

הלכות שבת סימן שמג

ביאורים ומוספים

סימן שמג

דיני קטן בשבת

[משנ"ב ס"ק א]

וְכַדְלָעֵיל בְּסִימָן שֶׁלֶד סְעִיף כּוּה, עֵינַן שֶׁם בְּמִשְׁנֵה בְּרִנְהָה⁽¹⁾.

ס"ק ה) שמצות חינוך לא שייכת אלא באב ולא באחר.
(4) וכן לענין יום כיפור, הביא לקמן (שם ובשעה"צ שם ס"ק ז-ח) מחלוקת הפוסקים, האם יש עליה חיוב חינוך.

ומימי אף לדעות שהאם אינה חייבת בחינוך, כתבו המשגיב לקמן (סי' תרט"ו ס"ק ה) והמטה אפרים (סי' תרט"ו אלף למטה ס"ק ה), שכשמחנכת את בניה, מקיימת בוזה מצוה.

וכן קטן שאין לו אב, כתב לקמן (סי' תרמ"ט ס"ק ה) שיש אמורים שאמו והבית דין חייבים לחנכו.

והינוק הקטנים למידות ויראת שמים, הורה הגר"נ קרליץ (חוט שני ח"ד פצ"ה סוף ס"ק א) שאף לדעות שהאם אינה חייבת במצות חינוך, אבל לחנכם ליראת שמים דאי שמוטל גם על האם, וזהו שנאמר בפסוק 'אל תטוש תורת אמך', ואדרבא חיוב זה מוטל יותר על אלו המתעסקים עם הקטן.

[משנ"ב ס"ק ג]

חֵיב לְהַפְרִישׁ⁽⁶⁾ וכו', שְׁאִין צְרִיף לְהַפְרִישׁ⁽⁶⁾ וכו', דְּהֵינּוּ בְּשַׁצְרִיף לְקַדְּשׁ⁽⁷⁾, וְגוֹנֵן רְחִיצָה וְסִיכָה בְּיוֹם הַכְּפֻרִים⁽⁸⁾ וכו', בְּחֻזְקַת הַתְּרִי⁽⁹⁾.

וקטן האוכל חצי שיעור ממאכלות אסורות, כתב בשו"ת יד אליהו (ל"א רוג'ור, כללים אות ק) שצריך להפרישו. והגר"ש אלישיב (קונטרס 5) חינוך הבנים שעל ידי כולל אברכים רחובות ט"ו) הוסיף, שהוא הדין שיש להפרישו מספק איסור דאורייתא, ובמשנ"ב להלן (ס"ק ד) הבאנו מחלוקת הפוסקים האם מותר להאכילו בידים חצי שיעור של איסור, ולדעות שמותר להאכילו, דאי שאין צריך להפרישו מחצי שיעור.

(6) ולגבי אוזיים ותרגולים שיצאו מהבית וחושש שיגנבו אותם, כתב לעיל (סי' שט"ו ס"ק נז) שאם תינוקות קטנים צדים אותם, אין מוחין בידם, וכן כתב שם (ס"ק ט) לגבי אוזיים ותרגולים שעדיין לא הורגלו בבית, והקטנים רופים אחריהם להכניסם לבית גדול שגם בו אין יכול לתופסם בשחיה אחת, שאין מוחין בידם.

(7) וכמו שכתב בביה"ל (ד"ה מדברי) כדעת הרשב"א והר"ן, שאם התינוק צריך לכך מותר לתת לו בידים איסור דרבנן, והוסיף שיעת המחבר בשו"ע לאסור אף בצריך לכך. וראה מה שכתבנו בביה"ל שם.

ולענין לתת לקטן לאכול בשבת קודם הקידוש, כתב לעיל (סי' רט"ט ס"ק א) שמותר, כיון לצורכו הוא ואסור לענותו. וכן לתת לקטן לאכול קודם הפילת שחרית, כתב לעיל (סי' ק"ו ס"ק ה) שמותר ואסור לענותו. והוסיף הגר"ש אלישיב (שם סכ"ה) שמותר לתת לו דוקא אוכל שמשיעו אבל לא דברי מתיקה. מאידך, בשו"ת אור לציון (ח"ב פמ"ז ס"ו בביאורים) כתב שאף ממתיקים מותר לתת לו, שיש לומר שלא גזרו כלל איסור אכילה קודם קידוש לקטן, כיון שהוא צריך לאכול, אמנם הוסיף, שקטן הקרוב לגיל י"ג שנה יש להרגילו להימנע מהאכילה קודם קידוש.

ולתת שופר בראש השנה לקטן כדי לחנכו לתקוע בשופר, כתב בשו"ע לקמן (סי' תקצ"ו ס"א) ובמשנ"ב (שם ס"ק ה) שמותר, ואף שלתקוע בשופר בראש השנה שלא לצורך אסור מדרבנן, מ"מ לצורך חינוך מותר. ותינוק שמחויק בידו אבן שהיא מוקצה ואיסורו רק מדרבנן, ואם ישמט אביו את האבן מידו התינוק יצעק ויבכה, כתב לעיל (סי' שט"ט ס"ק ב) שאין צריך אביו להשליכה מידו, ואף אם נפלה האבן מיד התינוק, אין צריך למנועו מלחזור ולטילה.

(8) אמנם לקמן (סי' תרי"א ס"ק ג) הביא מחלוקת ראשונים, האם סיכה ורחיצה איסורים ביום כיפור מהתורה או רק מדרבנן.

ובזמנינו שאין נהגים לרחוץ ולטות את הקטנים כל יום, כתב לקמן (סי' תרט"ו ס"ק ג) שאין לרחצו ולטוהו ביום כיפור ואפילו על ידי נכרי.

