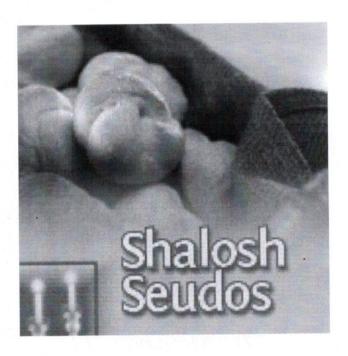
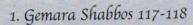
Shalosh Seudos or Seudah Shlishit? Finding Meaning in the Third Meal

Rabbi Efrem Goldberg Boca Raton Synagogue רְּנְגְּין The Rabbis taught in a Baraisa: בָּמָּה קְעַוּדוֹת חַיִּיכ האָדֶם לְּאָבוֹל בְּשְׁבִּוֹל בְּשְׁבִּיִם באַ THREE, i.e. one at night and two

during the day. רבי היקא אומר – R' CHIDKA SAYS: אֶרְבָּע – FOUR, i.e. one at night and three during the day.

The Gemara analyzes these two views:

Another benefit:

קייות אָפּר יְדְּחָק אָמּוּ — He is spared from the oppression of the exiles. "יְרְהָּלְּהִוּת שׁעְבּוּר גָּלְּיוּת היי הוּהְרַבְּבְּתִיךְ עַל־בְּמָתִי אָרְיּחְ — He is spared from the oppression of the exiles. "יְרְבַּבְּתִיךְ עַל־בְּמָתִי אָרְיִרְ — It is written here, הוּהְרַבְּבְּתִיךְ עַל־בְּמָתִי אָרְיִרְ עִּי עִרְרְבְּיי one who delights of the world (bamasei), בּתִיבּ הְתָּה עַל־בְּמוֹתִימוֹ תִּרְרְךְיי — and it is written there, (b) your foes will try to deceive you, but you will trample upon their haughty ones (bamoseimo). The similar wording relates the two passages to each other. Thus, one who calls the Sabbath a delight will be spared from the oppression of his adversaries. (9)

The Gemara records a series of statements in which R' Yose says, "May my portion be among those who" do such-and-such: יְּחֵא חָלְכִּי מַאוּבְלִי שָׁלֹשׁ סְעוּדּוֹת - R' Yose said: יְּחָא הַעְּבֶּי הַ May my portion be among those who eat three meals on the Sabbath. בְּשִׁי יִוֹפִי בְּבִּי יוֹפִי – And R' Yose said: יְּחָא הַלְּבָּי יוֹפִי – May my portion be among those who complete the Hallel every day. [26]

תְּתִי לִי דְּקְיִּמִית שָּלש – Rav Nachman said: אָמֵר רְב נַחְמָּרְ הַאָּר רְב נְחְמָּרְ – May [a reward] come my way for having faithfully discharged the requirement to eat three meals on the Sabbath. אָמֵר רְב יְהִּרְּה – Rav Yehudah said: הַיְתִי לִי – May [a reward] come my way for having practiced contemplation of my prayer. [49]

2. Shulchan Aruch 291 R. Yosef Karo (1488-1575)

(א) איהא זהיר מאד לקיים מעורה שלישית בואף אם הוא שבע יכול לקיים אותה (מ) (ב) בכביצה

"ואם א"א לו כלל לאכול (ג) אינו חייב לצער את עצמו ההחכם עיניו בראשו שלא ימלא במנו
במעודת הבוקר כדי (ר) ליחן מקום למעודה שלישית. הגם ומי שלמ מכל (ג) [מ] (ה) בליל שבה
ימכל (ו) שלש מעודות ביום סשבת (סרח"ש פרק ע"פ): ב הימנה משיניע זמן המנחת ההיינו (ו) משש
שעות ומחצה ולמעלה ואם עשאה קודם לכן לא קיים מצות מעודה שלישית. הגם י"מ דמסור לשתות מים כין מנחם למעריב בשבת (ח) דמו מחרות סכשמות לגיהנם (מ) וע"כ הין למכול מעודם שלישים בין
מנחם למעריב בשבת (ח) דמו מותה (מוספות והרמ"ש ומרדכי פרק ע"ש) וי"א דיותר מוב למתפלל
(י) מנחם תחלם (רמב"ם ומור וסגמ"ר וסגמי"ר פ"ל ואנור) (יא) וכן נוסגים לכתחלם בכל מדינות אלו ומ"ת

