Closing the Circle Parasha Beshalach

Stemat-ch. 17

⁵ HASHEM said to Moses, "Pass before the people and take with you some of the elders of Israel; and in your hand take your staff with which you struck the River, and go. ⁶ Behold! — I shall stand before you by the rock in Horeb; you shall strike the rock and water will come forth from it and the people will drink. Moses did so in the sight of the elders of Israel. ⁷ He called the place Massah (I'Meribah, because of the contention of the Children of Israel and because of their test of HASHEM, saying, "Is HASHEM among us or not?"

8 Amalek came and battled Israel in Rephidim. 9 Moses said to Joshua, "Choose people

for us and go do battle with Amalek; tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hand. ¹⁰ Joshua did as Moses said to him, to do battle with Amalek; and Moses, Aaron, and Hur ascended to the top of the hill. ¹¹ It happened that when Moses raised his hand Israel was stronger, and when he lowered his hand Amalek was stronger. ¹² Moses' hands grew heavy, so they took a stone and put it under him and he sat on it, and Aaron and Hur supported his hands, one on this side and one on that side, and he remained with his hands in faithful prayer until sunset. ¹³ Joshua weakened Amalek and its people with the sword's blade.

204 -INE- PIDMINN

לאור דברינו מאירים שבעתיים דברי חזייל על אופן אמירת השירה. נצטט את דברי חזייל בתוספת דבריו הקדושים של המהרייל (גבורות הי פמייז): ייעוד שם דרש רבי יוסי הגלילי בשעה שעלו מן הים נתנו עיניהם לומר שירה. עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו - כיון שראו שכינה עולל הגביה צוארו ותינוק שַמט דד מפיו ואמר: זה א-לי ואנוהו, שנאמר ימפי עוללים ויונקים יסדת עוזי. ה<u>יה רי מאיר אומר: אפילו עוברים שבמעי</u> אמן היו אומרים שירה, שנאמר יבמקהלות ברכו אלוקים ממקור ישראלי. עייכ. רצו בזה, כמו שאמרנו למעלה כי <u>השירה הוא מצד העלול אשר הוא משתוקק הדביקות בעלתו אשר הוא בא</u> ממנו. כי כל עלול הוא משתוקק אל עלתו. ולפיכך סבר רבי יוסי הגלילי כי הקטן אשר הוא עלול מן האם והיה דבק באמו או התינוק שהיה פונה אל דבר שהוא לו סבה מקיימת שהוא היניקה ויונק משדי אמו, כאשר ראה השכינה - היא העלה ב<u>אמת - היה מניח ה</u>סבה והעלה הגשמית ופונה אל עלתו - שהוא עלה באמת. כי כל הדברים פונים אל העלה שלהם. כלל הדבר, אשר רצו בזה כי כל כך היה מדריגתם עד שהיו כולם פונים אל העלה ודביקים בה. וזהו ענין השירה כי אין אתה צריך לומר השירה הזאת של התינוק שירה בפה ובדיבור כמו שמבינים בְני אדם, רק כי חיה מדריגת ישראל כייכ עד שהיו כולם כאחד דביקים בעלה ראשונה מסולקים מן החמרי, וכן לרבי מאיר מה שאמר אף עוברים שבמעי

אמם אמרו שירה, כל זה הוא התדבקות בעלה וזהו השירה שאמרו ישראל. כי כבר אמרנו כי השירה היא השתוקקות אשר הוא עלול אל העלה מצד שהוא עלתו... עד שהן כולם כאחד [היו] דביקים בעלה ראשונה מסולקים מן החמריי. עייב.

ביאור הענין הוא, שהגילוי שנתגלה בקריעת ים סוף היה אותו גילוי הנקרא "מעשה מרכבה" - שענינו תפיסת המציאות כדבר הבטל לעלתו, כמו שכתבנו לעיל. וכתוצאה מכך שרו ישראל שירה והתרוממו להדבק בבוראם ובעלתם הראשונה, עד כדי שחדלו להרגיש כמציאות נבדלת, אלא כמציאות המצורפת לשורשה.

