Sacred Speech

על חטא "ביטוי שפתים" - יום כפור תשפ"ג

Artscoll- Viday

And for the sin ...

וְעַל חֵטְא שֶׁחָטֶאנוּ לְפָנֵיךְ

with the utterance of the lips.

בְּבְטוּי שִׁפֶּתִים.

WE WERE TOO QUICK TO PROMISE OR SPEAK

We have uttered vows and oaths, although the Sages teach that it is best to avoid such utterances, even if they will be kept. We have expressed ourselves harshly against our fellows, hurting or shaming them. And when we were dissatisfied with events, we even xpressed complaints against God.

We have sinned because of hasty promises. We have made promises that we could not possibly keep. And we have made rash statements, and then felt compelled to justify

them or to act upon them (M.M.).

VIIduy- R. Yoss: Ghen

This second al chet of the letter beis, bituy s'fasayim, relates to the utterance of our lips. It is incredible how many of the al chet's have to do with ru'ach m'mal'la,31 our faculty of speech which defines us as human beings. This distinctly human capability is brought to judgment to determine whether we have used it properly or abused it. Every aspect of the ko'ach ha'dibur is brought to din, not only lashon hara. No fewer than five al chet's prompt us to examine our speech; three of those refer to lips: bituy s'fasayim, tumas s'fasayim and si'ach sifsoseinu, and it isn't easy to distinguish between them. They all concern the s'fasayim, the lips, each one touching upon a different aspect of inappropriate speech.

Bituy s'fasayim denotes talking just with one's lips, as it were, without thinking, blurting out words without one's brain being engaged. Insincere talk is referred to in Hebrew as being min ha's afah v'lachutz (from the lips outward) thus here, mindless chatter is particularly associated with the lips. Now, it is important to bear in mind the Maharal's warning that for better or worse our speech always reveals our nistar - that which we keep concealed inside us - in which respect it differs from all of our five senses. We can only see that which is outside us; we only hear noises that are outside ourselves; we taste, touch and smell in response to external stimuli. Speech though isn't a response to our surroundings; even when we are responding to another person, what we say and how we say it originates within us and thus reveals much of what we are thinking and feeling. Only if we have spoken can another person know what we think; speech always reveals our p'nim. for better or worse.

Inis profound point is illustrated by the following observation from Rav Moshe Shapiro zt"l: in Iyov it is written, "Mib'sari echezeh Eloka (From my flesh I perceive G-d)."32 Besides their biological wonders that bespeak the Creator's wisdom, every part of the human body also conveys fascinating spiritual messages that draw us closer to serving Him; here is one of them. As we noted, speech is m'galeh hester - it reveals our hidden thoughts. Chazal tell us that Hakadosh baruch Hu made two barriers before the tongue: the teeth which are hard and the lips, which are soft. The lips are

thus the final barrier before speech emanates from a person. Hakadosh baruch Hu created human beings such that although their external skin color can vary, the inner lining of every human being is red. No matter what the pigmentation of his patient's skin, a dentist staring into their mouth always sees the same red lining. If a person cuts themselves or undergoes surgery, the exposed tissues inside every human being are red. There is however, one part of the human body whose exterior is the same color as the body's interior lining: the lips, which are red in every human being, no matter the color of the rest of their skin. This serves as a reminder: before opening that last shaar, that final gate, in order to speak, before the words start tumbling out of our mouth, our lips remind us that we are about to be m'galeh our p'nim and reveal what is inside us. Don't make a fool of yourself; think before (and while) you speak so that you express yourself in a way that does justice to your real self; don't misuse Hakadosh baruch Hu's gifts remember, that last barrier is the very same colour as your p'nim.

דומפורם

ובהטחת דברים כלפי מעלה, ושפתח פיו לשטן 18/ שדיבר דיבורים גרועים, ונכלל בזה מדבר דברי

תורה במבואות המטונפות, מפסיק בתפילה ובאמצע מדבר בפני רבו ובפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין, מדבר בבית הכנסת, לומד בט׳ באב, מרבה שיחה עם האשה, מספר שבח חבירו בפני שונאו, מורה הוראה כשלא הגיע הוראה, מפרסם חטאיו שבצנעה, הוגה חשם, דורש במרכבה, אומר ד"ת שלא בשם אומרם, אומר דבר רע, אומר מחך אעשה דבר הזה ואין מזכיר לומר ״ברצות ה״״, כופל הבטחתו - שזה מעין שבועה, מוציא דבר מגונה מפיו ואינו מעקם דבריו, מאריך לשון לתלמידים במקום שאפשר לקצר, מוציא ש"ש לבטלה, מברך ומתפלל בלי כוונה, אומר כמה נאה ע"ז זה יו.

The Sefas Emes notes that we take two aravos - whose leaves the midrashim point out are shaped like lips - along with the lulav on Succos. Everything has significance; why are there two aravos? The Sefas Emes says that one corresponds to Moshe and the other to Aharon. Moshe Rabbenu taught us how to speak and Aharon taught us when a person shouldn't speak, as the pausk says, "Va'yidom Aharon (Aharon was silent)." Moshe who always spoke divrei Torah, trained us what to say when we speak, whereas Aharon taught us that there are also times when our lips are meant to remain closed.

חדיבור הוא כינור. הצליל הנעים של הכינור לא בא מהמיתרים לבד, אלא מהתהודה של הארגז שעליו הם נמתחים. כך הצליל של הדיבור אינו בא מהמלים לבד אלא הרווז־ממללא הוא היוצר את הרושם המיוחד של הדברים.

התינוק מפטפט, מלים בעלמא — זהו דיבור בלי דיעה. התינוק מתחיל בזה לשלוט על מכשיר־הקשר עם סביבתו. אבל הוא עצמו עדיין אינו האומן היודע להשתמש במכשיר אל־נכון. האדם. שהוא כבר בר־דעת ויודע להתיחס אל סביבתו וגם רוצה להתחבר עם בני אדם, בפיו נהיה כח הדיבור מכשיר יעיל המקשרו עם מי שהוא רוצה, הרי הדיבור הוא מכשיר־קשר. וצריך אומנות כדי להשתמש בו. עומקו של ענין זה נלמד בחז"ל:

"אמר ר' יצחק: מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם? מה אומנותו של אדם בעולם הזה -- ישים עצמו כאלם. יכול אף לדברי תורה — תלמוד לומר צדק תדברון. יכול יגיס דעתו — תלמוד לומר מישרים תשפטו בני אדם" (חולין פט, ע"א).

הרי אומנותו של אדם בעוה"ז הוא — לשים עצמו כאילם! האומנות היא דווקא לא להיות פטפטן! הן זה צריכים ללמוד: מן אז שהתינוק יודע לדבר. הוא: מפטפט ככל העולה על רוחו. לשתוק צריך ללמוד. כי השתיקה היא אומנות גדולה. ודווקא בה ניכר הבר־דעת. מהותו של האדם היא בדידות: רק בה מתפתחים כחות נפשו ורוחו. כשהוא אחר־כך יוצא מברידותו ומתחבר ומתיחס אל מה שטביב לו — אז נהיה הדיבור בפיו המכשיר המקשרו ומחברו בקשר

אמיתי. והננו רואים בחז"ל את דקות הדברים: בתורה צריך דווקא לדבר. וכפי שביארנו לעיל על-פי המהר"ל. אבל גם בתורה. כשהוא מרגיש קצת שיגים דעתו — כבר צריך לעצור ולחזור לישרותו. כי הדיבור בתורה צריך להיות מכשיר טהור מאד!

