

תשורה

משמחת הנישואין של

נתן יהושע וחי' מושקא שיחיו סטאליק

בדר"ח מרחשון ה'תשפ"ו

פתח דבר

לזכרון טוב, יום כלולת צאצאינו החתן התמים נתן יהושע שי' עם ב"ג הכלה מ' חי' מושקא תי', הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק – מיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר – בתשורה המוסגרת בזה.

*

התשורה כוללת:

- (א) שער המכתבים – לאבי החתן הרב אברהם שמואל שי' סטאליק, ללידת אבי הכלה הרב זוסמאן ברוך שי' סארקין, לזקני החתן הרב יחזקאל אליהו שי' סטאליק והרב ישכר שלמה שי' טייכטל, ואבי זקנו של החתן הרב חיים מנחם טייכטל ע"ה.
- (ב) שער המענות – לזקנתו של החתן מרת שיינדל תי' טייכטל ולזקני החתן הרב יחזקאל אליהו שי' סטאליק והרב ישכר שלמה שי' טייכטל.
- (ג) שער היחידות – של זקני החתן הרב יחזקאל אליהו ומרת גיטל לאה שיחיו סטאליק.
- (ד) שער ההגהות – שיחת כ"ה אייר תשכ"ו, לנשי ובנות חב"ד.
- (ה) הגהות באנגלית – הגהות על כמה כתבות שכתבה זקנתו של החתן מרת גיטל לאה תי' סטאליק עבור "די אידישע היים".
- (ו) מכתבים מבעל ה"משנה שכיר" הרה"ג ישכר שלמה טייכטל הי"ד לבנו הרה"ח חיים מנחם טייכטל ע"ה. יצוין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה לראשונה.

*

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע... קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר, תיכף ומיד ממש!

משפחת סארקין

משפחת סטאליק

בדר"ח מרחשון, ה'תשפ"ו

ברוקלין, נ.י.

שער המכתבים

מכתבים בקשר לאבי החתן שי'

סטוליק - ברוקלין

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ.י.

ב"ה, בדר"ה אדר תשל"ב
ברוקלין, נ.י.

הו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' אלי' שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולד להם בן למזל

טוב,

הנה יה"ר מהשי"ת שיכניסוהו לבריתו של
אברהם אבינו, וכשם שיכניסוהו לברית כן יכניסוהו
לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויגדלו ביחד עם
זוג' חי' מתוך הרחבה.

בברכת מזל טוב

סטוליק-

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213

Hyacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

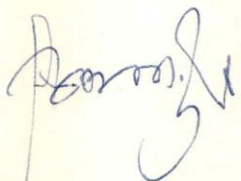
770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ.י.

ב"ה, אדר"ח אדר תשל"ה
ברוקלין, נ.י.

הקד"ח אי"א נו"ג עוסק בצ"צ
מוה' יחזקאל אלי' שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת הולדת השלישי של בנם אברהם
שמואל שי', הנה מועתק לקמן קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלה"ה
נבג"מ זי"ע בנוגע למנהג ישראל זה. ויה"ר מהשי"ת שיגדלו ביחד עם זוג'
חיף לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה

וז"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר.

....ובדבר גזירות השערות - אפשערעניש- הוא דבר גדול במנהג ישראל
ועיקרו הוא בהחנינוך דהשארות פיארות הראש, ומיום הגזירות והנחת הפיארות של
הראש, נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק וברכות השחר וברכת
המזון וק"ש שעל המטה. והשי"ת יהי' בעזרם שיגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים
טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות.

הרה"ח

סטוליק-

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213
493-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ. י.

בי"ה, כ"ד כסלו תשמ"ה
ברוקלין, נ. י.

האברך אברהם שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה על ההודעה ע"ד הכנסו בקרוב לגיל מצות,

הנה יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה למצות
יגדל לבן חמש עשרה וכו' כפסק המשנה (אבות פרק
ה'), ויוסיף התמדה ושקידה בלימודו בתורה, בתורת
הנגלה וכן בתורת החסידות ויהדר בקיום המצות.
והשי"ת יצליחו להיות חסיד ירא שמים ולמדן.

בברכה

סטוליק- ברוקלין

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch

770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213

493-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ.י.

ב"ה, כ"ד שבט תשמ"ה
ברוקלין, נ.י.

האברך אברהם שמואל שי

שלום וברכה

במענה על ההודעה ע"ד הכנסו לגיל מצות,

הנה יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה למצות
יגדל לבן חמש עשרה וכו' כפסק המשנה (אבות פרק
ה'), ויוסיף התמדה ושקידה בלימודו בתורה, בתורת
הנגלה וכן בתורת החסידות ויהדר בקיום המצות.
והשי"ת יצליחו להיות חסיד ירא שמים ולמדן.

בברכה

מכתב ללידת אבי הכלה הרב זוסמאן ברוך שי' סארקין

סארקין - ברוקלין

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch

770 Eastern Parkway

Brooklyn, N. Y. 11213

Hyacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ. י.

ב"ה, כד' מ"ח תשל"א
ברוקלין

הו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב יוסף ישראל שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולד להם בן
למזל טוב והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו
ונקרא שמו בישראל זוסמאן ברוך שליט"א,

הנה יה"ר מהשי"ת שכשם שהכניסוהו לברית
כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים,
ויגדלו ביחד עם זוג' תי' מתוך הרחבה.

בברכת מזל טוב

מכתבים לסב החתן הרב יחזקאל אליהו שי' סטאליק

סטוליק-

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213

Hyacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ.י.

ב"ה, ו' אדר תשל"א
ברוקלין, נ.י.

האברך הו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' יחזקאל אלי' שי'
וב"ג חי'

שלום וברכה!

במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם
ליום חי' אדר הבע"ל,

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב
מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו
בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה
והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי
תורת החסידות.

בברכת מזל טוב

מזל טוב

ברוקלין

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch

770 Eastern Parkway

Brooklyn, N. Y. 11213

493-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ. י.

ב"ה, כ"ט אלול תש"מ
ברוקלין

משפחה שפריצער -

שליט"א

נצטערתי להשמועה מפטירת הרה"ח אי"א
נו"נ עוסק בצ"צ כו"מ מו"ה צבי הירש ע"ה.

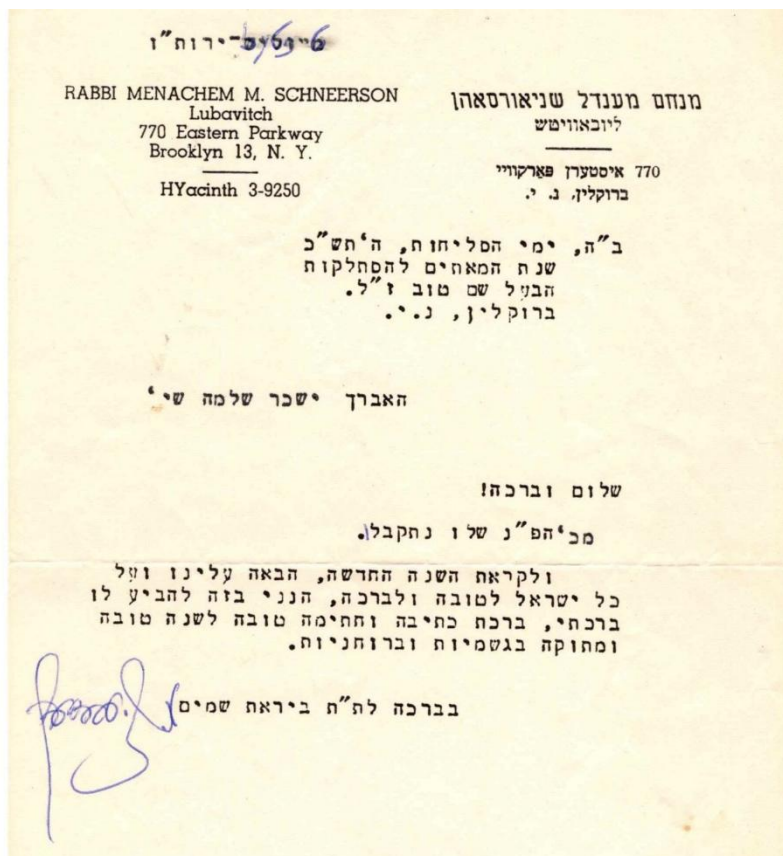
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים.

ומכאן ולהבא אך טוב וחסד ימצא אתכם
תמיד כל הימים.

בברכת כוח"ט

עוסק בצ"צ רב פעלים

מכתבים לסב החתן הרב ישכר שלמה שי' טייכטל

טייכטל .. מכ"הפ"נ שלו נתקבלו.

ש.מ.סימפסון

טייכטל - ירושה"ן

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch

770 Eastern Parkway

Brooklyn 13, N. Y.

HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 אימטערן פארקוויי

ברוקלין, נ. י.

ב"ה, כ"ב כסלו תשכ"ד
ברוקלין

האברך ישכר שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת

שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון
ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנה הצלחה
אצלו בלימוד התורה וקיום המצוות במידור.

בברכה לחלמוד תורה ביראה שמים

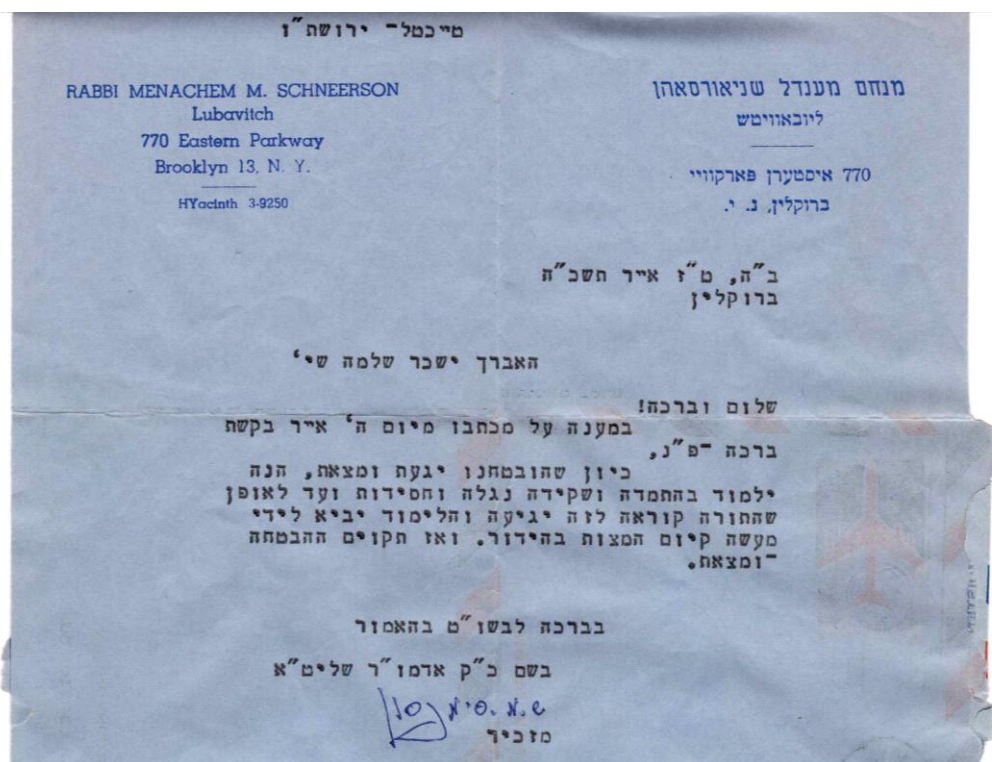
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

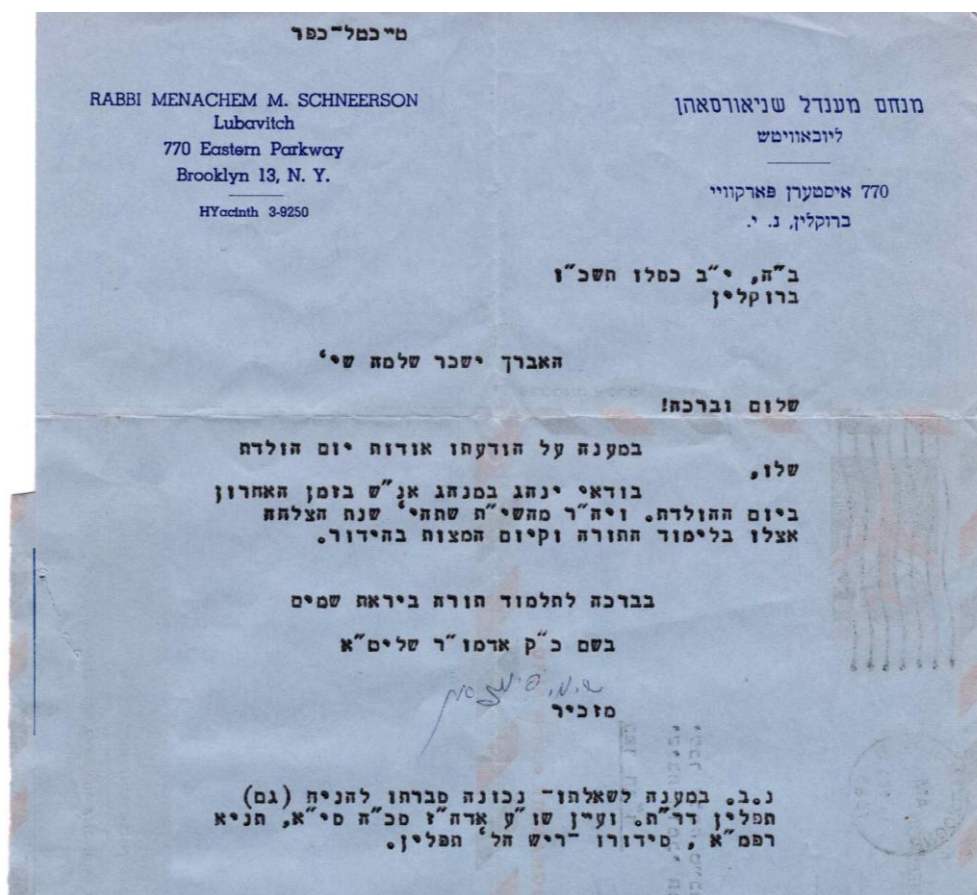
בטח שומר הוא השלשת השיעורים השונים לכל נפש
בחומש תהלים והניא בכל יום, וישמור עליהם מכאן
ולתבא ג"כ.

לכתבו ע"ד קרירות גדולה כו' - לפלא פליאתו:
כחוששים ללימוד המביא לחמימות (עין רמב"ם הל'
יסוה"ת רפ"ב) ועד שהחשש מביא "למעשה" (היפך
העשי) - מובנוח החוצאות.

ENCLOSURE
2 SIDES OVER AND THEN FOLD BOTTOM UP
LISTEN FLAP WELL AND APPLY PRESSURE TO SEAL.

ש.מ.סימפסון

מכתב ללידת אם החתן תי'

טייכטל - ברוקלין

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch

770 Eastern Parkway

Brooklyn, N. Y. 11213

Hyacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ.י.

ב"ה, אדר"ח אלול תשל"ד
ברוקלין, נ.י.

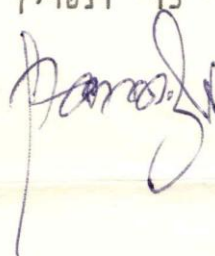
הו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' ישכר שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת
למזל טוב ונקרא שמה בישראל חנה שת"א,

הנה יה"ר מהשי"ת שיגדלה ביחד עם זוג'
תי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

-ידוע מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, אשר
מנהגנו הוא לאמר גם בלידת בת לתורה ולחופה
ולמעשים טובים, ע"פ מרז"ל (ברכות יז' א) נשים
במאי זכין באקרוי' כו' באתנוי' כו' ונטרין כו'.

בברכת מזל טוב

חנה שתליט"א,

אישור מכתב ניחומים

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213
493-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ.י.

**בי"ה, יו ניסן תשמ"ח
ברוקלין, נ.י.**

**תלמידות בית ספר גבוה
לבנות ישראל**

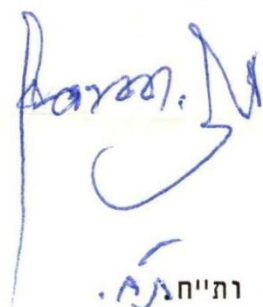
ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו
ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג
כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם
ומדאגות ברוח - בכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה
ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת
חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום
וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

 בברכת החג

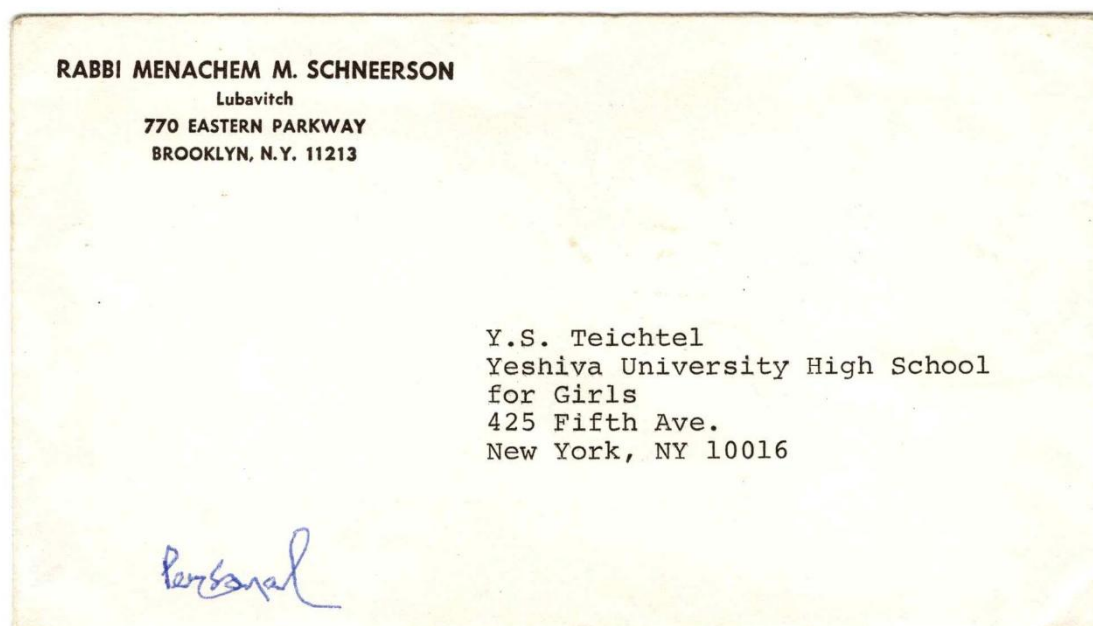
נ.ב. מכ' הניחומים נתקבל בעתו, ות"ח נ"א.