שורש ענין השיר טמון בעצם המלה ישירי, שמשמעותה נעיצת הסוף בנקודת השורש, בבחינת ימעגלי כמו שהתבאר במאמר הקודם. ואמנם זוהי דרגת השר שירה - הדבקות בשורש הוויתו עד התבטלות מהמציאות.

שכינה מדברת מתוך גרונם

בשירת הים זכו ישראל לדבר נפלא - שירתם נקבעה בתורתנו הקדושה יחד עם יתר פרשיות התורה שנתנו מפי הגבורה. והדבר נורא למתבונן - כיצד דיבורו של בן תמותה יכול לקבל את אות החשיבות הניתנת לדבר היי אך הביאור על פי דרכנו הוא, שאותה התבטלות לנותן התורה גרמה שהדיבורים שלהם עצמם נחשבו כדבר הי ממש!

the Jewish people had just experienced one of the greatest manifestations of divine power in history. Ten supernatural plagues had compelled the mightiest nation on earth to free them from their servitude. The sea had split before them, and manna had rained from the heavens to

nourish them. How could they possibly question "Is G-d

amongst us or not"?

103-21.28 2- Frank Te. 10

והן מחוללות. המחול הוא התרוממות מעל פני הקרקע, קפיצה אל השמיים. עם ישראי מתרומם מעבר למגבלות הארציות האופפות את האדם, מעבר לטבע האנושי שי היזדקקות לצרכי החיים הנורמליים כגון: אוכל וגם מעבר לחוקי הטבע הפיסיקליינ — התרוממות המתבטאת ב״שיכחת״ הכנת הלחם ובקריעת הים. הן מחוללות במחול המבטא את אושר החופש וההשתחררות מעול האדם והעולם.

JON-KON NY-712 W 7

"רפיון ידים" אינו ביטול תורה. ענין אחר יש בזה. נראה נא מה כתוב לפני מלחמת עמלק: "ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם אין". חלילה לנו להבין שהיה לדור דעה ספק אם יש ה' בקרבם או לא ח"ו. במצב של קריעת ים סוף, ענני כבוד ומן אי אפשר לשאול שאלה כזאת. כדי לעמוד על עומק הענין עלינו לדעת. שיש אצל הבורא שתי מידות גבוהות מאד: העליונה נקראת "אין" מפני שאין לבני אדם שום השגה בה. דלית מחשבה תפיסא ביה כלל. המידה השניה המסתעפת ממנה נקראת "יש"; היא החכמה העליונה שיש לבני אדם השגה בה. והיתה זאת שאלתו של דור המדבר, איזו מידה של הקב"ה מנהיגה אותם ושוכנת בקרבם. המידה העליונה הנקראת "אין" או זו הנקראת "יש". הרי זוהי חקירה גבוהה עד מאד, העליונה לור היים.

oncerned the very nature of the Divine Being. Does God possess a material xistence which manifests His presence in this world, or does He dwell xclusively in the spiritual, transcendent world, with an immaterial nothingness in this world? In theory, this question would not have justified such a harsh

eprimand, except for the defiant way in which the Israelites asked it.

