60

חייהם והיא מקור חיותם, ומוגישים שאילולא עסק התורה אין חייהם חיים ונלקח מהם כל חיותם, הם ראויים לומר אשרינו, כי אשריהם ואשרי חלקם.

ובוח יבואר מצות קדושים תהיו. שתהא א התורה משוש הייהם ומנת חלקם עלי אדמות, ואז בודאי לא יהיה אפשריות דברי הרמב"ן שכוונת התורה בקרושים להיות נכל ברשות התורה. וזהו ביאור תהיר-היא שלא יהיה נבל ברשות התורה. ברושים חסו בה צמדלם יכול בשני חלשד לומד כי הניסה לי מה וככב הלהיבו הקדשמי למשלה מקדושהפם בנה שינול החרה ננסח של מצודת הקדום היה שביר מנים שינול החרה ננסח של מצודת הקדום היה שביר מנים ולופות לפני המנד הגון שלו מלכי המלכים מנים ולופות לפני המנד הגון שלו מלכי המנים והללם הני מקבל שלי מול מלכים מנים באמה וכלב שלי הום מסרי ימי הגובה כלבד מקרים מצים ומצוים גידל מני הום מסרי ימי הגובה כלבד מקרים מצים ומצוים גידל מנוה לוי ממדכק למבודה הצול בדוך הול נצלל הום מסרי ימי הגובה כלבד מקרים מצים ומצים גידל מני הום מלכו לוי ממדכק למבודה הצול בדוך הול נצלל הום מסרי ומי הגובה בלבד מקרים מצים ומצים גידל מני הום מלכו לוי ממדלה לו בולה גודל מפליחו בי כל מה הום מלכו יוחר ובל לו במלי מלוד לצול מלוח בי כל מה הולשנים יחדרם ובית מלמי למוד לצות מיים כיותר מיים קרומהי למשלה ומקרום מכי ילמיד לומד כי קרום לני כי אור גמקרום מבי יכול במיל הלמיד לומד כי קרום לני כי אור גמקרום מבי יכול הקרומהכם רהיים ממצום לו במים מיים אור גמקרום מבי בימד הוחר וחסו קרומהי למעלה דהיים אור גמקרום מני המדום ביחר וחסו קרומהי למעלה דהיים אור גמקרום מני בימדה וחסו קרומהי למעלה דהיים לוי נמקדם שמי ביומר וזפו קדושחי למפלס דסייט במקדם שמי מממח קדושמנט ופיני מים שוג ומס נמים לכל לים סימיליל לסמדגק צמדת שניים וכמלמד סכמוג מקר שניי ולח סי ולח יובום שמקדם שמו פגדול צום ש" לועים למד סט בוודלי השניים ומומים מלוח וממחות חיצום ולוף על פי כן סט במיניסט כליון נגד בצודל חום שנקגדל שמי גרצים גן ימו לנו סטט ימגדך

איש אש ואבי מיראי מ'. נטרק שמר מאל מנים של שראל. ובכש' אים מודל מודל מודל מול של כים בעוד.

גא שב נחקש מ'. רכמ' מלא כים בעוד.

וקשנה כ' מאל מחות בד' ולא לשב במקש ... "ש

שבנאמי השמחל שאל ניב כח' מיל לבור מלמים מילם

ימ'. כ' בשנה בכ' מעדרן של שבו" בהל שלם

30 X K

לבאר במה יתבטא קדושה זו במהותו ד) רבר אל כל עדת בני ישראל (ש, ג). והרמב"ן ביאר מה שאמר קדושים תהיו, שהוהירה תורה לאיש הישראלי שלא להיות נבל ברשות התורה. ויש ואמרת אלהם קרושים תהיו של ישראל.

ו עוסקים בתורה. והמדריגה הנמוכה מהם, ן) משוש חייהם, וכל ימיהם בכל עת מצוא נבראה על פי מה שביארנו (פרפה לך פות ישראל, יש מהם שעסק התורה היא עוסקים בתורה תלוי ועומד, שכשיזדמן להם לעסוק בתורה הם עוסקים בתורה, ואילו כשלא יודמן להם לעסוק בתורה אינם הם אלו מבני ישראל, שאין התורה דומה בעיניהם אלא כחפק שירש מאבותיו, ר ישיד), שיש שלשה דרגות בבני בתורה. ויש מהם שעיסוקם שאין עסקו בה כלל.

