13. Beis Halevi

הָנֵה הָא דְּמָצִינוּ בְּמִצְוָה זוֹ הִדּוּר וְיוֹתֵר הִדּוּר, הַנְּרְאֶה מִשׁוּם דְּצִיקֵר הַנֵּס תַּכְלִיתוֹ הָיָה רַק מִשׁוּם הִדּוּר מִצְוָה לְחוּדָא וְלֹא מִשׁוּם עִיקֵר הַמִּצְוָה.

דְּהַרֵי הָיָהׁ בְּפַׂךְ שֶׁמֶן ֹלְהַדְלִיק בּוֹ לַיְּלָה אֶחָת, וַהְרֵי הִיוּ יְכוֹלִים לַצְשׁוֹת פְּתִילוֹת דַּקוֹת בְּיוֹתֵר שָׁתִּהְיֶה הַפְּתִילָה חֵלֶק שְׁמִינִית מִן מַה שֶׁהָיָה רָגִיל לִהְיוֹת בְּכָל יוֹם מִקוֹדֶם. וְהָיָה מַסְפִּיק לִשְׁמוֹנָה יָמִים, וְהָיָה מְקַיֵּים עִיקָּר הַמִּצְוָה. דְּהַרֵי אֵין שִׁיעוּר לְעֹבִי הַפְּתִילוֹת. וְכָל הַגֵּס הָיָה רַק מִשׁוּם הִדּוּר מִצְוָה שֵׁיִּהְיוּ הַגַּרוֹת יָפִים כְּמוֹ שֶׁהָיוּ מִקּוֹדֶם. וְעַל כֵּן תִּקְנוּ חֲכָמִים בְּמִצְוָה זוֹ הִדּוּרִים יוֹתֵר מִבְּכָל מצוה.

14. Shabbos 21b

: תָּנוּ רַבְּנָן

וְהַמְּהַדְּרִין מִן הַמְהַדְּרִין – בֵּית שַׁמֵּאי אוֹמְרִים יוֹם רָאשוֹן מַדְלִיק שְׁמֹנָה מִכַּאוֹ וָאֵילָךְ פּוֹחֵת וְהוֹלֵךְ, וּבֵית הִּלֵּל אוֹמְרִים יוֹם רָאשוֹן מַדְלִיק אַחַת מִכַּאוֹ וָאֵילָךְ מוֹסִיף וְהוֹלֵךְ.

15. Shabbos 21b

אָמַר עוּלָא: פְּלִיגֵי בָּהּ תְּרֵי אֲמוֹרָאֵי בְּמַעֲרָבָא – רַבִּי יוֹסִי בַּר אָבִין וְרַבִּי יוֹסִי בַּר זְבִידָא. חַד אָמַר טַעֲמָא דְּבֵית שַׁמַּאי כְּנֶגֶד יָמִים הַנִּכְנָסִין וְטַעֲמָא דְּבֵית הָלֵּל כְּנֶגֶד יָמִים הַיּוֹצְאָין.

ּוְחַד אָמַר טַעֲמָא דְּבֵית שַׁמַּאי כְּנָגֶד פָּרֵי הֶחָג וְטַצֲמָא דְּבֵית הַלֵּל דְּמַעֲלִין בַּקֹּדֶשׁ וְאֵין מוֹרִידִין.

16. Chasam Sofer

ְנָרְאֶה לִי, לְבֵית שַׁמַּאי עָשׂוּ עִיקָר מִמַפָּלַת הַשֹּוֹנְאִים, עַל כֵּן פּוֹחֵת וְהוֹלֵךְ כְּשִׁבְעִים פָּרֵי הָחָג שֶׁהֵמָּה נָגֶּד שִׁבְעִים אוּמוֹת. וּלְבֵית הָלֵל קָבְעוּ נָגֶד עֲלִיָּתָן שֶׁל יִשְּׂרָאֵל, עַל כֵּן מַעֲלִין בַּקוֹרֶשׁ:

17. Pnei Yehoshua

אֶלֶּא, דְטַצְמָא דְּמְהַדְּרִין מִן הַמְּהַדְּרִין, דְּכֵינָן שֶׁבְּכָל יוֹם נִיוֹם נְתַרֵבֶּה פִּרְסוּם הַנִּיסָא וְחִיבַּת הַמָּקוֹם יוֹתֵר בְּיוֹתֵר, לְכַךְּ רָאוּי לְצֵשׁוֹת הִדּוּר מִצְּוָה לְפִּ עֶרֶף פִּרְסוּם הַנֵּס וְהַחָבָּה. וְהַיְנוּ טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמֵר כְּנֶגֶד הַיָּמִים הַיּוֹצְאִין, שָׁהָרֵי בַּלִּיְלָה הָרִאשׁוֹנָה לֹא נִתְפַּרְסִם הַנֵּס כִּי אָם עַל אוֹתָה לַיְלָה בִּלְכֵד כְּמוֹ שֶׁבָּתֵב בְּבֵית יוֹסֵף [אוֹרַח חַיִים סִימְן תרע״א]. מַה שָׁאֵין בְּכָל לַוַיְלָה בְּהִתְּוַסף הַיָּמִים הָיָה הַנֵּס יוֹתֵר שֶׁהָיָה דּוֹלֵק וְהוֹלֵךְ בָּל אוֹתָן הַיָּמִים מְשׁוּם הָכִי רָאוּי לְהַרְבּוֹת בְּנִרוֹת כְּפִי מִסְפַּר אוֹתָן הַיָּמִים.