כמו בכל הנהגת אדם מישראל. כך הוא גם במחשבה. יש מחשבה המתלווה אל הבורא, ובכל דבר ובכל ענין שהיא עוסקת בו היא ממשמשת את קירבתו ית': זוהי מחשבה אמיתית של תורה. ויש מחשבה. אפילו בתורה, שאינה ממשמשת את הבורא. וכאילו האדם במחשבתו הוא "לבדו". ותהיה זו אפילו מחשבה עמוקה מאד, אבל היא אינה מקרבת את הבורא אל האדם או האדם אל בוראו ואז היא מרחקת אותו ממנו. אדם יכול לעסוק בחקירה עמוקת מאד בעניני אמונה. אבל בתוך חקירתו הוא בבחינת "לבדו" ואינו מרגיש בקרבתו ית': זוהי מחשבה המרחקת אותו. אע"פ שאין בעצם המחשבה דבר פסול. זהו ענין עמוק. ומתוך עומק ענין זה ניגש לפרשת "נסותם את ה׳ לאמר היש ה׳ בקרבנו אם אין". זו היתה חקירה עמוטה, כפי שביארנו לעיל, אבל מרע"ה הגדיר אותה "נסותם את הי", ותו"ל המשילו אותם לבנו המורכב על כתפו ושואל "היכן אבא". החקירה היתה עמוקה, אבל לפי מדרגתם הנוראה נתבעו על כך שבמחשבתם זו "הלכו לבד"; תוך כדי מחשבתם לא הרגישו שהם כביכול מורכבים על כתפיו של הקב״ה. אי לזאת, היתה חקירה זו מגדר מחשבה המרחקת ממנו ית'. ולא מחשבה המקרבת. עצור כאן, קורא חביב, והתעמק היטב להבין ענין זה על בוריו כי עמוק הוא.

13 Stree For Tuth-U. 3-18 44

We find that mitzvot are sometimes called "life," as we say in our prayers "for they [the words of the Torah] are our life." In other sources, however, we find that mitzvot are called *levushim* (apparel). What is meant by these terms, and do they not involve some contradiction?

The truth is that there are two ways of performing mitzvot.

- (1) One can perform a mitzva with inwardness of heart, with feeling, with struggle against the yetzer ha-ra' and with self-sacrifice. This is what is called "life," since it adds to the personality a point of holiness which was not there before. "Living" means supplying a need which the ego feels and struggles to fulfill—and this is what has been done in this case.
- (2) Another way of doing mitzvot is as a result of one's upbringing, as "human commands learned by rote." This is the type of mitzva performance called "apparel." Even if it is lacking in inwardness it has considerable educational value, and can prevent a person from falling still lower. One who is surrounded by mitzvot possesses a certain shield against the yetzer

ha-ra', even if they are done only outwardly and superficially. This is why they are called "apparel"; clothing is a safeguard against the environment. This is the holiness that resides in the mere performance of mitzvot, even for extraneous motives.

לא למדנו בזה מהי כוונה בתפילה. וזאת לא כפי שהננו מורגלים לכוון פירוש המלות לבד: תיבות התפילה הן מורי־דרך במה "להסתכל כלפי מעלה" במחשבה נכונה. ועי"ז נעיר הרצון להתקרב אל הקב"ה בעבודה. מחשבה גרידא אינה תפילה אלא תורה. אם יתאמץ אדם לחשוב מחשבות גדולות על "הגדול הגבור והנורא" — זוהי מחשבה של תורה. ולא תפילה" אבל אם יחשוב על "הגדול הגבור והנורא" ו"יתענג על ה" בתיבות התפילה" כלשון הנפה"ח (ב. א), ומעד יתעורר בלבו רצון להתקרב אליו ית' ולעמוד לפניו — זוהי כוונה בתפילה. ובדוק ומנוסה הוא: אם אדם בגשתו להתפלל יעורר מחשבה וגם רצון — יצליח בתמולתו

ננסה להתלמד בכוונת הלב לפי מתכונת זו בפסוק ראשון של קריאת שמע פעם ביום. אנו חוזרים בזה לשלב הראשון של ההתלמדות במחשבה. והיינו לרכז את המחשבה מבלי לתת לה לסטות לענין צדדי. כדי להגיע לזה. יש לעשות הפסקה קטנה אחרי הבוחר בעמו ישראל באהבה ולהתכונן למה שהולכים לומר ולכוון, ואח"כ נגיד שמע ישראל בריכוז המחשבה וברצון לקבל עול מלכות אין לאדם ללכת "לבד". בלי בוראו עמו. "כי לוית חן הם לראשך" (משלי א. ט): התורה היא סוד של ליווי, שלא גלך לבד בדרך חיינו. וזוהי תכלית אדם בעולמו, ללכת עם בוראו ולא לבד: "ויתהלך חנוך את האלקים". "את האלקים התהלך נח". "תתהלך לפני והיה תמים". "אחרי ה' אלקיכם תלכו": אתו, לפניו. אחריו ית', אבל לא לבד.

