האבן
 נישט קיין השגה אין זיין גרויסקייט - אין
 חז"ל שטייט אז ער איז געווען הויך ביז די
 זון, די זון האט אים אַרומגענומען ווי א

ה. דער הייליגער חתם סופר זי"ע האט אמאל באגעגנט א איד וואס עס האט ליידער נישט
 געטויגט מיט אים, און דערנאך האט זיך דער חתם סופר באקלאגט אז ער שפירט
 אפגעקילט אין יראת שמים און אז דער איד האט אים מטמא געווען מיט זיין הבל פיו, און
 ער איז אהיימגעגאנגען און געכאפט א חובת הלבבות כדי זיך צו דערווארעמען דערמיט.

דער תורת אבות מסלאנים זי"ע האט געזאגט, אז ווען אן ערליכער איד גייט אויף די גאס
 ווערט די גאנצע לופט אויסגערייניגט!

ג. פארקערט, נאר ווען ער וועט היטן זיינע אויגן ווי עס דארף צו זיין איז ער בעל הבית אויף
 זיך, אזוי ווי הרה"ק רבי שלמה קארלינער זי"ע האט געזאגט, "איינער וואס איז בעה"ב אויף
 די אויגן איז א בעה"ב אויף די גאנצע גוף אויף די מח און אויף די רצון".

שׂיף, דער אייבערשטער אליין האט זיי אָנגעפאָנגען ווען ער האט איר צו געזאָגט גאַלדענע גליקן, נאר 'ותרא' זי האט געזעהן, דארט איז זי אַראַפּ געפאלן מטה מטה, אַזוי ווייט איז זי געפאלן און זי האט מיטגעשלאָפּט אויף אַדום מיט איר, און אַלע אַלע נשמות וואס זענען געליגן אין אַדום הַראשון, וואס ער איז געווען אַ קומה שְׁלמה פון אַלע נשמות עד סוף כל הדורות, און אינגער תּפּקיד איז זייט דעמאלטס מתקן צו זיין די בליק פון הַנּוה, אַלעס פון איין בליק.

דאָס הייסט, אז איר נפילה האט זיך נישט אָנגעפאָנגען ווען ער האט איר צו געזאָגט גאַלדענע גליקן, נאר 'ותרא' זי האט געזעהן, דארט איז זי אַראַפּ געפאלן מטה מטה, אַזוי ווייט איז זי געפאלן און זי האט מיטגעשלאָפּט אויף אַדום מיט איר, און אַלע אַלע נשמות וואס זענען געליגן אין אַדום הַראשון, וואס ער איז געווען אַ קומה שְׁלמה פון אַלע נשמות עד סוף כל הדורות, און אינגער תּפּקיד איז זייט דעמאלטס מתקן צו זיין די בליק פון הַנּוה, אַלעס פון איין בליק.

יוסף הצדיק גיבט דער כּח הקדושה

עס איז מקובל ביי צדיקים דער מעשה פון ר' אהרן הגדול פון קארלין זי"ע, ווי ער איז איינמאל געאָנגען אין גאס און ער האט געזעהן עפעס וואס מ'דארף נישט

אַדום וְהוּה האבן געהאט די שענסטע? חוס וואס איז שׂיף... זיי זענען באשאפן געווארן דורך אייבערשטער אליין. און זיי האבן געהאט דעם בעסטן רבין וואס איז

ז. אין ספר פניני הגר"ז (מעשיית פון הגר"ז מברסק) ברענגט א סיפור, אז א איד א גרויסער תלמיד חכם וואס האט געוואוינט אין שטאט 'תל אביב' יארן לאנג, ער האט זיך זייער געמוטשעט צו היטן זיינע קינדער אז זיי זאלן נישט נאכגעשלעפט ווערן פון די שלעכט סביבה (תל אביב איז שוין דעמאלטס געווען א שטארק פרייע שטאט), ער פלעגט נישט לאזן זיינע קינדער אליין גיין אין גאס, זיי צו היטן פון שלעכטע חברים, איין טאג איז ער געקומען צו א מסקנא אז מען קען נישט אזוי ווייטער ממשיך זיין, ער האט מחליט געווען זיך אריבער צוהען קיין בני ברק.

די קהילה אין תל אביב האבן געהאט אויף אים גרויסע טענות "ווי קען מען מפקיד זיין תל אביב וואס דארף אסאך חיזוק אין אידישקייט" אז די וועסט אוועק גיין פון דא וועט די אידישקייט שוואכער ווערן, אין נאך דערצו אז אנדערע וועלן דיר נאך מאכן, אין נאך אזעלכע טענות, דער איד האט נישט געוואוסט וואס צו מחליט זיין.

האט ער באשלאסן ארויף צוגיין קיין ירושלים צום לשכת הגזית דער הייליגער בריסקער רב זי"ע, פרעגן די דעת תורה וואס ער האט צו טוהן אין אזא פאל, ער האט פאר געלייגט די שאלה פארן בריסקער רב, אז פון איין זייט איז דא א חשבון פון די אידישקייט אין תל אביב, אבער פון די אנדערע זייט 'וואס וועט זיין מיט די חינוך פון קינדער', האט אים דער בריסקער רב גענטפערט 'ס'איז א טעות וואס איר זאגט, וועגן די חינוך פון די קינדער דארפט איר אוועק גיין פון תל אביב? פאר אייער אידישקייט' דארפט איר אוועק גיין פון דארט", די אלע שלעכטע זאכן וואס ווערן געזען דארט קען שאטן 'פאר איך' נישט פאר אייערע קינדער...