18. "The Approaches of Beis Hillel and Beis Shamai," Leor Hahalacha

... בְּכֹחוֹ שֶׁל הַשֶּׁמֶן לִדְלוֹק פִּי שְׁמוֹנָה. בְּפוֹעֵל הָיָה לְהֵיפֶךְ: בֵּיּוֹם הָרִאשׁוֹן רָאוּ הַגֵּס בְּלַיְלָה אֶחָד בִּלְכָד, וּלְמָחֶרָתוֹ רָאוּ עוֹד בְּלַיְלָה אֶחָד, וְכֵן בְּכָל לַיְלָה הוֹסִיפוּ לְרְאוֹת הַגֵּס.

וּבְכַךְ נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הָלֵּל: בֵּית שַׁמַּאי לְשִׁיטָתָם מַחְשִׁיבִים אֶת הַדֶּרֶךְ כְּפִי מַה שֶׁהוּא בְּכֹחַ, וּבֵית הְלֵּל לְשִׁיטַתָם מַצַרִיכִים אוֹתוֹ מִנְקוּדַת הוֹצֵאָתוֹ לַפּוֹצֵל.

19. Rabbi Berel Wein

Chanukah in its halachic discussions and various applications represents the necessary two components of Jewish life. These are reality and potential... Beit Shamai is always dealing with potential while Beit Hillel deals with reality and actuality. Thus on the first night of Chanukah there is a potential for eight days of holiday to come yet and therefore Beit Shamai suggests that all eight lights be kindled. However Beit Hillel in dealing with the actuality of the situation states that only one day of the holiday has arrived and therefore only one light is to be kindled. And these two different views will naturally govern the amount of lights to be kindled on all of the successive nights of Chanukah as well.

The halachic process always busies itself with deciding in a practical manner which of two conflicting opinions is to become the practice of normative Judaism. The halacha has taught us that we follow the opinion of Beit Hillel in our fulfillment of the ritual of lighting the Chanukah flames. Yet the opinion of Beit Shamai is not to be ignored and completely discarded. The Talmud teaches us that the opinions of Beit Shamai and of Beit Hillel are both "the words of the living God." We humans can only in practice follow one of the opinions and the halacha has instituted the opinion of Beit Hillel as the accepted practice of Jewish tradition and society. But we are bidden not to forget the underlying value that the opinion of Beit Shamai represents.

A society that lives only in the present and deals exclusively with the reality that it faces eventually loses spirit, drive and enthusiasm. Actuality rarely creates innovation and creativity. Those qualities stem from intuition, seeing potential, and if you wish, dreams and as yet unrealized ideals. In education many times the failure of the school or the teacher and thus of the pupil as well stems from seeing the student only in his or her present actuality and ignoring the great potential that lies within the young.

When I was the head of a yeshiva in Monsey, New York, the great sage Rabbi Yaakov Kaminetzky warned me about the treatment of the mischievous student. He told me that he should not be summarily expelled from the school since mischievous students many times are the ones that usually possess great potential which in later life when activated will be of benefit to all.

Chanukah represents the combination of these two essential values in Jewish national and personal life. The military victory of the Hasmoneans over the

pagan Syrian Greek idolaters was necessary and practical and realistic. It restored Jewish sovereignty over the Land of Israel and because of it Jewish rule continued for more than one hundred years until the arrival of Pompeii and the Romans in the country. Chanukah must therefore commemorate that physical, practical military victory. But Chanukah also represents the rededication of the Temple to its holy service and purpose. Holiness and spiritual achievements are always measured not only in terms of their current achievements but in their unlimited potential for later generations as well.

The lights of Chanukah kindled almost twenty-two centuries ago are still the spark that kindles our Chanukah lamps in our homes and society today. The miracle of the small cruse of oil that somehow burned for eight days was the harbinger of the story of the inexplicable potential of the Jewish people to survive and still flourish in the dark night of an awful exile. Therefore Chanukah bids us to be practical and realistic in our behavior and policies. But it also guides us to see beyond the moment and to see the great potential that lies within Jews and Jewish society and to attempt thereupon to actualize that potential. The reality of the problems that face us should never be allowed to eclipse the talented, holy potential that lives within us.