אין לשחות מים "מן (יב) סנסרות אכל כבית שרי וכ"ש שאר משקין דשרי (סגמי"י פ"ל) וי"א דאין אסור אלא חוך י"ב חודש על אביו ואמו (אנודס ומרדכי פ' ע"ש) וי"א דאיסור זס של שתיות מים אינו (יג) רק בע"ש (מוספות וסרא"ם ומרדכי בשם ר' משולם וסגמי"י): ג יאם נמשכה סעודת הבוקר עד שהגיע זמן המנחה יפסיק הסעודה (יד) ויברך (ג) [כ] בהמ"ז וישול ידיו ויברך ברכת המוציא ויסעוד ונכון הדבר שאם לא היה עושה כן מאחר שנמשבה סעודת הבוקר עד אותה שעה לא היה יכול לאבול אח"כ (מו) אלא אבילה (ד) נסח. סגם (מו) אלא מיודע שאפשר (ס) לאכול * (יו) או"צ לקדש בסעודה שלישית הגבור * לא יעשה סעודה שלישית מנחה מיסו אם משל צריך לבצוע על (ו) שתי בכרות. סגם ואם סומד סרבם סעמים בשבת לריך לכל סעודם ב' ככרות (אבודרם ומיימוני) * ולסחות לא יסים לו בסעודה שלישית (ימ) פחות מככר אחד (ב) שלם (מור ומרדכי פ' כ"כ) ומום פשם מתכה להקל לצשותה בפת לאבל יש להחמיר (בא) ליקח שמים: "ה (ב) "צריך לעשותה בפת (בנ) 'וו"א שיבול לעשותה בבל מאבל העשוי (בד) מאחר מחמשת מיני דגן ליו"א שיכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם הפת כבשר ודגים אבל לא בפירות לוי"א מיני דגן ליו"א שיכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם הפת כבשר ודגים אבל לא בפירות לוי"א מיני דגן ליו"א שיכול לעשותה ומברא ראשונה עיקר שצריך לעשותה כפת אא"כ הוא שבע ביותר. הנה לו בפירות יכול לעשותה ומברא ראשונה עיקר שצריך לעשותה בפת הא"כ הוא שבע ביותר הנה לו בפירות יכול לעשותה ומברא ראשונה עיקר שצריך לעשותה במעודה שלישית: מנחם כלקמן בסלכות פסח (מסרי"ל ס"ם): ן * מנשים (בו) חייבות בסעודה שלישית:

3. Aruch Ha'Shulchan 291 R' Yechiel Michel Epstein 1829-1908

ויהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית ואמרו חז"ל וקי"ה זו דכל המקיים סעודה ג' נצול משלש פירעניות מחבלו של משיח ומדינה של ניהנם וממלחמת גונ ומוג וא"ר יוםי יהא חלקי עם מקייםי ג' סעודות בשבת והלבוש כתב שהם מן התורה כדכתיב תלתא היום ע"ש ואם אפשר שאינן ממש מן התורה מ"מ וודאי מתקנת משה רבינו הם שכן קיבל מסיני והם מרמים נגד ג' אבות נגד תורה נביאים וכתובים ובשעה שניתן להם המן ניתן להם על ג' סעודות כדאיתא במכילתא שהביא כאן השור והבאנותו לעיל סי' רע"ד ע"ש ודברים גדולים ונוראים תלוים בג' מעודות אלו ומבוארים בזוהר בכ"ם:

Why is the time of Shalosh Seudos referred to as a "time of favor of favors"?

Hashem began to create the world on *motzei* Shabbos, the conclusion of Shabbos. The instant before He began Creation was the last second of Shabbos. Thus the Divine will to create the world arose an instant before the start of the six weekdays, which is the time when we eat *shalosh seudos*. It is the time of raava deraavin, the time of an outpouring of favor, for that was the time of arousal of Hashem's will to create the world in an act of supreme kindness.