אייער האט געפרעגט דער חז"א צו זיין ווייב מעג מיט נעמען זיין קליינעם אינגל פון צוויי

זעהן, און ער האט אָנגעהויבן צו וויינען גאר
שטארק, ביז ס'האט איהם אָנגעהויבן צו
רינען בלוט פון די אויגן, און עס איז
געווארן אַ רעש, ביז אלע בוימער האָבן
אָנגעהויבן צו זיך שאַקלען און שרייען:

אַהרן! אַהרן! וואס וויינסטו? ענטפערט ר'
אַהרן הגדול אז עס איז איהם שוין פֿעסער
צו שטארבן יעצט, ער דארף נישט אַזא
לעבן וואס זיינע אויגן האָבן געקוקט
שלעכטס^ח, צדיקים האָבן געזאָגט אז אין

יאר אלט ווען זי גייט צום ים – ס'איז געווען א כשרע ים [ביט"ש] – זיין שאלה איז געווען
ווייל ער איז נאך זייער קליין ניטאמאל 3 יאר, האט אים דער חזו"א גענטפערט 'אז איר ווילט
אז דער יונגעל זאל אין די עלטערע יארן בלייבן ביים לערנען, לאז נישט אייער ווייב אים מיט
נעמען, ווייל די בילדער וואס ער וועט דארט זעהן קריכט אריין אין זיין קליינעם קאפ אין
ס'וועט אים שטערן אין די עלטערע יארן. (ספר מעשה איש ח"ב).

למעשה האט ער נישט געפאלגט, דער סוף איז געווען אז דער איינציגער פון יענע משפחה
וואס איז נישט געבליבן ביים לערנען איז געווען יענער יונגעל, חוץ פון אים איז די גאנצע
משפחה געבליבן ביים לערנען...

הרה"ג רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ"ל האט אמאל געדארפט ערלעדיגן געוויסע פאפירן אין די
שטאט תל אביב, און ער האט פארלאנגט אז מען זאל צודעקן אלע פענסטערס פונעם קאר
מיט פירעהנג, און אזוי איז ער געפארן ביז צו די פלאץ ווי ער האט געדארפט אנקומען און
ער האט ערלעדיגט דאס וואס ער האט געדארפט ערלעדיגן און ער איז גלייך צוריק געפארן,
אבער ער האט זיך שטארק אפגערעדט אז כאטש ער האט גארנישט געזעהן אין תל אביב
דאך האט אים די לופט געשאדט און ער שפירט אז זיין הארץ האט זיך עטוואס פארשטאפט,
א לאנגע צייט שפעטער האט ער זיך אנגערופן אז היינט שפירט ער זיך שוין צוריק דער
זעלבער מענטש.

א אינגערמאן א מלמד האט מיר פארציילט אז ער האט געדארפט פֿארן פון לאנדאן קיין
מאנטשעסטער מיט די גאנצע משפחה, און ער האט קודם געטראכט צו פארן מיט די באן
וואס איז פיל ביליגער ווי א קאר, אבער ער האט זיך גאר שטארק געקווענקעלט איבער דעם,
צוליב די אויסגעלאסנקייט פון די גוי'שע גאס וואס איז נאך פיל ערגער אין די זומער טעג,
למעשה האט ער זיך מתגבר געווען און ער האט געצאלט פיר הונדערט און צוואנציג פונט
פאר א טעקסי, וואס דאס קומט אויס כמעט אזויפיל ווי ער פארדינט איין גאנצע וואך!

פון הימל האט מען אים געוויזן אז פון שמירת עיניים דערלייגט מען נישט, און גלייך ווי ער
איז אנגעקומען אהיים האט ער באקומען א טעלעפאון קאל אז ער האט געוואונען טויזנט
פונט אין א גורל!

ח. ס'איז ידוע אויף ר' שלמה'קע זוהילהער זי"ע אז ער האט געזאגט פאר זיין אייניקל וואס
איז געווען אן איידעם ביי א איד פון די 'פרושים' [קהילה פון די תלמידי הגר"א], אז אונז
עסן טאקע נישט געבראקט אין פסח, אבער אויף יענע וועלט רעדט מען נישט פון
געבראקט... נאר פון שמירת עיניים! און ער האט געזאגט אז די ערשטע זאך אויף וואס מען

געוואלדיגע כח און השפעה לטובה סיי אויף זיך און אויף אנדערע!

רבי אהרן הגדול איז געווען דער גדול הדור, און ער האט געהיטן די אויגן אזוי ווי יוסף הצדיק, און אזוי ווי עס ווערט געברענגט ביי יוסף הצדיק, אז זיין קדושת העינים האט אריין געגעבן א כח אין גאנץ כלל ישראל צו היטן שמירת עינים אין אלע דורות, בזכות זיין געוואלדיגע שמירת עינים, אזוי אויף ר' אהרן הגדול בזכות זיין קדושה האט ער אריין געברענגט אזא כח פון התעוררות תשובה און טויזנטער טויזנטער זענען געווארן בזכותו שומרי תורה ומצוות.

אזוי ווי רבי אהרן הגדול האט געהאראנעט שווער אויף זיך אויף זיינע נסיונות, דעריבער האט ער זוכה געווען מחזיר בתשובה צו זיין אכציג טויזנט רשעים גמורים, און יעדער איד דארף וויסן אז דער רבנו של עולם געבט אים א פקדון, א נשמה! היט אויף דעם, גיב עס צוריק ריין, און יעדע איד האט בפוחו צו שלעפן מיט זיך גאנץ כלל ישראל, ס'איז אזוי ווי א שטריק יעקב חבל נחלתו גאנץ כלל ישראל איז געבינדען אינאיינעם.^ט

דעם זכות האט דער רבנו של עולם גענומען אכציג טויזנט רשעים גמורים און געמאכט פון זיי צדיקים גמורים, בזכות ר' אהרן הגדול! זיין טיפער צער איבער דער הייליגקייט פון זיינע אויגן האט דערהויבן די בריאה און אריין געברענגט א רוח טהרה און א גייסט פון תשובה.