בזה נבין ההלכות החמורות שקבעם הרמב"ם בהלכות דעות ב. ה־ו בסוגיא "ז רן: "סיג לחכמה שתיקה, לפיכך לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר. וילמד לתלמידים בשובה ונחת בלא צעקה ובלא אריכת לשון. הוא שאמר שלמה דברי חכמים בנחת ישמעון". נפלא הוא, איך הדיבור האמיתי צומח דווקא מתוך השתיקה! והלאה: ״אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי. ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו, הענין שבלב הוא הדבר שבפה". נראה מזה, שהרמב"ם מפרש ענין "תוכו כברו" שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב. והוא חידוש כי דווקא על זה הקפידו חז"ל כל כך בתלמידי חכמים, וכהא דברכות כה. ע"א דר"ג הכריז כל ת"ח שאין תוכו כברו אל יכנס לביה"מ. וגם ראב"ע שסילק את השומר ונתן לכולם להיכנס. הוא שהעמיד אותם על חזקת כשרות. אבל מי שידוע שאין תוכו כברו גם הוא לא היה מכניס אותו לביה"מ. ומפורש אמרו "כל ת״ח שאין תוכו כברו אינו ת״ח״ (יומא עב. ע״ב). הרי ההכנה הראשונה לת״ח להיות תלמיד חכם, היא לשמור על כח הדיבור שלו. שיהיה "כינור נעים״, שדיבורו יבטא בדיוק את אשר בלבבו! "ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות!"

- לא היתה כוונתנו בפרק זה להטיף מוסר על שמירת הלשון, אלא לרדת לעומקו של כח הדיבור, כי האדם הוא החי שבכל הנבראים דווקא בדיעה ודיבור

שלו -- האדם המדבר!

9

The Torah commands: ולא חונו איש אח עמיוו — "And a man shall not aggrieve his fellow." This prohibits verbally assaulting another Jew, and causing him pain, anguish, embarrassment or distress, anger or fright. It also includes cheating somebody by lying to him, or slandering his name. These are called ona'as devarim, and are even more serious sins than ona'as mamon, overcharging in sales, because money can be returned, but a crushing remark is irretrievable. Also, the subject of cheating in business is only money or property, while the subject of ona'as devarim is the person's soul.

Basically, anything that you do to cause your fellow Jew any sort of physical discomfort, mental or emotional pain, is included in the sin of ona'as devarim. For the sake of clarity, we might say that they are included in the commandment of lo sonu. In many instances lo sonu exists by itself, but it also overlaps other sins, such as embarrassing someone.

Pretending that you are making an innocent remark, when your hidden intention is sinister will not make it any less of a sin. You cannot fool Hashem. The verse that tells us not to verbally abuse our fellow (lo sonu), includes the phrase יוראת מאלקיך
— "And you shall fear your God." Hashem knows your true intentions, and will judge you accordingly.

110

THE MAKING OF A MENTSCH - R. Wa tos

Definition

THE *RISHONIM* EXPLAIN that the prohibition against verbal abuse is violated by causing pain, agony, or anguish to another person.⁶ The following are examples of prohibited forms of verbal wrongdoing which the Mishnah and Gemara enumerate, and the *Shulchan Aruch* codifies:⁷

- 1. One should not inquire about the cost of an item for sale if one does not want to purchase it.
- 2. One should not say to a *ba'al teshuvah* (formerly non-observant Jew), "Remember your past deeds."
- 3. One should not say to the descendant of a convert, "Remember the deeds of your ancestors."
- 4. One should not say to a convert who studies Torah, "How can a mouth that ate non-kosher food learn Torah which was communicated through the mouth of G-d?!"
- 5. One should not chastise a person who is suffering by telling him that his suffering is due to his sins.
- 6. If someone is looking for work, one should not say to him, "Go to a certain person who is looking for someone with your skills" when one knows that is not the case.
- 7. One should not call another person by a nickname or any name that he does not like being called by.8
  - 8. One should not ask someone a question that the questioner knows he will be unable to answer.9

All of the above reflect situations in which someone would be pained and aggrieved because of words that insult, trick, abuse, or chastise. Furthermore, the prohibition against abusing another person can be violated without using words, such as by mean gestures and inappropriate silence.¹⁰

עשה חשבון נפש — הסיכום נורא. הפה פרוץ — למעלה מעשרה וידויים ישנם ב״על חטא״ על הדיבור בלבד. המחשבה פרוצה והמעשים לא מבוקרים. ממש, מכף רגל ועד ראש אין בנו מתום. אילו ידענו איזו עוצמה יש לחטאים, היינו מבינים איזו ישועה היא כפרת עוונות ביום הכפורים.

"וְעַל חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתיים": במשלי (יכ יס) נאמר: "יש בוטה כמדקרות חרב, ולשון חכמים מרפא', וכתב הגר"א "כמו שנאמר (מסליס מ, ס) ולשונם חרב חדה". אפילו דברים שצריך לאומרם, אם נאמרים בצורה חריפה, בצורה בוטה, כמדקרות חרב, הרי היא עבירה, חכמים יודעים איך לכלכל דבריהם ולשונם מביאה רפואה. — אפילו כשמדברים דברים מותרים, מהי צורת הביטוי? מהו הסגנון? ה"סלנג" הרחובי חדר גם אלינו. "ועל חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתיים": הוא ניבול פה, שחז"ל אומרו על כך (שכמ לב.) "בעוון נבלות פה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקין ואין נענין". "ובמסילת ישרים" (פרק יס) כתב "שניבול פה הוא ערוותו של הדיבור ממש, ומשום זנות הוא שנאסר, ככל שאר עניני זנות". שלש עבירות המתייחסות אל השפתיים לבד — "נכה רגליים ומרעיש את המדינה".

122

Contemporary halachic authorities rule that waking up someone who is sleeping, not allowing someone to fall asleep, making prank phone calls, and causing someone to wait for no reason are all prohibited due to this ban against abusing another person.¹¹

126

לרעך כמוך

20

למרן החזון איש כתב באגרת: "מאד חובתי להזהר לגרום אי נעימות לבני אדם, אף לרגע אחת!"^ג. למרות שלא כל אי נעימות היא אונאת דברים, אולם היתה זו הנהגה של הרחקה מאיסור זה".

140 IN SEARCH OF Greatness R. Fresheld.

13

Speaking with Responsibility

Here's another thing. Many people just talk. They open their mouths and say whatever comes into their heads. Without thinking of the consequences of what they say, they inflict torture and pain. They get angry, they say this. They get upset, they say that. It doesn't occur to them that they have a responsibility.

A woman came to my house, she was brokenhearted. She

had just moved into an apartment and invited her best friend to come over. Her friend comes in, looks around and says, "It's nice, but the rooms are so *small*." The woman was devastated. I don't understand. What was this friend thinking? Her best friend invites her to see her new apartment – that's a responsibility, a serious responsibility. The Gemara discusses (*Kesubos* 17a) what you're supposed to say when someone shows you a new thing they purchased. You're supposed to praise it even if

it's a piece of junk. You're supposed to make people feel good. It's too late. They bought it already. So at least make them feel

good about what they did. The woman moved into her apartment. She's living there. So why are you telling her that her rooms are small? Why say something that will make her feel bad? Where's your sense of responsibility? Don't you realize that you are responsible for everything you do and say?

You want to come to the *kodesh*? says Rabbi Yochanan. You want to elevate and sanctify your life? Become a *kabarnit*. Become the captain of your life, the captain of your existence. You have to know that wherever you go, whatever you do, whatever you say, you're responsible. You have to accept that responsibility and live by it.

A father came to me. He wanted to talk about his son, a wonderful boy, a prince. This father told me that he sent his son to one of the best yeshivos in the world. He had a rebbi, a big talmid chacham, who used to call him a dummy. Dummy, dummy, dummy. The rebbi lacked patience. He was frustrated. The boy didn't know the Gemara, so he called him a dummy. He threw daggers into the boy's head and heart. He broke him, wounded him, distorted him. Where was a little bit of responsibility? Every boy that comes into his class is his responsibility, even if he's a difficult student. Is it responsible to call the boy a dummy?

Speaking to another person is a tremendous responsibility. You are responsible for how you speak to your wife, how you speak to your husband and how you speak to your children. The big tzaddikim knew this. It was amazing how they minded their speech, how their speech was refined, like crystal clear spring water.