(Ma'or Vashemesh, Likutim)

4. Ma'or V'Shemesh Rabbí Kalonymos Kalman Haleví Epsteín, a disciple of Rabbí Elímelech of Lizensk Born 1753 Not far from where our family lived there was a Modzitzer shtiebel where I would occasionally go for shalosh seudos. The hasidim would be singing Bnei Heikhala, Hashem Ro'i Lo Ehsor, again Bnei Heikhala, again Hashem Ro'i. It occurred to me that they weren't singing because they wanted to sing, they were singing because they did not want to allow Shabbos to leave....

I remember an encounter in this shtiebel as a small child. One of the men who had been singing most enthusiastically, wearing a kapota consisting of more holes than material, approached me and asked if I recognized him. I told him that I did not, and he introduced himself as Yankel the Porter. Now during the week I knew Yankel the Porter as someone very ordinary wearing shabby clothes walking around with a rope. I could not imagine that this individual of such regal bearing could be the same person. Yet on Shabbos he wore a kapota and shtreimel. That is because his soul wasn't Yankel the Porter, but Yankel the Prince.

Well after nightfall I naively asked him, "When do we daven Ma'ariv?" He replied: "Do you miss weekdays that much [that you cannot wait to daven Ma'ariv]?"

5. R' Yosef Dov Soloveitchik 1903-1993 Days of Awe pg.38

שלוש קדושות בשבת

ההבדל בין קדושת ליל שבת, שבת בכוקר, וסעודה שלישית

ג' ומנים בתוך השבת

אע"פ שקדושת השבת חלה מיד עם כניסתה, מ"מ אין כל שעות השבת שוות, אלא קדושת השבת מוסיפה והולכת - מקדושה לקדושה ומעליה לעליה.

שבת קודש היא כעין סולם הבנוי משלושה זמנים: ליל שבת, שבת בבוקר ושבת במנחה.

סעודת ליל שבת נקראת עפ"י סוד: "חקל תפוחין קדישין", סעודת שבת בבוקר נקראת: "עתיקא קדישא", וסעודה שלישית, שהיא בזמן שבת בבוקר נקראת: "זעיר אנפין" (מופיע בסידורים).

המובן הפנימי של הדברים הוא מחלק הנסתר שבתורה, ומ"מ ננסה למצוא איזה רמז במילים הללו, מהן נבין מהי העבודה המיוחדת לליל שבת, לשבת בבוקר ולשבת במנחה.

בעצם, מצינו הגדרה נוספת על שלושת הזמנים הללו.

בתפילת ליל שבת אומרים "אתה קדשת", בשבת בבוקר אומרים "ישמח משה", ובשבת במנחה אומרים "אתה אחד". שינוי כזה בנוסח תפילת העמידה לא מצינו בזמנים אחרים, לא בימות החול ואף לא בימים טובים. רק בשבת ישנו הבדל זה, שכפי הנראה תלוי בהבדל שבין אותם שלושה זמנים במהלד יום השבת.

המשל בזה הוא סדר הנישואין. ליל שבת הוא הקידושין - "אתה קדשת", לאחר מכן, בשבת בבוקר מגיעים לשמחה של החתונה - "ישמח משה", וסעודה שלישית היא זמן היחוד - "אתה אחד".

6. Rav Shimshon Dovid Pincus 1944-2001

סעודה שלישית – ההמשכה לימות החול

נמצאנו למדים, אפוא, כי שבת היא זמן של רחמים גמורים.

אלא, שמיד לאחר שעושים הבדלה, הנהגה זו של רחמים נגמרת, נפסקת, כי לא שייך להמשיך את הנהגת "ארך אפים" לימות החול, לוותר שוב ושוב. העולם לא יכול להתקיים כך!

לשם כך ניתן לנו אותו זמן מיוחד של סעודה שלישית, שהוא זמן של יחוד, כמו שאומרים במנחה של שבת "אתה אחד", היינו שאתה, הקב"ה, רחמיך כל כך עצומים, שגם "זעיר אנפין" מתקרב לסעודת שבת. בשבת במנחה, הופכים את מידת הדין לרחמים ע"י קדושת השבת, ועי"ז שייך להמשיך ולקשר את החסד והרחמים של שבת לכל ימות השבוע.

ונתבונן בצד המעשי שבדברים.