אזוי ווי די ספרים הק' זאגן אז דורך דעם וואס יוסף הצדיק האט זיך איינגעהאלטן ביי זיין נסיון אין קדושה, האט ער אריינגעברענגט אזא כח אין גאנץ כלל ישראל, אז אפילו אן די תורה, האבן אלע הונדערטער טויזנטער אידן נישט געזינדיגט אין מצרים בזכותו, במשך די צוויי הונדערט און צען יאר פון גלות מצרים, ס'איז דאך מבהיל על הרעיון, מ'האט געוואוינט אין ערות הארץ, דער נידריגסטער פלאץ אויף די וועלט, אזוי חז"ל זאגן אז עשרה קבין פון נידריגקייט ירדו לעולם און גיין האט מצרים גענומען פאר זיך (קידושין מט.) און איין איד האט מיט זיין כח הראיה מוצה געווען גאנץ כלל ישראל אז במשך צוויי הונדערט און צען יאר זאלן זיי חתונה האבן, נאר מיט אידן, דאס גיבט אונז א געוואלדיגע חיוזיק, יעדע ביסל התגברות ברענגט אראפ א

איז דן דעם מענטש אין הימל, ווען די נשמה קומט ארויף אויף יענע וועלט, איז אויב מ'האט געהיטן די אויגן. ווייל ווילאנג א מענטש היט די אויגן איז ער א בעל הבית אויף זיך, ממילא קען נאר א מענטש וואס היט זיך די אויגן אפגעבן א דין וחשבון אויף יעדע פרט ופרט. אבער פון א מענטש וואס האט נישט קיין שום שליטה אויף זיך, דארף מען נישט פרעגן מער קיין שאלות...

ט. אין אונזער דור האט דער שטן אנגעברענגט א נסיון וואס אונזערע עלטערן האבן זיך נישט געד'מוינט אז עס קען אזוינס זיין... אז מען קען מיט איין דרוק אנקומען צו די ערגסטע

די מעלה פון קוקן אויף ערליכע אידן איז זייער גרויס ווי די גמרא זאגט (תגיגה ה:): אז רבי יעקב איש כפר חטיניא הוה מקביל אפיה דרביה כל יומא פי קש א"ל לא נצטער מר דלא יכיל מר, ר' יעקב אפלו אין דער עלטער און ער האט שוין געדארפט א שטעקן מיט דעם האט ער זיך אן געשטרענגט צו מקבל פנים זיין זיין רבין, זיך מוסר נפש געווען זיך געמוטשעט צו מקיים זיין די מצוה וואס איז א חיוב פון מקבל פנים זיין דעם רבין, און דער רבי זאגט אים "ר' יעקב דו מוזט מיר נישט מקבל פנים זיין, איך בין דיר מוחל", "אמר ליה מי זוטרי מאי דכתיב זהו גרבנו (תהלים מט ט) ויחי עוד לנצח לא יראה השחת פי יראה חכמים ימותו" ומה הרואה חכמים במיתתו יחיה, בחייתו על אחת כמה וכמה, זאגט ר' יעקב: "אויב זעהן חכמים שוין נישט לעבעדיגערהייט, איז מען זוכה צו לעבן, איז זייער אז מען קען האבן דער זכיה צו זעהן א צדיק לעבעדיגערהייט, איז מיר א גרויסער זכות צו מקבל פנים זיין,

זען קדושה - הייליגט די מענטש

ווי אזוי קען מען זיך רייניגן די אויגן דורך קוקן אויף גוטע זאכן אדער אויף א צדיק, באקומט מען אן השפעה לטובה, צום לערנען און דאווענען און טהון מצוות און עס רייניגט אויס די אויגן, אזוי ווי מיר זעהן אין גמרא (ערוכין יג): אז רבנו הקדוש האט געזאגט "האי דמחדדנא מחבראי - דאס וואס איך בין שארפער [איך קען בעסער לערנען] ווי מיינע חברים, דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה - איז אין די פח פון דעם וואס איך האב געזעהן דער הייליגער תנא רבי מאיר פון אונטן [דאס הייסט ער האט נישט געזעהן זיין פנים נאר זיין גענאק], ואילו חזיתיה מקמיה - און אויב איך וואלט אים געזעהן פון פארנט, [ער וואלט געזעהן זיין פנים], הוה מחדדנא טפי - וואלט איך געווען נאך שארפער". זעהן מיר פון דעם די געוואלדיגע פח וואס די אויג האט, אריינצוברענגען תורה און יראת שמים אין א מענטש, דורך קוקן אויף גוטע זאכן ווי צדיקים וכדו'.

זאכן פון די גאנצע וועלט. מיט די מסוכ'דיגע אינטערנעט, וואס יעדער צרוע זב לייגט ארויף דערויף אלעס וואס פאר אים איז אינטערעסאנט. מיר ווייסן אבער אז ז'ה לעומת זה עשה אלוקים', ממילא מוז זיין אז מיט די אינטערנעט האט דער אייבערשטער געגעבן פאר כלל ישראל געוואלדיגע כוחות דאס בייצושטיין, און אז מען קען היינטיגע צייטן אויך אריינשיינען אין די גאנצע וועלט, מיט א קלייניגקייט.

לויט ווי מיר האבן אויבן געשמועסט איז דאס זייער פארשטענדליך, ווייל דורכדעם וואס איין איד ווערט נישט אזוי איבערגענומען פון דעם יצר הרע, און ער שטייט ווייט פון אלע שמוין וואס איז דא אין די אינטערנעט און פון אלע מוסכנ'דיגע כלים, וואס דאס איז כולל 'אלע' שלעכטס פון די גאנצע וועלט, געבט זיין התגברות אריין א כח אין יעדן איינציגסטן איד בייצושטיין אנטקעגן אלע טומאות פון די גאנצע וועלט! דאס איז א געוואלדיגע כח וואס ארבעט בעסער ווי אלע טעכנאלאגיע, מען דארף אפילו נישט געבן קיין איין קוועטש, פשוט מיטן שב ואל תעשה האלט מען אונטער גאנץ כלל ישראל!

השכינה, און צו זען די פראקט פון השי"ת דער מלך מלכי המלכים בבנין בית המקדש.