במכתב הכללי-פרטי לחג הפסח תשמ"ח, הופיע "נ.ב." לאלו שהביעו ניחומים בקשר עם הסתלקות הרבנית הצדקנית נ"ע.

לפנינו המכתב ל"תלמידות בית הספר גבוה לבנות ישראל" שעל ידי ה"ישיבה יוניווערסיטי" בניו יארק.

מכתב זה בא בהמשך למכתב ניחומים שעליו חתמו כל אנשי הצוות והתלמידות, בסיומו של כינוס שנערך בסיום השבעה לע"נ הרבנית, בארגון סב החתן הרב ישכר שלמה שי' טייכטל. בסיומו כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

נ.ב. מכ' הניחומים נתקבל בעתו, ות"ח ת"ח.

בשולי המעטפה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

Personal

מכתבים לאבי זקנו של החתן הרב חיים מנחם טייכטל

טייכטל = ירושלים
RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש
770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין נ. י.

בי"ה, אדר"ח אלול תשי"ג
ברוקלין.

הו"ח אי"א נוי"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר חיים מנחם ש"י

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכחבו. וכשהייתי על הציון הקי של
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלה"ה נבג"מ ז"ע הזכרתי זאת וזגחו
זאת אמר וכב"ב-שיחיו-כאו"א להמציא להם, ויזהיר מהשי"ת
שהתקף לדירה חדשה הנה י"ה' משנה מקום משנה מזל לטובה
ולברכה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובטח בקשר עם זה, הנה יוסיף חיוזק ג"כ בענין
הדירה ברוחניות, שזהו לימוד החורה, וכמובן עפ"י הדרוש על זמור
שיר הנוכת הבית בלקו"ת ובסוף ההמשך מים רבים תרל"ו, ומרזם
ג"כ בגמרא-שבית המקדש, שזהו דירתו של הקב"ה וכמ"ש ועשו לי
מקדש ושכנתי בתוכם, ומשחרב יש לו להקב"ה ד' אמות של הלכה עד
ובלימוד החורה הרי צ"ל הקב"ה חומשין, ארץ מלחה שבתורה גופא זהו
פנימיות החורה, לימוד החסידות, ויגדלון בלקו"ת ס"פ ויקרא, ואין
לך דבר העומד בפני הרצון, וכמו שלא יגעתי ומצאתי אל תאמין, הרי
יגעתי ולא מצאתי ג"כ אל תאמין. ולא עוד-אלא שהוא מצליח בדרך
למעלה מן הטבע.

השי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תהי' כשורה ובנקל,
והלד זהו"ק כשורה ובקל, ויבשר בשו"מ בזה ובכל הנ"ל.

בברכת כוח"ט לשנה טובה

ואמנה
אמנה

הדרוש ע"פ מזמור

הלכה עד"ז.

ויעוין בלקו"ת

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה חתי"ק

סייכסל-ירושח"ו

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

הו"ח אי"א נו"נ כו'
חיים מנחם שי'

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ.י.

ב"ה.ה' שבט תשס"ו
ברוקלין

שלום וברכה!

נבהלתי לקבלת מכתבו טר"ח שבט, בו כותב שלא קבל מכתבי
בברכת השנה, ופליאה ותמי' גדולה וגם מצער, כיון שנשלח המכתב מאז
כסובן. ובכ"א מובטחני אשר הוא וב"ב נכתבו ונחתמו לשנה טובה
ומתוקה ולהצלחה בהחזקת היהדות בסביבתו.

בבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק'
של כ"ה פליאה אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וז"ל שברוב יבשר
טובות בכל הנ"ל.

בברכה
[Signature]

סייכסל-ירושח"ו

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

הו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' חיים מנחם שי'

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ.י.

כ"ה, כ"ו סיון תשי"ט
ברוקלין

שלום וברכה!

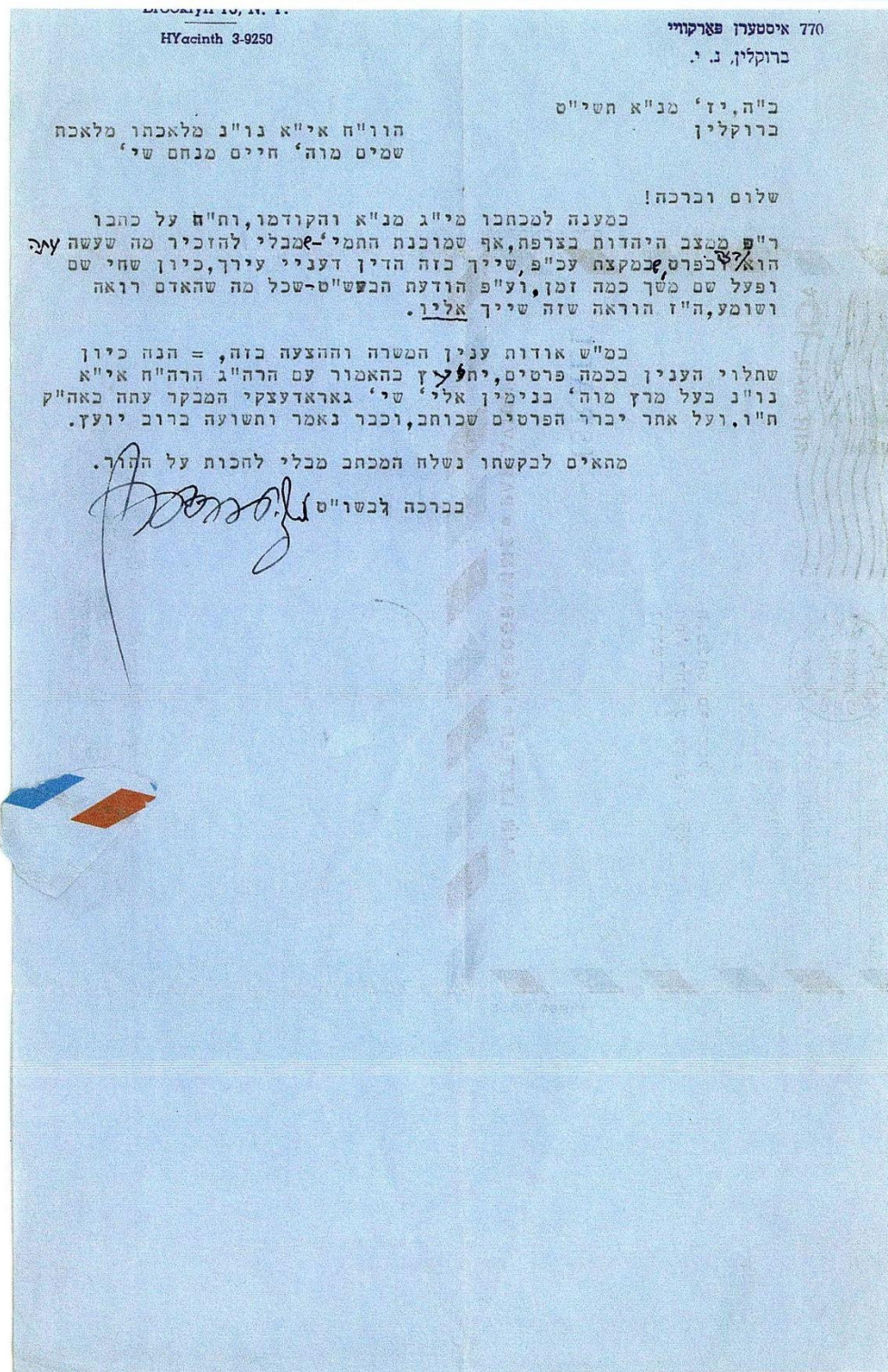
מאשרים קבלת מכתבו מכ"ב סיון,

ובעה רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לנסיעה ולחזרה בכי טוב ובשלום,

ויהי רצון שמכתבו הכא יבשר טוכות מפעולותיו בקדש
הפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד, והרי מוכן שעבודתו בח"ת
כו מלמד בקדש, אין זה מפריע ח"ו, כיון שפס"ד תורתנו תורת חיים-
מצוה גוררת מצוה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר *[Signature]*

אף שמוכנת התמי' - שמבלי להזכיר מה שעשה עתה הוא בזה. ובפרט, שבמקצת עכ"פ,

יתיעץ

טייכטל-ירוש"ה

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch

770 Eastern Parkway

Brooklyn 13, N. Y.

HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ. י.

ב"ה, י"א ניסן ה'תשכ"ד
ברוקלין, נ. י.

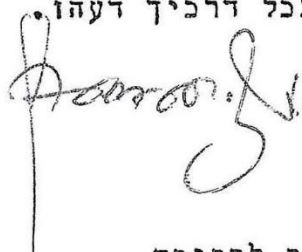
הו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' חיים מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' ניסן,
ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא
עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע
ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות
מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב
עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולחשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה
כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו
תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל
היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בברכת החג

נ.ב.

במענה לשאלתו,
מובן שנכונה הסברא להעתיק לסביבה
דאנ"ש בשעה טובה ומוצלחת.

י"א ניסן ה'תשכ"ד

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ.י.

ב"ה, ט' אלול, ה'תשכ"ז
ברוקלין, נ.י.

הו"ח אי"א נ"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה חיים מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ח מנ"א, וז"ח על הבש"ט, כן יבש"ט
תכה"י ובעמדנו בימי רצון, ימי חדש אלול - (ר"ח: אני לדודי ודודי
לי) - חדש הרחמים,

אשר בימים אלה, כדברי אדמו"ר הזקן, השי"ת הוא ע"ד מלך
שמקבלין "פניו בשדה, ואז רשאיין

- ומוסיף ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר: ויכולים -

כל מי שרוצה - לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר
פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם,"

יהי רצון אשר ימלא המלך ממה"מ הקב"ה - עוד בהיותו בשדה -
כל בקשות ומשאלות לבבו לטובה של כל המקביל פניו, בתוככי כלל
ישראל, ימלא אותם (כנ"ל) בסבר פנים יפות,

ויכתוב ויחתום את כל אחד ואחת לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה
והנגלה.

בברכת כוח"ט

בימי רצון: ראה רש"י שמות לג, יא. טור וכו' או"ח סחקפ"א. ר"ת. לי:
אבודרהם. פע"ח שכ"ד פ"א. ש' הפסוקים שה"ש ו, ג. חדש הרחמים: ראה
ג"כ ד"ה אני לדודי, ש"ת. אדמו"ר הזקן: בלקו"ת פ' ראה דף לב.
רשאיין. ומבאר. יכולים: להעיר מספרי (ראה יב, יז) הובא שם בפרש"י
(המפרש פשוטו של מקרא): לא תוכל - יכול, אבל אינך רשאי. ומוסיף
ומבאר: סד"ה לך אמר לבי, השי"ת. בסבר פנים יפות: ראה פיה"מ לאבות פ"א
מס"ו. - ולהעיר מפיה"מ שם (פ"ג מי"ב): בשמחה וזה יותר כו'. וי"ל שזהו
בחה"ס זמן שמחתנו כו' של אחרי אלול ועשי"ת, הימים דשמאי - שם אורחותיו
(ראה לקו"ת שה"ש מח, ג) ואכ"מ. כל בקשות: ראה אוה"ת להצ"צ פ' ראה
הגהות ללקו"ת הנ"ל (ע' תתח): וי"ל שאז באלול מאיר הארת בחי' יג'
מכילין הנ"ל גם בשושנה החיצונה. ויכתוב ויחתום: להעיר ממש"כ בבד
קודש (בסופו) עה"פ מלפניך (דוקא) משפטי יצא (וראה ירוש' סנה' פ"ב
ה"ג). ישעי' לג, כב. ולהעיר משמ"ר (פי"ט, ה). נתבאר בד"ה וככה -
להצ"צ וכו'): לשעבר אני וב"ד כו' לעת"ל אני לבדי שנאמר כי הולך
לפניכם ה' ומאסיפכם אלקי ישראל.

נ.ב.

הפ"נ שבמכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק"י. וינאץ להרוע - טעין
לוי דהיינו עץ תלמי.

- בנוגע להרופא-טבעוני תלוי בהידיעות ע"ד הצלחתו.

לחתונת זקני החתן שיחיו

מייכטל - ירוח"ו

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch

770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213

HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 אימטערן פארקוויי

ברוקלין, נ. י.

ב"ה, ט"ז סיון תשכ"ח
ברוקלין

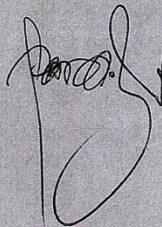
הו"ת אי"א נ"ו נ"ו
מוה' חיים מנחם שי
ויוג' ה'י

שלום וברכה!

במענה על ההודעה אודות השידוך של בנם
האברך מוה' ישכר שלמה שי' עם ב"ג הי' בשעה
טובה ומוצלחת,

הנה יה"ר מהש"ת שי' בשעה טובה
ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה
והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבהורה זוהי
תורת החסידות.

וירוו מהם רוב נחת יהודי אמי'ת
חסידותי.

בברכה מזל טוב

עוסק בצ"צ כו'

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ.י.

ב"ה, י"א אלול, ה'תשכ"ח
ברוקלין, נ.י.

ה'ת"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה חיים מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ב' אלול,
ובעמדנו בימי רצון ובחדש אלול - ר"ה: אני לדודי ודודי לי
- חדש הרחמים והתשובה,
אשר בימים אלה, כדברי אדמו"ר הזקן, השי"ת הוא ע"ד מלך
שמקבלין "פניו בשדה, ואז רשאיין
- ומוסיף ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר: ויכולים -
כל מי שרוצה - לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר
פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם,
יהי רצון אשר ימלא המלך, ממה"מ הקב"ה - עוד בהיותו בשדה -
כל בקשות ומשאלות לבבו לטובה של כל המקבל פניו, בתוככי כלל ישראל,
ימלא אותם (כנ"ל) בסבר פנים יפות,
ויכתוב ויחתום את כל אחד ואחת לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה
והנגלה.

דברי ר' יצחק יצחק ור' יצחק יצחק
ובברכה כח"ס

בימי רצון: ראה רש"י (שמות לג, יא. דברים ט, יח. יט). טור וכו'
או"ח סתקפ"א. אלול. והתשובה: להעיר מהנחומא ובמדב"ר ס"פ חקת
(מלחמת סיוון עשו באלול) וב"ב עח, סע"ב (אלא שמלחמת סיוון התחילה
לא קודם מיום א' באלול). ר"ת. לי: אבודרהם. פ"ה ש"ד פ"א. ש'
הפסוקים שה"ש ו, ג. ב"ה או"ח סתקפ"א. חדש הרחמים: ראה ג"כ ד"ה
אני לדודי, ש"ח. והתשובה: טור וכו' שם. ובכ"ח (שם) דסופי תיבות
דאלול"ל "עולה מ' כנגד מ' יום מו"ח אלול ועד יוהכ"פ כי באלו מ' ימי
התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בחשובה ואז דודו קרוב לקבל
השובה מאהבה. והדיוק מאהבה - שזהו פי' דודי (אלא שבמ' הימים עצמם
- מיוחדים עש"ת שאז התשובה - (רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ו): יפה ביותר
ומתקבלת היא מיד. וראה ל"ה להאריז"ל הצא (כא, יג) דבכתה ירה ימים
היינו - חדש אלול (ועפ"ז - וכפ"י רז"ל (יבמות מה, ב) דהיינו ל' יום
- ה"ז מתחיל באדר"ת). וצ"ע"ק בלקו"ת עה"פ. ואכ"מ. אדמו"ר הזקן: בלקו"ת
פ' ראה דף לב. רשאיין. ומבאר. יכולים: להעיר מספרי (ראה יב, יז) הובא
שם בפרש"י (המפרש פשוטו של מקרא): לא תוכל - יכול אחת אבל אינך רשאי.
ומוסיף ומבאר: סד"ה לך אמר לבי, השי"ת. בסבר פנים יפות: ראה פיה"מ
לאבות (פ"א מט"ו): שמאי אומר כו'. - ולהעיר מפיה"מ שם (פ"ג מי"ב):
בשמחה וזה יותר כו'. וי"ל שזהו בכה"ס זמן שמחתנו כו' שלאחרי אלול
ועש"ת, הימים דשמאי - שם אורחותינו (ראה לקו"ת שה"ש מה, ג) ואכ"מ.
עוד בהיותו בשדה: להעיר ממנהיג"ל (הובא במטה אפרים תקפ"א, ט) דמר"ח
אלול רומז במכתביו כוח"ס כו'. כל בקשות: ראה אוה"ת להצ"צ פ' ראה
הגהות ללקו"ת הנ"ל (ע"תתח): וי"ל שאז באלול מאיר הארה בחי' יג'
מכילין הנ"ל גם בשושנה החיצונה. ויכתוב ויחתום: להעיר ממש"כ בבד
קודש (בסופו) עה"פ מלפניך (דוקא) משפטי יצא (וראה ירוש' סנה' פ"ב
ה"ג). ישע"י לג, כב. ולהעיר משמ"ר (פי"ט, ה. נחבאר בד"ה וככה -
להצ"צ וכו'): לשעבר אני וב"ד כו' לעת"ל אני לבדי שנאמר כי הולך
לפניכם ה' ומאסיפכם אלקי ישראל (וראה מגלה עמוקות פ' עקב השייכות
לאולול).

הרה"ח

בברכת הצלחה בעניני הת"ת ובהפצת המעינות וכו' ובברכת כוח"ט חתי"ק

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ. י.

ב"ה, ה'סיון ה'תשכ"ט
ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
כו' מו"ה חיים מנחם שי'

שקום וברכה! / והענ'
מאשר הנני קבלת מכתבו מאז.
ולקראת חג חשבועות, זמן מהן תורתנו,
חבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזח
להביע ברכתי בנוסח הרב הוא, כ"ק מו"ח
ארמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת החורח בשמחה ובפנימיות.
בברכה בקשר ליום ההולדת - לשנת הצלחה בגו"ר - כולל כמוכן הצלחה בפרי עטו לזכות הרבים ובברכת
החג חתי"ק
נ.ב.
החבורת ילקוט המועדים חו' ג' נתקבלה,
ות"ח.

הרה"ח

מאשר הנני קבלת מכתבו והפ"נ מאז.

בברכה בקשר ליום ההולדת - לשנת הצלחה בגו"ר - כולל כמוכן הצלחה בפרי עטו לזכות הרבים ובברכת
החג חתי"ק

תשורה משמחת הנישואין של נתן יהושע וחי' מושקא שיחי' סטאליק

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ. י.

ב"ה, ועש"ק ואתחנן, ה'תשכ"ט
ברוקלין, נ. י.