כפי שנתבאר, בליל שבת רואים את כוחו של השי"ת בתוך העולם, זהו זמן של פחד, של עבודה. יום השבת זהו זמן של שמחה, של דביקות. אדם מתרומם ושוכח עולם ומלואו, אין עולם!

בשבת במנחה הוא מתחיל לעשות סדר לעצמו: עוד מעט יגיעו ימות החול, ההבדלה תפסיק את קדושת השבת, ואז - איזו תועלת תהיה לי מכל מה שהתרוממתי בליל שבת וביום שבת? עלי לחפש עצות כיצד לתקן את כל החסרונות שלי!

לדוגמא: אדם שחלילה מדבר לשה"ר. בליל שבת הוא אומר לעצמו - זהו, מעכשיו יותר לא אדבר לשה"ר. מצד אחד זוהי החלטה יפה מאוד, מצד שני היא אינה שווה כלום, כי ברגע שאומרים "ברוך המבדיל בין קדש לחול" הוא חוזר לסורו כאילו לא ארע דבר.

לשם כך יש לנו את הסעודה השלישית, שבה כביכול מתחילים אנו לחזור לימות החול. בזמן זה, של מיזוג הרחמים עם הדין, כאשר כבר איננו נתונים בהתלהבות של שבת שמנתקת אותנו מהמצב של החטא - כאן קדושת שבת 'מטפלת' בחסרונות שלנו, בירידות שלנו. אנחנו באמת מתחילים לתקן דברים.

לכן נקראת סעודה שלישית "שבת לעתיד לבוא", לעומת שבת בבוקר שהיא "שבת מתן תורה".

ההבדל בין שבת לעתיד לבוא לשבת מתן תורה הוא, ששבת מתן תורה, מיד אחריה היה חטא העגל.

במתן תורה ראינו כביכול את ה' אלוקי ישראל - "אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם" (שמות כ, יח). היה זה רגע נפלא, עד כדי כך שפרחה נשמתם. אבל זמן קצר אחרי כן הם כבר עשו עגל! מתן תורה לא עזר להם לשום דבר. אדם יכול ל'קפוץ' קפיצה מופלאה כזו, אבל ברגע שהוא יורד, הוא חוזר לכל מעשיו הישנים.

מה שאין כן שבת לעתיד לבוא שהיא תתקן את כל חטא העגל, היא תתקן את המצב, ואז יבוא הכל על תיקונו השלם. וזהו עניינה של סעודה שלישית, לעשות סדר בחיים. לקחת את קדושת השבת ולהתבונן היכן אני אוחז בלימוד התורה, היכן אני אוחז בתפילה, בעבודה וכו'. זוהי תכלית הקדושה, וזו גם יופיה.

"רעוא דרעוין" – הרצון להיטיב

FAVOR OF FAVORS

."רעוא דרעוין" הקדמונים "רעוא דרעוין".

"רעוא" הוא רצון. העולם כולו הוא רצון ה'. אלא שבעצם הרצונות מתחלפים: כאן הקב"ה רוצה שיהיו יסורים, וכאן הוא רוצה שתהיה שמחה. כאן הוא מחליט שתהיה פרנסה בשפע, ובמקום אחר עניות. כל אלו הם רצונות של הבורא ית'.

אם כן, באופן מעשי הרצונות מתחלקים, אבל מהו הרצון האחד שהוא השורש והסיבה לכל חילוקי הרצונות - רצון הרצונות, ה"רעוא דרעוין"?

מגלים לנו חז"ל: "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" (ברכות ס ע"ב). פירוש, שיש רצון אחד שהוא סיבת כל הרצונות: "לטב" - הרצון להיטיב! מחמת ה"לטב" כאן הקב"ה מעניש, ובמקום אחר מחמת ה"לטב" הוא מעשיר. כאן מחמת ה"לטב" אדם נעשה חולה, ואילו חבירו בריא מחמת אותו רצון להיטיב. זהו ה"רעוא" - הרצון - של כל ה"רעוץ" - הרצונות.

קדושת שבת המתגלה בליל שבת איננה ה"רעוא דרעוין". זהו "רעוא" מסויים שאינו תופס את כל הצדדים, רק צד אחד. גם בשבת בבוקר ישנו רצון מסויים, אמנם יותר יפה מהרצון של ליל שבת, אבל עדיין זהו רק צד אחד של רצון.

