

מעשה המשפט

Marcos y Lety Amiga

Maasé Bet Din

Rab Joshua M. Hilu

חבר בה"ד אמת ומשפט

Tu me empujaste y se me cayó mi reloj de oro al lago...

Caso: Meir iba caminando a un lado del lago cuando de pronto David lo empujó, Meir se cayó y por desgracia el reloj de oro que llevaba en sus manos se le desprendió hundiéndose en el fondo del lago. Para sacar el reloj tuvieron que contratar a un buzo que estaba en el lago como salvavidas. Resulta que cuando el buzo sacó el reloj surgió la duda ¿David tiene que pagar al buzo, o tal vez siendo un daño indirecto, no le corresponde pagar?

Respuesta: La Guemará (ב"ק צח) menciona "dice Rabá, si Reubén lanzó una moneda de su compañero al lago, está exento de pagar la moneda mientras haya posibilidad de que un buzo pueda sacar la moneda de ahí (ע"ש בתוס'), ya que siendo así Reubén puede excusarse diciendo "ahí está tu moneda si la quieres sácala".

Sin embargo, existe cierta discusión en los Rishonim si el Din de Rabá tiene lugar según la Halajá, ya que la Halajá es que Garmí Jayab. El Raaba"d (הוב"ד ברא"ש שם פ"ט י"ג) sostiene que aun que es necesario contratar a un buzo para sacar la moneda, de cualquier manera Reuben está exento de pagar los gastos siendo que esto se considera solamente Gramá (provocar un daño indirectamente) y no Garmí, en cambio el Ri"f (שם) y el Ramba"m sostienen que Rabá sostiene que Garmí Patur, pero según la Halajá que Garmí Jayab el Din cambia y Reubén está obligado a pagar únicamente lo que cobre el buzo para sacar la moneda, pero no el valor de la moneda como tal, ya que la moneda "ahí está" y no tiene ningún daño.

Aparentemente la raíz de la discusión es en la definición de Garmí, el Raaba"d sostiene como el Ros"h que para ser Jayab por Garmí debe haber hecho un acto sobre el objeto dañado el cual provoque que se dañe, y en nuestro caso Reubén no hizo ningún acto sobre el gasto del buzo, por lo que se considera únicamente Gramá, pero el Ramba"m sostiene que todo acto que provoque un daño mientras haya sido con intención de dañar o negligencia se llama Garmí y está Jayab de pagar.

En la Halajá encontramos la misma discusión, el Shuljan Aruj (שפ"ז א') legisló como la opinión del Ramba"m pero el Ram"á (סעי' ג') trajo la opinión del Ros"h y el Raaba"d.

Aún así, el Netzi"b (משיב דבר ח"ג ט"ז) hace referencia sobre éste Din, y expone que todo el Din de Rabá es únicamente cuando lanzó una moneda que aún estando bajo el agua no se daña la moneda como tal, ni su material ni su valor, entonces el único daño posible es el costo del buzo para que la saque, pero en cualquier otro objeto o mercancía no tienen un valor fijo, sino que suben y bajan de precio según su estado, ya que al estar bajo el agua todo objeto baja de precio, eso se considera Mazik Beyadaim (dañador) y según todos está obligado a pagar el daño. (ע"י בשו"ת אג"מ ח"א יו"ד סי' ע"ו שכתב גמי כן).

Por lo tanto, ya que el reloj de oro de Meir se devaluó al estar en el fondo del lago, David se considera Mazik y está obligado a pagar lo que se devaluó el reloj, sin embargo, ya que al pagar el costo del buzo podrá regresarle el reloj a su dueño basta con pagar únicamente lo que el buzo cobró.