אי כל ימי חייהם, ואומרים מה טוב חלקנו. ף. לכאן ולעתים נופל לכאן, ודומה כמו כן ובנגר שלשה מדריגות אלו תיקנו לומר חלקנו ומה נעים גורלנו ומה טוב חלקנו, כי התורה היא מנת חלקם ירושתנו. כי על אלו שהתורה היא משוש חייהם ומנת חלקם, אמרו אשרינו מה שהם מרגישים האושר שבחלקם. ומה התורה תלרי רעומד אצלם, והיא כגורל שהיא דבר התלוי ועומד, שלעתים נופל עיסוקם בתורה, שלעתים נופל לכאן רלעתים נופל לכאן. ומה יפה ירושתנו, הכוונה על אלו שהתורה דומה בעיניהם סרו מן הבוד. ולכן מסיימים ואומרים כאיש שירש חפץ מאבותיו, אך הם עצמם אשרינו שאנו משכימים ומעריבים בבתי שמשכימים ומעריבים בבתי ובבתי מדרשות, שהתורה היא משוש בברכות השחר אשרינו מה טוב גורלנו תיקנו על אותם שעסק מדרשות. כנסירת

SiG

און למעים הן דצוקים בשרשם, כי כל נפש ישראל יש לה שהשים און למשלה כגנד כל מצות התורה. ולצמר ולקש קלירך וגר גא), פרי הפילו בשנף החנות שלמו לא ייסיף לחטות, כי יש לך לדשה מלמר הרב הלה"י זייל כי בעבש הקדושה להשאר במקום שמהיה צו משם, וחייר הגם שנכנת שדיות ים השחרות ההציר שם, וכול שנוכ עליו ולקע קצירך לא מלקע ברוב ששנים, יריני כי חפן שבתתלעות כלקע ככיל יחשורו וישוב בתשובה ם. ובקצרכם ונר. משם שכתחיל לדכר כלשון רכים ונחד חייור כלשון יחיד לא חכלה, נחברו לשלל דעת שושים אמר הינהים כי כשלין דבר מספיק לשניים אין לי לימן, שייר אימרי (מלכים צי די) מה ליפן זה לפני מחלה וניר, לזה ציה כי גלשון יחיד לימד בחפרי חחד לגד מח) שליו חובת מחב. כגם כי מחב בל חדם חדד מושמת כיח לכל עניי ישראל. ובקגרכם את קציר ארלכם פיי כעברם עד שנקצר ארלי פים) שכוא כרה באחר במעוך לא הכלכ פאח וכייכ במנוח לקט ופרט ושלנוח למה למון יחיד ממעם ברובר. ופעם סמיכה מנוה זי לשנם כרה, לולי שלמו שלה ילותו לודם לם בייר ונמחייב כרה מעחה ליון לשמיר עלמו מכל לשר חדמן לפניו במשבה כרש כי כבר מחייה כרה, לה. לנור כל כנפש חלח השנף שבו רמח מלוה זו, ועדיין ישנם לרחים שנכרת כחום כחתבר עד כסא הכצוד ולא נשאר אלא חלק קען בקרנו התשופה תניעתו עד כסא הכבוד: לקצור אותם במעשים רעים אתרים, וביריע בזה שלא תכרת לפני כי וירחתכו, כי כלה חמלה שלחתי זייל (יותה פייו) שהפיט מבר לדם על בריחות ווויהות בית דין תשובה וכוי תכפרץ. וכמלמר כנכיל (כושם ייד) שוכה ונוי עד כי ללביך ודרש זיל (שם) גדולה חשונה שתנמח עד כמא הכנוד מי שבנם Ch 12

t may come as a surprise to some of us that criticism is not only regarded as a virtue by Judaism, but is included as a full biblical commandment, one of the 613 mitzvot: "Thou shalt not hate thy brother in thy heart; thou shalt surely rebuke thy neighbor, and not bear sin because of him" (Leviticus 19:17). As long as a person is rational he will form opinions about his fellow human beings; and as long as his fellow therefore, that our judgment of each other sometimes be adverse. If (a human beings are, in fact, human, they will be imperfect. It is natural, we cannot and do not express these criticisms, then our neighbors will never know their own faults and we shall grow to dislike them more (\ and more - in our hearts. It is better for them and for us that we express these criticisms and articulate the rebuke - "thou shalt surely rebuke" and thus prevent all of society from falling into sin.