(9) והוסיף בספרו חפץ חיים (הל' לשון הרע כלל ט ס"ה בהגה"ה) שאם היה מרגיל אותם מנערותם שלא לדבר לשון הרע וכן שלא לקלל ולשקר **המשך במילואים עמוד 70**

ואם היה מרגיל אותם מנערותם שלא לדבר לשון הרע וכן שלא לקלל ולשקר

הַלְבוּת שֶׁבֶת סִימָן שְׁמוֹ

שְׁמוֹ דִּינֵי קָטָן בְּשֶׁבֶת, וְבוֹ סֵעִיף אֶחָד:

א "קָטָן אוֹכֵל (א) נְבִלוֹת (ב) אֵין בִּית־דִּין מְצִינֵין לְהַפְרִישׁוֹ, (ב) אֶבֶל (ג) אֲבִיו מְצַנֵּה לְגַעַר בּוֹ וְלְהַפְרִישׁוֹ (ג) (מֵאֲסוּר (א) דְּאוֹרְיָתָא). יוֹלְדֵהָאֲכִילוֹ (ד) [ד] בְּנֵידִים (ד) אֲסוּר (ה) אֶפְלוֹ דְּכָרִים שְׁאֲסוּרִים

א טור וס"ג ובעל
התרומה משבדא
דאקטרי מפתחות
וכי' יבמות ק"ג
וקי"ד, ועין בבית
יוסף שפרשו ג"סין לדרב ר"מ בפרק כד על דרך זה ב מסיניא דיקבמות, והאריך בפתיחותיו ג' דברים בסוף הלכות מאכלות אסורות

שְׁעָרֵי תְּשׁוּבָה

[7] בְּנֵידִים. עֵין בה"ט. וְעֵין בְּשׁוֹרֵת בִּית־אֶפְרַיִם חֵלֶק אִי"ח סִימָן כג מ"ש קוּחַ וּבְחֵלֶק יוֹ"ד סִימָן טא וסב:

הב"ח דגבי טמאה מצנין להפרישו אפלו לא הגיע לחנוף, אבל דעת רמ"א ביר"ד סימן שעג דאין מצנין להפרישו וכ"ד רב הפוסקים ופשטא דגמרא, מ"א וט"ו, ע"ש: (3) אָבִיו. אָבֵל אִמּוֹ אֵינָה מְצַנֵּה לְהַפְרִישׁוֹ, וְכִי"ה בְּנִיךָ דָּף כֵּט, וּמִשְׁמַע שֶׁם דָּאִין מְחִיב לְחַנּוּף בְּתוֹ, ע"ש, וּבְחֻסּוֹפּוֹת שֶׁם הִקְשׁוּ מ"ש דְּבִיחֵי"כ מְחִיב לְחַנּוּף בְּתוֹ, ע"ש, וְאֶפְשָׁר דְּכָל הַמְצוֹת דְּמֵי לִיחֵי"כ וְצָרִיף לְחַנּוּכָם, וְכִי"ה בְּיִלְקוּט אִמּוֹ דָּף קַח, מ"א: (2) דְּאוֹרְיָתָא. וּבְאָמַת אֶפְלוֹ בְּאֲסוּרָא דְרַבְנָן חִיב הָאֵב לְחַנּוּף כְּדֵאִימָא בְּסִימָן קו ס"א וּבְכַמְהָ דּוּכְפִי, אֶלָּא שְׂאֵם לֹא הַפְרִישָׁהוּ אֵין בִּיד מוֹחִין בְּיָדוֹ, אָבֵל בְּאֲסוּרָא דְאוֹרְיָתָא בִּיד מוֹחִין בְּיָד הָאֵב לְהַפְרִישׁוֹ, ב"י, ע"ש. וְעֵין ט"ו. וְכַתְּבָא בְּאוֹרְיָתָא דְרַבְנָן אֵינָה מְשַׁמְעָה, וְצ"ע, מ"א, ע"ש: (7) בְּנֵידִים. וְאִימָא ספ"ט דְּשֶׁבֶת דְּאֲסוּרָא לְפָן לְתִינוּק חִיב אוֹ שְׂמָא הוּא נָפֵל, ע"ש; וְצ"ע דְּבִלְא"ה מֵטָר דְּטַהֲרָה בְּלוּעָה אֵינָה מְשַׁמְעָה, וְצ"ע, מ"א, ע"ש: (7) בְּנֵידִים. וְאִימָא ספ"ט דְּשֶׁבֶת דְּאֲסוּרָא לְפָן לְתִינוּק חִיב חֵי טַמָּא לְשַׁחַךְ בּוֹ שְׂמָא יָמוֹת וְאִיכְלָנּוּ, וְאֶפְלוֹ דְּכָר שְׂאִין בּוֹ אֲסוּר אֶלָּא מִשּׁוּם בַּל תִּשְׁקַצּוּ אֲסוּר לְפָן לְדוֹ וְכִי"ש דְּכָר טַמָּא דְּחֻזָּא לְאֶכְלוֹ בְּעִנְיָה, וְכִי"ש בְּהַגִּיא שֶׁם וּמְשַׁעֵם דְּהֵי כְּמָאן דְּמֵאֲכִילוֹ בְּנֵידִים, אָבֵל מֵטָר לְפָן עוֹף טַמָּא לְשַׁחַךְ, דְּאֵע"ג דְּיָמוֹת לֹא חֻזָּא לְאֶכְלוֹ כֶּף כְּדֵאִימָא בְּב"ב דָּף כ. כָּן שְׂאֵל הַגִּיעַ לְחַנּוּף וּשְׂתִית הַמֵּיִם הִזָּק לוֹ וְאֵין שֶׁם יָין וְשֵׁיזָל, מֵטָר לְגַדּוֹל לְפָן לוֹ סְס"י יָגֵם, וּבְתַנְיָא שִׁמּוּג בְּשֶׁשֶׁה חֵלְקִים מֵיִם וְיִשִּׁים הַמֵּיִם תַּחֲלָה וְאַחֲרָיִם הַיָּין, רַאנִי"ח ח"א ק"י"ב; וְגַל דָּאֵם הַיָּין אֵינּוּ חֻזָּק שֶׁשְׁפִסֵּד ע"י כֶּף יָצוּרָה לְאֵינִי-יְהוּדֵי לְפָן לוֹ, מ"א. כְּתִב רִישׁ ג"א ח"א דָּאִין לְמַחֲוֹת בְּאֵינִים-יְהוּדִים הַמֵּאֲכִילִין אוֹתָם אֲסוּר, אָבֵל אֲסוּר לּוֹמֵר לְאֵינִי-יְהוּדֵי לְהַאֲכִיל אוֹתָם אֲסוּר, עכ"ל. וְאֵם הַתִּינוּק צָרִיף לְכָךְ כְּגוֹן שֶׁהוּא קָצֵת חוֹלָה, מֵטָר לוֹמֵר לְאֵינִי-יְהוּדֵי לְהַאֲכִיל אוֹתָם, וְכֵן נִתְּנִים בְּפִסְחָא שְׁמִצּוּתֵי לְאֵינִי-יְהוּדֵי לְשֵׂא הַתִּינוּק לְבִיתוֹ וְלְהַשְׁקוֹתוֹ חֲמִין, וְאֵם הַתִּינוּק חוֹלָה וְאִי"א לְשֵׂאת אוֹתוֹ חֲזִין לְבִית דְּבִקְשׁ מְאִינִי-יְהוּדֵי שִׁתּוֹן לְהַתִּינוּק חֲמִין וְהַמְעִירוֹ יְהוּדֵי מִבֵּיא חֲמִין וּמְעִירוֹ בְּבִית הַר״ל חֲמִין שֶׁל אִי, וְאֵן אֶפְלוֹ הוֹלֵךְ הַמְעִירוֹ יְהוּדֵי לְפַעֲמִים יְכוּל לְצוּחַ לְקָטָן לְפָן לוֹ

