

ליקוט ואמרות
חצ"ל, רעינוות,
עובדות וחנחות
מגדול, ישראל,
על מדות טובות
שמבואות
לאהבת חזות,
הנולדות
פרשת השבע

ליקוט וערכיה: יצחק בן אהרון
כל הנקיות שמורות למכון אהרון
© אסור לעתיק, לצלם ולהדפס
בלי רשות בכתב

מכון אהבת אמת - המרכז להעמקת ערכי אהבת הוזלת ע"ש ר' צבי יהודה דומוביין ז"ל
רח' ابن עזרא 2 ירושלים 92424 טל': 02-567-1812 פקס: 02-777-1812

שבת - ירושלים 6:04 תל-אביב 6:19 חיפה 6:10 מוצ"ש ירושלים 7:15 תל-אביב 7:17 חיפה 7:16

שבת קודש כ אלול תשס"ח

פרשת כי-תבא

מניעת מכשול מרעהו

לא להכשיל זולתו בעירה או בעזה שאינה הוגנת!

למנוע מכשול לעתיד

פעם, בערב תשעה באב, באה
אסה אחת לבתו של הגאון רבי יוסף
דב סולובייצ'יק זצ"ל ושפכה לפני
הפסוק "ולפני עור לא תתן מכשול" מהו לפני סומה בדבר, היה גוטל מוך עזה אל תתן
לו עזה שאינה הוגנת לו. וכותב רבינו יונה ז"ל (בספרו שער השובה שער ג'ג, נד): עוד הוזהרנו מן
המקרא זהה להשיא עזה הוגנת לאשר יועץ מבני עמו, ולא להכשילו בעזה נבערה ולא ייעץ את
חבירו לפִי דרכו וכו'.

רואים מדברי חז"ל עד כמה החמירה התורה שלא לגרום תקלה ומכשול לחברו ולא רק מכשול
ודאי, אלא אף עזה רעה העולה להביא לידי מכשול והפסד.
הганון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל מוכיח (בספרו שיחות מוסר - תשלב) חידוש נפלא, שאף שלא

נתכוון כלל במשמעותו להרע, מכל מקום מכיוון שבמציאות גרם מכשול לחבירו בכל חומר הדין!
ומוכיחה כן מה שאמרו חז"ל (בר פ"ז) "למה לא אמר בשינוי כי טוב?" צפה הקב"ה, משה קרו
טוב ועתיד ליטול את שלו מוחחת ידי המים, הינו "מי מריבה", لكن לא נאמר בבריאותם "כי טוב". כמובן: מופיע שיעודי משה
רבינו ללקות ע"י המים, הינו "מי מריבה", וכי המים פשעו במאומה?! אלא, מכיוון שהם היו
המים נשחים מה חיוניהם בעולם" מי מריבה, וכי המים שפשו במאומה?! אלא, מכיוון שהם היו
ה"גורם" שעיל דם באה תקלת למשה, שוב אינם רואים שיאמר בבריאותם "כי טוב".

וכן מוכיח רבינו חיים מה שמצוינו ביעקב אבינו שציווה יוסף: "אל נא תקברני במצרים" (בראשית
מזכרת), כדי שלא יעשה עבודה זורה, שכשם שנפרען מן העובד כן נפרען מן הנعبد דכתיב (שמות
יב:יב) "ובכל אלה מצרים עשה שפטים", ואם יעשו מבחן האבות עבודה זורה, יכול בעל כורחו
בפסקון "בכל אלה מצרים עשה שפטים".
גם כאן יש לשאול: מה אשר יעקב אבינו במעשהיהם של אחרים עד שימושם זה יהיה נידון
ב"שפטים"? אלא焉 מכאן, שככל מי שעשה או נעשה תקלת לבריות, אפילו אם לא נתכוון לכך כלל,
הרי הוא נעשן! וכן ציווה יעקב לישוף: "אל נא תקברני במצרים".