Indeed, not only is criticism one of the most important commandments, but it is one of the main functions of all religion. Torah (, was meant to serve as the spiritual leaven in the life of man and society.

B Source

000

It was meant to raise us higher and higher. This it does by serving as our critic, by focusing the spotlight of attention on the distance between the ideal and the real, by revealing to us our imperfections and thus urging us to strive for the perfect.

Moses and Balaam were both prophets. They lived at the same time and preached to the same people of Israel. Moses was incisive, merciless in his criticism of his people, and caused them great unhappiness by making them painfully aware of their inadequacy. Balaam, the gentile prophet, spoke only kind words to them. He hailed them, complimented them, blessed them, flattered them - while Moses berated them as stubborn and corrupt. And it was Balaam who greeted them with "ma tovu," "How goodly are your tents, O Jacob" (Numbers 24:5). Yet it is Moses who is the archetype of the navi ha'emet, the true prophet, while Balaam is the navi hasheker, the prophet of falsehood. Moses, who criticized, is truly a prophet; Balaam, who did not, is merely a soothsayer – literally, he said soothing things calculated to put his happy listeners into moral slumber and spiritual stupor. At the time that Moses spoke our ancestors may have felt scandalized by his irritating remarks. Yet the judgment of history was reverence for the prophet and critic, and utter condemnation for the soothsayer and propagandist. Moses made of us a holy people. Balaam almost pushed us over the threshold of depraved immorality with the daughters of Moab.

What Moses was to his generation, the Torah of Moses must be to every generation, including, especially, our own. When religion begins to do nothing more than tranquilize us, soothe us, and sanctify our status quo, it is no longer religion; it is then merely a shallow therapy for arm-chair psychiatrists. It is Balaam's trademark. It is when religion fails to criticize that it deserves to be criticized itself – just as Balaam who should have criticized and did not was himself the object of criticism by his donkey.

That is why the pulpit too must be not only a source of inspiration and education, but even more so, criticism. It may occasionally be annoying, even irritating. But if our imperfections are hidden behind a veil of innocuous platitudes, then the voice of Torah has been silenced. The great Talmudic teacher Abaye once remarked (*Ketubot* 103b) that if a rabbi is very much liked by the townspeople it is often not so much because of his superiority but because of the fact that he tactfully refrains from every kind of criticism!

When we insist, time and again, that Orthodoxy today must not be silent, we do not mean merely that it avail itself of every channel of publicity just to mimic others and, so to speak, jump on the organizational bandwagon of other groups. Cooperate we must; but in all matters we must, on the basis of our Torah ideals, be critical and expose that which is non-Jewish and anti-Jewish. Whether it be a question of federal aid to Jewish day schools or a problem of synagogue architecture or a matter of kosher or non-kosher meals at the affairs of Jewish organizations, we must never be afraid to be respectfully critical. "Thou shalt surely rebuke thy neighbor." As long as we regard our fellow Jew as our "neighbor," we must not abstain from the mitzva of criticism.

What is true for religion is true for democracy. A democracy cannot survive if there is no right of criticism. The freedom to criticize the government is what determines whether the government is a democracy or a dictatorship. The difference between a good democracy and a poor one is the extent to which the citizens avail themselves of this right. No nation, society, or people can live on a high moral plane if criticism is either absent or suppressed. That is why we American Jews should not consider it an act of treachery when one of us is critical of the State of Israel, provided it is done in the proper spirit. Nor should we be hypersensitive to some of the very justified criticism leveled at American Jewry by our Israeli brothers. The Rabbis rightly declared (Shabbat 119b) that Jerusalem was destroyed because its citizens failed to exercise their duty to criticize one another.

Our Rabbis even ventured the idea that criticism has a place in domestic life. "A love which does not contain the element of criticism is not really love" (Genesis Rabba 54:3). A love between husband and wife in which there is no recognition of each other's faults is static and must soon fade away. When love is not blind but critical, when there is an attempt, in the spirit of love, to improve each other, then that love is dynamic, it leads to growth and development.

