

סֶדַר נַשִּׁים | מַסֶּבֶת נָדַרִים י״ט־כ״ה | שַׁבַּת פַּרְשַׁת חַיֵּי שַׁרַה | י״ט־כ״ה חַשְׁוַן תשפ״ג (19־13 נוֹבַמְבֶּר Seder Nashim | Masechet Nedarim 19-25 | Shabbat Parashat Chayei Sarah | 19-25 Cheshvan (Nov. 13-19)

Daf 19: YOSEI BEN YO'EZER OF TZEREIDAH

דף י"ט: יוסי בן יועזר איש צרדה

On this daf, the Talmud mentions "Yosei ben Yo'ezer of Tzereidah". During the Second Beit HaMikdash era, there was the Knesset HaGedolah (Great Assembly), a group of great men who led the nation. This group included Ezra the Scribe and other prominent figures. After that period, the people were led by zugot (pairs) of tanna'im, one of whom was nasi (president) of the Sanhedrin (high court) and the other held the position of av beit din. The first "zug" was Yosei ben Yo'ezer-nasi of the Sanhedrin and Yosei ben Yochanan.

Yosei ben Yo'ezer was a kohen from a distinguished family, known to be extremely judicious about the observance of the laws of tumah (impurity) and taharah (purity), to the point they called him "righteous one of the priesthood." Midrash states that Yosei ben Yo'ezer had a nephew named Yakum of Tzerorot, who became Hellenized during Maccabean times and killed many Jews. Yakum did not even spare his prestigious uncle and led him to be killed. The Midrash also states that while they walked along

the road, Yosei ben Yo'ezer urged his nephew to repent and do teshuvah. Indeed, his nephew regretted his bad actions and fully repented.

צַרַדָּה". בַּתַקוּפַת בֵּית הַמִּקְדַשׁ הַשָּׁנִי הַיִּתָה "כָּנֵסֶת **הַגִּדוֹלָה"** שֶׁהֶם קבוּצַת גִּדוֹלֵי הַאִּמַּה שֵׁהְנָהִיגוּ אֵת הַעָם, בָּהֶם עַזָרָא הַסּוֹפֵר וְעוֹד מְגָּדוֹלֵי הַדּוֹר. אַחֵרֵי ָתָקוּפָה זוֹ הָנָהִיגוּ אֵת הַעֲם **זוּגוֹת שֵׁל תַּנָּאִים**, שהאחד מהם היה **נשׂיא הסנהדרין** והשׁני היה **אב** - בַּית הַדִּין. הַ״זוּג״ הַרְאשׁוֹן הַיַה יוֹסֵי בֵן יוֹעָזֵר ָנָשִׂיא הַסַּנָהֶדְרִין, וִיוֹסֵי בֵן יוֹחַנַן.

בדף זה מזכיר התלמוד את ״יוֹסי בן יוֹעזר אישׁ

יוֹסֵי בֵן יוֹעֵזֵר הַיַה כֹּהֵן מִמְּשָׁפַּחַה מיחסת ונזהר בּיוֹתר בּדיני טמאה וְטַהֲרָה, עַד שָׁהַיוּ מִכַנִּים אוֹתוֹ ״חַסִיד שֶׁבַּכָּהְנָּה״. בַּמִּדְרָשׁ מְסְפֵּר כּי ליוֹסי בן יוֹעזר הַיָּה אַחַיַן בּשׁם יַקוּם אָישׁ צָרוֹרוֹת שֶׁבְּתַקוּפַת החשמונאים הוא התיון והרג יָהוּדִים רַבִּים. גַּם עַל דּוֹדוֹ הַגַּדוֹל הוּא לֹא חָס וְהוֹלִיךְ אוֹתוֹ לַהַרִיגַה. המדרש מספר כי בעודם הולכים בַּדַּרֵךְ, יוֹסֵי בֵן יוֹעַזֵר עוֹרֵר אֵת

אחינו לשוב בתשובה ואכן האחין שלו התחרט על ַמַעַשַּׂיו הָרָעִים וְשָׁב בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה

Daf 20: CHOOSE GOOD COMPANY

It is fitting for a person to avoid making nedarim (vows). A person who makes vows will ultimately become accustomed to pledging an oath, and should an oath remain unfulfilled, that person would violate a more severe prohibition—as a person who does not keep their oath violates a more severe prohibition than a person who does not fulfill their vow.