דראה נוספת: בגמרה (שבת קמطا): אמרו: "כל שחבירו נעשן על ידו, אין מכניםין אותו במחיצתו
של הקב"ה" ולמדו זאת מפסיקים עי"ש. נמצאו למדים: שככל שחבירו נעשן על ידו, הינו שבחאה
תקלה לחברו על ידו נקרא רע" (כמפורט בפסיקים שם) ואינו זוכה להכנס במחיצתו של הקב"ה.
ע"כ מדברי הגראי"ח שמואלביץ.

לאור זאת נמצא חידוש לדינה, שראו לככל אדם למחול לחברו על מה שחתא לו, אף שלא ביקש
סליחתו, כדי שלא יענש על ידו. וכל שכן כשהMbpsket סליךתו, שלא יהיה אכזרי מלמול. וידוע
שהມדבר לשון הרע על רעהו עוברים כל זכויות המדבר לדבורה, נמצא שבמחילה חברו לא רק שאין
המדבר לשון הרע נעשן, אלא עוד חוזרים אליו כל זכויותיו כבראונה.

הוא הדבר שמקשים אנו בלילה ראש השנה ש"ירבו זכויותינו כרימון" ... וכן: "כתבינו בספר זכויות"
دلכורה תמהה: מה שייך לבקש על זכויות שבמציאות אין לנו?! אלא בקשינו שיתן ה' בלב חברנו
למחל לנו על הלשון הרע" (שהרבה נכשלים בו) וממילא ישבו אلينו כל זכויותינו שאבדו לנו.

מושלחנו של בה"ל

שלא לדבר לשון הרע על הזולת !

נלמד מהפסוק: "ארור מכה רעה בستر" (פרק בז'ב')

וכתיב רש"י: על לשון הרע הוא אומר. ובעל הטורים מצא רמז לכך: "ברスター" בגימטריא "בלשון הרע". למדנו שה캐ה שלא בפנוי הוא דיבור בגנותם חבירו היוצר נזק תדמיתי לחברו והשלכותיו מסוגות להגעה עד לנזקי הגוף ונזקי ממון.

המספר לשון הרע מחלל שם שמים בסתר

ב"מכה רעהו בستر" ישנו גם "מחלל שם שמים בסתר" כך משמע מפירוש היעב"ץ על המשנה באבות (פ"ד מ"ה) "כל המחלל שם שמים בסתר ונפרען ממנו בגלוי". ופירוש היעב"ץ: "ונראה לי שבכל המחלל שם שמים בסתר, הוא המספר לשון הרע, עין כי נמצא בכנפיו אבק שלוש עבירות חמורות, שהשורש בכל אחת יתרוג ואל יעבור..."

והנה המספר לשון הרע על חברו - כותב היעב"ץ - כשהמעו את קול צעדייו [של המדבר] ישtopic מדבריו וישנה דיבורו, ובבעור מעל פניו יচזר לקלוקלו, ולא יחשוב שמי שלאל הארץ כבודו בכל מקום עיניו צופות... והמספר לשון הרע ומראה סבר פנים יפות לחברו בפניו ובקרבו ישים ארבו, ומידי עברו יליעג עלייו וישימהו מרמס לחרב לשונו... וכיוון שכן, אין לך חילול גדול מזה, ולכן יפרעו ממנו בגלוי, וכן אמר "זהם לא נסע עד האסף מרימות", כי ידעו כולם גודל עונש הרע ואעפ"י שהיה בסתר ובשוגג.

האם מותר לדבר לשון הרע כשאין איש שומע?

הביא הגרי"ח סופר שליט"א (בספרו תורה יעקב - ויקרא) את מה שכותב מהרץ' ז"ל (בספרו שעורי קדושה) בזה הלשון: "שיחחה בטילה גורמת לידי עבירות גדולות, כי הרי אפילו ישב בטל הרי זה מושב ליצים ונענש עונשיהם גדולים. מכ"ש השח שיחות בטילות בפועל, ולא עוד אלא שמביא לידי לשון הרע ורכילות, וליצנות, ומספר בגנותם חברו".