Halajá Lemaasé - Perashat Zajor

Es Mitzvá de la Torá recordar lo que hizo Amalek con Bené Israel en el desierto cuando salieron de Mitzraim, por eso leemos Perashat Zajor antes de Purim (ש"ויע תרפ"ה ב'), ya que Hamán era descendiente de Amalek (משנ"ב שם ס"ק א')

- Según varios Poskim leer Perashat Zajor es una Mitzva de la Torá, por lo que hay que procurar ir a escucharla (ש"ויע שם ס"ז).
- El que no puede ir a escuchar la Perashá por algún motivo válido de fuerza mayor (consultar con un Rab), que lea la Perashá de un Jumash (ילוק"י מועדים עמ' רס"ב).
- Todos deben pensar en salir Yedé Jobá de la Mitzvá, el Baál Koré y el público (משנ"ב י"ד).

4. Respecto a las mujeres debatieron los Poskim, si están obligadas en esta Mitzvá. La costumbre es que las mujeres van escuchar la Perashá, sin embargo, si no pudieron ir por algún percance tienen en quien apoyarse (ש"ויע עמ' רס"א), (שו"ת אור"ח ח"ד פנ"א ז')

- Se debe procurar escuchar Perashat Zajor de un Baal Koré que pronuncia igual que él, ya sea Sefardí o Ashkenazí (ילוק"י עמ' ר"ס).
- Acostumbramos a leerla del Sefer Torá más Mehudar del Knis (ילוק"י שם עמ' רנ"ה).
- No es necesario leer la Perashá del Jumash sino solamente escuchar al Baal Koré (ילוק"י שם עמ' רנ"ט).

Maasé [Shelo] Haya'

¿Cómo NO disfrutar Purim!!

Sabemos que Yom Kipur es como Purim, en Purim recibimos la Torá con amor... ¡cuánto se puede ganar y recibir en éste gran día! Pero, siempre hay obstáculos...

Yosef estudió muy bien todos los asuntos de Purim, desde la Halajá hasta la Hagadá y los Pirushim... a medida que se acerca el gran día, la tensión sube y sube, Yosef quiere aprovechar cada segundo. Sobre Purim se dijo "a todo el que extiende la mano se le dará". ¿Y estudiar Torá? son conocidas las palabras del Jatam Sofer sobre la importancia de estudiar entre Megilá y Megilá... Y no olvidemos, la alegría, la danza y la devoción proveniente del canto y la alegría. Taanit Esther llegó, Yosef está muy estresado, no quiere perder ni un momento... ya tiene un plan preparado, leer la meguilá, cenar algo y volver al Kolel a estudiar decir Shajrit Vatikín y estudiar otro rato, repartir Mishloaj Manot, decir Minjá, estudiar y hacer la Seudá de Purim, claro todo acompañado de bailes y alegría.

Pero a medida que se acerca el día, Yosef no siente alegría sólo una enorme presión, el poder aprovechar cada momento del día!!! Comenzó la Meguilá y el cansancio se apoderó de Yosef, apenas aguantó, de ahí fue a cenar y antes de poder irse al Kolel su hijo de cinco años quiere que lo ayude con el disfraz, y la hija quiere saber si debe disfrazarse ahora o después de la Meguilá, Yosef no puede responder, "hoy es Purim, ¿qué esta pérdida de tiempo?".

En la Tefilá estaba cansado y no pudo concentrarse, apenas pudo pedir lo que quería, todo el día lo pasó con tensión, pensando: aprovecha, aprovecha cada momento... Pero se olvidó de lo esencial, que Purim son días de Mishté y Simjá ¡¡¡debemos estar felices en éste día!!!

Debemos gozar éste gran día con la familia, sí, mucho baile y música, mucha alegría en realidad!!! Pero sin ninguna tensión, darle lugar a toda la agenda del día sanamente, de esa forma sus oraciones serán más profundas!!!

No permitamos que las 'malas ganas' nos estresen, por lograrlo todo y olvidar que éste día es un día hermoso, feliz y tranquilo, nos encargaremos de 'fluir con alegría la voluntad de Di-s' y que realmente recibamos todos los efectos de la calma y la tranquilidad, junto con toda la familia, y junto con todo el pueblo de Israel!!!.

Purim – Amor por las Mitzvot

¿Por qué tanta alegría?

