

Bet Horaah בית הוראה שערי עזרא Shaare Ezra

Parshat Lech Lecha

Zmanim for New York:

Candle Lighting: 5:31pm

Shabbat ends: 6:30pm

R"Y: 7:00pm

Blessings to our generous donor for allowing the continuation of our newsletter to be available around the NY tristate area, Monsey, Miami, and more. May he and his wife merit to see much Nachat from their children and see them grow to be big Talmidei Chachamim!

Shaare Ezra is a one of a kind, multi-faceted organization that's there for the community. Under the leadership of HaRav Shay Tahan שליט"א, Shaare Ezra feels that proper Halachic guidance should be accessible to everyone, therefore we offer the community the opportunity to call, text, WhatsApp, or e-mail any halachic questions they may have, through the Bet Horaah, where qualified, trained and ordained Rabbis are available to answer your questions in English, Hebrew and Russian. Shaare Ezra is from the community—for the community.

Call/Text:

347-918-4088

WhatsApp:

347-666-3467

Email: askhala-

cha1@gmail.com

Website:

www.askhalacha.com

Rabbishaytahan.com

DISPOSING OF MITZVOT ITEMS

RABBI SHAY TAHAN

SUBSCRIBE TO OUR NEW EMAIL NOW PARASHADELIGHT@SHIURENJOYMENT.COM
SUBJECT RABBISHAYTAHAN

After the elevated days of Sukkot, we all find ourselves with many items which we need to dispose of, such as the Lulav, Etrog, Hadasim and Aravot. Some also need to throw away their old Sukkah walls and the Schach, many others need to get rid of their Sukkah decorations. Therefore, it is imperative for us to learn what is and isn't allowed, and the proper way of disposal.

Let's start with the basics. There are two main categories of religious items: one is called Tashmishei Kedusha, meaning items which carry holiness (i.e. Sefer Torah, Tefillin and Mezuzot). Those are forbidden to dispose of regularly, but must rather be buried when no longer usable. These holy items which require burial are called Sheimot and the burial of those items is called Geniza. Since for most people it may not be practical to perform the actual burial, therefore one may give them over to others to bury them. Places that take care of them for a charge are very commonplace in most Jewish communities.

The other category are items which carry no intrinsic holiness, but are designated for the practice of Mitzvot, called Tashmishei Mitzvah. The Lulav set and the Sukkah fall under this category.

So how do we dispose of the Lulav set and Sukkah which are Tashmishei Mitzvah?

There are different approaches on this between the Sephardim and Ashkenazim.

The Shulchan Aruch (אור"ח סימן בא) which represents the Sephardi approach, mentions this when speaking about disposing of one's old Tzitzit and Tallit, which are also in the category of Tashmishei Mitzvah, and the Mishna Berura writes that this Halacha applies to all other Tashmishei

Mitzvah as well. The Chida (ברכי חידא) writes that the Shulchan Aruch seems to contradict himself from one Halacha to the next, as in the first Halacha he writes that one can dispose the old Tzitzit in the garbage, which indicates that we don't need to dispose them in a respectful way, while in the second Halacha he says to

treat them respectfully and if one doesn't have a use of those items anymore he should leave them out but not throw them in the garbage in a disrespectful manner, and hope that somehow they'll be picked up by others (including sanitation workers).

The Chida explains that the Shulchan Aruch wrote it this way in order to teach us two lessons. One lesson is the law of how to dispose of the items, and the second is the correct approach we should have towards the Mitzvot. The first Halacha says that we are permitted to place them in the garbage, but the correct approach is mentioned in the second halacha that one should treat them respectfully and, needless to say,

DISPOSING OF MITZVOT ITEMS

that one should avoid stepping on them or treat them in other disrespectful ways. (Note that the Mishna Berura seems to understand the Shulchan Aruch differently than the Chida, as he feels that the Shulchan Aruch doesn't have a contradiction).

This is the Sepharadi Halacha, but the Rema, which states the Ashkenazi Minhag, says that although Geniza for the above is not necessary, it is not permitted to throw them in the garbage, since doing so is degrading the Mitzvah, therefore one must treat them in a respectful way when tossing them out and not place them in the garbage at all (Mishna Berura סק"ו).

Another important point to mention is that although the Sukkah and the Lulav set during the holiday of Sukkot have Kedusha- holiness; after the holiday, the holiness expires. Thus, if one wants to use them after the holiday for his own benefit, it is permitted. For example, if one wants to use the Sukkah panels to build a closet or use the Etrog for jam, he is allowed to do so. The Ran (mentioned in the Bet Yosef סימן תרעו)

explains the reason it is permitted to benefit from them whereas it's forbidden to use the leftover Chanukah oil (that was in the Menorah cups) which weren't burnt. He says that when one fills the Menorah cup with oil, he has in mind that the entire oil should be burnt; while the Sukkah and the Etrog he knows they'll stay for after the holiday, hence they are designated only for the holiday of Sukkot.