וזדקך הגרי"ח סופר לשון קודשו, מהו זה שכותב בסוף דבריו "ומספר בגנותם חברו" הרי זהו ה"לשון הרע ורכילות" שכותב בראשית דבריו, ומה הוסיף לזה? ונשאר בז"ע.

עוד הביא הגרי"ח סופר חדש גדול מספר ש"ת שארית יעקב (אה"ע ס"ח) שכותב בזה": "כי הוא אמר והתקדשות והייתם קדושים בכל העניינים, הן בדיבור, הן במחשבה, וכל שכן בתעשה, כי התורה צייתה שניה ממצוינים לעובdet ה', לכן לא أنها לנווג בשරירות לבב אפילו בין עצמו ואין שומע, אסור להוציא דבר רע על שום אדם. וכך שארה התורה לא תקלל חרש. ומהאי טעם אמרתי שאפילו היה האדם ייחידי, הן בביתה הן בשדה, ואין איש עמו, אסור לו לנבל פיו מדברים אסורים כגון לשון הרע ורכילות וקללות ושבועות ואפילו דברים בטלים אסוריםῆמה לו, כי כל זמן שאדם חי על האדמה מוכרכה הוא לקשת עצמו מכל דבר המ-aos והמגונה". עכ"ל.

ותמה הגרי"ח סופר: בשלמא "קללות" מובן שאסור לומר בין עצמו, אבל אייזה אייסור שייך באמירת "לשון הרע" כשאין שומען, הרי כל האיסור הוא כמספר לאחדים על פלוני ולהלה מתגנה בעיניהם? ונשאר בז"ע.

דיבורים רעים משפיעים על הנפש

ולכואורה ניתן לישב את דבריהם ה' של מהרץ' ז' והשארית יעקב באופן הבא: הנה מצינו בכמה מקומות שדיבוריו של אדם או מעשייו משפיעים עמו קות על אופיו ותוכנות נפשו לטוב או למותב. כמו למשל בתוכנות הכרת הטוב, נזהר משה רבינו לא להכחות את היאור מפני שהטיב עמו, אף שבוזדי אין היאור מרגיש, אך המעשה יכול לקלל את תוכנות הכרת הטוב שבנפש, כבאיורו של הגרא"א דסלר זצ"ל. או במצבה להרוג עיר הנידחת, נתנה התורה ברכה מיוחדת, "וונתן לך רחמים" כדי שהמעשה לא ישפיע מעתן אכזריות בנפשן

לאור זאת ניתן לומר שישpor לשון הרע, מלבד עצם האיסור שמייק בזה לחברו - וזה מבון רק אם אחרים שומעים - ישנו חסרון גדול בעצם זה שמדובר בדברים רעים ושיליליים על רעהו, וזה אף בין עצמו, שכן עצם הדיבורים הרעים משפיעים לרעה על תוכנות נפשו ויריגלווה לדבר כך גם באזני אחרים. וכן משמע מפירוש רבינו בח"י על הפסוק "לא תקלל חרש" שביאר ש"אין האיסור מצד חברו השומע אלא מצד עצמו" עיי"ש. וא"מ.

מעתה, מושב לפ"ז מה שהוסיף מהרץ' ז' ומספר בגנותם חברו". שהרי בזה עצמו יש חסרון גם כשאין איש שומע ואין "אייסור לשאהר". וכן מושב מה שכותב השארית יעקב שיש איסור באמירת לשון הרע כשאין שומעים, מפני שהדבר משפיע לרעה על נפשו, כאמור.

זכות - לשמווע פחות...