מְשַׁנֵּה בְּרוּחָה

דְּבִרֵיהֶם, הוּא בְּכָל תִּינוּק (ו) שֶׁהוּא בְּרֵה־בְּנֵיהֶם, שְׂמִינֵין לְשֵׂא אוֹרִים לוֹ שֶׁנָּה אֲסוּר לְעֲשׂוֹת אוֹ לְאֶכְלוֹ,⁽¹⁾ אָבֵל תִּינוּק שְׂאִינוּ בְּרֵה־בְּנֵיהֶם כְּלָל⁽²⁾ אֵין אֲבִיו מְצַנֵּה לְמַנְעוֹ בְּעַל-פְּרָחוֹ מִלְּאֶכְלוֹ מְאָכְלוֹת אֲסוּרוֹת⁽³⁾ אוֹ מִלְּחַלֵּל שֶׁבֶת אֶפְלוֹ בְּאֲסוּרָא שֶׁל תוֹרָה, כִּינּוּן שְׂאִינוּ מִבֵּין כָּל הַעֲנָנִין מִה שְׂמוֹנְעוֹ וּמְפָרִישׁוֹ, וְכֵן אֵם הוּא כְּהֵן אֵין צָרִיף לְהוֹצִיא מִבֵּית שְׁהַטְמָאָה בְּתוֹכוֹ, אֶלְא־אִסֵּרֵן הוּא בְּרֵה־בְּנֵיהֶם, אִי מְצַנֵּה עַל אֲבִיו הַמְעִירוֹ כְּדִי לְהַפְרִישׁוֹ וְכֵן הָאֲסוּרָא מְחַמַּת מְצוֹת חֲנוּף. (1) וְלִהְיֵי כְּסוּבָה בְּבֵית שְׂטֵמָאָה בְּתוֹכוֹ⁽⁴⁾ וְכֵן לְסַפּוֹת לוֹ בְּשֶׂאֵר אֲסוּרִים, אֲסוּר אֶפְלוֹ בְּתִינוּק שְׂאִינוּ בְּרֵה־בְּנֵיהֶם עֲדִין, וּכְמוֹ שְׂנֵכְתָב לְקַמְהָ. (2) וּמְכַל מְקוּם אֵשֶׁת כְּהֵן מְעַבְרַת שְׂקָרְבוֹ יָמֵיהָ לְלֵדָתָהּ, מְתַרַת לְכַנֵּס לְכַתְּחֵלָה בְּאֶהֱלָה הַמֵּת, דְּאָף שְׂנֵרָאָה לְנוֹ שְׂנֵרָאֵי תַלְדָּ שֶׁם וְלָד, וְשְׂמָא יְהִיָּה זָכָר וְיִטְמָא שֶׁם, אֶפְלוֹ הֵכִי מֵטָר, דְּסַפְסַף-סַפְסַף הוּא, שְׂמָא יְהִיָּה נְקֵבָה וְשְׂמָא יְהִיָּה נְפִלָּה⁽⁵⁾: (ד) אֲסוּר. (ט) לְכָל אָדָם, (י) וְאֶפְלוֹ הַתִּינוּק אֵינּוּ בְּרֵה־בְּנֵיהֶם כְּלָל, וְדָבָר זֶה הוּא אֲסוּר מִן הַתּוֹרָה, וְיִלְפִינֵן לָהּ מִדְּכַתִּיב בְּשָׂרָיִם "לֹא תֵאֲכְלוּם", וְקָרָא יְתָרָא הוּא, (יב) וְקָבְלוּ חוֹזֵ"ל דְּרוּצָה לּוֹמֵר לֹא תֵאֲכְלוּם לְקַטְנִים⁽⁶⁾, וְכֵן בְּדָם כְּתִיב "כֵּל נֶפֶשׁ מִכֶּם לֹא תֵאֲכַל דָּם", וְקָבְלוּ חוֹזֵ"ל דְּרוּצָה לּוֹמֵר לֹא תֵאֲכַל לְקַטְנִים, וְכֵן בְּטַמְאָת כְּהֵנִים כְּתִיב "אֲמֹר" "וְאֲמַרְתָּ", וְאֲמַר חוֹזֵ"ל: אֲמֹר לְגְדוּלִים שְׂאִימְרוּ לְקַטְנִים. וְהַנּוֹ מְשַׁלֵּשׁ מְצוֹת אֵלוֹ (יג) אֲנִי לְמַדְרִין לְכָל הַתּוֹרָה כְּלָהּ, דְּכָל אֲסוּרֵי-תּוֹרָה אֲסוּר לְהַאֲכִילָם⁽⁷⁾ אוֹ לְצוּחְתָם שְׂעִיבָרוֹ. וְלָכֵן אֲסוּר לְפָן לְתִינוּק דְּכָר-מְאָכֵל שֶׁל אֲסוּר אֶפְלוֹ לְשַׁחַךְ בּוֹ, שְׂמָא יֵאֲכָלְנּוּ, דְּהֵי כְּמֵאֲכִילוֹ בְּנֵידִים⁽⁸⁾ [מ"א]: (ה) אֶפְלוֹ וְכִי"ש. וְלוֹמֵר לְאֵינִי-יְהוּדֵי שִׁתּוֹן דְּכָר-אֲסוּר לְתִינוּק גַּם-כֵּן אֲסוּר, וּכְמוֹ כָּל אֲסוּרִין דְּאֲמַרְיָה לְעוֹבְדֵי-גִּלּוּלִים אֲסוּר, וְכִלְ-שֶׁבֶן לּוֹמֵר לְתִינוּק בְּעַצְמוֹ