ה'ת"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה חיים מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב ~~ממנחם מענדל שניאורסאהן~~ וועל של עתה באתי, אשר שאלוני חוות דעתי בקשר עם "מבצע חפלין", השתדלות - ובכל הדרכים המתאימות - לחזק קיום מצות חפלין והפצתה בכל מקום שיד אדם, אהם קרוים אדם, מבעת, האם גם עתה צ"ל השתדלות מיוחדת בזה ובכל התוקף ובכל החוגים, אף כי, כמובן, בכל חוג וחוג ע"פ דרכו הוא, אבל כל הדרכים והגישות יסודתן בהררי קודש, הוא צד השווה שבכל החוגים, בלשון חכמינו ז"ל "אני ישנה (אבל) ולבני ער לעשותם (המצות) כו" להקב"ה שיגאלני (מן הגלות)", ובפרט מצות חפלין שהוקשה כל התורה כולה לחפלין, וכאשר ידבר המשתדל בדברים היוצאים מן הלב הנה הובטח "כי כל דבר שיצא מן הלב יכנס בלב", וכיון שכל האברים תלויין בלב, הרי סוף סוף יפעול פועלתו -

ודעתי ברורה אשר ההתעוררות והבקשה והדרישה ע"ד "מבצע חפלין", שמדובר בהן זה שנתיים ימים ויותר - בתקופת עומדות גם עתה. ואדרבה ביתר שאח וביהר עז, כי המצב בהוה הוא שזקוקים כעת לא רק לזה אשר "כל עמי הארץ... יראו ממך" - יראה הבאה ע"י מצות חפלין - אלא גם - לתוכן החלכה הידועה - כמ"ש הרא"ש (הל' קטנות - הל' חפלין סט"ו) וז"ל:
מפני קיום מצות חפלין ותיקונן יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדש.

וע"פ האמור מובן גודל המצוה והזכות לפרסם הלכה זו בין כל אנשי המלחמה וקרוביהם וידידיהם וכל בני"א - שליט"א - בכל מקום שהם. ויהי רצון אשר בקרוב ממש נזכה - בתוככי כל אחב"י - לאמר אשר מצב זה הי' ביום אתמול, כי ישלום השלום בעולם ובפרט בארץ הקודש עלי' נאמר: ונתתי שלום בארץ,

ויסופו כאו"א מבנ"י בתורה ומצותי' מחוך שלום השקט ובטח.

בברכה
מנחם מענדל שניאורסאהן

של עתה: ומסיעור היום בפ' השבוע: וקשרתם לאוח על ירך והיו לטוטפת בין עיניך. לחזק: ראה שבת (קל, א): מוחזקת כו' מרופה כו'. ודעתני (יז, סע"ב) ד"ת א"צ חזוק (שלא יקילו בהם), היינו ע"י ד"א. ובאבות (רפ"א) ועשו סיג לתורה, היינו הרחקה (כפיה"מ שם. ראה אדר"נ רפ"ב. שבת יג, סע"א. וברמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ד "לחזק הדת ולעשות סיג". וראה שם פ"א ה"ב. ואכ"מ). ודברכות (לב, ב), היינו שיהי' תמיד בכל כחו (פרש"י שם), או שאף שלא הצליח יחזור עוה"פ (כ"מ באגה"ק ראדה"ז בית רבי ע' קנ), וי"ל דהוכחתו ממאמר הסמך לו: אם ראה כו' שנאמר קוה כו'). אתם קרוים אדם: יבמות טא, רע"א. בהררי קודש: היא בחי' חכמה שבנפש האלקית שבה מלושב אור א"ס ב"ה (תניא ספ"ט). ולהעיר מהתרגום (תהלים פז, א). אני ישנה. הגלות): ילקוט שמעוני שה"ש רמז תתקפח. וראה ד"ה אני ישנה חר"ץ וביאורו (ס' הקונטרסים ח"א). שהוקשה. לחפלין: קדושים לה, א. - דהכוונה לכל המצות. - ועפ"ז יומתק מה שאמר אלישע על חפלין כנפי יונה (שבת מט, א), אף דדרז"ל עה"פ (תהלים סח, יד) היא "מצות" סח. ועפ"ז יל"פ דברי רש"י שם ד"ה כנפי יונה "מפני שהם מצות" (אף דפשוטי' - "הם" קאי אכנפי יונה). הובטח: ס' הישר לר"ת שי"ג. של"ה ש' האותיות אות ל". שכל. בלב: ירוש' תרומות ספ"ח. וראה זח"ג קסא, ב. וראה של"ה שם. כל עמי. חפלין: ברכות (ו, א) ושם "אלו חפלין שבראש". אבל הרי צ"ל כל זמן שבינ עיניך יהו שתיים (מנחות לו, א). וראה צפ"נ (להגאון הרבצובי) על הרמב"ם הל' חפלין (פ"ד ה"ד) דהש"י מוסיפה בתש"ר. הרא"ש: וראה ג"כ בחיי מסות לב, לב. מפני. ותיקונן: נ"א: ע"ש קיום מצות חפלין שתקנו. זרוע אף קדש: תש"י גם בפ"ע - לא רק שמוסיפה בתש"ר דלעיל - כי שם הפעולה "ויראו" היא באחרים - ותש"י לא לאחרים לאות (מנחות לו, ב), משא"כ "וטרף". ונתתי שלום בארץ: להעיר ממרז"ל כל הנותן בעין יפה נותן, ובפרש"י - ב"ב עא, א ד"ה אבל - מוסיף: יותר מדאי. ולהעיר מפרש"י ר"פ השבוע: ואתחנן כו' מתנת חנם אעפ"י כו'. שלום השקט ובטח: להעיר מאגה"ק סי"ב. ד"ה אתה אחי לאדמו"ר האמצעי. אוה"ת לאדמו"ר הצ"צ (וכן מפ' ואחחנן ע' שכז - ושם מביא משל"ה מס' חולין ר"פ תו"א, קסז, א) עה"פ ונתתי שלום.

הרה"ח

המכתב והפ"נ שיקראו עה"צ.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל חתי"ק

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ. י.

ב"ה, זאת חנוכה, ה'תשל"ג
ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה חיים מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת המכתב *אג' ורג'ניס זל"ה זמ"ח ע' הנח"ר וכו'.*
ובעמדנו בסיום וחותם ימי חנוכה - יה"ר שיאירו הנרות הללו
ובמילואם ושלמותם במשך כל השנה כולה, ובאופן דמוסיף והולך
ואור בגו"ר גם יחד,
עדי נזכה לקיום היעוד והי' לעת ערב יהי' אור, דלילה כיום
יאיר.

בברכה
[Signature]

זאת חנוכה: להעיר אשר בזאת חנוכה מרבנים בקריאת התורה, קוראים סה"כ של
כל ימי חנוכה המזבח, קוראים פ' הדה"נ - והרי הקריאה הוא כאו"א בזמן
ואכולה מתני' קאי (רש"י מגילה לא, רע"א). - בכתהאריז"ל שבכל יום דחנוכה
יכוון למדה אחת די"ג מדה"ר וביום הח' מנוצר עד ונקה. - במאמר הצ"צ ד"ה
ברוך שעשה נסים (ברוקלין, חשי"א) סוס"ד: ח' ע"ד א"ז כו". עיי"ש. וחותם
ימי חנוכה: את"ל אשר ח' ימי חנוכה הם מציאות אחת לא נפרדים (מהד"ת להגאון
הרגאצובי ע"י קיח) - עכ"פ בנוגע לנס השמן שתלוי ברגע דנמצא פך השמן (ועפ"ז
יתורץ ענין הנס ביום ראשון (והב"י וכו' מתרצים גם את"ל דנפרדים הם), יומתק
היתור: נעשה בו נס והדליקו ממנו, תובן הסברא דנר שכבה אסור להשתמש בהנר
ובהשמן לצרכיו כל ח' הימים (ריא"ז בשה"ג לרי"ף שבת הל' חנוכה סוסה"ק) -
הרי שלמות כל הימים היא בזאת חנוכה דוקא. שיאירו הנרות הללו: ביאורם בעבודת
האדם - ובכ"מ, ומהם במאמרי חנוכה דכאו"א מרבתינו נשיאינו. במשך כל
השנה: בארוכה קצת במכתב דימי חנוכה שנה זו. היעוד: זכרי' יד, ז. וראה
יל"ש שם. לקו"ת במדבר ח, א. והי' לעת: והסיום שם והי' הוי' למלך על כל
הארץ גו', ובזח"א ס"פ נח שזהו בהמשך לאז אהפוך אל העמים גו' ולעבדו
שכס אחד. ועיין אוה"ת לצפני' (ג, ט) הדיוק ד"אז" - ע"ד הנ"ל בזאת
חנוכה.

מאשר אני קבלת המכתב מד' מ"ח והקונטרס ילה"ש [= ילקוט השמיטה] ות"ח ת"ח על הנח"ר וכו'.

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ. י.

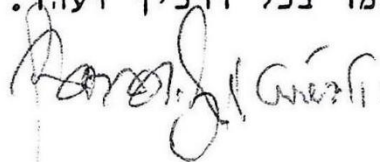
ב"ה, י"א ניסן ה'תשל"ד
ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
כו' מו"ה חיים מנחם שי'

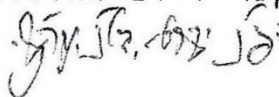
שלום וברכה!
המכתבים וכן הס' שו"ת נתקבלו. ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעה.

בברכת החג והשנה

נ.ב.

ז"ע נתקבל מכתבו מערב שבת הגדול,
ובקשר ליום ההולדת - תהא אצלו שנת הצלחה
בגו"ר.

המכתבים וכן הס' שו"ת נתקבלו. ות"ח ת"ח.

בברכת החג ולבשו"ט חתי"ק

הפ"נ יקרא, בל"נ, עה"צ.

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213
Hyacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ.י.

בי"ה, יום שלישי פ' אלה פקודי,
אדרי"ח אדר שני, ה'תשמ"ו.
ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה"ח חיים מנחם שי

שלום וברכה!

מכ' נתקבל.

והזמן גרמא לאישור ותי"ח

יום זכאי בכמה ענינים, ומהם -

יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, טוב לשמים וטוב לבריות

אלה פקודי - המרמז שרק עניני משכן (-עיי' ושכנתי, אלקות, תומ"צ) שבהם מדובר -
מנין האדם עומד ומראים עליו תמיד, כי הם קיימים לעולם,

אדרי"ח אדר שני - המדגיש התאחדות אדר ראשון ושני, אשר חודש אחד הם

חודש אדר - שכל החודש נהפך לשמחה וליו"ט

וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר,

ועיי' אשר הימים האלה נזכרים (בזכרון המביא לידי מעשה -) ונעשים, מעשים בחיזוק
והפצת אורה זו תורה ויקר אלה (תפלין - המרמזים, והוקשו להם כל) המצות -

ובאופן דמוסיף והולך ואור ומתוך שמחה -

מקדימים - בלי חז"ל - "מסמך גאולה לגאולה", מגאולת פורים שגם לאחר' היו עדיין
בגלות להגאולה האמיתית והשלימה עיי' משיח צדקנו -

שיבנה ביהמ"ק במקומו, הבא בהמשך למקדש המדבר, משכן העדות אשר פוקד ע"פ משה,

ויקבץ נדחי ישראל וכל יושבי' עלי' ונקיים אז כל המצוות, כל מצוה ומצוה וכל
הדינים הנכללים, כמצות רצונך.

בברכה
צאדי' ה'תש"ו
מנחם מ. שניאורסאהן

בברכה להצלחה בהו"ל דחד"ת [=דחידושי תורה] דאביו הרה"ג הי"ד ובכלל חתי"ק

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213
493-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

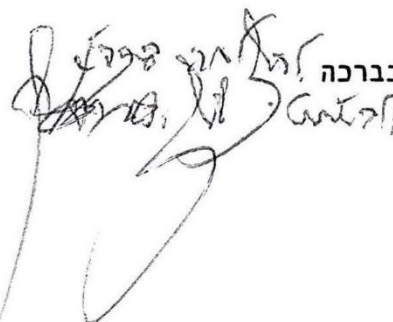
770 איסמערן פארקוויי
ברוקלין, נ. י.

בי"ה, ימי אלול, ה'תשמ"ז
ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נוי"ב עוסק בצ"צ וכו'
מוה' חיים מנחם שלי

שלוש וברכה
הרשימות בתקבלו
ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל
לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר
לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
בגשמיות וברוחניות.

ברכה
לך

הרשימות והפ"נ נתקבלו ות"ח.

בברכה להצלחה בכה"ע ולבשו"ט חתי"ק

שער המענות

[מענה]

מענה להנערה שיינדל איטקין (טייכטל) על מכתבה בו שאלה ע"ד ביקור בארץ הקודש, וצירפה ממון לצדקה (מהעתקה):

א"י היא כשמה "ארץ הקודש" פלטרין של ממה"מ הקב"ה. וביקור בה כדאי רק: (1) בהכנה רוחנית מתאימה (2) לתכלית עלי' רוחניות

[ומכ"ש וק"ו מהיכל מלך בשר ודם, להבדיל, כשהמלך נמצא שם – שאין מכניסים לשם לשם "good time" וכיו"ב]

ובאם בטוחה בשני ה[.]. וזהו בהסכמת הורי' – מקום ביקור הנ"ל.

למל"ח.

אזכיר עה"צ.

[סיון, תשכ"ח]

מענה להחתן הת' ישכר שלמה טייכטל על מכתבו בקשר לקביעת זמן ה"ווארט" (מהעתקה):
ויהא בשעטומ"צ בגו"ר

[קייץ, תשכ"ט]

מענה לר' ישכר שלמה ומרת שיינא טייכטל שכתבו ע"ד רצונם לנסוע לאה"ק, ופירטו כמה טעמים לדבר, וכתבו: "לאור כל הנ"ל שאלתנו מכ"ק אד"ש אם נכונה תכניתנו זו וכדאי לנו לנסוע לא"י או לא" (מהעתקה):

באם: (1) ברור שלא יהיו קישויים בקבלת היתר יציאה משם, (2) לא יכנסו עי"ז לחובות, (3) הנהלת הכולל תסכים [לנסוע לא"י].

אזכיר עה"צ

*

[תשכ"ח?]

מענה להתי' יחזקאל אלי' סטאליק (מהעתקת המזכיר):

על התיבות שבמכתבו: "מה עלי לעשות", כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

כעצת הנהלת הישיבה, ואלו היודעים הנהוג בכיו"ב.

אזכיר עה"צ.

שער היחידות

מרת גיטל לאה תי' סטאליק, עם הורי', לפני חתונתה

בס"ד. אור ליום ד' אדר, תשל"א

יחידות לפני החתונה

מסרתי הפדיון נפש עם ההזמנה לחתונה ליד רבינו שליט"א. קרא את הפתקא ועשה כמה ציונים בהזמנה וגם בפ"נ.

איר ווייסט שוין זיכער ווען די חתן קומט?

ועניתי: מיטוואך אי"ה. (נ"ל שהוסיף: איר ווייסט שוין?)

די חתונה זאל זיין בשעתומו"צ. די טאכטער זאל זיין געבענטשט בגשמיות וברוחניות. איר זאלט מאכן ווארעם און ליכטיג ארום זיך און עס זאל זיין ווארעם אין הויז (ועוד). עס זאל זיין א געבענטשע הויז, זיין געבענטשט פון די טאטע און מאמע און עס זאל זיין א בנין עדי עד.

ובנוגע שידוכים, אזוי ווי איר וועט חתונה מאכן די טאכטער, וועט איר טאן אין גיכן שידוכים מיט די איבעריגע קינדער (ועוד).

**YECHIDUS OF MRS. GITTEL LEAH STOLIK & HERE PARENTS, BEFORE HER WEDDING -
4 ADAR, 5731**

I gave my pidyon and invitation to the Rebbe Shlita. He read them and made some notations on both.

Do you know for sure when the choson is arriving?

Wednesday, iy"h (I think he added: you know already?)

The wedding should be in a good and auspicious hour. Your daughter should be blessed materially and spiritually, you should make light and warmth around you, and your home should have warmth (etc.). Your house should be blessed, blessed from your father and mother, and it should be a binyan adei ad.

As far as shiduchim, just like you're marrying off your daughter, you will quickly make shiduchim for your other children (etc.).

הרב יחזקאל אליהו ומרת גיטל לאה שיחיו סטאליק, לפני לידת אבי החתן

בס"ד. יחידות אור ליום ב', כ"ט שבט, תשל"ב

הרבי קרא את המכתב ושאל: אין וועלכע שפיטאל האט איר זיך פארשריבן? עניתי "לעפערטס". הרבי רשם בראש הנייר.

הרבי אמר: אזוי ווי איר פירט זיך צו געבן צדקה ערב שבת פאר ליכט בענטשן, זאלט איר זיך (אזוי טאן) אזוי פירן יעדן טאג ביזן האבן דעם קינד, ובפרט מאנטאג און דאנערשטאג אין דער פרי.

איר זאלט איבערקומן דעם טראגן ביז'ן געבורט געזונטערהייט, און די געבורט זאל זיין אין א גרינגן אופן.

די קינד זאל זיין א לעבעדיקע און א געזונטער, און איר זאלט אים ביידע מחנך זיין צו תורה ומצות און מגדל זיין צו חופה ומעשים טובים.

און בנוגע וואס איר שרייבט וועגן לערנען, זאלט איר מצליח זיין. און בנוגע וואס איר שרייבט וועגן חושן משפט און אבן העזר איז דאס א גלייכער זאך, און לערנען עכ"פ די הלכות וואס מען לערנט.

און בנוגע צו שימוש ברבנים, בכלל שימוש ברבנים איז א גלייכע זאך, און בנוגע וועלכע רבנים קענט איר זיך נאכפרעגען (ביי די וואס האבן געטאן אין דעם). די רבנים וואס זיינען נאענט צו אונז און די ראש ישיבה פון ישיבה אונזערע, וואס זיי האבן הנאה אז מען קומט זיי פרעגן.

YECHIDUS OF RABBI YECHEZKEL ELIYAHU AND MRS. GITTEL LEAH STOLIK

BEFORE THE BIRTH OF THE CHOSSON'S FATHER - 29 SHEVAT, 5732

The Rebbe read the letter and asked: Which hospital did you register at? I answered: Lefferts. The Rebbe wrote on the top of the paper.

The Rebbe said: Just like you give tzedakah on Erev Shabbos before lighting candles, you should do this every day until you have children, especially Monday and Thursday mornings.

You should make it through the pregnancy in good health and have an easy birth.

The child should be lively and healthy, and you should both educate him in Torah and mitzvos and raise him to chuppah and maasim tovim.

Regarding what you write about learning, you should be successful. And regarding what you write about choshen mishpat and even ha'ezer, it's a good idea; learn at least the halachos that people learn.

As far as shimush for rabbonus, in general it's a good idea, and as far as which rabbonim, you can ask (by those that have dealt with this). The rabbonim who are close to us and the rosh yeshiva of our yeshiva, who enjoy when people come and ask.