יש בחינה של הליכה לבד ויש הליכה אתו יתי. מחשבה אמיתית היא הממששת שש בחינה של הליכה לבד ויש הליכה אתו יתי. מחשבה אמיתית היא הממששת תמיד את קירבתו יתי. תתכן מחשבה בתורה, נכונה וטובה, אבל בלעדיו יתי, וגם זוהי בחינה של הליכה לבד. "כוונת הלב", אמרנו, היא שילוב מחשבה ורצון. תפילה במחשבה לבד בלי רצון — תורה היא ולא תפילה, אך גם במחשבת התורה יכול להיות צליל של רצון להתקרב, במישוש רצון ה' או בהלכה למעשה.

1

על תביעה זו נקרא המקום "רפידים שרפו ידים בתורה", ואין זה ביטול תורה אלא רפיון של מחשבה בגדר "הליכה לבד". וזהו הגורם הפנימי לביאת עמלק. ונקודת הרפיון הדקה הראה להם עמלק מבחוץ בצורה מוגדלת מאד "אשר קרן בדרך "קירך והפשירך מרתיחתך" (סוף כי תצא ורש"י שם). הקרירות הדקה במחשבתם הראה עמלק להם במלחמתו בחוץ. כמשל האמבטיה הרותחת שאין כל בריה יכול לירד בתוכה. בא בן בליעל אחד, קפץ וירד לתוכה. אע"פ שנכוה הקרה אותה בפני אחרים (רש"י שם מחז"ל).

14

But it seems difficult on the face of it: how can an act be considered as the service of Hashem without proper motivation? And can there be holiness without true service? The answer is, as we have stated above, that the act itself has its effect on us by way of safeguard—and this, too, is the will of Hashem. But this cannot be called "life." A person can be said to live spiritually only when there is renewal and growth in his inner essence.

15

"God made man in His image." Just as God renews creation every day, so should man renew his inner being, his feelings and alertness, which constitute his inner life. We must look at this in its deeper psychological aspect. Sometimes one resolves to strengthen oneself in Torah and mitzvot, but after a short while one's resolve fails and one finds oneself in the same state of slackness as before. "Who can ascend the mountain of God?" — this is hard enough in all conscience; but "who can stand in His holy place?" — to remain there after one has reached it is the hardest task of all.

16

"ההיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו'. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לף: כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברין, ואם לאו היו נופלים. כיוצא בדבר אתה אומר: עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי — וכי נחש ממית או נחש מחיה. אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לכם לאביהן שבשמים היו מתרפאים. ואם לאו היו נימוקים" (פ"ג ר"ה מ"ח).

17

הרי כאן מבארת המשנה מהי כוונת הלב, ויש בה שני ענינים: הסתכלות כלפי מעלה והיא המחשבה. כי בודאי הרמת העיניים בלי מחשבה אינה כלום. → בוהשתעבדות להקב״ה וחו ברצון. הרי כוונת הלב היא מחשבה על הקב״ה. ועל ידה מתעורר הלב להשתעבד ברצון לעבודתו.

(שבת קלג, ב)

הידור מצוה

19

ענף מיוחד בקיום המצוות מתוח <u>הידור המצוה. החיוב הרגיל של ההידור מתבטא בנוי המצוה: התנאה לפניו במצוח. עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, לכתוב לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה" כ.</u>

אפשר היה לחשוב שההידור בא רק לקישוט חיצוני של המצוה, כ"עיטורי ביכורים" 10 המקשטים את סלי הביכורים בקלתות של זהב, שאין להם כל יחס

לגוף המצוה עצמה, לביכורים. ממילא אין הבדל בין המרבה והממעיט ובלבד שיקיים את גוף המצוה. בטעות זו נכשל קין. ועל כן שעה ה' למנחת הבל שהביא "מבכורות צאנו ומחלביהן" יג.