סיפור רבי אהרן ואלאקין שליט"א: שמעתי מהסבא הגה"ץ רבי שמואל דוד ואלאקין זצ"ל כי לעת זקנותו של החפש חיים כאשר התחיל להחלש כה השמיעה של החפש חיים, הציעו לו שיש"מ מכשיר שמיעה" ששמיים באזון זהה מגביה את קולם של המדברים ובזה יכול החפש חיים לשמווע טוב יותר. השיב החפש חיים על ההצעה בדברים הבאים: "כל החיים שלי עבדתי למעט מה שאני שומע, כדי שלא אכשל בדיורו אסורים כמו לשון הרע ורכילות וכדוםה, וכשישו מן השמים זיכו אותי אני שומע פחות, וכי אשタル בתחלות כדי להגדיל ולהרבבות מה שאני שומע! אתה מה?!... מאיר עני ישראלי

לשון הרע - ללא תועלת

מעשה שנכנס אדם אל הרוב מטשעבין - הגאון רבי דב בעריש ווינפלד זצ"ל וביפוי טענות רבות על אופן הנגativa הח'ינוך העצמאי". ישב הרוב מטשעבין ושמע בדמיה את כל טענותיו. ממשיים דבריו נד לו הרוב בראשו, לאוות הסכמה לכל האמור. פנה האיש לכלת כשהוא מלא סיוף על אשר זכה להסכמה לדבריו, ועל כך שהרב מטשעבין מתנגד אף הוא לה'ח'ינוך העצמאי".

ברגע זה פנה אליו הרוב מטשעבין ואמר לו: "כפי שהבנתי מדבריך, פניך מועדות כתעת לצאת ולהקדים מהצפן ועד חדשה בכל הישובים, מהצפן ועד הדROOM, כמענה לעבויות הקיימות בה'ח'ינוך העצמאי" כיום..."

האיש שהופגע מתגובה בלתי צפואה זו, נענה מיד: "וכי ביכולתי הדבר?!"

אמר לו הרוב מטשעבין: "אם כן, כל דבריך בעניין הח'ינוך העצמאי, גם אם נכונים הם, לא היו במטרה לתקון את הטعون תיקון, והרי הם בגין לשון הרע! דע, כי מכאן ואילך הנני אוסר عليك לדבר עמי על ה'ח'ינוך העצמאי', כדי כל דברי לשון הרע!"

במחיצתם

השתדלות לחיזוק יסודי הדת

מוכן היה החפץ חיים בכל עת לפועל במסירות נפש לחיזוקו של כל אחד מעיקרי היהדות ובפרט כשנוגע הדבר ב"טהרת המשפחה" שהיאasis האיסוד לצניעות היהודית ולכשרות המשפחה. הוא היה דוש מלך קהילה בישראל לבנות מוקוואות סנטיריים. תמיד היה מזהיר כי הונחה או אדישות בשטח זה מטילה על המשפחה כתם ששם תשובה אין בכוחה לבבשו.

בשלתי קץ תרע"ב נתבקש על ידי רבה של לידה שישפיע על אנשי עירו שיישיגו את האמצעים הנדרשים כדי לבנות מחדש את המקווה במקומות. פנה אז החפץ חיים אל חתנו רבי צבי לויינסון וביקשו شيילוה אליו. אך רבי צבי שהיה טרוד בענייני הישיבה לא השיב לו תשובה ברורה.

משנכנס חדש אלול פנה שוב החפץ חיים אל חתנו והתחנן לפניו: "ר' צבי, קרבו הימים הנוראים ואני בmma להזאת ליום הדין, הנה נישע לפחותות עתה לידי לעמל משחו לעמן טהרת המשפחה, וימצא בידנו לפחותות דברמה לבוא לפני ריבון העולמים ביום הקדושים והנוראים". ואכן נסע החפץ חיים יותר מפעם אחת לידי בעניין זה אך לא הצליח להשיג את מטרתו.