הרב יחזקאל אליהו ומרת גיטל לאה שיחיו סטאליק, לפני לידת בתם

בס"ד. יחידות עם כ"ק אד"ש יום א' אדר א', תשל"ג

בקוויתל הי' כתוב בקשר ללידה קלה ובקשר להמשכת הכולל.

עם זאל זיין א געזונטע קינד, בעתו ובזמנו, מען זאל זוכה זיין צו מחנך זיין די קינד צוזאמן מיט אייער זון (אזוי ווי איר האט געשריבן) לחופה ולמעשים טובים.

בקשר צו די כולל, מצדך איז דאס זייער א גלייכע זאך, ובנוגע לפועל וועט איר ריידן מיט הנהלת הכולל. און דו וועסט איבערגעבן אז דו האסט שוין גערעדט מיט מיר און מסתמא זיינען זיי מחליט לפי דעם אופן ווי מען האט געלערנט ביז ערשט.

דאס וואס דו ווילסט לערנען סמיכות און נעמן שימוש איז א גלייכע זאך, וועט איר איבערריידן מיט די הנהלת הכולל...

**YECHIDUS OF RABBI YECHESKEL ELIYAHU AND MRS. GITTEL LEAH STOLIK
BEFORE THE BIRTH OF THEIR DAUGHTER – 1 ADAR I, 5733**

In the kvittel we wrote regarding an easy birth and continued learning in kolel.

The child should be healthy, at the appropriate time, you should merit to educate the child together with your son (that you wrote about) to chuppah and maasim tovim.

Regarding the kolel, from your end, it's a good idea. Practically, you have to speak to the administration of the kolel. You will let them know that you already spoke to me about this, and I assume they will decide based on how you learned till now.

This that you want to learn semicha and shimush is a good idea, so you'll speak with the kolel administration...

שער הגהות

שיחת כ"ה אייר תשכ"ו – לנשי ובנות חב"ד

16-20
ב"ה.
מיר געפינען זיך איצט אינמיטן די טעג פון ספירת-העומר, וועלכע בינדן-
צוזאמען די ביידי/מים-טובים פון פסח און שבועות - שטייענדיק שוין נענטער צום
יום-טוב שבועות. שבועות איז דער זמן מתן תורתנו, ווען דער אויבערשטער האט אונז
דורך תורה געמאכט פאר א פאלק, פאר זיין פאלק, א ג-טלעכע אומה, און אונז באשאנ-
קען מיט אמתער און עכטער פרייהייט. התורה היא חיינו: די תורה איז אונזער ג-טלע
ער לעבנס-קראפט, וואס האט אונז דורכגעטראגן דורך די פארשידענע לעבנס-עטאפן
און חקנות ענדערונגען אין פארלויף פון טויזענטער יארן זינט זי אונז געגעבן
געווארן; און מיט דעם כח פון תורה וועלן מיר ווייטער גיין ביז צו דער אמתער
און שלימותדיקער גאולה דורך משיח צדקנו.

בכדי אויפצונעמען א גאר טייערע און גוטע זאך, בפרט אזא וואס איז לעבנס-
וויכטיק, פאדערט זיך א געוויסע הכנה - אויף וויפל ס'איז מעגלעך - און באשטימטע
צייט-אומשטענדן און סביבה באדינגונגען. אזוי איז אויך בנוגע קבלת התורה: אט-
די זיבן ספירה-וואכן האט דער אויבערשטער באשטימט פאר אידן ווי די צוגרייטונגס
צייט צו אויפנעמען די טייערסטע תורה-מתנה. אין די טעג דארף יעדער איד - מאן
און פרוי גרויס און קליין - זיך דורכדרינגען מיט דער אומגעווענער גרייטקייט
צו קבלת התורה, צו נעמען און ארייננעמען די תורה: ניט באנוגענען זיך בלויז מיט
דעם וואס דער אויבערשטער גיט די תורה, נאר זיין אליין מוכשר צו ווערן א פול-
שטענדיקער אויפנעמער פון תורה, ביז וואנעם תורה זאל זיין דער אויסשליסלעכער
וועג-ווייזער און פירער פון טאג-טעגלעך לעבן-גאנץ פונעם אידן, דער חיות-
קוואל און באשאנער פון זיין גאנצן אויפפיר - פון זיין גאנצן וועזן.

און וויבאלד אז תורה איז די וואס פונדעוועט און פֿורעמט דאס גאנצע לעבן
פון אידן - אין אלע זיינע אספעקטן און דערשיינונגען - איז פארשטאנדיק אז תורה
אנטהאלט אין זיך אזוינס, וואס שטייט אין איינקלאנג מיט די אייגענע אייגנ-
שטעלן אינעם סדר החיים. דאס לעבן און אלגעמיין טיילט זיך און דרשן זיך אויס
אויף צוויי אופנים: איין סוג לעבן צעצאנצט באשטייט פון צעצאנצט געוויינטלעכע,
טאג-טעגלעכע געשעענישן, וואס ווערן באטראכט ווי נאטירלעכע דערשיינונגען און
אין וועלכע ס'איז ניט קענטיק די ווירקונג פון באזונדערס-ספעציעלע כחות; און
ס'איז דא א צווייטע קאטעגאריע פון לעבנס-פאסירונגען, וועלכע טאג טעגלעך מיט
זיך פאר ניט-געוויינלעכע, איבערנאטירלעכע דערשיינונגען, וואס ווערן באוויקט
פון ספעציעלע כחות - אן אפענע אויסדרוק פון השגחה פרטית. אין ספרים ווערן
אט-די צוויי לעבנס-דרכים באצייכנט ווי הנהגה טבעית און הנהגה נסית: דער קב"ה
פירט די וועלט אין א טבע-שטייגער, וואס חזר'ט זיך איבער טאג נאך טאג און יאר
נאך יאר; און ס'איז דא א הנהגה וואס באשטייט פון העכער פון טבע און דאס זיינען
די נסים וואס א דער אויבערשטער באווייזט צו די וואס פארדיענען עס, ניט קיין
טאג-טעגלעכע דערשיינונג. דאך קען יעדער איינער, דורך א גרויסן אריינטראכט
פון אריינבליק אין זיין חיי יום יום, דערבליקן און דערשפירן אינעם אייגענעם
לעבן אויך אט הנהגה נסית.

און אזוי ווי דאס אלץ איז ביי יעדן אידן אין זיין לעבן ווי א פרט, איז
עס אויך אזוי אין באצוג צום לעבן פון אידישן פאלק ווי א כלל, ווי א גאנצע;

.. וואס האט אונז דורכגעטראגן דורך די פארשידענע לעבנס-עטאפֿיען . .

.. פאדערט זיך א געוויסע הכנה . .

.. ניט באנוגענען זיך בלויז מיט דעם וואס דער אויבערשטער גייט די תורה, נאר זיין אליין מוכשר צו ווערן א פולשטענדיקער אויפגעמער פון תורה . .

.. אז תורה אנטהאלט אין זיך אזוינס, וואס שטייט אין איינקלאנג מיט די איינגעשטילטע איינשטעלן איינטיילונגען אינעם סדר החיים. דאס לעבן אדן אלגעמיינ טיילט זיך און דריקט זיך אויס אויף צוויי אופנים . .

.. וועלכע שטעלן מיט זיך פאר ניט-געוויינלעכע, איבערנאטירלעכע דערשיינונגען . .

.. הנהגה טבעית און הנהגה נסית: א הנהגה ווען הקב"ה פירט די וועלט אין א טבע-שטייגער . .

.. דורך א גרונטיקן אריינטראכט פון אריינבליק אין זיין חיי יום יום, דערבליקן און דערשפירן אינעם אייגענעם לעבן אויך אט- די הנהגה נסית.

און אזוי ווי דאס אלץ איז ביי יעדן אידן אין זיין לעבן ווי א פרט . .

- ב -

און אזוי ווי דאס דריקט זיך אין יעדען באזונדערן דור, אזוי שניידט עס דורך די אלגעמיינע דבר ימיא חיים, די כללות-געשיכטע פון אידן, זינט זיי זיינען גע- ווארן א פאלק, און נאך פריער - זינט די וועלט שטייט.

די זעלביקע סארט פארטיילונג איז אויך דא אין תורה, וואס איר ~~הויפטזאך~~ איז דאך אזא לערנען וואס ברענגט צו מעשה: קיום המצות, זיינען דא צוויי קאטעגא- יעס אין מצוות: אזעלכע מצוות וואס אנהאלט איז צו דערנעמען א אידן מיטן בא- וואוסטזיין, אז די הנהגה טבעית, די נאטירלעכע וועלט-איבערלעבונגען שטאמען און ווערן געפירט פון דעם אויבערשטן; און ס'זיינען דא אזעלכע מצוות, וואס זייער הייליקע סגולה זאגט זיך אויס אין שטארקן א אידן מיט דער טיפער איבערצייגונג, אז ווען נויטיק באווייזט השי"ת א נס, און אז ער פירט זיך מיט אידן בכלל אין א וועג פון איבערנאטירלעכקייט.

ס'זיינען ~~אבער~~ אזעלכע מצוות, וואס איינע און די זעלבע מצוה אנטהאלט אין זיך אט די ביידע אספעקטן, ביידע באדייטונגען און אנווייזונגען, אויף דעם אויבערשטן'ס הנהגה אין וועלט: סיי די אנצייגונג אז די הנהגה טבעית די "האנט" פון דעם אויבערשטן; און סיי די שטארקע דערמאנונג פון דער הנהגה נסית, אז השי"ת באווייזט די אידן זיינע חסדים אויף אן איבערנאטירלעכען שטייגער.

אס דאס איז אויך פארבונדן מיט דער סעמע פון דער היי-יאריקער קאנווענשאן פון נשי ובנות חב"ד - מצות שבת. שבת איז פון די מצוות וואס אנטהאלט אין זיך די דאזיקע ביידע אנווייזונגען און מוסר-השכל: שבת איז אטייל פון די עשרת השבועות, וועלכע שטייען צוויי מאל אין דער תורה (אין שבת און אין דבריהם) - ווערט אין תורה גופא, ביים ערשטן מאל (אין פ' יתרו), דערקלערט דער טעם פון מצות שבת: ווייל דעס טעג האט דער אויבערשטער באשאפן די וועלט, און האט דעם זיבעטן טאג גערוט - איז בשעה א איד איז מקיים אט-די מצוה פון שבת ווי דער אויג ערשטער האט געבאטן, אז נאך די "ששת ימים חעבוד" איז ביי אים דער זיבעטער טאג "שבת לה" אלקיך", ער היט אפ און הייליקט דעם שבת לויטן רצון ה' - ווערט ביים אידן דערוועק און פארשטארקט די אמונה און באנעם, דער שטארקער גלויבן און פארשטאנדלעכע איבערצייגונג, אז וועלט איז נישט ח"ו אליין-עקזיסטירנדיקע מציאות, נאר אז דער אויבערשטער האט זי באשאפן און פירט זי אן און אופן פון דעם באשאפונגס-טעג און יום השביעי שבת.

און אט-די זיבן בראשית-טעג ווידערהאלן זיך יעדער וואך און וואך: דער אויבערשטער טוט נאכאנאנד אויפהאלטן און אויפמאכן די וועלט - און ווי דערקלערט אין חסידות- אויך באשאפן זי חמיד ממש פודאסניי. "בכל יום חמיד מעשה בראשית": טאג נאך טאג שטענדיק, ווערט די וועלט איבעראנייט באשאפן פון דעם אויבערשטן, פונקט ווי אין די "מעשה בראשית" טעג און אז ס'קומט שבת "רום" דער אויבערשטער און פאדערט דאס זעלבע פון אידן. איז ווען דער איד פארבינדט און פאראייניגט זיין פירונג מיט דער הנהגה פון אויבערשטן - ווערט ער צוזאמען מיטן באשעפער דא געוועלטיקער אויף וועלט, - און דאס איז וואס שבת באטאנט: די בעל-הבית שקייט פון השבחה עליונה און צוזאמענהאנג מיט הנהגה טבעית.

.. און אזוי ווי דאס דריקט זיך **אויס** אין יעדען באזונדערן דור, אזוי שניידט עס דורך די אלגעמיינע **דברי ימים החיים** ..

.. די זעליקע סארט פארטיילונג איז אויך דא אין תורה, וואס איר **הויפטזאך** איז **דאך אזא** לערנען **וואס** ברענגט צו מעשה: ..

.. **סיזיינען אבער דא אויך** אזעלכע מצוות ..

.. **סיי די אנצייגונג** אז די הנהגה טבעית איז די "האנט" פון דעם אויבערשטן; און **סיי די** שטארקע דערמוטיקונג דערמאנונג פון דער הנהגה נסית ..

.. אט דאס איז אויך פארבונדן מיט **פון די מצות - איז די מצוה וואס מ'האט באשטימט פאר** דער טעמע פון דער היי-אריקער קאנווענשאן פון נשי ובנות חב"ד - **מצות שבת**. שבת איז פון די מצוות וואס אנטהאלטן אין זיך די **דאזיקע** ביידע אנווייזונגען און מוסר-השכל: שבת איז א טייל פון די עשרת הדברות, וועלכע שטייען צוויי מאל אין דער תורה **לאין שמות און אין דברים** - ווערט אין תורה גופא ..

.. אז וועלט איז ניט ח"ו **אן אליין-עקזיסטירנדיקע** מציאות, נאר אז דער אויבערשטער האט זי באשאפן און פירט זי אן אין **אן אופן** פון זעקס באשאפונגס-טעג און יום השביעי שבת ..

.. איז ווען דער איד פארבינדט און פאראיינהייטלעכט **כביכול**, זיין פירונג מיט דער הנהגה פון אויבערשטן - ווערט ער "**שותף**" - צוזאמען מיטן באשעפער דער געוועלטיקער אויף וועלט, - **און דאס איז וואס שבת** ..

- ג -

אין פרשת ואתחנן, וואו די עשרת הדברות חזרן זיך איבער צום צווייטן מאל, דערקלערט תורה, אז שבת דארף אידן דערמאנען ווי אזוי זיי זיינען געווען פארשקלאפט אין מצרים, און ווי אזוי דער אויבערשטער האט (אויף אן איבערנאטיר- לעכע וועג און דורך מעשי נסים) ארויסגעצויגן די אידן פון דארט ^{צו} ~~צו~~ דעם באדינג, אז אידן זאלן (זיך באפרייען פון דעם פרעה מלך מצרים פון זיין צייט - און אויך פון די פארשידענע וועלט באגרענעצונגען (מצרים) פון יעדער צייט - און) זיין אויך אייביק עבדים צו הקב"ה, זיין אינגאנצן אונטערווארפן זיינע געבאטן.

"על קצ כן צוך ה' אלקיך לעשות את יום השבת": אט-די נסים'דיקע באפריי- אונג פון מצרים און קנעכטשאפט צו השי"ת ווירקט זיך אויס אין דעם וואס א איד היט אפ דעם שבת, דורך פארמיידן זיך פון טאן וואס מ'טאר נישט, און הייליקט אים דורך מ'קיים זיין די מצוות וואס דארפן געטאן ווערן אין דעם טאג. דורך דעם באווייזט דער איד זיין שטענדיקן און לעבנס-וויכטיקן געדענקען אז דער אויבער- שטער פירט זיך אויך היינט מיט אידן אויפן זעלבן וואונדערלעכן, העכער פון טבע שטייגער אזוי ווי דאן ביי יציאת מצרים - און דאס איז דער באוואוסט'דיקן פון דער הנגה נסית.

דאס מיינט פון איין זייט דארף ^{דעם} ~~דעם~~ דיקענסאג דורכדרינגען דעם אידן מיט דער ריכטיקער געדאנקען-אויבערציגונג, ביז צו זעלבסטפארשטענדלעכקייט - און דאס דארף ער מיטנעמען אין אלע וואכן-טעג - אז די אזוי-געווענע נאטור-פיר- ונג פון וועלט איז באמת די דורכאויסקע השגחה פרטית פון אויבערשטן, וואס טוט כסדר באשאפן און אנפירן מיט אלע וועלט-איינצלהייטן. אזוי דארף דער שבת, פון דער צווייטער זייט, אריינגעבן אידן דעם נויטיקן שטענדיקן זכרון, דעם אומאויפ- הערלעכן געדענקען, אז נישט בלויז אמאל, ביי יציאת מצרים, האט הקב"ה געוויזן נסים און איצט איז מען ח"ו עבדים, ~~פאצאצא~~ ^{פאצאצא} פארשקלאפט צום ארום; מ'זאל נישט מיינען אז ^{אויף} ~~אויף~~ זיין מיט די נישט-אידן, - וועלכע זיינען אונטערווארפן פארש'דענע וועלט- געזעצן, כאטש זיי זיינען נישט אין איינקלאנג מיט תורה - ^{ה'ש"ס} ~~ה'ש"ס~~ אזוי אויך אידן ח"ו וועלכע ס'איז אונטערווארפן ^{אויף} ~~אויף~~ קייט צו וועלטיקע אומשטענדן וואס זיינען קעגן תורה. דארף הערשן אט-דער געדענקען, אז פונקט ווי דאמאלס, ביים ארויס פון מצרים האט דער אויבערשטער אנגעזאגט: עבדי הם ולא עבדים לעבדים: איר זייט בלויז מיינע קנעכט און לחלוטין נישט אונטערטעניג און אונטערווארפן די יעניקע וואס זיינען אליין נישט מער ווי עבדים; אזוי דארף דער שבת דינען ווי א טאג-טעגלעכע דערמאנונג און אנווייזונג: אויב א איד טרעפט זיך אן אין א קאנפליקט צווישן דער פאדערונג פון דער אומגעבונג און צווישן דאס וואס שטייט אין תורה, אין שלחן ערוך - בלייבט דער איד שטענדיק דער קנעכט פון אויבערשטן - עבדי אחם! בלויז די הערשאפט פון אויבערשטן האט א געוועלטיקונג אויף אידן; און זיין בא- ציאונג מיט אידן איז תמיד אויך אן איבערוועלטליקע, א נסים'דיק-וואונדערלעכע. און דאמאלס איז ~~זיכער~~ ^{אז} וועט האבן א רואי קן שבת; און שבת איז דאן דער טאג "דמיני" מתברכין כולא יומין" - ווען דער שבת ווערט דורכגעפירט און דורכגעהייליקט ווי ס'דארף זיין, ווערן דאן פון דעם שבת געבענטשט אלע קומענ- דיקע וואכן-טעג מיט קדושה און ברכה.

.. און אזוי ווי דער אויבערשטער האט (אויף אן איבערנאטירלעכע וועג און דורך מעשי נסים) ארויסגעצויגען די אידן פון דארט **אויף מיט דערם באדינג**, אז אידן זאלן (זיך באפרייען פון דעם פרעה מלך מצרים פון זיין צייט - און אויך פון די פארשידענע וועלט באגרענעצונגען (מצרים) פון יעדער צייט - און) זיין אויף אייביק עבדים צו הקב"ה ..