But of course this is a tall order. The practice of criticism, in the spirit the Torah means it, is a most difficult art. It is so painful to be criticized, even for small things, especially when we realize that the

F

reproach is justified. And it is even more difficult to reprove a friend in the proper manner, so that I cause him the least anguish and am most assured that the criticism will have a successful result - the correction of the mistake. How interesting that in an age far richer in greatness and nobility than ours, the sainted Rabbi Tarphon remarked, "I wonder if there is anyone left in this generation who knows how to take criticism" - and Rabbi Alazar ben Azariah answered, "I would be more surprised to find someone left in this generation who knows how to give criticism" (Araklıin 16b). If my purpose in criticizing you is only that I seem bigger in comparison, that I sadistically needle you, then I am captious, not critical; then my remarks are a sin, not a mitzva; for then I do not observe "You shall surely rebuke," but rather commit the sin of insulting another human being (Avot 3:11). True criticism, said the philosopher poet Yehuda haLevi (Kuzari 5:20), is such that you must reprove with intent to improve - in other words, teshuva, repentance, or religious and moral growth, must be the goal of criticism. And this noble aim of "Thou shalt surely rebuke" can be achieved only if it is given in a spirit of profound friendship, in love, in loyalty; the object of the reproof must be "thy neighbor," your dear friend, and you must give it so that he remains your friend. The Talmud (Sanhedrin 101b) maintains that Jerobam, the idol-worshipping king who split Jewry into two nations, was rewarded with the crown because he had the courage to criticize King Solomon. And why was he ultimately punished? Because he reproached him publicly and thereby embarrassed him! Great is the man who can accept criticism. Greater yet is he who welcomes it. But greatest of all is he who knows how to administer it in a spirit of love and sensitivity, without causing pain and chagrin.

One last point, the most important, remains to be made. Until now we have spoken of the criticism of others. Yet this is only the prelude to the most difficult art – criticism of one's self. How does one go about reproaching himself? The great Ba'al Shem Tov taught that you arrive at self-criticism through your criticism of others. That is how he explains the well-known mishna (Avot 4:1) that "Who is wise? He who learns from every man." When you look into a mirror, the Ba'al Shem tells us, you see all your own faults and deficiencies – the shape of your nose, the complexion of your skin, the size of your teeth. So when you

look at your fellow man and notice his faults, treat him as a mirror, and recognize in him your own faults. For it is a part of human nature that you see only those defects in a friend which you yourself posses to a greater or lesser degree. He who has a slight tendency to depart from the truth will be quick to detect the same characteristic in another. The same holds true for the inclination to take that which belongs to another, or immorality, or bragging, or any other vice. Our own faults sensitize us to them in others. The wise man is the person who learns from every other man - who sees his failings and then knows he has them himself and proceeds to correct them. He holds up the personality of his friend as a mirror of his own. Criticism of others, if undertaken in the Torah spirit, leads to self-criticism. Perhaps that is why the Torah uses the double verb, for greater emphasis - not only "hokhei'ah," criticism of others, but "tokhiah," reproach of yourself. Interestingly, the word "hokhei'ah" is from the same root as the word "viku'ah," a debate or dialogue. For when I criticize my friend, even if he does not say a word, he is the mirror of my own faults, and I am automatically, through him, criticizing myself. "Hokhei'ah tokhi'ah" is a two-way street.

We Jews have had this quality of self-criticism in abundance. It is evident in our national sense of humor, so often turned inwards. It is evident in the writings of our prophets, who stung us with their pointed barbs. It is evident in the thorough way in which the Talmud exposes the least error of a Moses or a David. It is evident in the remarkable fact that, after having been driven out of our homeland by people no better than us – probably far worse – we say in our holiday prayers "we deserved it" – "umipnei hata'einu galinu mei'artzeinu," "and because of our sins we were exiled from our land."

"Who shall ascend the mountain of the Lord, and who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart; who has not taken My name in vain nor sworn deceitfully. He shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation" (Psalms 24:3-5).

How are hands cleaned and hearts purified? With the soap of criticism and the scouring powder of self-criticism.

פרשת קדושים

אהבת רעייתך קודמת לכל

ש"רעך" הראשון, "רעך" בה"א הידיעה הוא בת הזוג או בן הזוג. הוא ודאי חברך, הוא ימצא גואלים אחרים, אבל אם אינך אוהב את אשתך, אצל מי צודק, אמרו רבותינו האחרונים, כי "עניי עירך קודמים". אם אינך אוהב את היא תמצא מחסה ועזרה? לכן היא קודמת לכולם. "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" (ירושלמי נדרים ל ב). אמר האריז"ל

 אלו דברים פשוטים אך לא אופנתיים. למעשה האדם עושה חסד עם כל טוב ממה שאמר. כלומר אישה עינה צרה באורחים. קושיה! אישה עינה צרה שאישה עינה צרה באורחים (בבא מציעא פו א). אברהם אבינו אמר לשרה לקחת לאורחים סולת כדי לעשות עוגות, אך היא לקחה רק קמח שזה פחות העולם אבל לא כל כך עם אשתו, למרות שהיא יותר! זו טעות. עד שאתה עושה חסד לכולם תעשה תחילה חסד לאשתך. זה מזכיר את דברי חז"ל באורחים כי היא מטפלת באורחים, ולא הבעל. יתר על כן, אתה חושד בשרה אמנו בדבר כזה?!