עס שטייט אין מדרש (ויקרא רבה, כג יג): "ר' מנשה בר בריה דרבי יהושע בן לוי אומר, מצינו אונז געפינען אין פסוק, שכל מי שרואה דבר ערוה אז יעדע וואס באמערקט עפעס וואס טויג נישט וויינין זענען עיניו ממנה און ער זעטיגט נישט אן זיינע אויגן דערמיט, זוכה להקביל פני השכינה איז ער זוכה מקבל צו זיין די פנים פון די שכינה! מאי טעמא פון וואו ווייסן מיר דאס? ווייל עס שטייט אין פסוק: (ושעה לג) ועצם עיניו מראות ברע א מענטש וואס פארמאכט די אויגן פדי נישט צו זעהן שלעכטס - מה כתיב בתריה וואס שטייט נאכדעם - (שם) מלך בפי תחזינה עיניך דער קעניג אין זיין שיינקייט וועלן זען זיינע אויגן!"

עס שטייט אין תפארת שלמה (פרשת האזינו) א געוואלדיגע חזוק, אז בזכות דעם וואס מיר היטן אונזער אויגן, וועט דער אייבערשטער העלפן אז דאס וואס מ'זעט יא אמאל א דבר אסור, וועט נישט אריין גיין אינעם הארץ און עס וועט נישט קאלעיע מאכן אונזער געפילן, אבער אונז דארפן טון אונזערס און היטן די אויגן. מען דארף געדענקען אז ווען מ'גייט אויפן וועג, דארף מען גיין מיטן קאפ אראפ, און ווען מען פאלט ליידער דורף מיט א ראיה אסורה זאל מען גלייך זיך אנוועק דרייען, און נוצן די אויגן אויף גוטע און ערליכער פלעצער, זיך אנשטרענגן צו אפהיטן דער ליכטיגע מתנה וואס הקב"ה האט אונז געגעבן, און עס האלטן ריין, און מיר וועלן טון אונזערס

אויף קריג דאך מתנות אויפן מקבל פנים זיין, נישט נאר אין עולם הבא, נאר אויף אין עולם הזה פארדין איד", ווי ס'איז דודע אז דער רבי איז א צינור, וואס איז משפיע פון אויבן צום תלמיד, ס'איז אויף א רוחניות'דיגן פח און אויף א גשמיות'דיגן פח.

עס שטייט אין פסוק, (במדבר טו לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכאורה איז שווער, פארנואס שטייט קודם 'אחרי לבבכם' און דערנאך 'ואחרי עיניכם', מיר ווייסן דאך די פלל אז "עין רואה והלב חומד" - קודם זעהט די אויג און ערשט דערנאך גלוסט די הארץ? נאר, דאס קומט אונז אויסצולערנען אז די הארץ גלוסט טאקע נאך וואס די אויג זעהט, אבער ווען די הארץ איז אזוי ווי עס דארף צו זיין, קען די הארץ קאנטראלירן די פיס אז עס זאל נישט נעמען די אויג צו פלעצער וואו עס זענען פארהאן נסיונות, און עס קען קאנטראלירן די אויג אז עס זאל נישט וועלן זעהן און אז עס זאל נישט ארייננעמען אין קאפ נישט גוטע זאכן וואס עס זעט.

דער געוואלדיגע שכר פארן היטן די אויגן

אז מ'געבט אכטונג אויף די ראיה איז מען זוכה צו זיין השכינה! ווען מען קוקט נישט אויף זאכן וואס פארטרייבן די שכינה הקדושה ח"ו, און די הארץ און מוח ווערן נישט פארשטאפט און פארגרעפט, איז מען זוכה צו זען די שכינה הקדושה אין איר פילע פראקט, צו שפירן בחוש די השקפת

וועט דער רבוש"ע אונז דערהייבן און זיין צו וְתִחַזְקֶנָּה עֵינֵינוּ בְּשׂוֹכֵךְ לְצִיּוֹן בְּרַחֲמִים
הַעֲלֵפוּ עוֹמֵד זֵיץ בְּנִסְיוֹן, בִּיז מִיר וְעֵלָן זֹכֶה
גְּדוֹלִים אָמֵן.

**ווען מען פארט ארויס און מען זעט די וואונדערליכע בריאה וואס דער
באשעפער האט באשאפן, איז כדאי צו חזר'ן די הייליגע ווערטער פונעם
רמב"ם.**

והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו
הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא
אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד
(תהלים מב-ג) 'צמאה נפשי לאלהים לאל חי'. וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד
הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת
קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד כי (תהלים ח-ד) 'אראה שמִיך מעשי
אצבעתיך' (תהלים ח-ה) 'מה אנוש כי תזכרנו'. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים
גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהב את השם. כמו
שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם.
(פ"ב הלכות יסודי התורה ה"ב).

**דברי תורה
ופנינים
אויף די פרשיות
זאתהנן עקב**

דברי תורה לפרשת ואתחנן

וְאֶתְחַנֵּן אֶל ה' (ג כג)

דעם בית המקדש וואס וואלט נישט געקענט
הרוב ווערן, וואלט דער גאנצער צארן ח"ו
געגאנגען אויף כלל ישראל.

רב לך אל תוסף דבר אלי עוד
בדבר הזה (ג כו)

נאך דעם וואס משה רבינו האט געדאוונט
אזויפיל תפילות, שטייט אין פסוק אז
דעמאלט'ס האט אים השי"ת געזאגט רעדט
נישט צו מיר מער וועגען דעם. דער פני יהושע
(ברכות דף לב.) זאגט אז דער אייבישטער האט
איהם אנגעזאגט ער זאל נישט צולייגן אפלו
נאך איין תפלה, ווייל אויב ער וואלט
געדאוונט נאך איין תפלה מער, וואלט ער
פביכול געצווינגען פארן באשעפער צו טון נגד
רצונו, און ער וואלט געפועלט אריין צו גיין אין
ארץ ישראל, און דער רצון ה' איז געווען אז
משה רבינו זאל נישט אריין גיין אין ארץ
ישראל.

וְאַתֶּם תְּדַבְּקִים וְגו' תַּיִם בְּלִבְכֶם
תַּיִם (ד ד)

'אתם' איז אותיות 'אמת' ווען מען איז
באהפטן מיט די אותיות 'אתם'
וואס דאס איז תורת 'אמת' ווי ס'שטייט אין
פסוק (משלי כג כג) אמת קנה ואל תמכר,

ס'באוואוסט וואס עס שטייט אין מדרש
(דברים רבה פרשה י"א) אז משה
רבנו האט דעמאלט'ס געדאוונט פינעף
הונדערט און פופצען מאל - אזוי ווי די ווארט
'וְאֶתְחַנֵּן' איז בגימטריא 515.