הידור המצוה מבטא את יופיו הפנימי של העושה, הוא משקף את ליבן השלם בעבודת הבורא ולא מסוג הפרושים הצבועים ה"מראה עצמו כאילו קיים הכל" 22 — והוא מכריו "מה חובתי תו ואעשנה" 32, המהדר כופה את יצרו לעבודת בוראו — ומוותר משלו לצורך גבוה.

"הרוצה לזכות עצמו, יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה והמשובת ביותר שבאותו המין שיביא ממנו. הרי נאמר בתורה: זהבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, וישע ה' אל הבל ואל מנחתו'. והוא הדין בכל דבר לשם ה'אל הטוב "שיהיה מן הנאה והטוב "ני.

J W- 700 US 23

ואנוהו (טו ב). פרש"י שלושה פירושים א) מהתרגום שהוא לבנות מקדש לשון נוה שאנן. ב) התנאה במצוות סוכה נאה לולב נאה ס"ת נאה. ג) לספר נויו ושבחו. וגראה שכולן תלויין זה בזה, דהוינן בחיי הגשם שהדירה שהוא עיקר אצל האדם בחייו הוא עושה נאה ויפה, כמאמרם [ברכות נז ב] דירה נאה מרחיבה דעתו של האדם, וכן הוא בכלי הבית שהם ג"כ עיקר בחיים, וכן האוכל עצמו משתדלין שיהיה יפה ונאה, אף שצריכין להוציא הוצאות הרבה ע"ו, ולכן את התורה ומצות שהם עיקר חיים שלו יש לו לעשות נאה ויפה, ולדקדק בקיומן לא רק לצאת ידי חובה אלא לעשות בהדור ובאומן היותר טוב ונאה. וגם חזינן שמה שהוא עיקר להאדם, כשיש לו הוא משתבח בזה ומספר לחבריו שבח הדבר שהשיג, ולכן כשהתורה זמצוות הם עיקר חייו כפי שצריך להיות הוא משבה אותם ואת הקב"ה המצוה אותם. -

27

This is why Amalek and what he represents constitutes the arch enemy of the Jewish people and their mission in life; as Moses proclaimed, "G-d has sworn by His throne; G-d is at war with Amalek for all generations." Truth can refute the logical arguments offered against it. Truth can even prevail over man's selfish drives and desires; for intrinsic to the nature of man is the axiom that the "mind rules over the heart"—that it is within a person's capacity to so thoroughly appreciate a truth that it is ingrained in his

character and implemented in his behavior. But man's rational faculties are powerless against the challenge of an Amalek who leaps into the boiling tub, who brazenly mocks the truth and cools man's most inspired moments with nothing more than a dismissive "So what?"

לעפידה לעקידה להכין את מכשירי המצוה. הרי ביחס לעצים "הית אפשר לסמוך למצוא עצים באחד היערים, וק"ו שהיה אפשר לקחת את גזרי העצים בלתי מבוקעים, ולהכשירם להבערה בעת אשר יהיה כבר מוכן הצורך להשתמש בהם" 34.

מדו<u>ע מוסיף אברהם עול על עצמו בדבר שלא נצטוה. אלא שכאן מתגלית האהבה הגדולה לבורא, לקיים את המצוה בשלמות, ואהבה זו, היא יסוד ההידור שבמצוה, לקשר הנפשי של העושה, לעשות מעבר למקובל ולמחויב. "אבל האהבה הא־להית העליונה, העוברת כל טבע אנושי, היא שבערה בלב האב הקדוש, כדי לזרוו להכין, גם את ההידור והסדר של תשמישי קרבן אלה, כמו העצים, בהקדמה זריזה ומתונה גם יחד" יי.</u>

22

מעשים אלו הנעשים בחידור – מהוים גילום לרחשי הנפש המתענגת בעשית המצוות.