.. העכער פון טבע שטייגער אזוי ווי דאן ביי יציאת מצרים - און דאס איז דער באוואוסטזיין פון דער הנהגה נסית ..

.. דאס מיינט: פון איין זייט דארף דער שבת'דיקער טאג דורכדרינגען דעם אידן מיט דער **וויכטיקער געדאנקלעכער** איבערצייגונג, ביז צו זעלבסטפארשטענדלעכקייט - און דאס דארף ער מיטנעמען **אויך** אין אלע וואכן-טעג ..

.. אזוי **אויך** דארף דער שבת, פון דער צווייטער זייט, אריינגעבן אידן דעם **תחלה נכתב "נויטיקן שטענדיק", ותיקן:** שטענדיק נויטיקן זכרון ..

.. מיזאל ניט מיינען אז **מ'איז צוגלייך** מיט די ניט-אידן ..

.. האט דער אויבערשטער אנגעזאגט: עבדים הם ולא עבדים לעבדים: איר זייט בלויז מיינע קנעכט און לחלוטין ניט אונטערטענישג און אונטערווארפן די יעניקע וואס זיינען אליין ניט מער ווי עבדים ..

.. און דאמאלט איז ער זיכער, אז מוועט האבן א רואיקן שבת ..

- 7 -

ווי גערעדט ביי פריערדיקע געלעגנהייטן, הויבט זיך אן דאך אריינפיר צו שבת מיט א צייט פריער נאך איידער שבת דער שבת ^{היינט} ~~דער שבת~~ מיט א צאל מינוטן פריער דארף מען אנצינדן שבתליכט און אריינברענגען ליכטיקייט אין דער נאך-אלץ-וואלדער וועלט. און אויף אט דער ליכטיקייט מאכט מען די ברכה "אשר קדשנו במצוותיו" - דער אויבערשטער האט געהייליקט די אידן דורך די מצוות להליך נר שבת: שבת-ליכט דארף מאכן ליכטיק ביי צוצצן זיך אין הויז און פון דעם טאג דארפן דערנאך דורכגעלויכט ווערן די וואכעדיקע טעג; און פון דעם הויז דארף דאס ליכט זיך צעשפרייטען אין דעם גאנצן אדום. ווערט אפגע'פסקנט אין שו"ע באגרינדעט אויף דער אנווייזונג פון משנה און גמרא, אז אט-די מצוה האט דער אויבערשטער איבערגעגעבן פריער. ^{אין ארץ ישראל} ~~אין ארץ ישראל~~ איז נויטיק צו אט-די מצוה פון נרות-שבת דער אויפגאבע באלייכטן אויך די וואכטיקייט, וואס אין דעם ארגינעל איז אנגעדייטעט דער באנענע אינהאלט פון שבת: א איין האט בכוח דורך דעם אויבערשטן'ס א מצוה אויפצוטאן, אז אויך צוצצן א הויז, וואס פאר זיך קען דארט ח"ו פעלן דאס צוצצן נויטיקע ליכט, זאל זי פאר-וואנדלט ווערן אין א ליכטיק-הייליק הויז, א געזונט, פריילעך און בליקלעך הויז ^{בשמיות ורוחניות}.

און אט-די אויפגאבע און זכות איז איבערגעגעבן געווארן דער אידישער פרוי, אז זי זאל דורכפירן אט-דעם ליכט-אריינפיר און הייליקן צוצצן צוגרייט צו שבת, און דערנאך זאל אט-דער שבת-אור דורכלייכטן די אלע וואכן-טעג.

דאס איז אויך די אפערנונג און מוסר השכל פון דעם וואס די חכמים ז"ל דערציילן אונז אין מדרש וועגן דער ערשטער פון אונזערע אמהות (שרה, רבקה, רחל און לאה): אז ווען שרה אמנו האט פרייטיק געצונדן צי שבת-ליכט, איז טראץ דעם, וואס דאס בוימל איז געווען בלויז גענוג אויף צו ברענען די נויטיקע שעות פון שבת האבן אונזער מוטערס ליכטעלאך געברענט, און באלוינט ביזן קומענדיקן ערב-שבת, וואס דאס האט זי געהאט בכוח צוליב איר גרויסער צדקות און מעשים טובים. ^{דאס ווייזט}

יעדער אידישע טאכטער ווערט אנגערופן בת שרה, רבקה, רחל ולא, דאס מיינט, אז א אידישע טאכטער האט בירושה אט-די איבערנאטירלעכע קראפט: אנצינדנדיי די נרות שבת און מאכנדיק דערביי די ברכה - אז דער אויבערשטער האט זי געהייליקט מיט אנזאג במילא געגעבן דעם כח דערצו - זאלן די דאזיקע שבת-ליכטיקייט און ווארעמקייט נישט בלויז דעם שבת'דיקן טאג, נאר זאלן באגלייטן און דורכנעמען אלע שפעטערדיקע טעג פון וואך, ביז דעם קומענדיקן פרייטיק, ווען זי וועט ווידער צינדן די נרות שבת 8 מיט באנייטער קדושה, מיט צוגעגעבער ליכטיקייט און מיט מער ווארעמקייט.

און ווי גערעדט פריער, ווערט דערמיט באלוינט דאס הויז פונעם אידן און זיין לעבנס-וועג אויף ביידע אופנים: סיי אין די טאג-טעגלעכע, אזוי-גערופען נאטירלעכע ^{ערשיינונגען} ~~ערשיינונגען~~, סיי אין די ארגינעלעכע ^{ניט-געוויינטלעכע} ~~ניט-געוויינטלעכע~~ פאסירונגען

.. הויבט זיך אן דער אריינפיר צו שבת מיט א צייט פריער נאך איידער דער/תחלה מחק תיבת
 "דער", וביטל המחיקה] מעת לעת פון שבת ווערט גילטיק על-פי-דך/תחלה כתב "אנהייב",
 ומחק וכתב:] הויבט זיך אן: מיט א צאל מינוטן פריער דארף מען אנצינדן שבת-ליכט ..

.. אז אט-די מצוה האט דער אויבערשטער איבערגעגעבן בעיקר צו די פרויען.

איז נויטיק צו אַז אט-דער די מצוה פון נרות-שבת איז אין דער צייט פון אריינפיר דאס
 באלייכטן אויך די וואכיקייט, וואס אין דעם אריינפיר איז אנגעדייטעט אויך דער גאנצער
 אינהאלט פון שבת: א איד האט בכוח דורך דעם אויבערשטעניס א מצוה אויפצוטאן, אז אויך
 [תחלה מחק תיבת "אויך", וביטל המחיקה] א הויז: וואס אן און פאר זיך קען דארט ח"ו פעלן
 דאס נויטיקע ליכט ..

.. האבן אונזער מוטערס ליכטעלאך געברענט, און באלייכטן ביזן קומענדיקן ערב-שבת,
 וואס דאס האט זי געהאט בכוח צוליב איר גרויסער צדקות און מעשים טובים.

* דאס ווייזט: יעדער אידישע טאכטער ווערט אנגערופען בת שרה, רבקה, רחל ולאח ..

[סימן ע"י כוכבית להתחיל פיסקא עם המילים "דאס ווייזט", וסימן לחבר לשם הפיסקא
 "יעדער אידישע טאכטער"]

.. זאלן די דאזיקע שבת-ליכטיקייט און ווארעמקייט אנהאלטן ניט בלויז דעם שבת'דיקן
 טאג, נאר זיי זאלן באגלייטן און דורכנעמען אלע שפעטערדיקע טעג פון וואך ..

.. סיי אין די טאג-טעגלעכע, אזוי-גערופענע נאטירלעכע דערשיינונגען, סיי אין די
 אויסנאמעכע, ניט-געוויינטלעכע פאסירונגען ..

(- ה -)

אין יעדן פון די ביידע פאלן ווערט דער איד געפירט און באשיצט פון דעם אויבערשטן
 דעם שומר ישראל. דורך דעם וואס יעדער איד וועט פארוואנדלען זיין הויז אין א
 משכן ומקדש צום אויבערשטן - א הויז וואו דער אויבערשטער געפינט זיך דארט,
 "ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד"; א שטוב וואו אויך וואכעדיקע סעב וועלן
 זיין דערהויבן מיט א הויכקייט און קדושה פון שבת ויום-טוב - וועט אונז דער
 אויבערשטער פירן און באשיצן דורך אלע צייטן, ביז צום ^{א.י.א.} ~~צד דער ליכטיקן~~
 טאג פון דער גאולה האמיתית והש לימה גאר אינגליכן דורך משיח צדקנו.
 דער אויבערשטער גאל בענטשן יעדערער פון אייר, און אלעמען צוזאמען, איר
 זאלט ליכטיק מאכן די אייגענע הייזער און אויפלייכטן ~~בבית ס'איד נאר מעלער~~
 די הייזער ^{א.י.א.} ~~און~~ איין מיט דער קדושה פון חורה ומצוות, "קדשנו במצוותיו"; און
 דאס דאזיקע ליכט זאל באטראלן סיי ^{א.י.א.} ~~אומערשטע~~ נארמאלן, געוויינטלעכן לעבנס-וועג און
 סיי די ניט-געוויינטלעכע ^{א.י.א.} ~~אומערשטע~~ אומערשטע און אלעמאל זאל ~~ליכט~~
^{א.י.א.} ~~אומערשטע~~ געדאנק: דער אויבערשטער געפינט זיך מיט ^{א.י.א.} ~~אומערשטע~~ זיינען דעם אויבערשטן
 פאלק און דער אויבערשטער איז ^{א.י.א.} ~~אומערשטע~~ פירער און ג-ט, ^{א.י.א.} ~~אומערשטע~~ פירן דאס הויז
 געזונטערהייט און פריילעכערהייט, מחנך זיין און ~~אומערשטע~~ קינדער לחורה
 אחופה, אפעס טובים און אויפשטעלן א דור א ישרים יבורך - גוטע און געזונטע
 דורות בגשמיות וברוחניות גם יחד.

[הכוכבית דלהלן פירושה להתחיל פסקא חדשה]

* **און** דורך דעם וואס יעדער איד וועט פארוואנדלען זיין הויז אין א משכן ומקדש צום אויבערשטן . . [כנראה תחלה מחק ותיקן : "וואס יעדער איד וועט פארוואנדעלט"]

. . אויבערשטער פירד און באשיצן דורך **אין** אלע צייטן, **און פירן אונז** ביז צום ליכטיקן טאג פון דער גאולה האמתית והשלימה גאר אינגיכן דורך משיח צדקנו . .

. . זאלט ליכטיק מאכן די אייגענע הייזער און אויפלייכטן, וויפל ס'איז נאר מעגלעך, **אויך** די הייזער און **ארום** אייך מיט דער קדושה פון תורה ומצוות, "קדשנו במצוותיו"; און דאס דאזיקע ליכט זאל באשטראלען סיי **אונז דעם** נארמאלן, געוויינטלעכן לעבנס-וועג און סיי די ניט-געוויינטלעכע דערשיינונגען; [הכוכבית דלהלן פירושה להתחיל פסקא חדשה]

* אומעטום און אלעמאל זאל **אונז** לייכטען **אונז דער** געדאנק: דער אויבערשטער געפינט זיך מיט **אונז**, **אויך מיר** זיינען דעם אויבערשטנס פאלק און דער אויבערשטער **אונזער** [תחלה נכתב "פירער און ג-ט", ותיקן:] ג-ט און פירער-, **און** [תחלה נכתב "וועט מען", ותיקן:] מען וועט פירן דאס הויז געזונטערהייט און פריילעכערהייט, מחנך זיין און **אויסדעווען מגדל זיין** קינדער לתורה לחופה ולמעשים טובים און אויפשטעלן א דור ישרים יבורך - גוטע און געזונטע דורות בגשמיות וברוחניות גם יחד.

די רייד פון ליובאוויטשער רבי'ן שליט"א

צו דער געלעגנהייט פון דעם היינציקן אלוועלטלעכן
כנום פון נשי ובנות חב"ד — אייר תשכ"ז

מיר געפינען זיך איצט אינמיטן די טעג פון ספירת-העומר, וועלכע בינדן-צוזאמען די
ביידע ימים-טובים פון פסח און שבועות — שטייענדיק שוין נענטער צום יום-טוב
שבועות. שבועות איז דער זמן מתן תורתנו, ווען דער אויבערשטער האט אונז דורך תורה
געמאכט פאר א פאלק, פאר זיין פאלק, א גוטלעכע אומה, און אונז באשאנקען מיט
אמת'ער און עכטער פרייהייט. התורה היא חיינו: די תורה איז אונזער גוטלעכע לעבנס-
קראפט, וואס האט אונז דורכגעטראגן דורך די פארשידענע לעבנס-עטאפן און תקופות-
ענדערונגען אין פארלויף פון טויזנטער יארן זינט זי איז אונז געגעבן געווארן; און מיט
דעם כוח פון תורה וועלן מיר ווייטער גיין ביז צו דער אמת'ער און שלמות'דיקער גאולה
דורך משיח צדקנו.

בכדי אויפצונעמען א גאר טייערע און גוטע זאך, בפרט אזא וואס איז לעבנס-
וויכטיק, פאדערט זיך א הכנה — אויף וויפל ס'איז מעגלעך — אין באשטימטע צייט-
אומשטענדן און סביבה באדינגונגען. אזוי איז אויך בנוגע קבלת התורה: אט-די זיבן ספירה-
וואכן האט דער אויבערשטער באשטימט פאר אידן ווי די צוגרייטונגס-צייט צו אויפנעמען
די טייערסטע תורה-מתנה. אין די טעג דארף יעדער איד — מאן און פרוי, גרויס און קליין
— זיך דורכדרינגען מיט דער אומגעהויערער גרייטקייט צו קבלת התורה, צו נעמען
און ארייננעמען די תורה: ניט באנוגענען זיך בלויז מיט דעם וואס דער אויבערשטער
גייט די תורה, נאר זיין אליין מוכשר צו ווערן א פולשטענדיקער אויפנעמער פון
תורה, ביז וואנעט תורה זאל זיין דער אויסשליסלעכער וועג-ווייזער און פירער פון טאג-
טעגלעכן לעבן-גאנג פונעם אידן, דער חיות-קוואל און באשטאנד פון זיין גאנצן אויפפיר —
פון זיין גאנצן וועזן.

און וויבאלד אז תורה איז די וואס פונדעוועט און פורעמט דאס גאנצע לעבן פון
אידן — אין אלע זיינע אספעקטן און דערשיינונגען — איז פארשטאנדיק, אז תורה
אנטהאלט אין זיך אזוינס, וואס שטייט אין איינקלאנג מיט די איינטיילונגען אינעם סדר
החיים. דאס לעבן אין אלגעמיין טיילט זיך און דריקט זיך אויס אויף צוויי אופנים: איין
סוג לעבן באשטייט פון געוויינטלעכע, טאג-טעגלעכע געשעענישן, וואס ווערן באטראכט ווי
נאטירלעכע דערשיינונגען און אין וועלכע ס'איז ניט קענטיק די ווירקונג פון באזונדערס-
ספעציעלע כוחות; און ס'איז דא א צווייטע קאטעגאריע פון לעבנס-פאסירונגען, וועלכע
שטעלן מיט זיך פאר ניט-געוויינטלעכע, איבערנאטירלעכע דערשיינונגען, וואס ווערן באוויקט
פון ספעציעלע כוחות — אן אפענער איסדרוק פון השגחה פרטית. אין ספרים ווערן אט-די
צוויי לעבנס-דרכים באצייכנט ווי הנהגה טבעית און הנהגה נסית: א הנהגה ווען
הקב"ה פירט די וועלט אין א טבע-שטייגער, וואס חזר'ט זיך איבער טאג נאך טאג און
יאר נאך יאר; און ס'איז דא א הנהגה וואס באשטייט פון העכער פון טבע און דאס זיינען
די נסים וואס דער אויבערשטער באווייזט צו די וואס פארדינען עס, ניט קיין טאג-טעגלעכע
דערשיינונג. דאך קען יעדער איינער, דורך א גרונטיקן אריינטראכט און אריינבליק אין זיין
חיי יום יום, דערבליקן און דערשפירן אינעם אייגענעם לעבן אויך אט-די הנהגה נסית.

און אזוי ווי דאס אלץ איז ביי יעדן אידן ווי א פרט, איז עס אויך אזוי אין
באצוג צום לעבן פון אידישן פאלק ווי א כלל, ווי א גאנצע; און אזוי ווי דאס דריקט
זיך אויס אין יעדן באזונדערן דור, אזוי שניידט עס דורך די אלגעמיינע ימי החיים, די

א

די אידישע היים

כללות-געשיכטע פון אידן, זינט זיי זיינען געוואָרן אַ פּאַלק, און נאָך פּריער — זינט די וועלט שטייט.

די זעלביקע סאַרט פאַרטילונג איז אויך דאָ אין תורה, וואָס איר לערנען ברענגט צו מעשה: קיום המצוות. זיינען דאָ צוויי קאַטעגאָריעס אין מצוות: אַזעלכע מצוות וואָס זייער אינהאַלט איז צו דערנעמען אַ אידן מיטן באַוואוסטזיין, אַז די הנהגה טבעית, די נאַטירלעכע וועלט-איבערלעבונגען שטאַמען און ווערן געפירט פון דעם אויבערשטן; און ס'זיינען דאָ אַזעלכע מצוות, וואָס זייער הייליקע סגולה זאָגט זיך אויס אין שטאַרקן אַ אידן מיט דער טיפער איבערצייגונג, אַז ווען נויטיק באַווייזט השי"ת אַ נס, און אַז ער פירט זיך מיט אידן בכלל אין אַ וועג פון איבערנאַטירלעכקייט.

ס'זיינען דאָ אויך אַזעלכע מצוות, וואָס איינע און די זעלבע מצוה אַנטהאַלט אין זיך אַט-די ביידע אַספעקטן, ביידע באַדייטונגען און אַנווייזונגען אויף דעם אויבערשטנס הנהגה אין וועלט: סיי די אַנצייגונג אַז די הנהגה טבעית איז די "האַנט" פון דעם אויבערשטן; און סיי די שטאַרקע דערמאָנונג פון דער הנהגה נסית, אַז השי"ת באַווייזט די אידן זיינע חסדים אויף אַן איבערנאַטירלעכן שטייגער.