די ספרים הקדושים [אזר החיים הק'] (במדבר כ
ח) שפתי צדיקים (שמות ו ב) אגרא דכלה
(ואתחנן) ועוד] זענען מסביר דער טעם פארנוואס
דער באשעפער האט נישט געוואלט אז משה
רבנו זאל אריין גיין אין ארץ ישראל, לויט ווי
די גמרא זאגט אין סוטה (דף ט.) אז דער משכן
וואס משה רבנו האט געמאכט האבן די גוים
נישט געהאט קיין שליטה, נאר די גאנצע משכן
איז געבליבן באהאלטן - און ווי די גמרא זאגט
אין יומא (עב.) עצי שיטים עומדים שעומדים
לעד ולעולמי עולמים - קומט דאך אויס אז
אויב משה וואלט אריין אין ארץ ישראל און
געבויגט דעם בית המקדש, וואלט די בית
המקדש נישט געקענט הרויב ווערן, אין דער
חרבן בית המקדש כאמט ס'איז געווען א
גרויסע צרה, אבער חז"ל זאגן אז אין דעם איז
געלעגן א גרויסע טובה ווייל דער באשעפער
האט ארויס געגעבן זיין צארן אויף 'עצים
ואבנים' אנשטאט די אידן, ממילא ווען משה
רבנו גייט אריין און ארץ ישראל אין בויגט אויף

געברענגט אין מאור עינים (ישמח לב, ברכות ד"ה ועל מימתי שתהא בתורה), אז אויב מען לערנט תורה מיט אהבה ויראה, ווערט מען מקושר צום באשעפער, און די תורה ווערט איינגעקריצט אינ'ם מענטש, און ממילא פארנעמט מען נישט וואס מען לערנט.

דעמאלטס איז מען זוכה צו חיים בלכם היום לעבן אז אמת'ע לעבן.
(חיד"א רוח חיים דרוש י)

רק השמר לה ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים וכו' (ד ט)

דער תפארת שלמה זאגט אז געדענקען דעם מעמד הר סיני איז א סגולה אויף נישט צו פארנעמען די תורה, ער טיימט מיט דעם די פסוק, "רק השמר לה ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים גיב אכטונג נישט צו פארנעסן קיין שום חלק פון די תורה חס ושלום, און דו קענסט צוקומען צו דעם דורכ'ן שטענדיג געדענקען און לעבן מיט'ן יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחרב דורכדעם וואס דו וועסט שטענדיג לעבן מיט די התעוררות פון מתן תורה, וועסטו נישט פארנעסן די תורה וואס דו לערנסט.

ודברת בם (ו י) ולא בדברים בטלים (יזמא יט)

עס שטייט אין ספר החרדים (פרק ג) ווען מען רעדט 'דברים בטלים' איז מען עובר אויף אן אסור עשה.

דער חתם סופר (דרשות חת"ס, דף שע"ו) שרייבט: פון יעדע ווארט וואס מען זאגט ארויס פונעם מויל, לויט דעם ווערט געפירט דער בריאה. ווען א מענטש רעדט ערליכער אויסגעהאלטענע רייד, דאן ווערט באשאפן פון זיין דבור וואלקענעס, וואס פון די וואלקענעס קומט אראפ רעגן, און די רעגן האט אין זיך גשמי ברכה, אז אלעס וואס ווערט באשאפן דורך די רעגן, קומט ארויס פון און גוט. אבער חלילה טאמער מען רעדט דברים בטלים און זאכן וואס מוזן נישט, מיט מען דערמיט קאליע מאכן די וואלקענעס, און די רעגן וואס ווערט באשאפן פון די רייד, האט נישט קיין גוטע אויסגאנג, און עס האט נישט די כח צו קענען ארויסגעבן פיינע פרות און תבואה.

אויף א אנדערע וועג קען מען דאס מסביר זיין - פארוואס געדענקען מעמד הר סיני איז מסוגל אויף צו געדענקען די תורה - ווייל ווען מען געדענקט די מעמד הר סיני, ברענגט דאס אריין אמונה אין דער מענטש, און מען געדענקט דורכדעם אז די תורה איז מן השמים, און ממילא מאכט די לערנען א שטערקערע רושם אויף דער מענטש, און דאס איז גורם אז מען זאל נישט פארנעסן דאס לערנען חס ושלום, אזוי ווי עס ווערט

פאלק, יאמר אלקיכם דעמאלטס פריידט זיך השי"ת און ער בארימט זיך מיט וואספארא פאלק ער פארמאנט.

מז באב

חז"ל (תענית כו:) זאגן אז "לא היו ימים טובים לישראל בחמשה עשר באב וכיום הכיפורים" - עס איז גישט געווען ביי כלל ישראל נאך אזעלכע פרייליכע ימים טובים ווי חמשה עשר באב און יום כיפור, און צוליב די גרויסע שמחה וואס איז געווען אין די טעג, פלעגן פארקומען גאר אסאך שידוכים אין די טעג, אזוי ווי די משנה פארציילט (שם), אז די טעכטער פון ירושלים פלעגן דעמאלטס ארויסגיין מאנצן אין די וויין גערמנער, אנגעטוען אין געבארנטע ווייסע קליידער, - כדי אז א מיידל וואס האט גישט קיין אייגענע ווייסע קליידער, זאל גישט פארשעמט ווערן - און יעדער מאן וואס האט נאכנישט געהאט קיין פרוי איז אהין געגאנגען כדי צו טרעפן זיין באשערטע.