15

אך ידוע דבריו הק' של הרה"ק מקאצק זי"ע על פסוק זה ואנשי קודש תהיון לי - שתהינ מענטשליך הייליג", כלומר להיות מקודשים בכל מעשי ותנגות בני אדם, והיינו כמג מענטשליך הייליג", כלומר להיות מקודשים בכל מעשי ותנגות עוה"ז אין זה תכלית שביאר השפת אמת זי"ע, את דבריו, דלהפריש א"ע לגמרי מכל עניני עוה"ז אין זה תכלית המכוון, כי מלאכים אינם חסרים בשמים, אלא עיקר המכוון הוא שכל עניני ומעשי האדם

אשר רגיל הוא לעשות בחייו הרגילים וכל דיבוריו אשר רגיל היא לדבו בחיי היום יומיים,
יהיו בהתרוממות ובקדושה, וזהו "מענטשליך הייליג", וכדהא "מצינו כחז"ל (כסחים ג.)
שעיקם הכתוב שמונה אותיות בתורה כדי שלא להזכיר דבר מגונה ח'י. ובכך יובן הימב
למה פסוק זה חשוב יותר משאר הפסוקים של קרושה הנ"ל, כי בוים לא מוזכר ענין
"אנשי" קודש, אשר בזה מתעלה כל חשיבותם של ישראל. שביכולהם לקדש את עצמם
במעשיהם ובדיבוריהם של חיי היום יומיים, וכדמובא מבעל התניא זי"ע על הפיום "שמור
במעשיהם ובדיבור אחר", שבכל דיבור ודיבור צריכים לזכור ולשמור את האחר יחיד ומיוחד
עבר"ק, והיינו שכל הדיבורים שמדברים במשך היום, יהיו דיבורי ייהודי ירא שמים, נקיים,
ערינים, קרושים ומהורים, ולא של עמי הארץ שהם ההיפוך מבל זה.

וצדיקי הדורות זי"ע היו כל כך נזהרים בזה שלשונם תהיה זכה ונקיה, עד שהיו עושים בדרים על גבי גדרים להשמר מכל נדגוד של אי נקיות בדיבורם, ומיבא מהרה"ק מצאנו זי"ע שהיה נזהר לא להזכיר על פיו אפילו שם כלכ, אלא היה אומר כף-למד-בית, "כי גם זה היה נחשב אצלו לדיבור שאינו נקי כל כך, וכן צריך כל אחד לעשית, לפשפש כי גם זה היה נחשב מילים ששייך להחליפם במילים קדושים יותר ונקיים יותר, ובכך בדיבוריו שמא יש בהם מילים ששייך להחליפם במילים קדושים יותר ונקיים יותר, ובכך להיות אנשי קודש - מענמשליך הייליג.

ובפרט ליזהר מלחשחמש במילים ובכיטויים קלים של אנשי הרחוב אשר אין רוח חכמים בוחה הימנו, ועפ"י רוב, דיבורים וביטויים אלו מקודם מאינשי דלא מעלי וכוי, אשר זה משפיע נוראות על כל מי שרק מעלה אותם על פין, כפי הידוע שבכל דבר בעולם יש ענין של כח הפועל בהנפעל, וכדמובא מהבעל שם טוב הקי, דכשהיו מביאט לפניו כלים, מפסלים, ושאר חפצים, היה אומר כל המחשבות שהיה האומן חושב בעף עשייתו הכלי, כי כח הפועל בנפעל (ע" נוצר חסר פ"ו ד"ה אהבה), ולכן כתב המגיד הק' ממעזריםש זי"ע (לקומי אמרים ד"ה ולפעמים) שאין ללמור בספר שחיבר אדם רשע הפי יש בו ד"ח, לפי שנתדבק בנשמת האדם אשר עשה זה הספר עכר"ק.

והנה יש עוד הפסד גדול בדיבורים שאינם ראויים, שבטומאת שפתים הרי מלכלכך הרבה דברי הקדושה, וידוע מ"ש בירושלמי (ברכות א', ב') בשם רשב"י, דבדין היה צריך שיהא שני פיות, אחד לדברי תורה ולדברי קדושה, ואחד לדברי חול, אך מסיק שם ד"אם בפה אחד אין יכול העולם להתקיים מפני דלטריא שלו עאכו"כ בשנים", וע"ז נא' (משלי י"א, כ"ב): "נזם זהב באף חזיר וגו", ועד כמה שמונע את עצמו מפישוק שפתים הרי עולים בשויים כל דברי התורה והקדושה שלו. וצריך שיכוון גם בדברי חול רק לתועלת בענינים הנוגעים לרוחניות, וכמו שדרשו (ע"ז י"ט, ב׳) עה"פ "ועלהו לא יבול" (תהלים א׳, גו: "גם שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד", היינו שיהיו מכוונים לתועלת זולתו, ולפעמים אף לתועלת גשמית או לשבחו.

הלשון - האדם הארת דרך (ניסב) ום

16

מהו הגורא שבניבול פה, שצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ואנשים צעירים מתים, רחמנא ליצלן? כתב המהר״ל, בביאורו לגמ׳ זו: ״כבר אמרנו כי החטא בבר אשר הוא צורת האדם״. ומהי צורת האדם? ״במה שהאדם חי, מְדְבֵּרִ״. צורת האדם היא החיות־הרוחנית המתבטאת בכח הדיבור "והוא מנבל פה אשר נחשב צורת האדם״. הפה, שהוא צורת האדם - מתנבל. ״ואף אם הוא מוטא בדבורו והוא מחרף ומגדף אין החטא ההוא מיוחד לפה״, אלא שהוא מגלה כלפי חוץ את כח הכפירה הטמון בלבו כפי שהמהר״ל מבאר.

"אבל נבול פה - חטא הזה מיוחד לפה, שאינו עושה דבר רק שמוציא דבן.

נבלה", וכו'. ענין זה נמצא גם בכתובות ח': ושם ביאר המהר"ל יותר
"שאין ניבול פה שעושה דבר לחברו, שאם הי' מוציא דבר גנאי, שהי' גנאי לאחַר לא הי' החטא מפני הדבור וכו' דלא דמי ללשון הרע שהוא מְדַבֶּר רע לאחָר (על אחר), ואין עיקר החטא מצד הדבור רק מצד הרע שהוא עושה בדבור, אבל זה (נבול פה) הוא מצד הדבור בלבך, ולפיכך אם מנבל פיו אפי' בינו לבינו נקרא ג"כ נבול, כמו מי שהולך בגילוי ערוה, אפילו שלא לפני אדם, נקרא גילוי ערוה.

נלכך אפילו אם אין שומע אדם הוא איסור". הדבור האסור המתיחס אל הפה - הוא נכול פה!

ממשיך המהר"ל (שנמ): "זהוא חוטא בַצורה, שהוא כל האדם!! וכו' כי כך ראוי לחטא הזה, שהוא בַצורה, כי אל הצורה נמשך הכל. ואמר עוד: וגזרות קשות מתחדשות, דבר זה הוא בעבור חוזק הצורה שהיא קשה, כאשר ידוע מענין הצורה". לַצורה יש עוצמה כבירה, כיון שבצורה טמון הכל. חומר בלי צורה - כאילו אין כאן כלום! גולם שאין בו צורה! כך הוא בענינים גשמיים וק"ו בענינים רוחניים. כח הדבור הוא הביטוי של הנשמה הפועמת באדם. פגיעה ברוממות הדבור היא פגיעה בצורת האדם, שהוא פגיעה בדבר בעל העוצמה הכבירה ביותר באדם.

3 MINE 17

ג. לשון נקיה - איתא בזותר תקרוש (ח"ב דף קכא.) אשריהם ישראל שתקב"ה רצה להוקיר אותם יותר מכל שאר בני העולם, בתחילה אמר להם (שמות ימ, ו) "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", לא הוסרה מהם אהבה רבה עד שקרא אותם (שם) "וגוי קדוש" שהוא יותר חשוב, לא הוסרה מהם האהבה עד שקרא אותם (דברים ז, ו) "כי עם קדוש אתה", לא הוסרה מהם האהבה עד שקרא אותם (שמות כב, ל) "ואנשי קודש תדיון אתה", לא הוסרה מהם האהבה עד שקרא אותם (שמות כב, ל) "ואנשי קודש תדיון לי", שהוא יותר חשוב מכל עכ"ל (מתורגם ללשה"ק), ולכאורה יש להבין למה פסוק זה של ואנשי קודש תהיון לי חשוב יותר משאר פסוקים הג"ל (ועי המשך לשון הזוה"ק שם מש"כ על זה).