כאשר התכוון החפץ חיים לנסוע לארץ ישראל, נסע להפרד מיהודי העיירות השכנות. באחד מערבי השבת בא ללייד ושלח להזמין את דאשי הקהל לאכסניות. משהתכוונו, אמר להם החפץ חיים בקהל רומי תחנונים כדלהלן:

"הלא ידעתם כמה כוחות השקעה כדי שהמקווה בידייא יהודש, אך לא תוציאו. אין לי חיללה שום טעונה נגדכם, אפשר שום אתם אינכם אשימים בכך. אך היוותם ואדם זקן אני ובקרוב כבר אהיה ביעולם האמת, יתבעו ממני: ישראל מאיר, הן שכנן קרובicity היה לידי, מודיע החירות בשעה שידעת שבידי אין מקוה מטאיהם? לפיכך מבקשכם אני, עשו עמיד טובה זו, אשרו לי בכתב שאינני אשם בדבר. אני עורותה, תעבעתי, בקשתוי ודרשתי, עשיתם כל מה שהייתם יכולים, אלא שלא צייתו לי. גמלו נא עמיד חסד זה ואשרו לי את הדבר בכתב בחתימתכם".
עפ"י הח"ח - חייו ופעלו

لتמוך ולסייע בגוף ובממון, לחיזוק העולם!

נלמד מהפסוק: "ארור אשר לא יקיים את דבריו התורה הזאת לעשות אותם" (פרק כ"ז). אמרו חז"ל בגמרא שלכל אלו ה"אדורוים" קדמה הברכה: "ברוך אשר יקיים את דבריו התורה הזאת" ואחר כך אמרו: "ארור אשר לא יקיים" (סוטה ל:ז) ואמרו חז"ל בירושלמי (סוטה פ"ז ה"ד): אפיקו למד ולימד, שמר ועשה, והוא סיפק בידו להחזיק [לומדי תורה] ולא החזיק, הרי זה בכלל "ארור". לא למד ולא לימד ולא שמר ולא עשה ולא היה סיפק בידו להחזיק, והחזיק הרי זה בכלל "ברוך".

פסק זה כולל ב' עניינים - כתוב החפץ חיים (בספרו עה"ת): א) שכל אחד מישראל חייב להחזיק את התורה בממוני, כל אחד כפי כוחו וכਮפורש בדבורי חז"ל בכמה מקומות. ב) הקמת דת התורה בכללה, וזה תלוי ביד הבית דין שיש בידם כח לעניין זה וכdeadיתא בירושלמי סוטה.

ולאו דוקא בית דין - מוסיף הח"ח - אלא הוא הדין שכל אחד מישראל, שהוא נשוא פנים בעירו ויש לו הכל לחזק את דת התורה, חל עליו החזיב הזה... ולהקדים דת התורה יש בכך כל אחד מה שנחננו ה' וכמו דכתיב "כבד את ה' מהונך" ואמרו חז"ל אל תקרי מהונך אלא מהונך, דהינו בכל מה שנחנן, יש מי שנחננו ה' בעשר רב ויש בידו להקים ישיבות ות"ת, אין לך הקמת הדת יותר מזה. וכן מי שנחננו ה' לדרש ברבים אודות זה וכו', כל זה בכלל הקמת הדת הוא.

ובספר תורה או (פרק יא) כתוב החפץ חיים: ומפני שבזה תלוי כל עיקר ויסודות הדת, שכאשר יחזקון ישראל את התורה ויסודה ת"ת לנעריהם וישיבות, יתגדלו לדי' ישראל בתורת ה' ומגהדים יעשוו תיישים שידעו כל עם קדש תורה ה' וחוקיו. וכן כמשמעותו נדברים בעם אשר יחזקון ת"ח מהונם ימצאו ת"ח אשר יפרישו עיתותם לעסוק בתורת ה' ויורו משפטיה ה' וחוקיו לישראל ותתקיים הדת, לפיכך כרת הקב"ה ברית על זה בחותם כל האורוין וכל הברכות שאין אחד מישראל נפטר מזה כל אחד במה שבוכו.

הכרת הטוב והודיה

להכיר ולהעריך הטובה שמקבל ממטיבו ולהודות לו על בר !