און די גמרא (שם ל:) פֿרעגט אויף דעם: פארוואס איז דער טאג חמשה עשר באב געווען אזא פרייליכע טאג, אז צוליב דעם האט מען קובע געווען אזא שמחה אין דעם טאג? און די גמרא ברענגט פארשידענע פירושים. איינע פון די תירוצים איז, אז אין חמשה עשר באב פלעגט מען אויפהערן צו שניידן ביימער פאר די עצי מערכה (האלץ פאר די פיער אויפ'ן מנזח, וויבאלד דעמאלטס ווערט די שני

נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם
(ישעיהו מ א)

דער קדשת לוי (דברים, לשבת נחמו) איז מסביר ווען כלל ישראל טוען דעם ווילן פון השי"ת, ווערט השי"ת אנגערופן 'אלקינו' - 'אונזער' גאט. ער טייטש דאס אריין אין פסוק (תהלים סו ז) "יברכנו אלקים אלקינו", דער באשעפער בענטש אונז אז אונז זאלן אים רופן אלקינו - אונזער גאט, דער באשעפער פון כלל ישראל. און דאס איז פֿשט אין פסוק נחמו נחמו אונז טרייסטן זיך, מיט וואס? אלקיכם אז דער באשעפער איז אונזער גאט.

עגליך צו דעם ערקלערט דער מהרי"ל (לקיטים נחמו) די פסוק "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם" באזירט דאס וואס ס'שטייט אין פסוק (ישעיה סא י) "שוש אשיש בה' תגל נפשי באלקי", ווען איינער זעט א שיינע זאך, באקומט ער א פארנעניגן און ער האט הנאה דערפון כאטש וואס דאס געהערט גישט צו אים, אבער די שמחה וועט זיין פיל מער ווען דער זאך וואס ער האט אזוי שטארק הנאה, געהערט צו אים. ער טייטש דאס אריין אין פסוק שוש אשיש בה' ווען איד זע אז אלעס ווערט געפירט פון אויבן דורך דעם באשעפער, בין איד פרייליך און צופרידן. תגל נפשי באלקי און אנדא ווען דער באשעפער איז דער וואס פירט כלל ישראל, דעמאלטס איז דער פרייד אומשאצבאר. מיט דעם טייטש דער מהרי"ל נחמו נחמו אונז טרייסטן און פרייען זיך אז אונז ווערן אנגערופן עמי דער באשעפער'ס

זייט פון די עֲרָה, איז געווען די צימער פון די העלצער, וואס דארט האבן די כהנים, וואס האבן נישט געקענט טוען די עבודה וויבאלד זיי האבן געהאט א פעלער, ארויסגענומען פון צווישן די העלצער די וואס זענען געווען ווערעמיג.

און אין זענעם טאג, וואס די כהנים בעלי מומין האבן אויפגעהערט צו ברענגען די עצים פאר די מזבח, איז געווען א שמחה אין גאנץ כלל ישראל אזוי ווי יום הכיפורים, און די גרויסע שמחה איז געווען, אז זיי האבן זיך געקענט זעצן לערנען.

דאס קומט אונז לערנען דאס חשיבות פון לערנען, אפילו פון איין איד, גאנץ כלל ישראל האט זיך געפריידט פאר די פאר כהנים, אז זיי קענען גיין לערנען תורה, פונקט ווי זיי האבן זיך געפריידט מיט די מחילת עוונות פון יום כיפור, אזוי שטארק דארף מען מחשיב זיין די תורה פון יעדן איינציג איד.

פון די זון שוואכער, און די העלצער וועלן שוין נישט ווערן אזוי גוט אויסגעמרוקנט).

דער רבינו גרשום מאור הגולה (בבא בתרא קכא:), איז מסביר פארוואס עס איז געווען אזא גרויסע שמחה אז מען האט אויפגעהערט צו שניידן האלץ פאר די מזבח ווייל צוליב די ארבעט פון שניידן די עצי המערכה, האבן די אידן נישט געהאט קיין צייט צו לערנען תורה ווי שטענדיג, און די גרויסע שמחה איז געווען, אז מען האט זיך געקענט צוריק זעצן אין ישיבה לערנען תורה.

אויף דעם האב איד געהערט א מורא'דיגע ווארט בשם הרה"ג ר' יהושע כהן שליט"א: ווער פלעגט ארבעטן ביי די לשכת העצים? די כהנים וואס זענען געווען בעלי מומין, אזוי ווי עס שטייט אין מסכת מידות (פ"ב מ"ה): "מורחית צפונית, היא היתה לשכת העצים, ששם הכהנים בעלי מומין מתלעין העצים" - די לשכה ביים ווינקל פון די מורח צפון

דברי תורה לפרשת עקב

וְשָׁמַרְתָּ אֶת מִצְוֹת ה' וְגו' לְלֶכֶת בְּדַרְכָּיו וּלְיִרְאָה אוֹתוֹ (ח)

וְאָכַלְתָּ וְשָׁבַעְתָּ וּבְרַכְתָּ (ח)

די 'ש'ל"ה הק' שרייבט (שער האותיות) מען זאל גאר שטארק אינזין האבן די פרוש המילות ביי ברכת המזון "יותר משאר ברכות", וויבאלד עסן ברענגט צו אז דער מענטש ווערט זאט און מגשם און דאס קען חלילה צוברענגן צו גארה אזוי ווי די תורה שרייבט ווייטער ורם לכבד ושכחת את ה' אלקיך וגו', דעריבער דארף מען זען צו בענטשען ערליך וואס דאס פאשיצט און היט אפ די מענטש פון צו ווערן מגשם און גארה.

אין ספר חסידים (סימן מו) ווערט פארציילט אז פחד'גע מעשה: מיט איינער וואס איז געשטארבן יונגער הייט, ווען ס'איז אריבער א שטיק צייט איז ער געקומען אין חלום צו איינער פון זיינע באקאנטע חברים, און ער האט אים דערציילט די שווערע צרות און פיין וואס ער מאכט געבעד מיט אויף יענע וועלט, צוליב דעם וואס ער פלעגט נישט בענטשען ערליך בכונה.

וּרְם לְכַבֵּד וְשָׁכַחַת וְגו' (ח יד)

אזתרה לגסי הרוח מגין, א"ר נחמן בר יצחק ורם לכבד ושכחת את ה' (סוטה ה.).