בסעודה שלישית מתגלה ה"רעוא דרעוין" - הרצון שממנו נובעים כל הרצונות.

עבודת האדם בזמן זה צריכה להיות על הרצון היסודי שהוא הגורם לכל המצבים של האדם. אדם הופך את הכל ומתחיל לעשות סדר במידותיו, בחסרונותיו, ובשאר הבעיות שכולנו סובלים מהן.

בבוקר לא אומרים "אתה אחד", אומרים "ישמח משה", כי זהו זמן של שמחת הנישואין, של החתונה, אבל סוף כל סוף כל חתונה נגמרת פעם. אבל בשבת במנחה אומרים "אתה אחד", שזהו היחוד, וה"אחד" אף פעם אינו נגמר, כי אם הוא היה נגמר לא היה זה אחד. "אחד" פירושו שגם מחר וגם בעוד שבוע הוא יהיה אותו "אחד".

זהו הזמן של שבת במנחה, הזמן שבו אדם צריך לעבוד על כך ששבת תישאר אתו כל השבוע, שיחוד ה' שהכיר בו בשבת ילווה אותו גם בשאר ימות השבוע, לחיות עם האמת לאמיתה שה' אחד ושמו אחד.

7. Trav V'Ziruz R. Kalonymus Kalman Shapira 1889-1943

The Sages tells us that shalosh seudos is a most suitable time for doing teshuvah, for it is a time when a person's soul is attached to Hashem. (Sidduro shel Shabbos) In this waning hour of Shabbos, there is an opportune moment to reflect on the holy day.

Shalosh seudos is the weekly Yom Kippur. Just as on Yom Kippur the soul is aroused and cleansed from its failings during the year, at shalosh seudos the soul's hidden lusts and maladies of the entire week are laid open, and the individual is cleansed and purified.

(Tzav Veziruz, page 53:47)

8. Hachsharas Avreichim R. Kalonymus Kalman Shapira 1889-1943

אַבֶּל לא שְׁצַת רְאָנָה וַאַנְהָה עֵל הַנְּמִיכִיוּת בַּלְבֶר הוּא הַשְּׁלש סעורות, רַק גַם שָׁעָה שֶׁל הָתְרוֹמְמוּת הִיא, הַצְּדִּימִים אָמָרוּ

שָּשָעַת שָׁלשׁ סְעִירוֹת הִיא הַשָּׁעָה שָׁל יָפָה שָׁעָה אַחַת בִּּחְשׁוּבָה ומַעשִים שוֹבִים בָּעוֹלָם הַנָּה מְבֶּל חַנֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. ומָבְּבוֹר קְרַשְׁח חוֹתְנִי הָרֵב הַצַּדִּיק וְהַפֶּרוֹשׁ שָׁמָעָתִי שָּוֹקְנִי הַנָּאוֹן הַצַּדִּיק וְהַפֶּרוֹשׁ הַבָּגִּיִר זצוקלל״ה מָקָאזְנִיץ אָמָר פַּעָם בְּשָׁלשׁ סְעוּרוֹת שֶׁהָיֶה בְּבְחִינַת צַדְּיקִים יוֹשְׁבָים וְאַפְרוֹתַיתָם בְּרָאשַׁיתָם וְנָחֵנִים מִיּוּיו הַשְּׁבִינָה. וְאַיְד וָה אָפְשֶׁר שָנָם אָבָן מָקִיר לא יָהַל אוֹר אָם בְּנַן ערון יִדְיָה, וּמְנֹעֵם הָעַלְיוֹן לֹא יִנְעָם, וְאַחָּה גַּם כְּשָׁאַחָּה נִמְצָא בַּשָּׁעָה שֶׁיוֹתֵר יָפָה מְן הגן ערן, כאלו חם ושלום לא כד ולא אליף הדבר נוגע. בּמַח עצלותף מפתה אותף שוב לאמר ומי ידמה להפגיד ולשאר הצדיקים וצ"ל. אַבָּל חָשׁוּבָה כָּזוֹ חָשׁוּבָת הַיָּצֶר הָרָע שָׁבָּד הִיא, ד׳ יִרְבָּרַדְּ מַלְכוּתוֹ בַּבּל מָשָׁלָה, וְאָם הַצַּדִּיקִים זי״ע הַרְגִּישׁוּ וְהַתְעַנְגוּ מִקְרַשָּׁתוֹ בּבְּחִינַת רַישָׁא, אָתָּה עֵל כָּל פָּנִים אָת בְּחִינַת עַקבֵים אוֹ עַקַבִּים רַשָּלשׁ הַרָּנִישׁ אָבֶל בָּטַח נַם אָחָה מַרְנִישׁ בְּּדּ אָת הַשְּׁלשׁ סְעוּרוֹת, גַם לִבְּדְּ וּמֹחַדְּ מִהְנַעָנְעִים וּמִוְדַעוֹעִים מִקּל רַעֵשׁ הַגַּלְגַּל, בּלְבּלֵי הַמֶּרְבָּבָה שָׁעוֹבְרִים דֶּרָהְ נַפְשָׁדְּ, רַק שָׁאַין אַהָה יָכוֹל לְהָתְבּוֹנֵן וּלְהַסְתַּבֵּל, וְהָרִעם וְהָרַעשׁ נָאֲבָרִים וְנִפְסָרִים עֵד שָׁכְּמָעֵם לֹא תַרַע שָׁר׳ אַלֹקִים בָּא וְכָל קְרוֹשָׁיו עָמוֹ.