נלמד מהפסוק בפרשת ביכורים: "ובאות אל הכהן אשר יהיה בימים ההם

ואמרת אליו" (פרק כו-ג)

וכتب רשי" (מהספר): ואמרת אליו - שאין כפי טובה. ובמה שנקרא: "וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך ארמי אובד אבי וירד מצירימה..." (כה-ה). וככתב רשי": מזכיר חסד המקום ארמי אובד אבי, לבן בקש לעkor את הכל כשרודף אחר יעקב... ומפרש החינוי (מצוה תר"ו): "ועל בן בטיב לו הש"ת ובברכו אותו ואת אדמתו לעשות פירות וזכה להבאים לבית אלוקינו וראי לו לעורר לבבו בדבר פי ולחשוב כי הכל הגיע אליו מאיון יעקב שחלו צהיל מיד לבן ונען עובdot המצרים בנו והצילנו בה"ן". ואחר שהשבה מבקש מלהפנו להתميد הברכה עליו..."

ולודין יש לשאול: לפי טעמו של החינוי, מדוע הוצרך רק מעשה לבן ולא הזרקה כל פרשת עשיין, הלא גם הוא רדף את יעקב וביקש להוגו עוד קודם מעשי לבן, והקב"ה הצל את יעקב מיד? ויתכן שהטעם מה שהזכיר הכתוב רק את לבן ומצרים, משום שמדובר הם סימלו יותר מאחרים את המדה הרעה הזו של כפויות טוביה. שהרי לבן אף שידע על נאמנותו ומסירותו של יעקב למענו, והודיה כי התבורך בגללו. אעפ"כ בקש לעkor את הכל". וכן מצרים, אף שעשה יוסף עמהם טוביה גדולת והחיה את מצרים, כפרו בטובה והעבידו את ישראל בפרק. את זאת מתכוון מביא הביכורים להזוכר ולהdagש בדבריו שהוא אכן כפי טוביה כמותם, אלא אדרבה, מכיר הוא בחסדי ה' וואוי לברכתו.

חובת הכרת הטוב

מעשה באשה חרודית ישישה שהייתה גרה אצל בניה שהם חילונים גמורים. היה לה שם מטבח לעצמה, וכן שמרה על כשרות המאכלים. בחגים, ובפרט בימי הסודר, היהת מתאכנסת אצל קרוביה החרדים כדי לטעם את הטעם האמתי של החג.

פעם חפצו הבנים עצמם את סדר פסח... ועל אף הכשרות השלימה, עז היה חפצה לנסוע גם הפעם אל קרוביה החרדים. היא הולכת להתייעץ עם החזון איש, כדי מה לעשות. הורה לה החזון איש שעליה להשר אוכל בניה ליל הסדר מצד חובת הכרת הטוב שכן היא מתאכנסת אצל כל השנה.

מעשה איש

בין איש לרעהו

וּמְלֵיכָה בְּעַמְלֵיכָה יִשְׂרָאֵל

סיפוריך בני זמגנו

בית של חסד

* * *

"לפנִי שלושה שבועות" (నכוֹן לֶזֶם מְשֻׁלוֹחַ הַסִּיפּוֹר) "שוחחת בטלפון עם חברה אחת. השאלה אותה היא הציגה לי בסיום השיחה, ממש לא הייתה מטרת השיחה. כמובן אגב היא סיפרה שבסופה הגיע לפסק 'האיש מקדש', והופנו אליהן שתי הצעות. הם מתלבטים אל איזו הצעה לגשת תחילתה. היא ציינה בקשר לאחד השמות, שמדובר באחת שלמה ב'מעלות'. את מכירה אותה? שאלה אותה. בדרך כלל אני לא מכירה טוב את הלומדות בסמינר העלי-תיכוני, בכיתות ה' ו'."

אבל דוקא עם השם שהחברה ביקשה לשם אודיטוי, לא הייתה לה בעיה: היא פשוט סיפרה לה את הסיפור שהיא שלחה כתעת� לפרסם בעalon. המבררת שמעה את הדברים והם מצאו חן בעינייה.