פון די מצוות — איז די מצוה וואָס מ'האַט באַשטימט פאַר דער טעמע פון דער היינציקער קאָנווענשאָן פון נשי ובנות חב"ד — מצוות שבת. שבת אַנטהאַלט אין זיך די ביידע אַנווייזונגען און מוסר-השכל: שבת איז אַ טייל פון די עשרת הדברות, וועלכע שטייען צוויי מאל אין דער תורה — ווערט אין תורה גופא, ביים ערשטן מאל (אין פרשה יתרו), דערקלערט דער טעם פון מצוות שבת: ווייל זעקס טעג האָט דער אויבערשטער באַשאַפן די וועלט, און האָט דעם זיבעטן טאָג גערוט. איז בשעת אַ איד איז מקיים אַט-די מצוה פון שבת ווי דער אויבערשטער האָט געבאַטן, אַז נאָך די "ששת ימים תעבוד" איז ביי אים דער זיבעטער טאָג "שבת לה' אלקיך", ער היט אָפּ און הייליקט דעם שבת לויטן רצון ה' — ווערט ביים אידן דערוועקט און פאַרשטאַרקט די אמונה און באַנעם, דער שטאַרקער גלויבן און פאַרשטאַנדלעכע איבערצייגונג, אַז וועלט איז נישט ח"ו אַן אַליין-עקזיסטירנדיקע מציאות, נאָר אַז דער אויבערשטער האָט זי באַשאַפן און פירט זי אַן אין אַן אופן פון זעקס באַשאַפונגס-טעג און יום השביעי שבת.

און די זיבן בראשית-טעג ווידערהאַלן זיך יעדער וואָך און וואָך: דער אויבערשטער טוט נאָכאַנאָנד אויפהאַלטן און אויפמאַכן די וועלט — און ווי ס'ווערט דערקלערט אין חסידות — באַשאַפט ער זי תמיד ממש פונדאָסניי, "בכל יום תמיד מעשה בראשית": טאָג נאָך טאָג שטענדיק, ווערט די וועלט איבעראַניס באַשאַפן פון דעם אויבערשטן, פונקט ווי אין די "מעשה בראשית"-טעג און אַז ס'קומט שבת "רוט" דער אויבערשטער און פאַדערט דאָס זעלבע פון אידן. איז ווען דער איד פאַרבינדט און פאַראיינהייטלעכט, כביכול, זיין פירונג מיט דער הנהגה פון אויבערשטן — ווערט ער "שותף" — צוזאַמען מיטן באַשעפער די געוועלטיקער אויף וועלט. דאָס איז וואָס שבת באַטאַנט: די בעל-הבתישקיים פון השגחה עליונה אין צוזאַמענהאַנג מיט הנהגה טבעית.

אין פרשת ואתחנן, וואו די עשרת הדברות חזר'ן זיך איבער צום צווייטן מאל, דערקלערט תורה, אַז שבת דאַרפן אידן דערמאָנען ווי אַזוי זיי זיינען געווען פאַרשקלאַפט אין מצרים, און ווי אַזוי דער אויבערשטער האָט (אויף אַן איבערנאַטירלעכן וועג און דורך מעשי נסים) אַרויסגעצויגן די אידן פון דאָרט מיט דעם באַדינג, אַז אידן זאָלן (זיך) באַפרייען פון דעם פרעה מלך מצרים פון זיך צייט — און אויך פון די פאַרשידענע וועלט באַגרענעצונגען (מצרים) פון יעדער צייט — און זיין אויף אייביק עבדים צו הקב"ה, זיין אינגאַנצן אוטערוואָרפן זיינע געבאַטן.

"על כן צוה ה' אלקיך לעשות את יום השבת": אַט-די נסימ'דיקע באַפרייאונג פון מצרים און קנעכטשאַפט צו דינען השי"ת ווירקט זיך אויס אין דעם וואָס אַ איד היט אָפּ דעם שבת, דורך פאַרמיידן זיך פון טאָן וואָס מ'טאָר נישט, און הייליקט אים דורך מקיים זיין

די אידרשע חיים

ב

די מצוות וואס דארפן געטאן ווערן אין דעם טאג. דורך דעם באווייזט דער איד זיין שטענדיקן און לעבנס־זיכטיקן געדענקען אז דער אויבערשטער פירט זיך אויך היינט מיט אידן אויפן זעלבן וואונדערלעכן, העכער פון טבע שטייגער אזוי ווי דאן ביי יציאת מצרים — דאס איז דער באוואוסטזיין פון דער הנהגה נסית.

דאס מיינט: פון איין זייט דארף דער שבת־דיקער טאג דורכדרינגען דעם אידן מיט דער איבערצייגונג, ביז צו זעלבסטפארשטענדלעכקייט — און דאס דארף ער מיטנעמען אויך אין אלע וואכן־טעג — אז די אזוי־גערופענע נאטור־פירונג פון וועלט איז באמת די דורכאויסקע השגחה פרטית פון אויבערשטן, וואס טוט כסדר באשאפן און אנפירן מיט אלע וועלט־אינצלהייטן. אזוי אויך דארף דער שבת, פון דער צווייטער זייט, אריינגעבן אידן דעם שטענדיק־נויטיקן זכרון, דעם אומאויפהערלעכן געדענקען, אז ניט בלויז אמאל, ביי יציאת מצרים, האט הקב"ה געוויזן נסים און איצט איז מען חס־ושלום עבדים, פארשקלאפט צום ארום; מ'זאל ניט מיינען אז מ'איז גלייך מיט די נישט־אידן — וועלכע זיינען אונטער־ווארפן פארשידענע וועלט־געזעצן, כאטש זיי זיינען ניט אין איינקלאנג מיט תורה; אזוי אויך אידן האבן ח"ו וועלכע ס'איז אונטערווארפן צו וועלט־קע אומשטענדן וואס זיינען קעגן תורה. ס'דארף הערשן דער געדענקען, אז פונקט ווי דעמאלט, ביים ארויס פון מצרים, האט דער אויבערשטער אנגעזאגט: עבדי הם ולא עבדים לעבדים: איר זייט בלויז מיינע קנעכט און לחלוטין ניט אונטערטעניק און אונטערווארפן די יעניקע וואס זיינען אליין ניט מער ווי עבדים; אזוי דארף דער שבת דינען ווי א טאג־טעגלעכע דערמאנונג און אנווייזונג: אויב א איד טרעפט זיך אן אין א קאנפליקט צווישן דער פאדערונג פון דער אומגעבונג און צווישן דאס וואס שטייט אין תורה, אין שלחן ערוך — בלייבט דער איד שטענדיק דער קנעכט פון אויבערשטן — עבדי אתם! בלויז די הערשאפט פון אויבערשטן האט א געוועלטיקונג אויף אידן; און אז זיין הנהגה מיט אידן איז תמיד אויך אן איבער־וועלט־קע, א נסימדיק־וואונדערלעכע.

און דעמאלט איז זיכער, אז ער וועט האבן א רואיקן שבת; און שבת איז דאך דער טאג „דמיני" מתברכין כולא יומין" — ווען דער שבת ווערט דורכגעפירט און דורכגעהייליקט ווי ס'דארף זיין, ווערן דאן פון דעם שבת געבענטשט אלע קומענדיקע וואכן־טעג מיט קדושה און ברכה.

ווי גערעדט ביי פריערדיקע געלעגנהייטן, הויבט זיך אן דער אריינפיר צו שבת מיט א צייט פריער, נאך אידער דער מעת לעת פון שבת הויבט זיך אן: מיט א צאל מינוטן פריער דארף מען אנצינדן שבת־ליכט און אריינברענגען ליכטיקייט אין דער נאך־אלץ־וואכעדיקער וועלט. און אויף אט־דער ליכטיקייט מאכט מען די ברכה „אשר קדשנו במצוותיו" — דער אויבערשטער האט געהייליקט די אידן דורך די מצוות — „להדליק נר של שבת": שבת־ליכט דארפן מאכן ליכטיק ביי זיך אין הויז און פון דעם טאג דארפן דערנאך דורכגעלויכטן ווערן די וואכעדיקע טעג; און פון דעם הויז דארף דאס ליכט זיך צעשפרייטן אין דעם גאנצן ארום. ווערט אפגע'פסק'נט אין שלחן ערוך, באגרינדעט אויף דער אנווייזונג פון משנה און גמרא, אז אט־די מצוה האט דער אויבערשטער איבערגעגעבן בעיקר צו די פרויען.

איז נויטיק אז אט־די מצוה פון נרות־שבת איז אין דער צייט פון אריינפיר, צו באלייכטן אויך די וואכעדיקייט. אין דעם איז אנגעדייטעט אויך דער אינהאלט פון שבת: א איד האט בכוח דורך דעם אויבערשטנס א מצוה אויפצוטאן, אז א הויז וואס אן און פאר זיך קען דארט חס־ושלום פעלן דאס נויטיקע ליכט, זאל זי פארוואנדלט ווערן אין א ליכטיק־הייליק הויז, א געזונט, פריילעך און גליקלעך הויז בגשמיות וברוחניות.

און אט־די אויפגאבע און זכות איז איבערגעגעבן געווארן דער אידישער פרוי, אז זי זאל דורכפירן אט־דעם ליכט־אריינפיר און הייליקן צוגרייט צו שבת, און דערנאך זאל אט־דער שבת־אור דורכלייכטן די אלע וואכן־טעג.

דאס איז אויך די אפֿלערנונג און מוסר השכל פון דעם וואָס די חכמים ז"ל דערציילן אונז אין מדרש וועגן דער ערשטער פון אונזערע אמהות (שרה, רבקה, רחל און לאה): אַז ווען שרה אמנו האָט פרייטיק געצונדן שבת־ליכט, איז טראָץ דעם, וואָס דאָס בוימל איז געווען בלויז גענוג אויף צו ברענען די נויטיקע שעות פון שבת, האָבן אונזער מוטערס ליכטעלעך געברענט, און באַליכטן, ביזן קומענדיקן ערב־שבת, וואָס דאָס האָט זי געהאַט בכוח צוליב איר גרויסער צדקות און מעשים טובים.

דאָס ווייזט: יעדער אידישע טאָכטער ווערט אָנגערופן בת שרה, רבקה, רחל ולאה, דאָס מיינט, אַז אַ אידישע טאָכטער האָט בירושה אָט־די איבערנאָטירלעכע קראַפט: אָנ־צינדנדיק די נרות שבת און מאַכנדיק דערביי די ברכה — אַז דער אויבערשטער האָט זי געהייליקט מיטן אָנזאָג און במילא געגעבן דעם כוח דערצו — זאָלן די דאָזיקע שבת־ליכטיקייט און וואַרעמקייט אָנהאַלטן ניט בלויז דעם שבת־דיקן טאָג, נאָר זיי זאָלן באַגלייטן און דורכנעמען אַלע שפּעטערדיקע טעג פון וואָך, ביז דעם קומענדיקן פרייטיק, ווען זי וועט ווידער צינדן די נרות שבת — מיט באַנייטער קדושה, מיט צוגעגעבענער ליכטיקייט און מיט מער וואַרעמקייט.

און ווי גערעדט פריער, ווערט דערמיט באַליכטן דאָס הויז פונעם אידן און זיין לעבנס־וועג אויף ביידע אופנים: סיי אין די טאָג־טעגלעכע, אַזוי־גערופענע נאָטירלעכע ערשיינונגען, סיי אין די ניט־געוויינטלעכע פאַסירונגען — אין יעדן פון די ביידע פאַלן ווערט דער איד געפירט און באַשיצט פון דעם אויבערשטן, דעם שומר ישראל.

און דורך דעם וואָס יעדער איד וועט פאַרוואַנדלען זיין הויז אין אַ משכן ומקדש צום אויבערשטן — אַ הויז וואו דער אויבערשטער געפינט זיך דאָרט, „ושכנתי בתוכם — בתוך כל אחד ואחד“; אַ שטוב וואו אויך וואַכעדיקע טעג וועלן זיין דערהויבן מיט הויכקייט און קדושה פון שבת ויום־טוב — וועט אונז דער אויבערשטער באַשיצן אין אַלע צייטן, און פירן אונז ביז צום ליכטיקן טאָג פון דער גאולה האמיתית והשלימה נאָר אינגיכן דורך משיח צדקנו.

דער אויבערשטער זאָל בענטשן יעדערער פון אייך, און אַלעמען צוזאַמען, איר זאָלט ליכטיק מאַכן די אייגענע הייזער און אויפלייכטן אויך די הייזער אַרום אייך מיט דער קדושה פון תורה ומצוות, „קדשנו במצוותיו“; און דאָס דאָזיקע ליכט זאָל באַשטראָלן סיי דעם נאָרמאַלן, געוויינטלעכן לעבנס־וועג און סיי די ניט־געוויינטלעכע ערשיינונגען;

אומעטום און אַלעמאַל זאָל לייכטן דער געדאַנק: דער אויבערשטער געפינט זיך מיט אונז, מיר זיינען דעם אויבערשטנס פאַלק און דער אויבערשטער איז אונזער גיט און פירער, און מען וועט פירן דאָס הויז געזונטערהייט און פריילעכערהייט, מחנך זיין און מגדל זיין די קינדער לתורה, לחופה ולמעשים טובים און אויפשטעלן אַ דור ישרים יבורך — גוטע און געזונטע דורות בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הגהות באנגלית

"THE YEAR OF JEWISH EDUCATION"

WRITTEN BY MRS. GITTEL LEAH STOLIK FOR "DI YIDDISHE HEIM" 5736

"Shnag Nachnuch" - CARE YOU?
~~CHILDREN~~ A LIVING EXAMPLE
J. Bar Rivkah
Lubavitcher

10/12
 This year has been proclaimed by the Rebbe Shlita as a Year of Chinuch--
 Education is Accordance with the Torah. As I hear the Rebbe speak and stress over and over again the importance Chinuch plays from the very moment of a child's ^{birth} birth, I consider the great responsibility ^{weighing} upon us ^{parents} parents who can affect the child's character, to the good or otherwise, ^{G-d forbid} permanently.

I say to myself, I'm a person who grew up in a Torah environment. Same goes for my children. But no, I prod myself mentally, if I really look into it, ^{there's} isn't there so much missing in mine and my generation's concept of Chinuch nowadays, so much room for improvement in unnoticed little actions which have subtly and imperceptibly edged into our daily life from our ^{secular} ~~gains~~ ^{secular} environment (secular world). ^{Our few pages have many concepts so American that they've crept into our lives despite our best efforts to keep them out.}

STAGE I
 Mentally I begin an inspection. Let's start at the very beginning--
 the nursery. Oh, sure, here we have it, those cute nursery pin-ups. Cute, sure, but what message for a tiny Yiddishe ^{soul} Neshama? The crib, haven of that same Yiddishe Neshama--decorated with teddy bears and Mother Gooses fables, ^{character from} ~~where is there~~ shouldn't there be some sign of encouragement for that neshama so the newly arrived soul could have some inkling that it has indeed landed in a Jewish home! Shouldn't I take the trouble to paste on some ^{Torah symbols} on the headboards as faithfully as I remember to hang the mobile with its little pigs, clown, hippos and other ^{trefa} animal? I'm no artist but secretly I always admired the way I drew Hebrew letters. Put your talent to work, I tell myself. Make this crib work as chapter I in the Chinuch of my precious tot. Let his Yiddishe eyes feast on Alef-Bais, Luchos, mezuzos, siddurim, etc.

My mind's eye wanders to the bookshelf in the second bedroom--my "older" children. Here ^{we find} is a prominent display of Complete Mother Gooses ^{Rhymes} Fairy Tales among countless other such gems. Do I constantly spoon these ⁸⁸⁸ stories down with their meals and at bedtime? But I wanted to be proud of my kids, I wanted them to have a well-rounded education so that people from

.. I consider the great responsibility weighing upon us parents who can affect the child's character, to good or otherwise G-d forbid, permanently . .

-8-

even the teenagers-- to bentch or make a suitable brocho achrona. It is so unfortunate that many from people get up from the table with nary a "word of thanks". Why this sheer forgetfulness of the very first Mitzvah parents spend so much time and effort on at the tender age of 2 and 3? It is, as ^{are} so many other faults, due to a lack of reinforcement, for no sooner had the children entered school than we had in relief shrugged off these cumbersome ^{duties} details. Surely when they get bigger and more independent, we can ease up on the little things. But remember the famous saying? Little kids -- little problems, bigger kids -- bigger problems, and it is worse when a post-Bar ^{or Pas} Mitzvah forgets ^{to make} a Brocho.

And now to the entrance hall for a check on the mirror, just to make sure there are no childish ^{fingerprints} smudges, and it is here that I come to the most poignant realization, -- as I suddenly catch glimpse of my own self in the mirror, -- Am I shining, I the ^{akeras habayis - the foundation of my home} ~~akeras habayis~~ upon whom the slightest smudge is strikingly visible and who by a slip or two can become, G-d forbid, the ^{"akeras habayis - the destroyer of the home"} ~~akeras habayis~~. Am I shining brightly enough to ensure that my children who are reflections of me are going to shine as well, and that ^{to become} they in turn will be ^{"candles that illuminate" - that light the way for} ~~shining~~ shining candles to ~~ignite~~ ^{ignite} more and more lost souls ^{with} from their sparks, till we are able to bring about ^{the} a complete redemption!

Yes, I desperately want to be a shining example, I whisper to my reflection in the mirror, and in that solemn moment I take upon myself strict resolutions:

I will always try to SOUND like ^{in "akeras habayis"} ~~an atheist~~. (That includes a promise to use more Yiddish in the home, and to refrain from utterances which even ~~Nixon~~ ^{an atheist} would have had deleted, to refrain even in moments of anger from calling our shepsalach ^{"wild animals"} ~~shepsalach~~ or mesh, or even making a habit of ^{saying} "shut up" when "be quiet" will do.)

.. and to refrain from utterances that even ~~Nixon~~ **an atheist** would have deleted; to refrain even in moments of anger from calling our shepsalach "wild animals" or mesh—,

"BUBBE MA'ASEHS"

WRITTEN BY MRS. GITTEL LEAH STOLICK FOR "DI YIDDISHE HEIM" SUMMER 5746

*Article begins,
Minkapim... seem to be
two extremes*

- 7 -

there ever was (see also Avos 5:6), when suddenly it was time for Shabbos.

In order not to desecrate the holy Shabbos, Hashem had to stop right then and there, ~~and never got a "chance" to form their bodies.~~ Of course it is unnecessary to mention that Hashem's power is Infinite and that such references are not really applicable. He deliberately chose to adopt the universal behavior of us balabustas who rush in breathlessly to light the Shabbos candles with seconds to spare, to teach us a valuable lesson -- no matter what one is finishing, drop it--Shabbos comes first.

Another explanation: (T. H. p. 523) - when Hashem checked with all those who inhabit the Heavenly spheres regarding their opinion about the ~~Creation~~ of a human - "let us make a person" - they all agreed that it was a great idea, with the exception of the mazikim. They exclaimed disdainfully - "Mah enosh ki tizkerenu? What is this man you mention?" Of course, they were the minority and lost out in the vote, but they continued to harbor hatred toward man and are perpetually seeking to harm him, G-d forbid - hence their name, mazikim - the harmers. As if there weren't enough of them then, their numbers swelled when G-d punished the rebellious builders of the tower (post-Noach era) by turning many of them into spirits, and yes, even into monkeys! (That is why monkeys resemble and imitate people - they wish to revert to their original state.)