רמיותו של הראי״ה להידור מצוה בבקיעת העצים — מתאימה לדברי חז״ל בצורה נפלאה. החיוב להדר במצוות נלמד מהפסוק: ״זה א־לי ואנוהר״. הנאמר בקריעת ים סוף. ״ובזכות בקיעת עצי העולה — נבקע הים לישראל״. הרי שמעשה אבות סִימן לבנים.

24 Pinks Toral- R. Gither - Pg 108

One who knows the intoxicating bliss of devaikus baHashem strives to fulfill mitzvos with as much beauty as possible, since he knows that physical beauty is but another means to attain even greater devaikus. Such a person endeavors to imbue every mitzvah with beauty.

25 The Inside Stay - Ed. 2. Tanks pg 163

Yet such is the nature of doubt. There is doubt that is based on rational query. There is doubt that rises from the doubter's subjective motives and desires. But then there is doubt pure and simple: irrational doubt, doubt more powerful than reason. Doubt that neutralizes the most convincing arguments and the most inspiring experiences with nothing more than a cynical shrug.

Such was the doubt that left the Jewish people susceptible to attack from Amalek. "Amalek," in the spiritual sphere, is the essence of baseless, irrational indifference; in the words of the Midrash:

What is the incident (of Amalek) comparable to? To a boiling tub of water which no creature was able to enter.

Along came one evil-doer and jumped into it. Although he was burned, he cooled it for the others. So, too, when Israel came out of Egypt, and G-d rent the sea before them and drowned the Egyptians within it, the fear of them fell upon all the nations. But when Amalek came and challenged them, although he received his due from them, he cooled' the awe of them for the nations of the world.

Amalek attacked Israel "on the road, on the way out of Egypt," as they were headed toward Mount Sinai to receive G-d's Torah and their mandate as His people. Here, too, history mirrors the inner workings of the soul: the timing of the historical Amalek's attack describes the internal circumstances under which the pestilence of baseless doubt rears its head.

291

In the Passover Haggadah we say: "In every generation one must see himself as if he himself came out of Mitzrayim." Mitzrayim, the Hebrew word for Egypt, means "narrow straits"; on the personal level, this refers to what Chassidic teaching calls the "narrowness of the neck" which intersects between the mind and the heart. Just as, physically, the head and the heart are joined by a narrow passageway-the neck-so it is in the spiritualpsychological sense. Although, as mentioned above, the mind possesses an innate superiority over the heart, it is a most difficult and challenging task for a person to exercise this superiority—to direct and mold his feelings and desires to conform with what he knows to be right. This is the "Exodus from mitzrayim" that is incumbent on each and every generation: the individual challenge to negotiate the narrow straits of his internal "neck," to overcome the material enticements, the emotional subjectivity, the ego and self-interest which undermine the mind's authority over the heart and impede its influence on the person's character and behavior.5

*3*2

But there remains one enemy which threatens also the post-Exodus individual: Amalek. Amalek "knows his Master and consciously rebels against Him." Amalek does not challenge the truth with arguments, or even with selfish motivations—he just disregards it. To the axiom, "Do truth because it is true," Amalek says "So what?" Armed with nothing but his chutzpah, Amalek jumps into the boiling tub, contests the incontestable. And in doing so he cools its impact.

When Amalek attacked in the desert, Yehoshua led the battle against them while Moshe positioned himself above the battlefield. Moshe held his hands up, and the battle went in favor of the Jewish people. But when Moshe's hands grew heavy and sank, the tide of battle turned; Amalek began to prevail. What is the meaning of this?

While Moshe's hands were held above his head, we were able to defeat Amalek. We are the nation of "Na'aseh v'nishma – We shall do and (then) we shall hear (understand)." We commit ourselves to Hashem before we understand or even attempt to assess the meaning of His Torah and where that commitment will take us. We commit ourselves because He is the Creator and He is truth; what other option could possibly be intellectually honest?