Es conocido lo que dicen Jajamim “Desde que comienza el mes de Adar, hay que aumentar en alegría” (תענית כט), se entiende que, por supuesto que todo el año hay que estar alegre, pero en Adar hay que tener una porción extra de alegría, y la pregunta es obvia ¿Por qué tanta alegría? ¿Qué tiene el mes de Adar que no tengan los demás meses del año?. Seguramente el motivo de la alegría del mes es por la fiesta de Purim que festejamos en él, pero aun así cabe la pregunta ¿En qué destaca Purim de las demás fiestas del calendario judío? ¿Cuál es el motivo de la alegría en Purim?.

Haman y Amalek

Hamán, como lo describen Jajamim era descendiente directo de Amalek, por eso se llama Hamán Haagagí, ya que descendía de Hagag el rey de Amalek.

Jajamim definen a Amalek como un pueblo el cual desprecia todo el tema de la Kedushá, Amalek no entiende la realidad de que exista algo o alguien que sea santo.

Amalek atacó a Bené Israel cuando salieron de Egipto, peleó con ellos, cortó las Milot y las aventó hacia el cielo en señal de burla y desprecio a la Mitzvá del Brit Milá.

También, el hecho de que se aya atrevido a pelear contra Bené Israel, Amalek demostró que aunque el pueblo judío venia de haber destrozado Egipto con todos los milagros que Hashem hizo, desde las Makot hasta la

partida del mar, todo eso no es motivo válido para temerles, Amalek aseguraba que todo el éxito de Bené Israel fue únicamente una casualidad, cuando todos los pueblos temieron de haber solamente escuchado los milagros, Amalek todo lo contrario, eso fue justamente su motivo para ir a enfriar la tina, y demostrar que cualquiera puede guerrear con Bené Israel.

Esto y mas actos de Amalek lo definen como un burlón en temas de Kedushá y espiritualidad.

Siguiendo su ejemplo, Hamán también tenía la misma idea, es de familia. Hamán realizó un sorteo para escoger el día en el cual iba a terminar con todos, sí, con todos los Yehudim del reino de Ajashverosh, desde hombres mujeres y niños. El sorteo significaba que el fin de los Yehudim estaba en manos de la suerte y no de una supervisión divina.

Los decretos de Hamán

Hamán decretó que los Yehudim no puedan cumplir las M i t z v o t ,

principalmente estudiar Torá, cuidar Shabat y Yom Tob, hacer Brit Milá y ponerse Tefilín (רש"י מגילה טז).

Pero ¿por qué justo contra estas Mitzvot fue el decreto de Hamán? ¿qué tienen de especial?.

Todas estas Mitzvot tienen un común denominador, la Kedushá, en cada una de ellas se manifiesta diferente pero ese el punto.

La Torá es la Jojmá de Boré Olam, la Torá no es una materia mas, sino una Jojmá única y especial, estudiar Torá es la máxima conexión que la persona puede llegar a tener con Hashem, ya que al estudiarla la persona se llena de Kedushá.

El Brit Milá es la Mitzvá con la cual la persona recibe Kedushá en su cuerpo, la persona nace incompleta al tener un pedazo extra de carne en su cuerpo, y al realizar el Brit Milá el cuerpo del bebé de inmediato recibe una Kedushá especial para poder combatir las pruebas que el Yetzer Hará le presenta día a día (ע' כוזרי מאמר א' קט"ו, מורה) (נבוכים ח"ג מ"ט). También el Brit Milá nos hace diferentes a los demás pueblos como señal de que realmente no somos iguales (חינוך מצווה ב').

Shabat y Yom Tob son días con Kedushá como lo menciona el Pasuk “bendijo al día de Shabat y lo santificó” (בראשית ב' ג').