Perhaps we can now begin to understand the severity of sins of speech in Torah. Speech is the basic tool of Creation and revelation, as we have noted, and the ability to speak is the hallmark of the human. Misuse of this central gift is particularly devastating – the first sin ever committed

was brought about by improper speech: the serpent's devious words to the unsuspecting Chava (Eve). In that immoral and treacherous temptation lay all the danger that misused speech can hold.

There is an aspect of the misuse of speech which needs special study: wasting words. There is a particular problem in wasting words, even when the words spoken are not false or intrinsically sinful. In general, this is part of the problem of wasting any human resource: any time or effort wasted in a human life is wastage of that life itself and therefore a very serious matter. But wasted words, d'varim b'telim, are particularly problematic.

The world is full of empty words. The nature of modern media is such that there is virtually no limit to the amount of words which are spewed out constantly, and our society is inundated with talk. But it seems that the more words that are poured out, the less meaning they convey. We have plenty of words, but very little communication.

And that is part of the understanding of the universal and peculiar human motivation to speak endlessly about that which is utterly meaningless. But the real obligation here is not to yield to that temptation which is both utterly frivolous and yet very high indeed. Our obligation is to make every word count. Each word is precious, each word is a spark of the fire of one's depth which can be used to ignite endless fires of life and spirit, and using each word thus is the avenue to that higher world which is all light.

23

מישה

יום הכפורים

778

[2]

יסוד מנהג אמירת כל נדרי

יסוד המנהג לומר כל נדרי׳ עם כניסת יום הכיפורים, לפי שיום הכיפורים הוא יום סליחה ומחילה ותשובה, וצריך האדם להטהר מעוונותיו ביום זה. ואם נדר אדם בתוך השנה איזה נדר, הוא חייב לקיימו, ואין יום הכיפורים מכפר עליו ופוטרו מלקיים נדרו. ואם נדר ושכח לקיימו, מה יעשה ויהא נקי ביום הכיפורים מעוון נדרים, אין לו כפרה אלא התרת הנדר. לפיכך תקנו לעשות התרה זו בציבור כדי לבטל למפרע את הנדרים שעבר עליהם, וכן את הנדרים שעתיד שלא לקיימם.

וחששו ביותר לעוון נדרים, לפי שהוא חמור מאד ועונשו מרובה, שהחמירה תורה על החטאים הבאים על ידי דיבור יותר מהחטאים הבאים על ידי מעשה, וכמו שאמרו רבותינו (ערכין טו ע"א) האומר בפיו חמור מן העושה מעשה. וטעם דבר זה הוא לפי שיתרונו של האדם על בעלי החיים הוא בכח הדיבור, כמו שכתוב (בראשית ב-ז) "ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה", ותרגם אונקלוס: "לרוח ממללא" (לרוח

וא"כ כל שכן וכל שכן בעניני ביבור שהוא ממש עצם מהותו וחיותו של האדם, והוא קולמום הלב, אשר מצינו בו ביותר הענין של כה הפועל בהנפעל, כמו שהאריך בה בספר שם משמואל (פ' דברים עמ' מ"ו) איך שכל מהותם ומבעם של אוה"ע מתפשמות בתוך דיבוריהם ולשונותיהם, וזה מושך את כל המדבר בלשונותם שיושפע ממבעם, ועיי"ש דבר גורא על זה מהרה"ק מקאצק זי"ע ואכמ"ל, וזה לעומת זה, כמה כח נפלא יש בדיבורי צדיקים לעורר את קדושתם אפי לאחר פמירתם, כמו שאמרו הז"ל (במות צו:) דכשמזכירים איזה דבר תורה שאמרה איזה ת"ח שבבר נסתלק מהעולם, שפחותיו געות ודובבות בקבר, ומובא בספה"ק שזהו בחינה של תחיית המתים ממש (עי' אור עולם אות ס"ח), הדי שבדיבורו של צדיק, שם ממון חיותו ממש, עד שבהזכרת דיבוריו מעוררין שוב את נפשו אפי' לאחר פמירתו, וא"כ כמה צריכים אנו להזהר בנפשינו לא להזכיר שום דיבור ובימוי של אינשי דלא מעלי, כדי שלא להתקשר ח"ו ברוחם הממאה הת"ל ושלא להתרבק בשורש חיותם השפלה אשר עלול הדבר לגרום ח"ו נחק

גדול לנפש האדם המעלה דיבוריהם על פיו, ובמקום זה לדבר רק דיבורים קדושים ונקיים שדיברו בו צדיקים.

אלו הם הג' עניני דיבור אשר מרוב הרגל עלול האדם להכשל בהם ח"ו, ולכן עתה בסיום ימי השובבי"ם צריך כל אחד לפשפש בדיבוריו אם יש בו מעין שלש אלו, ולקבל על עצמו בהחלמה גמורה לשמור את פיו מכאן ולחבא במהרה, ולפני כל דיבור ולקבל על עצמו בהחלמה גמורה לשמור את פיו מכאן ולחבא במהרה, ולפני כל דיבור במוציא מפיו לחשוב ולהתבונן האם אין בהם שום גנאי וחסרון ופחיתות, וכראיתא בספה"ק (שמות יד, ב) וישובו ויחנו לפני פי החירות, שעשו חניה והמתנה להרבונן לפני כל פעם שמתחילים לדבר ולפני שהפה געשה חירות, וכעין דאיתא במפה"ק לפרש הגמ' (ברכות יו.) מרגלא בפומיה דרבי מאיר, ד"מרגלא" הוא לשון מרגליות, כי ר"מ היה לו מרגלית בפיו, דהיונו שהיה שוקל את כל דיבור ודיבור שהוציא מפיו כמו זהב ומממונים מרגלית בפיו, דיבוריו אם הם זכים נקיים וקדושים, וקבלה זו יהיה כלי גכון לקבל הקרושה של ימי השובבי"ם על כל השנה, וגם יוכה עי"ז שהשבינה הק' תשרה באמרי פיז, וכלשונו הק' של הבת עין (פ' שופמים) וו"ל: מי שמקדש עצמו ופיו ודיבורו להיות בקדושה, ממילא נעשים התיבות היוצאים מפיו בקדושה "דירות ובתים נאים לשכינה" עכל"ק.

ינסיים דכרינו עם לשון קרשו של רש"י על הגמ' (ע"ז מ:) שיחת חכמים של ת"ה צריכה תלמוד, וו"ל; כדי להחלמד לדבר בלשונם שהוא בלשון "נקיה ועושר מרפא" (כל"ק, הרי שלשון נקיה מביא, עושר - עשירות של בנשמיות יחד עם עשירות רוחניוה, תורה תפילה, מדוח, קדושה ומהרה, וכר, וגם מרפא - שמוכך את האדם מכל תחלואין בנפשו רוחו ונשמתו, עד שנעשה שלם בכל עניניו אכי"ר.

תיג

3

חוום

פרשת מטות

שערי

30

לא יחל דברו. (ל, ג)

◊ פירשו חז"ל (תוספתא נדרים ד, ד) שלא יעשה דבריו חולין, שאם לא
יקיים דיבורו הרי הוא עושה דיבורו חול. וכאן טמון יסוד גדלות וחשיבות
דיבורו של אדם, שמן הראוי להתבונן בו מעט, כי בעוונותינו מזלזלים
מאד בענין הדיבור.

מאד בענין הדיבור.

**Comparison of the description of the desc

והנה ידוע כי מצוות רבות מאד תלויות בדיבור, כמו קריאת שמע, קידוש, ספירת העומר, ועוד כהנה רבות (אשר בעל ה"יראים" מונה את כולם בספרנ) ואף תלמוד תורה שמקיימים מצוותה גם בהרהור, יש מצוה מיוחדת להוציא הדברים בפה וכדמפורש בחז"ל מה טעמו של דבר.