The chachamim also said: It is inappropriate for a person to be found in the home of an am ha'aretz (ignorant individual) because amei ha'aretz eat tevel, (produce that has not been tithed.) If a person is regularly in the house of an am ha'aretz, eventually, that person might falter and violate the strict prohibition against eating tevel. From this teaching, we learn we should be careful not to befriend unreliable people, because associating with them may lead us to stumble into sin.

דף כ׳: לבחר בחברה טובה

רָאוּי לָאַדָם לָהָמַנַע מִלְנִדֹּר נִדְרִים כִּי מִי שֵׁמְתְרַגֵּל לָנָדֹר, בָּסוֹפוֹ שֵׁל דַבַר גַּם יִתְרַגֵּל לְהַשָּׁבַע וָאָם יַעֲבֹר עַל שָׁבוּעָתוֹ וִלֹא יִקַיִּמֵנָּה - יַעֲבֹר אָסוּר חָמוּר יוֹתֵר, שהרי מי שאינו מקים את שבועתו עובר על אסוּר חַמוּר יוֹתֵר מִמִּי שָׁאֵינוֹ מִקַיֵּם אֶת נָדְרוֹ.

עוֹד אַמָרוּ חֲכַמִּים: אֵין רַאוּי לַאַדַם לְהִיוֹת מַצוּי בְּבֵיתוֹ שַׁל עַם הָאָרֵץ, כִּי עַמֵּי הָאָרֵץ אוֹכְלִים טָבָלִים, פַּרוֹת שׁאינם מעשׂרים, ואם יָהיה רגיל להיוֹת בּבִיתוֹ שׁל עם ָהַאַרֵץ, בָּסוֹפוֹ שֵׁל דַּבָר הוּא עוֹד עַלוּל לְהַכַּשֵׁל בַּאָסוּר הֶחָמוּר שֶׁל אֲכִילַת טֶבֵל. מְכַּךְ יֵשׁ לַנוּ לְלְמֹד שַׁצַּרִיךְ לָהְזַהֶר מִלְּהָתָחַבֵּר עם חַבַּרִים שָׁאֵינַם מִהְגַנִים, כִּי הַהָתַחַבִּרוּת עִמָּם עֵלוּלָה לְהָבִיא אוֹתָנוּ לִידֵי מִכְשׁוֹל.

Daf 21: "NIDREI ZERUZIN," OR "URGING VOWS"

דַף כ״א: ״נִּדְרֵי וֵרוּזִיֹן״

Once, a merchant came to an electrical device store to sell digital cameras. The store owner examined the cameras and said to the merchant: "How much do you want for each camera?" The merchant replied: "700 shekels" (\$210.35)." [The store owner screamed] "700 shekels? Absolutely not! You should know I vow, that if I buy the cameras from you at a price of more than 400 shekels (\$120.20) each I will not benefit from them!" Using this vow, the seller wanted to show the merchant he was not willing to pay such an excessive price.

In the end, the merchant managed to convince the store owner to purchase the cameras for 500 shekels (\$150.28) per camera. The question immediately arose whether the seller was allowed to benefit from the cameras since he had vowed if he buys a camera for more than 400 shekels, he would not benefit from them. On this daf, we learn that nidrei zeruzin (vows of

"prodding" or urging) are not valid. That is to say, a vow a person makes to hasten some action—e.g., in our case, the store owner made a vow to speed up closing the deal [on the cameras] that vow does not take effect because, from the start, the store owner did not really intend to make a vow, rather, solely to speed up the deal.

ַמַעשֵׂה בָּסוֹחֶר שָׁבַּא לְחַנוּת לְמוֹצְרֵי חַשְּׁמֵל כָּדֵי לְמִכֹּר מַצְלֵמוֹת דִּיגִיטַלְיּוֹת. בַּעַל הָחָנוּת בַּדַק אֶת הַמַּצְלֵמוֹת ואמר לסוחר: ״כּמה אתּה דוֹרשׁ עבוּר כּל מצלמה?״. השׁיב הַסּוֹחֵר: "700 שַׁקֵל". "700 שַׁקַל? בַּשׁוּם אֹפֶן לֹא! דַע לְרְ כִּי אֲנִי נוֹדֵר, שֵׁאָם אֶקְנֵה מִמְּךָ אֶת הַמַּצְלֵמוֹת בִּמְחִיר שֶׁל יוֹתֵר מַ-400 שַׁקֵל - לֹא אָהַנָה מֵהָן!״. בָּאַמְצַעוּת הַנַּדֵר הַזֵּה רָצָה הַמּוֹכֵר לְהַרָאוֹת לַסּוֹחֶר שֶׁהוּא אֵינוֹ מוּכַן לְשַׁלֵּם מחיר כֹּה יַקר.