Some people, indeed, dismiss all talk of mazikim and spirits in our so-called "enlightened" era as so much monkey business. Now that we have discovered and identified the germ under the laboratory microscope, they claim, belief in these extraterrestrial creatures is outmoded and archaic. Such scientific Jews may feel that since we don't see them and we can't prove their existence,

.. Hashem had to stop right then and there. ~~and never got a "chance" to form their bodies.~~

"BUBBE MA'ASEHS"

● Gitty Stolik

Minhagim — customs — and *bubbeh ma'asehs* — old wives' tales, seem to be two contrasting extremes. On one hand, we have our revered, time-hallowed customs, strictly and devotedly adhered to by all observant Jews. These traditions are not numbered among the 613 precepts per se, but are often based on esoteric hints in the Torah, comments of our Sages in the Talmud, etc. Their observance demonstrates a total involvement and testifies to our deep faith in all aspects of our lives. Some famous traditions: the wearing of yarmulkas by men, Shabbos cholent, and Sholom Zochors.

As a matter of fact, our sages claim — *Minhag yisroel Torah hee* — the customs are of such importance as to be synonymous with and inseparable from Torah itself. A case in point: the sequence of the Four Questions in our Hagaddah; the question dealing with a minhag (the dipping of vegetables) precedes the question dealing with an actual mitzvah of the Torah — the eating of matzo on Pesach.

On the other hand we have what have been scornfully dubbed "bubbeh ma'asehs", quaint admonitions with seemingly irrational explanations passed on to us by our mothers and grandmothers. They were never mentioned in all our years of Yeshivah schooling, yet somehow we retain permanent inhibitions regarding them. For example, "Don't sew on yourself" (i.e. sew on clothing you are wearing) "Why?" we would question. "You could sew your

brains up." "Don't stand while you eat, or you'll get fat feet."

Talking about bubbehs and bubbeh ma'asehs may create the erroneous impression that these are fanciful "once-upon-a-time" stories, a pursuit of mere trivia. It is true that showing respect for elders does seem to be a rather obsolete notion. Our world today is dominated by a self-centered young generation. Oldsters are shunted aside impatiently because they may take away too much time from overlaid schedules with a dreaded deadline — the end of glorious youth.

For us, of course, it is different. For Jewish people, a blessed nation indeed, old age signifies a state of personal growth and spiritual refinement. And just as important, (perhaps even more importantly), our seniors are venerated as irreplaceable links in the golden chain of our *masores*-legacy (tradition).

From the time we received the Torah on Mt. Sinai, the Torah and traditions have been passed down through every Jew's grandchildren's grandchildren's grand... (you get the idea), who were my bubbeh's bubbeh's bubbeh's... bubbeh (keep going till you connect). When our bubbehs and zaides pass on, chunks of information, lore and knowledge, tempered and enhanced by decades of invaluable experience, are lost with them.

We notice ruefully that seepage from the secular world has contributed to a sadly diminished status of our own elderly as well, whether in lack of honor,

DI YIDDISHE HEIM

21

respect and/or attention. That is why the term "bubbeh ma'asehs" today has a connotation of "nonsense" and "baloney".

It is time to restore our bubbehs to their former venerated positions. So-called "bubbeh ma'asehs", we should realize, are really part of the original *Masores*.

It wasn't until I was much older and wiser that I found out that each of the various "prohibitions" we heard from our elders has scholarly sources and intelligent reasons. Even those nonsensical sounding excuses supplied by our wise bubbehs actually stemmed from an inner astuteness.

Let us examine more closely some of these "bubbeh ma'asehs" and other customs, beginning with some of the more famous examples.

We do not mend or sew an article of clothing while wearing it. This is because we abstain from doing any actions customarily performed in preparing a deceased person for burial. However, our mothers and bubbehs did not want to burden us with such morbid concepts at a tender age, so they concocted a wise yet entertaining way to clothe the truth in a euphemism. Sewing up your mind is an ingenious spin-off of a more graphic description. It is effective while avoiding a gloomy imagery. However, chewing on something while sewing would be an obvious sign of life, enough to ward off any association with negative elements. It is for this same reason that we were taught that two people should not simultaneously dress one person, and that one should not sit on a low stool (as mourners do). There are numerous other minhagim which are based on the rules of mourning. Let us take a tip from our wise bubbehs and steer our way to cheerier subjects.

Let's for example, plan a nice, big outing. First of all, if you are embarking on a major trip, plan to polish your shoes a day in advance. (If you are inadvertently faced with freshly polished shoes on the day of the trip, it is not necessary to postpone it.) Secondly, think carefully before you actually leave your house, for once you are out the door and on your way, returning for a forgotten item poses problems. The correct thing to do in such a case (even for lesser trips) is to have someone who is still in the house fetch it for you. If that solution is not feasible, I have heard it suggested that when re-entering the house, one should perform some sort of mitzvah, as for example, give charity, or recite and/or study a few words in a sefer, Siddur or Tehillim. One explanation offered for this custom: When a person goes on his way, the Divine Presence precedes him. If he returns home once he was already on his way, it is as if he disrespectfully abandons his lofty Heavenly companion in favor of his earthly companion — such as his spouse. (*Taamei Haminhagim* p. 505).

Planning some major renovation in your home or even in your place of business? Never block up a window or door completely. The solution, if you do wish to brick up a window, would be to insert a little pipe through the wall. This, we are told, relates to the harmful spirits which may have entered through that original opening. Every spirit is assigned its exact air space route, and if forced to deviate from it and search for a different exit, it becomes aroused and incensed, and it may, G-d forbid, do harm to anyone in its path. (These last three minhagim are from *Sefer Hachassidim*, Rabbi Yehuda Hachassid's *Tzava'ah* (ethical will).

DI YIDDISHE HEIM

23

It's mealtime... here are some tips for the table:

Don't stand while you eat. You have surely noticed that jumping up suddenly from a deep sleep, or even from a reclining position to a standing one, is likely to make your head swim for a few minutes. It is not so obvious, but our sages point out (*Taamei Haminhagim* p. 76), that standing while eating is just as detrimental to our well-being. In fact, they consider it so weakening and harmful that they took the extreme step of saying that by standing up during or immediately after eating or drinking, one is closer to death than to life (G-d forbid). How long must one sit after eating? A larger meal, such as one for which we wash for bread, requires a longer waiting period, equivalent to the time it takes to say *Birkas Hamazon* (Grace after Meals). A lesser snack or drink entails a waiting period equal to the time it takes to recite *Boray Nefoshos*. That certainly makes it quite clear why our sages insisted that we sit while reciting every Grace, the long as well as the short version. It seems, indeed, that our Grace After Meals has a dual purpose; while we thank Hashem for His bounty, He is extending our life and good health.

Taking a refreshing drink of water? Spill off a little, first, in case it contains waters that *shaidim* — demons — drank from. Actually it may not be so bad if it's from your kitchen faucet, but if you are out on a field trip — beware! Be doubly careful, and don't let anyone but you spill off those first drops from your water. (*ibid.* p. 522)

Don't let the underside of your bed double as a pantry for any food or drinks, even if they are kept covered. For if you sleep on the bed above, your food would be rendered impure. Since sleep is 1/60th of death, and the bed

serves as a cover (tent) over that space, it imparts a state of *tum'ah* to the food beneath it, as discussed in the laws of impurity related to *ohel mes* (the place where someone passed away.)

Are you cooking? Remember that onion, garlic or hard-boiled eggs that have been peeled are a *sakana* — danger — if kept overnight. The root on the onion or garlic or some little piece of peel left on the egg is safeguard enough.¹ Another solution would be to put it with salt for the night, which overpowers and nullifies the undesirable elements. (T. H. p. 506) Water left overnight in a metal or aluminum vessel is not useable for the same reason.¹

It is possible that the reader will be unfamiliar with, or does not adhere to, one or more of these minhagim. It sometimes happened that a minhag was kept in some Jewish communities and was unknown in others. In such a case, since many have ignored it, we rely on the axiom that "G-d watches over fools" and even a learned person residing in this area need not follow that particular custom. (Yagdil Torah p. 194)

There seem to be many customs which serve to stave off danger from various evil spirits — *mazikim* and *ruchos*. Are they really everywhere? Where do they come from? What purpose do they serve?

One interesting Rabbinic opinion (T. H. p. 524) regarding their origin is that Hashem wanted to teach us an important lesson about erev Shabbos. Hashem was in the midst of finishing up the Creation of these spirits on the first Friday there ever was (see also Avos 5:6), when suddenly it was time for

¹) *Shulchan Aruch Admor Hazokain VI p. 1773.*

"MINHAG OR DIN... WHAT'S THE DIFFERENCE"

WRITTEN BY MRS. GITTEL LEAH STOLIK FOR "DI YIDDISHE HEIM" WINTER 5751

Minhag or Din...What's the Difference

Gitty Stolik

In the course of a lifetime, especially a Lubavitcher one, we occasionally find ourselves engaged in interesting conversations with complete strangers. Although we may never meet again, thoughts or impressions may linger on--and on.

Recently I crossed paths with a young unattached female who, I discovered, was not only Jewish but Orthodox. In the course of our discussion I asked if she lights a candle for Shabbos. She explained that the Orthodox school she attended had encouraged stringent observance of Halacha, but observance of minhagim (customs) seemed to be classified as non-essential. Since lighting a Shabbos candle before marriage is a custom, not halacha, she politely declined to get involved with it.

This philosophy of Jewish observance seems to be based on the rationale that concentration of effort on a narrow, essential base of law improves the chances of permanent adherence. Someone made an arbitrary dichotomy and performed a surgical excision, as it were, cutting off a major artery of Yiddishkeit.

This interesting line of thought left me open-mouthed in surprise, but also intrigued. I wanted to hear how the separation of Halacha and Minhag worked out in her everyday life. Did she ever eat gefilte fish? Was she permitted to have hamentashen on Purim? Well, no one will refuse a tasty treat! But seriously, how did they learn Shulchan Aruch (Code of Jewish Law), which is a ^{mixture} potpourri of laws and customs. I wanted to pursue the discussion, but the young lady was most anxious to discuss dating, Chassidic style. We veered off the first topic and I was left with all my unanswered

.. how did they learn Shulchan Aruch (Code of Jewish Law), which is a ~~potpourri~~ **mixture** of laws and customs ..

-3-

A child may have a full Jewish schedule, including praying and learning daily, even without keeping the minhagim. His parents may try to shelter him from standing out ~~so~~ starkly compared to his non-Jewish neighbors by phasing out some customs, so he can "blend into the ~~xx~~ scenery". But we are jeopardizing the child's religious future. The first rule and foundation for a good lasting chinuch is to instill in the child a feeling of being different, of being proudly special. What more than anything else in Judaism can successfully nurture this feeling? ~~Our~~ Yiddishe customs. They will help permeate his performance of Torah and mitzvos with a full and true holiness. ~~The converse of this situation,~~ Judaism minus its customs, is more than a religious gap. It could G-d forbid endanger and downgrade his performance of all Halachos.

I cannot shake this business of minhag/din differentiation out of my thought processes. My curiosity has been aroused by a topic I had never given much thought to before. How much of our daily life is based on minhag? I begin to mentally spend a typical day in my life. (I think it will look familiar to you, too.)

The first act of a Jew upon ~~waking~~ ^{awakening} is to recite Modeh Ani, thanking Hashem for the return of his soul. This is the one prayer we are permitted to recite in our state of impurity, before we wash negel vasser. Minhag or Din?

There is a famous Chassidic "vertel" (bon mot)--(Hayom Yom 11 Shevat) ~~This vert~~ ^{that no one and nothing can eradicate the Modeh Ani} has been a source of encouragement to Jews who ~~had sunk levels~~ ^{have to} ~~no one could have imagined~~ ^{beneath imagination}. With the power of that ^{ver} pintele Yid they were able to do a true and

of a Jew, that vestige of a soul which is always with us, even in a state of impurity. This statement

.. This is the one prayer we are permitted to recite on our state of impurity, before we wash negel vasser ..

-4-

and complete Tshuva. ^{returns to true yiddishkeit} So, Modeh Ani is surely something no Jew can do without. No one, nothing could eradicate the Modeh Ani of a Jew, that ~~a~~ vestige of a neshama which remains with us even in a state of impurity.

^{the next} ~~The~~ next step is ^{the ritual} washing of the hands, twice. The first time we wash near the bed--probably a minhag--with a pitcher of water and a basin prepared the night before. Some years ago the Rebbe Shlita spoke about the beauty and importance of the fact that a Jew is recognized when he/she slumbers by that "negel vasser shissel" near the bed. A Jewish girl needs this symbol and proof near her bed even more than a Jewish boy, who has a yarmulke on his head. There are other details ^{relating to} ~~surrounding~~ dinim and minhagim. The used water should not be spilled into a sink--preferably not even a sink in the room that "needs no mezuzah". The second washing of the hands is done at a sink and a blessing is made, and as for all ritual washing, rings and ^{other} chatzitzos should be removed. They do not have to be removed for the first negel vasser at the bedside when no blessing is recited. The negel vasser basin should be rinsed before ~~being~~ ^{being} used for other purposes, such as soaking clothing.

When does a parent begin to wash negel vasser with the baby? The answer to this question is closely related to the reason underlying the negel vasser procedure. During the night, the kedusha (holiness) of the soul leaves the body, ^{Insert 1 page 5A} ~~The rule~~ of nature is that unclean spirits are habitually attracted to those places where a holy spirit has been vested. As long as the Jewish body sleeps, ^{an} it is occupied by the unclean spirit.

~~.. The used water should not be spilled into a sink – preferably not even a sink in the room that “needs no mezuzah”.~~

~~.. The negel vasser basin should be rinsed before being used for other purposes, such as soaking clothing.~~

~~.. During the night, the kedusha (holiness) of the soul leaves the body. The rule of nature is that unclean spirits are habitually attracted to those places where a holy spirit has been vested. As long as the Jewish body sleeps, it is occupied by the unclean spirit.~~

[On the bottom right corner of the page, beside the above paragraph, the Rebbe wrote:]

החושב תורה כל היום - חולם במח' אלה

-5-

Insert I page 5A

Br. W.?
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

Upon awakening, the unclean spirit departs, ^{the body} except for the fingers. This applies ~~to~~ only to one who has a neshoma, a Jewish soul. Although we acquire a neshoma at 12 (girls) or 13 (boys), the soul begins to be manifest at the age of chinuch, of education and training, to accustom the young by constant practice to the various mitzvos.

The various "customary" ages ^{considered as} the proper time to begin to "accustom" children to different mitzvos, are a topic worthy of discussion on its own. The Bris Milah (circumcision) ~~the~~ ~~very first mitzvah in a boy's life~~ is an obligation for the father, nevertheless, it is the very first mitzvah in a boy's life, ^{and is} Our Sages therefore commend as praiseworthy a parent who makes it a point to begin negel vasser from that age on. (Shulchan Aruch 4:2).

omit

It is possible that not every parent is ready and able to make such a commitment ~~at~~ at that early stage. To those we offer this practical insight: Food which is touched by any Jew that did not wash negel vasser should not be eaten; it has absorbed the tum'ah (impurity) from the fingers, ^{is this} a good rule of thumb ^{then}: When your baby begins to hold food in his/her hand, that is a good time to start incorporating negel vasser into the daily schedule. Another point worthy of mention--women who are most often in the kitchen, should be extra careful in washing their hands properly. There's more to those words of caution than meets the eye. As we grope for that pitcher ~~in~~ in ~~our~~ our ~~groggy~~ groggy semi-awake state, we who have been washing negel vasser for many years may accidentally touch the water in the filled pitcher before we start to pour. That water is then rendered invalid for negel vasser.

Insert II page 5A

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

.. Although we acquire a neshoma at 12 (girls) or 13 (boys)

[On the word "neshoma", the Rebbe wrote:]

ומהיכן חי הגוף קודם לזה?

.. Food which is touched by any Jew that did not wash negel vasser should not be eaten: it has absorbed the tum'ah (impurity) from the fingers

[The Rebbe circled the words "should not be eaten", and wrote:]

כמה מבני נהגין כן?

-6-

Are we still struggling to categorize "minhag or din"? It's all intertwined into one beautiful tapestry, isn't it? The laws given at Sinai, the Rabbinic ordinances, and the Jewish customs passed down from parent to child, from generation to generation, are kept and practiced with equal holiness and force.

Sometimes disruptive circumstances interfered with smooth transition; wars, assimilation, etc. Knowledge and actions internalized ^{and} absorbed by natural emulation of what one saw at home suffered. Home meant a mikdash me'at-a mini-sanctuary. One of the centerpieces of the sanctuary was the mizbe'ach-the altar. Every table in a Jewish home is a mizbe'ach, an altar. A toddler admonished in reverential tones: ^{Don't} ~~not to~~ climb on the table--it's a mizbe'ach! ^{to} ~~A place to sit,~~ to eat for the sake of Heaven, to serve G-d, ^{carries the message forever.}

No G-d-fearing Jew sits down to a meal without salt at the table because of the Biblical injunction that salt should accompany all sacrifices. Our tables being compared to altars and our meals to the burnt offerings, the salt at the table completes the goal of those offerings: ^{to} protect us from punishments and afflictions. It is customary to dip our bread into the salt three times immediately ^{ely} after the blessing, "Hamotzi" before we take our first bite. Why three times? One of the names of G-d ^{which} represents His merciful manifestation, is "Havaya". The numerical value of the four letters of this name is twenty-six. Three times that equals seventy-eight, which is also the numerical equivalent of the Hebrew "melach"-salt. In another source this is explained with an additional dimension. The words ^{n/w} melach ^a salt and ^{prd-} lechem bread consist of the same

.. Don't climb on the table - it's a mizbe'ach: a place ~~to sit~~, eat for the sake of Heaven, to serve G-d ..

into that well-wrapped cabbage leaf.

Some years ago the Rebbe Shlita has figuratively handed us a Pesachdike stuffed cabbage, that is to say, he revealed and illuminated the nature of a well known Pesach custom with the light of Chassidus (printed at length in Likutei Sichos Vol.22 p.30)

Let us zero in on some particular minhagim as an example, so we can sense the profundity of this minhagim, and by extension, of the concept of minhag in general.

On Pesach it is our custom not only to take utmost care to eat ^mMatzo that was baked under the most stringent exacting adherence to certain procedures, we also go to great lengths to ensure that the matzo or matzo crumbs do not accidentally become wet. On a chron shel Pesach, the last day of Yomtov however, the picture changes completely. Not only do we stop worrying about wet matzo crumbs, we make a complete turnabout and make sure to deliberately wet them, to eat knaidlach and gebrochts. The Lubavitcher Rebbeim used to make it a point to crumble pieces of matzo into ~~xxx~~ every single dish they were served that day.