והענין בזה הוא, כי הדיבור הוא הכח הממוצע (המחבר) בין המחשבה שבעולם הרוחני למעשה שבעולם הגשמי, אשר ניתן אך ורק לאדם בלבד, וכמו שאמרו (בראשית ב, ז) "ויהי האדם לנפש חיה" ומתרגמינן לרוח ממללא. ואף על פי שמצינו שיחת בעלי חיים ודקלים וכדומה, מכל מקום אין בצפצופם ובשיחתם מהות הרוחני, אלא הם בבחינת רמיזה שיבין השומע מה כוונת המצפצף, מה שאין כן בדיבורו של אדם נמצאת המהות הרוחנית בעצם הדיבור, [ואשר על כן איכא מאן דאמר דעיקר הנדר הוא בלשון הקודש, ושאר לשונות הם כשיחת בעלי חיים ודו"ק,] וזהו חשיבות הדיבור. ואשר על כן אמרה תורה 'לא יחל דברו' שאין זה מן הראוי שיצא דיבור אחד של אדם לבטלה, [ומה נואלן שאין זה מן הראוי שיצא דיבור אחד של אדם לבטלה, [ומה נואלן האנשים המבלים ימיהם ומחללים דיבורם בדברים בטלים] כי אין לשער גדלות דיבורו של אדם.

Showing oneself up through mindless speech is just one manifestation of

bituy s'fasayim, which includes failing to follow up on nedarim, vows; making promises without any commitment, such as promising money to

tzeddakah and not paying. We must be very careful what we say because we

must stand behind our promises. One piece of advice I give prospective teachers is to always assume that for every type of life challenge, your class contains at least one student who is grappling with it. If you go with that

assumption you'll avoid making silly comments or saying things in a way

מדברת), ויתרון זה נתן לו שיהא משתמש בו לטובה. ואם הוא משתמש בו לרעה, הרי הוא מוריד עצמו למדרגה נמוכה משל בעלי החיים. הבהמה אינה מקלקלת בפיה, והוא, מקלקל גם בכח דיבורו, לפיכך ראוי הוא לעונש חמור על כך: והתרת הנדרים היא אחד מתיקוני חטאות הלשון והפה.

26

7778

Take Rober 1947

יום כיפור

על מנת להתיר

את כל הקשרים שנקשרו בעצת היצר ומכוון בזה גם ענין כלי הדיבור בדייקי, כי על ידם אדם נודר ונשבע ומחרים, וזה מורה על כל האיסורים שבאו לו לאדם במשך כל השנה כולה, מחמת שלא נזהר לשמור את פיו בקדושה כראוי, ודיבר בו כל מיני דברי חול דברים בטלים ומבוטלים, דברי לשון הרע שחוק ורכילות, ודברי נבלות פה רח"ל, וכבר נפסקה ההלכה (מו״מ סי׳ ד סי״ו) ייש נוהגין לרחוץ פיהם שחרית מפני הרירים שבתוך הפה׳. וזאת לפי שצריך להזכיר את השם הגדול בקדושה וטהרה, ואם כך בכל השנה כולה, אזי קל וחומר ב<u>יום הקדוש</u> הזה, שאנו צריכים לרחצו ולנקותו ולטהרו מכל וכל, כי באיזה פנים ובאיזה פה נוכל להתפלל את תפילות היום הקדוש, אם הורגלנו לדבר בפינו כל דברי נבלה רח"ל, ועל כן מתירים את כל הקשרים והנדרים שנעשו עם הפה, ואנו אומרים יבכולהון איחרטנא בהון׳, ומקבלים על העתיד לבוא שמעתה אואילך נשמור על הפה כעל כלי שרת, בשמירה מעולה וחזקה, וכדרך שכתב האוה"ח הק' (נמדבר כו, כג) 'ומצאתי לחסידי ישראל שכתבו כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת אשר ישרתו בם בקודש, כי אין קדושה כקדושת התורה, ולזה אסור לדבר בו אפילו דברי חול, הגם שאין בהם דברים האסורים׳

10x (C) 2000-1675 2

עכלה״ק. ועלינו לקבל על עצמינו ולהחליט בהחלטה ברורה שלא נשתמש

בפינו הקדוש לומר דברים שאינם ראויים.

וכן בדיבורנו. חשיבות גדולה יש בזה שנתרחק מביטויים גסים. לא מדובר כאן בניבול פה ושאר דיבורים אסורים ח"ו, אלא בעדינות הביטוי גם במה שהוא היתר גמור, כמו שביארה הגמרא בריש מסכת פסחים: "עיקם גם במה שהוא היתר גמור, כמו שביארה הגמרא בריש מסכת פסחים: "עיקם הכתוב ... שש עשרה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו" (שם ג.), וכן "הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דהלל וחד מינייהו רבן יוחנן בן זכאי... חד אמר ... ומוסקין בטומאה ... מובטח אני בזה (שנזהר מלהזכיר מלת "טומאה") שמורה הוראה בישראל..." (שם ג:). הרי שהגמרא רואה בזה שורש גדלות בתורה. כן מרמזת הגמרא שאירות בדבר זה מורה על פגם פנימי. שמביאה מעשה ב"הנהו תלתא כהני, חד אמר הגיעני (מלחם הפנים) ... כזנב הלטאה (שרץ שמא), בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול" (שם).

516 476 CIGG 37

התעוררות גדולה לנושא חטאי הלשון ניתן להפיק מהמעשה שסיפר הגר״ח ברלין זצ״ל אודות התגלות הגר״י בלאזר זצ״ל אליו בחלום, בליל שבת קודש שבתוך ה״שבעה״ לפטירתו. וכך סיפר: ויהי בליל שבת קודש סמוך לאור הבוקר, בא המנוח אצלי בחלום ואמר לי: יישר כח על שלא הגדת עלי שבח (בהספדו, לפי צוואת הנפטר). ושאלתי ממנו מה נעשה בדינו בעולם ההוא ואמר לי שדין של מעלה חמור מאד, שאי אפשר לשום אדם בעולם הזה לשער כלל! וביחוד מקפידים על דברים האסורים שנדברו שלא כהוגן. ושאלתי עוד, איך עלה בדינו. והשיבני, שכל ימות החול לא הניחו לו לבוא אלי בחלום ולתת לי ייישר כח״ עד יום השבת, שנתנו לו בו מנוחה והניחוהו להיראות אלי בחלום. יותר לא דיבר מאומה ונעלם ממני, חלף הלך לו ולא ראיתיו

הג"ר חזקיהו יוסף מישקובסקי זצ"ל, חתן הגרי"ב, הוסיף כי שמע מהגר"ח ברלין שאחרי שאמר לו בחלום שדין של מעלה חמור מאד, הוסיף ואמר: אמנם לתלמידי שאחרי ש הרבה מליצי יושר, אולם מקפידים מאד על חטא הלשון.

תלמידי מוייר הגרייא לופיאן זצייל זוכרים ברטט כיצד היה מוייר מספר מעשה זה בהתרגשות מיוחדת ושואג כארי: אבל חטא הלשון נורא מאד!! וחוזר ואומר: חטא הלשון נורא מאד, נורא מאד חטא הלשון! אף אחד אינו בא לסנגר ולהגן על החוטאים בחטא זה! (מתורגם מאידיש).

והיו הדברים מרטיטים את לב השומעים, והכל עמדו נפעמים לנוכח חרדת הדין ויראת חטא אשר השתקפו בהזדעזעותו הגדולה ובהתרגשותו הרבה של רבינו זצ״ל. אכן, מה נורא הוא חטא הלשוו.

V8745 28

וכן מובא על הפסוק (שיר השירים ד, ז) כחום השני שפתותיך, דכמו בזמן הבית כשקשרי

→ החום השני על ההר ונתלבן החום, היה זה סימן מובהק לבני ישראל שנתרצה הקב"ה
למחול להם על כל עונותיהם, ושיתן להם שנה פובה ומבורכת ברוחניות ונשמיות, ואם
ח"ו לא נתלבן היה זה סימן על ההיפוך ח"ו, ואף שלמראית עין לא היה ניכר על זה
שיש בזה הבדל ונפקותא בכל העולמות, כי זהו חום קמן של בד גרידא, ועכ"ז בחומ
קמן זה היה תלוי כל העולמות כולן, כמו כן הם שפתיו של אדם, שבדיבורים הקמנים
והפשומים של האדם ה"ז עושה מהפכות גדולות בכל העולמות, בבחי בורא עולמות
והפשומים של האדם ה"ז עושה מהפכות גדולות בכל העולמות, בבחי בורא עולמות
ומחריבן, וזהו כחום השני שפתותיד, בדיוק כמו החום השני.