שְׁעַר הַצִּיּוּן

(א) הֵינּוּ אֶפְלוֹ טַמְאָת כְּהֵנִים, כֵּן הוּא מְסַנֵּת הַחַרוֹנִים, וְדָלָא כְּפ"ח: (2) מְסַנֵּת הַחַרוֹנִים: (3) עֵין בְּמַחְצֵית-הַשֶּׁקֶל: (7) ט"ז וּמְגִין-אֲבָרְהָם וּש"א: (8) כָּל הַפּוֹסְקִים: (1) אֲחָרוּנִים. וּמֵאֲסוּר וְהָטָר לְכַאוּרָה מְשַׁמֵּעַ דָּאֵם אֵינּוּ בְּרֵה־בְּנֵיהֶם אֶפְלוֹ לִיסְפִי לָהּ לִיפָא אֲסַתָּא, וְתַמְהָ מֵאִד, דְּמִדְּכָר בְּהִדָּא בְּגִמְרָא לְהַפְרִישׁוֹ, וְכָר הַקְּשָׁה עָלֵי כְּסַף חֵי-אָדָם, וְכֵן הַמְּגִין-אֲבָרְהָם לֹא הַעֲתִיקוּ אֶלָּא לְהַשְׁמִיעֵנוּ דְּכַינּוּ בְּרֵה־בְּנֵיהֶם אֵין צָרִיף אֲבִיו לְהַפְרִישׁוֹ, אָבֵל לְמִיסְפִי לָהּ סִים אֲחֵר-כֶּף בְּהִדָּא דְּאֶפְלוֹ אֵינּוּ בְּרֵה־בְּנֵיהֶם אֲסוּר, וְכֵן כְּתִב הַגִּי'ז: (1) מְגִין-אֲבָרְהָם: (2) נְתִיב־חַיִּים בְּיוֹשֵׁב דְּכָרִי הַרוֹקֵחַ מִמֶּה שֶׁהִשִּׁיג עָלָיו הַמְּגִין-אֲבָרְהָם, וְכֵן כְּתִב ש"א בְּשֶׁם רַבְכִּי בְּהַשְׁבּוּחֵי: (3) אֲחָרוּנִים: (4) מְגִין-אֲבָרְהָם: (5) יְבִמוֹת ק"י: (6) כֵּן פְּסוּקֵי כְּהֵן גְּדוּלֵי רַאשׁוֹנִים