וֹמֵן הַשָּׁלשׁ סְעוּדוֹת בְשַׁבָּת, הוא יוֹם הַכְּפוּרִים שָׁל הַשְּׁבוּעַ. בְּמוֹ יוֹם הַבָּפּוּרִים שָׁמְנֵלֶה וּמְשַהַר אָת הַנָּפָשׁ מִבֶּל הַשָּׁנָה, בַּן שָׁלשׁ סְעוּדוֹת מְנֵלֶה אָת כָּל הַהְשוּקוֹת וַאֲנָחוֹת הַנָּפָשׁ שָׁהָיוּ מַסְהָרוֹת בּוֹ בָּכֶל הַשָּׁבוּע. בָּכָל הַשָּׁבוּע הַנָּפָשׁ שׁוֹאָפֶּת אָל עֵל, וְנָאַכָּקָת בְּמַסְטִינְיהָ וְדוֹרְסָיהָ, כֹּחֵי הַגּוּף וְשִּׂרְדוֹתָיהָ עוֹמְדִים עֶלֶיהָ רוֹמְסִים אוֹתָהּ וְסוֹחְמָים אָת פִּיהָ עֵד שָׁלְפְּעָמִים גַּם קוֹלָה לֹא יַשָּׁמִע, וְאֵין הָאָרָם יוֹדַע וְשׁוֹמֵע שַּיִשׁ בּוֹ נָפָשׁ שֶׁחוֹלַת אַהַבָּה. וּכְשָׁבָּא שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת שֶׁהָאִישׁ עוֹזֵב אָת כָּל הָעוֹלָם וּמוֹסֵר אָת עַצְמוֹ לַד׳ מִתְקָרַב אַלִיו וּמְדַבָּר עָמוֹ, כָּל הְשׁוּקַת הַנָּפָשׁ יִפּוּרָהָ וְצַעַקוֹתִיהָ שֶׁל כָּל הַשֶּׁבוּעַ בָּאִים וּמְרְגַּלִים, פַּעָם כַּוְגִּישׁ הָשׁוּקָה עָזָה, כְּוֹשׁוֹךְ עָכְּרְךְ אֶל רְצוֹנֶךְ, ופַּעַם כְּאַב עָצוּם בָּקְרָבּוֹ. הָבּוּנִי וּפְצָעוּנִי וַאַנָּחָה מִתְפָּרָצָת מִמָּנוּ אֵל נָא רְפָא נָא לָה. וֹאָם מַקשִׁיב הָאִישׁ לְכָל זַעַווּעֵי וּצְעָקוֹת נַפְּשׁוֹ בְּשָׁעָה זוֹ, יִשְּׁמֵע אֶת

צַעַקַת בַּת הַפֶּּלֶדְ שָׁנָאַבָּקָת וּמֶבֶּה מִן הָרֵיקִים וּפּוֹחֲזִים, בְּשָׁעָה שָׁהִיא רְדוּפָה אָל אָבִיהָ, וְקוֹרָאָה, אָבִי אָבִי הַצִּילַנִי מַהַם אַלַיְדִּי.