ואם את כל העולמות מנהיג האדם ע"י דיבוריו, כל שכן וכל שכן שאת "עולם הקמן" אהוא האדם עצמו, הוא מנהיג ע"י דיבוריו, וכל הצלחתו ועתידו בעוה"י ובעוה"ב תוא האדם עצמו, הוא שכתב בזה דבר גורא בספר ערבי נחל (פ' גח דרוש ב') בביאור

.30

כל זה בא ללמדנו כי דקות הבחנת העדינות שבדיבור באה ממקוך פנימי שבנפש, והיינו מכח הדוחה את הטומאה שבעומק פנימיות הלב: והרוצה לעלות במעלות התורה עליו לשמור בכל כחו על עדינות זו.

הרהור במבואות מטונפים

תהו גדר האיסור החמור להרהר בדברי תורה במקומות המטונפים (ברכות כד:), וכבר הביא הגר"ח מוולוזין ז"ל בנפש החיים (ג. ג) דעת הטועים שמקשים הא "לית אתר פנוי מוניה כלל". אבל הענין הוא שאם גם אי אפשר לטומאה להימצא בלי אחיזה בניצוצות הקדושה, מכל מקום רע הוא מאד אם האדם לא ירגיש בנפשו את המיאוס והבזיון שבהרהור בדברי תורה במקומות מטונפים. אין זה אלא שחסר לו הרבה מאד מכח הדוחה את הטומאה

בתוך עומק פנימיותו.

אָמֶר אָבָּיִי – Abaye said: אָמֶר הָבִי – A אַמֶּר אָבָּיי – A person should not speak in such a manner, saying that God has punished him less than he deserves.[50] דָּאָמֵר רָבִי שַׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ – For R' Shimon ben Lakish said יְבָר יוֹםִי - וְבָן תָּנָא מִשְׁמֵיה דְּרַבִּי יוֹםִי and, likewise, a Baraisa was taught in the name of R' Yose, רבּs follows: לְעוֹלֶם אֵל וְפְתָּח אָדָם פּוּו לְשָׂטָן — ONE SHOULD NEVER GIVE SATAN AN OPENING. אָמֶר רֶב יוֹטֶף – And Rav Yosef said: מַאי קרָאָה – What verse supports this idea? -The following verse, which says: אַכְּרוֹם הָּוּיננוּיי ,,בְּמְעָט בִּסְרוֹם הָוִינוּיי Had not Hashem left us a small remnant we would have been like Sodom.[63] מאי אַהְרֵר לְהוּ נָבִיא – And what does the prophet say in rejoinder, in the very next verse: דְבַר־הֹי קְצִינֵי סְדֹם – Hear the word of Hashem, O chiefs of

33

WITH HEARTS FULL OF FAITH 100 %

The Shulchan Aruch states (Orach Chaim 124:7) that when a person talks in the synagogue during chazaras hashatz while the chazzan is repeating the Shemoneh Esrei, it is such a grave transgression that "gadol avono mi'neso, his sin is too great to bear." In other words, his sin is too great to be forgiven, a burden too heavy

for God to carry, so to speak.

Nowhere else in the Shulchan Aruch does this harsh expression appear, even with regard to the gravest sins. The only place where we find this expression is in the Torah (Genesis 4:13), where it appears as a question rather than a statement. Cain has just killed Abel, and God has confronted him with his crime. And Cain says to God, "Is my sin too great to bear?" And God did indeed forgive him. Killing his brother was apparently not a "sin too great to bear." Yet talking in the synagogue during chazaras hashatz is too great to bear? How can such a thing be?

Some three hundred and fifty years ago, the Jewish population of Eastern Europe was devastated by Cossack pogroms for two years. These years came to be know as Tach (5408/1648) and Tat (5409/1649). We do not know for certain how many Jews died in these horrible massacres. Some estimates run as high as the hundreds of thousands. Afterwards, Rav Yom Tov Lippmann Heller, known as the Tosefos Yom Tov, had a dream in which he was told that the reason this calamity befell the Jewish people is that people used to talk in the synagogue during chazaras hashatz. He made a great public tumult about it in an attempt to get people to stop doing it. In fact, some siddurim have a special Mi Shebeirach prayer for those that do not talk in the synagogue during chazaras hashatz. It dates from the time of the Tosefos Yom Tov.

How can we understand such a thing? How can it be that so many thousands of people perished because of the sin of talking in the synagogue during chazaras hashatz?

Without question, the problem here is not the seriousness of the sin. Talking in the synagogue during chazaras hashatz is cer-

tainly a serious sin, but there are sins that are considerably more serious. The problem is something else entirely.

What do you think happened when the Cossack massacres began? What do you think the people of a town or village did when they saw Cossacks thundering towards them on their big horses? They ran to the synagogues and prayed desperately to God. They prayed "complete prayers" with faith and confidence

אהבת החיים

גם קיים הרגש טבעי של אהבת החיים והפחד מהפסקת החיים. גם לזה מקור פנימי רוחני עמוק – היינו ההרגש שכל רגע ורגע של חיים יש לו תכלית עליונה של גילוי כבודו ית׳.

גם כאן אפשר להבחין מעלות ומדרגות בני אדם. ככל אשר האדם יותר ריק מרוחניות. מופקר הוא יותר להרגשת אי־חשיבות החיים. רואים אנו בימינו איך בני אדם מוכנים לסכן את חייהם בשביל דברים של מה בכך. ולזה קוראים "גבורה". אוי להם, כי אין זה אלא מאשר נפשם ריקה מתוכן ונכרתת משורש עץ החיים, ולכן אין חייהם נחשבים בעיניהם לכלום. ויש אשר עושים מ"ספורט" אידיאל ועבודה זרה אליה הם מוכנים להקריב את חייהם ממש. ולחנם הם טוענים נגדנו שאנחנו "פחדנים". כי לא ידעו ולא יבינו שזה אשר רוח חיים בקרבו לידבק בחיי עולם הוא ירגיש בפנים לבבו את הערך האמיתי של כל רגע בעולם הזה. לכן "אהבת החיים" אצלנו יש לה משמעות אחרת לגמרי מאשר אצלם.

אל יפתח פיו לשמן

ובוה ניתן להבין ענין "לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן" (ברכות יט.), שפירושו שלא יאמר דברים שנשמע מהם כאילו הוא מזלזל בחייו. כי בזה מעורר בעצמו מדת הדין (עיין מהרש"א חידושי אגדות כתובות ח:). והענין

הוא, שאם לא ירגיש אדם עיכוב פנימי מלהוציא מפיו דברים כאלה. זה לאות שבתוך לבו לא יחוש הרבה לערך העליון שבחייו כנ"ל. כי נגד מה שמושרש ממש בלב לא ימצא אדם בנפשו היכולת להוציא בשפתיו בשום אופן, ואפילו להוכיר דבר זה כצד אפשרי לא יוכל. ואם הוא מוכן באופן גס להוציא אפשרות זו מפיו. הרי זה בדקי דקות מעין אותה ההפקרות שדיברנו עליה לעיל. וזהו אשר יתן פתחון פה לשטן לקטרג עליו ח״ו.

סיכום הדברים: רגשות האדם הטבעיים יקרים הם מאד וממקום קדוש יבואו. הרוצה לעלות במעלות התורה והיראה עליו לשמור עליהם שמירה מעולה ולטפחם היטב. כי אוצר גדול של קדושה טמון בהם.

in the power of their prayers to save them. And they prayed without arrogance and complacency like "beggars standing at the door." But it was to no avail. Their prayers were not "immediately accepted." Why? Because God said, "When you came to the synagogue during the good times, you sat there talking with your friends and neighbors during chazaras hashatz, as if this were not a holy place. You made a mockery of the prayers directed to Me. Now you come to pray? Now you come to say Arinu Malkeinu, Our Father, Our King? If I am a Father, where is My honor? If I am a King, where is My reverence? (Shemos Rabbah 46:4) Did you consider me your Father and your King when you sat and chatted in My Presence during the good times? It is too late. Your prayers are not accepted."