(א) אֵין. וּמִלְמָת דְּנִפְקִי מִמֶּה חֲרָבָה כְּגוֹן חֲקִיעַת שׁוֹפָר שֶׁהָקוּל נִשְׁמַע לְרַבִּים וְיָבוֹאוּ לְתַקַּע בְּשֶׁבֶת, בִּיד מְצִינֵין לְהַפְרִישׁוֹ, ר"ן פ' ד' ד'ר"ה. וְכַתְּבָא הַב"ח דְּגָבֵי טַמְאָה מְצִינֵין לְהַפְרִישׁוֹ אֶפְלוֹ לֹא הַגִּיעַ לְחַנוּף, אָבֵל דַּעַת רַמ"א בִּיר"ד סִימָן שֶׁעַג דָּאִין מְצִינֵין לְהַפְרִישׁוֹ וְכ"ד רַב הַפּוֹסְקִים וּפְשֻׁטָא דְּגַמְרָא, מ"א וְט"ו, ע"ש: (3) אָבִיו. אָבֵל אִמּוֹ אֵינָה מְצַנֵּה לְהַפְרִישׁוֹ, וְכִי"ה בְּנִיךָ דָּף כֵּט, וּמִשְׁמַע שֶׁם דָּאִין מְחִיב לְחַנּוּף בְּתוֹ, ע"ש, וּבְחֻסּוֹפּוֹת שֶׁם הִקְשׁוּ מ"ש דְּבִיחֵי"כ מְחִיב לְחַנּוּף בְּתוֹ, ע"ש, וְאֶפְשָׁר דְּכָל הַמְצוֹת דְּמֵי לִיחֵי"כ וְצָרִיף לְחַנּוּכָם, וְכִי"ה בְּיִלְקוּט אִמּוֹ דָּף קַח, מ"א: (2) דְּאוֹרְיָתָא. וּבְאָמַת אֶפְלוֹ בְּאֲסוּרָא דְרַבְנָן חִיב הָאֵב לְחַנּוּף כְּדֵאִימָא בְּסִימָן קו ס"א וּבְכַמְהָ דּוּכְפִי, אֶלָּא שְׂאֵם לֹא הַפְרִישָׁהוּ אֵין בִּיד מוֹחִין בְּיָדוֹ, אָבֵל בְּאֲסוּרָא דְאוֹרְיָתָא בִּיד מוֹחִין בְּיָד הָאֵב לְהַפְרִישׁוֹ, ב"י, ע"ש. וְעֵין ט"ו. וְכַתְּבָא בְּאוֹרְיָתָא דְרַבְנָן אֵינָה מְשַׁמְעָה, וְצ"ע, מ"א, ע"ש: (7) בְּנֵידִים. וְאִימָא ספ"ט דְּשֶׁבֶת דְּאֲסוּרָא לְפָן לְתִינוּק חִיב אוֹ שְׂמָא הוּא נָפֵל, ע"ש; וְצ"ע דְּבִלְא"ה מֵטָר דְּטַהֲרָה בְּלוּעָה אֵינָה מְשַׁמְעָה, וְצ"ע, מ"א, ע"ש: (7) בְּנֵידִים. וְאִימָא ספ"ט דְּשֶׁבֶת דְּאֲסוּרָא לְפָן לְתִינוּק חִיב חֵי טַמָּא לְשַׁחַךְ בּוֹ שְׂמָא יָמוֹת וְאִיכְלָנּוּ, וְאֶפְלוֹ דְּכָר שְׂאִין בּוֹ אֲסוּר אֶלָּא מִשּׁוּם בַּל תִּשְׁקַצּוּ אֲסוּר לְפָן לְדוֹ וְכִי"ש דְּכָר טַמָּא דְּחֻזָּא לְאֶכְלוֹ בְּעִנְיָה, וְכִי"ש בְּהַגִּיא שֶׁם וּמְשַׁעֵם דְּהֵי כְּמָאן דְּמֵאֲכִילוֹ בְּנֵידִים, אָבֵל מֵטָר לְפָן עוֹף טַמָּא לְשַׁחַךְ, דְּאֵע"ג דְּיָמוֹת לֹא חֻזָּא לְאֶכְלוֹ כֶּף כְּדֵאִימָא בְּב"ב דָּף כ. כָּן שְׂאֵל הַגִּיעַ לְחַנּוּף וּשְׂתִית הַמֵּיִם הִזָּק לוֹ וְאֵין שֶׁם יָין וְשֵׁיזָל, מֵטָר לְגַדּוֹל לְפָן לוֹ סְס"י יָגֵם, וּבְתַנְיָא שִׁמּוּג בְּשֶׁשֶׁה חֵלְקִים מֵיִם וְיִשִּׁים הַמֵּיִם תַּחֲלָה וְאַחֲרָיִם הַיָּין, רַאנִי"ח ח"א ק"י"ב; וְגַל דָּאֵם הַיָּין אֵינּוּ חֻזָּק שֶׁשְׁפִסֵּד ע"י כֶּף יָצוּרָה לְאֵינִי-יְהוּדֵי לְפָן לוֹ, מ"א. כְּתִב רִישׁ ג"א ח"א דָּאִין לְמַחֲוֹת בְּאֵינִים-יְהוּדִים הַמֵּאֲכִילִין אוֹתָם אֲסוּר, אָבֵל אֲסוּר לּוֹמֵר לְאֵינִי-יְהוּדֵי לְהַאֲכִיל אוֹתָם אֲסוּר, עכ"ל. וְאֵם הַתִּינוּק צָרִיף לְכָךְ כְּגוֹן שֶׁהוּא קָצֵת חוֹלָה, מֵטָר לוֹמֵר לְאֵינִי-יְהוּדֵי לְהַאֲכִיל אוֹתָם, וְכֵן נִתְּנִים בְּפִסְחָא שְׁמִצּוּתֵי לְאֵינִי-יְהוּדֵי לְשֵׂא הַתִּינוּק לְבִיתוֹ וְלְהַשְׁקוֹתוֹ חֲמִין, וְאֵם הַתִּינוּק חוֹלָה וְאִי"א לְשֵׂאת אוֹתוֹ חֲזִין לְבִית דְּבִקְשׁ מְאִינִי-יְהוּדֵי שִׁתּוֹן לְהַתִּינוּק חֲמִין וְהַמְעִירוֹ יְהוּדֵי מִבֵּיא חֲמִין וּמְעִירוֹ בְּבִית הַר״ל חֲמִין שֶׁל אִי, וְאֵן אֶפְלוֹ הוֹלֵךְ הַמְעִירוֹ יְהוּדֵי לְפַעֲמִים יְכוּל לְצוּחַ לְקָטָן לְפָן לוֹ

הלכות שַׁבַּת סִימָן שְׁמָא שִׁמְב

המשך מעמוד קודם

דליקות באותו זמן, לא נחשבת הדלקתן כקבלת יום טוב של ציבור, וסיים, שלכתחילה דאי שיש להיזהר לעשות עירוב קודם הדלקת הערות.

ועשיית מלאכה בעוד היום גדול על ידי נכרי, כתב לעיל (סי' רסא ס"ק יח) שמוותרת גם שלא לצורך מצוה, ואף אם הציבור בעירו כבר קיבלו את השבת. והוסיף שם (ס"ק יז), שבחצי השעה שסמוך לחשיכה שיתכן שבכל המקומות כבר קיבלו על עצמם את השבת, אין לומר לנכרי לעשות אלא לצורך מצוה.