Y por último el Tefilín es un objeto Kadosh, no es únicamente un objeto el cual Hashem nos pide cumplir una Mitzvá con él, sino que que recibe una Kedushá especial el Tefilín y todos los Sifré Kodesh al haberse escrito de

...estas **Mitzvot** representan algo especial, algo mas de lo que percibimos a simple vista, algo espiritual, algo que únicamente con **Emuná** sentimos que realmente existe, que es la **Kedushá** que compone cada una de estas **Mitzvot**, siendo esto la esencia del judaísmo .

manera correcto.

Siendo así, estas Mitzvot en especial demuestran el efecto de la Kedushá en varios aspectos, Kedushá en la Jojmá que es la Torá, Kedushá en el cuerpo que es la Mitzvá de Brit Milá, Kedushá en los días que son los Shabatot y Yamim Tobim, y Kedushá en los objetos enfocándonos en el Tefilín.

Ahora entendemos porque Hamán atentó contra estas Mitzvot justamente, ya que estas Mitzvot representan algo especial, algo mas de lo que percibimos a simple vista, algo espiritual, algo que únicamente con Emuná sentimos que realmente existe, que es la Kedushá que compone cada una de estas Mitzvot, siendo esto la esencia del judaísmo.

Leyehudim Haytá Orá Besimjá

Besasón Vikar

El Pasuk menciona que los Yehudim tuvieron luz, alegría, felicidad y amor, después de que el decreto había sido anulado, y Jajamim hacen alusión de estas Mitzvot sobre éste Pasuk, la luz se refiere a la Torá como dice en Proverbios (פ"ו כ"ג) "la Torá es Luz".

El Ramja"l en su libro Etz Jaim escribe que Shlomo Hamelej cuando dijo que la Torá es luz, no lo dijo en forma figurada sino que realmente la Torá es luz verdadera. Rab Itzjak Gimitrobsky explicó, que ya que por medio del estudio de la Torá la persona aprende como actuar ante cada situación en la vida, esa es la luz que irradia la Torá, el poder saber qué hacer y que no hacer en cualquier momento esa es la luz de la Torá.

Jajamim (מגילה טז:) hacen alusión en la palabra alegría a los días de Yom Tob, explica el Maharsh"á que el nexo entre Yom Tob y la alegría es porque son días en los que se descansa y no se trabaja.

Sobre la palabra felicidad, Jajamim aluden a la Mitzvá del Milá y de la palabra amor la Mitzvá del Teflín.

Estas cuatro Mitzvot que Hamán decretó que no se cumplan, en el momento que el decreto se anuló comenzaron de nuevo a cuidarlas y sobre esto dijo el Pasuk "los Yehudim tuvieron luz, alegría, felicidad y amor".

Pero, ¿por qué el Pasuk describe estas Mitzvot en Remez, aludidas únicamente, en lugar de escribirlas explícitamente cada una

de ellas?

Seguramente, ya tienes la respuesta. El Pasuk nos viene a enseñar no solamente las Mitzvot que los Yehudim regresaron a cumplir después de que el plan de Hamán cayó, sino nos enseña cuál fue la reacción de ellos al poder volver a cumplir estas Mitzvot.

Los Yehidim al volver a estudiar Torá, sintieron esa luz interna que los guía en cada paso de la vida, la alegría rebosaba desde sus adentros al poder respetar de nuevo un Yom Tob.

La felicidad de poder meter de nuevo a un bebé al pacto de Abraham Abinu con la Mitzvá del Brit Milá fue inmensa.

Y el amor que los acompañó en el cumplimiento de las Mitzvot en general y el Tefilín en particular era indescriptible.

Kiyemú Vekibelú

Pero éste mensaje no es únicamente para verlo como un espectador, sino que debemos

...no es únicamente para verlo como un espectador, sino que debemos aprender e internár cual es la forma correcta de servir a

aprender e internar cuál es la forma correcta de servir a Hashem, así como ellos sintieron esa sensación de amor y alegría al ser salvados y poder de nuevo cumplir las Mitzvot, de la misma manera debemos nosotros sentir el poder vivir libres y poder estudiar Torá y cumplir las Mitzvot de la mejor manera.