> י וֹכָבַר רָשַּׁמְנוּ (לְעֵיל) בְּחוֹבַת הַהַּלְמִידִים אַיזֶה דַּנְמָאוֹת אַיְד הוֹצִיא לְדְּ אָת הַתְרַנְשׁוּת נַפְשְׁךְּ שֶׁל קָרַשָּׁה, בְּפָּסַח, בְּלֵיל שַׁבַּת קרש, וְאַדְּ הְחַצָּק אָת מַחֲשַׁבְהָּדְּ בָּהּ וּהְמַלֵּא אוֹתָהּ צִייִּרִים מַרַעֵיונוֹת וְדְמָיונוֹת שֶׁל קָרָשָּׁה, וְעַהָּה נוֹסִיף לְדְּ אָת הַשָּׁלשׁ סְעוּדוֹת [סְעוּדָה שְׁלִישָּׁית] בְּשַׁבַּת קַרשׁ. כִּי הַאָּם אֵין אָהָה כָּיְרָגִישׁ כְּאוּטָה בְּשָׁצָה שָׁאַתָּה יושַׁב בָּה בְּחָבְרת הַחֲסִידִים, זָהוּ דָּבֶר שָׁאִי אָפְשֶׁר. אָם לֹא תָרְעֵר נַפְשְׁךּ בְּכָל הָעַת שָאַהָּה יוֹשֵב עָפָּהָם אַיִּךְ זָה אָפְשָׁר שָׁבְּרָגַע זו או זו, בְאַיוֶה מִוְמוֹר או על כָּל פָּנִים בְּאַיוֶה פָּסוּק לֹא יַעַבְרוּ חוטי אַשׁ אוֹ רַק נִיצוֹצִין דִי נוּר בְּדְּ, אַשֶּׁר כָּל אַבְרִידְּ וָזְּנִוְעוּ וְאָת בֶּל נִידֶיף יִצְרוֹבוּ. כִּי אָם מִּרְדּוֹתֶיף וְהַחוֹלֶנִיוֹת שָׁבָּכֶל הַשָּׁבוּעַ מְשַׁעְמָמִים אוֹתְדּ וְאֶת דַּעָתְדּ לְבְלִי רָאוֹת אֶת חוֹבוֹתָיִדְ לַדֹי, אַף לְעַצְּכְדְּ שָׁלֹא תִשָּאַר גַם בָּעוֹלֶם הַיָּה וְנַם בָּעוֹלֶם הָעָלְיוֹן בַּשְּאוֹל, בּוֹר שַׁתַת וְפַּחַת רַחַכָּנָא לְצָלוֹ, וְלְבָלִי לְתַבִּים אָת עֵלִיוֹת הַכּּרֵש שָאַין אַהָּה בָּן חוֹרִין מִבְּלִי לַעַלוֹת עַלִיָּה, עַל בָּל בָּנִים בְּשַבַּת קַדִשׁ בְּשָׁאַהָּה נָח מִן מִרדּוֹתִידְּ, רָחוֹק מַחוֹלְנוּתָדְּ, וּנְשָׁמָה יְתַרָה וְאוֹר קְרַשָּׁה יוֹתֵר רַב מְמַלְאִים אוֹתְדּ מָבַּיִת וּמָבַּחוּץ אַיְדּ זָה אָפְשָׁר שָׁלֹא תִרְאַג וְלֹא תָאֲנַח על שְנוֹתֶיךְ שָעוֹבְרוֹת שָבוּע אַתָּר שָבוּע בְּהָרְיוֹמוּת שְׁמוּתִים וַהֶּבָּלִים. וּבְּמָקוֹם שֶׁהָיָה לְּדִּ בְּבָל עַת וּבְבֶל שָׁעָה שָׁאַהָה מִוְדַקּן יוֹחֵר, בְּבֶל יוֹם וּבְבֶל שָׁבוּעַ שָּׁאָתָּה מִחְקָרֵב אָל קַץ שְׁנוֹתִיף, לְהוֹסִיף קְרְשָׁה וּלְהַתְּקַרָב יוֹתַר אָל ד׳, תִּפּוֹג אָחוֹר וְתִשְׁקַע יוֹתַר בַּבְּצָה, וְאִם לֹא בַּעַבַרוֹת הַמוּרוֹת חַם וְשָׁלוֹם, אַף אִם לֹא בְּבַּפּוּל תוֹרָה, הַלֹא גַּם אָבַק הָעָבַרוֹת אָם רַב הוּא, וּפְּסוּלֵי הָעָבוֹדוֹת מַחֲשָׁבוֹת וּפְנִיוֹת, אָם הְּמִידִיוֹת הַן, בְּכֹהָו לְהַשְׁקִיע אֶת הָאִישׁ בִּיוַן הַמְּצוּלָה עֵר הַצַּוָאר חָם וְשָׁלוֹם. וְאֵיךָ זָה אָפְשָׁר שָׁשְׁצֵּת שֶׁלֹשׁ סְעוּרוֹת צֵת הִסְהַלֵּק השבת קדש לא יהיח לד בשעה מיום הכפורים.