> בָּסוֹפוֹ שֵׁל דַּבָר הָצְלִיחַ הַסּוֹחֵר לְשַׁכְנֵעַ אֶת הַמּוֹכֵר לָקְנוֹת אֶת הַמַּצְלֵמוֹת בְּמָחִיר שָׁל 500 שַׁקֵל לְמַצְלֵמָה. מִיָּד הָתְעוֹרְרָה הַשָּׁאֵלָה, הַאָם המוֹכר רשׁאי להנוֹת מן המצלמוֹת, שהרי נַדַר שָׁאָם יִקְנָה אוֹתַן בִּיוֹתֵר מַ-400 שַׁקַל - לֹא יָהַנֶּה מֵהֶן! בְּדַף זֶה בַּתַּלְמוּד לוֹמִדִים שַׁ״נָּדְרֵי זַרוּזִין״ אֵינָם חַלִּים. כָּלוֹמַר, נָדֵר שַׁאַדָם

נַדַר כָּדֵי לְזָרֵז דָּבַר-מַה, לְמַשָּׁל, בַּמְקְרֵה שָׁלַנוּ, הוּא נַדַר ּכָדֵי לְזַרֵז אֵת הַעְסָקָה - אֵין הַנַּדֵר חַל, כִּי מִלְּכַתִּחְלַּה הוּא לֹא הִתִּכַוּן לְנִדֹּר בַּאֲמֵת, אֵלָּא רַק כָּדֵי לְזָרֵז אֵת הָעִסְקָה.

▶ Daf 22: ALWAYS MANAGE TO SPEAK **YOUR WORDS CALMLY**

דף כ״ב: ״תִתְנַהֵג תָּמִיד לְדַבֵּר כָּל דְּבָרֶידְּ בִּנַחַת״ 💽

בָּדַף זֶה הַתַּלְמוּד מָבִיא מִדְּבָרֵי אַמוֹרַאִים בִּגִנוּתַהּ שֵׁל מְדַת הַכַּעַס. כֹּה גָרוּעַה הִיא מִדַּת הַכַּעַס, עַד שֶׁהַתַּלְמוּד אוֹמר שׁמִי שׁכּוֹעס ״כּל מיני גיהנּם שׁוֹלטים בּוֹ״.

> רַבִּי יָרַמְיַה מִדִּיפָתֵּי אַף אוֹמֵר, כִּי הַכּוֹעֵס שׁוֹכֶחַ מו הַתּוֹרָה שֵׁלָמִד. הָרַמִבַּ״ם כּוֹתֵב: ״הַכַּעַס מִדָּה רָעָה הִיא עַד לְמָאֹד וְרָאוּי לָאָדָם שִׁיִתְרַחֵק מִמֵּנָּה עַד הַקָּצֵה הָאַחֵר, וילַמֵּד עַצָמוֹ שֵׁלֹא יִכְעַס וַאֵפָלוּ עַל דַּבַר ַשַראוּי לְכָעֹס עַלַיו״.

On this daf, the Talmud delivers teachings of amoraim condemning the attribute of anger. The anger trait is so terrible that the Talmud states: "Anyone who gets angry 'all kinds of Gehenna rule over them'." Rabbi Yirmeya of Difti even said that anyone who gets angry forgets their Torah learning. Rambam writes "Anger is an extremely evil trait, and it is proper for a person to distance themselves from anger, as far as possible, and teach themselves to refrain from getting outraged—even regarding a matter over which it is fitting to be furious."

Also, in the famous iggeret (letter) Rabbi Moshe ben Nachman (Ramban) wrote to his son, he teaches him derech Eretz (proper behavior): the fitting manner for a Jew to act. First and foremost, Ramban warns his son not to get enraged. Ramban wrote: "Always speak your words calmly, to every person, and that way, save yourself from anger, which is a bad trait that causes a person to sin." Meaning, it is worthwhile to accustom yourself to always speak pleasantly with every person, regardless of what happens. That way you will never be angry, because you will have already become accustomed to speaking calmly, and you will not have the opportunity to sin.