After learning the basic laws of Tashmishei Kedusha and Tashmishei Mitzvah, we should mention that most religious items can be thrown out in the garbage after use (best to wrap them in a bag), this is true for an old Kipa, Kiddush cup, a Menorah, posters of Gedolim etc. including decorations used for the Sukkah and the box of the Etrog and the cotton that was used to wrap it.

Although it is permitted to toss all these items away, while doing so, one should make sure that there aren't any Pesukim- verses written on the posters and the Etrog boxes, since Pesukim or statements of our Sages require Geniza as well.

TORAH'S OUTLOOK ON ELECTIONS

We all understand the importance of going to the ballot on Election Day, but not so many of us are too familiar with the Torah's view on the matter. May the people voice their opinion on who should be their leader? Furthermore, we all believe and know that Hashem rules over everything that happens in the world and know that we can't change anything Hashem decided in any way; should we even bother then to go vote? Therefore, it is imperative that we learn what Chazal taught us to have a better understanding on the topic.

The most clear source to the fact that the Torah wants us to actually vote is the Gemara in Berachot : (דף נה, א)

אמר רבי יצחק, אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור, שנאמר: "ראו קרא ה' בשם בצלאל", אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, הגון עליך בצלאל? אמר לו: רבונו של עולם, אם לפניך הגון לפני לא כל שכן? אמר לו: אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל, הגון עליכם בצלאל? אמרו לו: אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון לפנינו לא כל שכן.

With regard to Bezalel's appointment, Rabbi Yitzhak said: One may only appoint a leader over a community if

he consults with the community and they agree to the appointment, as it is stated: "Moshe said to Israel: See, Hashem has called by name Bezalel, son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah" (Exodus 35:30). Hashem said to Moshe: Moshe, is Bezalel a suitable appointment in your eyes? Moshe said to Him: Master of the universe, if he is a suitable appointment in your eyes, then all the more so in my eyes. Hashem responded: Nevertheless, go and tell Israel and ask their opinion. Moshe went and said to Israel: Is Bezalel suitable in your eyes? They said to him: If he is suitable in the eyes of Hashem, and in your eyes, all the more so he is suitable in our eyes.

How fascinating are those words! After Hashem Himself appoints a leader, he consults with Moshe Rabbeinu about it, and then pleads with him to ask the nation if they agree to his appointment, with full intention of annulling the appointment if the people aren't pleased!

Clearly, the way to ask an entire nation their opinion is by each stating his voice and then deciding according to the majority of opinions; which is basically what we call today, an election. (The concept of deciding according to majority is found at other places in our Torah, for ex-

TORAH'S OUTLOOK ON ELECTIONS

ample when Bet-Din makes a law they vote and decide on it upon the majority of opinions).

Another example is the delay of 300 years in the appointment of the first king, Shaul Hamelech. The Netziv (העמק) explains that although there was a Torah obligation to appoint a king as soon as the nation entered the land of Israel, the appointment was delayed all those years, as the nation wasn't interested in having a king yet. Proving yet again, that one can only appoint a leader with the will of the people.

"לא ניתן לצוות מינוי מלך כל זמן שלא עלה בהסכמת העם.....אין סנהדרין מצווין (במינוי מלך) עד שיאמרו העם שרוצים בהנהגת מלך ומשום הכי כל משך שלוש מאות שנה שהיה המשכן נבחר בשילה לא היה מלך, והיינו משום שלא היה

בזה הסכמת העם."

We learn from here once again that we need the nation's approval which obviously can only be done through voting.

The Gemara Yerushlmi (סנהדרין פ"ב ה"ו) explains once again this very point, that the appointment of the king should be done by the nation, but this Gemara states that Hashem removed Himself from being involved in the decision.

רבי חזקיה הוה מהלך באורחא. פגע בו חד כותי. אמר ליה. רבי. את הוא רבהון דיהודאי. אמר ליה. אין. אמר ליה. חמי מה כתיב שום תשים עליך מלך. אשים אין כתיב אלא תשים. דאת שוי עליך.

Rebbi Chizkiah was walking on a road when he met a Samaritan who asked him, Rabbi, are you not the head of the Jews? He answered him, yes. He said to him, ``Look at what is written: "you shall put a king over yourself"; It does not say "I [Hashem] shall put", but "you shall put", you appoint him over yourself.

The Chatam Sofer (ח"מ סי' נא) wrote about this topic very harshly as well, stating that only the congregation may appoint their leaders and no one else.