That is why talking in the synagogue during chazaras hashatz is a "sin too great to bear." It is the height of negligence. Talking in the synagogue neutralizes the most potent defensive Kweapon in the Jewish armory, which is prayer. And then when calamities loom, Heaven forbid, when we suddenly realize we are in a crisis situation and we turn to God with faith and sincerity, it is too late. The power of prayer has been forfeited, and

we are left defenseless.

If we look closely at the language of the Rambam, we find that he always groups teshuvah and tefillah, repentance and prayer. These two go together. Why? Because when we get ready to pray, if we want our prayers to be effective, we must first clear our record.

We have to express our regret for talking in the synagogue, if we ever did it. We must express our regret for offering up

עבורת

(M) CEO 5

ובזה יש לרמו עוד, שובה ישראל עד ה׳ אלהיך, ואמר היאך מוכלו לשוב אליו ימברך, הדרך הראשון לתשובה הוא ״קחו עמכם דברים״, היינו שתקחו לכם כח הדיבור, לדבר דיבורים אליו ימברך, ועל ידי זה ושובו אל ה׳, וזהו שאמר יאמרו אליו״, רעדט לו אים, היינו שחדברו אליו ימברך דיבורים קדושים, שחדברו אליו ימברך דיבורים קדושים, ואמר עוד ״ונשלמה פרים שפתינו״, כי עבודת התפלה נחשבת לנו בזמן הזה במקום קרבן בזמן המקדש.

וביון שעיקר העבודה בימים אלו היא להרבות בתפלה, לכן עלינו להתבונן קלת בעת הוחת, היחך נרחה מלבנו בעבודת התפלה בכל ימות השנה, כי הילר אורב על זה עד מאוד, וממליא לפני האדם כל מיני טרדות, שידמה בדעתו שאי אפשר לו להקדיש זמן להתפלל כראוי, ובעת התפלה הוא מפיל על האדם עייפות וחולשה, ומפתהו שאסור לו להתאמץ לומר מיבות התפלה בפה מלא, ולהתפלל בכוונה בחיות ובהתלהבות, כי הוא איש חלש מאוד, והוא עיף, וכל שכן שהי הפשר לו לעמוד על רגליו ומן הרוך כל כך, ובזה פוטר נפשו מלהתעמק בעבודת התפלה, ומתפלל כמלות אנשים מלומדה בלי חיות,

אבל אילו היה האדם משיג קלת את
רוממות התפלה, והיה מרגיש
שהתפלה היא מיות נפשו, לא היה מרגיש
שום חולשה ועייפות בעת תפלחו, שהרי
כאשר יודמן לפניו עסק טוב, לא יעלרטו
לא גשם ולא שלג, ולא ירגיש או שום
חולשות הגוף, אלא יתעמק בו בכל חושיו,
ואף יעמוד על רגליו שעות רבות אם
ילמרך, דכיון שהוא משיג שוה נלרך לו
לחיות נפשו, ומשתוקק להשיגו, אין לו שום
מניעה מלד הגוף. ואם בעסק גשמי הדבר
כך, כל שכן בעסק רותני, שבדבר רותני

ודאי לא שייך שטבע הגוף יעכב בו, וכמו שפרש"י הק' בפרשת שלח (מחדבר י"ג לי), כנה נכלה, אפילו בשמים והוא אומר לנו כבו סולמום ועלו לשם נלליח בכל דבריו, כי אם היה רלון הבורא שנעלה לשמים, לא שייך שהטבע יעכב בדבר. אלא ודאי כי החולשה הזה שנופלת עליו בעת התפלה, אינה אלא עללות בעבודה, כי אינו מרגיש

שהתפלה היא חיות נפש הישראלי.

"incomplete prayers" devoid of faith and confidence that God listens to our prayers and responds to them. We must express our regret for all those times we prayed without proper humility and subservience, like prosperous householders rather than beggars standing at the door. And we also have to express our determination to improve in the future. Our repentance is not expedient. It is not meant just to make today's prayers effective. It has to be a full repentance. Only then can we begin to pray. Only after we ask forgiveness for our neglect and abuse of prayer can we expect God to accept our prayers.

If we really believed that "by Your great kindness do I come into Your House," we would appreciate all the wonderful opportunities God has given us to come close to Him and be uplifted. We express to Him our deepest gratitude for the opportunity to enter the portals of the synagogue and ask Him for all the good things, material and spiritual, we want Him to provide for us. During the Ten Days of Teshuvah, we would be beside ourselves with joy that God has given us the opportunity to "seek Him out when He can be reached."

שיעורי חומש בר וולקה (א)

39

שם ברש"י: "שם שמים שגור בפיו". במדרש כתוב (בר"ר פו, ה) שפוטיפר ראהו בשפתיו ממלמלות, שהיה "מלחש ונכנס מלחש ויוצא".

זה כעין מה שכתוב באברהם (לעיל כא, לג) "ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם", שפירושו שאברהם אבינו הקרה שם ה' בפי כל בריה (רש"י שם). זה לימוד בשבילנו, כשאנו במצאים בסביבת אנשים לא דתיים אנו צריכים לדבר כמו שאנו רגילים, לומר "ברוך השם" ו"בעזרת השם".

ולכאורה אף אנו במדרגה זו של יוסף, ששם שמים שגור בפינו. אנו אומרים "אם ירצה השם", "ברוך השם", וכותבים "בעזרת השם" בראש כל מכתב. אך אין הדבר כן, אין הכי נמי אנו אומרים "אם ירצה השם" ו"בעזרת השם", אבל לא זה נקרא שם שמים שגור בפינו. מדרגתו של יוסף הצדיק היא שכשראה את עזרת השם בחוש, על זה אמר "בעזרת השם", וכשהרגיש שמעשה פלוני תלוי ברצון השם, על זה אמר "אם ירצה השם". זו לא היתה אמירה בלבד, אלא ראיית עזרת ה", ראיה והכרה ברורה א שהמעשים תלויים ברצון ה", הוא ראה והרגיש בהשגחה, זה נקרא שם שמים שגור בפיו. זו המדרגה של יוסף.

עורת ה׳. אנו כותבים ״בעזרת השם״, אנו לא מרגישים רצון ה׳ במעשים, לא מרגישים עורת ה׳. אנו כותבים ״בעזרת השם״ מבלי לשים לב לשטויות שכותבים אחר כך בגלל שזה רק מהשפה ולחוץ ומתוך הרגל. אנו לא רואים עזרת ה׳ ורצון ה׳, ושוכחים ממנו. שח לי רבי אבא גרוסברד ז״ל כשהלכנו ברחוב, ״הנה, רחוב שלם הומה בני אדם, עובדים ועומלים, ואף אחד לא זוכר את הקב״ה״! כך אנשים חיים - הכל כהרגל. שובחים אפילו שיש ה׳, עד שמתפלאים אם מישהו חושב עליו. הרי בכל מעשה שהאדם עושה, עליו לראות את ה׳ ולהבחין בהשגחה.

יש מן הגדולים שהכ<u>רתי שהיו חוששים לכך, ולא היו</u> מרבים לומר "ברוך ה'" או לכתוב "בעזרת ה'" במכתביהם. לומר זאת סתם בלי כוונה - אין לזה ערך.

את זה הישיבה היתה צריכה ללמר, ליאות השגחה בכל דבר ולהרגיש בנוכחות הבורא. ובאמת יש שלומדים בישיבה לקבל מהזולת ולתת, כי כשיודעים שלא אני

הבעל הבית על החפץ ולא השני הוא הבעל הבית אלא ה׳, אז קל לקבל ולתת. כך היה פעם בישיבות, שלמדו לראות ולהכיר את, ה׳.

49 מתנת האומר דבר בשם

האומר -דבר בשם אומרו

Mara - 5 09 mm

כאשר אומר דבר בשם אומרו מכיר המציאה שהמציא לו הבורא באשר אנו עסוקים כעת בקנין האומר דבר בשם אומרו יש להביא דברי הגמי בירושלמי (שקלים פייב הלי ה) וזייל: רי גידל אמר האומר שמועה בשם אומרה יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו שנאמר אך בצלם יתהלך איש, עייכ. ובקרבן העדה פירש, יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו שעל ידי כן יגיד הדבר על אופנו דעיקר הלימוד מרבו בראיית פנים דכתיב והיו עיניך רואות את מוריך, עכייל. ולפייז הן הן הדברים כי מדובר כאן על תורת השמועה המורגשת רק על ידי התייחסות הדברים לבעל השמועה.