Dicen Jajamim que los Yehudim, al ver el gran milagro que ocurrió sintieron un amor especial al ver que Hashem los salvó, y recibieron la Torá de nuevo.

He aquí una vez más Jajamim nos enseñan la visión correcta que tuvieron los Yehudim en esa época al acercarse más y más al servicio de Hashem gracias a la salvación.

Lismoj Geulá Ligeulá

En años bisiestos como éste festejamos Purim en el segundo mes de Adar. Explican Jajamim que el motivo es para juntar la Geulá de Adar a la Geulá de Nissan, de tal manera que pegamos Purim a Pésaj.

Así mismo escribe Rash"i (תענית כט.) que aumentamos alegría en el mes de Adar porque son días de milagros, Purim y Pésaj.

Quiere decir, que aunque existe una Mitzvá de cumplir cualquier Mitzvá que se le presenta a uno, de igual manera Jajamim prefirieron dejar pasar todo el mes de Adar I y festejar la fiesta de Purim en Adar II para juntar estas dos fiestas, fiestas de milagros y salvación para Bené Israel.

Según la Torá, Nisan es el primer mes del año, por lo tanto, Adar es el último mes, siendo así, en Purim hubo Geulá y en Pesaj hubo Geulá, siendo así Jajamim tiene el interés de juntar estas dos Geulot - salvaciones - del pueblo Yehudí, de tal manera que terminamos el año y comenzamos el año con milagros y salvaciones.

Hermandad

Hamán acusó a los Yehudim por ser un pueblo esparcido, podemos entender que su intención fue decir que no somos unidos, que cada uno vive su vida y no se preocupa por su compañero.

Siendo así podemos entender por qué fijaron los Jajamim dar Mishloaj Manot y Matanot Laebionim, para contrarrestar las palabras de Hamán, él dijo que estamos esparcidos y separados uno del otro, y nosotros nos unimos al darnos regalos y preocuparnos por nuestros hermanos.

Por lo tanto, nuestro trabajo es conectarnos con los valores, los cuales Amalek y Hamán quisieron combatir, y de tal manera acercarnos un paso mas cerca de Boré Olam.

בענין נס פורים בשנה מעוברת

יש לעיין בשנת של נס פורים אם היה שנה מעוברת, ואם כן מתי היה נס פורים.

בירושלמי מגילה פרק א ה"ה, כתוב ר' לוי בדם ר' חמא בר חנינה אותה שנה (של נס פורים) היתה מעוברת מ"ט, "מים לויים ומחודש לחודש שנים עשר הוא חודש אדר", עכ"ל, מבואר מדברי הירושלמי דממה שאמר הכתוב הוא חודש אדר שהיה כאן י"ג חודש, ופורים היה באדר הראשון.

וא"כ קשה דהרי מבואר בבבלי מגילה דף ו: דיש מח' תנאים, דדעת ת"ק שם בבבלי דכשיש ב' אדר יוצאים בין אם קראו את המגילה בראשון או בשני, לדעת רב"י דוקא בראשון, ורשב"ג סובר דוקא בשני, והגמ' שואלת שם מ"ט דרב"י משום דאין מעבירין על המצות, ודעת רשב"ג משום דמיסמך גאולה לגאולה עדיף, ולכאן אם הנס היה באדר הראשון צרכים לעשותו באדר הראשון כמו שהיה בשנת הנס, ולמה לשנות, ואין לומר שבזה גופה חולקים התנאים דא"כ לא היו צריכים להביא סברות שונות, היה לו לרב"י לומר משום שכך היה בשנת הנס.

עיין בקרבן העידה בירושלמי שם שמסביר אחרת פשט בירושלמי ואולי משום קושיא זאת, הוא אומר שחודש י"ב חודש אדר שבכל שנה, והנס היה בשנת י"ג, אלא דקשה פי' זה דלא משמע שם בגמ', וגם שאר המפרשים שם לא הסבירו כן.