)) מקבלה כך. אומרת לו אשתו: הלוואי והייתי כמו אורח. היא מקנאה, ובצדק. ואחריה ילדיו והוריו קודמים לכל. כביכול כתוב "ואהבת לרעך כמוך". משמע הבעל עושה חסד עם כולם. בא אורח והוא מקבלו יפה. באה אשתו – אינו עונה המהר"ל בחידושי אגדות בבא מציעא שהאישה צודקת בנושא הזה. לכן היא צודקת בדבר זה שהבעל מעדיף אורח מאשתו. אלא היא קודמת,

מגופו"! יותר זה יותר! שווה. אבל זה לא אותו הדבר, כי אצל אשתו כתוב "אוהב אותה יותר י

יהי רצון שנזכה להתחזק באהבה בין איש לאשתו.

דעלך סני לחברך לא תעביד – זהו כל התורה כולה

היאך אפשר לומר, שוהו כל התורה כולה, והלא ישנן הרבה מצחת האידך פירושא היא זיל גמור (שכת ל"א)

שבין אדם למקום, שאין להן כל שייכות לענין זה! אדם עובר עבירה נענשים בעטיו אהרים, אף־על־פי שרק החוטא נהנה מן ברם, חלא ידוע ש,כל ישראל ערבים זה לוה" – יוצא איפוא שכאשר

= האך יכול הוא לגרום לכך שהוא יהנה ואחרים יסבלו ? מחשבה זו העצור ששנוא עליו, לא היה איש עובר על שום עבירה, שכן היה שוקל בדעתו ורנאה שבגלל חסאו שהוא חוסא רק לשם הנאתו האישית יסבלו אחרים שהוא עצמו לא היה מסכים לכך, שאחרים יהנו והוא יסבול, ואם כן בעדו שלא יעבור על שום עבירה. אשר לא אשמו כלל נאשר לא נהנו במאומה מן החטא הזה. הן ברור הדבר ובכו, אם היה אדם נוהר ומקפיד על כלל זה, שלא יעשה לחברו מה

לשמירת כל העורה כולה, שיוהר אדם לא לעבור על שום עבירה... אם כן שפיר מהווה כלל וה – "דעלך סני לחברך לא חעביד" – יסוד (ים־התלמוד בהקדמה, בשם אביו זיק)

על שלמות הבורא יהברך, אשר הבר און בשברא אינה בחירתו וברצינו המוחלם. והוא פו מאדם בי, רק שברא בבחירתו וברצינו המוחלם. והוא פו מה שמצאנו אינה בחירת וברצינו המוחלם. והוא פו מה שמצאנו אין בשום נברא. וכמו שפירשו הקדמונים פסוק (בראשית ג, כב) "הן האדם היה כאחד ממנו" 1. אין בשום נברא. הנבדלים שללו כהם הקדמונים פסוק הבחירה. וזה נכלל במאמרם שאין מלאך אחד ולזה אמרו במרק לא יחמור (בבא בחרא כה, שא) 1. שלוחיר לא כשלוחי בשר ודם, שלוחירם א) 1. ביש לחות זי, אבל שלוחיר, למקום שמשתלחיו, למקום שמשתלחיו, אבל שליחיה, למקום שמשתלחיו, שליחותם זי, אבל שלוחיר, למקום שמשתלחיו,