43 48 Ways - R. Weinberg

After hearing a good story, joke, or idea, you are excited to share it with others. But do you tend to present it as your own original invention?

Way #50, omeir davar b'sheim omro, means saying it over in the name of the one who said it. When you quote someone, always acknowledge the source. Do not take credit for something that does not belong to you. Give credit where credit is due.

⁶ The Talmud goes to great lengths to trace the intellectual lineage of an idea: "So-and-so said in the name of so-and-so, who said in the name of so-and-so."

Why do people have a hard time acknowledging that someone else is the source of an idea?

We all crave independence and self-respect. Taking credit gives us the veneer of status, while intellectual debts to others seem to threaten that status. We don't like to think that we weren't smart enough to "figure it out for ourselves," or that we needed someone to actually teach us something.

When you feel the need to take credit for someone else's work, that is a warning sign of insecurity, because even though this type of credit may make us "look good," it's actually a cheap substitute

45 & Viduig - R. Glen

How can we avoid bituy s'fasayim? Number one is tefilah, "Hashem s'fasai tiftach (Hashem, open my lips)" help me daven so that my prayer is acceptable and help me use my lips correctly when speaking to other people. We must always bear tefilah in mind; it is crucial for obtaining Heaven's help in whatever area we are trying to improve. One of the casualties of today's world culture is the enormous quantity of words filling social media, the internet etc. that are churned out without any thought behind them. Suchwords are cheap; they lack any value. Who writes a letter today? When they must jot something down people make do with scribbling a note – which manages to contain plenty of mistakes. An old fashioned letter is especially precious because words that have been carefully chosen contain special depth and meaning. Today's society doesn't value the preciousness of either the spoken or the written word.

The Chafetz Chaim shares a powerful idea that can greatly enhance our appreciation of the value of speech. He notes that we greatly underestimate the extent of the hakaras ha'tov we should have to Hakadosh baruch Hu whenever we open our mouths to speak. The Chafetz Chaim explains that in order for any other action a person does — with whatever limb or part of his body — to come to fruition, he has to concentrate and consciously desire to execute every step. Take for example banging nails into a piece of wood. This requires constant concentration; one hand holding the hammer, the other hand positioning the nail, while taking great care not to nail your finger or thumb. If you don't focus, at best you won't accomplish what you wanted and at worst you might end up with a badly injured finger. The same applies when chopping wood, changing a light bulb, washing dishes, preparing food etc. You have to remove your attention from other things and focus on the job at hand. The Chafetz Chaim points out that this is not the

case with speech; a person can pronounce and enunciate a variety of syllables and vowels almost without thinking.

For example, take the word vay'daber, which contains six letters; some are enunciated by the sefasayim, some by the shinayim (teeth), some come from the garon (throat) like the reish. There are five motza'os ha'peh, five organs of speech that produce the letters of the alef beis; each of the letters produced by a particular organ is enunciated slightly differently. When you think about it, every letter is actually quite complicated. Uttering just one word involves switching back and forth instantaneously between one organ of speech and another. Speech should really be no different from any other action that demands concentration but no, we can just open our mouth and say "vay'daber." We barely need to think of a word and out it comes!

וכאשר נתעמק יותר נמצא ביאור אחר לגמרי, ויחודו של קנין זה הוא, כי באמת אומר דבר בשם אומרו אינו רק שרוצה לכבד לבעל השמועה ושלא לגזול התורה מפי אומרו, אלא האומר דבר בשם אומרו היא מדת אמת עמוקה בנפש האדם כאשר איננה נותנת לו להתעטר בעטרה שאינה שלן, ואשר על ידה הוא שולל מעצמו כל מעלה שאינה שלו ומייחס כל דבר אל מקורו הראוי. ומובן כי שלימות כזו במדת האמת יזכה לכוין כל שמועתו לאמתה של תורה, וזה הוא יחודו, ומפני זה הוא מאסף לכל המחנות בקניני התורה.

ובזה מבואר המשך המשנה אשר רבים נתקשו בו הא למדת שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. וכי על ידי שאומר דבר בשם אומרו הוא הסיבה לגאולה. וביאר המהר"ל (דרך החיים על המשנה, ונתבאר בארוכה במתנת חיים מועדים עמוי רל"ח) כשזוכין ישראל ובא להם זמן הגאולה אין הקב"ה מביא אותו אלא ע"י איש, כזה, ורק לו הזכות להיות שליח הי לגאול את ישראל בשעה הראויה. וכן איהלא מפורש בסוף דבריו בזה"ל: ולפי זה לא יקשה לך, הרי פַּמָה שאמרו דבר בשם אומרו ולא הביאו הגאולה, שאין הפירוש שהוא מביא גאולה בודאי, רק כאשר הוא צריך להביא הגאולה לעולם מביא אותו על ידי מי שאומר דבר בשם הוא צריך להביא הגאולה לעולם מביא אותו על ידי מי שאומר דבר בשם אומרו מן הטעם שפירשנו, עכ"ל.

דבר חדש היוצא מכל דבריו הוא, כי "אומר דבר בשם אומרו" אינו מעשה לבד חדש היוצא מדה היא באדם, והיא מדת הענוה הנובעת ממדת האמת שאינה נותנת לו לזקוף על זכותו שום דבר שאינו שייך לו באמת, ותמיד מכיר

ומראה מקום למקור הדברים, ומדה זו אינה שייכת רק בין אדם לחבירו אלא היא גופא המדה המראה לאדם השגחת השיית בחייו הפרטים ובחיי הכלל, ושוללת ממנו כל מחשבה של כוחי ועוצם ידי, עד שנוכל לומר שכל פעם שאדם משיג איזו טובה מהקב״ה ומכיר טובתו של השי״ת ונותן לו הודאה עליה, הרט הוא בזה ״אומר דבר בשם אומרו״, בראותו כי אומרו של כל דבר הנעשה בעולם הוא מי שהוא אמר ויהי, וכיון שעל ידי הודאתו הוא מייחס הטובה למקורה האמיתי ואינו מחזיק טובה לעצמו כלל, הוכשר בזה הכשר גמור להיות מוכן שתבא גאולה לעולם על ידו, כי ממנו יתפרסמו הדברים כהוויתם ממש שכולם רק מעשי ה״.

44

מונית ברכת זו, או אמר לגרום כרכה שאיצ, כגון שיכול לממור בכרכה אי ונורם לברך עוד ברכה זו, או אמר לגרום כרכה שאיצ, כגון שיכול לממור בכרכה אי ונורם לברך עוד ברכה, כגון שהגיה תפלין של יד ומפסיק בשיחה ואו הייב לכרך עוד הפעם על של ראש. ותמברך לבמלה, עובר על לא תשא מדרבגן, אבל המוצא שם שמים לבמלה, עובר על מיע את הי אלהין תירא, וכתיב, אם לא תשמור ליראה את השם הגכבד והגורא כין, כי וזה הוא מכלל היראה שלא להזכיר שמו הגדול כי אם בדרך שכת וברכת מה שמחויב, אבל לא לבמלח, ויירא ויורעועו איבריו בשעה שמוכיר השם. ולא שם המיוחד בלבר, אלא כל השמות שאיגן נמתקין המיוחדין לשמו הגדול כיה. ואפיי בכל לשון, אמור.

47

Why did *Hakadosh baruch Hu* make speech so easy for us that we don't need to stop everything else and concentrate and focus on putting our words together? The reason says the Chafetz Chaim, is because we use our faculty of speech for davening and learning Torah and we need our brains to be available for concentrating on what we are saying, for thinking, for probing and for understanding. It is thus a unique *chesed* that speech doesn't require the same level of effort demanded by all other physical tasks.

Since the whole reason why *Hakadosh baruch hu* made speaking easy is because He wants our brains to be engaged, if we then go and turn this enormous gift onto its head, misusing the smoothness of speech for jabbering away and engaging in *bituy s'fasayim* we are guilty of tremendous ingratitude. So, thinking about this and better appreciating the great gift of speech should make us a lot more mindful about how we use it