ויחיד שקיבל עליו את השבת קודם בין השמשות, ורוצה שחבירו שטרם קיבל שבת יעשה עבורו איזה מלאכה, כתב השו"ע לעיל (סי' רסג ס"ז) ובמשנ"ב שם (ס"ק סד ובסי' רסא ס"ק יח) שאם יש זמן רב עד בין השמשות מותר לומר כן לחבירו, אבל אם הוא סמוך לבין השמשות שבדאי רוב אנשי העיר כבר קיבלו עליהם את השבת, אסור לומר לו כן, כיון שאז המיעוט שלא קיבלו עליהם שבת נגררים אחרי הרוב.

[משנ"ב ס"ק ב]

בין השקשות⁶.

6) ובטעם הדבר שלא גזרו בבין השמשות, כתב רש"י (עירובין לב, ב ד"ה בין השמשות) שבין השמשות זמן ספק הוא, ושבות שהוא מדרבנן לא גזרו מספק, והפמ"ג (ראש יוסף שבת לד, א ד"ה לא ד"ה ואמר) כתב, שהוא משום שספק דרבנן לקולא, ומי"מ לכתחילה לא התירו מטעם זה לעשות בבין השמשות דברים האסורים מדרבנן, משום שלכתחילה אין עוברים על ספק דרבנן, אלא שהוסיף שלא כל ספק דרבנן שווה בו, ויש דברים שעושים בו לכתחילה ספק דרבנן לקולא.

לפי בית הכנסת שבו הוא רגיל להתפלל. אבל אם המניין הוא בביתו [ואפילו בקביעות], נגרר היחיד אחרי רוב הציבור.

ובזמנינו, הורה הגרי"ש אלישיב (הלכות שבת בשבת ח"א פ"ג סט"ו) שדין זה שיחיד נגרר אחר בית הכנסת שבו הוא רגיל להתפלל, אמור דוקא במקומות שאין אלא מניין אחד קבוע לנוסח שבו נהגו להתפלל, אבל במקומותינו שיש מנינים לרוב לכל נוסח, אין היחיד נגרר אלא בקבלת השבת האחרונה שבעיר, כיון שברצונו יכול להתפלל גם בבית כנסת אחר. וראה מה שכתבנו לעיל שם.

6) אמנם לצורך מצוה, כתב לעיל (סי' רסא ס"ק כח) ובביה"ל (שם ס"ד ד"ה אין מערבין, בביאורו הראשון) שיחיד שקיבל עליו את השבת הציבור עדיין לא קיבלו, מותר לו לעשות 'שבות' גם בעצמו בבין השמשות. וכן לענין עירובי תבשילין בערב יום טוב בין השמשות, כתב לקמן (סי' תקכו ס"ק ד) שאף היחיד שקיבל על עצמו יום טוב, יתכן שמוותר לו לערב עירובי תבשילין עד החשכה. ובשעה"צ שם (ס"ק ט) כתב, שיש לומר שדוקא יחיד שקיבל יום טוב מבעד יום יכול לערב לאחר מכן, אבל אם קיבל יום טוב בבין השמשות או התפלל אז ערבית, נחשב עבורו כודאי יום טוב, ושוב לא יכול לערב.

הדלקת נרות שבת של אשה, כתב בביה"ל לקמן (שם ס"א ד"ה ספק) שיש לה דין קבלת שבת של הציבור, אלא שהוסיף שיתכן שדין זה הוא דוקא בשבת, משום שכולן מדליקות נרות באותו זמן, ונהגו לקבל בכך את השבת אלא אם כן התנתה שאינה מקבלת בזה את השבת [וכמו שכתב הרמ"א לעיל (סי' רסג ס"ה)]. אבל ביום טוב שאין כולן

הלכות שַׁבַּת סִימָן שְׁמָא

המשך מעמוד 386

[ביה"ל ד"ה מותר בין השמשות]

דלקמן סימן תטו סעי' א פה"ג מוכח וכו', שיתוסף לו ענג, חשיב צורך מצוה¹⁷. 17) שכתב שם, שאם רוצה לטילל בשבת בפרדסים, נחשב הדבר כדבר מצוה, ומותר לערב עירובי תחומין לשם כך. אמנם במשנ"ב לעיל (סי' רסא ס"ק ד) כתב, שאם אין לו מה לאכול, נחשב הדבר כדבר מצוה ומותר לעשר בבין השמשות, ומשמע שאם יש לו דבר אחר לאכול, לא התירו לעשר בשביל אכילת תענוג, וראה מה שכתבנו שם.

וכן כשיש לו לחם פרוס אך אין לו לחם שלם ללחם משנה, כתב הקצות השלחן (סי' עה בדה"ש ס"ק ה) שמוותר לצורך כך לעשר בבין השמשות. והוסיף, שהוא הדין כשאין לו יין מעושר לקידוש, מותר לעשרו בבין השמשות, אף על פי שאפשר לקדש על הפת.

ואם צריך כלי סעודה לשבת והם אינם טובלים, ואין לו כלים אחרים, כתב המשנ"ב לעיל (שם ס"ק ה) שנחשב הדבר כצורך מצוה ומותר לו להטבילם בבין השמשות, ואף שבשבת אסור להטבילם שנראה כמתקן.

לו להדליק גם יותר מנר אחד. וכן מבואר בהגהות רע"א (סי' רסא שם) ובשו"ת דברי מלכיאל (ח"ד סי' ה) שמוותר, ובפרט כשאין דולקים שני נרות, שהרי נוהרים העולם שלא לפחות משני נרות, שהם כנגד ז'כור ו'שמור.

אמנם לענין בניית סוכה בבין השמשות של יום השביעי של החג לצורך ישיבה בה בחוץ לארץ ביום השמיני, כתב בשעה"צ לקמן (סי' תרלז ס"ק ו) שמוותר לומר לנכרי בבין השמשות לבנותה, כיון שהיא שבות דשבות לצורך מצוה.