גם באגרת המפרסמת שכתב רבי משה בַּן נַחַמָּן - רַמִּבַּ״ן, לְבִנוֹ, הוּא מִלַמֵּד אוֹתוֹ הַנָּהַגוֹת דַּרֵךְ אֶרֵץ, כֵּיצַד רַאוּי לִיהוּדִי לְנָהֹג, וּבָרֹאשׁ וּבָרָאשׁוֹנָה הוּא מַזְהִיר אֵת בָּנוֹ שֵׁלֹּא יָכָעַס. וְכֶךְ כָּתַב הָרַמְבַּ״ן לְבָנוֹ: ״תִּתְנַהֵג תַּמִיד לְדַבֶּר כַּל דִּבַרֵיך בִּנַחַת, לְכַל אָדָם, וּבָזֵה - תִּנָּצֵל מִן הַכַּעַס, שֵׁהִיא מִדָּה רָעָה לָהַחֲטִיא בָנֵי אַדַם״. כָּלוֹמַר, כָּדֵאי לָךְ לְהַרְגִּיל אֶת עָצִמָּךְ לְדַבֵּר תָּמִיד בִּנַחַת עִם כָּל אָדָם, יִהִיֵה מִי שֵׁיִּהְיֵה, וָכֶךְ לְעוֹלָם לֹא תִכְעַס, כִּי כָבָר הָתִרַגַּלְתָּ לְדַבֵּר בִּנַחַת, ולא תבא לידי חטאים.

Daf 23: KOL NIDREI, ALL MY VOWS

דף כ"ג: "כּל נדרי" 🍑

Yom Kippur (day of atonement) is a most sacred day. Members of the Knesset Hagedolah (Great Assembly) decreed this holy day should begin with the recitation of Kol Nidrei (all my vows). In Kol Nidrei we declare that all the vows we have made, and those we will make are void and invalid. In antiquity, the recitation of Kol Nidrei called to cancel the vows made during the outgoing year. However, Rabbi Tam said the wording of Kol Nidrei should be corrected to state that vows we make over the course of the coming year will be canceled. Since that time, most congregations recite both phrases in their version of Kol Nidrei. We cancel vows we made until Yom Kippur and declare all the vows we will make in the coming year to be "null and void."

How can a person invalidate nedarim (vows) they have not yet made? Regarding this question, we learn on this daf that a person is permitted to declare all the vows they will make to be invalid. Now, if when a person makes a vow, they do not remember they announced that all their vows are invalid-indeed, that vow is void. However, if the person remembers [invalidating all their vows] and nevertheless made a vow, that person's vow stands, because by doing [making that vow], the person cancels their earlier declaration.

יוֹם הַכָּפּוּרִים הוּא יוֹם קַדוֹשׁ בִּיוֹתֵר. אַנְשֵׁי ״כָנֶסֶת הַגָּדוֹלֵה״ תִּקְנוּ לְפָתֹחַ אֶת הַיּוֹם הַקַּדוֹשׁ בַּאֵמִירַת ״כָּל נִדְרֵי״. בִּ״כַל ַנִדְרֵי״ אַנוּ מוֹדִיעִים שַׁכַּל הַנָּדַרִים שַׁנַּדְרנוּ וְשַׁנָּדֹר - בְּטַלִּים. פעם היו אומרים ב*ייכל נדרייי* שמבטלים את הנדרים שנדרו בָּמֵשֵׁךְ הַשָּׁנָה הַחוֹלֶפֶת. אַךְ רַבָּנוּ תַּם אַמַר שֵׁצַּרִיךְ לְתַקֵּן אֶת ַנֹסַח **״כָּל נִדְרֵי״** וְלוֹמַר שֵׁמְבַטָּלִים אֵת הַנִּדָרִים שֵׁנִּדֹּר בִּמַהַלַךְ

> השׁנה הבּאה. מאז בּרֹב קָהָלּוֹת יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים בְּנֹסַח ״כַּל נִדְרֵי״ אֵת שָׁנֵי הַדְּבַרִים. מבטלים נדרים שנדרנו עד יום הַכָּפּוּרִים וְגַם מוֹדִיעִים שֶׁכַּל - הַנַּדַרִים שֵׁנָנִדֹּר בַּשָּׁנַה הַבַּאַה ״בְּטֶלִים וּמְבְטָלִים״.