עיין בחת"ס או"ח סי' קס"ג, אומר משום קושיא זו שהבבלי חולק על הירושלמי וסובר ששנת הנס היה שנה פשוטה, ולכן הגמ' דנה דאם יש שנה מעוברת מתי עושים ועל זה חולקים משום הסברות אם לעשות באדר א' או ב' או אפשר בשניהם.

אלא דקשה דמה יעשה הבבלי בפסוק "שנים עשר חודש אדר", ומצאתי בגמ' ר"ה דף ז. דשם הגמ' מדברת דמנין לנו שחודש ניסן הוא חודש הראשון ולא תשרי, ושם הגמ' מביאה את הפסוק הזה שחודש שנים עשר הוא חודש אדר, ורואים מזה שמונים מחודש ניסן, ולכן הפסוק הוא חודש אדר לומר לנו שמונין מניסן.

אולם עיין ביערות דבש חלק ב' דרוש ב' ד"ה אבל הענין, כתב שגם הבבלי לא חולק על הירושלמי שהיה שנת הנס שנה מעוברת והנס היה באדר א', ואפ"ה אנחנו עושים באדר ב' כמו רשב"ג משום שמיסמך

גאולה לגאולה עדיף, והוא מביא מדרש לראיה זו, שהמן הרשע כשעשה הפור נפל באדר א' ושמה כי הוא ידע שמה שמת בו' אדר ב' (עיין במהר"י ברונא סי' ו' שדן מתי מת משה רבינו אם באדר א' או ב') והיה סובר שלא תוקם צרה פעמים בחודש אחד, ולכן שמה כשנפל באדר א', אבל לא ידע שמה נולד באדר א' כמבואר בגמ' בסוטה שמה הושם בתיבה בכא' בניסן והוא נולד בז' אדר, ומבואר בפסוק שהיה בן ג' חודשים, ולכן מוכרחים לומר שנולד באדר א', ומשום כך נפל המן הרשע שהיה חודש שנולד בו משה.

אלא שהוא לא מסביר למה לעשות פורים באדר ב' אם בשנת הנס היה באדר א', ונראה להסביר על פי מה שמבואר בשו"ע או"ח סי' תקס"ח סעיף ז', כשאירע יום שמת אביו או אמו באדר והשנה מעוברת יתענה באדר ב', הג"ה, וי"א דיתענה בראשון אם לא שמת בשנת העיבור באדר ב' דאז נוהגים להתענות בשני וכן המנהג להתענות בראשון, מיהו יש מחמירין להתענות בשניהם.

ובפשטות היש מחמירין אומר כן משום ספק, דהרי מבואר בירושלמי שם מח' איזה אדר הוא התוספת, ומשום ספק סובר שיש להתענות בשניהם, אולם עיין שם במג"א ובביאור הגר"א שסוברים להלכה כמו היש מחמרים אבל לא משום חומרא אלא מדינה, הגר"א מביא ראיה דהרי בגמ' במגילה כששואלת מ"ט של התנאים לא שואלת מ"ט דמי שסובר בשניהם (דהוא סובר דלמד"א בשניהם אפשר לצאת אין הפשט אדר א' או ב' אלא צריכים לעשות בשניהם) כי הפשטות כך הוא, וכן המג"א אומר שהרי איסור בהספד ובתענית הוא בשניהם מבואר ששניהם אמת, ולכן פוסקים כך.

מבואר מדבריהם ששני החודשים אדר א' וב' שניהם אמת, ולכן יש מקום לומר ששניהם הם חודש אחד שחזור על עצמו, ולכן שניהם אמת, ומשום כך יש להתענות בשניהם מן הדין, וא"כ אפשר ל' שגם לענין פורים כן שאפי' שהנס היה באדר א' אפשר לעשות פורים באדר ב', וסובר רשב"ג שהלכה כמותו שלא עושים את שניהם רק אחד, ומשום מסמך גאולה לגאולה עושים אדר ב'.