אם נסימם שהשידוך אכן נסגר, זה ישמע בנאילי - אך זו המציאות האמיתית: הם התארסו והקימו בית נאמן בישראל; בית שיסודותיו הושתו על חסד ומחשבה על הזולת - לא רק בדרך המליצה.

נשלח ע"י ח.ד. ירושלים

* * *

* *

*

בעוד שבוע וחצי נתקנס בבתי הכנסת בראש השנה כדי להמליך את הקב"ה. מי לא מعتיר ביוםים אלו של ערב ראש השנה, לזכות בשנה טובה ומתוקה? "מי שהוא גומל חסדים" משמעים אותנו חז"ל (מדרש שוח"ט פס"ה) "יה מאמוש שתפילתו נשמעת!"

ועצה מופלאה לזכות ביום הדין, מובאת בכתביו המקובל האלוקני, רבי משה קורדובה: "יש בהיכלות מלאכים מכובנים לקבל גמולות חסדים שעושים בעולם הזה, וכאשר מידת הדין מתקבלת על ישראל מיד מלאכי חסד מראים החסד" וזה מרחם על ישראל מפני שהוא חף בחסד. אף שהם חיברים, אם הם גומלי חסד, מרחם עליהם בעבר זה" (תומר דברורה פ"א).

"אני מורה בסמינר 'מעלות' בירושלים. לפני כשנתים וחצי סיירתי באחת הכיתות בה לימדי שבעה טובה ומצוולחת בני התארס. בתום השיעור ניגשה אליו אחת התלמידות והציעה לאפות עוגה עבור 'שבת אויפרוף' (שבתי-חתון). הצעה נחמדה. הודיתי לה על רצונה הטוב".

* * *

התקופה שבין האירוסין לחתוננה ידועה בלחץ שמאפיין אותה. בחודשים ספורים - ובמקרים רבים: בשבועות ספורים - מנסים לדדר את כל צרכי הזוג במשך 80 השנים הבאות....

אבל האמת ניתנת להיאמר שאפילו את ערב החתונה עצמו לוקח הרבה זמן לאorgan. יש למצוא צלם מתאים (שלא דוחף אורחים מכובדים רק כדי שהתמונה תצא יותר מוצלחת). צרייך להחליט מי יקבל ברכה בחופה (שכן אמרו: "אל תהא ברכת אלה - קלה בעינך")

צרייך גם לאתר TZMOROT (שמחייב הערות שלה גם משמה - ולא רק צלילי הסימפוניה). וכמובן, קייטרינג שלא מביא בורקסים שלא אוכלים אותם משתה סיבות (א. הם מאטמול. ב. הקייטרינג צריך אותן לחתונת של אחריו) - וכחנה רבות על זה הדרך טרדות מטרידות שונות.

* * *

החתונת המיוחלת באה והתקרבה. כאילו לא עברו כמה חודשים מן האירוסין, הופיע פתאום ליל-ישי הסמוך לשבת אויפרוף. בדלת הבית של משפחת החתן נשמעו נקישות ובפתח ניצבו התלמידה שהציעה לאפות עוגה, יחד עם אימה. שתיהן הטריחו עצמן לבוא לביתה משכונה מרוחקת בעיר. מרוב טרdotות שחילפו על פני אם החתן, היא שכךחה למורי את הצעת התלמידה לאפות עוגה, ומאוד שמחה למראה ההפתעה: שני מגשים גדולים של עוגת ג'לי, בתוספת עוגיות פריכות ומגרות.

"לשםחתי היה לי משהו מיוחד ביותר, בתורת מנה אחרונה בסעודות האויפרוף. כבר בשעתו, כאשר הציעה התלמידה את ההצעה, חשבתי שמדובר במעשה יוצאת דופן. משום שלא היה לי קשר הדוק עם אותה תלמידה (אני מורה לאנגלית), ובכל זאת היא הציעה לגמול עימי חסד. חסד נתו". כמובן שתחששות ההערכה רק התגברו עם מימוש ההצעה.