על כי מהשלמות הנקנה לו בומן העבר, אין זה מורה על העתיד, כי הבחירה אינה יאות ליחס אליו רק מה שכבר נקנה לו, וזה בעבר ולא בעתיד, שם מחזירין שליחותן זי, שנאמר (איוב לח, לה) ∖ ע מה שמצאנו במשה (שמות יט, ח) "וישב משה ריעכשיו הוא אינו ענין שכבר מוכרה עליו, רק "יבואו ויאמרו" לא נאמר אלא "וילכו ויאמרו", מלמד ששכינה בכל מקום (עכ"ל הגמרא). [פירוש גילוי כבוד השם והשגתו להנבראים]. אשר יפלא את דברי העם אל ה' "ייי, אמנם זה פשוט, כי הנמצאים העליונים המה מוכרחים בשלמותם, ואם כן, כי נשלח בוראי יעשה כה שנשלח עליו. לא כן האדם, הוא בחירי, ושלמותו תמיד חדש עמו, כי בעתיר יתכו אשר יבחר ההיפור. ואם כו בכל זמן שייך ששב אל השם ייי. השלמות שעושה ״חתשלח ברקים ויילכו ויאמרו לך מה שתלוי בבחירתו ובחר זה מחדש. האדם", שוה הבחירה הוא רק בא־להים, והנוצה ועל זה אמרו (אבות ג, יד) הביב אדם שנברא שנאמר "כי בצלם א-להים עשה את FLLL"

מה שתלוי בבחירתו ובחר זה מחדש.

ועל זה אמרו (אבות ג, יד) חביב אדם שנברא
האדם", שנה הבחירה הוא רק בא-להים, והכוצה
האדם", שזה הבחירה הוא רק בא-להים, והכוצה
מין הבעלי היים שברא הכל מרצונו המחאחר
מין הבעלי חיים, אם כי בצורתם המתאחר
לפועל זי אך כולם מוכרחים המה ומוטבעים
הבלחי מוכרה, ווה יי צלם הא-להים הבחירה ורציו
הבלהי מוכרה, אולם על השנה השם יהברך בכל
הבלהי מוכרה, אולם על השנה השם יהברך בכל
מנין המשל ממצעד ולבעל הבחירה ישלם על

אל אל אל איבה לרעך פטוך אני ה'

"ש", יח וארפה לרעך פטוך אני ה'

"מנין, דאמון במדבש המודה: כשם שהבנד מעיד מל השוני והבנין על הבנאי, כן העולם מעיד על השם יהברן, והרצון, שסידור הנראה בהלבו מל השי שחסר זה משלים זה ובצירוף המרטים יושלם המוג, ובצירוף המציאות, אשר מאלפי אלפים סוגים שונים המנינים אחד בחבירו, וכל אחד נהמלא בהעדר של הבירו, וכל חומר מיוילבש צורה אחרה של הבירו, וכל חומר מיוילבש צורה אחרה החורה והמשט אל היסודות, ויחור וילבש צור, כאשר בימות החורף יחורה ולל הצמחים יובל האדמה אל בשו

אין ההיול 60 כל זה הסדר הנפלא יאמר כי יש אלקים)) הארמה, והמה ימלאו אטיני האדמה דשן, ומו בצריד סבה הארץ. ככה בוה הכדור הפרטיי. וכן מתאימים כל הכדורים הממלאים כל חלל המציאות. כי זה באמת שלמות ההיוליי, להיות פושט צורה ולובש חיל ובימי אביב תפריח כל פרי ותעדה כלבוש כל הנאכל אל החי יעשה זבל, ובזה תחלוף צורה. ועל זה אמר בריש קהלה אחרי דברו לאיתנו י, "והאלקים יבקש הנרדף" (ג, טו), פירוש מהמציאות שתחת הגלגל איך הוא מתחלף ושב רדיפת המורכבים והשתנות הצורות אשר ילביש בארץ אחר יחיד בלי מורכב ובלי חומר, כולל כל השלמות, נעדר הגדרים והתוארים אשר לא יתכן בו סידור, כי אין בו חלקים וגדרים ואינו ומציאות כל הנבראים תלוי בו לבדו °. כי המקרה לא יסודר והמקרה לא יתמיד י, ובוה האופו העיד להויתו, כי הוא מהויב המציאות.

הבריאה על הבורא יתברך.