[ביה"ל ד"ה מותר לו בין השמשות]

עין בפרי"מגדים שנתקשה וכו', קעט הסמך ללילה אסור משום תוספת¹⁶. 16) אבל שלא במקום מצוה או דוחק, שאסור לעשות שום איסור בבין השמשות, כתב במשנ"ב לעיל (סי' רסא ס"ק יט) שתוספת שבת צריכה להיות עוד קודם בין השמשות, כיון שלאחר מכן הוא ספק יום ספק לילה.

הלכות שַׁבַּת סִימָן שְׁמָא

המשך מעמוד קודם

לתלמידים שיקלו באיסור לשון הרע ויש חולקים, וראה מה שכתבנו עוד בזה בחפץ חיים מהדורת 'דרשו' (כלל י' הע' 72).

[משנ"ב שם]

לפי תריפותו וידיעתו¹⁰ וכו', היודע להתעטף פה"קה¹⁴ וכו', וכנ"ל פס"מין¹², פ"יצא פנה¹³ וכו', או לאכל¹⁴ וכו', שאינו פרה"קה פל"ל¹⁵ וכו' מלאכל מאכלות אסורות¹⁶ וכו', ולהקניסו בבית

על שום בן ישראל, ממילא היה נטוע בנפשם מצד ההרגל, והיה קל להם אחר כך לגדור עצמם במידיה הקדושה הדיא, והיו זוכין עבור זה לחיי העולם הבא ולכל טוב בעולם הזה וכמו שנאמר 'מי האיש וגו'.

ולכן מלמד שאחד מתלמידיו עשה מעשה רע, ואומר לתלמידיו שאם יודעים מי עשה זאת שיאמרו לו, כתב בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב סי' קג) שהוא דבר מכווער לעשות כן, שזה גורם

הלכות שבת סימן שמג

המשך מעמוד קודם

לקרוביו, ואם כן נחשבים קרוביו כרחוקים לו. ובשו"ת אחיעזר (שם) כתב שמותר לו, כיון שבגדלותו יהיה מצוה לעשות לו.

18) ובזמננו שאפשר לברר על ידי בדיקת [אלטרא סאונד] אם הולד זכר או נקבה, דעת הגר"נ קרליץ (חוט שני ח"א ענינים שונים שבסוף הספר אות ד) שאפילו הכי אין מחויבים לברר, ומותרת להיכנס לבית חולים כדי ללדת או לכל מקום שיש שם מת. וביאר את דבריו על פי מה שכתב הפתחי תשובה (יו"ד סי' קי ס"ק לה) בשם שו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סי' מג ד"ה ואומר אני וסי' נו) ושו"ת רעק"א (מהדו"ק סי' עז), שאם אחרי הביור לא יתברר אלא רק ספק אחד, ואת הספק השני האם הוא נפל אי אפשר לברר, אין צריך לברר גם את הספק הראשון. אבל אם כבר יודעת על ידי הבדיקה שהעובר זכר, אסור להיכנס לבית החולים ללדת שם. אלא שהוסף (שם ח"ד פצ"ה ס"ק ג עמ' רצא) שמ"מ זהו דוקא באופן שוראי תלד שם, וגם כשיודע בודאי שיש בבית חולים טומאה, שאם לא כן עדיין יש ספק ספיקא שמא אין מת בבית חולים ואם יש שמא העובר שלה נפל. ואם יש חשש של פיקוח נפש דאי שמותר לה להיכנס.

ומאידך, בשו"ת שבת הלוי (ח"ו סי' קעה) כתב, שאף כשיודעת שהעובר זכר מותר לה להיכנס, על פי מה שכתב בשו"ת חתם סופר (יו"ד סי' שנד) שעד שיצא הולד או שיתעורר לצאת לא צריך להגיע להיתר של ספק ספיקא, כיון שאין טהרה בלועה נטמאת, ורוב הנשים הולכות לבית חולים עוד לפני שמתעורר הולד לצאת, שעדיין היא טהרה בלועה. הוסיף בשו"ת שבת הלוי (ח"ב סי' רה), שכיון שנכנסת לבית חולים בדיהר, אין איסור לעשות פעולות להולדת העובר אשר יביאו בסופן להחית דין תורה מכה פיקוח נפש, כיון שהייבת להיות בבית חולים שבו מצויים רופאים ותרופות הנצרכים לעת כזו.

ולהוציא את התינוק מבית החולים לאחר הלידה משום טומאה הנמצאת שם, כתב בשו"ת שבת הלוי (ח"ו שם), שכיון שאמו צריכה להשאיר בבית חולים, מותר גם לתינוק להשאיר שם, כיון שלאפרד את התינוק מאמו זהו בגדר סכנה. והגר"ש אויערבך (שולחן שלמה ס"ק א) כתב, שאם הדבר אפשרי ואין כל התנגדות מצד הרופאים, יש לקחת את התינוק לביתו כעבור עשרים וארבע שעות.

[משניב ס"ק ז]

לקטנים (19) וכו', אסור להאכילם (20) וכו', דהוי כמאכילו בידים (21).

19) ומטעם זה, כתב לקמן (סי' תרטו ס"ק ה) בשם המג"א שאסור ביום כיפור להאכיל בידים קטן שהגיע לגיל שיש לחנכו להתענות לשעות, אפילו לאדם אחר שאינו אביו, ובשעה"צ שם (ס"ק ט) רצה לדחות שלא שייך דין זה לאסור אפילו על אדם אחר להאכילו אלא באיסור גמור, כגון בבן י"א וי"ב שנים שמדרבנן צריך להתענות ביום כיפור ולהשלים, אבל בחינתו של קטן להתענות לשעות שבהגיע הזמן צריך להאכילו, ומוכח שאין על אכילה זו שם של איסור, רק שאביו מצוה לחנכו לשעות, אם כן אחרים שאין עליהם מצות חינוך, אפשר שמותר להם לתת לקטן לאכול אפילו בידים גם בשעות שאינו אוכל מצד דין חינוך. והטעם שמותר להניק תינוק בשבת גם בגיל שאין חשש סכנה אם לא ינק, אף שלפי רוב הפוסקים חולב יש בו איסור דאורייתא על דישא בשבת, ביאר בשו"ת הר צבי (או"ח ח"א סי' רא אות ב) כיון שחייבים על דש דוקא בשיעור כגורגרת, ואין דרכם של תינוקות למצוץ כשיעור גורגרת בבת אחת. והוסיף, שמטעם חצי שיעור שאסור מהתורה אין לאסור, כיון שביניקת תינוק אף פעם לא יצטרף לשיעור כגורגרת בבת אחת, כיון שכל טיפה וטיפה התינוק כבר בולע ובטל מהעולם, ולכן האיסור הוא רק מדרבנן ומשום צער התינוק מותר להניקו.