> כַּיצַד בַּעֶצֵם יַכוֹל אַדַם לְבַטֵּל נְדַרִים שֵׁעוֹד לֹא נָדַר? עַל כַּךְ

לוֹמְדִים בְּדַף זֶה, כִּי אָדָם יָכוֹל לְהוֹדִיעַ שֶׁכָּל הַנְּדָרִים שֶׁהוּא יִדֹּר - בְּטֵלִים וּמִבְטַלִים. מֵעַכָשַׁיוּ, אָם בְּשַׁעַה שֶׁהוּא יִדֹּר נֵדֵר הוּא לֹא יָזִכּׂר שֵׁהוֹדִיעַ שַׁכַּל נִדָרַיו בְּטֵלִים - הֵרֵי הַנֵּדֵר שֵׁלּוֹ בָּטֵל. אֲבַל, אָם הוּא יִזְכֹּר וּבָכָל זֹאת נַדַר, הַנַּדֵר שֵׁלוֹ קַיַּם, כִּי בְּכַךְ הוּא מָבַטֵּל אֶת הַהוֹדַעַה הַרְאשׁוֹנַה שֵׁלּוֹ.

ישכועורת: דנדרניה. ודימשתבעניה. וראַהַריטנָא. וַראַסַרנָּיוּ עַל נַפְּשָׁהָנָיּוּ. מיום כפרים זה עד יום כפרים הכא עלינו לְטוֹבָה: כָּלָהוֹן אָהַרַטְנָא בָהוֹן. כָּלְהוֹן יְהוֹן שָרון. שביקיון. שביחיון. בְּטַלִיון וּמְבָּטָּלִיוּן. לָא שָריִרין וַלָּא קַנְטִין: נְדְרָנָא לָא נִרְרַ ושבועתנא לא שבועות:

Daf 24: "NIDREI HAVAI." VOW OF EXAGGERATION

הבאי"־ נדרים של הגזמה

There is a certain type of vow that does not take effect. Once on erev Sukkot, Reuven went to the arba'at haminim (4 species) market. Before he left the house, his brother said to him: "Reuven, you are leaving too early, it will surely be empty." Reuven headed out to the market and found it packed with customers all looking for the arba'at haminim and shopping for the chag. The crowding was immense.

When Reuven returned home, he said to his brother: "What a crowd was in the market, a million people were there." His brother laughed and said: "What are you talking about!" Reuven said to him: "Listen, brother, if there were less than a million people there I vow I won't drink any more Coca-Cola!" "What have you done?!" his brother shouted, "You just made a vow. You know very well a million people can't enter this market. What were you thinking?!"

Reuven was alarmed. Did that vow really take effect? The Talmud says no because vows of this type are called nidrei havai (vows of exaggeration). Because even Reuven must have known there were not a million people in the market, and all he intended to say was that there were throngs of people in the market, but he surely didn't mean an actual million.

ַיָשָׁנוֹ סוּג מִסְיַם שֵׁל נָדֵר **שָׁאֵינוֹ חַל.** מַעֲשֵׂה בִּרְאוּבֵן שֵׁבְּעֵרֶב חַג הַסָּכּוֹת הָלַךְ לְשׁוּק אַרְבַּעַת הַמִּינִים. לְפְנֵי שֶׁיָצָא מֵהַבַּיִת אָמַר לוֹ אַחִיו: ״רָאוּבֶן, אַתָּה יוֹצֵא מִקְדַּם מְדַּי, בְּוַדֵּאי יִהְיֶה רֵיק״. רְאוּבֵן ָיצָא אֱל הַשּׁוּק וּמְצָאוֹ עַמוּס בִּעוֹבְרִים וְשָׁבִים, הַכֹּל חִפְּשׁוּ אֲחַר אַרְבַּעַת הַמִּינִים, עָרְכוּ קְנִיּוֹת לַחַג, וְהַצִּפִיפוּת הָיִתָה גִּדוֹלָה.