Reading this one may ask a question from other sources showing that it's Hashem who appoints leaders:

(בבא בתרא צא,ב) :

"והמתנשא לכל לראש"- אמר רב חנן בר רבא אמר רב אפילו ריש גרוותא משמאי מוקמי ליה

With regard to leaders, the Gemara states: "And you are exalted as head above all"- Even one with the most insignificant position of authority, e.g., an appointee over irrigation, is appointed by Heaven.

The Gemara in Berchot (נה,א) says that Hashem announces in heaven who will

be the leader.

אמר רבי יוחנן שלשה הקב"ה מכריז עליהם בעצמו, (אחד מהשלשה הוא) פרנס טוב דכתיב "ויאמר ה' אל משה ראה קראתי בשם בצלאל וגו'".

From those sources we learn that it's Hashem who appoints the leader and no one else, therefore it seems like there is no purpose for us-the people-to vote, because everything is anyway already predetermined?! The Iyun Yaakov (שם) answers this contradiction saying that although it's true that Hashem decides who will be the next leader, it still needs the approval of the people. Thus, we learn that the way a leader may come to power is only with the partnership agreement of Hashem with the nation.

We conclude from all of the above that it's a godly act to help choose a leader, as after Hashem decides who will be the next elected leader, He waits for our opinion on the matter and with that partnership the leader is duly elected.

ELECTION DAY Q & A

A story is told of a rabbi who, before the Israeli elections, was standing in the Geulah square in Yerushalayim and preaching on a microphone about the Mitzvah to vote on

Election Day. A man approached him and asked if it's considered a Mitzvah like eating Matzah, to which the rabbi replied no, it's a Mitzvah like eating Maror.

Although we would much rather go about our business on election day and not get our hands dirty (so to speak) with politics; unfortunately, whenever we don't vote it

sends a message to the elected officials that they don't need to care about the Jewish community's needs. This in turn results in crime around our neighborhoods, rise in anti-Semitism and constant attacks on our Yeshivot.

Let's dwell into some of the questions we found in the Poskim related to voting and elections.

May one vote for a candidate who will promote ideas which are opposed to Torah values, such as rights for acts which are against the Torah?

ELECTION DAY Q & A

It's a very hard question, but when there are two candidates and one will help the Jewish cause more than the other, then under the circumstances it is permitted to vote for the lesser of the two evils (משנה הלכות ח"ב סי' שעד) (ועמוד הימיני לרב שאול ישראלי זצ"ל סי' יב).

The other choice, doing nothing and staying home, allowing the worse candidate to get elected is not an option, since by not voting, the person is actually considered voting for the other candidate. Moreover, those who get elected see that the Jewish community isn't voting and therefore ignore our needs שטייפלר בקריינא דאגרתא ח"ג סי' תשנב

May one stop his leaning (causing Bitul Torah) to vote?

Yes. We have a rule that any Mitzvah which can be done by others we should let others do if we are studying Torah at that time. But if it's a Mitzvah which can't be

done by others, we must stop the learning and do it ourselves (מועד קטן ט,א).

With this in mind, and realizing the magnitude of which the outcome of the elections may result in, the Gedolim throughout the generations instructed all to go vote.

If the voting site is in a building affiliated with a church and attached to a church may one enter the building to vote?

Yes. If the building serves other purposes such as meetings, elections and other things it is permitted even though it's attached to the church. However, if the voting is inside the church we aren't allowed to attend (תשובות והנהגות ח"ב סי' תי). It would be advisable however, to go to early voting when possible, which is usually at a different location than that on Election Day.

EXCERPTS FROM THE NEW SEFER

שלא בעונת תפלת יח אסור להגביה קולו וכו', ולענין הלכה העלה הרב פרי חדש כדמשמע מתוספתא והזוהר דלכתחילה לא ישמיע לאזניו, וכן ראוי לנהוג וכמ"ש מרן בבדק הבית שראוי לחוש לדברי הזוהר. וגם אני שמעתי שכן כתבו גורי האר"י זצ"ל, והכרעת האר"י ז"ל מכרעת. ושוב כתב כך בספרו קשר גודל (סי' יב אות ג') שהמתפלל תפלה פרטית בשעת צרה לא ישמיע קולו.

וראה מה שהקשה בהלכות עולם (ח"א עמוד קסא) על דבריו. והרב המבי"ט בספר בית אלקים (שער א' סוף פרק ו') הקשה דמה שאמרו רז"ל (ברכות לא) שהתפלל בלחש, היינו תפלות הסודות בכל יום שלא בעת צרה, אבל התפלות שמתפללים בעת צרה והצער אי אפשר להתפלל בלחש ע"ש. וזהו שאמר 'שמע אלקים קולי' שאני מתפלל בקול ולא בלחש, והטעם 'בשיח' פירוש תפלותי, כמו שאמרו רז"ל אין שיחה אלא תפלה, והיינו שיח תפלותי הפרטית, לאפוקי התפלות הסודות. והטעם כי צר לי בעת צרה, מפחד אויב תצור חיי, ואמת שבזוהר הקדוש (פרשת חיי שרה דף קלב) אמרו דשרי מי שהוא בצער ומתפלל ולא מצי להתפלל בלחש ע"ש.