שְׁטַמְאָה בְּתוֹכוֹ (וכו', יְהִיָּה נֶקְבָה וְשָׂמָא יְהִיָּה נְפִלָה).

10) וגיל זה, כתב לעיל (סי' רטו ס"ק א) לענין שתית יין של קידוש בבית הכנסת, שהוא כבן שש או שבע, כל אחד לפי חריפותו. ולענין החיוב לחנך את הקטן בטובה כתב השו"ע לקמן (סי' תרמ ס"ב) ובמשניב שם (ס"ק ב) ובשעה"צ שם (ס"ק ג), שגיל חינוך הוא מגיל חמש או שש כל אחד לפי חריפותו. וראה מה שכתבנו בזה לעיל סי' רטו שם.

וגרר גיל חינוך, דעת הגר"נ קרליץ (חוט שני ח"ד פצ"ה ס"ק ב) שהוא כשהקטן יודע לעשות את מעשה המצוה, אף שאינו מבין את מהותה וענינה, כגון שיודע לנענע לולב ואינו מבין את פשר מעשהו.

11) והמנהג בזה, כתב השערי תשובה (סי' יז ס"ק ד) בשם הא"ר (שם ס"ק ב) להלבישו טלית קטן כשיודע לדרב ולפחות שהגיע לגיל שלוש, הוסיף הגר"ש אלישיב (קונטרס חינוך הבנים שעל ידי כולל אברכים רחובות ס"ב) שהמנהג מגיל שלוש, ואפילו אם מתלכלך כל היום מחול ובזך.

12) ושיעור טליתו של קטן, התבאר שם (ב"ס ט) שהוא כדי להתעטף בה ראשו ורובו שלו, וכשיש בה כשיעור זה צריך להטיל בה ציצית ולברך עמו, וראה עוד מה שכתבנו שם.

ואם עדיין לא הגיע לגיל חינוך של מצות ציצית אך הגיע לגיל חינוך של ברכות [שהוא פחות מגיל חינוך למצוות], כתב בשו"ת שבת הלוי (ח"ג סי' ו) שישכולים להרגילו לברך אף בטלית שאין בה שיעור, כדי לחבב עליו את המצוות. והגר"ש אויערבך (שיח הלכה ח"א עמ' רכא) כתב שאף שאסור לחנך קטנים אפילו שלא הגיעו לגיל חינוך בדבר שפסול למצוותו, מכל מקום בציצית שהיא מצוה חשובה ומצוותה כל היום, אין לגעור במחנכים שמלמדים קטנים בני שלוש וארבע להלביש ולברך על ציצית שאין בה שיעור.

13) ולחנכו להידור מצוה, לקמן (סי' תרעו ס"ק ג) לענין חינוך הקטן להדליק נר חנוכה, הביא ב' דעות בזה ולא הכריע, ובביה"ל לקמן (סי' תרעה סי' ג ד"ה ולדין) כתב שטעם הסוברים שאין הקטן צריך להדליק, כיון שדין חינוך לא נאמר על דבר שצריך לעשות רק משום הידור מצוה. ומ"מ כתב במשניב שם (ס"ק יד), שגם לדעת הרמ"א (שם) שיש לחנכו להדליק ואף שהוא רק הידור מצוה, מ"מ לחנכו להדר ולהדליק כל יום נר נוסף אין צריך.

14) וגרר הבנה זו, ביאר בשו"ת חקרי לב (או"ח סי' ע ד"ה הנהגה ראיית) שלאחר שיעור בו אביו, ידע לפרוש מהאיסור גם אחר כך שלא בפני אביו. והגר"נ קרליץ (חוט שני ח"ד פצ"ה ס"ק ב) ביאר, שצריך שיבין שהסיבה שאסור לו לעשות זאת היא כיון שליהודי אסור לעשות מעשה כזה, ולא בגלל שמונעים ממנו לעשות זאת.

15) וגיל תינוק שאינו בר הבנה, משמע בתוס' (שבת קכא, א ד"ה שמע) שהוא עד גיל שנתיים שלש (הערת הגר"י נייברט קונטרס חינוך הבנים למצוות סלי"ח).

16) ואף שמן הדין אינו מחוייב להפרישו, כתב הרמ"א (יו"ד סי' פא סי' כ) שמכל מקום יש להפרישו, כיון שמוזק לו בכך, הוסיף הש"ך שם (ס"ק כו) שמוזק לו בוקנתו שמתמטם את ליבו וגורם לו טבע רע.

17) וכשרוצה כהן קטן להיטמא לקרוביו, הביא הפתחי תשובה (יו"ד סי' שעג ס"ק א) שבשו"ת ושב הכהן (סי' נו) הסתפק בזה, אבל המנחת חינוך (מצוה רטו ס"ק א אות כד) והשו"ת אחיעזר (ח"ג סי' פא ס"ק ו) כתבו שמותר לו להיטמא.

וגדול שרוצה לטמא את הקטן על קרוביו, המנחת חינוך (שם) כתב שאסור לו, כיון שאין על הקטן מצות עשה מדבר תורה להיטמא