ּכָּשַׁחָזַר רָאוּבֵן לְבֵיתוֹ אָמַר לְאָחִיוּ: ״אֵיזוֹ צְפִיפוּת הַיִּתָה בַּשּׁוּק, מיליוֹן אנשׁים היוּ שׁם". צחק אחיו ואמר: "מה פּתאֹם!". אמר לוֹ רְאוּבֵן: ״שְׁמַע נָא אָחִי, אִם לֹא הָיוּ שָׁם מִילִיוֹן אֲנַשִּׁים - אֲנִי נוֹדֵר שַׁלֹא אֵשָׁתֵּה יוֹתֵר קוֹלָה!״. ״מֵה עָשִׂיתָ?!״ נִזְעַק אָחִיו, ״הֵן נָדַרְתָּ נֶדֶר. אַתַּה הֵרֵי יוֹדֶעַ הֵיטֵב שֵׁלֹּא יִתַּכֵן שֶׁבַּשׁוּק הַזֵּה נְכְנַסִים מִילִיוֹן אַנַשִּׁים, מֵה עֲשִׂיתַ?!״.

ָרְאוּבֶן נִבְהַל, **הַאִּם בֵּאֵמֶת נִדְרוֹ חַל?** הַתַּלְמוּד אוֹמֵר שֵׁלֹא, זאת מִפּנֵי שֵׁנָדָרִים מִסּוּג זֵה מִכְנִּים ״**נִדְרֵי הַבָּאי״- נִדְרִים שֵׁל** הַגְּזַמָּה, כִּי גַם רָאוּבֵן וַדַּאי יַדַע שֵׁאֵין מִילִיוֹן אֲנַשִּׁים וְכַל מַה שָׁהוּא הִתִּכַּוּן לוֹמַר זֵה שֶׁהָיוּ בַשּׁוּק ״הָמוֹן, הָמוֹן״, אֵנָשִׁים, אַךְ וַדַאי לֹא הָתְכַּוֵּן בֵּאֱמֶת לְמִילִיוֹן.

Daf 25: THE MITZVAH OF TZITZIT

דף כ״ה: מצות ציצית

What is the importance of the *mitzvah of tzitzit?* The Talmud teaches us that the mitzvah of tzitzit is important and equals all the mitzvot of the Torah. The rishonim (medieval rabbis) explained that when a Jew wears tzitzit (ritual fringes) on their body all day, they see the threads of the tzitzit, and each time are reminded: "I wear a tzitzit because God commanded me to do so." Indeed, in the Torah verses regarding tzitzit, it is written: "And you shall see them and remember all of God's commandments." The tzitzit reminds us we are servants of

God, and we are obligated to fulfill all His commandments.

Some rishonim teach that the word "tzitzit" contains a hint to the number tarya"g (613), the total number of mitzvot in the Torah. Note: In gematria, tzitzit= 600. Let's count: $\mathbf{z} = 90$. $\mathbf{i} = 10$. $\mathbf{z} = 90$. $\mathbf{i} = 10$. $\mathbf{n} = 400$. Together = 600. How many knots are tied in the tzitzit threads? 5. We already have 605. How many threads are there in each tzitzit? 8. All together that adds up to 613, the total number of mitzvot.

מהי חשיבותה של מצות ציצית? התלמוד מלמדנו שקיום מצות ציצית חשוב ושקול כנגד כל מצוות התורה. הַרָאשׁוֹנִים מַסְבִּירִים כִּי כִּשֶּׁהַיָּהוּדִי לוֹבֵשׁ אֶת הַצִּיצִית עַלַיו ַכָּל הַיּוֹם, הוּא רוֹאֵה אֶת חוּטֵי הַצִּיצִית וּבְכַל פַּעַם הוּא ַנִזַכַּר: ״אַנִי לוֹבֵשׁ צִיצִית כִּי הַקַּבַּ״ה צְוַה אוֹתִי לַעֲשׁוֹת כַּךְ״. אַכֶן, בְּפַרַשַּׁת צִיצִית כַּתוּב: ״וּרְאִיתֵם אוֹתוֹ וּזְּכַרְתֵּם אָת **כל מצווֹת ה׳**״. הציצית מזכּירה לנוּ שׁאַנחנוּ עבדים שׁל ַהַקַבַּ״ה וְעַלֵינוּ לְקַיֵּם אֵת כַּל מִצְווֹתַיוּ.