די משנה (סוף מסכת סוטה) זאגט משמת רבי במלה עגוה, ווען רבנו הקדוש איז נפטר

דריי מאל שטייט אין פרשת עקב די ווערטער "ללכת בדרכיו", איינמאל שטייט באלד דערנאך "וליראה אותו", און שפעטער שטייט (י יב) ועתה ישראל מה ה' אלקיך וגו' ללכת בדרכיו "ולאהבה אתו", און סוף פרשה שטייט (יא כב) כי אם שמור תשמרון וגו' ללכת בכל דרכיו "ולדבקה בו". דער חפץ חיים אין דער הקדמה צו זיין ספר אהבת חסד פאמאנט אז יעדער איינער דארף האבן די דריי זאכן: יראה - פארבטן, אהבה - ליבשאפט, און דבקות - זיין באהאפטן.

די תורה לאזט אויגן וויסן אז מען דארף גיין שטאפלזויי, ערשט יראה - מורא האבן פון באשעפער, פארבטן צו טון אן עבירה, דערנאך ווערט מען נאנט צום באשעפער און מען באקומט אן אהבה - ליבשאפט צום באשעפער און צו תורה ומצוות, און דערנאך איז דבקות - באהאפטן, וואס דאס איז אסאך א גרעסערע מדרגה פון אהבה, דבקות מיינט אן אינערליכער ליבשאפט וואס איז אריין געווארצלט טיף אינעם מענטש, וואס אלעמאל איז דא א קשר צום באשעפער, ווידער אהבה איז עפעס וואס געשעט פון מאל צו מאל, עס ערוועקט זיך א ליבשאפט צום בורא עולם.

סבה צו צוקומען דורך דעם צו גאון, דערפאר זאגט די משנה איינמאל ער איז נפטר געווארן, איז בטל געווארן דער אמת'ע מדה פון ענוה, וואס רבי איז געווען א ביישפיל פאר אנדערע און דאס האט אונז געוויזן אז מ'ראי זיינע גרויסע רייכטום און כבוד, האט ער זיך געהאלטן קליין און זיך נישט פארמיט מיט גומס און כבוד וואס ער האט געהאט, וויבאלד ער האט געוואוסט אז אלעס איז פון באשעפער, און אפלו אויב מ'האט אסאך געלט און כבוד, קען השי"ת מאכן אז מען זאל נישט קענען הנאה האבן פון דעם, דעריבער האט רב יוסף געזאגט, עס איז נאכנישט אינגאנצען בטל געווארן ווייל פון מיד קען מען זיך ארויס לערנען, מ'ראי דעם וואס רב יוסף איז געווען א נשיא און פארגעלערענט תורה פאר אסאך תלמידים, איז ער געווען בלינד און ער האט פארגעסן זיין לערנען, האט מען קלאר געקענט זען אז עס איז נישטא מיט וואס זיך צו גרויס האלטן, ווייל אלע כבוד וואס וואלט אים געזאלט גרויס מאכן, האט דער באשעפער צוגעגעבען פון רב יוסף, ווי ער האט אנגעהויבן צו פארגעסן לערנען.

**ועתה ישראל מה ה' אלוקיך
שואל מעמך וגו' (יב)**

אפלו אויב מען איז דורך געפאלן מיט אסאך עבירות, דארף מען נישט מאכן אסאך סגופים און פיינונגען צו זוכה זיין צו אן אמת'ע תשובה, נאר דער ערשטער זאך וואס מ'דארף

געווארן איז ענוה אויך בטל געווארן, די גמרא זאגט דערויף, אמר רב יוסף "אלמט נישט אזוי זאגן, נאר ס'איז נאך יא געבליבן ענוה אויף דער וועלט", ווער? "אנא" - רב יוסף זאגט אויף זיך אז ווילאנג ער לעבט נאך איז דאך דא ענוה, ווייל ער איז אן עניו.

די מפרשים מושפענען זיך צו פארשטיין די ווערטער פון רב יוסף, ווי אזוי קען זיין אז אן עניו זאגט אויף זיך אז ער איז אן עניו? דער נחלת יעקב ענטפערט אז דער מדה פון ענוה מיינט נישט אז מען זאל נישט אנערקענען אין די אייגענע מעלות, נאר מען דארף וויסן אז דער באשעפער האט געגעבן מתנות פארן מענטש, און מען טאר עס נישט תולה זיין און די אייגענע חשבון. ווען מיר טראכטן אביסל אריין אין די לעבנס געשיכטע פון רבנו הקדוש וואס ער איז דאך געווען א נשיא, דער מסדר משניות, ער איז געווען זייער רייך, אזוי ווי די גמרא (בבא מציעא פה). באטיילט אים מיט תורה וגדלה במקום אחר, און ווארשיינלעך האט ער פארדינט נאר אסאך כבוד, אבער מיט דעם אלעם, האט ער געליטן זייער שטארקער יסורים, ווי די גמרא פארציילט אז זיינע ווי געשרייען פון זיין פיין, האט מען געהערט אזוי הויכע בוז דער ווייטקייט פון דרייצן מיל.

פון אלע זאכן וואס וואלט אים געזאלט גרויס מאכן און געבן כבוד, האט ער גארנישט הנאה געהאט דערפון, מ'זעט פון דעם אז אפלו מען קען פארמאגן אסאך געלט מיט גרויסע מדיניות, אבער דאס איז קיינמאל נישט קיין

פונקט ווי עס איז דא א חייב היינט צוטאגס צו לייגן תפלין און אריין קלאפן א מזוזה, אזוי איז אויך דא א חייב היינט צוטאגס צו מתנדב זיין די קינדער.