ונראה לישב סתירות אלו ממה שכתב בכף החיים (סי' קא סק"י) בהקדם הקושיה דלעיל, וז"ל: "אפשר דאפי' למתפלל על צרה פרטית שלו לא ישמיע קולו אפי' לאזניו, וזהו שאמרו דלא לשתמע קליה בצלותיה (מחבר"ר אות ב') ובספרו קשר"ג סי' י"ב או' ג' שעת"א וכו' החס"ל (אות ד') ועיין זוהר (פ' שמות דף ר' ע"א).

וכתב הכה"ח (שם סעי' יב) בשם האלהי רבה: "נוהגים בכל אלו הארצות בפיוטים וכיוצא בהן שמגביהין קולם וצועקים בקול רם עד שהנכרים מלעיגים ע"ז, ונצטערתי מימי לדעת מאין זה בא המנהג כי מנהגן של ישראל תורה היא, עד שהאיר ה' את עיני וראיתי ברמב"ן (סוף פ' בא) שכתב בזה הלשון: וכוונת רוממות הקולות בתפלות וכו' כמ"ש רז"ל ויקראו אל האלהים בחזקה, מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול עכ"ד, והיינו חוץ מתפלת י"ח".

אדם המרגיש שיכונן יותר בקריאת התהלים אם יקרא בקול רם - כן יעשה, ואדם שאדרבה יכוון יותר אם לא יגביה קולו - יקרא בלחש.

בהלכות תפלה כתב הש"ע (סי' קא ס"ב) שלא ישמיע קולו, והוסיף שם המשגיב (סק"ז) שאפילו בפסוקי דזמירה טוב שלא להרים קול, כי הקב"ה שומע בלחש, לא כאותם המגביהים קולם יותר מדי.

ובהלכות ברכת המזון כתב המשגיב (סי' קפה סק"ג) שטוב לעולם לברך בקול רם כי הקול מעורר הכונה, ושוב כתב כן בשם השל"ה (סי' תרמג סק"ה) לגבי שאר ברכות שירגיל לומר בקול רם כי הקול מעורר הכונה.

והשתא לגבי קריאת תהלים יש לעיין אם מדמינן לתפלה ופסוקי דזמירה ויקרא בלחש או שמה יש לדמות לברכת המזון ושאר ברכות ולאומרם בקול, וביחוד שהטעם הוא לעורר הכונה, ולכן גם בקריאת תהלים יקרא בקול ע"מ לעורר הכונה.

ועוד יתכן שקריאת תהלים דומה לתלמוד תורה שהרי דוד המלך ביקש שהקורא תהלים יחשב לו כעוסק בנגעים ואהלות, ובלימוד תורה מצאנו (עירובין נג,ב) שברוריה בעטה בההוא תלמיד שהיה גורס תלמודו בלחישה, כיון דכתיב "ערוכה בכל ושמורה", אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת.

ובאמת בערך השלחן (סי' קא סק"ח) נקט שמלבד בתפלה יש לומר שאר מילי בקול רם וביחוד אם המה שירות ותשבחות, וז"ל: "מה שהעולם אומרים סליחות ופיוטים בקול רם - אין קפידא. ודווקא בתפילת שמונה עשרה יש קפידא, שהוא כעומד לפני המלך. אבל שארי תפילות ותחנונים - לית לן בה. ואדרבא, כדי לעורר הלבבות הוא טוב יותר, כמו שכתב הרמב"ן (בנימוקי חומש סוף פרשת בא"), וזה לשונו: וכוונת רוממות הקולות בתפילות... כמו שכתבו רבותינו ז"ל: "ויקראו אל אלהים בחזקה" - מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול. עיין שם. וכל שכן שירות ותשבחות שאומרים בקול רם מפני השמחה, דשפיר דמי. ותהלים יש לומר גם כן בקול, וכמו בשלהי מגילה (לב א'): כל הקורא בלא נעימה, ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר..., עיין שם.

אלא שהחיד"א במחזיקי ברכה (סי' קא אות ב') כתב שגם את שאר בקשות שאחר התפלה יאמר בלחש, וז"ל: "בספרי הקטן פתח עינים (פרק אין עומדין, ברכות לא, א) כתבתי דמשמע דהני הלכתא גברותא דשמעין מקראי דחנה, נהיגי נמי אם האדם עומד להתפלל על צרתו שלא בשעת תפלה. דמשמע לכאורה דחנה התפללה על צרת נפשה שלא היו לה בנים תפלה פרטית. והכי דייק רב המנונא דקאמר - מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו, כלומר אף תפלתו הפרטית

