

במה מדרילין 64

פרק שני

שבט דף בא

רש"ד

להתענות בהן. שכשנכנו יונם להוביל טמאו כל השמנים שב��יכל, וכשגבורה מלכות בית

עין איה

ישראל ותודות אורו של מקדש. ע"כ יומי דחנוכה תמניא איןון, כאמור מפורש "מן העולם עד העולם".

דלא למפסיד בהון, ודלא להתענות בהון. ההשלמה הבאה בברכת ד' אERICA שתחול בין על הארכים הרוחניים בין על הארכים החומריים שהם נצרכים ומשתמשים לאמצעים נכונים לצרכים הרוחניים. ע"כ במקום משועה כללית לעם כולם, אריך שינויו רושם על ההשלמה היוצאה מההצלחה הכללית לשתי החלוקות. ההספיד הוא צער ונפש פונה לעומת הפסדים רוחניים, התענית הוא צער גופני מורה על חסרון חומריים. בהרמונן של ישראל יתאמו שתי ההצלחות להיות משמשות לתוכליות אחת של יתודו של עולם ביה, ההשלמות הרוחניות כולם עם כל המודן וההשלמות החומריות עט כל שבען. "השם גובלך שלום"¹ – רוחני, "חלב חיטים ישבעך" – חומרני, דלא למפסיד בהון – מצד הרוחניים, ודלא להתענות בהון – מצד החומרניים. להורות בא, שעמים רביים באה להם מפלתם ודקה האנושי. ע"כ תמיד צדקה עין ישראל להיות צפיה להעמיד המשקל של ההצלחה הרוחנית במקומות ההצלחה החומרית, לבל יהיו אנשי רוח, אנשי קדש, אריכים להיות הולכים במד רוח והספיד על הקדשה והמדות הטובות, יראת ד' ואהבתו, המתמטעת חלילה לרוגלי השכעה החומרית, כ"א דלא למפסיד תהי" מצוՐת עט דלא להתענהה.

יא. שכשנכנו יונם להוביל טמאו כל השמנים שבﬁיכל. יש ישראל אל אה"ע, חכמתם מנוגנים ונימוסיהם, כבר פרשו חז"ל הפרש שבין הקובלנא של "וכmeshפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם"² לאוთה של "וכmeshפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם"³, כמתוקנים שביהם לא עשitem במקולקלים שביהם עשitem. אמן העשיה כמתוקנים שביהם גם היא אריכה שمرة יתרה שלא ישבו אחריהם לעשות ג'כ כנימוסים המkolקלים. והיסוד הנאמן להנגגה בוה הוא, שישרא צריך שישמר את רוחו ולבבו מכל משמר, אם לפעמים יראה דבר טוב, הנגגה ישרה ותיקו ישבו של עולם בעמים ויקחם להבאים לגבולן, יראה שלא רוח העמים בכללו יכנס לתוךן חייו הפנימיים, כי בהכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל או אין מעצור ואין מעמד. או כבר נהדר רוח ישראל ממקוםו ועל כסאו ישב זור, כי רוח ישראל צריך שהיא וקבוע בלב. התורה והמצוות וכל המדות הקדשות שהן שיקות לה, צדיקות שהיא חסן ומעוז של ישראל. ומצד החיצוני והטפל שבוחים, מצד צורך השעה וישוב העולם, יפנה לפעים

מקום אורו של עולם, בהתחלה יש כבר הכל אלא שהומנו הבאים ישילמו ויפתחו, תקרה חנוכה, לשון מקבלת ומשפט, ומחר שיהיא קיימת בכל צבינה ובכל כח קדושתה של העתיד הרחוק, השלם בתכלית גם בעצם ימי הירידה וההעלמה, ע"כ לא יוכל זרים ורשי גויים לבבות אורה לגמרי, כי שם אדריך לנו ד' אלחני⁴, עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחליל⁵.

ט. דח'יר בכיה בכם יומי דחנוכה תמניא איןון. הסכם הרגיל להיקף שלם והוא שבוע של שבעה ימים. אמן התכלית של כל נשגב וקדושת שם ד' וחפכו הטוב בעולם, גילה רק למן העתיד, שאליו פנות כל הקדושים. אמן גם בזמנ ההווה כה העתיד גילה אריך הוולד ובא, וזה גילה ע"י גלגוליהם של ישראל הנפלאים, שלולא תכלית העתיד הנשגב אין פתר לחזות עולמים זאת. ע"כ השבת היא מרכיבת עם היקף הזמן המתמיד, ורומו ליום שכולו שבת מנוחה וקדושה, להורות שבעצם הזמן והוה רושם הזמן העתיד הוא כבר מוקן ומהש. היונים אמן בקשו לסתמו אורו של עולם, החשיבו עיניהם של ישראל ומלאו את העולם פחוות ותולות, על יסוד העיקר של לקיחת ציר הזמן ההווה ללא שום תעודה בעtid, עד שגרמו להשפיע על הכתות הרעות שייצאו מקרובנו לאמר אין עולם אלא אחד, ושבורם תקנו במקדש לאמר "מן העולם עד העולם"⁶. ככלומר, בשעה שהמנים מתוקנים ועיני השבל בהירות, ד' באמרה אחת, "מן העולם", והעתיד כבר נשקף, אבל באשר האפיו אוור האמת, אורי העמיד מפורש את התעודה של העתיד, ע"פ שהעינים הטרוטות אינן מכירות אותו מן הגות, מ"מ דבר אלחינו יקום לעולם. וכך אנו יודעים את תעודה העתיד ע"פ הנבואה, נחלתן של ישראל, והיא לנו מבורת גם בעת החושך שלא יראה לעני בשר באופן מותש כה העתיד מתוך ההווה. שם שדי באמרה אותה "מן העולם" לכלול כמו כן את העתיד בזמנ הבahir והמאיר, וכך בבחנוכה של שבעה ימים, שכולל ההיקף הזמני ההווה שבחובו כבר כלל השבת, הרומו ומכין ליום שכולו שבת. אבל לעת הירידה שגרמו היונים התולילים, שטשטשו את בהירות ההווה מלzechין מתוכו את העתיד הנזהר, שאו גילה אוור ד' וככבודו בעולם, "זהאלילם כליל יהלף"⁷, הי' דרוש לוזק את הצפיה העיקרית הישראלית, שלא תתקמן גם היא בהווה כאוთה של היונית חיליה, לעשות התזוכה שמנה ימים, לומר יום אחד העודף על ההיקף הנוהג בהוה, להורות בפועל שכל מגמותינו יגלו ויצאו לפועל רק בעtid, שיצא הזמן בכללו מיידי שפלתו, והעולם ירפא מעורונו ורעותיו הכלליות והפרטיות, שהוא מגמתן של

8. עפ"י ישעה לג, כא. 9. שם כו, א. 9. ברכות נד, א. 2. ישעה ב, ית. 1. תהילים קמו, יד. יא. 1. סנהדרין לט, ב.

2. חזקאל יא, יב. 3. שם ג, ג.