> יַשׁ ראשׁוֹנִים שׁמּוֹסִיפִּים פי במלה "ציצית" רמוז כנגד שהיא **המצוות**. שימו לב: ציצית בָּגִימַטָרְיַה 600. הָנֵּה, הַבָּה נָסָפֹּר: צ= 90. י = 10. צ = 90. **י** = 10. **ת=** 400. יחד= 600. כַּמַה קשַׁרִים קוֹשָׁרִים בָּחוּטֵי הַצִּיצִית? 5. יֵשׁ לַנוּ כבר 605. כמה חוּטים ישׁ בָּכֵל צִיצִית? 8. יַ**חַד = 613** כָּמִנְיַן תַּרְיַ״ג מִצְווֹת.

D'VAR TORAH: PARASHAT CHAYEI SARAH

דַבר תּוֹרַה: פַּרַשַת חַיֵּי שַׁרַה

In the Torah, Avraham Avinu is the first individual who is referred to as old: "And Abraham was old, advanced in years" (Genesis 24:1). This is so, even though many preceded him who lived much longer lives than he did. Why precisely did Avraham Avinu "earn" this nickname, from which so many try to escape? In Midrash Rabbah, it is explained that Abraham turned to God and told him there is a problem in that older folks are not shown sufficient respect. "A man and his son approach a location, and others do not know whom to honor, because they can't tell who is the father and who is the son." God understood Avraham's words and responded to him: "It is a good thing you assert, and it will begin from you." From the beginning of Beresheet until this point, there is no use of the word 'old' and since Avraham took a stand, God granted him old age. With the signs of aging, expressed in a person's external appearance, is a hidden call to all of us to pay attention and extend added respect to the oldest people in our community.

-הָרָאשׁוֹן שֶׁנָּקָרָא בַּתּוֹרָה ״זָקָן״ הוּא אַבְרָהָם אָבִינוּ "וָאַבְרַהַם זַקֵן בַּא בַּיַמִים", וִזאת לַמִרוֹת שֶקַדְמוּ לוֹ ַבְּנֵי אָדָם רַבִּים שֵׁהֱאֵרִיכוּ יָמִים הַרְבֵּה יוֹתֵר מִמְנוּ. מדוע דוקא אברהם אבינו "זכה" לכנוי זה, שכה רבים מְנַסִּים לְבָרֹחַ מְמֵנוּ? בַּמִּדְרֵשׁ רַבַּה מִתֹאַר שָאַבְרַהַם פַּנָה לַקַבַּ״ה וָאָמַר לוֹ שֵׁיֵשׁ בִּעַיָה בִּכַךְ שֵׁלֹּא מַסְפִּיק מְּכַבָּדִים אֶת הַאֻנַשִּׁים הַמִּבְגַרִים, אֶת הַהוֹרִים- ״אַדַם וּבָנוֹ נָכָנָסִין לַמָּקוֹם וָאֵין אָדָם יוֹדֵעַ לְמִי מִכַבֵּד״. הַקָּבָּ״ה הֶבִין לְדָבָרָיו שֵׁל אַבְרָהָם וְהֵשִׁיב לוֹ-״ דָּבָר טוֹב תִּבַעֶת וּמִמֶּךָ הוּא מַתָּחִיל, מִתַּחָלֵּת הַסֵּפֵר וִעַד כַּאן אֵין כְּתִיב זְקֵנָה וִכֵיוָן שֵׁעָמַד אַבְרָהָם נָתַן לוֹ זְקְנָה״. בִּסִימְנֵי ָהַזְּקְנָה, הַמִּתְבַּטָּאִים בַּמַרְאָה הַחִיצוֹנִי שֵׁל הָאָדָם, ַמְסְתַּתֵּרֶת קָרִיאָה לְכָלֵנוּ לַשִּׁים לֵב וּלְהוֹסִיף כַּבוֹד אֵל מוּל הָאֵנָשִׁים הַמִּבָגָּרִים יוֹתֵר הַנִּמְצָאִים סָבִיב.

FOUNDER & EDITOR-IN-CHIEF: MEIR JAKOBSOHN EDUCATIONAL DIRECTOR & EDITOR: RABBI AVI RATH BOARD CHAIRMAN: HAIM FREILICMAN, C.P.A. תלמוד ישראלי

TALMUD ISRAELI—DAF YOMI FOR US 112 W. 34TH ST., 18TH FL • NY, NY 10120 SPONSORED BY:

MEDIS N

GAL NAOR: CHAIR, DAF YOMI FOR US YAEL SCHULMAN: DIR., DAFYOMI FOR US www.talmudisraeli.org • yael@talmudisraeli.co.il TEL. 914/413-3128