30

As long as a person is still imprisoned in his personal mitzrayim, he faces many challenges to his integrity. As long as he has not succeeded in establishing his mind as the axis on which all else revolves, his base instincts and traits—such as greed, anger, the quest for power and instant gratification—may get the better of him.

achieves his personal "Exodus" from the narrow straits of his psyche, once he establishes his knowledge and understanding of the truth as the determining force in his life, the battle is all but won. He may be confronted with negative ideas and rationalizations, but free of the distortions of self-interest, the truth will triumph. He may be tempted by negative drives and desires, but if in his life the mind rules the heart, it will curb and ultimately transform them.

זוהי עיקר קליפת עמלק המתגברת בעתים הגבוהים כאשר ישראל מתעלים וראוי כבר להיות התיקון הגמור. ועד"ז הוא בנוגע לכל יהודי בפרטות, בזמנים הגבוהים שלו כאשר הוא מתעלה ומקבל ע"ע להיטיב דרכו ומתחיל לגדול אז מתגברת עליו קליפת עמלק למנוע ממנו מלהגיע לעולם התיקון, שלא יהיה התיקון הגמור של עולמו הפרטי, ועל יהודי לרעת זאת בבתי ודע את אויביך. שעיקר קליפת ליפת

2٤

Moshe Rabbenu, that human being who contains within himself all of the Jewish people, holds his hands above his head. The hands are the organs of asi'ah, of doing, the head is the organ of understanding. When the hands are held higher than the head, the meaning is that practice comes before judgement, before understanding. The na'aseh dimension is held above the nishma dimension. "We shall do, and then we shall understand." Our actions, our real and practical commitment to You are not limited by our intellect or our ego; we shall do what is true and right regardless of our personal and vested interests. But Amalek is all ego, all vested interest. I am important, I am everything. First I judge, first I must understand; perhaps later I shall decide to act; but then again, perhaps not. It all depends on what is in it for me. First, my understanding, my head. Then, perhaps, my practical commitment, my hands.

How is one to respond to Amalek? How is one to deal with the apathy, the cynicism, the senseless doubt within? Amalek is irrational and totally unresponsive to reason; the answer to Amalek is likewise supra-rational.

In his Tanya, Rabbi Schneur Zalman of Liadi discusses the faith in G-d that is integral to the Jewish soul. Faith is not something that must be attained; it need only be revealed, for it is woven into the very fabric of the soul's essence. Faith, continues Rabbi Schneur Zalman, transcends reason. Through faith one relates to the infinite truth of G-d in its totality, unlike the perception achieved by reason, which is defined and limited by the finite nature of the human mind. Thus Rabbi Schneur Zalman explains the amazing fact that, throughout Jewish history, many thousands of Jews have sacrificed their lives rather than renounce their faith and their bond with the Almighty, including many who had little conscious knowledge and appreciation of their Jewishness and did not practice it in their daily lives. At their moment of truth, when they perceived that their very identity as Jews was at stake, their intrinsic faith—a faith that knows no bounds or equivocations—came to light, and overpowered all else.8

39

The Jew's response to Amalek is to remember. To call forth his soul's reserves of supra-rational faith, a faith which may lie buried and forgotten under a mass of mundane involvements and entanglements. A faith which, when remembered, can meet his every moral challenge, rational or not.9

של המעשה: ממעשה גשמי יבש נוצרה רוחניות באדם. וגם בזה אין לנו מהלך. והנה נתבונן בדברי ס' החינוך על הלאו שלא לשבור עצם מן הפסח:

"ואל תחשוב בני לתפום על דברי ולומר: ולמה יצוה אותנו השי"ת לעשות כל אלה לזכרון אותו הגם. הלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו? כי לא מחכמה תתפסני על זה ומחשבת הגוער ישיאך לדבר כן. ועתה בני אם בינה שמעה זאת והטה אזגך ושמע, אלמדך בתורה ובמצוות: דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע. ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום -- אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב, ובכח מעשיו ימית היצה"ר, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים. חפץ בתורה ובמצוות. אם אולי יעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומנהו באומנות דעה. באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותה אומנות, ישוב בזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר ואמת, שכל אדם נפעל כפי פעולותיו כמו שאמרנו. ועל כן אמרו חז״ל רצה המקום לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, כדי להתפים בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקנו להטיב לנו באחריתנו, כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וווכים לחיי עד".