טון איז פי אם ליראה זיך אונטער געמען צו דינען דעם פאשעפער מיט יראה, און אזוי ווערט מען פאלד באוויליגט ביים פאשעפער.
(חתם סופר - תקפ"ז)

ולמדתם אתם וגו' למען ירבו ימיכם (ש)

עס איז פאקאנט אז ווילאנג מען געפינט זיך דא אויף דער וועלט - עולם הזה, דארף מען אויסנוצן די צייט מיט מצות ומעשים טובים, אבער איינמאל מען איז שוין אין עולם האמת - אויף יענע וועלט, קען מען שוין נישט מער שטייגן. הרב הקדוש ר' ישכר דב מבבלזא זי"ע האט אמאל געזאגט אז עס איז דא אן עצה טובה: ווען איינער לערנט תורה פאר תלמידים - קינדער, ווען זיי גייען אין די גומע וועגן, פאקומט דער וואס האט זיי אויסגעלערנט שבר און זכותים, כאטש וואס דער רבי געפונט זיך שוין אויף יענע וועלט. און ער האט געמיינט מיט דעם די פסוק ולמדתם אתם את בניכם זאלסט אויסלערנען דייע קינדער און דייע תלמידים למען ירבו ימיכם על האדמה צו גיין אויף די תורה'דיגע וועגן אויף דער וועלט, בימי השמים אפלו וועסט זיך שוין געפונען בעולם הבא על הארץ וועט דאס זיין גערעכנט א זכות און טובה פאר דיר, און וועסט קענען פאקומען מער און מער שבר.

ולמדתם אתם את בניכם (יא יט)

א חסיד פון הרה"ק רבי ישכר דב מבבלזא זי"ע איז אריין געקומען צו זיין רבי, ווען צו דער זייט שטייט זיין קינד, אנגעטון מיט מאדערנע קליידער און קורצע פאות, האט רבי ישכר דב זי"ע געפרעגט דעם טאטן "איז דאס דיין קינד?" "יא" האט ער געענטפערט, דער בעלזא רב זי"ע האט איבער געפרעגט נאכאמאל "איז דאס דיין קינד?" ווען דער טאטע האט באמערקט ווי דער בעלזא רב וויל אים אריין געבן מוסר פארנוואס זיין קינד קוקט נישט אויס ווי א געווענליכע חסידיש קינד, האט ער געזאגט "עס איז א נייע דור! מען קען שוין נישט מתנדב זיין די קינדער היינט צוטאגס".

דער בעלזא רב האט זיך אנגערופן "צו דען ווייסטו פארנוואס די תורה האט אריין געשטעלט די ווערטער 'ולמדתם אתם את בניכם' אינצווישן די מצוה פון תפלין און מזוזה? - פארדעם שטייט וקשרתם לאות על ידיך, און נאכדעם שטייט וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך - די תורה ווייזט אונז מיט דעם,

תפלת הדרך

יְהי רַצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שְׁתוּלִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם,
וְתַצְעִידֵנוּ לְשָׁלוֹם, וְתִדְרִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם, וְתַנְיַעֲנוּ לְמַחֲזוֹ חַפְצֵנוּ
לְשָׁלוֹם, (אם חוזר בו ביום מוסף:) (וְתַחְזִירֵנוּ לְשָׁלוֹם), וְתַצִּילֵנוּ מִכָּל-אֹיִב
וְאוֹרֵב בְּדַרְךְךָ, וְתִשְׁלַח בְּרַכָּה בְּמַעֲשֵׂי יְדֵינוּ, וְתַתְּנֵנוּ לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים
בְּעֵינֶיךָ וּבְעֵינֵי כָל-רוֹאֵינוּ, וְתִשְׁמַע קוֹל תַּחֲנוּנֵינוּ. כִּי אֵל שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה
וְתַחֲנוּן אַתָּה. בְּרוּךְ אַתָּה יי שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

(ויש מוסיפים פסוקים אלה לשמירה)

וַיַּעֲקֹב הָלֶךְ לְדַרְכּוֹ, וַיִּפְגְּעוּ בוֹ מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים: וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב כַּאֲשֶׁר רָאָם, מַחֲנֵה אֱלֹהִים זֶה, וַיִּקְרָא שֵׁם
הַמָּקוֹם הַהוּא מַחְנֵים: (ג' פעמים)

וַיִּסְעוּ, וַיְהִי חַמַּת אֱלֹהִים עַל הָעָרִים אֲשֶׁר סְבִיבוֹתֵיהֶם, וְלֹא רָדְפוּ אַחֲרָי בְּנֵי יַעֲקֹב: לִישׁוּעָתְךָ
קוִיָּתִי יי:

יְבָרְכֶךָ יי וַיִּשְׁמְרֶךָ: יֵאָר יי פְּנֵיו אֵלֶיךָ וַיַּחַנְךָ: וַיֵּשֶׂא יי פְּנָיו אֵלַי, וַיִּשֶׂם לִי שְׁלוֹם: (ג' פעמים)

הִנֵּה אֲנֹכִי שֹׁלַח מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ לְשִׁמְרֶךָ בְּדַרְךָ וְלְהַבְיִאֲךָ אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הִכְנַתִּי: (ג' פעמים)

הַמַּלְאָךְ הַגָּאֵל אֶתִּי מִכָּל-רָע וַיְבָרֶךְ אֶת הַנְּעָרִים, וַיִּקְרָא בְּהֵם שְׁמִי וְשֵׁם אֲבֹתַי, אֲבָרְכֵם וַיִּצְחַק, וַיְדַגּוּ
לְרֵב בְּקָרֵב הָאָרֶץ: (ג' פעמים)

דער של"ה הק' שרייבט געוואלדיגע ווערטער ווי אזוי דער צוגאנג פון א נסיעה ביי א איד, דארף זיין

על פי ה' יסעו ועל פי יחנו ואח"כ כתיב על פי ה' יחנו ועל פי יסעו, יש רמז
מוסר בכאן על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה יאמר אם ירצה ה' או
בעזרת ה', למשל בלכתו בדרך יאמר הנני נוסע בעזרת ה' ובדעתי לחנות במקום
פלוגי בעזרתו יתברך אם ירצה, ושכבא למקום החניה אז יחזור ויתן שבח ויאמר
הנה באתי בעהשי"ת הנה ובדעתי ליסע בזמן פלוגי בעזרתו יתברך אם ירצה,
נמצא שם שמים שגור בפיו בשעה שעולה במחשבתו ובשעת מעשה ככה בכל
פעולותיו.

(של"ה הק' פרשת בהעלותך).