Strangely, the language used in the Alter Rebbe's Shulchan Aruch regarding this custom is far from enthusiastic... "at any rate, on the last day of Yomtov one who is lenient (about the care to keep the matzo dry) ~~xxx~~ due to the joy of the holiday, has not lost anything", i.e. is not culpable. Then why did the Rebbeim stress the custom of gebrochts on the last day?

"Minhag Yisroel-Torah hee"- a Jewish custom has the force of Torah itself. Another interpretation of this saying is based on a derivative of the word Torah-y hora'ah,

.. The Lubavitcher Rebbeim used to make it a point to crumble pieces of matzo into every single dish they were served that day ..

-10-

a teaching or a demonstration. "A Jewish custom has a lesson for us", it gives us a clue to a deeper content, a special hidden meaning. The custom of eating matzo ~~shruga~~ (gebrokts) contains a key to understanding the inner content of the last day of Pesach. The culmination of Pesach is really the holiday of Shevous. On Pesach unleavened bread is forbidden; on Shevous ~~we are~~ *we are commanded to bring a mincha sacrifice which it is expressly called for.* Chometz, which in Chassidus symbolizes pride, arrogance, is a building block for ~~xxx~~ evil. When we are on the level of leaving Egypt (the first stage of man's Divine Service) we must completely shun "chometz"--pride, arrogance. During the Sefira-the Days of Omer-we progress through 49 days of refinement (of our physical attributes). Our duty during this period-self-refinement, ~~xxx~~ involves hard work, and is divided into seven interrelated categories. At the end of this period we are ~~xx~~ deemed capable of working with chometz. We use it as a building block for good accomplishments. This is truly the ultimate accomplishment--taking that which was previously a negative force and transforming it into a ~~xxx~~ positive force.

What is our status on ~~a~~ *Seven days* chron shel Pesach? ~~One~~ full week of Sefira counting has already been completed, encompassing within it a part of all seven categories. The first category--chedes--has already been ~~referred~~ *referred*. We have not yet attained the level of Shevous, when we will serve G-d with the chometz, but we can use less caution than we did on Pesach, when even the suspicion of matzo shruga was detrimental. We have now ~~xx~~ enough ~~xxxxx~~ fortification *g* to use that which is not 100% humility in our service of G-d.

Another Chassidic concept is that one should not allow any of his potential to remain dormant. Any new level of *consisted of two loaves of leavened bread, they only chometz minchain the yearly cycle*

[Beside the paragraph regarding when leavened bread is permitted, the Rebbe wrote:]

ומצוה בלחם משנה

.. when even the suspicion of matzo shruga was detrimental ..

Minhag or Din...What's the Difference

In the course of a lifetime, especially a Lubavitcher one, we occasionally find ourselves engaged in interesting conversations with complete strangers. Although we may never meet again, thoughts or impressions may linger on—and on.

Recently I crossed paths with a young unattached female who, I discovered, was not only Jewish but Orthodox. In the course of our discussion I asked if she lights a candle for Shabbos. She explained that the Orthodox school she attended had encouraged stringent observance of Halacha, but observance of minhagim (customs) seemed to be classified as non-essential. Since lighting a Shabbos candle before marriage is a custom, not halacha, she politely declined to get involved with it.

This philosophy of Jewish observance seems to be based on the rationale that concentration of effort on a narrow, essential base of law improves the chances of permanent adherence. Someone made an arbitrary dichotomy and performed a surgical excision, as it were, cutting off a major artery of Yiddishkeit.

This interesting line of thought left me open-mouthed in surprise, but also intrigued. I wanted to hear how the separation of Halacha and Minhag worked out in her everyday life. Did she ever eat gefilte fish? Was she permitted to have hamentashen on Purim? Well, no one will refuse a tasty treat! But seriously, how did they learn Shulchan Aruch (Code of Jewish Law), which is a mixture of laws and customs. I wanted to pursue the discussion, but the young lady was most anxious to discuss dating, Chassidic style. We veered off the first topic and I was left with all my unanswered questions.

I did manage to extract an admission that the better known or longer-lived customs (more important ones than bagels and lox, I hope), were accepted practically on a par with Halacha. Small comfort, coming from this otherwise staunchly proud Orthodox young woman. Even if those like her respect and observe a large number of minhagim, this serious flaw in their philosophy poses a potentially grave danger to the entire practice and survival of Yiddishkeit.

Gitty Stolik

Minhag or Din...

• • • •

The Lubavitcher Rebbe Shlita has addressed the dangers lurking in such rationalizations in his usual succinct manner (Likutei Sichos Vol.I,p.245): There are those that believe G-d-given laws and Rabbinic decrees should be kept to the fullest measure, even with *mesiras nefesh* (self-sacrifice) if called for. Minhagim, however, are fine when they come easily, but one need not exert oneself for them. Especially, these people reason, when raising Jewish children, from whom we are already asking so much. It is at times difficult enough to get them to follow basics; it is therefore worthwhile to compromise occasionally on the minhagim, and devote oneself entirely to strengthening the "more important" parts.

*The first rule and foundation for a good lasting chinuch
is to instill in the child a feeling of being different,
of being proudly special.*

Notice though, the Rebbe points out, how intriguing minhagim are. When a Jewish child is confronted with a seder table set with all the trappings, what impresses him most? The very first question the child asks concerns not a Mitzva or Rabbinic ordinance but a custom, the dipping procedure. (In some Haggada texts, this is the third of the four questions: in the Chabad Haggada it is the first.) The Rebbe warns us: A child may have a full Jewish schedule, including praying and learning daily, even without keeping the minhagim. His parents may try to shelter him from standing out starkly compared to his non-Jewish neighbors by phasing out some customs, so he can "blend into the scenery". But we are jeopardizing the child's religious future. The first rule and foundation for a good lasting chinuch is to instill in the child a feeling of being different, of being proudly special. What, more than anything else in Judaism, can successfully nurture this feeling? Our Yiddishe customs. They will help permeate his performance of Torah and mitzvos with a full and true holiness. The converse—Judaism minus its customs, is more than a religious gap. It could, G-d forbid, endanger and downgrade his performance of all Halachos.

• • • •

I cannot shake this business of minhag/din differentiation out of my thought processes. My curiosity has been aroused by a topic I had never given much thought to before. How much of our daily life is based on minhag? I begin to mentally spend a typical day in my life. (I think it will look

DI YIDDISHE HEIM

familiar to you, too.)

The first act of a Jew upon awakening is to recite "Modeh Ani", thanking Hashem for the return of his soul. This is the one prayer we are permitted to recite before we wash negel vasser. Minhag or Din? There is a famous Chassidic "vertel" (bon mot)—(*Hayom Yom*!! Shevat) that no one and nothing can eradicate the Modeh Ani of a Jew, the vestige of a soul which is always with us, even in a state of impurity. This statement has been a source of encouragement to Jews who have sunk to levels beneath imagination. With the power of their "pintele Yid" they were able to do a true and complete *Tshuva*, return to true Yiddishkeit. So, Modeh Ani is surely something no Jew can do without.

The next step is the ritual washing of the hands, twice. The first time we wash near the bed—probably a minhag—with a pitcher of water and a basin prepared the night before. Some years ago the Rebbe Shlita spoke about the beauty and importance of the fact that a Jew is recognized when he/she slumbers by that "negel vasser shissel" near the bed. A Jewish girl needs this symbol and proof near her bed even more than a Jewish boy, who has a yarmulke on his head. There are other details regarding this negel vasser procedure which are perhaps customs relating to *dinim* and *minhagim*. The second washing of the hands is done at a sink and a blessing is made, and as for all ritual washing, rings and other "chatzitzos" should be removed. They do not have to be removed for the first negel vasser at the bedside when no blessing is recited.

The laws given at Sinai, the Rabbinic ordinances, and the Jewish customs passed down from parent to child, from generation to generation, are kept and practiced with equal holiness and force.

When does a parent begin to wash negel vasser with the baby? The answer to this question is closely related to the reason underlying the negel vasser procedure. During the night, the *kedusha* (holiness) of the soul leaves the body, and an unclean spirit rests there. Upon awakening, the unclean spirit departs from the body, except for the fingers. Those whose thoughts are constantly involved with Torah during the day are likely to find that their nocturnal dreams are an extension of their Torah study. May all Yidden merit such sweet dreams! All this applies only to one who has a *neshoma*, a Jewish soul. This G-dly soul begins to be manifest in the child through chinuch—education and training in Torah and mitzvos. At the age when mitzvos are obligatory rather than a matter of chinuch, twelve for girls and thirteen for boys, the G-dly soul is fully and permanently "at home", although the bond between body and soul existed while still in the mother's

Minhag or Din...

womb.

There are various opinions about when is the proper time to begin to accustom children to different mitzvos, a topic worthy of discussion on its own. The Bris Milah-circumcision-is the very first mitzvah in a boy's life and constitutes an act of chinuch, because the G-dly spark first enters and begins to influence and affect the body at that point. Our Sages therefore commend as praiseworthy a parent who makes it a point to begin negel vasser from that age on.(Shulchan Aruch 4:2).

It is possible that not every parent is ready and able to make such a commitment at *that* early stage. To those we offer this practical insight: Since we should be very careful not to touch edibles before negel vasser, a good rule of thumb is this: when your baby begins to hold food in his/her hand, that is a good time to start incorporating negel vasser into the daily schedule. Another point worthy of mention—women who are most often in the kitchen should be extra careful in washing their hands properly. There's more to those words of caution than meets the eye. As we grope for that pitcher in our groggy semi-awake state, we who have been washing negel vasser for many years may accidentally touch the water in the filled pitcher before we start to pour. That water is then rendered invalid for negel vasser.

Every table in a Jewish home is a mizbe'ach, an altar. A toddler admonished in reverential tones: Don't climb on the table—it's a mizbe-ach!, a place to eat for the sake of Heaven, to serve G-d, carries the message forever.

Are we still struggling to categorize "minhag or din"? It's all intertwined into one beautiful tapestry, isn't it? The laws given at Sinai, the Rabbinic ordinances, and the Jewish customs passed down from parent to child, from generation to generation, are kept and practiced with equal holiness and force.

• • • •

Sometimes disruptive circumstances interfered with smooth transition; wars, assimilation, etc. Knowledge and actions internalized and absorbed by natural emulation of what one saw at home suffered. Home meant a *mikdash me'at*—a mini-sanctuary. One of the centerpieces of the sanctuary was the *mizbe'ach*—the altar. Every table in a Jewish home is a mizbe'ach, an altar. A toddler admonished in reverential tones: Don't climb on the table—it's a mizbe-ach!, a place to eat for the sake of Heaven, to serve G-d, carries the message forever.

DI YIDDISHE HEIM

No G-d fearing Jew sits down to a meal without salt at the table because of the Biblical injunction that salt should accompany all sacrifices. Our tables being compared to altars and our meals to the burnt offerings, the salt at the table completes the goal of those offerings: to protect us from punishments and afflictions. It is customary to dip our bread into the salt three times immediately after the blessing "Hamotzi", before we take our first bite. Why three times? One of the names of G-d which represents His merciful manifestation, is "Havaya". The numerical value of the four letters of this name is twenty-six. Three times that equals seventy-eight, which is also the numerical equivalent of the Hebrew "melech"-salt. In another source this is explained with an additional dimension. The words *melech*, salt and *lechem*—bread—consist of the same three Hebrew letters differently arranged. A Kabbalah explanation of this matter—We dip the bread three times into the salt and temper the three qualities of *gevuros*—severity—in salt with the merciful name "Havaya" (Taamei Haminhagim p.78)

The salt, as well as a piece of bread, remain on the table until after "bentching", but there are other items which should *not* be there. One is knives, which should either be removed or covered, since metal tools were barred from the altar because they symbolize death and destruction, which are incompatible with the altar, a symbol of life and peace. Our tables, our altars, are also vessels to prolong life, blessings and peace. An empty vessel cannot bring blessings, so we remove them from the table before reciting the final blessings after a meal. (We may recall the incident related in Tanach about the destitute widow, the Shunamit, who came to the prophet Elijah seeking help. All she had in the house was a small jar of oil, from which she was able to fill, at Elijah's instructions and blessings, many, many vessels.) The water used for "mayim acharonim"—the ritual rinsing of the fingers before bentching, should likewise be removed or covered. The table manners of a Jew should complement such an exalted table, rather than reflect what some may consider acceptable and comfortable behavior in the privacy of one's home.

My father, z"l was an inspiring example. Some important lessons stand out in my mind: Although when we make the blessing on bread we are supposed to hold the entire slice of bread in both hands, before we took our first bite we were taught to tear off a proper "dainty-sized" piece, rather than take a hearty bite out of the entire slice, sandwich or roll. Even at the Shabbos table the slices of challah passed out around the table were not bitten into as we received them. The first piece was torn off, and we would bite into that. (The Pesach "korach" sandwich was a different story, if I do not err.) Another behavior that was not tolerated was licking our fingers. *S'past nit*—it is not fitting. Another kind of behavior we stressed I would consider connected to the Chassidic concept of "Iskafia"—gaining control of our physical desires: always to leave over a very small amount of every dish we ate, a small piece of bread, a little something of the main dish. This effectively reminded us we eat not because we like it, but *l'sheim shamayim*, for the sake

Minhag or Din...

of Heaven. "Licking the plate clean" certainly had no room in our lifestyle. This one action of always leaving a bit of food influenced and permeated every fiber of our young lives with a real Chassidishe spirit. To promote Kashruth or other values some stress "We are *what* we eat". We can carry this phase a bit further and say, "We are *how* we eat".

On Shabbos the stature of the table grows as it is lovingly covered with a white tablecloth. Even tables which are not used for meals are covered. Jews put on their Shabbos clothes, and the altars don theirs. A piece of challah is left on the Shabbos table all of the Shabbos day and night—another omen for blessings.

Special foods and favorite dishes are one of the "flags" by which our holidays are identified. What is Shabbos without cholent and kugel, Shevuos without cheese cake, Simchas Torah without the stuffed cabbage, and so on. The relationship of these foods to the various occasions are deeper than the delight to the palate.

What, for example, lies behind the traditional stuffed cabbage served on Simchas Torah? It is not too difficult to discover what the balabuste of the house has hidden inside the cabbage leaves, but it may take a bit longer to figure out what meaning lies hidden inside this custom. Since we eat it on Simchas Torah, it must have a connection to the joy of that day. We rejoice in the finishing of the Torah and the beginning again. No matter how many times we study it and complete it, and no matter how many beautiful new secrets we reveal, there are a million more mysteries left to probe. Would you please remember to dwell on the many hidden aspects of our beautiful Torah as you gracefully but hungrily cut into that well-wrapped cabbage leaf!

• • • •

To return to the title question: Minhag or Din? Our answer: Minhag and Din.

What difference does it make? Oh, what a difference it makes!

מכתבים מבעל ה"משנה שכיר"

מכתבי הרה"ג הרב ישכר שלמה טייכטל הי"ד לבנו הרה"ח חיים מנחם טייכטל ע"ה

המכתבים נכתבו בעודו תחת כיבוש הנאצים ימ"ש, ולכן נכתבו בגרמנית. יצוין שהקפיד לכתוב ב"ה

Bratislava Maj 19, 42
 Mein e. H. Bruder n. J. Teile auch
 mit das obwohl. es ist hier bis heu-
 te kaum ein dinsten Tüdeln gebli-
 ben Ki Kilom hwar holehi beale
 aber gelobt sei das liber besefer
 das wir noch hier sind gesunden
 meines al pi nes ich kan nicht
 auf papier schreiben von wir aber
 Oh gemacht haben und brauchen
 nach weiter nsei das em kap bade
 wir sind gesund und waren
 ein eine gesunden und wir sind
 tofok es gibt u Kristaucheng
 ewig H. Vater J. Floren
 Mein J. Bruder
 theile sich mit das wir gesund sind
 und, sorgt nicht, der allmächtige hat
 bis jetzt geholfen, u wird weiter helfen
 selbst mir ihr sollt gesund u stark sei-
 en, H. Menachem, warum hast du
 von so lange nicht geschrieben, auch
 der S. Gleube u S. Dorned haben von
 lange nicht geschrieben, von S. Mayer
 haben wir bekommen, schreibt bald
 in alles gute für uns ewig für immer
 Mutter Rahm

Dienstag April 22 42
 Liebe Kinder Mayer David ch.
 Menachen Hayme Feinmed n.j.
 wir sind g.d. v. gesund wir
 werden auf Sachnos Haschen
 die Khilos Hadosches herum
 uns Vertra Topoleany Emman
 tered sind schon Chureur zu
 sind alle nach Polen jesh ab-
 chf. Dienstag auf die reiche
 wir sind alle gepakt zu
 gehen in Girtel aber wir gehen
 besuche habe wir sind meh-
 abel berahawa Zecras Haschen
 wir vorfen gar nicht den Ora
 schme Hadosche ist mit uns
 leichts teure Kinder der gesund
 hoffen auf baldigen wiedereisen
 in freuden in Jerusalem ewig
 ewig h. Vater J. Hayim
 Mein st. Liebe Kinder so
 Geinen l. Brief th. of. Manachim
 haben wir mit Freude gelesen
 gelobt u. gedankt sei sein heilige

Freunden zusammen kommen sollen
 u es soll sein die jense für kat
 Vorw. vorläufig wissen wir nicht
 wen wir gehen werden, wir hoffen
 das wir sich bald in Verisolegion zu
 sammen können werden u berichtigt mit
 die anderen th kinder von unser
 mülben, seid gesund u stark, u mein
 bald, u besüdes Verimes furee ewig
 trübende Mutter Mechom

th Brüder

Wir sind g. s. d. alle gesund
 u das selbe hoffe auch von euch
 zu hören, Sonst kein neues d. l.
 Vater hat sch ^{alles} geschrieben, wir sind
 gepakt, u warten die jise, u baldigen
 widerehen. Viele Herrliche grüsse u
 Küsse Kuddel.

Liebe th Brüder.

Schreibet off, auch th grüsse u küsse
 an alle, u warke baldige jense. Die
 l. Eltern haben schon alles geschickte.

Auch ich grüsse euch alle
 (av) u warke baldige jense Brochele.

לזכות

כ"ק אדמו"ר

•

לזכות

החתן הרה"ת נתן יהושע

והכלה חי' מושקא

שיחיו סטאליק

•

יה"ר שיבנו בית בישראל

בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה

כפי שהם מוארים במאור שבתורה

זוהי תורת החסידות

לנחת רוח כ"ק אדמו"ר

•

נדפס ע"י ולזכות הוריהם

הרה"ת אברהם שמואל וחנה שיחיו סטאליק

והרה"ת זוסמאן ברוך וחנה שיחיו סארקין