38 Shabbet Sturin- Pg 196

In a similar way, the command to love God can be understood as a description, rather than a command. As a command, it is at first difficult to understand. How can one be ordered to love? How can an emotion be prescribed? The emotion, however, exists in the heart of man: the love of God is natural to him, integral to his soul. It is a sub-conscious yearning towards God that only has to be realised, to be allowed to emerge to the surface of consciousness, by the removal of all obstructions, all the scum and debris of sin that embeds itself in man's soul. The labour of man is to rid himself of these foreign bodies—the negative aspect of the pursuit of sanctity, the aspect that lies within man's power; then he will lay bare the ardent purity of his deepest nature, the love of God that lies buried in his heart.

⟨סל מרשבים האלה נקרא האדם לעמוד, ובכולם מחפשטת ההדרכה האלוקית. החיים בכל המצבים האלה נקרא האדם לעמוד, ובכולם מחפשטת ההדרכה האלוקית. החיים אינם רק שירה עליונה, אין בהם רק גודל, אלא יש בהם גם פרטי פרטים קטנים ומצבים מסובכים. נדרשת גבורה. היא היכולת לצמצם את האור האלוקי הגדול ולהחדירו אל כל המורדות שהחיים השתפלו אליהם. אדם צריך להיות לא רק גדול, לא רק עורג לחזון שירי עליון של החיים, אלא גם גיבור¹¹, החי עם החזון הגדול גם בהסתבכו עם קשיי־המציאות. עליון של החיים, אלא גוברת על המציאות, ואינה מתנפצת בהם אלא גוברת עליהם. האמונה האמיתית מתנגשת עם סלעי המציאות, ואינה מתנפצת בהם אלא גוברת עליהם.

41 Senst- d. 16

⁴ HASHEM said to Moses, "Behold! — I shall rain down for you food from heaven; let the people go out and pick each day's portion on its day, so that I can test them, whether they will follow My teaching or not. ⁵ And it shall be that on the sixth day when they prepare what they bring, it will be double what they pick every day."

The spiritual life is not an easy one, and a person is repeatedly confronted by temptations to do things that would divert him from the straight path to his ultimate goal. Committing oneself to a lifelong adherence to spirituality may be overwhelming. Yet, Moses assures us that it is not at all difficult. To the contrary, "It is very close to you — in your mouth and in your heart — to do it" (Deuteronomy 30:14). How can it be so easy if we are to struggle against temptation all our life?

The answer is simple. Do not undertake a lifetime of struggle. That may seem so formidable that one may give up the battle. Rather, deal today only with today's challenges. Inasmuch as there is nothing you can do today about tomorrow's temptations, leave that struggle for tomorrow, and do not even consider it today. The ability to cope with today's challenges are well within

our canacity

43 <u>Solomon</u> reiterates this point when he says: "Reverence of G-d will increase days, while the years of

the wicked will be shortened" (*Proverbs* 10:27), upon which Rabbi Samson Raphael Hirsch comments, "The G-d-fearing man lives in terms of days, and the lawless one in terms of years." Living in terms of years instead of days may cause one to reject the laws of the Torah because they appear to be too great a challenge. And finally, David says, "Blessed is G-d, day by day. He burdens us, the G-d of our salvation" (*Psalms* 68:20). The spiritual person is thus *yashar*, directing himself day by day toward his ultimate goal, and trusting that by committing himself to the Divine will, he will merit being led by G-d along the path of righteousness.