עיין בשו"ע או"ח סי' נה' סעיף י' ברמ"א שם, ומי שנולד באדר ונעשה בר מצוה בשנת העיבור אינו נעשה בר מצוה עד אדר שני. עכ"ל. וע"ש במג"א שהקשה על זה דמדויק מלשון הרמ"א דאם נולד באדר א' עושה בר מצוה אם אירע בשנת י"ג שנה מעוברת באדר א', (ובאמת כך פוסק הלבוש בסי' תרפ"ה),

והקשה על זה דהרי כדי להשלים שנתו צריך להמתין עד אדר ב' אפי' שנולד באדר א', ולכן משום קושיא זו הוא אומר שבאמת עושה בר מצוה באדר ב' אפי' שנולד באדר א', ובמשנ"ב שם פסק דלא כהמג"א.

אלא דיש לתרץ קושיאו, ועוד קשה הרי הוא אמר בסי' תקס"ח ששניהם הם אדר אחד ולמה לא יכול לעשות בר מצוה באדר א' לשיטתו, ועוד קשה למה כאן הרמ"א לא מביא מח' כמו שהביא לענין תענית ביאצ"ט.

אלא דנראה לומר דיש חילוק בין יום שמת בו אביו או אמו למה שנשלם השנה, וכך נראה מהמשנ"ב סי' תקס"ח ס"ק מד', דלגבי יאצ"ט אין הענין להשלים השנה אלא ביום היאצ"ט דנים על הנשמה מחדש, ויכול להיות ששני אדר הם אמת, אלא שיש מח' בזה מתי ידונו אותו והשו"ע סובר באדר ב', והרמ"א סובר אדר א' והמג"א והגר"א סוברים בשניהם, אבל זה לא ענין להשלמת השנה, וראיה לזה, דבשנה ראשונה מונים לתענית אחר יב' חודש אפי' שהוא שנה מעוברת, למשל אם מת בר"ח אב והיה שנה מעוברת היאצ"ט הוא בר"ח תמוז אפי' שלא היגע יום שמת, ומוכח מזה שאין ענין של השלמת שנה, אלא הוא ענין דמתי דנים את הנשמה.

אולם לענין להשלים שנה כולם מודים שעיקר אדר הוא אדר ב' וכמו שנפסק בירושלמי שהחודש של תוספת הוא אדר א', ולכן הרמ"א בזה לא מביא מח', רק סובר דאם נולד באדר א' אפי' שאדר ב' הוא העיקר מ"מ להשלים שנתו הוא אדר א', ועל זה חולק המג"א וסובר דכיון שעיקר הוא אדר ב' גם לענין להשלים שנתו הוא אדר ב'.

ולענין מגילה אפי' שהנס היה באדר א' הוי כמו בר מצוה והיה צריך להיות באדר א' כמו שפסק הרמ"א שם, אלא שחידש רשב"ג דכיון דמסמך גאולה לגאולה עדיף לכן קבעו באדר ב', או אפשר דהוי כמו יאצ"ט דלא זה לא ענין להשלים שנה אלא מתי הוא הזמן בשמים שדנים על זה, וסובר רשב"ג דמשום מסמך גאולה לגאולה הוא באדר ב', ויש לעיין עוד בזה.

על פי המבואר מובן מה שכתב הרמ"א בסוף הלכות מגילה סי' תרצ"ז ד"א שחייב להרבות במשתה ושמחה ב"ד שבאדר ראשון ואין נוהגין כן, ומ"מ ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים וטוב לב משתה תמיד. עכ"ל, דלפי האמת הנס היה באדר א' לפי רוב המפרשים.

DINE TORA
Comuníquese al cel.
(+52) 55 3214 4312

SERVICIOS
Contrato de renta, venta,
preventiva, inversión, sociedad,
testamentos, heter iska otros

ASESORÍA
Consultas telefónicas
Citas Preguntas

CONTÁCTANOS
Cel. (+52) 55 3214 4312
Email: Betdinemetumishpat@gmail.com
Dirección: Moliere 128, Polanco, CDMX