אולם נוסף בההרכבה של בעלי החומר, אשר אים שושטים צורה ולובשים צורה, אשר צורת הנב"
ראים הוא אפשרי, כמו בין הבעלי חיים אשר לא יתהווה רק על ידי חיבור זכר ונקיבה, הלא יתכן ביטולם באפשריי, ואם ימותו כולם הלא לא יתיה עה עה זה המין כלל. אם כו, אם יאמר הסכל

שהמקרה הביא את האפשרות להמציאות השלמה באופן יצירה נעלית, הלא כפו שהמקרה הביא אפשריות המציאות השלמה אפשריות המציאות כן המקרה יביא ביטולם! והה צווד ואומר כי יש א־להים, אשר של המציא האפשרות ושומר צורתם ומינם ", אשר של וה האפשרות ושומר צורת ג. ב) שהקב"ה יושנ — על שמירות המיניי לדעת רבינו משה ", כל יוש הכלים רבים לדבר אחר ולהכלית אחת, אשר וכן היצאת האפשריות, כי צורת הבגד היא וכן היצאת האפשריות, כי צורת הבגד היא באפשריות שלא יהיה, ומעיד על האורג —

כן העולם כועיד על השיית. אכונם יש עוד במין האדם ביחוד ענין מורה

פירוש, שרעך כמוך כורה שאני ה'". כני וי: : () הסדר והאפשריות מורה שאני נמצא ומציאותי בלתי תלוי בוולתי וכוח הבחירה שבאדם מורה ן בהם (שיר השירים ג, ו) "מי זאה פולה מן √מורה שהוא ההויה ההחלטיה המחויבת, ומהוה כי אם המה נגרשים ממקומם, או המה כנס ה). ויותר לפלא מה שבגירושים הרבים נתקיים. הרוחות שבעולם אין מזיזים אותו ממקומו (יומא שנעשה במקדש: -- (עשן המערכה) שאפילו כל מיבדר ** (שם סוף עמוד ב). כן הוא בישראל כא, א), נהי דאויל ואתי כדיקלא, אבדורי לא זאת איבדורי לא מיבדר, ובכל מקום בואם המה בנולה, דאם כי נגרשים המה לאמריקה וכר בכל פתאחרים ונעשים קהילות ואגורות להורה ולעבודה, בריבוי צדקות ומעשים טובים. ונתקיים המדבר כתמרות עשו" 30, ווה מורה על ההשנחה המרטית על ישראל, שהשכינה שוכן תוך ישראל. לות אמר "יואחבת לרעד כמוד אני ה' ", שאני עשיתי מרצון עצמי ולא נתחות בחיוב ממני. ^כוההשנחה שבך והארת נבואה אלקית שעליך, שכל זה מורה שאני הי, שזה שם הוייה הכל ברצוו מוחלט ומשגיח על הכל, ודר"ק היטב.

אר זוהי גבורותיו שכובש את כעסו שנותן ארך אפים ך" – אתא ירמיה, אמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, מין הישראלי *ג: - אחד, מצד שקיבלו מצד גלוי הארח אלקות עליהם בהר סיני לעיני כל -השגחתו דבוקה במין ובכלל] על נה מורה במחות נבואית ובנפלאות רצופים ארבעים שנה בחדירות לעיני כל, ולמספיק מזון לעם שקם ושליו במדבר ארבעים שנה, אשר בוה לא יתכן שום דמיון כווב, כי הרעב לא ימלא נפשו באכלו אשר המה בגולה "עם לבדד ישכון", נרדפים בחזיינות לילה! נאחד – בצד השנחה הרבוקה בכל מצעדינו באומה זו מאבותינו, אשר קורתם מסופר בתורה איך ההשגחה האלקית דבקה בהם, מכל צד ופנה, והאושר האלוקי דבוק בנפשותם. אשר אם ירוח להם מעט יתושאו ראש על כל העמים ויתקנאו בהם כל הגויים. והמה נעלים מחצבתם וקורות הוריהם הנכתבים בספר התורה. אשר על זה אמרו (יומא סט, ב): (דאמר ר הגדולה ? שהחזירו עטרה ליושנה. אהא משה אמר במרותיהם בתכונותיהם, ואינם הושע בו לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת "הא-ל הגדול הגבור והנורא" – דברים י, יו איה נוראותיו 1? לא אמר "נורא". אתא דניאל אמר: נכרים משתעבדים בבניר, איה גבורותיו?! לא אמר "גבור". אתו אינהו ואמרו: אדרבה! לרשעים) ואלו הן גוראותיו (שאלמלא גוראו של הקב"ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות – עכ"ל הנמרא). (אדריאנום אמר לרבי ואבים (אמר ליה, גדול הוא הרועה שמצילה יהושט), גדולה הכבשה העומדה בין שבעים ושומרה ושוברם לפניה תנחומא תולדוח נרחקים מיחס