A person should adapt himself to the condition of the soul which lives in darkness, as it says, "He made darkness His concealment." (*Tehillim 18:12*) It is in darkness where there is true light. By sitting in the dark and shutting out all worldly distractions, a person can distance himself from this world and draw close to the spiritual light of Hashem. One only wishes he could remain in this lofty state of attachment to Hashem, but the soul knows that in a few minutes the lights will be turned on and the soul will return to its weekday routine.

The king's son was banished from the royal palace. In the last moment before his departure, he draws close to his father in a final embrace. At shalosh seudos, before being thrust onto the weekday treadmill, a Jew cries out to Hashem, "Though I walk in the valley overshadowed by death, I will fear no evil, for You are with me." (Tehillim 23:4)

(Hach'sharas Avreichim 4)

Pause and think: the holy Shabbos is about to depart. You did not think of worldly affairs. You did not waste time, but immersed yourself in Torah study in the company of your friends and cleansed yourself of any stain that may have attached itself to you during the past week. Hour by hour you rose to higher levels of kedushah, and now, at shalosh seudos, you feel the loftiness of this "hour of favor." You sense that this is the moment to seek attachment to "G-d who conceals Himself in the radiance of the infinite Divine Light."

Together with your friends, you sit in a room steeped in darkness, adapting your physicality to the spiritual realm of the soul. There are two kinds of darkness. It says about Hashem, "He made darkness His concealment." (Tehillim 18:12) To our physical eyes, Hashem's brilliant light is darkness, because our human senses cannot grasp His infinite Light.

But for the past twenty-four hours you have elevated your heart and soul far above your mundane concerns. You have penetrated the cloud that enshrouds the Shechinah; you have conquered the spiritual darkness and seen bright light. While your body is now submerged in physical darkness, your mind is undistracted by earthly matters. After seeking Him all day on Shabbos, you have finally reached your Creator—and you don't want to let go.

If only you could remain close to Him! Your soul would rejoice with eternal bliss. But shortly the lights will be turned on; you will plummet into the darkness of the worldly toil and struggle. And you exclaim, "Though I walk

through a valley of deepest darkness, I fear no harm, for You are with me." (Tehillim 23:4) With trembling hands you reach out to Hashem when you say these words, as if to say, "I want to take hold of You and never part with You."

When you reflect along these lines, the thoughts of Shabbos are bound to remain with you, and you will feel uplifted all week. You feel a surge of yiras Shamayim during shalosh seudos. Don't let it pass. Say to yourself, and repeat it over and over, "I am in awe of Hashem, my holy Creator, who is close to me now." When your soul is uplifted, and you rejoice in being free from earthly concerns, you will feel an irrepressible urge to sing the words of the holy zemer, Kah Echsof, "O Hashem, save klal Yisrael who extend the Shabbos. Don't distance Yourself from them during the six weekdays, but extend the kedushah of Shabbos over us even during the weekdays."

(Hach'sharas Aureichim)